

ماهنامه‌ی علمی، فرهنگی، هنری

مفید

سال ۳، شماره‌ی ۱۰، دوره‌ی جدید، دی‌ماه ۶۶، شماره‌ی پیاپی ۲۱ (۳ صفحه، ۲۵۰ ریال)

نشریه‌ای که هم اکنون در حال مطالعه آن هستید، در راستای طرح «آرشیو مجازی نشریات گهگاهی» و با هدف مبارزه با سانسور، گسترش کتابخانه‌های مجازی، تشویق به کتاب‌خوانی و بازیابی مطبوعات قدیمی توسط "باشگاه ادبیات" تهیه شده است. در صورت تمایل به بازپخش آن، خواهشمندیم بدون هیچ گونه تغییری در محتوای پوشه اقدام به این کار کنید.

<http://bashgaheadabiyat.com/>

<https://t.me/BashgaheAdabiyat>

<https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

<https://www.instagram.com/bashgaheadabiyat/>

بیت

صفحه ۳ تا ۴
(۱) خبرهایی از دنیای ادبیات، موسیقی، سینما

صفحه ۵ تا ۶

- (۲) گفتگویی با "علی اکبر زریں مهر" (۵-۶)
(۳) یادداشتی به مناسبت بیست و یکمین سال تأسیس گالری سیحون (۶)

صفحه ۷ تا ۱۰

- (۴) "بگذارید تاریخ هر چیز را در جای شایسته‌اش قرار دهد"
گفت و گوی گابریل گارسیا مارکز با میخائیل گورباچف (۷-۸)
(۵) "این خوش بینی والا قابل اطمینان است؟"
در حاشیه‌ی گفتگوی مارکز با گورباچف (۹-۱۰)

صفحه ۱۱ تا ۱۵

- (۶) "با خلیل ملکی در واپسین سال‌های زندگی‌اش" (۱۱-۱۵)

صفحه ۱۶ تا ۳۷

- (۷) "شعر نیمايي و برداشت‌های حقوقی" (۱۶-۱۷)
(۸) گفت و گوی کوتاه با مهدی سعایی، مترجم برگزیده‌ی سال ۱۳۶۵ (۱۷)
(۹) "تمام پنجره را نگاه به آتش کشید..."
سه شعر از کامران بزرگ‌نیا (۱۹)
(۱۰) "خطبه‌ی سخن"
خمسه‌ی ابن محمود فقه‌حوان (۲۰-۲۲)
(۱۱) داستان یک مرگ
داستان ایرانی (۲۳-۲۶)
(۱۲) تپه‌هایی چون قیل‌های سفید
داستان خارجی (۲۷-۲۸)
(۱۳) نقد "تپه‌هایی چون قیل‌ها..." (۲۸-۲۹)
(۱۴) "جریان سیال دهی" (۳۰-۳۲)
(۱۵) "پراگ شعری محوشونده"
نوشتی از میلان کوندرا (۳۳-۳۷)

صفحه ۳۸

- (۱۶) چند نامه از چخوف
نامه‌های چخوف به گورکی درباره‌ی نمایشنامه‌ی "خرده بورژوا" (۳۸)

صفحه ۳۹ تا ۴۲

- (۱۷) "مقصد: موزه"
نگاهی گذرا به موسیقی ایران (۳۹-۴۱)
(۱۸) "با یاد آن صدای محملی"
بادی از علامحسین بنان (۴۲-۴۳)

صفحه ۴۳ تا ۵۲

- (۱۹) بحران سینمای فرانسه (۴۳-۴۴)
(۲۰) فیلم: سیاستداری... (۴۵-۴۷)
(۲۱) یادداشتی بر جشنواره‌ی فیلم فجر (۴۷-۴۸)
(۲۲) کاندیداها و برندگان ششمین جشنواره‌ی فیلم فجر (۴۸-۴۹)
(۲۳) شناسنامه‌ی فیلم‌های برنده‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر (۵۰-۵۱)
(۲۴) گفت و گو با تنی چند از کاندیداها و برندگان جشنواره‌ی فیلم (۵۲)

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر عموم هم‌میثان مبارکباد

مفید

- ماهنامه‌ی علمی، فرهنگی، هنری
- صاحب‌امتنار و مدیر مسؤول: حمید یوزاسماعیلی
- پیردیسر: محمدرضا حویالی
- ستلایی بستنی: بهران، صندوق بستنی ۱۵۸۱۵/۳۴۴۴
- ستایی اداره: حایان شهید بهشتی، میدان تختی
- حایان آریاوطنی بلاک ۱+۱۲، تلفن ۸۴۵۱۸۱
- تلفن مدرس: ۷۶۴۸۳۶ (فقط عصرها)
- حروف‌چینی: سانا، ه‌لئوگرافی مت: ع. غلیب‌زایی
- لئوگرافی رنگی: هنرگرافیکه چاپ: بگاه
- شماره‌ی ۱۰، دوره‌ی جدید، شماره‌ی پیاپی ۲۱ / سال سوم
- تاریخ انتشار: بهمن‌ماه ۱۳۶۶

هرگونه اقتباس یا نقل (کامل یا بخشی) از مندرجات محله‌ی مفید بدون اجازه‌ی کتبی ممنوع است.

شماره‌ی ۹ را تصحیح کنید.

صفحه	ستون	سطر	نا درست	درست
۸	۳	۴۴	مرده	مردگان
۲۴	۲	۲۲	پله‌ها	پایه‌ها
۲۴	۲	۶	محنون	مخبون
۲۴	۲	۸	محنون	مخبون
۲۷			(مستفعل مفاعل مستفعل)	(مستفعل مفاعل مستفعل)

تهیه‌کنندگان فیلم "زمزمه" سردار آزاد داور، منصور حاکمی، رضا نظریان و فیلم "انسان و اسلحه" فرح‌الله سلحشور، محسنی زاعی و فیلم "قصه زندگی" عباس شمس، خسرو شجاعی و فیلم "شرایط عینی" احمدرضا گرشاسبی و عبدالعنی هستند که در آگهی صفحه‌ی ۴۹ شماره‌ی ۹ تهیه‌کننده‌ی فیلم‌های بالا "انصار فیلم" ذکر شده بود، که به این وسیله تصحیح می‌شود.

کار اکبر زنجانیور

بازی‌ها به ترتیب: ساری‌ها به ترتیب: حمیدخانی شهبان طبراد، فرهاد دجوبدی، سیراب‌سلیمی، فرهاد شمس، روبا افشار، سیملا رموزی، مگردهس رسول سعیدیان، حسین بیگزاده، بهروزعلی‌حسین فاطمی، کاروان فیومات، حسن سنگینی، فرهاد دفره‌ی ری، رحمان‌مدراده، و.....
اعداد ۶۶ و مرورده‌ی ۶۶
شهبان حافظ، شهبان ارفع، تالار وحدت ۵ بعدازظهر تلفن ۶۶۵۱۰۲ دایمی ۶۱

نامه نیز مانند داستان سیاوش از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی انتشار خواهد یافت.

قدیمی ترین نسخه رساله ابن سینا در تاجیکستان

تابحال تصور می شد کهن ترین نسخه رساله "اضحویه شیخ - رئیس بوعلی سینا در موزه های بریتانیا است اما اکنون مقامات فرهنگی تاجیکستان اظهار داشته اند که قدیمی ترین نسخه این رساله فلسفی را، که بوعلی آنرا به استادش تقدیم کرده، یافته اند و به کتابخانه ملی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سپرده اند. کاتب نسخه که ناشناخته است برای اظهار ارادت به ابن سینا عنوان را با مرکب قرمز نوشته است اما به نظر می رسد مرکب قرمز تا پایان کتاب ته کشیده و فصول آخر بی عنوان مانده است:

کاربرد شعر فارسی در روانپزشکی ایران

چاپ دوم کتاب "از شعر تا شعر درمانی" از دکتر پرویز فروردین روانپزشک و روانکاو منتشر شد. پروفسور جک لیدی رییس موسسه شعر درمانی نیویورک ضمن تمجید از کار دکتر فروردین بر کتاب وی مقدمه ای نوشته است. دکتر لیدی معتقد است که استفاده از شعر در بیماری های روانی کاری است که سابقه آن به الواح بین النهرین و پاپیروس های مصری می رسد. این روانپزشک می گوید: "خدای پزشکی و شعر در یونان قدیم هر دو یک تن بود: آپولو"

آخرین کار آرتور میلر: "فراز و نشیب زمان"

آرتور میلر در ۷۲ سالگی کتابی تحت عنوان "فراز و نشیب زمان" منتشر کرده شرح حال گونه ای اما نه به شیوه دیگران. میلر در این کتاب هم استقلال و عدم شایهت خود را با دیگران حفظ کرده است. او می گوید: "زمان در تخیلات ما جایی ندارد. ما امور را به ترتیب زمان به یاد می آوریم، زندگی ما چون تپه هایی نیست که پشت سرهم باید از آنها بالا و پایین رفت. زندگی بر اساس اهمیت وقایع در خاطره جایگزین می شود. میلر می گوید: "از همان آغاز درکار نوسازی بودم. اولین کارم این بود که شایهت را به برادر و خواهر و دیگران و آنهمه آدم در محله یهودی نشین کم کم.

واژه نامه ای "داستان سیاوش" امید می رود که تا ریبهشت ماه ۶۷ واژه نامه داستان سیاوش در دسترس دوستداران فرهنگ این سرزمین قرار گیرد. زنده یاد محتبی مینوی دبستانگی خاصی به این داستان داشت و پس از داستان فرود و رستم و سهراب این سومین بخش از شاهنامه است که بر تصحیح و چاپ آن همت گماشت. علاقه او به این سوگنامه چنان بود که حتی شخصا در بیمارستان قلب و در آخرین اوقات عمر با دستگیری محمد مختاری، به غلط گیری فرم های چاپی آن پرداخت و نتیجه فضل و دانش آن روانشاد به صورت یکی از نفیس ترین کتاب های دهه اخیر انتشار یافت. اکنون دوتن از پژوهشگران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، مهدی قریب مهدی مدائنی که خود از همکاران استاد فقیه بوده اند همت به فراهم آوردن و تنظیم واژه نامه آن گماشته اند. در این داستان یکجانتظیم شده است و سنگی است استوار و نخستین در نوشتن فرهنگ شاهنامه فردوسی که می تواند به نوبه خود مناسبتی برای شناخت زبان فارسی و تعبیر و مفاهیم و صور خیالی آن قرار گیرد و همچنین در تصحیح متون و تهیه فرهنگ جامع و دقیق "تاریخی زبان فارسی به کار آید. این واژه -

دالامیر هم چنان که دالامیر بدون نیوتون قابل تصور نیست. "گلودسیمون پیش از همه فکر می کند که باید درباره ی محدودیت های خاص خودش از خود سؤال کند و بکوشد و بدینسان پیشرفت کند. وانگهی تمامی آثارش بر احساس ها و بر آنچه زیسته است مانند تجربه جنگ در کتاب "جاده فلاندر" بنا شده است.

ناشران آمریکایی و ملک الشعرا آمریکا

امسال مصادف با بیست و پنجمین سالگرد مرگ رابرت لی - فراست شاعر سهل و ممتنع آمریکایی است. اکنون روشن شده است که این شاعر دارای دو خصوصیت بوده است یکی آنکه تنها شاعر آمریکایی بوده که ناشران آمریکایی از پذیرفتن اولین دفتر شعر او برای چاپ امتناع کرده اند و در نتیجه او - نخستین شاعر آمریکایی است که مجبور شد با مشقات فراوان به انگلستان مهاجرت کند و اولین کار خود را "وصیت نامه پسر کوچک" در انگلیس به چاپ برساند و دیگر آنکه فراست تنها شاعری است که به او لقب "ملک الشعرائی" داده اند. البته غیر رسمی! شاید علت این لقب آنستکه فراست چهار بار جایزه پولیتزر دریافت کرده است.

پسر "آ. جی. ولز"

داستان پرداز و منتقد - آنتونی وست، پسر آ. جی. ولز و ربکا وست، در سن هفتاد و سه سالگی درگذشت. آنتونی وست که بیش از بیست سال منتقد نیویورکر بود. زندگینامه دی. آ. جی. لاورنس در ۱۹۴۸ انتشار داد و یک زندگینامه دیگر (درباره ی پدرش) در ۱۹۸۴ منتشر کرد. در ۱۹۵۵، آنتونی وست زمانی به نام "میراث" منتشر

کرد که داستان کودکی را که به‌وسیله دو پدر و مادر نویسنده پرورش یافته بود، بازگو می‌کرد. مادرش ریگاست که معتقد بود که کتاب خیلی به‌واقعیت نزدیک است مانع انتشار آن در انگلستان شد اما پس از مرگش در ۱۹۸۳، کتاب در آنجا انتشار یافت.

پریمولوی داستان‌سرای اردوگاه‌های مرگ

نویسنده ایتالیایی پریمولوی (که یکسال پیش خود را از طبقه‌ی چهارم ساختمان مسکونی-اش در "تورین" ایتالیا به پائین پرتاب کرد و در ۶۷ سالگی خودکشی کرد) متخصص رمانهای "اردوگاه‌های" نازی شناخته شده است.

اندوه و آشفتگی و "رفتار تاریک و مبهم" است که دوستانش قبل از خودکشی، از او توصیف کرده‌اند. او یک دستاورد درهم شکسته و افسرده حنایات هیتلر بود. آخرین اثر او "غرق شده و نجات یافته" کتابی ۲۵۳ صفحه‌ای است که پس از خودکشی‌اش به نازگی از ایتالیایی به انگلیسی ترجمه و در آمریکا منتشر شده است. نویسندگان بسیاری شاهد شرارت‌های هولناک اردوگاه‌های مرگ هیتلری بوده‌اند اما لوی را "نقاش برجسته" آن دوران سیاه می‌دانند. لوی که در ایتالیا در یک دسته پارتیزان ضد-موسولینی دستگیر شد به "اشویتس" فرستاده شد و تخصص او "مهندسی شیمی رنگ" - زندگی‌اش را نجات داد. "بقا در آشویتس" محصول این دوره است. لوی در آخرین اثرش "غرق شده و نجات یافته" به‌روشنی بیان می‌دارد که نازیها قبل از هرچیز درصدد بودند اخلاق را در زندانیان نابود سازند زیرا انسان له شده و بدون عنصر اخلاقی به هرکار کتیفی که شکنجه‌گران بگویند گردن

می‌نهد و شکنجه‌گر هم بدون کوچکترین سرزنش وجدانی این به اصطلاح "ضدانسانی" شده را از بین می‌برد!

بزرگان موسیقی

گروه کوارتت بردین و آثار اواخر سال گذشته میلادی علاوه بر ارکستر فیلارمونیک لنینگراد که سمفونی‌های متعددی از بزرگان موسیقی را در لندن اجرا کرد یک گروه پژدین نیز به لندن سفر کرد. ۳ ویلونیسیت و یک نوازنده ویلن سل حتا بیش از ارکستر فیلارمونیک جلب توجه کردند. "فینشال تایمز" نوشت: "به‌جرات می‌توان گفت درجهان موزیک اکنون گروه کوارتتی که بتواند با بردین رقابت کند وجود ندارد". رهبر کوارتت بلینسکی ویلن سل نواز است.

فروش عصا و کلاه چارلی

عصا و کلاهی که چارلی چاپلین در فیلم "دیکتاتور کبیر" از آن استفاده کرده بود در یک حراجی معروف لندن به ارزش ۸۲۵۰۰ لیره فروخته شد. یک جفت کفش که هنگام فیلم برداری این فیلم مورد استفاده بازیگر قرار گرفته بود از سوی یک موزه سوئیس که نامش فاش نشد به مبلغ ۳۸۵۰۰ لیره به فروش رسید.

"آزادی را فریاد کن"

ریچارد آتن برو هنرپیشه انگلیسی به‌نازگی فیلمی ضد تبعیض نژادی درباره‌ی آفریقای جنوبی ساخته است. مقامات آفریقای جنوبی پس از چانه زدن‌های زیاد پذیرفته‌اند که این فیلم "بدون قطع و سانسور" در آوریل آینده در ژوهانسبورگ به‌نمایش گذاشته شود اما در نهایت شگفتی روزنامه‌های آفریقای جنوبی از طرف دادستانی تهدید شده‌اند که حق چاپ عکس هنرپیشگان یا نقدی درباره‌ی فیلم یا بازگویی دیالوگ آن را ندارند! اکنون اتحادیه سینماداران آفریقای جنوبی متوجه توطئه‌ی دولت شده‌اند آنها به‌روشنی دریافتند که دولت غیرمستقیم به‌آنها می‌خواهد بفهماند که داوطلبانه می‌خواهند نام فیلم خودداری کنند نام فیلم "آزادی را فریاد کن!" یا به سیاق متداول "مویه کن آزادی!"

فیلمبرداری از "عقیق"

"عقیق" تمجیدی

حمید تمجیدی قصد دارد پس از گرفتن وام فیلمنامه‌ی "عقیق" را در اواخر بهار سال آینده جلوی دوربین ببرد. گفتنی آن که تمجیدی در جشنواره‌ی امسال موفق به دریافت دیپلم افتخار برای فیلم مستند "آوای برکه‌ها" شده است.

"دیروقت" به‌بهار رسید

سیروس الوند که فیلم "محووله" را آماده نمایش دارد مشغول بازنویسی فیلمنامه‌ی تازه‌اش موسوم به "دیر وقت" است که قصد دارد در بهار سال آینده جلوی دوربین ببرد. این فیلم که در تهران و شمال فیلمبرداری می‌شود با مشارکت الوند و گروه تعاونی ایران‌میلااد تهیه خواهد شد.

"ستاره و الماس" شایقی

فیلمبرداری دومین فیلم بلند سیامک شایقی موسوم به "ستاره و الماس" که در تهران آغاز شده بود از نیمه گذشت و گروه برای ادامه‌ی کار عازم جنوب هستند.

داستان فیلم ماجرای راننده‌ی وانتی به نام مصطفی است که قرار است پیرمردی را از جنوب به تهران بیاورد ادامه‌ی داستان فیلم آشنایی مصطفی با خانواده‌ی پیرمرد است.

کارگردان: سیامک شایقی ه فیلمنامه: داوود مسلمی ه مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری ه تدوین: بهرام دهقانی ه گریم: حمید حمزه دستیار کارگردان: کاظم ایزدی پوره منشی صحنه: ژرژ هاشم‌زاده بازیگران: حمید جلی، ژیا قاسمی، فاطمه معتمد آریا، عنایت بخشی، عباس نوری ه تهیه‌کننده: هادی مشکوه.

فیلمنامه‌های تصویب شده تا آخر

بهمن ماه: کلاه پهلوی، نوشته‌ی ضیاءالدین دری

صدای سخن عشق، نوشته‌ی هوشنگ جاوید

دوران سربی، نوشته‌ی خسرو معصومی

تمام وسوسه‌های زمین، نوشته‌ی حمیدرضا سمندریان

پروانه‌ی ساخت فیلمهای زیر صادر شد:

افق، به‌کارگردانی رسول ملاقلی‌پور

دلار، به‌کارگردانی ناصر مهدی‌پور

روز باشکوه شهر کوچک، به‌کارگردانی داریوش مودبیان

جشنواره‌های سینمایی و منتقد فیلم

گلوس ادر منتقد فیلم اظهار می‌دارد: فستیوال‌های سینمایی غرب برخلاف گذشته هم در انتخاب فیلم‌ها و هم دراهداء جوایز ملاحظات سیاسی را رعایت می‌کنند. اما فستیوال سینمایی مسکو به‌تدریج ملاحظات سیاسی را از دست می‌دهد هر دو فستیوال کان - ونیز به‌ندرت از کشورهای جهان سوم فیلمی نشان می‌دهند و آماتورها کمتر به آن‌ها راه می‌یابند. اما در مسبورگ مسکو برعکس است. بیش از ۱۰۰ آماتور در فستیوال مسکو در سال گذشته شرکت داشتند. چنین پیداست که پولسازان ایتالیایی "مارچلوماسترویان" و فوق روشنفکران غربی "فدریکو - فلیینی" پاتوق خود را عوض کرده‌اند!

بی‌خبر از "یاد و دیدار"

فیلم "یاد و دیدار" ساخته‌ی رحب محمدین، با این که نامش در فهرست اولیه‌ی فیلم‌های جشنواره آمده بود در هیچ‌کدام از بخش‌های جشنواره به نمایش درنیامد. گفتنی آن که دفتر جشنواره در این مورد توضیحی نداد.

"سیمرغ" به فجر نرسید

فیلم "سیمرغ" اکبر صادقی با آن که حتا در برنامه‌ی جشنواره روز و ساعت نمایش‌اش مشخص شده بود اما بدلیل آماده نبودن باند موسیقی به نمایش درنیامد.

"زلال چون آب" و وام بانکی

محمد علی سجادی که قرار بود پس از گرفتن وام بانکی، فیلم "زلال چون آب، سبک چون باد" را مدتی پیش جلوی دوربین ببرد، به دلیل تاخیر در گرفتن وام و طی کردن مراحل بانکی، شروع فیلمبرداری را به‌ناچار به اوایل سال آینده موکول کرد. اصغر رفیعی‌جم این فیلم را که ماجرایش در اصفهان اتفاق می‌افتد فیلمبرداری خواهد کرد.

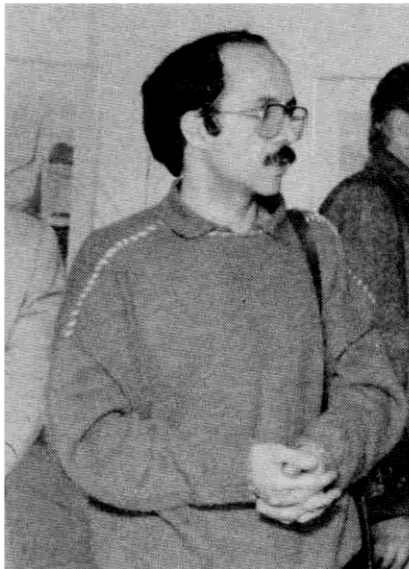

زرین مهر: نقاش فرصت‌های فراغت نیستم

گفتگویی با "علی اکبر زرین مهر"

در دیدار از نمایشگاه نقاشی آبرنگ "بوشهر زرین" (گالری سیحون ۱۵ - ۲۵ بهمن ۶۶)

علی اکبر زرین مهر

شهرهای اطراف مشهد نقاشی می‌کند. زرین مهر در آبان ۶۴، ۴۰ تابلو (۱۰ تابلو از بوشهر، ۱۰ کپی از نقاشان روس، ۲۰ تابلو از مناظر اطراف مشهد) از آخرین کارهایش، در خانمش به نمایش می‌گذارد. و در ۲۵ آبانماه همان سال در نیشابور در خانه فرهنگ همین تابلوها را به نمایش می‌گذارد و بهمن ماه ۶۴ در مجموعه آزادی با ۴ تابلو در نمایشگاهی گروهی شرکت می‌کند و در تیرماه ۶۵ در نمایشگاه گروهی نقاشان در انجمن ایران و ایتالیا ۲ تابلوی او به نمایش گذاشته می‌شود. زرین مهر امسال دوباره راهی بوشهر می‌شود و ۲۰ روزی آن‌جا کار می‌کند. وقتی برمی‌گردد به مشهد، چون کاغذ کارهایش را نامرغوب می‌یابد، دوباره از روی آن‌ها کپی می‌کند و از روی عکس‌هایی که از بوشهر گرفته، ۶ تابلو هم می‌کشد.

علی اکبر زرین مهر در پاسخ به این پرسش که تابلوهای نمایشگاه‌ها را چگونه تقسیم‌بندی می‌کنی؟ می‌گوید: "به دو گروه، تابلوهایی با رنگ سرد (تابلوهایی که دریا دارد) و گرم (تابلوهایی از پنجره و کوچه)". در کارهای زرین مهر هیچ تاثیر از پرده‌کشی دیده نمی‌شود: "... خیلی زحمت

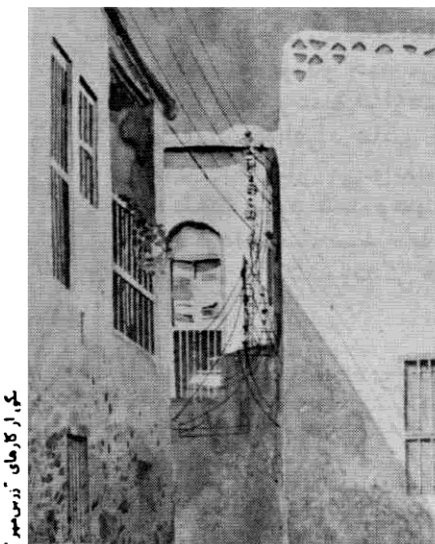
نقاشی همین منظره‌ها که کار نقاش‌های ساختمانی بود... یادم می‌آید روزی سر کلاس نقاشی معلم حسام کرد که چرا نقاشی‌هایم را می‌دهم بزرگترها برایم بکشند. من که چیزی نمی‌توانستم بگویم گریه‌ام گرفت. بعد مرا در اتاقی تنها گذاشت و از من خواست برایش چیزی بکنم، که با گریه نقاشی کردم. کارم را که دید چیزی نگفت، فقط اجازه داد به خانه بروم. از آن به بعد، سر کلاس نقاشی کاریکاتور معلم نقاشی را می‌کشیدم و او تنبیه‌ام می‌کرد... سال ۵۵ که در دوره‌ی راهنمایی درس می‌خواندم، چند ماهی پیش نقاشی، که نزدیک خانه‌مان کارگاه نقاشی داشت، کار کردم. رنگ‌روغن کار می‌کرد. کپی کار بود، اما یادم نیست کار کدام نقاش یا نقاش‌ها را کپی می‌کرد. بهرحال کارش بازاری بود و بعد رفته پیش کسی که پرده‌کش بود، ضریح می‌کشید، منظره می‌کشید، آنهم با رنگ پلاستیک. چون حقوق‌آم‌ها خوب بود، دیگر مدرسه نرفتم. سال‌ها پیش این نقاش کار کردم، اما او اجازه نمی‌داد تا با کسی آشنا شوم. به همین دلیل دیگر پیش او کار نکردم. تنها می‌رفتم طبیعت طراحی می‌کردم، نقاشی می‌کردم. آن وقت‌ها، در مشهد همه از کار نقاش‌های روس (مثل ریبن) کپی می‌کردند.

... سال ۵۹ آادم تهران. در تهران از طریق کتاب با کارهای "وان گوگ" و "گوگن" آشنا شدم. وقتی برگشتم مشهد ۶ ماهی در یک شرکت لوله‌کشی گاز کار کردم و مقداری پس‌انداز کردم تا توانستم رنگ بخرم، بوم بخرم...

علی اکبر زرین مهر نخستین نمایشگاه‌اش را پاییز ۶۲، در کتابخانه‌ی دکتر شریعی مشهد برگزار کرد. ۲۵ نقاشی رنگ‌روغن، ۲۵ منظره از مشهد و اطرافش. زرین مهر "در زستان ۶۳ با دیدن کارهای آبرنگ یکی از همشهریان، شروع می‌کند به کار با آبرنگ. پس از ۳ ماه تمرین با ۹ نقاش دیگر سفری می‌کند به بوشهر. حاصل ده‌روز اقامت در بوشهر ۲۵ تابلوی آبرنگ بود. زرین مهر پس از بوشهر به تهران سفر می‌کند که با کارهای "آندره وایت" آشنا می‌شود و وقتی برمی‌گردد به مشهد تحت تاثیر کارهای "آندره وایت" از مناظر دهات و

دیدار با یک هنرمند می‌تواند در بسیاری موارد انگیزه‌ای باشد برای غور در فضاهای نو و شناخت، بهتر خویش. وقتی در برابر نقاشی‌های ملموس، ساده و پرمهر هنرمندی مثل علی اکبر زرین مهر قرار می‌گیریم، سکویی مطمئن برای به پرواز درآوردن تخیلات خویش می‌یابیم. زرین مهر تا به حال در تهران نمایشگاه انفرادی نداشته، اما در نمایشگاه‌های مشهد، نیشابور و همچنین در نمایشگاه‌های جمعی تهران، توانسته حساسیت غریب و توانایی‌اش در انتقال این حساسیت را نشان دهد. این خصیصه یکی از عوامل مهم موفقیت نمایشگاه تهران او محسوب می‌شود. ویژگی کار زرین مهر بهایی است که به نور می‌دهد، و به همین مناسبت نیز به بوشهر می‌رود تا زیبایی‌های افسانه‌ای این شهر نورانی را از آن خود کند. زرین مهر در بهترین نقاشی‌هایش از بوشهر، شهری می‌سازد در کنار کویر، کویر آب، و به این ترتیب بوشهر خود را می‌سازد. فضای تابلوهایی او وقتی بسته‌اند واقعیت رنج‌آوری را بیان می‌کنند و وقتی باز هستند تعلق آرزوهای نقاش‌اند. نور نیز در این آثار نقش اسطوره‌ای خود را بازی می‌کند. ویژگی دیگر او، حرارت و حسارتش در انتخاب زوایای دید و روابط نور و سایه است. روزهای تردید و تفکر است، سپس طغیان، و این طغیان درونی را دست‌های توانا و ذهن خلاق زرین مهر به کمک بوم و مقداری رنگ به یک تابلو نقاشی یعنی زیباترین حاصل طغیان فردی تبدیل می‌کند. زرین مهر باید پیش برود و بهتر نقاشی کند.

آنچه در پی می‌آید فشرده‌ی گفتگویی است که با "زرین مهر" انجام گرفته: "۱۳۴۰ در مشهد به دنیا آمدم. هنوز به مدرسه نرفته بودم که با نقاشی آشنا شدم: همسایه‌ای داشتیم که کارش نقاشی اتومبیل بود و برای خودش، در اوقات فراغت، روی دیوار حیاط خانه‌اش نقاشی می‌کرد. امروز نقاشی می‌کشید و فردا روی آن نقشی دیگر: دیو می‌کشید، اژدها می‌کشید و خلاصه بیشتر کارهایش. من اثر از پرده‌های نقاشی تعزیه بود. من هم با مداد رنگی روی کاغذ کارهای او را تقلید می‌کردم. تا این که رفتم مدرسه. مدرسه ما تمام دیوارهای پر از نقاشی بود: منظره، اماکن مقدس، و... در مدرسه کارم شده بود

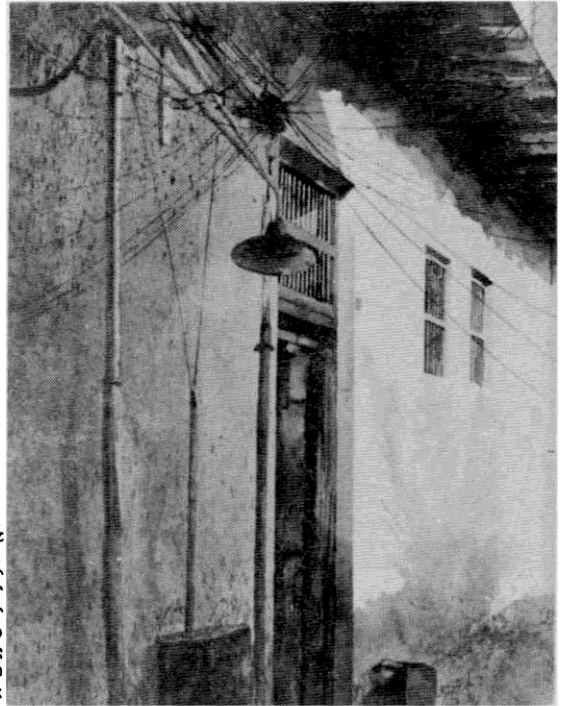
کلی از کارهای زرین مهر

کسدم تا از تاثیر آن سال‌ها خودم را آزاد کنم. من وقتی که در پرده‌کشی کار می‌کردم در واقع مثل میله آهنی بودم که خم شده بود. خیلی طول کشید تا توانستم قد راست کنم...

رزیں مهر با این که در کارگاه‌های تابلو‌کشی کار کرده اما در واقع معلم نداشته. می‌توان گفت او بیشتر غریزی کار می‌کند: "... بارها اتفاق افتاده که رفنهام طبیعت کار کم، اما نتوانستم موضوعی برای نقاشی پیدا کنم، اما فردای آن روز که دوباره رفندام همانجا، چندین موضوع پیدا کرده‌ام... برایم زمان مطرح نیست. وقتی غذا می‌خورم نقاشی می‌کنم، وقتی راه می‌روم نقاشی می‌کنم. من نقاش ساعت‌های فراغت هستم. شب و روز متعلق به نقاشی است... بهترین منتقد و راهنمای رزیں مهر مادرش است که اصلا سررشته‌ای در نقاشی ندارد"... نواقص کارهام را مادرم بهم می‌گوید. با این که فقط قرآن می‌تواند بخواند... خیلی رفیق است... مثلا وقتی کاری را که تازه تمام کرده‌ام، می‌بیند، می‌گوید این جای تابلو چیزی کم دارد که درست هم می‌گوید و من صحیح می‌کنم. از اول بجگی دیوار خانه‌مان (با موافقت مادرم) نمایشگاه کارهای من بود، حالا هم هست..."

از رزیں مهر می‌پرسم: "وقتی می‌آیی تهران، در راه کویر می‌بینی. وقتی برمی‌گردی مسهد در راه کویر می‌سی. اما در کارهات ار کویر خری سیس؟"

رزیں مهر: کویر را نگاه می‌کنم. همد چیر در آن می‌بسم، اما فکر می‌کنم زمانش برسد با کویر را نقاشی کنم، شاید همین رورها زمانش برسد، شاید هم نه..."

رزیں مهر، دیوار کارگاه‌های رزیں مهر

آثار بارزش بسیاری از نقاشان ایرانی شده، و از این راه نقش مهمی در اشاعه هنر نقاشی برعهده داشته است. یکی از این فعالیت‌ها (به گفته‌ی خانم سیحون) تشکیل اولین نمایشگاه خط - نقاشی در گالری سیحون بود که به شناساندن این شیوه‌ی خاص بیان هنری یاری رساند.

پرداختن به گالری‌های نقاشی و امکانی که برای عرضه آثار در اختیار هنرمندان قرار می‌دهند در حوصله‌ی این یادداشت نیست، اما، باید گفت که در حال حاضر تعداد گالری‌های نقاشی خصوصی بسیار کم است و این کمبود بر کار نقاشان تاثیر منفی می‌گذارد. با امید به اینکه تعداد این نوع گالری‌ها افزایش یابد و تداوم کار - که اصل مهمی هم هست - حفظ شود. و با تاسف از اینکه جای آثار برخی نقاشان خوب در این نمایشگاه و همچنین جای بعضی از نقاشانی که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درمی‌آید در میان ما خالی است به ذکر نام نقاشانی می‌پردازیم که آثارشان در گالری سیحون عرضه شده: محمد احصایی، فرح اصولی، نصرالله افحای، آیدین آغداشلو، داوود امدادیان، یعقوب امدادیان، علیرضا اسپهبد، بهمن بروحی، صادق بریرانی، کوروس بهرام سلطانی، فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، رستم جلاپر، واحد خاکدان، حماد خرم‌نژاد، کاظم رضاییان، مهدی رضاییان، فرشید رضوی، جعفر روحبخش، علی‌اکبر رزیں مهر، حسین زنده‌رودی، سهراب سپهری، ایرج شافعی،... شفیع زاده، بهجت صدر، احمد عالی، علیجان علیحان‌پور، زاله کاظمی، پرویز کلانتری، علی گلستانه، رضا مافی، علی اصغر معصومی، حسین محجوبی، مصطفی مقدم، رحیم نازفر، کاوه نجم‌آبادی، گزیلا وارطاسنیایی، هاگوب وارطانیان، مهری یاسمی، ...

بیست و یک سال نقاشی

نمایشگاهی از آثار ۴۰ نقاش ایرانی به مناسبت بیست و یکمین سال تاسیس گالری سیحون (از ۲۷ بهمن تا ۵ اسفند)

ارواح بزرگ به قلمهای رفیع می‌مانند. باد بر آنها می‌کوبد و ابر در خود می‌پیچدشان، اما بر این قلمها، انسان بهتر و عمیق‌تر از هر جای دیگری نفس می‌کشد... نمی‌گویم که افراد عادی می‌توانند بر این قلمها زندگی کنند، اما آنان می‌توانند در روزهای خاص برای زیارت به قلمها صعود کنند و هوای ریهها و خون رگهایشان را تازه گردانند... سپس، با قلبهایی آماده برای نبردهای روزمره، به دشت زندگی فرود آیند.

رومن رولان

گالری سیحون در سال ۵۷، مدتی در اثر اعتصابات و... تعطیل بود و پس از آن تا به حال، جز وقفه‌ای یک‌ساله (سال ۶۰ تا ۶۱) و همچنین سه ماه تعطیلی اجباری در سال ۶۵، مدام فعال بوده است. خانم سیحون در طول این بیست و یک سال، به اعتبار شناخت و علاقه‌اش، و به دلیل پشتکار موفق به عرضه

نمایشگاهی که به مناسبت بیست و یکمین سال تاسیس گالری سیحون، قدیمی‌ترین گالری هنری ما، برپا می‌شود، قله‌ی رفیع هنر نقاشی ماست. خانم سیحون در سال ۴۶، گالری سیحون را تاسیس کرد. در ده سال نخست تقریبا "در هر ماه سه نمایشگاه نقاشی در آن برگزار می‌شد.

بگذارید تاریخ هر چیز را در جای شایسته‌اش قرار دهد

گفت وگوی گابریل گارسیا مارکز با میخائیل گورباچف

تابستان گذشته، "میخائیل گورباچف" با "گابریل گارسیا مارکز" دیدار کرد. رویداد "بازسازی" در شوروی و اهمیت آن برای بقیه‌ی جهان، موضوع گفت‌وگوی پرتحرک و جالب آنان بود. آنچه در زیر می‌آید، متن اندکی کوتاه شده‌ی این گفت‌وگو است.

(Soviet Life Monthly)

در آمریکا لاتین، دوستان زیادی دارم که خیلی شیفته و دلپسته‌ی آنچه شما انجام می‌دهید هستند. اما کسانی هم هستند که در مورد موفقیت "پرسترویکا"، تردید دارند. شاید برای شما دشوار باشد که در جریان واکنش‌های گوناگونی واقع شوید که در جهان، نسبت به فرآیندهای در حال انجام در کشور شما صورت می‌گیرد.

البته، ما واکنش‌های جهان را پیگیری می‌کنیم و نیز پاسخ‌ها و نظرات جهانیان را در مورد کارهایی که انجام می‌دهیم و پیشنهادهایی که به مردمان ارایه می‌دهیم، به دقت ملاحظه می‌کنیم. ما می‌کشیم تا جامعه‌مان را به سطح بالاتری ارتقاء دهیم؛ می‌کشیم تا بر پایه‌ی ارزش‌های سوسیالیستی و بر اساس ارزش‌های مشترک بشری، جامعه‌مان را به کیفیت جدیدی برسانیم. راه موفقیت در رشد و توسعه‌ی دموکراسی است. گرفتاری و مشکلات مردان و زنان و کارگران و دشواری‌های زندگی اجتماعی، به دلیل فرآیندهایی است که اکنون در حال روی دادن است. این یک سوی سکه است. سوی دیگر سکه، سیاست خارجی - یعنی ادامه‌ی سیاست داخلی - مان است. در قلمرو سیاست خارجی، بیشترین کوشش خود را صرف رسیدن به تماس‌های جدید و ایجاد ارتباطات حیاتبخش با فرآیندهای موجود در کشورمان، می‌کنیم. این سخن بدان معناست که در این عرصه نیز ما برای دلپستگی‌ها و مصلحت‌های مردم - برطبق ارزش‌های بشری - تقدم قابل می‌شویم. بی‌تردید، نسبت به تلقی و نظر جهان درباره‌ی آنچه انجام می‌دهیم، بی‌اعتنا نیستیم. ما می‌خواهیم در مورد برنامه‌ها و اهدافمان صادقانه با جهانیان سخن بگوییم. هیچ‌گونه جاه‌طلبی بی‌شمر و هدف بهبودی را دنبال نمی‌کنیم. هیچ‌کاری به‌منظور خوشایند کسی یا ایجاد تأثیری مطلوب انجام نمی‌دهیم. ما آگاهیم که جامعه‌مان آماده‌ی دگرگونی است، و اگر ما رهبران کنونی - این کار را نمی‌کردیم،

گورباچف: شما - در دوره‌ی جالب‌توجهی - از مملکت ما دیدار می‌کنید: دوره‌ی دگرگونی - های دراماتیک، دوره‌ی تجدید و گذار کامل نظام و روابط سوسیالیستی از قلمرو اقتصادی به قلمرو معنوی. همه‌جا و در هر شرایطی، کار شدید و سنگین انجام می‌شود، و مردم ما به این که چه اتفاقاتی روی می‌دهد، سخت علاقه‌مندند. فرصت‌های فراوان و گسترده‌ای برای تلاش، نیروی ابتکار و کوشش خلاقه وجود دارد. ما - و نه فقط ما، بلکه مردمان سراسر جهان - این شرایط و رویدادها را "بازسازی" (Perestroika) و گشایش (Glasnost) می‌خوانند.

گارسیا مارکز: اکنون، در جهان، شناخته شده‌ترین واژه‌ها همین "پرسترویکا" و "گلاسنوست" است. اینها واژه‌های بسیار خوبی است. این واژه‌ها نه به اسپانیایی ترجمه شده و نه به فرانسه و انگلیسی. "گلاسنوست" و "پرسترویکا"، امروزه در سراسر جهان، به‌روسی ادا می‌شود.

"پرسترویکا" معنای کلی‌تری دارد. این واژه فقط مشکلاتی را که در کشور ما به حد اشباع رسیده، بیان نمی‌کند. به‌جزای می‌توان گفت که تمام جهان به "پرسترویکا" - یعنی دگرگونی کیفی و رشد و توسعه‌ی تدریجی و پیشروانه - نیازمند است. مردم نیاز دارند بردباری داشته باشند، مشکلات دیگران را درک کنند و دریابند که در آینده، چگونه می‌باید زندگی کنند.

تا آنجا که من می‌دانم، دانشمندان توان و دانش این راندارند تا ثابت کنند تمدن منطقی و عادلانه‌ای - شبیه تمدن ما - در جای دیگری وجود دارد.

آیا ما آنقدر عاقل هستیم که بتوانیم به‌درکی متقابل نایل شویم؟ آیا ما آنقدر عاقل هستیم که به خاطر اختلافات میان خود، جهان را به تکه‌های کوچک تقسیم نکنیم؟

اگر "پرسترویکا"، یعنی آنچه اکنون انجام می‌دهید، صورت تحقق پذیرد، مهم - ترین رویداد تاریخ معاصر خواهد بود. من

حتما به دست دیگران انجام می‌شد. "پرسترویکا" فرآیندی است دشوار و پیچیده، لیکن از نظر عینی، ضروری و از لحاظ اجتماعی، منطقی.

ما در امور داخلی‌مان، راه‌های جدیدی در پیش گرفته‌ایم. تا در سیاست خارجی تغییر شکل ایجاد کنیم و گام‌های پیشروانه و جدید برداریم. اینها شعار نیست، بلکه پیشنهادهایی است عملی و واقعی. در دو سال گذشته، ما پیشنهادهای زیادی از این دست ارایه داده‌ایم و از جوامع بین‌المللی خواستیم تا در مورد آنها قضاوت کنند. ما ادعا نداریم که کاملاً برحقیم. ما دیدگاه‌ها و نظرات دیگران را نیز مورد توجه قرار می‌دهیم. این همان چیزی است که آن را "اندیشه‌ی جدید" می‌نامیم. ما باید یاد بگیریم که به حرف‌های یکدیگر گوش فرادهیم و از یکدیگر بیاموزیم؛ ما باید برای علایق و منافع همه، کشورها اهمیت قابل شویم و به دلپستگی‌های تمام مردم احترام بگذاریم. در این جهان بسیار گونه‌گون، بگذارید تا هرکس مزیت و برتری خود را ثابت کند؛ اما این کار می‌باید - از طریق همیاری و همکاری با دیگران - به‌شکلی صلح‌آمیز انجام شود. در عین حال، ما اعتقادمان را به این که سوسیالیسم فرصت‌های بی‌شمار و چشم - اندازهای روشنی برای نوع بشر ارایه می‌دهد، هیچ‌گاه پنهان نمی‌داریم. ما نماینده‌ی سوسیالیسم هستیم، ولی هرگز نمی‌کشیم تا دیدگاه‌ها مان را به هیچ‌فرد دیگری تحمیل کنیم.

بگذارید هرکس - چه مرد و چه زن - راه خود را برگزیند. بگذارید تاریخ هر چیز را در جای شایسته‌ی مناسب خود قرار دهد. به کلام آشکار، اگرچه ما به تخلفات و پندار - های خلافه نیازمندیم، اما بداهه‌گویی نمی‌کنیم. ما برطبق تجزیه و تحلیل‌های علمی مفاهیم آزمایش شده‌ی مورد تأیید قرار گرفته‌ی سیاست خارجی و ملی، کار می‌کنیم. ما مطمئنیم که اکنون، بشریت به مرحله‌ای رسیده است که همه به یکدیگر وابسته‌اند. کار درستی نیست که کشوری را از کشور دیگر یا مردمی را از مردم دیگر جدا کنیم و حتی بدتر از همه، آنها را رودررو و علیه یکدیگر قرار دهیم.

ما معتقدیم آدمی می‌باید بیاموزد که چگونه میان علایق ملی و وظایف تمام بشریت، آشتی برقرار کند. سیاست خارجی ما بر پایه‌ی دروغین بنا شده است. وجدان ما بیدار است. فلسفه‌ی روابط بین‌المللی ما با احساس و ادراک مشترک و همگانی ما تضادی ندارد. تجزیه و تحلیل فرآیندها و محاسبه‌ی دقیق دلپستگی‌ها و منافع کارگران، برپایه‌ی علمی کامل قرار دارد. ما چنین فلسفه‌ای را به‌تمام جهان پیشنهاد می‌کنیم. بار دیگر تأکید می‌کنیم که ما صرفاً این فلسفه را "پیشنهاد" می‌کنیم، اما نمی‌کشیم آن را تحمیل کنیم. سیاست ما آنهایی را که دلپستگی‌های عمیقی دارند - و نه کسانی که فقط دارای حس کنجکاو ساده‌ای هستند - از خواب غفلت بیدار می‌کند. جهان از شدت هیجان خسته است. همه‌ی انسان‌ها می‌کشند تا بهتر زندگی کنند.

جهان در حال دگرگونی است. آرزوی

رسیدن به درک متقابل و توسعهی متقابل در حال رشد یافتن است. این امر به ما الهام بخشیده است.

* من از صمیم قلب از سخنان شما سپاسگزارم. شما نمی‌توانید تصور کنید که حرف‌های شما چقدر مرا دگرگون کرد. جملات شما با آنچه من می‌اندیشیدم و نیز آنچه از زبان دوستانم در آمریکای لاتین شنیده‌ام، مطابق بود. این امر، اندیشه‌های مرا درباره‌ی رویدادهایی که در کشور شما اتفاق می‌افتد و نیز درباره‌ی سیاست شما، تأیید و تصدیق می‌کند. حقیقت این است که هرچه شما انجام می‌دهید و هر سخنی که می‌گویید، صادقانه و صمیمانه است و برای من خیلی اهمیت دارد.

من مشتاق بودم به شوروی بیایم. نخستین بار، به هنگام برگزاری فستیوال جوانان - در سال ۱۹۵۷ - از کشور شما دیدن کردم. در آن زمان نیز، دگرگونی‌های در حال انجام، در نظر من و دوستان اهل شوروی، جدی و محبوب بود. مردم آغاز دگرگونی را جشن گرفتند. نظر آنان این بود که آن دگرگونی‌ها بسیار سریع انجام خواهد شد.

امروزه - سی سال پس از آن روزگار - من در تلقی‌های مردم از دگرگونی‌ها، تفاوت زیادی مشاهده می‌کنم. آنها بسیار مجذوب دگرگونی‌های فعلی‌اند. لیکن، می‌دانند که فقط نباید جشن و سرور برپا کنند، بلکه این دگرگونی نیازمند کار هوشمندانه و سخت و جدی است. دیگر آن خوشبینی گورکورانه‌ی سال ۱۹۵۷ وجود ندارد. من اکنون خوشبینی والا و قابل اطمینانی را به‌عینه می‌بینم. مردم آگاهند که باید در فرآیند "پرسترویکا" فعالانه شرکت کنند و به تحقق آن یاری برسانند. اما، تشویش‌هایی در مورد این که این کار با موفقیت قرین نخواهد بود، وجود دارد. همه‌ی اینها صمیمانه و صادقانه است. هیچ‌کس در مورد صداقت و صمیمیت سیاست "پرسترویکا" تردید ندارد.

تمام مواردی که گفته شد، در مورد نظرات روشنفکران و نویسندگان - که دوستان زیادی میان‌شان دارم - صادق است. همه‌ی

آنها این خواست را بیان می‌کنند که: حتا یک‌نگام به عقب نباید برگشت!

• به راستی که عبارت خردمندانه‌ای است. شما می‌توانید مطمئن باشید که روشنفکران آمریکای لاتین نیز هوادار شما هستند و از شما پشتیبانی می‌کنند. در قاره‌ی آمریکای جنوبی، دلبستگی بسیار زیادی به رشد و پیشرفت جاری در شوروی - در زمینه‌ی "پرسترویکا" - وجود دارد. من چون نویسنده‌ام، اندیشه‌هایی که ذهن و وجودم را انباشته، بیان می‌کنم. می‌خواهم بگویم که مردم شوروی را دوست می‌دارم و احترام عمیقی برایشان قائلم.

• متشکرم. ما برای این حقیقت که شما حامیان پرحرارت "پرسترویکا" و دوست ما هستید، ارزش فراوانی قائلم.

* دیدار امروز مهمترین اتفاقی است که در چند ساله‌ی اخیر برای من روی داده است. من بابت این رویداد شادمانم.

• در کشور ما، شما از اعتبار بی‌اندازه‌ای برخوردارید. چاپ و انتشار آثار شما در اینجا، در مقایسه با هر کشور دیگری، بیشتر است. شما در اینجا خوانندگان بسیار زیادی دارید.

* بله، پس از زبان اسپانیایی، بیشترین تعداد کتاب‌های من به زبان روسی منتشر شده است.

• اخیراً من فرصت یافتم که با بلند پایگان رسانه‌های گروهی و اتحادیه‌های هنری، دیداری داشته باشم و با ایشان گفت و گو کنم. دیدار بسیار جالبی بود. به آنها گفتم که ما اهمیت و ارجح بی‌اندازه‌ای برای "گلاسنوت" و توسعه و رشد دمکراسی قائلم؛ چرا که همه‌ی شهروندان ما را وادار خواهد کرد تا از تمام توانایی‌هایشان استفاده کنند. مردم شروع کرده‌اند به حرف زدن. آنها - بایکدیگر و با دولت - بحث و گفت‌وگوهای فراوانی دارند. چه فرصت‌ها که به دلیل کاسته شدن از سرعت فرآیندهای رشد دمکراسی در مرحله‌ای معین، از کف رفته است! اگرچه، البته، نباید فراموش کنیم که تا حدود زیادی به‌ایمن قلمرو رسیده‌ایم.

ما از تعلیم و تربیت دیده‌ترین ملت‌های جهانیم. ما و وطنمان را دوست داریم؛ و به همین دلیل است که مردم به سوی "پرسترویکا"، به سمت عمیق و گسترده کردن دمکراسی، گرایش می‌یابند. همین‌هاست که ما را از سرنوشتی در ورطه، ارتکاب به خطاهای فراوان نجات خواهد داد و به قدرت حقیقی رسیدن "پرسترویکا" را تضمین خواهد کرد و اجازه خواهد داد که این فرآیند یا شکست روبرو شود. مردم - به استثنای شمار اندکی - رویدادهای جاری را با احساس مسئولیت فراوان دنبال می‌کنند. این امر، بر نیرو و توان ما می‌افزاید.

دشووارترین فرآیند انجام "پرسترویکا" در قلمروهای ایدئولوژیک و معنوی است. پیشرفت در قلمرو دمکراسی و در حوزه‌ی معنوی، تعیین‌کننده‌ی پیشرفت "پرسترویکا" است. ما به خوبی بر این امر آگاهیم و تفاوت بین شرایط کنونی با اوضاعی که پس از کنگره بیستم حزب کمونیست در سال ۱۹۵۶ به وجود آمده بود، در همین‌نکته است. بدون رشد و توسعه‌ی فرآیندها در قلمرو روشنفکری،

فرهنگی و دمکراسی، بدون در نظر گرفتن ارزش‌های سوسیالیستی و ارزش‌های مشترک بشری، "پرسترویکا" به مرحله‌ی عمل عمل در نخواهد آمد.

من - در دیداری با روزنامه‌نگاران - گفتم که آنچه مادر حال انجام آن هستیم، کاری صحیح و ضروری است. البته، شاید در برخی از موارد اشتباه کنیم، اما حقیقت را می‌باید در میان تلاش‌های مداوم، جست‌جو کرد. نباید از یاد برد که حزب و روشنفکران فعال و خلاق، همگی در خدمت دلبستگی‌ها و علائق مردم‌اند. این امر نباید از مساله‌ی هنرمندان نابغه اشتباه شود. اگرچه هنرمندان بزرگ نیز هرگز نسبت به سرنوشت مردم و مشکلات و دردهای آنها، بی‌اعتنا نیستند. وقتی آثار شما - "صدسال تنهایی" و دیگر کتاب‌هایتان را می‌خواندم، احساس می‌کردم نیوغی سرشار از عشق به مردم و بشریت در آنها نهفته است.

بمنظر من، ما می‌بایستی برای تمام روزهایی که پس از انقلاب اکتبر زندگی کرده‌ایم، ارزش قایل شویم. حتادشواریترین روزها هم بیپوده نبوده‌اند. تمام این روزها سازنده‌ی تاریخ ما هستند. ما چگونه می‌توانیم به نسل‌هایی که پایه‌های سوسیالیسم را بنا کرده‌اند و این خوشبختی را به ما ارزانی داشته‌اند که به‌سوی امروز حرکت کنیم، بی‌احترامی نشان بدهیم؟

بی‌تردید، فحایع و خطاهایی وجود داشته است؛ اما اگر بخواهیم نتایج آنها را بزرگ کنیم، شرایط وحشتناکی خواهیم داشت. مردم بدون ریشه‌های تاریخی، نمی‌توانند وجود داشته باشند. درخت بی‌ریشه می‌خشکد و می‌میرد.

* نوستالژی می‌تواند دام خطرناکی باشد، اما فقط با نگرستن به پشت سر است که می‌توان تشخیص داد بهترکردن زندگی مردم ارزشمند است، نه غرقه‌شدن در بیپه‌ودگی زندگی فردی. هرآنچه شما می‌گویید، عمیقاً مرا به تحریک وادار می‌دارد و مصراته مرا به فکر سرنوشت کشورم و آمریکای لاتین می‌اندازد. در این منطقه از جهان، علاقه و توجه بی‌اندازه‌ای به سیاست شما وجود دارد.

من بابت صحبت‌هایی که باهم داشتیم، از شما سپاسگزارم. اکنون که مسکو را ترک می‌کنم، بسیار بیشتر از زمانی که به اینجا بیایم، تحت تأثیر قرار گرفته‌ام.

• من از دیدار شما بسیار شادمانم. در شرایط فعلی، یعنی زمانی که جهان - همچون برخی مواقع - در لحظه مهم تاریخی است، بیان کلمات و جملاتی که پشتوانه‌ای از اقتدار فرهنگ جهانی دارند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این کلمات از اسلحه نیز قوی‌ترند. این کلمات به توضیح و تشریح مکانی که جهان عازم آنجاست کمک می‌کنند، و بیان می‌دارند که جهان چگونه به‌آنجا می‌رسد و چگونه از تمدن و حیات روی کره‌ی زمین پاسداری می‌کند. مردم به‌هرآنچه شما می‌گویید، گوش می‌سپارند و به‌آنچه می‌نویسند توجه زیادی نشان می‌دهند. آرزو مندم موفق باشید و امیدوارم بار دیگر شما را ملاقات کنم. ترجمه: ناصر زراعتی - تکه صفوی

این خوش بینی والا قابل اطمینان است؟

در حاشیه گفت‌وگوی مارک با گورباچف

ناصرزراعتی

کارل کارلسا مارکز - داستان نویس
 نام‌آور آمریکای لاتین، برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نوبل - که آثارش به سنسوربان‌ها، از جمله زبان پارسی، ترجمه شده و براساس آنها، فیلم‌های بسیاری ساخته‌اند، نیازی به معرفی ندارد. این نویسنده‌ی قدرتمند و موفق فدرخود و زندگی‌اش را خوب می‌داند؛ پیوسته و منظم و با برنامه کار می‌کند؛ می‌نویسد، منتشر می‌سازد و با ثروت و مکتبی که آثارش نصیبش کرده، در کشورهای اروپایی، به‌خوبی و خوشی روزگار می‌گذراند. گاهی، مقالاتی سیاسی-اجتماعی می‌نویسد که پرتیراژترین و معتبر-ترین نشریات جهان برای چاپ آنها، سرو دست می‌شکنند. یار گرمابه و گلستان فیدل کاسرو است و هر از گاهی، در کوبا - این خار کوچک خلدیه در چشم امپریالیسم آمریکا از او استقبال شایانی به‌عمل می‌آید. دسم فسم خورده و سرسخت دیکتاتوری و دیکتاتورها - بخصوص پینوشه، غاصب حکومت شیلی - است. اگرچه خود را مارکسیست نمی‌داند، اما به سوسیالیسم علاقه و کراس فراوان دارد. حتا پیش از روی کار آمدن گورباچف و آغاز حرمان "بازسازی" و "کساست"، تأیید کننده و هوادار شوروی بوده است. گرم که گاهی - اینحا و آنحا - به‌سک ملایمی از حکومت سوراها افتقاد کرده‌اند. (۱) اگرچه حکومت کوبا - بطور کلی - مورد تأییدش است، اما ترحیح می‌دهد در آنحا ردکی و کار نکند و فقط گاهی تعطیلات خود را در آن سرزمین بگذراند. (که صدالبته هیچ ابرادی ندارد. ائتحاب محل ردکی هرکس - بخصوص نویسنده و هرمسدی حون مارکز - حق مسلم اوست.)
 مارکز باستان گذشته سفری داشت به شوروی. می‌توان حدس زد که از جیب

میهمان مشهور و عزیزی، چه استقبال مهربانانه و شایانی شده است. بخشی از برنامه‌ی سفر مارکز، دیدار با رهبر شوروی - مطرح‌ترین مزد سیاست دنیای امروز - بوده است. ماهنامه‌ی Soviet Life برای متن سخنان گورباچف و مارکز، عنوان "گفت و گوی پرتحرک و جالب" را اختیار کرده است. آنچه می‌خوانیم بی‌تردید جالب - و گاهی پرتحرک است، اما برآن نام "گفت و گو" مشکل‌بتوان نهاد. سخنان هر دو طرف بیشتر به‌تعارف تکه پاره کردن و مجامله نمودن و گپ‌زدن می‌ماند. هر دو طرف - و البته بیشتر مارکز - سخت هوای همدیگر را دارند و اظهار امیدواری و شادمانی می‌کنند. مارکز در پاسخ سخنان جالب و پرتحرک گورباچف، می‌گوید: "شما نمی‌توانید تصور کنید که حرف‌های شما چقدر مرا دگرگون کرد!" خواننده‌ی این متن - اگر چون نویسنده‌ی با استعداد کلمبیایی "دگرگون" نشود، "حتما" - به‌وجود خواهد آمد. این گونه جملات و عبارات زیبا و پرشور - که "به‌راستی خردمندان" است - هر انسان آزاده و آزادی دوستی را به‌وجود می‌آورد؛ شنیدن و خواندن سخنانی درباره‌ی دموکراسی، آزادی، آزاداندیشی، احترام به مردم جهان، تحمیل نکردن عقاید بر دیگران، دخالت نکردن در امور سرزمین‌های دیگر از سوی یکی از دو قدرت بزرگ جهان امروز، احترام گذاشتن برهنرمندان و نویسندگان، برداشتن محدودیت‌های تنگ-نظرانه، و خلاصه حرف‌هایی دلنشین و شیرین از این دست، به‌راستی چه‌کسی را ممکن است خوش نیاید؟

مارکز به‌رهبر نواندیش مخاطب خود، اطمینان می‌دهد که: "... روشنفکران آمریکای لاتین نیز هوادار شمایند و از شما پشتیبانی می‌کنند." این حقیقتی است که امروزه بسیاری از روشنفکران سراسر جهان - از دور و نزدیک - هوادار گورباچف و اقدامات او شده‌اند. مارکز که به‌گفته‌ی خود، سی سال پیش نیز به‌شوروی رفته بوده و شاهد جشن و سروری دیگر بوده است که بعدها معلوم شد چندان آتش دهن سوزی هم نبوده، این بار، در این دیدار که "مهمترین اتفاق چندساله‌ی اخیر" اوست، می‌گوید: "من اکنون خوشبینی والا و قابل اطمینانی را به‌عینه می‌بینم. راستی را، چگونه می‌توان این همه مطمئن و خوشبین بود و این‌گونه اطمینان خود را بیان کرد؟

البته، مارکز مار گزیده‌ای است که - در این روزگار و در این شرایط - از هیچ ریسمان سیاهو سفیدی نمی‌ترسد. اما از قدیم و ندیم گفته‌اند: "به‌عمل کار برآید، به‌سخن‌دانی نیست!"
 باید منتظر ماند و دید که حرف‌های شیرین و ریبابی آقای گورباچف تا چه‌حد به‌عمل در می‌آید. پیش‌گسوتان او بسیار کتاب‌ها و رساله‌ها در باب رابطه‌ی میان تئوری و پراتیک (نظریه و عمل) نگاشته‌اند و او حتما "همه‌ی آنها و نیز تاریخ سرزمین خود را خوب خوانده است. خیلی از حرف‌ها و وعده‌های گورباچف - البته در قلمرو سیاست داخلی - تاکنون، جامه‌ی عمل پوشیده است: زندانیان سیاسی زیادی

آزاد شده‌اند، تبعیدی‌های بسیاری اجازه‌ی بازگشت به‌وطن یافته‌اند، کتاب‌های ممنوعه‌ی فراوان چاپ شده و فیلم‌های توقیف شده بر اکران آمده، نمایشگاه‌های نقاشی از نقاشان مطرود گشایش یافته، جرم‌گرایان پیرو پاتال را بازنشسته کرده‌اند و جایشان را جوانان و میانسالان نواندیش گرفته‌اند و... باری، "بازسازی" در حال پیشرفت است و روس‌های نیمه‌خموده به‌تحرک و عمل افتاده‌اند. البته درست است که فقط بر پایه‌ی مشاهدات و نظرات میهمانان رسمی حکومت - مانند مارکز - و نیز گزارشات رسمی حکومتی نمی‌توان داوری کرد و حتما "لازم است که حقایق و نمونه‌های واقعی را درزمینه‌ها و جنبه‌های گوناگون، از منابع آزاد و معتبر، دید و شنید، اما فعلا" در همین حد و حدود نیز می‌توان به‌موارد امیدوارکننده‌ی دست یافت.

لیکن در مورد سیاست (های) خارجی چه می‌توان گفت؟ گفتگوهای مسکو و واشینگتن در مورد "محدودیت سلاح‌های هسته‌ای"، اقدام تازه‌ی نیست. این بازی "بگرد تا بگردیم"، این شاخ و شانه کشیدن‌ها، این مسابقات هیجان‌انگیز، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. در این زمینه به‌جرات می‌توان گفت - که جای هیچ‌گونه امیدواری نیست. اما در موارد دیگر که یک موردش بیخ گوش خودمان است: قضیه‌ی افغانستان و زورنشان کردن سوسیالیسم و دخالت محترمانه و مسئولانه‌ی برادر بزرگ در امور داخلی یکی از همسایگان، گرم همسایه‌ای فقیر و وابس مانده چه باید گفت؟ درست است که خبرهایی از این سو و آن سو، به‌گوش می‌رسد و کوشش‌هایی برای خارج کردن نیروهای دخالتگر انجام می‌شود، اما آیا باید ما نیز همچون مارکز "خوشبینی والا و قابل اطمینان" داشته باشیم؟

اگر مارکز زبان‌گویای روشنفکران آمریکای لاتین می‌شود و "هواداری" و "پشتیبانی" ایشان را این‌گونه رسمی و محکم اعلام می‌دارد، شاید بدان سبب است که مانند روشنفکران این گوشه‌ی عالم، این همه - به‌دفعات و به‌اشکال گونه‌گون - گزیده شده است! مارکز و روشنفکران آمریکای لاتین باید به روشنفکران این گوشه‌ی عالم حق بدهند که اندکی "بدبینی" را برچنین "خوشبینی" نه‌چندان قابل اعتماد و اطمینانی ترجیح می‌دهند و اگر اینان با احتیاط به ریسمان‌های ریز و درشت سیاه و سفید نزدیک می‌شوند و همیشه را گمان نمی‌برند که خالی است، احساس دلگیری نکنند و انگ "راست‌رو"، "محافظه‌کار" و... برآنان نزنند.

مروری بر تاریخ هفتاد ساله‌ی اخیر نشان می‌دهد که این روشنفکران و همه‌ی مردم این خطه از جهان، کاملا "حق دارند. به‌هنگام پیروزی انقلاب ۱۹۱۷، چه‌کمکها که از این سو به "نسل‌های گذشته‌ی" گورباچف شد و از آن سو، چه لطمه‌ها که براین طرف وارد نیامد. ماجرای غم‌انگیز جنگل و جنگلیان، تأیید و مترقی دانستن قلدری‌های رضاخان و کمک به او، تیرباران و تبعید و حبس ایرانیان ساکن روسیه به دست استالین، اشغال شمال ایران و دیگر ماجراهای پس از شهرپور بیست،

قضیه آذربایجان و لاس زدن و ماچ و بوسه با قوام السلطنه به طمع دستیابی به نفت شمال، موش دوانی در کار حکومت دکتر مصدق به دست حزب ساخته و پرداخته‌ی وطنی، سکوت و حنا دستور به بی‌عملی در برابر کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، بعدها تحویل فراریان و پناهندگان به آنسوی خاک به ساواک شاه، و بالاخره، ایجاد روابط حسنه با حکومت اعلیحضرت قدر قدرت و استتقاق بوی خوش گازو برپا کردن ذوب آهن و بیا و بروهای آنجانی و... اگر دستشان می‌رسید و امکان می‌یافتند ساختن افغانستان دوم از ایران...

این گونه که امروزه، مارکز و بسیاری از روشنفکران آمریکای لاتین و جهان به‌وجود آمده‌اند، هفتاد سال پیش نیز وجود بسیاری از نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان جهان را شور و شوق و وجد و سرور فراوانی فراگرفت. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، بزرگترین ضربه بر سرمایه‌داری جهان و سرآغاز بنیاد نهادن مدینه‌ی فاضله سوسیالیستی عنوان شد. چه بسیار اندیشمندان و روشنفکران که چشم امید بر این کشور نوپا دوختند و توش و توان و قلم و زبان خود را به خدمت او گماشتند؛ شیفته‌وار و عاشقانه به دیدارش شتافتند و حسن‌هایش را دیدند و برشمردند و عیب‌هایش را کوشیدند تا به نحوی توجیه‌کنند. اندک شمار بودند کسانی - چون اورول و راسل و ام‌کلدمی و... - که صد تکفیر بهش مالیدند و در همان آغاز، در کنار ستایش و تعریف و تائیدهای خود، برعیوب و اشکالات نه‌چندان اندک او نیز انگشت انتقاد نهادند. بیشترشان در آغاز، چنان شیفته بودند که گذشت‌زمان لازم بود تا اسنالین آدمی به‌چنان شلتاق‌هایی دست بزند و آن‌گونه تسمه‌ازگرده‌ی خودی و بیگانه بکشد که شوری آتش را فراش هم حنا در یابد.

درهمان دوران - پیش از جنگ دوم و حنا هم‌زمان و پس از جنگ - دوره‌ی رونق احزاب طرفدار "برادر بزرگ" بود. "میهن سوسیالیستی" کلام مقدسی شد و مسکو قیله‌گاه تمام سرزمین‌های اروپایی و آسیایی و آمریکایی و تا حدی آفریقایی. سرمایه‌داری جهانی و آخرین دوره‌ی اضحلالش امپریالیسم، می‌رفت که پوزه‌اش به‌خاک مالیده شود و اگرچه تحقق نیافتن انقلاب جهانی را هرطور بود توجیه کردند و همگان پذیرفتند که خیلی هم خوب است که پایگاهی در نقطه‌ای از جهان به‌وجود آمده و با تکیه بر آن، سرمایه‌داری را در دیگر سرزمین‌ها شکست خواهیم داد و به رباله‌دانی تاریخ خواهیم افکند و سوسیالیسم را در سطح جهانی برپا خواهیم کرد... اما وقتی رفیق بزرگ قرارداد دوستانه‌ی با هیتلر فاشیست امضاء کرد و بعدها جمهوری نوپای اسپانیا - به‌رغم آن همه شور و عشق و ایثارها - چنان اندوهبارانه سقوط کرد و به دست ژنرال آدمخواری افتاد که چهل‌سال از جای محکمش تکان نخورد تا سرانجام دست اجل او را از اریکه‌ی سلطنت به‌زیر کشید، و ماجراهای پنهان دادگاه‌های انقلابی اندکی روشد، روشنفکران

و هنرمندان مجذوب و شیفته‌م کم‌کم - به خود آمدند و چشم بصیرت گشودند. آندره زید که سفرنامه‌های شیرین از سفرش به شوروی نگاشته بود، ساز "بازگشت" را کوک کرد، ریچارد رابت به زبان آمد، آرتور کستلر چنان جاحورد که از آن سوی بام فروافتاد، مانس اشیر برآلمانی که معقولتر از دیگران بود صادقانه به‌داستان - سراسری پرداخت و همراه با "قطره اشکی که بر آقیانوس" از کف رفته افشاند به‌کار نویسندگی‌اش ادامه داد، و دیگران و دیگران... و احزاب - اندک اندک - کوشیدند تا رخت و پخت خود را از زیر سایه‌ی برادر بزرگتر بیرون بکنند و تیتو به خود جرات داد که از زیر بار سنگین "تعهد"ی کم‌رشدن، شانه خالی کند و آواز استقلال سربدهد و...

جهان را به دو شقه تقسیم کردند؛ دو اردوگاه نامگذاری شد: شرق و غرب. اصطلاح "برقدرت" باب شد و جهان سوم را ساختند. باری، هرچه بود و هرچه هست، روشنفکران و اندیشمندان را کینه و نفرت و انزجار نظام سرمایه‌داری از دل بیرون نرفت. اختلافات طبقاتی، ناعادلانه‌بودن روابط انسانی، جور و ستم مالداران و سرمایه‌سالاران پراکثرتی قریب به‌اتفاق انسان‌ها در سراسر جهان، عدم تقسیم عادلانه‌ی ثروت، فقر، بیماری، فحشاء، ناهنجاری‌های روانی و... تمام شمراست سرمایه‌داری، آن‌را به مخالفت و مبارزه و امی‌داشت ووا می‌دارد.

از آن سو، در کشورهای غیرسرمایه‌داری، کشورهای وابسته و اردوگاه شرق، اگرچه مشکلات جوامع سرمایه‌داری تا حد و حدودی قابل پذیرش - به‌رحال - وجود نداشت و ندارد، اما نبود دموکراسی و آزادی، همیشه غده‌ی دردآور و چرکینی بوده و هست که بخصوص این جماعت را سخت آزار می‌دهد. برخی جاها و بعضی اوقات، راه سومی پیدا می‌شد، اما این "راه سوم" را اگر پی می‌گرفت، سرانجام به‌یکی از آن دو راه می‌رسیدی.

شکفت آن که این روشنفکران - اگرچه راه و رسم سوسیالیستی را برای مردمان سرزمین خود و دیگر سرزمین‌های جهان پیشنهاد می‌کنند، اما - خودشان حاضر نیستند در چنان کشورهایی و زیر سایه‌ی پربرکت چنان حکومت‌هایی زندگی کنند و ترجیح می‌دهند هوای خوش و به‌ظاهر آزاد مالک سرمایه‌داری و غربی را استنشاق کنند.

به‌همین سبب، غریب نیست که گابریل گارسیامارکز کلمبایی در این عصر و روزگار، همان گفتار و رفتاری را دارد که برتراند راسل انگلیسی در ۱۹۲۵ - پس از دست‌ار روسیه‌ی شوروی داشت. او نوشت: "من برای مردم، زندگی در جامعه‌ی شوروی را که دموکراسی ندارد، اما سوسیالیستی است، توصیه می‌کنم، اما خودم ترجیح می‌دهم که در کشوری سرمایه‌داری که در آنجا دموکراسی و آزادی فردی برقرار است، زندگی و کار کنم.

و امروزه مارکز با آن که بار غارفیدل است و نظام و حکومت کوبا را ایده‌آل می‌داند و نیز از دیدار مسکو و گورباچف این‌گونه به

وجد می‌آید و این همه مردم شوروی را دوست می‌دارد و تا بدین اندازه برای حکومت شوروا ارزش و اهمیت قایل است، حاضر نیست نه در کوبا زندگی کند و نه در شوروی و نه حنا در یکی از کشورهای آمریکای لاتین؛ بلکه ترجیح می‌دهد و تمایل فراوان دارد که - مثلاً - ساکن پاریس باشد.

پارسی‌باشد؟

*

قصه، نغی گابریل گارسیامارکز نیست. همان‌طور هدف انگار شرایط جدید سرزمین روسیه نیست.

بحث در این است که باید با چشم و گوش باز و با هشیاری و روشن‌اندیشی به جریانات پیرامون خود نگریست. این‌گونه شیفته‌وار به‌وجود آمدن، اگرچه لحظاتی خوش به همراه دارد، اما ممکن است، روزهایی ناخوش در پیش داشته باشد.

شخصیتی چون مارکز وقتی نماینده‌ی روشنفکران و نویسندگان جهان می‌شود از سوی ایشان، خطاب به گورباچف، این شعار را مطرح می‌کند که: "حتی یک گام به عقب نباید برگشت!"، منظور نظرش تنها نباید اقدامات در شرف انجام در روسیه شوروی به دست "نواندیشان" آن سرزمین باشد. او موظف است و باید که این شعار را خطاب به‌خود و دیگر روشنفکران و نویسندگان سراسر جهان نیز بر زبان بیاورد. اگر قرار شود درها بر این پاشنه‌ها که هست نگردد، اگر آرم‌ها برآب بخندند، اگر این همه گفتارها و سوسنه‌های شیرین و زیبا و خوش ظاهر، عملی درخور و شایسته به‌دنبال نداشته باشند، اگر آقایان سیاستمداران نواندیش - همچون گذشته - بخواهند برای خود و خودی‌هایشان مادران مهربان باشند و برای همسایگان و دیگران، زین‌پدرها و نامادری‌های سنگدل، و باری، اگر قرار شود "تاریخ - باتمام فضاحت‌هایش تکرار شود"، مارکزها چه پاسخی خواهند داشت که به مردم بدهند؟

آیا بهتر نیست درکنار ستایش از سخنان و اعمال بشر دوستانه و آزادیخواهانه هرکس - در هر مقام و مرتبه‌ی روی پای خود ایستاد و کوشید تا مستقلانه - به‌منای واقعی کلمه - عمل کرد و به "استقلال" در تمام زمینه‌ها، اعم از سیاسی و اقتصادی تا فرهنگی و ایدئولوژیک، دست یافت.

بحث همین است و بس. وگرنه، درپی "مدینه‌ی فاضله" بودن روشنفکران و اندیشمندان قصه‌ی کهنه‌ای است و از این پس نیز این قصه‌ی نامکرر از بسیاری زبانها - به‌اشکال گوناگون - شنیده خواهد شد. اما، اگرچه به‌این نتیجه رسیده باشیم که صاحب سبب روی گره‌ی خاک از محالات است، اما آرزوی مدینه‌های فاضله - پسندیده‌تر آن است که - به دست هرقومی برای همان قوم، جامعه‌ی عمل بیوشد.

۲۳ بهمن ۱۳۶۶

(۱) برای سوسه، نگاه کنید به "هف صد"، بحث مصاحبه با گابریل گارسیامارکز، ترجمه‌ی یازی عظیمی، انتشارات آگاه.
(۲) غلغله‌ی از کتاب: "شوری و عمل سوسوم" سوسه، برادرادریل، ترجمه: احمد صا، کتاب‌سیران

از نزدیک آشنا شدم. آن زمان من دانش‌آموز سال آخر دبیرستان بودم و او مردی بود پنجاه و هفت - هشت ساله. پیش از آن هم، البته، ملکی را دورا دور از راه نوشته‌هایش و نامی که در جامعه ایران داشت و نیز هنگامه‌ای که حزب توده در پیرامون او برپا کرده بود، می‌شناختم.

در دوران مصدق و تا چندی پس از آن، تصویر ملکی در ذهن من همانی بود که حزب توده پرداخته بود، یعنی آن غول هولناکی که از "زحمتکشان" و "حزب طرازتوین" شان بریده و "به دامن ارتجاع" و "امپریالیسم" درغلطیده بود و اکنون خطرناکترین دشمن شناخته می‌شد. در نتیجه، حزب توده سهمگین‌ترین باران دشنام‌ها و تهمت‌ها را نثار او می‌کرد و در چشم هوادارانش از ملکی همان ابلیسی را ساخته بود که پیش از آن، استالین از تروتسکی و دیگران ساخته بود، و این فنی بود که شاگردان با استعداد مکتب لنین و استالین در آن استاد بودند.

من هم از نسلی بودم که با درگرفتن هنگامه‌های ملی شدن نفت، چشمش به دنیا باز شده و از همان نوجوانی به میدان ماجراهای سیاسی کشانده شده بود، و بسیاری نیز، همچون من، از همان دوازده - سیزده سالگی به این حزب و آن حزب پیوسته بودند و راهی که در پیش پای من نهاده شد، یا راهی که به گفته ملکی، مرا "انتخاب کرد"، راه حزب توده بود، و بنابراین، می‌بایست از دید آن مکتب ملکی را می‌شناختم. اما ماجرای من با حزب توده دیر نیابید و تا سرمان را برگرداندیم و در آن عالم شور و شوق نوجوانی چندی زنده‌باد و مرده‌باد کشیدیم، کودتای ۲۸ مرداد پیش آمد که همه رشته‌ها را پنبه کرد و تشکیلات دانش‌آموزی حزب توده هم پس از آن، یک‌سالی

بیش دوام نیاورد و رفته رفته از هم پاشید. در آغاز نوامیدی‌ها و تلخکامی‌ها بودیم که ماجرای انقلاب مجارستان هم پیش آمد و سرکوبی ارتش سرخ از آن - که چشم‌های نوجوان مرا هم به ماهیت "ستاد زحمتکشان جهان" کشود.

باری، کسی با چنین پیشینه‌ای ملکی را کمابیش "خوب" می‌شناخت، اما از دیدگاه حزبی که اگر در دشمنی با هرکسی کوتاه می‌آمد، در مورد ملکی سنگ تمام می‌گذاشت، چرا که ملکی پهلوان بود و در عرصه‌ی نظر تنها مرد میدان نبرد با آن حزب بود.

سپس، آن چند سال نوامیدی و سرخوردگی پیش آمد که نسل پریشان ما را در دامن خود پرورد. چندی ادبیات به جای سیاست، برای پناهگاهی شد و نوشته‌های صادی هدایت، که زبان پریشان حالی آن نسل سرخورده بود، همراه با شعر تلخکام و آکنده از رنج و شکنج فریدون توللی و شاعران تازه‌ای که از راه می‌رسیدند با جاشنی‌ای از شعر خیام و حافظ و مولوی زندگی مرا پر می‌کرد که آشنایی با ملکی پیش آمد و باز زندگی سیاسی مرا به سوی خود کشید.

ملکی، آن مرد خستگی‌ناپذیری بود که در زندگیش بارها، به گفته‌ی خودش، "بار دیگر از صفر" آغاز کرده بود و این بار هم با همه زخم‌هایی که خورده بود و تلخی‌هایی که چشیده بود باز می‌خواست از صفر آغاز کند. از سال ۱۳۳۴ - پس از آزادی از زندان و تبعید - ملکی مقاله‌هایی در مجله‌ی فردوسی می‌نوشت که نیش حمله‌ی آن بیشتر به سوی دستگاه رهبری حزب توده بود. سپس یاران ملکی، کسی را یافته بودند که نماینده مجلس شورای کدایی بود و امتیازی برای مجله‌ای گرفته بود و روی دستش مانده بود و یاران ملکی او را پیش ملکی کشانده و قانع کرده بودند که یک مجله، تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی منتشر کند. با همین مجله، نبرد زندگی بود که ملکی دور تازه، کار و کوشش سیاسی‌اش را آغاز کرد. از همان شماره یکم، آن را خریدم و با همان آزی که در جوانی برای خواندن کتاب و مجله داشتم، خواندم و مطالبش به دلم نشست. سپس با حسین سرپولکی آشنا شدم که از نیروی سومی‌های قدیمی بود و هنوز کوشا، و در سال آخر دبیرستان دارالفنون مگلاش من بود و چون زمینه را در من آماده دید مرا به حوزه حزبی کشاند، و از آنجا به محفل دوستان ملکی و به "دفتر نبرد زندگی".

نخستین دیدار با ملکی برآستی برایم هیجان‌انگیز بود. دیدار مردی که آنهمه نام او را شنیده و درباره‌اش گفتگوها کرده بودم برای جوانی همچون من که آنهمه درباره او کنجکاو بود، می‌بایست شورانگیز باشد. در یکی از جلسه‌هایی که هر هفته در "دفتر نبرد زندگی" تشکیل می‌شد و کار آن بحث و تحلیل مسایل سیاسی بود، او را دیدم: اندامی درشت و کمابیش چاق داشت، سفیدرو بود با سری بزرگ و کله‌تاس و پیشانی بلند و بینی نسبتاً کوچک، و چشم‌های آبی با نگاهی تیز و شاهین‌وار. صورتش کشیده بود با خط غمگینی کوچک بر زیر چانه که بر شکوه این صورت می‌افزود. چهره‌ای بود که بر بیننده اثر می‌گذاشت و به یاد می‌ماند. سنگین و باوقار و جدی بود و فارسی را با لهجه آذربایجانی حرف می‌زد. سخنگوی

توانایی بود و در بحث و استدلال بسیار قوی. در نگاه و حالت و رفتار او پرتو شخصیتی قوی وجود داشت که یا سخت جذب می‌کرد یا می‌رماند. چندان بلندبالا نبود و هنگام راه رفتن آن شکوه نشستن را نداشت. در راه رفتن باوقار بود، اما هنگامی که می‌خواست از این سوی خیابان به آن سو برود، گاه حالت روستایی تازه به شهرآمده را داشت، گویی که از اتومبیل‌ها می‌هراسید و شتابزده از برابرشان می‌گریخت.

در آن بالاخانه، خیابان منوچهری، در آن سالهایی که به گفته مهدی اخوان، "طبل توفان از نوا افتاده" بود، در آن فضای سرد و سربی آکنده از نوامیدی و سرخوردگی و واژدگی پس از کودتای ۲۸ مرداد، ملکی همچنان با همان سرسختی همیشگی می‌کوشید کورسوی چراغ نیم مرده‌ای را زنده نگاه دارد و هنوز به "وسعت نظر تاریخی" خویش تکیه داشت و به آینده‌ای امید می‌بست که در آن، بار دیگر، و نه چندان دور، باز نور امید بتابد و جنبشی درگیرد. بعدها شنیدم که در همان سال‌های شکست پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ملکی در مجلسی از یاران بازمانده‌اش همچنان از "وسعت نظر تاریخی" سخن می‌گفت و بر آن می‌بود که نباید تن به نوامیدی سپرد. اما یکی از یاران نزدیکش که در تندزبانی بی‌شبهت به ملکی نبود در پاسخ او گفته بود که: "من می‌خواهم وسعت نظر جغرافیایی داشته باشم. یعنی پای‌بسته ایران نباشم، و بر سر آن بود که از ایران برود (و این زمانی بود که گروهی از روشنفکران سرخورده بار سفر بسته بودند و روانه اروپا شده بودند) ملکی در پاسخ او با همان تندمی همیشگی گفته بود که "آفاجان! الاغ هم وسعت نظر جغرافیایی دارد و هر جا علف سبزتر باشد آنجا می‌رود!" و همین بحث "وسعت نظر تاریخی یا جغرافیایی" سر مقاله‌ی نخستین شماره‌ی مجله‌ی نبرد زندگی شد.

در آن سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ هنوز گروهی از کادرهای قدیم "نیروی سوم" دور و برش بودند. اما نه بسیار. هنوز چند حوزه کارگری و دانش‌آموزی و دانشجویی برقرار بود و نشست‌های هفتگی، که ملکی خود در آنها حضور می‌یافت. این‌هایی که مانده بودند همگی از ارادتمندان و یاران سرسپرده شخص ملکی بودند که برجسته‌ترینشان - از نظر تشکیلاتی - عباس عاقلی‌زاده بود، جوانی بسیار گاردان و خوشرو و شاد و دلیر و صمیمی، که کارهای سازمانی و بازمانده تشکیلات "نیروی سوم" در تهران و شهرستانها به دست او می‌گشت و کمابیش همه زندگیش بی‌دریغ در خدمت کار سیاسی و سازمانی بود. عاقلی‌زاده چنان سازمان‌دهنده‌ی توانایی بود که حسین‌زاده - "کارشناس" ساواک - بعدها درباره او گفته بود "اگر عباس عاقلی‌زاده را در بیابان ول کنند از ریگ‌های بیابان هم تشکیلات درست می‌کند". برجسته‌ترین آن جمع از نظر فکری منوچهر صفا بود، شیرازی سیه‌چرده‌ای با عینک ضخیم. یک روشنفکر تمام‌عیار و باسواد و صمیمی که طنز ظریفی نیز داشت و سپس در کار نویسندگی سیاسی و نیز در طنزنویسی از خود توانایی بسیاری نشان داد، و ملکی در سال‌های بعد به او چشم امید بسته بود که جانشین وی در رهبری شود. اما منوچهر صفا بیشتر یک روشنفکر نویسنده و پژوهنده و هنرمند حساس و کناره‌گیر بود تا رهبر سیاسی.

باری، در آن سالها ملکی شمع جمع و مایه دلگرمی این گروه جوان بود که همه شیفته و هوادارش بودند و به هر حال، هیچ‌گاه او را رها نکرده بودند. از سال‌مندی‌ها و قدیمی‌های حزبی نیز کسانی گهگاه سری می‌زدند و حالی می‌پرسیدند. عمده جمع از دانشجویان و دانش‌آموزان بود. ولی از کارگران قدیمی حزبی، جوان و میانسال، نیز هنوز گروهی مانده بودند و آمدورفت داشتند. جاذبه این جمع نسبتاً کوچک اما گرم و صمیمی، و شخصیت قوی ملکی به زودی مرا نیز به خود کشید و در میان ایشان ماندگار شدم.

سال بعد به دانشکده حقوق رفتم و در آنجا تنی چند از دانش‌آموزان شهرستانی که به دانشگاه راه یافته بودند و از سال‌های پیش، با تشکیلات "نیروی سوم" رابطه داشتند به جمع دانشجویی ما در تهران پیوستند و رفته رفته در دانشگاه گروه کوشایی شدید که در رویدادهای دانشجویی سال‌های بعد نقش فعالی داشتیم.

در همین سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ بود که ملکی به فکر آن افتاد تا زمینه تشکیل یک جمعیت سیاسی بزرگ را فراهم کند که آن افزون بر شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی دیگر "نیروی سوم"ی باشد و نام آن را "جامعه سوسیالیست‌های ایران" گذاشته بود و می‌خواست با این کار یخهای فضای سیاسی آفسرده آن روزها را شکند و از راه فعالیت علنی زمینه کار و کوشش سیاسی گسترده‌ای را فراهم کند. اما، سرانجام، با همه رفت و آمدها و نشست و برخاست‌ها با "شخصیت‌ها"، در این سازمان تازه، که در سال ۱۳۲۹ زمینه آن فراهم شد، بازم ملکی ماند و بازمانده "نیروی سوم"ی‌های قدیمی و چندتنی مانند من که تازه پیوسته بودند و هیچ‌کدام در شمار "شخصیت‌ها" نبودند. به هر حال در این کوشش، جز تغییر نام "حزب زحمتکشان ملت ایران" (نیروی سوم) "به جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران" چیز مهمی حاصل نشد.

ملکی هر چند فروتنانه می‌کوشید گروه‌ها و شخصیت‌های حبه ملی را گرد هم آورد، ولی در این کار کامیاب نمی‌شد. زیرا بسیاری می‌دانستند آنجا که ملکی باشد "شخصیت" آنها نمودی نخواهد داشت و هر یک به بهانه‌ای کناره می‌گرفتند. بویژه که در آن سال‌ها ضرب‌های که ملکی از خیانت محمد علی خنجی و مسعود حجازی خورده بود و کوششی که این دو برای بدنام کردن او کرده بودند، و همچنین سم‌پاشی‌های نهانی بازمانده‌های حزب توده برضد او، فضا را پیرامون ملکی تیره‌تر کرده بود و در فضای سیاسی آن روزگار هیچ‌کس مانند او در زیر بار دشنام‌ها و آماج تیر دشمنی‌ها نبود.

با تشکیل جامعه سوسیالیست‌ها، در نخستین کنگره‌ی آن، من که دانشجوی بودم، به عضویت کمیته مرکزی، سپس هیئت اجرایی‌های هفت نفری برگزیده شدم و همین سبب شد که با ملکی روابط نزدیک‌تر و آموشد بیشتری داشته باشم و در آن سال‌های شور و غوغای "جنبه‌های ملی دوم"، خانه ملکی در خیابان راسر، کم‌وبیش یاتوق ما بود و گاهی هفته‌ای دو - سه روز برای کارهای گوناگون، با جلسه‌های گوناگون و یا در میهمانی‌های دوستانه در خانه‌ی او، پیش او بودم، و بر اثر همین رفت و آمدها او را بهتر و بیشتر شناختم. در همین خانه‌ی

ملکی بود که نخستین بار جلال آل‌احمد را نیز دیدم و با او آشنا شدم.

ملکی انسانی نجیب و پاکدامن و بسیار اخلاقی، دارای غرور فطری، و بسیار جدی و پرکوش بود. در میان همه‌ی مردان سیاسی دوران خود، از نظر توانایی نویسندگی سیاسی و تحلیل مسائل و داشتن بینش جهانی و تاریخی بی‌مانند، و در راستگویی و درست‌اندیشی کم‌مانند بود: اما خلصت‌های دیگری هم داشت که در محیط سیاسی ایران خوشایند نبود. بالاتر از همه، آشکارگویی و تندزبانی او بود که چه‌بسا مایه‌ی آن را خوی و خیم آذربایجانی او فراهم کرده و سپس درس خواندن نزد آلمانی‌ها در مدرسه‌ی فنی آلمانی در تهران، و سپس در آلمان، این درشت‌خویی و حدیث و کوشندگی آلمانی‌وار را در او نیرومندتر کرده بود. ملکی با همان لہجہی آذربایجانی می‌گفت: "من ترک صاف و ساده‌ام" و حرف‌هایش را رک و پوست‌کنده و بی‌پروا می‌زد، آن هم در محیطی که می‌باید هر حرفی را در هفت لا پیچید تا به کسی بر نخورد، و مردمان "عاقل" برای گفتن هر جمله‌ی هزار مصلحت و شرط ادب را در نظر می‌گیرند. اما ملکی کم‌ابیش، جانب خاطر هیچ‌کس را بنا به مصلحت نگاه نمی‌داشت و بدترین عیب او چه‌بسا این بود که با یاران و نزدیکانش گاه تندخوتر از ناآشنایان و دوران بود. همیشه ادب داشت، حتی هنگامی که درشت‌گویی می‌کرد. اما بی‌جا نیز به سر یاران و نزدیکانش فریاد می‌کشید و گاه آنها را از خود می‌رماند. من می‌شناسم کسانی را که به سبب همین آزدگی‌های شخصی از ملکی رنجیده و ریمیده بودند، چنان که چند بار با من نیز از همین تندزبانی‌های بی‌جا داشت که مایه دلگیری‌های گاه‌به‌گاه از او می‌شد. اگر ملکی تنها یک نویسنده و اندیشه‌گر سیاسی و اجتماعی می‌ماند و نمی‌خواست رهبر حزب نیز باشد این طرز رفتار چه‌بسا چندان اشکالی نمی‌داشت. اما برای یک رهبر سیاسی ظرافت رفتار و رعایت روحیه‌ها، آنهم در مورد یاران و نزدیکان، اهمیت دارد. بویژه در جامعه‌ی مانند ایران، با مردمانی حساس و زودشکن، در جایی که مردان و رهبران سیاسی نیز چنان رشد سیاسی نیافته‌اند که بتوانند میان مسائل و روابط شخصی و خیر جامعه و مصالح ملت، فرق بگذارند و حساب این‌دو را از هم جدا کنند.

می‌توانم بگویم که ملکی هیچ دوست شخصی نداشت و با هیچ‌کس به اصطلاح، "خودمانی" نمی‌شد. روابطش همواره اصولی و رسمی بود. از همسالان او کسی را به یاد نمی‌آورم که برپایه روابط شخصی و دوستانه، بی هیچ رابطه‌ای با سیاست، با او نشست و برخاست داشته باشند. دوستان او همان یاران سیاسی بودند، به عبارت بهتر، ارادتمندان یا شیفتگانش، و همگی جوانتر از او.

میان او و جلال آل‌احمد، رابطه دوستانه نزدیک بود، و این به دلیل ارادت استوار آل‌احمد به ملکی بود که تا پایان عمر هر دو دوام یافت (آل‌احمد دوم‌بار پس از ملکی مرد) (۱). اما در سال‌های آخر عمر هر دو، که آل‌احمد دید شخصی تازه‌ای یافته و در نوشته‌هایش - به ویژه در غریب‌زدگی - طرح کرده بود، گهگاه برخوردهای تندی با هم داشتند. ملکی به حرف‌های سیاسی و اجتماعی آل‌احمد اساساً اعتقادی نداشت و او را در این زمینه صاحب‌نظر

نمی‌دانست و در ماجرای نقدی که من بر غریب‌زدگی نوشته بودم، جانب مرا گرفت. ملکی از مردمانی بود که به دلیل شخصیت بسیار قوی دیگران را یا سخت جذب می‌کنند یا از خود می‌رانند. اما چنین مردمانی، سرانجام، تنها هستند و چه‌بسا هرگز مزه دم‌های خوش نزدیکی و دوستی را مانند مردمان دیگر نمی‌چشند، مزه آن لحظه‌های خودمانی بودن‌ها و همدمی در مجلس "خالی از اغیار" را، و ملکی به گمانم یکی از اینها بود. خنده‌ی او را کمتر به یاد دارم. هرگز شوخی نمی‌کرد و مطایبه نمی‌گفت. مجلس و محفلش همیشه جدی بود و در حضور او جز سخن از مسائل اجتماعی و سیاسی گفته نمی‌شد. به ادبیات بی‌علاقه نبود، اما آشنایی چندانی با آن نداشت. مردی با آن خوی جدی و سخت که من می‌شناختم، نمی‌دانم هرگز در جوانیش مزه عاشقی را چشیده بود یا نه، اگرچه در پشت این دیوار پولادین، وجود دل‌نازکی را نیز می‌شدا حس کرد، چرا که گاهی سخت کلافه می‌شد و اشک نیز به دیده می‌آورد.

در باب اهمیت ملکی به عنوان یک نویسنده و اندیشه‌گر سیاسی و بنیان‌گذار مکتب فکری تازه‌ای در ایران، سخن بسیار است و در این باب، محمد علی همایون کاتوزیان، که خود از یاران نزدیک ملکی در سال‌های آخر زندگی او بوده است، در پیشگفتار مفصلی که بر *خاطرات سیاسی خلیل ملکی* نوشته، داد سخن داده و همچنین *انور خلکی* در *خاطرات خود*، با روشن‌بینی و بزرگواری تمام، حق ملکی را در تاریخ سیاسی روزگار ما گزارده است، و من در این فرصت (که نوشته‌های ملکی نیز از دسترس دور است) چیزی به آنها نمی‌توانم افزود جز آنکه چند نکته‌ای را بر اساس تجربه‌های شخصی و روبرواری خود با ملکی، آنهم در واپسین دوره زندگانی سیاسی او، و نیز برداشت کلی و فشرده خود را از جایگاه وی در جنبش روشنفکری ایران بیان کنم.

ملکی نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی بسیار توانایی بود و نوشته‌های او (که امیدوارم روزی گردآوری و منتشر شود) هنوز سرمشقی است برای کسانی که بخواهند برپایه بینش اصولی سیاسی قلم بزنند، و همچنین از سندهای بزرگ تاریخ اندیشه سیاسی در ایران پس از مشروطیت است و هنوز مانده است تا همه‌ی گردو و گیاه‌هایی که پیرامون نام او را گرفته فرو نشیند، و حق او چنان که باید، گزارده شود (۲). مقاله‌های ملکی معمولاً "دراز بود، اما ملال‌آور نبود. انشای فارسیش اگرچه شیوا و روان نبود، اما قدرت فکری و مایه دانش سیاسی و تحلیل‌گری درخشانی داشت و با همین قدرت فکری و تحلیلی و دانش سیاسی بود که ملکی با دید روشن و جهت‌گیری درست، توانست در سال‌های ۱۳۲۹-۳۲ یک‌تنه از پس حزب توده، با تمام قدرت و امکاناتش، برآید و جریانی را بنیاد - گذاری کند که سپس به نیرومندترین حزب سیاسی نهضت ملی ایران، بدل شود.

ملکی به نوشته‌هایش گاه چاشنی‌ای از خاطره یا حکایت نیز می‌زد که نوشته‌اش را شیرین‌تر می‌کرد و به هر حال، شیوه‌ی نثرش - به قول جلال آل‌احمد - لطف سخن "ترکان پارسی‌گوی" را داشت. اما در ترجمه چیره دست نبود. در اواخر عمر که اجازه‌ی انتشار نوشته‌هایش را نداشت، بیشتر ترجمه می‌کرد. ترجمه‌هایش معمولاً "از زبان فرانسه بود و یک کتاب هم از

انگلیسی ترجمه کرد. در سال‌های آخر، منوچهر صفا و من اغلب آن ترجمه‌ها را بازبینی و اصلاح می‌کردیم.

اما وجه دیگر کار روزندگی ملکی سیاستمداری و رهبری سیاسی او بود. در واقع این جنبه از زندگی ملکی دنباله و فرع زندگی او در مقام نویسنده و اندیشه‌گر سیاسی بود، زیرا ملکی هرگز به معنای دقیق کلمه مرد سیاسی نبود، یعنی کسی نبود که ابنا به تعریف، در پی دستیابی به قدرت باشد. ملکی در مقام نویسنده و اندیشه‌گر سیاسی ناگزیر به میدان عمل سیاسی نیز کشیده می‌شد، اما انگیزه عمل او بیشتر اخلاقی بود و می‌خواست به عنوان روشنفکر، نسبت به مردم و وطنش انجام وظیفه کرده باشد و در نوشته‌هایش هم بر وظیفه روشنفکران بسیار تکیه می‌کرد، ولی خود از آن چیزی که هدف عمل سیاسی است، یعنی قدرت، می‌گریخت و هرگز گرایش به آن نداشت. شاید بزرگترین ضعفی در کار ملکی، در مقام سیاستمدار و رهبر حزب سیاسی، بتوانم شمرده همین باشد که ملکی خود در پی قدرت نبود، و در نتیجه، حزب و تشکیلاتی که به دنبال می‌کشید در عمل یک جریان حاشیه‌ای و دنباله‌رو بود. حزب او، در سال‌هایی که من عضو فعال آن بودم، به انجمنی از روشنفکران خوب و صمیمی و کمابیش بااداش می‌مانست تا به یک حزب سیاسی که به معنای راستین خواهان دستیابی به قدرت برای رسیدن به هدف‌های سیاسی و اجتماعی خود باشد. ملکی همیشه بیشتر به قدرت معنوی و اخلاقی و فکری شخص خود تکیه داشت تا به سازمانی که به دنبال می‌کشید. قدرت او در اندیشه و تحلیل و بینش سیاسی بود، اما کسی نبود که در کمین فرصت تاریخی خود برای دستیابی به قدرت نشسته باشد. البته در عالم سیاسی ما و در دنیای پر از ریای ما، کسی نمی‌بایست چنین وانمود کند که خواهان دستیابی به قدرت است، اما کسی که حزب سیاسی برپا می‌کند و برنامه‌ی سیاسی می‌دهد، به هر حال می‌باید در پی دستیابی به قدرت باشد تا اندیشه‌ها و آرمان‌های خود را به عمل درآورد. اما ملکی گویی همه‌ی آن‌کارها را برای آن می‌کرد که هدف‌ها و برنامه‌های او را دیگران به عمل درآورند و قدرت فکری و دانش سیاسی خود را می‌خواست در خدمت کسانی بگذارد که توانایی اجرای آن اندیشه‌ها را داشته باشند و مرد میدان بازی قدرت باشند. به همین دلیل، پس از بریدن از حزب توده کسی مانند بقایی را جلو انداخت و خود پشت سر او ماند و با بعدها می‌خواست اندرز گو. راهنمای جنبه ملی باشد.

به همین دلیل ملکی - تا آنجا که من از نزدیک شاهد بودم - چندان کاری به کار تشکیلات حزبی نداشت و آن را به دست کسانی سپرده بود که توانایی گرداندن آن را داشتند و هیچ‌گاه حتا در فکر آن نبود که نماینده‌ی مجلس شود. در سال ۱۳۴۰ هنگامی که انتخابات مجلس بیستم در میان بود و زمینه‌ای برای فعالیت‌های سیاسی نیمه‌آشکار وجود داشت و جنبه ملی دوم در میدان بود و بر اثر فشار مخالفان مجلس یک بار منحل شده بود، من در هیئت اجرائیه‌ی جامعه‌ی سوسیالیست‌ها پیشنهاد کردم که دیگر دنباله‌رو جنبه ملی نباشیم و خودمان به نام یک جریان سیاسی مستقل، وارد میدان عمل شویم و در انتخابات، نامزدهای خود را اعلام کنیم (و در چند

شهرستان هم چهره‌های سرشناس داشتیم). هنگامی که پیشنهاد کردم ملکی خود را از تبریز، همراه چندتن دیگر از شخصیت‌های آذربایجانی وابسته به تشکیلات ما، نامزد نمایندگی کند، ملکی پس از چند جلسه بحث، با اکره پذیرفت، ولی شرایط آزادی انتخابات فراهم نشد و این فکر در نطفه ماند.

همین نادیده گرفتن مسئله قدرت سبب می‌شد که ملکی از شکرده‌های رهبری و جلب مردم و هواداران کمابیش غافل بماند. آن جمله‌ای که همیشه پشت شماره‌های علم و زندگی چاپ می‌شد، یعنی این که "ملاک عمل نویسندگان علم و زندگی حق و حقیقت است نه فریفتن عوام، نه خوشایندیشان یا هراس از اعراضان"، حکایت از نوعی سرآمد باوری (Elitisme) و نادیده گرفتن جامعه و روحیات آن داشت و در نتیجه، به دیده نگرفتن مصلحت سیاسی ویا، به اصطلاح، نداشتن تاکتیک، که برای یک نویسنده و پژوهنده تکرر، فضیلت است اما نه برای رهبر سیاسی و حزبی، یعنی کسی که به هر حال، مردم را به زیر پرچم خود فرا می‌خواند. باری، ملکی در سیاست بیشتر مرد نظر بود تا عمل.

در آن سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۴۱ که بازار مبارزه‌ی سیاسی دوباره گرم شده بود و جوانان پر شور باز میدانی برای تاخت و تاز یافته بودند، شاهد آن بودم که برخی از جوانانی که بعدها از "بزن بهادر" های سیاسی شدند به سوی حزب و گروه ما می‌آمدند و جاذبه‌ی بزرگ ملکی آنها را به آنجا می‌کشاند، اما بویایی تیزشان به زودی ایشان را به جایی دیگر می‌کشاند، زیرا در اینجا بوی نزدیکی به قدرت نمی‌آمد و به جایی دیگر می‌رفتند که در بازی قدرت آینده داشته باشد و از دوروبر ما می‌پراکندند، و آنچه می‌ماند جز چندتنی از همان مردمان اهل درس و بحث و خوش فکر و نیک اندیش نبود که مثل ملکی دنده‌ی پهنی برای کتک خوردن داشتند، اما اهل کتک زدن نبودند. در نتیجه، آنچه از بازمانده‌ی کوشندگان "نیروی سوم" پس از ۲۸ مرداد با ملکی ماند یا در سال‌های پسین به سوی او کشیده شد، همگی کمابیش مردمانی بودند از جنس خود ملکی، یعنی مردمانی پاکدل و پاکدامن و میهن دوست و برخی دارای قدرت فکری و قلمی و دانش سیاسی، که هسته‌ی فکری نمایانی را بر گرد ملکی تشکیل می‌دادند اما - باز مانند ملکی - بی بهره از آن غریزه‌ی قوی برای قدرت و آنچه از نظر شخصی و روانی برای مرد سیاسی لازم است تا به یک قطب نیرومند سیاسی بدل شود. خلاصه آن که ملکی روشنفکر صاحب نظر و نویسنده‌ی سیاسی دارای بینش و ثنوری دان برحسته‌ای بود که می‌توانست راهنمای بزرگی در خدمت یک جریان سیاسی باشد، اما در پیشگامی سیاسی و عمل چالاک نبود. در نهاد مردی درون‌گرا و کناره‌جو و مشاهده‌گری باریک بین و دورنگر بود که همیشه به انگیزه اخلاقی وارد میدان می‌شد، و گرچه در اندیشه پیشرو بود، اما در عمل، اغلب، پیشرو نبود و به جریان کشیده می‌شد. چنان که در ماجرای انشعاب از حزب توده (در سال ۱۳۲۶) و سپس آشنایی با دکتر بقایی و به وجود آوردن "نیروی سوم" در سال ۱۳۳۱، تا آنجا که خوانده و شنیده‌ام، این ملکی نبود که پیشگام عمل بود، بلکه جوان‌های دوروبر او بودند که به او به چشم رهبر معنوی و پیر خود می‌نگریستند و

با الهام از اندیشه‌ی وی، او را به جریان عمل می‌کشیدند. اما هنگامی که به میدان می‌آمد، با آن جدیت ذاتی که در او بود، استوارتر، کوشاتر و پابرجاتر از همه کار را دنبال می‌کرد و تا پایان می‌رفت.

پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز ملکی همواره در پی آن بود که صالح و سنجایی و دکتر صدیقی و کسانی از این گروه بجنبند و پیشرو عمل شوند، و هیچ‌گاه در این اندیشه نبود که خود پیشگام عمل سیاسی باشد. به همین دلیل، در بیشتر نوشته‌هایش در آن سال‌ها روی سخنش با آنها بود و حتا می‌کوشید در آن بن بست سیاسی که در ایران سال‌های ۳۹-۴۲ پیش آمده بود، به بهای مایه گذاشتن از آبروی سیاسی خود و به جان خریدن تیر دشنام‌ها و بدگویی‌ها راهی باز کند و فرصت‌های تاریخی "پوزبسیون" ملی را یادآور سربازان آن بشود و آنها را از آنهمه گیجی و سردرگمی که دچارش بودند، برهانند. اما از این همه کوشش، جز تهمت خوردن نصیبی نمی‌گرفت. ملکی که همیشه در جست‌وجوی راهی برای بیرون شدن از آن بن بست سیاسی بود، از دیدار با زمامداران رژیم و یادآور شدن مسایل به آنها نیز هراس و پرهیزی نداشت و همین زبان دشمنانش را تیزتر می‌کرد.

جنبه ملی دوم به دلیل سرگردانی و ندانم کاری و بی‌سروسامانی رهبری آن و نیز لانه کردن بسیاری از دشمنان راست و چپ ملکی در آن و نیز ترسی که گروهی از مردمان میانمایه‌ی رهبری آن از حضور ملکی در کنار خود داشتند، ملکی و تشکیلات حزبی او را به درون خود نپذیرفت و حتا درخواست عضویت سازمان ما را بی‌پاسخ گذاشت. ملکی با برخی از رهبران جنبه ملی مانند دکتر غلامحسین صدیقی و داریوش فروهر روابط دوستانه داشت، اما دیگران اغلب از او می‌ریسیدند و کسانی مانند شاپور بختیار با او دشمنی آشتی‌ناپذیر داشتند. خنجی و حجازی و دارودسته و وابسته به ایشان پیشاپیش در جنبه ملی لانه کرده و علیه ملکی از درون آن سمبازی می‌کردند. موج عظیم تبلیغات برضد ملکی، و به ویژه جنجالی که خنجی به بار آورده بود، سبب شده بود که ملکی گمان کند دکتر مصدق هم به او بدگمان است و با او میانه‌ای ندارد. ولی ما در تشکیلات ابتکاری به خرج دادیم و هر سال از کارت تبریکی که برای نوروز چاپ می‌کردیم هریک به آدرس دکتر مصدق به احمدآباد کاردتی می‌فرستادیم و او با همان خط خوش و با جمله‌ای مهرا آمیز، روی کارت کوچکی به یکایکمان پاسخ می‌گفت، و، به اعضای خود در شهرستان‌ها هم دستور داده بودیم که همین کار را بکنند و این کار در دکتر مصدق اثر خوبی گذاشته بود تا به جایی که به رهبران جنبه ملی دوم پیغام داده بود: "من هرسال از سراسر ایران از اینها کارت تبریک دریافت می‌کنم، چرا اینها در جنبه ملی نیستند؟" اما رهبری جنبه ملی، این پیغام را هم ناشنیده گرفت تا این که نخستین کنگره "جامعه‌ی سوسیالیست‌ها" (در سال ۱۳۴۰) پیامی برای دکتر مصدق فرستاد که با نامه‌ای از ملکی همراه بود. پاسخ گرمی که مصدق به ملکی داد وی را آسوده خاطر کرد که دکتر مصدق نه تنها به او بدبین نیست، که مهر و ارادت نیز دارد. و سرانجام در بن بست که جنبه ملی دوم گیر کرده بود، با پیشگامی و راهنمایی دکتر مصدق بود که

"جبهه‌ی ملی سوم" برپا شد و ملکی می‌رفت که جای واقعی خود را در میان رهبران حزب‌ها و شخصیت‌های ملی باز یابد. اما سازمان امنیت به دستور شاه، جبهه‌ی ملی سوم را پیش از آن که قوام و قدرتی یابد سرکوب کرد و رهبران و فعالان آن را به زندان افکند و از حمله ملکی و جندت از رهبران جامعه‌ی سوسیالیست‌ها را و سپس آنها را به دادگاه نظامی برد و به زندان محکوم کرد.

در جریان فعالیت جبهه‌ی ملی دوم، ملکی بسیار کوشید که در راه و روشن‌سران جبهه اثر گذارد و راه‌حلی برای گشودن بن‌بست مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران نشان دهد. همچنین در این سال‌ها که در اروپا عنوان "جهان سوم" بات شده و مطالعه پیرامون مسایل رشد و توسعه‌ی اقتصادی رواج یافته بود ملکی نیز که همواره حوینده و اهل مطالعه بود و به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسه، کتاب‌ها و مطبوعات اروپایی را مطالعه می‌کرد، در زمانی که هیچ‌کس در ایران هنوز به این مسایل توجه جدی پیدا نکرده بود، به مسئله‌ی واپس‌ماندگی سیاسی و اقتصادی ایران توجه یافت و پیوسته در مقاله‌های خود به این مسئله می‌پرداخت و می‌کوشید سران جبهه‌ی ملی را نیز متوجه آن کند، اما کمتر گوش شنوایی می‌یافت. ملکی توجه به این مسایل را، که بیرون از چارچوب سنتی مارکسیسم - لنینیسم و سوسیالیسم طرح می‌شد، نشانه‌ی رشد فکری تازه‌ی در خود می‌دانست چنان که در یکی از حلسه‌هایی که گروهی از باران و هوادارانش در "دفتر علم و زندگی" برای جشن سالگرد حزب جمع شده بودند، با اشاره به کوچکی جمعیت گفت: "اگرچه از نظر حسی تحلیل رفته‌ایم، اما از نظر فکری خیلی رشد کرده‌ایم".

نومیدی ملکی از کار جبهه‌ی ملی دوم و این که می‌دید همه‌ی دشمنی‌ها متوجه شخص اوست، سبب شد که در اواخر سال ۱۳۴۱ تصمیم به کناره‌گیری بگیرد و (با فرزندش که برای تحصیل رهسپار اروپا بود) به اروپا برود، و حتی از دکنتر صدیقی دعوت کرد که رهبری جامعه‌ی سوسیالیست‌ها را به جای او در دست بگیرد. نامه‌ی نیز گزارش‌وار، برای دکتر مصدق فرستاد (۳) و در آن آنچه را که بر او بر نهضت ملی رفته بود بازگفت. در پایان نامه - که به وصیت‌نامه‌ی سیاسی بی‌شبهت نبود - اعضای کمیته‌ی مرکزی جامعه‌ی سوسیالیست‌ها را نیز به دکتر مصدق معرفی کرده بود، پنداری که یاران خود را به او می‌سیارند.

اما ملکی نتوانست چند ماهی بیشتر در اروپا بماند و به ایران بازگشت و دوباره در رهبری جامعه‌ی سوسیالیست‌ها شرکت کرد. در این میان - زمانی که ملکی در ایران نبود - قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ نیز روی داده و هیئت اجرائیه‌ی جامعه‌ی اعلامیه‌ی در پشتیبانی از آن داده بود که سال بعد از سندهایی شد که ساواک برضد رهبران جامعه به دادگاه برد. در این میان جبهه‌ی ملی دوم نیز از نظر سیاسی شکست خورد و زیر فشار دستگاه، و ناتوانی و ندانم‌کاری خود از میدان به دررفته بود تا آنکه دکتر مصدق خود پا به میدان گذاشت و از سران جبهه‌ی ملی در چند مورد، از جمله نبودن "حزب سوسیالیست" در جبهه، بازخواست کرد. بر اثر همین نامه‌های دکتر مصدق (۴) بود که شورای مرکزی جبهه استعفا

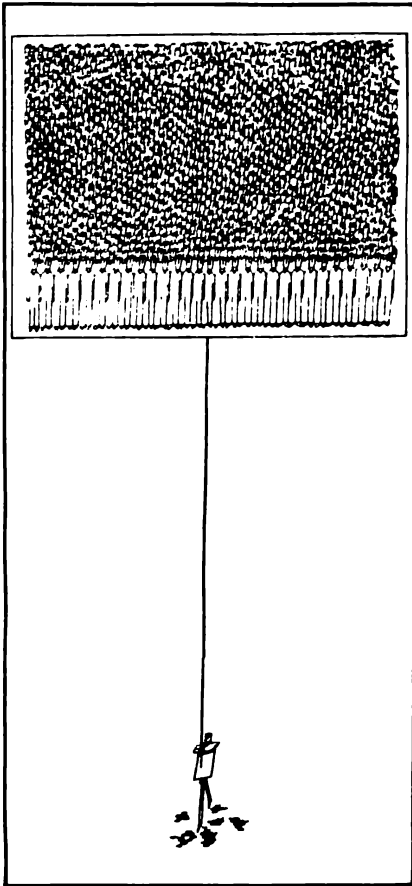
داد و فرار شد جبهه‌ی تشکیل شود که محور آن حزب‌های ملی باشند، یعنی حزب ایران (اللهیار صالح، دکتر کریم سنحایی...)، حزب ملت ایران (داریوش فروهر)، نهضت آزادی ایران (مهندس بازرگان، سحابی...)، جامعه‌ی سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران و حزب مردم ایران و نیز با شرکت "شخصیت‌ها"، دانشجویان، بازاریان و دیگر قشرهای جامعه. در تشکیل این جبهه‌ی تازه (که به "جبهه‌ی ملی سوم" نامدار شد) کوشندگان جامعه‌ی سوسیالیست‌ها نقش مهمی داشتند. ولی جو سیاسی، به علت درگیری قیام مذهبی و خشونت‌ی که دستگاه در سرکوبی آن به کار برده بود، دگرگون شده بود، همچنین شاه با "گندی"، رئیس‌جمهور آمریکا، کنار آمده و دولت امینی را از میان برداشته بود. به همین دلیل دستگاه تصمیم گرفت که این جنبش سیاسی تازه را در نطفه خفه کند، و به همین دلیل به خانه‌ی ملکی و چندتن از مسئولان جامعه بورش بردند و آنها را دستگیر و زندانی کردند (مرداد ۱۳۴۴). این بار، دستگاه ساواک رفتاری بسیار بد و خشن با ملکی داشت.

دادگاه نظامی ملکی راه‌سه‌سال زندان محکوم کرد، و ملکی پس از بیست‌ماه از زندان آزاد شد. اما هنگامی آزاد شد که باز "طبل توفان از نو افتاده" بود و فضای سرد شکست و فشار شدید دستگاه حکومت، هیچ‌امیدی برای فعالیت آشکار برج‌انگذاشته بود. در این تنگنای بی‌امیدی و در جو فکری تازه‌ای که زیر نفوذ انقلاب کوبا و روشهای انقلابی فیدل کاسترو و چه‌گوارا و اندیشه‌های رژیم پره، در جهان سوم و از حمله ایران به وجود آمده بود، جریان‌های سیاسی تازه‌ای نطفه می‌بست که رفته‌رفته به صورت جنبش چریکی و مبارزه‌ی مسلحانه شکل گرفت و صدایی که گهگاه از سلسله‌ها و هفت‌تیرها و نارنجک‌های آنها برمی‌خاست، تنها صدای رسایی بود که در خفقان سیاسی سال‌های ۱۳۴۶ به بعد به گوش می‌رسید. ملکی نیز دیگر پیر و شکسته و خسته بود و توش و توان آن را نداشت که "بار دیگر از صفر آغاز کند. در همین سال‌ها که هرگونه امید فعالیت آشکار به دست ساواک ریشه‌کن می‌شد، در جامعه‌ی سوسیالیست‌ها نیز دور از چشم ملکی جریان‌ی پنهانی نطفه بست که گرایش‌های تندروانه‌ی مارکسیست - لنینیستی داشت و همین جریان بود که سرانجام بازمانده‌های آن را با خود برد.

ملکی در آن دو سال و نیمی که تا پایان عمرش مانده بود، بیشتر خانه‌نشین بود و دوستان قدیمی گهگاه سری به او می‌زدند و من نیز هر دو هفته یک‌بار به دیدارش می‌رفتم. اما دیگر از فعالیت گروهی سیاسی خبری نبود. سرگرمی او در آن روزها ترجمه کردن بود و دو - سه کتاب در همان زمان‌ها ترجمه کرد که با نام مستعار منتشر شد.

آخرین بار که او را دیدم، یک‌ماهی پیش از مرگش، در یک مجلس میهمانی دوستانه بود: مردی که همیشه با قامت کشیده در میان مجلس می‌ایستاد و با همه سخن می‌گفت و ستون استوار جمع بود، این بار نشسته بود و گویی فرو نشسته بود، و جمع نیز با خاموشی او فروغی نداشت.

ملکی با آن غرور ذاتی، هیچ‌گاه اهل درددل نبود و غمگسار نمی‌خواست و شاید کسی نمی‌دانست که در آن روزگار تلخ شکستگی

و پیری و پایان عمر، در حالی که در افق سیاسی ایران، نور امیدی دیده نمی‌شد، و نور چشمان او نیز کاستی گرفته بود بر او چه می‌گذشت. و سرانجام در تیرماه ۱۳۴۸، یک خونریزی معده و عمل جراحی به دنبال آن، با قلبی که سکنه کرده بود، در سن شصت و هشت سالگی، به زندگی وی پایان بخشید.

باری، در این مقاله کوتاه که بیشتر برای ادای دین به این آموزگار و چهره‌ی درخشان دوران ما نوشته می‌شود، من سر آن ندارم که ارزیابی تمامی از زندگانی ملکی و اندیشه‌ی او بکنم، و چه‌بسا امکان آن نیز هنوز فراهم نباشد و این کار می‌باید هنگامی بشود که دست‌کم نوشته‌های اساسی ملکی در زمینه‌ی مسایل نظری مارکسیسم و سوسیالیسم و همچنین مسایل اساسی جهان و ایران منتشر و از نو خوانده شود. اما در مقام کسی که در واپسین دهه‌ی عمر او با وی آشنایی و همکاری نزدیک داشته و همچنین به عنوان یک پژوهنده‌ی آراء و اندیشه‌ها که نوشته‌های عمده‌ی نویسندگان سیاسی و اجتماعی ایرانی از مشروطیت به این‌سو را مطالعه کرده‌است، در حق او اینقدر بی‌توانم گفت که ملکی اگر بزرگترین چهره‌ی روشنفکری سیاسی و اجتماعی ایران پس از مشروطیت نباشد، دست‌کم یکی از چند چهره‌ی برجسته است. اکنون نزدیک به بیست سال از مرگ ملکی می‌گذرد و چیزی به عنوان سازمان و حزب سیاسی که مستقیم با نام او در پیوند باشد برجای نمانده است، اما هرچه زمان می‌گذرد ارزش روش اندیشه و بخش بزرگی از میراث فکری او در جامعه‌ی ایرانی و در میان

روشنفکرانی از نسل من که عمری را در صحنه پیرآشوب و پرفرازونشیب سیاست ایران گذرانده‌اند، پدیدار می‌شود و با فرو نشستن گردوغباری که دشمنی‌ها و حسادت‌ها و تنگ‌نظری‌ها در پیرامون او به پا کرده بود، اکنون به عنوان یک چهره‌ی برجسته‌ی تاریخ‌اندیشه‌ی سیاسی ایران نوین، جایگاهی استوار می‌یابد و جای آنست که با میراث فکری او برخورد جدی شود.

به گمان من، آنچه چهره‌ی ملکی را در پهنه‌ی روشنفکری ایران پس از مشروطیت برجسته می‌کند، یکی خویندگی و پژوهندگی اوست. ملکی از دوران جوانی، پژوهنده‌ی هوشمند و جدی بود و تا پایان عمر از پژوهش در آراء و اندیشه‌های سیاسی و همچنین مسایل جهان روزگار خود دست‌انگشید و تا آخرین روزهای زندگی، حتی در آن روزهای تنگ و ناری که، به گفته‌ی فردوسی، "تهیدستی و سال نیرو" گرفته بود و ضعف بنیانی و پیری بر افسردگی فضای سیاسی افزوده شده بود، همچنان در کار مطالعه و پژوهش بود و از مطالعه‌ی آخرین کتاب‌ها و مقاله‌های مهم سیاسی و اجتماعی که در اروپا منتشر می‌شد و به دست او می‌رسید، غافل نبود، و اگرچه خود، به علت خفقان سیاسی، نمی‌توانست بنویسد و منتشر کند، از ترجمه‌ی آنچه به صورتی نشر آن ممکن بود، دست‌برنمی‌داشت. این را به جرات می‌توانم گفت که ملکی از نظر دانش و بینش سیاسی، در میان همه‌ی مردان سیاسی روزگار خود چند سرورگردن از همه بلندتر بود و به همین دلیل از بی‌مایگی و خام‌اندیشی اغلب مردان سیاسی ایران در آن دوران بسیار رنج می‌برد و پیوسته به ما جوانان یادآور می‌شد که "شما به فکر خود باشید، و امید می‌باشد آفتابان نداشته باشید".

روشنفکری ایران که فراورده‌ی برخورد جامعه‌ی سنتی و بسته ایران با اروپا و اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی شکل‌گرفته در آن در هشتادساله‌ی اخیر بود (که بخش عمده‌ای از آن، از راه عثمانی و روسیه به ما رسیده بود) به دلیل نوپایی و نداشتن بنیاد استوار تاریخی و اجتماعی لایه‌ی نازکی را در جامعه‌ی ایرانی تشکیل می‌داد که برخوردی نه‌چندان ژرف با میراث‌های ایدئولوژیک اندیشه‌ی اروپایی کرده و نقشی کمابیش ساده از آنها را در قالب لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم در ذهن خود پذیرفته بود، ذهنی که تعلق باطنی ژرف با این اندیشه‌ها نداشت و به همین دلیل از کاربرد روش تحلیلی، آن‌گونه که در اندیشه‌ی علمی و سیاسی و اجتماعی اروپایی دیده می‌شود، ناتوان بود و تنها نوعی تعلق احساساتی و عاطفی با این اندیشه‌ها یافته بود و یا بهتر است بگوییم شعارهای آنها را گرفته و مدار اندیشه و رفتار سیاسی خود کرده بود، اما به لایه‌های ژرف‌تر آنها، یعنی بنیان علمی و فلسفی آنها، دسترس نداشت. به همین دلیل، در همه‌ی غوغای سیاسی روزنامه‌نویسی و تئوری‌پردازی‌های دو - سه نسل پس از مشروطیت، کمتر به نوشته‌های برمی‌خوریم که حکایت از تاملی جدی و برخوردی عمقی با میراث اندیشه‌ی اروپایی داشته باشد و، به عبارت دیگر، بیشتر کلیشه‌های ایدئولوژیک و برخورد‌های احساساتی می‌بینیم تا اندیشه تحلیلی و روشنگر و شکافنده‌ای که توانسته باشد بر بنیاد آن دستگاه‌های فکری به وضع ایران

و جامعه‌ی ایرانی و مسایل آن نظر افکنده باشد. اما ملکی از این جهت در میان تمامی آن چند نسل یک استثنای بزرگ بود. ملکی که از نسل پس از جنبش مشروطیت ایران است، دوران رشد و بلوغ فکری خود را در شرایطی گذراند که قشر نازک دانش‌آموختگان جدید جامعه‌ی ایرانی در زیر تاثیر برخورد با غرب و تلاطم‌های سیاسی جامعه در آن دوران، بشدت از ایدئولوژی‌های سیاسی جدید، بویژه از لیبرالیسم و سوسیالیسم، اثر پذیرفته بود. ملکی هم اگرچه از جمله کسانی بود که به علم جدید روی آورده و در رشته‌ی شیمی درس خوانده و گذران زندگی او از راه آموزش شیمی در دبیرستانها بود، اما از جوانی کوششی نیرومند به سوی مسایل اجتماعی و سیاسی داشت و بویژه درس خواندن در آلمان در سال‌های پرغوغای دهه‌ی ۱۹۳۰، سپس آشنایی با گروه دکتر ارنی در ایران، وی را به یک کوشنده‌ی حسنی‌ناپذیر سیاسی بدل کرد و تا پایان عمر در این راه ماند. اما آنچه به ملکی در میان آن نسل از "روشنفکران" نخواستگی ایرانی امتیاز می‌بخشد آن بود که ملکی با هوش تند خود، در سطح شعارهای ایدئولوژیک نماند و مارکسیسم را به صورت یک دستگاه اندیشگی جذب کرد و توانست مفاهیم و روش تحلیل آن را برای شناخت مسایل سیاسی جامعه ایران به کار گیرد. همین بینش شخصی همراه با قدرت نویسندگی بود که سبب شد در نخستین سال‌های زندگی حزب توده، ملکی در مقام نویسنده‌ی سیاسی درجه‌ی اول و نظریه‌پرداز پدیدار شود که لقب "موزگار بزرگ" بگیرد. اما امتیاز ملکی تنها در داشتن قدرت تحلیلی و بینش شخصی نبود، بلکه دلیری او در اندیشه و استقلال رای و شجاعت اخلاقی او سبب می‌شد که در عین حال از هیچ چیز نهراسد و بویژه در آن سال‌هایی که تروریسم استالینی به هیچ‌کس اجازه نمی‌داد که در قالب مارکسیسم اندیشه‌ی مستقل در سر بروراند، از نگریستن با چشم باز و با چشم‌های خود نهراسد و در بیان اندیشه‌ی خود پروا نکند و باران تهمت و هولناک‌ترین دشمنی‌ها را از آن سو و از هر سو به جان بخرد. این قدرت اندیشه و تحلیل همراه با قدرت شخصیت و قدرت اخلاقی بود که به او اجازه می‌داد حقیقت را همان‌گونه که می‌بیند، بازگوید، و همین به ملکی در میان تمامی روشنفکران ایرانی پس از مشروطیت جلوه‌ی خاصی می‌بخشد. البته اینها همه به آن معنا نیست که ملکی هیچ‌گاه به خطا نرفت و همه‌ی برداشت‌هایش درست بود، اما به این معناست که ملکی از این قدرت برخوردار بود که در درون یک دستگاه فکری و از دیدگاه آن می‌توانست مسایل را با چشمان خود ببیند و تحلیل کند و چشم‌وگوش بسته، کلیشه‌ها و شعارها را بازگو نکند. به همین دلیل، برخی از مقاله‌های ملکی از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار است. (۶) شنیده‌ام که ملکی در اوایل دوران حکومت دکتر مصدق همراه سنجابی و چند تن دیگر نزد مصدق می‌روند تا او را از انحلال مجلس بازدارند. اما دکتر مصدق همچنان بر نظر خود پافشاری می‌کند. ملکی خطاب به دکتر مصدق می‌گوید: "آقای دکتر مصدق، شما به این ترتیب به دوزخ می‌روید اما ما تا دوزخ پشت سر شما می‌آییم." و این جمله هم نشان‌دهنده‌ی قدرت پیش‌بینی و هم شهامت اخلاقی اوست. ملکی اگرچه با استالینیسم جانانه و

مردانه به ستیز برخاست، اما هرگز وضع خود را در برابر لنینیسم روشن نکرد و، در واقع، در این باب به سکوت برگزار کرد. و شاید علت آن، آن حریص مقدسی بود که پیرامون نام لنین و لنینیسم را گرفته بود و هنوز زمان آن نرسیده بود که همگان بدانند استالینیسم جز فرزند شایسته‌ی لنینیسم نیست.

باری، ملکی مارکسیست بود اما مارکسیسم برای او دستگاهی از مقولات شناخت و تحلیل بود که به یاری آن می‌توانست به تعامیت جامعه ایران و مسایل آن بنگرد و آنها را تحلیل کند و نیز بر اساس مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود راه چاره نشان دهد و از این بابت یک نمونه‌ی استثنایی از رشد فکر علمی مدرن در ایران بود، و اگرچه جزم‌اندیشان در عرصه‌ی تبلیغات سیاسی بر ملکی پیشی گرفتند و بویژه در دو دهه‌ای که تب اندیشه‌ی انقلابی در ایران بالا گرفت ملکی نامی فراموش شده و تهمت‌خورده دورافتاده بود، اما داوری آینده درباره‌ی آن و ملکی چه‌بسا جز آن باشد که در گذشته بود، و برای مثال، اگر ملکی و طبری را به عنوان دو مرد سیاسی و نویسنده‌ی پرکار کنار هم بگذاریم و بسنجیم می‌بینیم که فرق بینش و شخصیت در این دو چهره‌ی سرشناس از کجا تا به کجاست. و یا اگر از سوی دیگر ملکی را در کنار بقایی و سنجابی و برخی دیگر از شخصیت‌های سرشناس نهضت ملی بگذاریم و چگونگی دید و برخورد آنها را با مسایل سیاسی بسنجیم می‌بینیم که ملکی با دید نو و تحلیل‌گر خود در میان سیاستمدارانی که کمابیش هیچ آگاهی علمی از سیاست نداشتند و جز "توطئه‌گری" چیزی در میدان بازی سیاسی نمی‌دیدند، چه اندازه غریب و نابجا افتاده بود. به عبارت دیگر ملکی بسیار جلوتر از آن بود که بتواند در آنچنان زمانه‌ی در میان آنچنان مردان سیاسی جا بیفتد.

ملکی هر چند به ظاهر شکست‌خورده و کمابیش تنها و تلخکام از جهان رفت و از راست و چپ ستم‌ها و آزارها دید، اما بنیانگذار روشی از اندیشه و رفتار سیاسی بود که در آن دانش و خرد سیاسی با دلیری و استواری اخلاقی به هم آمیخته است و اگر قرار باشد که خردمندی سیاسی و نگرش درست و مسئولانه و نیز راستگویی و مبین‌دوستی صادقانه در میان ما جای سزاوار خود را بیابد، ملکی همیشه نمونه و سرمشقی برای روشنفکران آینده‌ی ما تواند بود.

- ۱) ملکی در ۲۵ تیرماه ۱۳۴۸ از این جهان رفت و آل‌احمد در ۱۸ شهریور همان سال.
- ۲) البته در این سال‌ها شاهد آن بودم که بر اثر فراز و نشیب‌های بزرگ روزگار و تجربه‌های تازه، بسیاری از مردمان روزگار دیده‌ی با انصاف که در زمانی در شمار دشمن او بودند اکنون با قدردانی فراوان از ملکی سخن می‌گویند.
- ۳) این نامه در کتاب "خاطرات سیاسی خلیل ملکی" در بخش استاد (از صفحه ۴۶۴ تا ۴۸۶) انتشار یافته، نیز در جزوه کوچکی زیر عنوان "دوانامه" به تاریخ تیر ماه ۱۳۵۸، چاپ تهران.
- ۴) نگاه کنید به "نامه‌های دکتر مصدق" انتشارات مصدق.
- ۵) نگاه کنید به مدافعات خلیل ملکی در دادگاه نظامی "محلّه" سوسیالیسم "ارگان جامعه سوسیالیستهای ایرانی در اروپا (شماره ششم، دوره دوم، فروردین ۱۳۴۵ و شماره هفتم، دوره دوم، مهرماه ۱۳۴۵). مانند مقاله‌ای که با عنوان "سرنوشت تاریخی لیبرالیسم" در سال ۱۳۳۱ در علم و زندگی منتشر کرده و در آن نکست ناگزیر نهضت ملی را پیش‌بینی کرده و علت آن را متکثر برخورد رهبری آن با مسائل ایران دانسته است.

شعر نیبایی و برداشت‌های حقوقی

محمود نیکبخت

شعر است، برای نقد نیز شناخت خود و به محک‌زدن آن، ضروری‌ترین منزل است. شناخت شعر حقوقی، شناخت خود و گفتگوی است با حال و گذشته خود. گفتگو آئین فرهنگ است. تاثیر و ناثر متقابلی است که فرارفتن و راه‌آینده را می‌جوید.

مشکل حقوقی در شعر، مشکل تمامی شاعرانی است که بدون یافتن آن‌نگرش و شگرد ویژه در بی‌آفرینش شعر امروز بوده‌اند. رفتار حقوقی در شعر متأثر از معیارهای شعری او، و این نیز، ناشی از چگونگی شناخت او از نیما و مبانی شعر امروز است. او در برخورد با نگرش و تحریم‌های شعری نیما بر معیارهای شخصی خود تکیه کرد. از ظن خود یار او شد و در شناخت برخی از اساسی‌ترین اصول شعری نیما به‌راه خطا رفت. شناختی که می‌توانست در چگونگی نگرش و شگرد او موثر افتد و تجربه‌ها و معیارهای شعری او را کمال بخشد. حقوقی تنها شاعر و منتقدی نیست که در برخورد

بیانی شعر، چگونگی انتظام یافتن شگرد و صورت ویژه خویش را در شعر پدید می‌آورد و رسالت فردی هنرمند را تحقق می‌بخشد؛ و از سوی دیگر، در برخورد با واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی سرزمینش، عناصر مرده و ایستای آنها را طرد می‌کند و با شگرد و شیوه خود ویژگی‌های عصر خویش را در شعر تعالی می‌بخشد و وظیفه اجتماعی شاعر را به انجام می‌رساند. بدینگونه هم در راه برپایی نظم مطلوب روزگارش در شعر می‌کوشد و هم مردم خود را در ایجاد جامعه‌ای هماهنگ‌تر یاری می‌رساند. نقد امروز آینه‌دار چنین طلعتی است.

در شعر امروز، بانوجه به‌چگونگی شگردی که شاعران این روزگار در پیش گرفته‌اند، همواره دو جریان عمده وجود داشته‌است. نخست شاعرانی که، همچون شاملو و فروغ، به شگرد ویژه خویش دست یافتند. نیما را شناختند، و به‌عنوان اساسی‌ترین ویژگی شعر امروز، در راه "انتظام طبیعی بخشیدن به شگرد و صورت شعر کوشیدند. اگر این شاعران، با چنین شگردی، هم شعرشان را از غنای ویژگی‌های فردی‌شان سرشار کردند و هم، هریک به شیوه خود، خصایص روزگارشان را در آثار خویش ماندگار ساختند و دست‌آوردهای شعری نیما را نیز گسترش بخشیدند؛ بسیاری از دیگر شاعران معاصر، همچون اخوان و حقوقی، از جریان فرهنگ‌ساز شعر روزگارشان بازمانده‌اند. اینها، به‌حای یافتن شگردی به‌مناسبت با واقعیت‌های فرهنگی زمان خود، به‌راه تمایز-هایشان رفتند، شگرد خود را بیشتر در مهارت‌ها و قدرت‌های اکتسابی خویش جستجو کردند. در نگرش نیز، به‌حای شناخت ویژگی‌های پویای شعر امروز، دریافت‌ها و سلیقه‌های شخصی خویش را اساس فرار دادند. روش‌نکردن برای این‌نکته‌ها نگاهی به‌کارشناس و منتقد معاصر، حقوقی می‌اندازیم. حقوقی، در مقام شعر، شناخته‌ترین چهره شعر امروز در زادگاه‌ها، و در مقام نقد، نویسنده برخی از درخشانترین تحلیل‌ها در بررسی شعر امروز است. اگر برای هنرمند شناخت خود، و چگونگی پیوند آن با فرهنگ و تاریخ پویای زمانه، نخستین نقطه حرکت و خاستگاه فرینش

دیالکتیک شگرد در شعر شناخت پیوندهای متقابلی که میان شاعر و جهان وجود دارد، خاستگاه شگردی است که شاعر، تنها به‌یاری آن، می‌تواند با حفظ ویژگی‌های فردی‌اش رسالت اجتماعی شعر را نیز به‌انجام رساند.

اگر هر روزگاری، بر بنیاد تمامی ویژگی-هایش، خواستار نظام مطلوب خویش در شعر است، هر شاعری نیز براساس ضرورت‌های فردی‌اش در پی آن است که جهان خود را در شعر فراز آورد. اگر صورت هر شعر حاصل پیوندهای متقابلی است که میان تمامی اجزای آن بوجود آمده است شخصیت هر شاعر نیز از مجموعه تاثیر و تأثیرهایی پدید می‌آید که میان او و جهان پیرامونش وجود داشته است. شعر امروز فرانهاد این دوگانگی‌هاست. شاعر چون خود را می‌نگرد، درونش را با عاطفه و احساس و اندیشه ویژه‌اش، جهانی می‌یابد فردی و دیگرگونه از فردیت دیگران. چون بیرونش را بازمی‌شناسد آن را سرشار از واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی می‌بیند که هرچند همگانی است ولی متمایز از واقعیت فرهنگی سایر اعصار و اقوام است. هر انسانی برخوردار از آن نفوذ درونی و بهره‌مند از گوناگونی بیرونی است. ولی این شاعر است که همواره می‌کوشد میان درون و بیرونش پیوندهای ویژه را کشف کند و در بیان شعری براین دوگانگی غالب آید. زبان، این همگانی‌ترین ابزارها را بکار می‌گیرد، از مجموعه تداعی‌های لفظی و معنایی واژه‌ها سود می‌جوید، با ابزارهای بیانی شعر رفتاری ویژه را در پیش می‌گیرد و برای بیان درونش معادل‌های عینی و تصویری تازه‌ای را در گستره جهان و زبان کشف می‌کند و دنیای یگانه خود را در شعر می‌آفریند. از این رو چگونگی رفتار شاعر، با ابزارهای بیانی شعر، نمایانگر نگرش شاعر و چگونگی پیوند او با جهان است، نشان‌دهنده میزان موفقیت او در آفرینش شعری است که درون و بیرون هنرمند را در شعر فراهم می‌آورد و دو رسالت عمده شاعر را به انجام می‌رساند: زیرا شاعر، از یک‌سو با واژه واژه زبان شعری‌اش، اجزای و اشیاء جهان مطلوبش را برمی‌گزیند. با کشف پیوندها و آهنگ‌ها و آرایش‌های کلامی و

اساس بدعت نیما

اگر نیما نتوانست آن دگرگونی بیابادی را در شعر فارسی ایجاد کند و جهان نویری برانگیزد که نظم مطلوب زمانه را در شعر ببار آورد، بدان سبب بود که با نگرشی پویا به شعر که برادح و دریافت شعر قدیم ما سوزگویی است، یعنی با باطن و حالات باطنی سروکار دارد. در آن مناظر ظاهری، سوزنه فعل و انفعالی است که در باطن کوبیده صورت گرفته نمی‌خواهد جدران منوحه حیرتهائی باشد که در خارج قرار دارد.

از این‌رو در نظر او

"آنجه باقی میماند و برابتر است رو به جهان

پهرون نگاه می‌کند که درونبهای شخص هنرمند از آن سرچشمه می‌گذرد و به منزله اصل است. شناخت این تمایز بنیادی موجود میان دونوع نگرش دیروز و امروز بود که باید را به این آگاهی رساند که: "ادبیات ما باید از هر حیطه عویش شود موضوع تازه کافی نیست و نه این کافی است که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراعها یا وسائل دیگر دست به فرم تازه رده بانیم عمده اینست که طرح کار عوض شود".

او می‌دانست بدون بوجد آمدن یک دگرگونی در چگونگی بکارگرفتن ابزارهای بیانی شعر بی‌ثمر است. برای نیما مهم این است که:

"حقیقتاً ما چه چیز را می‌بینیم و چگونه می‌بینیم؟ شعر ما آیا نتیجه دید ما و روابط واقعی بین ما و عالم خارج هست یا نه. و از ما و دید ما حکایت می‌کند... وقتی که شما مثل قدام می‌بیبید و برخلاف آنچه در خارج قرار دارد می‌آفرینید و آفرینش شما بکلی زندگی و طبیعت را فراموش کرده است، با کلمات همان قدام و طرز کار آنها باید سرسرایید. اما اگر از بی‌کاری تازه و کلمات تازه‌ای لحظاتی در خود عمیق شده فکر کنید، آیا چطور دیدید؟ پس از آن عمده مسئله این است که دید خود را با چه وسایل مناسب بیان کنید. جان هنر و کمال آن برای هنرمند ایحاست و از این کاوش است که شیوه کار قدیم و جدید تفکیک می‌یابند. دروساختن و کهنه عوض کردن بیش از هر کاری، کار لازم این است که شیوه کارها را نو کنید. پس از آن فرم و چیزهای دیگر فروع آن یعنی کار ضمنی و تبعی هستند. اساس بدعت نیما، و سرچشمه تمام نوآوریهای او در شعر، همین نگرش و شگرد طبیعی او است. بر بنیاد این نگرش است که نیما از شگرد قراردادی شعر دیروز فاصله می‌گیرد، برای بیان جهان و پیوند های واقعی خود با آن، به صناعت طبیعی و ویژه خود روی می‌آورد و زبان، وزن و بیان ویژه شعر امروز را بنیان می‌نهد. این ابزارها را چنان بکار می‌گیرد که هماهنگ با ضرورت های درونی شعر باشد و "انتظام طبیعی" شعر امروز را پدید آورد. زبان شعرش را به صورت طبیعی کلام نزدیک می‌سازد و می‌نویسد:

"همیشه از آغاز حوایی سعی من نزدیک ساختن نظم بهتر بود است، در آثار من چه شعر را بخواهید و چه یک قطعه نثر را. مرادم شعر آزاد نیست، بلکه هر قسم شعر است. هرکس این بیانی را ندانسته باشد بعین بدانید چیزی از من نخواهد فهمید". نیما برای دست یافتن به بیان عینی - تصویری شعر امروز چنین رفتاری را با زبان درپیش می‌گیرد زیرا در نظر او قوت رسوخ هر کوبیده بسنه برابست: خود او با ماده جهان خارجی (که نثر است و اندیشه‌های او از آن فراهم آمده) تا جانانده مانوس و مربوط بوده پس از آن با کدام وسیله این رابطه را چندان و زیاندار ساخته است. به این معنی که چگونه ماده و جهان خارجی با اندیشه‌های بلافاصل او شکی برای بروز پیدا کرده است. بهر اندازه که کوبنده این عینیت و لوازم جلوه مادی آنرا بهتر ایحاد کند مسلم است که بمشهور خود بهتر رسیده است".

دومین ویژگی اصلی شعر نیما و شاید مهمترین آنها، همین بیان عینی شعر امروز است. این شیوه بیانی نتیجه منطقی آن نگرش و شگرد است. اگر شاعر معادل عینی اندیشه، احساس و عاطفه خویش را در بیرون جستجو کند، بالطبع، تصویر و بیان عینی را به عنوان اساس بیان شعری پذیرد. رفتار و شگرد را در پیش می‌گیرد که زبان، وزن، قافیه و سایر ابزارهای بیانی شعر به عینیت یافتن بیان یاری رساند. بر این اساس، چگونگی رفتار نیما با وزن و قافیه سومین ویژگی شعر او است. برای او، وزن تابع زبان شعر است. از صورت طبیعی کلام و آهنگ گفتار سرچشمه می‌گیرد و در خدمت

بیان عینی شعر و صورت طبیعی آن است.

"یک مصراع با یک بیت نمی‌تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند. وزن که طنین و آهنگ یک مطلب معین است - در بین مطالب یک موضوع - فقط به توسط آرزونی بدست می‌آید. این است که باید مصراعها و ابیات دستجمعی و بطور مشترک وزن را تولید کنند".

برای ایحاد این موسیقی طبیعی و هماهنگ است که نیما از قافیه نیز کاربرد و تعریفی تازه بدست می‌دهد. در نگرش شعری نیما

"ساختن قافیه از نکل حروف پهرون رفته و اساس آن استوار می‌شود بر روی ذوقی یالیم که طنین و (هارمونی) مطلب را می‌شناسد". "بزرگوار لازم نیست قافیه در حرف روی" منق باشد. دو کلمه از حیطه وزن و حروف متفاوت گاهی اثر قافیه بهم می‌دهند".

در شعر نیما، هردو خصلت قراردادی قافیه در شعر قدیم دگرگون می‌شود و جایگاه آن نیز تابع ضرورت های فضائی و بیانی شعر است زیرا:

"قافیه مال مطلب است، رنگ مطلب است، مطلب که جدا شد، قافیه جداست... برای ما که با طبیعت کلام دست بهم می‌دهیم هر جا که مطلبی است در پایان آن قافیه است".

بدینگونه صورت شعر نیما، حاصل چنین صناعت و رفتار طبیعی است که شاعر با نامی شعر نیما، حاصل چنین صناعت و رفتار طبیعی است که شاعر با نامی ابزارهای بیانی شعر در پیش می‌گیرد. این صورت ویژه از هماهنگی نامی اجرا، شعر فراهم می‌آید و چهارمین اصل و ویژگی شعری نیما را بدید می‌آورد. سایر ویژگی های نیما یعنی حسند و از آن شگرد و این ویژگیها سرچشمه می‌گیرند.

چگونگی شناخت حقوقی از نیما حقوقی در مقدمه کتاب "شعر نو از آغاز تا امروز" اصول شعر نیما را زیر عنوان "موارد اختلاف شعر کهن با شعر نیما" پنج اصل زیر دانسته است:

- ۱) کوتاه و بلندی مصراعها
- ۲) عدم رعایت قراردادهای
- ۳) عدم سخنوری
- ۴) نوع ابهام
- ۵) نوع ساختمان

او در این تقسیم بندی، برخی از ویژگیهای اصلی شعر نیما را به فراموشی سپرده است. در مورد اساسی ترین ویژگی شعر امروز و اساس بدعت نیما، یعنی درباره شگرد ویژه این نوع شعر، هیچگاه سخنی نگفته است. اگر اصل اول و پنجم را نیز به عنوان دو ویژگی اصلی شعر نیما بپذیریم ساهل دیگر نه از مبانی شعری نیما بشمار می‌آید و نه از موارد اختلاف شعر دیروز با شعر امروز. بدون شناختن نگرش شعری نیما نیز می‌توان به این تشخیص دست یافت. شرحی که نویسنده برای اثبات رای خویش بر هر یک از ساهل یاد شده افزوده است خود ناقص مدعای اصلی او است.

حقوقی در توضیح اصل "عدم رعایت قراردادهای" می‌نویسد: "... یکی دیگر از مبانی شعر امروز و وجوه اختلاف آن از شعر کهن برهم ریختن آن قراردادهاست... قراردادهایی که مانع اندیشه آزادانه و نیروی تخیل واقعی شاعرانه می‌شدند... زیرا به مجردی که کلمه "زلف" در ذهن شاعر می‌آمد، گویی به مثابه دایره ای می‌شد که مرکز آن کلمه زلف و تمام کلمات قراردادی مذکور نیز که بر روی خط محیطی دایره قرار گرفته بودند به منزله تابع آن محسوب

می‌شدند. بنابراین همچون مواد شیمیایی که قبل از ترکیب حاصل مرکب آنها معلوم است، بدون دخالت شاعر رابطه قراردادی خود را برقرار می‌کردند". برداشتی که حقوقی از واژه "قرارداد" بدست می‌دهد تنها ناظر بر قراردادهای زبانی، ترکیبها و پیوندهای کلیشهای در شعر قدیم است. حتی در برگزیده سه قرارداد اصلی تساوی مصراعها، تساوی ارکان و تشابه اواخر ارکان (۱) شعر دیروز نیست. شعر پیشرفته هر روزگاری از این گونه ترکیبها و پیوندهای قراردادی پیراسته است. شاعر واقعی، در هر عصری یا موفق به ایحاد زبان ویژه خود در شعر می‌گردد و یا در برخورد با مفردات و ترکیبای قراردادی زبان شعر، رفتاری تازه را در پیش می‌گیرد و ویژگی خود را در چگونگی کاربرد آن قراردادهای آشکار می‌کند. این مقلدان و متشاعران هستند که واژهها و پیوندهای زبانی ویژه شاعران بزرگ را بکار می‌گیرند و آنها را به قراردادهای کلیشه های زبانی شعر بدل می‌کنند. این امر، خود یکی از معیارهای تشخیص شاعر از مقلد است. هم در آثار بسیاری از شاعران پیش از نیما می‌توان چنین قراردادهایی را یافت و هم در شعر شاعران پس از او. عدم رعایت قراردادهای با تعبیری که حقوقی از آن بدست می‌دهد نه از وجوه اختلاف شعر کهن از شعر امروز است و نه از مبانی شعری نیما. ویژگی مشترک همه شاعران پیشرفته دیروز و امروز است.

حقوقی در شرح اصل "عدم سخنوری" می‌نویسد: "... یکی دیگر از وجوه اختلاف شعر امروز از شعر کهن، همین اصل اقتدار و مرتبه هر یک از شاعران است که در شعر کهن بیشتر به اعتبار قدرت در سخنوری بوده است و در شعر امروز به اعتبار عامل و یا عوامل دیگر. و این در حقیقت همان تفاوت نظم با شعر و ناظم با شاعر است". شیوه ای که حقوقی برای اثبات مدعای خویش در پیش می‌گیرد نمونه ای از ناهمبستگی مقدمات و نتایج در طریق استدلال است. می‌گوید: "... در شعر امروز، شاعر دیگر هرگز واسطه نیست، بل صرفاً به نیروی ذهنی و قدرت تخیل و اقتدار در "فضاسازی" خود متکی است. و بیشتر بر مبنای این اصل است که ارزش شاعری او معین می‌شود". تکلیف چیست؟ نویسنده، در ابتدا، "سخنوری" را از ویژگی های شعر دیروز و از وجوه اختلاف شعر دیروز از شعر امروز می‌داند. در میانه سخن، آنرا وجه تمایز موجود میان شعر و نظم بشمار می‌آورد. آیا در نظر او یکی از وجوه اختلاف شعر امروز و دیروز این است که: آن شعر است و این نظم؟ غزل های دوران کمال حافظ فاقد سخنوری است ولی یگانه غزل دیروز است. او را باید شاعر بدانیم یا ناظم؟ او با انکاء بر نیروی ذهنی و قدرت تخیل و اقتدار در "فضاسازی" این درانه های شعر کهن را آفریده است. او را شاعر امروز بدانیم یا شاعر دیروز؟ حافظ شاعر است و غزل های دوران کمال او درخشانترین نمونه های شعر دیروز است. این حرف حقوقی درست است که سخنوری از ویژگی های نظم است ولی از وجوه اختلاف دو نوع شعر دیروز و امروز نیست. عدم سخنوری، در بسیاری از شعرهای دوران کمال

حافظ و نیما، دلیل شاعری آنهاست. همچنانکه وجود آن، در بسیاری از آثار دیروز و امروز، دلیل برناظم بودن سرایندگان آن آثار است.

شرحی که حقوقی بر اصل چهارم یعنی "نوع ابهام" نیز نوشته است از این قاعده مستثنی نیست. اگر حقوقی این سه اصل را به محک آرای شری نیما، یا درخشانترین نمونه‌های شعر دیروز و امروز نیز می‌زد، در می‌یافت که برداشت‌های شخصی خود را نوشته است. هرچند نخستین سطرهای توضیح زیر، این امید را برمی‌انگیزد که حقوقی با نزدیک شدن به زبان و بیان ویژه شعر امروز، یکی از مبانی شعر نیما، یعنی بیان عینی تصویری آن نوع شعرا را در نظر دارد. ولی در ادامه سخن بازم حقوقی خود را دل بسته معیارهای شخصی‌اش می‌نماید و می‌نویسد: "یکی دیگر از وجوه ممیز شعر دیروز از شعر امروز نوع زبان و بیان و در مجموع فضای این دو گونه شعر است که خود ناشی از اصل ابهام است، ابهامی که اصل جوهر شعر است. زیرا در شعر قدیم (بجز موارد استثنایی همچون شعر حافظ) ابهام بسیار کمتر وجود دارد. تا آنجا که می‌شود گفت این اصولا ابهام نیست، بلکه تعقید و اشکال است." نویسنده پس از برشمردن عوامل گوناگونی که در شعر قدیم موجب تعقید و اشکال می‌گردد به ابهام واقعی می‌پردازد و می‌نویسد این ابهام "معلول فضاهای بی‌انتهای ناشناخته‌ای است که

شاعران واقعی همچون مولوی و حافظ بانیروی تخیل و قدرت شکافندگی ذهن خود می‌خواهند آن فضاها را بشناسند و در آنها نفوذ کنند و از آنها جهانی روشن بسازند. این ابهام خمیر مایه ذاتی شعر است." حقوقی، پس از این سخن، بازم ابهام را از وجوه اختلاف دو گونه شعر دیروز و امروز می‌داند و به جستجوی عواملی می‌پردازد که از نظر او مبین وجوه اختلاف این دو گونه ابهام بشمار می‌آیند. او این سه ویژگی را از مهمترین عواملی می‌خواند که شعر امروز را مبهم حلو می‌دهند: در شعر امروز "اشیاء و مفاهیم از میان استحاله‌های فراوان زاده می‌شوند"؛ این گونه شعر حتی المقدور از نثر و قواعد نحوی حاکم بر شعر دیروز می‌گریزد و بیان خاصی را بوجود می‌آورد که دارای "فشرده‌گی و ابجاز محض" است. آنگاه نویسنده این مصراع را به عنوان بیان شعر امروز یادآور می‌شود:

شب همیشه نیهای استخوانی تو بر لب همیشه مرگ و می‌گوید "اینجاست که می‌توان گفت که شعر واقعی امروز (شعر ساختمانی) شعری است که از مجموع سطوری همچون سطر بالا (که در غایت ابجاز محض است) بوجود آمده است". به روشنی پیداست که حقوقی معیارهای شخصی خود را به عنوان ویژگی-های شعر امروز، توضیح می‌دهد. آن سه ویژگی (با توجه به بیان تصویری شعر امروز و زبان نزدیک به طبیعت کلام و نثر این گونه شعر) منطبق بر دست‌آورد‌های نگرش شعری

نیما نیست. چنانکه بیان مصراع یاد شده نیز همان بیان استعمازی و تشبیهی شعر دیروز است و ابجاز آن، در اصطلاح نقد حقوقی، ابجازی کمی و کلامی است و نه ساختمانی. شاعر امروز با یافتن شگرد ویژه خود به ابجاز شعری نیز دست می‌یابد. بدون در نظر گرفتن چگونگی شگرد و صورت ویژه هر شعری نمی‌توان به بررسی ابجاز آن شعر پرداخت. ابجاز و ابهام از ویژگیهای تبعی هر گونه شعر هستند. از مبانی شعر امروز و از وجوه اختلاف آن با شعر دیروز بشمار نمی‌آیند.

اگر نیما همواره کوشید معیارهای عینی و دقیقی برای ارزیابی شعر امروز بدست دهد، حقوقی از تعبیرها و معیارهای ذهنی و مبهمی مانند "جوهر شعری"، "ابهام شعری" و "فشرده‌گی و ابجاز محض" سود می‌جوید. چگونگی شناخت حقوقی از نیما نمایانگر آن است که ذهن او دیروز یافته شعر دیروز است. در نگرش او دیروز هنوز ادامه دارد. سه اصلی که در بیان وجوه اختلاف شعر دیروز با شعر امروز نیز یادآور می‌شود، بیش از تفاوت، از وجوه تشابه آن دو گونه شعر بشمار می‌آیند.

آنچه آمد بختی از نوشته بلند محمود نیکبخت بود که در بخش‌هایی از آن به شعر حقوقی نیز پرداخته شد. مفید.

(۱) مقصود از ارکان "یاه‌ها" یا همان افاعیل است پس مقصود از "تساوی ارکان"، تساوی افاعیل یا باهات، به معنی تکرار همان افاعیل در دیگر مصرع‌ها. مقصود از تشابه اواخر ارکان تشابه اواخر ادوار معنی تساوی حروف (صامت و مصوت) آخر مصرعها - قافیه - است. مفید.

آثار کلاسیکی که با تمام اهمیت‌شان خوانندگان ما از آنها جز نامی نشنیده‌است. چه کلاسیک به معنای دقیق کلمه و چه آثار نویسندگان معاصر چون پروست، توماس مان، حویس.

* به نظر شما ناشران در جهت دادن به دنیای کتاب چه اندازه نقش دارند؟

– ناشران یکی از عناصر اصلی تولید کتابند. بنابراین، چه خوب و چه بد، در جهت دادن به دنیای کتاب نقش قابل ملاحظه‌ای دارند. ممکن است این گرایش وجود داشته باشد که در مقاله با ماهیت ذهنی و گاه آرمایی شده‌ی کار ادبی به کار ناشران فوراً و مطلقاً ماهیتی مادی و حسابگرانه و خلاصه منفی داده شود. اما مسئله به این سادگی‌ها نیست در میان ناشران هم کسانی را می‌توان یافت که با انگیزه‌هایی نظیر انگیزه‌ی نویسندگان و هنرمندان کار می‌کنند. از تعداد کتاب‌های بسیار خوبی که هر ساله منتشر می‌شود می‌توان حدس زد که خوشبختانه تعداد این نوع ناشران کم نیست.

* به نظر شما ترجمه در ایران اکنون در چه وضعیتی است؟

– ترجمه در حال گذراندن یک دوره تحول مثبت و سازنده است. فکر می‌کنم که پس از یک دوره طولانی و تاریخی ترجمه نادرست، یعنی دوره‌ای که اصولاً مفهوم ترجمه و بینش حاکم بر آن مشخص نبود، الان یکی دو دهه است که ترجمه مفهوم واقعی خودش را پیدا کرده است، یعنی انتقال دقیق و درستگارانگی اندیشه‌ها و فضاهایی از زبانی به زبان دیگر، بی‌آنکه در این میان چیزی از دوطرف ندها شود.

استفاده یکسانی که "سلمان رشدی" از مجموعه عناصر متفاوت و گاه متضاد خاستگاه فرهنگی خودش کرده است، برای نویسندگان ما، هم ممکن است و هم لازم. به دلیل شباهت همین مجموعه‌ی عناصر و لزوم استفاده از آنهاست که فکر می‌کنم شرم اهمیت ویژه‌ای برای خواننده‌ی ایرانی داشته باشد. اما در جواب شما باید بگویم که خودم، شخصاً، از میان کتاب‌هایی که ترجمه کرده‌ام، اینها را بیشتر از شرم می‌پسندم همه می‌میرند (اثر سیمون دوبوار) به دلیل تاثیر ژرف فلسفی و عاطفی‌اش. مکتب دیکتاتورها (اثر سیلونه) برای مضمونش و بچه‌های نیمه‌شب به دلیل همه چیزهایش.

* فکر می‌کنید در گزینش شرم محتوای آن هم نقش داشته است؟

– شاید بهتر باشد این را ارداواری بپرسید که کتاب را برگزیده‌اند. اما به گمان من محتوای شرم در انتخاب آن نقش عمده‌ای داشته است. چون از طرفی بحث انتخاب ترجمه به عنوان مقوله‌ای صرفاً فنی مطرح نیست و از طرف دیگر "سلمان رشدی" شهرت، یا ویژگی مشخصی ندارد که بر محتوای خود کتاب سایه بیاندازد.

* به نظر شما در شرایط کنونی برای ترجمه‌ی چه آثاری در زمینه‌ی رمان و داستان کوتاه باید الویت قائل شد؟

– اگر اجازه شوخی داشته باشم در جواب می‌گویم که: آثاری که احتیاج به کاغذ و فیلم و زینک نداشته باشد! اما از اینکه بگذریم، در میان آثاری که باید به آنها الویت داد دو گروه از همه مهمترین: یکی آثار نویسندگان حوزه‌های ناشناخته‌ی فرهنگی (مثلاً "خاوردر آفریقا، هند) و دیگری

سحابی: ناشران عناصر اصلی تولید کتاب

گفتگویی کوتاه با مترجم برگزیده سال ۱۳۶۵ در رشته ادبیات و هنر

* آقای سحابی، در میان آثاری که ترجمه کرده‌اید، شرم چه جایگاهی دارد؟ آیا آن را بهترین‌شان می‌دانید؟

– شرم از هر نظر کتاب مهمی است. گذشته از دلایل بسیاری که آن را به عنوان اثر برجسته‌ی روز مشخص می‌کند، به حوزه‌ی جغرافیایی – سیاسی خاصی هم تعلق دارد که اهمیتش را برای ما خیلی بیشتر می‌کند. بی‌آنکه بخواهیم این کتاب را به دلیل داستان‌اشری "خودی" بدانم (چون در این خصوص اصلاً "به تعبیر خودی و غیر-خودی معتقد نیستم) بیشتر این احساس را داشته‌ام که مضمون و بافتش می‌تواند الگوی خوبی برای داستان‌نویس‌های خودمان باشد.

دامن گشود و نماد دیگر
به صبح و
به برده و
نه حرفی

با گفدای
که به باد آید

بار دیگر

بار دیگر
دستمال رردش را
حیس و خندان
تکان داد و رفت و به ساحل نهاد
بادروزی بارانی را
در آستانه؛ خانه
و ردگامهایش را
سرخوش و شوح
برکوجه؛ گل آلود
و بند سرخ مویش را
بردسته؛ صدلی
و جای بوسه‌هایش را
و عطر ماندگارش را
در خانه
کوچه
حیابانها
و آسمان
این آسمان آبی می‌روره
بود و بوبید و
همچنان آبی ماند.

... تمام پنجره را ناگاه به آتش کشید ...

سه شعر از کامران بزرگ‌نیا

آرام آبی شد

بکیار هم
بر برده‌های جویی
برنده؛ بی‌بامی
سرکشید و مفار کسود و بی‌آسکد بخواد
- گویی که سنگ‌بره‌هایی را
در حوض خالی بغلتاند -
تُق تُق تُق صدای مفارش را

رها کرد و
برکشند و
رف

رفتند و رفت
و آن حرفها بگفته باقی ماند
مثل دربیچه که خاموش
و زنجیره‌ها شب را
تمام شب خواندند
و صبح ماند و سیمی
که برگ بید را لعید
مکتبی نمود و چکند
در حوض کوچک حالی
و برگهای بید
با تاب کز می‌زان

وبارها

آن گوشه‌های تاریک باقی ماندند
آن خرده‌ریزها
دور ریخته‌ها
پیدا و ناپیدا
در لرزش آرام شاخه‌ها

بکیار دیگر هم

مثل گلی که نامش را
فرصت نکرده بیاند اما
عطر تلخ و نندش را
بیش از شکفتن کامل رها کند
جبری شکفت
آرام و بی‌صدا
و آن رنگ زرد غریب را
دانه‌دانه

گلبرگها گشود

و آفتاب
در ظل آیش خود ماند
ماند و نور را

اما هنوز

اما هنوز مانده
با اینکه بارانی باریده و باد
ار هر درختی
برگی رسوده و

جرخان

سراسر کوچه را رفته
با اینکه بر هر دربیچه نشانده نشانی
برگی
شاخه‌ای
عظری

اما هنوز مانده نا

رخشان و برگ باران
هجومش را
و رنگهایش را
نثار کند

دیوی تنوره‌کشان

شهر را بجرخان

ایسوه رنگها را

برگ بزرگ بگرداند

و چشم را

سناک و نازه و شاد

میهمان کند

به جرخش برگی

لکه؛ رنگی

فطره؛ ستمی

مانده هنوز تا برگردی

سببی؛ هان، هموست

باینتر است باینتر

بار آمده با بار

بر شیشه‌های پنجره آبی بی‌عشاند

برگی بر برد

رنگی باشد

و باز گردد

جبری رسوده و برده انگار

بی‌آنکه بدانی چیست

در لای لای ایسهمه رنگ و برگ که به‌دیبالش

بکیار هم

بکیار هم سپیده سرده آمد

شش

در قاب بیجره

اول تمام پنجره را ناگاه به آتش کشید و بعد

که در این بلا دیدند آنچه دیدند بحلی خواستم تا اگر در نقل حدیث آنان که می‌کنم چیزی واگذارم یا لامحاله در افزایش بر این پیر قصه‌خوان ببخشایند. پس برخاستم و بر سر صورت گور احمدک رفتم و فصلی در مذمت او گفتم که این سخن او بود که از این واقعات به شرح یا اشارت رساله‌ای باید کرد تا نامدگان بدانند که بر این رفتگان که ماییم چه رفته است. اما خود تنها این چند ورق نوشته است که یاران به امانت مرا دادند. و من بنده می‌گویم که قصه فردوسی طوسی مشهور است که در تذکره‌ها آمده است که آنچه رفته بود بر ابو مسلم از خدعه خلیفه عباسی، منصور، چنان به دل او درد کرده بود که با عقوبت آن جهان که کشنده اسفندیار گشتاسب خواهد دید، روا داشت تا جهان پهلوانی، رستمی، به چاهی بمیرد با رخس و فرامرز او را مرده بر دار کنند و پدرش زال زر را در قفس بنشانند و از ایوان بهمن بیاویزند، اما رضا نداد تا به بند چون اسفندیاری دو دست باز دهد. و اینهمه از آن فرمود تا مگر این سهوا بیش نرود، که رفت، و من بنده می‌گویم اگر بشنوید و کار بندید، یا نه، خود دانید. پس بر سر قصه خواهیم شد، که چرا قرعه نیشن این حدیث بر من افتاده است، که نه کاتبی درگاهیم و نه شاعری مقرب، که قصه خوانیم که بر عامه مردمان به نقل از این اسناد که دارم یا به اقتضای حال چیزی می‌خوانم و تکه‌نانی می‌گیرم که روزی من مگر در ازل به دست این عوام مردم حواله کرده‌اند.

از پس آن عتابها که با صورت گور احمدک کردم موزه و دستار حمایل کردم و بر سر زانوان تا گورخانه پیر محلت ترشیزان رفتم، گریان، تا مرا از حق، حلا و علا، چندان غم بخواهد تا این وجیزه از این سوادها که به چند سال کرده بودیم و به هرجای نهان کرده، به بیاض آید. چون بیرون آمدم ماه برآمده بود، بدر تمام بود نشسته بر تارک سروی بر کرانه گورستان. این واقعه به فال نیک گرفتم که گفتم پیاده‌ای است سپری از سیم خام بر سر دست، مبادا که باز قومی دررسند و این یکی دو دیوار برپای مانده را نیز با خاک برابر کنند. بناگاه صدای سم سوارانی چند خاطرم بشولید که شحنه مغول دیری بود تا مسلمانان را از بیتوته در گورستان منع کرده بود و در یاسای آن تنگ چشم ریش قرمز آمده است هیچ زنده نباید گور من ببیند. پس گور او و فرزندان او هیچ‌کس نداند به کجاست و گورخانه پیر ما نیز قرق کرده‌اند، مبادا یکی حرمت او را به نیش قبر یا شکستن سنگ و آلودن صحن بشکند. سواران به دشت گوران می‌رفتند، اما پیاده‌ای دو یا سه، مشعله بر کف، بدین‌جانب می‌آمدند و به زبان اویغوری سایه‌ای را که من بودم دشنام می‌دادند. پای گریزم نبود، گودالی جستم و بدان جستم. ستاره من بود یا شومی وقت که آن کنده گوری بود تازه کنده و به بوی خوش معطر کرده. وقتی به دلم آمد که مگر می‌خواهند این مهم را از دوش ما بردارند و بر ذمت آن احمدک بگذارند. پس موزه‌ها کردم و آن خنجر عیاری که به ساقه موزه داشتم به دستار در پیچیدم و آن قباپاره کرباس که داشتم کفن‌گونه‌ای کردم و مشتکی خاک بر خود ریختم، روی به قبله خوابیده و شهادتین بر لب. دیری همچنان گوش می‌داشتم تا کی آن صداها که می‌شنیدم بر دهانه گور من خاموش شوند. اما بر چهار جانب من می‌رفتند و می‌آمدند. یکی به لجه خوارزمی گفت: "از زندگان ترسی نیست."

سعد کوتوال اگر بود خنجر بر کف برمی‌جست و از زندگانش می‌ترسند. کاتب اگر نه تا قیام قیامت که تا سپیده دم می‌خفت، و پیر پیش از آن که کار به ماحرا کشد، به پیشبازشان می‌رفت. و من بنده به حرمت آن قصه‌ها که گفته بودم به دل داشتم پیشین قبا به پشت بگردانم و به گونه آن ارواح که در اسناد هست که شبها به گورستان بیتوته می‌کنند از این گور نصیب من افتاده برمی‌آمدم که شنیده بودم این قوم و هر چه خشر که با آنهایند از بیم مردگان خودکشته با دو چشم گشوده می‌خوانند. اما پیروی و ذمت یاران و آنهمه مردمان خود را مرده‌ای ساختم، کفن کرده و وانهادم که بسیار می‌شد که تا مرده را به گور بگذارند، خاک ریخته و تاریخته، به شهر می‌آمدند مبادا در پشت دروازه‌های بسته بمانند، و من آن مرده کفن کرده و وانهادم بودم. حس حرکت آنان را شنیدم که بر سر من ایستاده بودند و من منتظر تا کی نوک نیزه‌ای با من آن کند که با همه مردم. چون هر صدایی فرورمرد، نم آن خاک، یا بوی خوش عنبر یا عیبر، و درد پشت و خشکی این مفاصل نگذاشت تا برخیزم. به غلٹی روی به جانب آسمان کردم. پاره‌ابری سیاه دیدم آویخته بر این گوشه که من بودم. اگر خواستم یا نه، دانه اشکی چند به گوشه چشم غلطاندم، و عهد کردم تا اگر به خانه رسم هم در زمان فصلی چند بنگارم پیش از آن که به حدیث این پنج یار برسم که یکی من بودم، این محمود قصه‌خوان، و آن دیگر احمدک دزدندان بود که کتابت از آن کاتب آموخت که قصه او بگویم. اما قصه آن سه یار که گذشته‌اند و آنجا، به یک تیر پرتابی از من خفته بودند:

خطبه سخن

خمسه ابن محمود قصه خوان

خمسه ابن محمود قصه‌خوان یا پنج‌گنج محمودی، داستانی است در پنج مجلس که گاه در کلام و نگرده ادامه، بعضی از کتب داستانی ماست و به همان سنت که بزرگان پیش نوشته‌اند. تا اینهمه در مجموع و به رسم متعارف جهانی خود رمانی است، که شاید ما اگر امید عمری باشد - پس از این خطبه سخن، مجلس به مجلس به جاب رسد. در هر ما و به هروقت که اقتضا کند.

سخن آخر با نویسندگان جوان است که عشوه روزگار بخرند که در همه این ادوار ادب ما هیچکس را اندازه قدر به وزن کتاب نیست. و آن که پایگاه سخن نگاه دارد، سدی مان شود. نام گو خود مباد!

ه.ک.

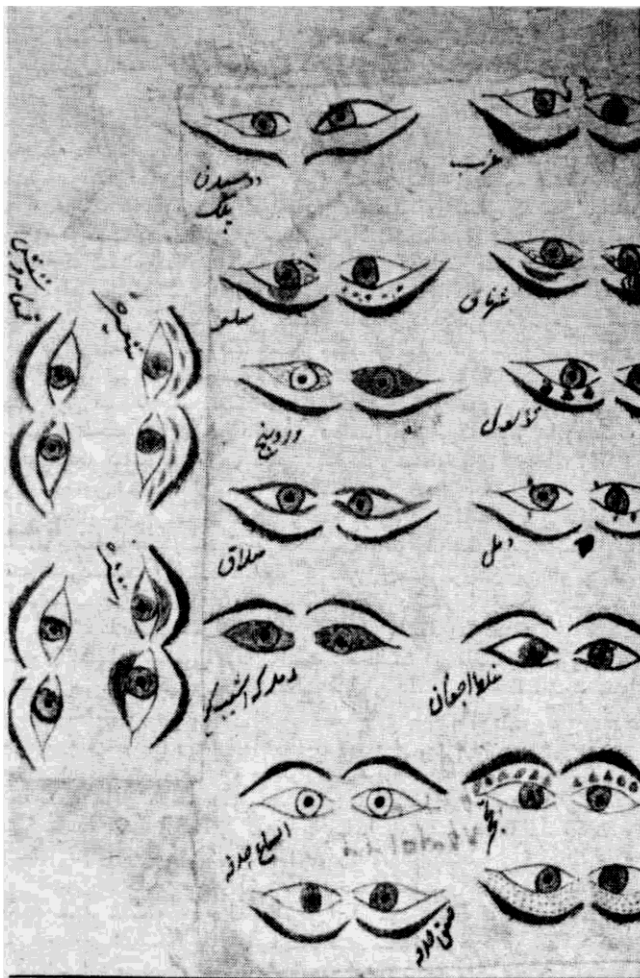
چنین گوید جامع این اخبار، ابن محمود قصه‌خوان، که چون سال عمر به شصت رسید، غروب روزی از مهرماه به گورستان محلت ترشیزان رفتم، تنها و به رسم این روزگار که چون هم‌عهدی بگذرد بر سر گور او می‌روند، به ماه مهر و عهد تازه می‌گردانند، که از آن جماعت ما، جز این بنده، تنها احمدک دزدندان مانده بود، کاتبی جلد و کمانداری یگانه، اما دیری بود که تعبد کاری را روی پوشیده می‌داشت، نه از خصمان که از ما. پس بر بایلی هر یار بنشستم و عهد تازه کردم و بر این که می‌کنم همت خواستم، به صدق دل. آنگاه از هر یار یا غیر یار

هر روز هزار بار گوشت تن ما به منقاش ببرند و به دهان ما کنند تا بخوریم، آنگاه گوشت ما باز بروید و باز به منقاش برکنند تا دهان ما پر کنند از این کردها استغفار نخواهیم، گرچه پیر ما گفت، این راه که بدان می آید دلی به سپیدی برف باید داشت که این مردمان که می بینید، اگر ظالم و اگر مظلوم، به خاک می سپارند تا سفره کرمان را بشایند.

در آن حالت که بودم مگر خوابم در بر بوده بود که چون چشم گشودم ماه را دیدم بر قبه آسمان نشسته. برخاستم و قبا بر تن راست کردم و موزهها در پوشیدم که سینه دم لامحاله تیغ به دست برمی آمد و به عوض زنگی شب، که غراخوانان گویند مرا در می یافت. اما چون گرد برگرد خود دیدم، دانستم که آن ماه نه آن سیر است که از سیم خام می گفتم، یا روی دلدار که شاعران می گویند، که مشعلهای است بر آن بالا بداشته. تا اگر از این مفاک برآیم آن ملاعنیم بگیرند و به درگاه شهنه برند تا اگر سردابه خانها بنمایم یا نه، با آنهمه جوب که می زنند، به سیاستگاه نخواهم رسید تا سر به تیغ بردارند، یا زنده بر دار کنند. پس تا چشم زخمیم نرسد، از دعای دفع مازدگی هر چه بر یاد بود خواندن گرفتم. اما ناگهان به چشم سر دیدم که این چشم نه بر من که بر آن گورها فرو می نگرند و بر آن بقعه پیر ما و آن سروها که در کرانه مانده اند مشرف بر بوتزاری که روزگاری توتستان بود به دو میدان تاخت اسبی فعل، اما این قوم همه را قطع کردند و از هر تنه یکی دو گوی ساختند و تا به یک زخم منحنیق بام سرایی یا دیوار غربی کوشک و سردر ایوان کاروانسرا خرد کنند، در آب می نهادند. پس دانستم ماه را مشعله گفتن خطاست که چشم کهنه آسمان است دوخته بر خاک، اگر گور باشد یا سردر سرایی بی در، که از آن دشت گوزان و آن جاده می بیند تا این رباط کهنه که امروز مشتت فلندر زاویه خود کرده اند و این دروازه شرقی که یک لنگه آن پل خندق کردند و آن لنگه دیگر هنوز برجای است، اما نیم سوخته.

چون خاطر بدینجا رسید مرا واقعه ای افتاد هول که دیدم نیمهای از من برآمد از گور، به هیات برنایی و به قامت سروی و به روی از چون ایازی صد گرو برده، پس فرو نگرستم و خود را دیدم پیری موی سپید کرده

سخت دراز است، که چون قصه بدانان رسد وصف آنان و کارهاشان بیاورم، اما اینجا، مصلحت وقت را، بنویسم که یکی مردی درزی بود از محلت ما، محمد سعدان، عیاریش اما تلخ گفتار، و دیگر شمس عطار بود، که با آن گوز و بالای کوتاه که داشت مردی بود بلندنظر، و در همه این پنج محلت کمنداندازی چون او نبود، آخرین ما، کوچکتر به سال و عمر، نه همسایه که برادر من بود، اسماعیل قصاب که چون این جامه باطن که ما داریم بر آن سروبالا بیوشانید ساطور و کارد و مصلق به یکسو نهاد و گمان گروهه باختن آموخت و آن روز که گذشت اگر نه در همه این خطه جبال که در این کوهپایه و آن دشت هیچ مرد به شبروی از او دست نبرد و از آن ششده بیست و دو بند که در کشتی گرفتن هست هیچ دقیقه نبود که ندانستی. دریا که با آنهمه مردی که او را بود یک چوبه تیر از خود دفع نتوانست. اما واقعات من بسیار است که همه را اگر عمر نوح دهند نتوانم نوشت، اگر چه از شبروی تنها نقل کارهای زید و عمرو می دانم و آن بندها که اسماعیل جوانمرد به میدان می نمود به نام می شناسم، اما هر قصه خوان پیر این می داند که چون خواهد واقعه ای گوید باید خود هر رفته یا کرده به چشم سر ببیند، و تا پوست آن گوز بر تن نکشد و خود آهنین سعد کوتوال بر سر نگذارد، سخن او آن مایه ندارد تا دل مستمعانی از هر رنگ را بفشارد، همانگونه که سرانگشتان خسروی می کند یا ترنجی زرین و دست افشار. پس من نه این پیر قصه خوانم، که هزار سایه و حدقه خالی چشمان دیده ام و نقلها شنیده ام که اگر بگویم هیچ ناسخی این سخت من باز ننویسد، تا به آن کس برسد که داند مردگان را نه به خاک که به سینه ما می سپارند، و آن جیب که نیم شبان زنی می کند، تا مگر باز رنگی به گونه زرد سر بریده کودکشی ببیند، حلقه گوش ما کرده اند، که آن سراگر بر سر نیزه کردند یا معطر کرده به بوی مشک بر گردن صاحبش نهادند، همچنان بر دامن ماست، و نه آن مادر که سرانگشت ماست که طره سیاه خفته بر گونه زرد را مرغوله می کند و چشمان نیم خفته را رخصت خوابی بی رویا می دهد. و من بنده تا اینهمه، از شنیده و دیده، کرده و نا کرده، به دل خود تازه گردانم، نیم خواب و نیم بیدار، خود را دیدم کودکی بیتیم گوشه چادر مادر به چنگ گرفته، بر در خانه عامل ایستاده، تا مگر به اندرون راه دهند و مادر آن صندوقچه آنهمه رنگ و نقش را - که امروز می گویم بيشم و عقیب بود و فیروزه و زیرجد - نه بر خاتون ویا سوگلی عامل که بر من در بکشاید. قصه خوانی نیز می دانست و گاه در سردابه امیری یا حوضچه و فواره های نغمه خوان به رسم غراخوانان بر صندلی می نشست و از ورقی چند حدیثی می خواند. خاتون و ندیمه و چند ععدی و یکی دو خواجه سرا پیش پای او می نشستند و من بنده فرود صندلی او، گوشه دامن رنگین و هزار چین او به دست، چشم می بستم و با ملک جمشید یا ملک هرمز به هوای گلپای سرخ که بر آب غلستان می آمدند نهر را سربالا می رفتم تا باز سر بریده خون چکان بریزاد را ببینم که هر قطره خونش گلی می شد که مادر می گفت انگار همه گلپای عالم را از هر دست گلاب کنند و به شیشه ای بریزند. همیشه قصه چون بدینجا می رسید کیسه ای از گریبان به در می آورد، و شیشه ای را به پهنای درازای بند انگشت کودکی که من بودم بیرون می آورد، در می کشند و بر زانو تا پیش پای خاتون می رفت. اما من آن دو پره لرزان بینی سوگلی عامل را می دیدم، و می دانستم حتی اگر آن صدای نقره ای فواره ها و مخمل نرم نغمه چنگ مطربه زرخیز مددکار، ماد، نشوند، نیزه های آن مس تافته که آفتاب قصه های مادر بود، پلکهای خاتون را سنگین می کنند، و شب آن دینار سوگلی که به عوض عصاره همه گلپای آمده بود فانوس ما را روغن خواهد ریخت و کاسه ای از گوشت قرمه به زعفران پرورده به میان سفره ما خواهد نهاد. دلالگی نیز می کرد و اگر روی پوشیده های دل از امیری یا پسر قاضی شهر می ربود، سربند خواهران من تازه می شد، تا آن روز که دو گوش و بینی بریده به خانه آمد و دیگر پای از درگاه بیرون ننهاد. ما نیز تنها دو چشم سیاه او می دیدیم که سربندی به گونه نقابی به چهره می آویخت، و با ما جز به امر و نهی سخنی نمی گفت، تا آن روز که خواستیم رویش به قیله بگردانیم. اسماعیل و مرا به اشارت سرانگشت گفت بمانیم و دختران را یک یک و به نام گفت تا بیرون اتاق او، در ایوان، بنشینند. اما قصه او با این حدیثها که بر دمت من است به یکجای جمع نشاید کرد، و اگر او را مثله کردند، و داغ نهادند بر آن عضو که ذکر آن ناکردن عین کردن است، من و این اسماعیل که داماد ما نیز شد، هر چند بر سفره ما برآمده بود و به برادری خون هم خورده بودیم، به پاسخ هر چه کرده بودند هیچ دقیقه فرو نگذاشتیم که چون حصار شهر فرو کوفتند و کوچکی و بزرگی بر افتاد و صدر و صف نعال برابر شد، کار به بازو و تیغ افتاد، امید که حق، جلا و علا، به حرکت آن روی پوشیده، ما، اینهمه که کردیم از نامه ما بیندازد، که اگر هزار سال آن جهانی

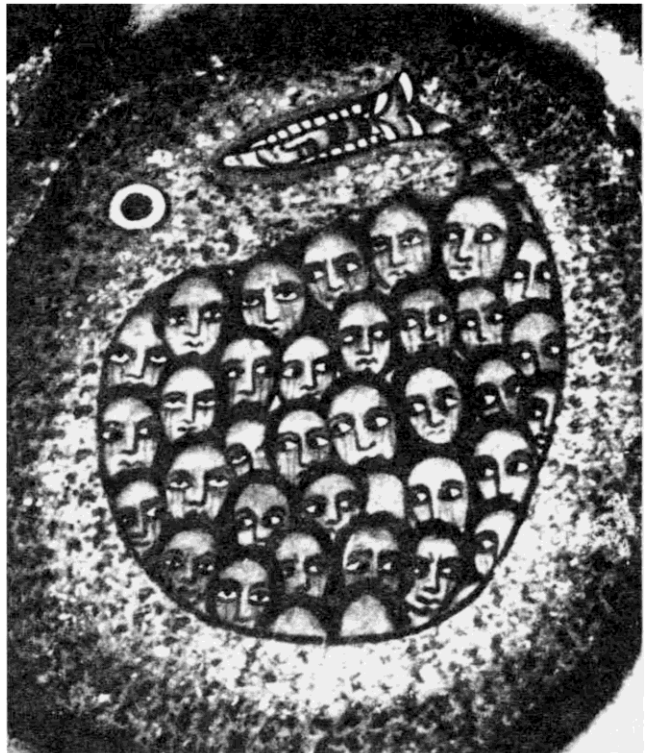

چون دست بر شانه او نهادم ، فرانگریست و گفت : " در انتهای راسته " نساحان است ، بر جانب راست آن میدانچه که روزی دروازه محلست بوسعیدی بود ، چون مناره اش امروز برحای نیست ، مردمان بدان سرو نیم سوخته دانند که کجاست ."

تا برخیزد هر دو کف دست بر خاک گذاشت ، و من ایستاده بودم ، به کنار او ، لرزان که همان پیر بودم که بادی از اقصای مغز استخوانها می لرزاند ، اما بوی آن نم به خاک آغشته که پیش از باران برمی خیزد ، حاتم را تازه می کرد . چون تمام برخاست و گرد بر گرد خود دید بدین دو دیده که ما آدمیزادگان راست ، با خود گفتم : " چه حای چشم آسمان که بندی خاک حکایت خود می گوید ، اگر چه از مادر جز مقنعه هیچ به یاد ندارد و دو چشم او تمام گشوده ندیده است ، و پدر اگر هست یا نه ، بدین چشم او را ندیده است که از آن روز که فتنه توخطی شد از فلندران و بر اثر آنان برفت ، هیچ آفریده خبر او ندارد . از خواهران نیز چه توان گفت ، که یکی را به گیزی برده اند به قراقروروم و آن دو ، زنده یا مرده ، پدید نیست کجایند که اسماعیل قصاب تا زن و فرزندان نباید تا دیار بغداد رفت ، به زی صوفیان ، که شنیده بود مردم ما را به حَسْر تا آجا بردند ."

پس با خود گفتم : اگر نه قصه این خاک که داغ نعل اسبان کوتاه بالای این قوم دیده است ، باری از این شهر می گویم و از این همه مردمان که دیده ام حق آن کسان می گزارم که نانی بر سفره آنان شکسته ام تا چون وقت دررسد ، دل آسوده سر بر سنگی بگذارم و بگذرم که خوشا آن دم که جامی از آن تلخ شنگ لبالب کنیم و تا بیش غم جرعه ای دیگر نماند به اینک گفتنی بر سر سنگ بشکنیم . باز گفتم ، چه حای شهر و آن همه مردم که واقعات کوجه ما خود بسیار است ، اگر چه از چند سر خانه که بود ، امروز تنها دری بر پاشنه می چرخد . اما دریغ که چون خواستم از واقعات این خانه که خانه امروز من نیز هست و آن عیال که تا مگر بیایم بر دریچه ، بی فانوس یا شمع ، نشسته است ، چیزی به حضور دل تازه کنم ، پرده ای به سبکی دمه اما به سیاهی دود پیش چشم ایستاد ، پس گویی شد بر راه این سینه که دم و بازدم ما بدان باز بسته اند ، چندان که طاقت خیال واقعه دیگرم نماند . تا کی دستی بدان بیل نشانده در زمین خاک بر من و آرزوهایم بیفشاند ، چشم بسته ماندم و به واقعه دیدم که مثل این دم و سینه من مثل ریسمانی است ستبر و چشم سوزنی ، گاه کور و گاه روشن ، که اگر خواهم یا نه دمی دیگر کور خواهند کرد . پس تا مگر ایستاده بر دوپایم بیابند ، سرد شده ، دستی فراز کردم و چنگ در غلفی زدم که به یک ارش بر دهانه رسته بود . بویی خوش برخاست و من بر آن سبزه که به چنگ کنده بودم ، به دهان و منخرین فرو کرده ، من گریستم که خاک عزیزان بود . پس توفیقی دیگر رفیق شد که بارانی به نم نم باریدن گرفت ، چندان که گفتم نه گوی که گویی از سینه من برداشتنند . ناگاه از مادر حرفی به خاطر آمد که می گفتم : " هر قصه را پاس چیزی باید خواند . " و آن روی پوشیده ، ما اگر از دیگ چیزی به کاسه سفالین می کرد و گوشه ای می گرفت ، سفره را حرمت می داشت ، مادا بینی بریده ، او نان خورشت کنیم ، و پاس احاق خانه را تا هرکس نمی خفت سر بر بالین نمی نهاد ، مادا خواهرکرم باز روی او ببیند و آن دیو که مادر بود پناه به ما بجوید ، پس دانستم که پاس چیزی را باید که بنویسم اگر این مثنی علف باشد یا آن دمه یا آن گوی سمیم که نبود یا آن مردگان که به سینه من به خاک سپرده اند ، گو که از واقعاتی تنها صورت یکی یا دستی ، حنجر خون چکان به کف ، به یاد بیاید و از احمدک دردندان به مثل تنها داغ زخم کهنه بر گونه به خاطر مانده باشد ، که چون از ما گوشه گرفت به روایتی موی سر رها کرد و صورت به استره دلاک سپرد و سلبتش را به رسم لشکریان خوارزمی تا بناگوش برمی افراشت . چون چشم گشودم به هرجای دمه دیدم نشسته و باران همچنان می بارید . گفتم : " مرا این کار افتاده است . " و از گور برآمدم . در شبی چنان زیر بارش تگرگی هر دانه اش فندقی ، آن آدمی زاده ناچیز من بودم ، این محمود قصه خوان ، دستها در پس پشت درهم کرده و شانه ها فروافکنده و سری در گریبان ، که به خانه می رفتم تا این حدیث بگزارم ، نه حرمت سفره یا پاس احاق را ، که بر رغم روزگار یا آن قلم که این رفته ها بر ما رقم زده است ، مادا از اینهمه که رفت تنها این عبارت از این دور بماند که آمدند و کشتند و سوختند و رفتند .*

* یکی از بخارا پس از واقعه گریخته بود و به خراسان آمده ، جان بخارا از او پرسیدند ، گفت : آمدند و کدند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند . جماعت زیرگان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی مومنان از این سخن نتواند بود و هر چه جزو مسطور گشت خلاصه و ذنابه آن دو به کلمه است که این شخص تقریر کرده است . عطا ملک حویسی ، تاریخ جهانگشا ، ص ۸۲ .

این واقعه ، قبایی همچنان حَلَق بر دوش ، و مرده به دست و پای و خفته در تنگ گور . با خود گفتم : " دریغ از این مرد که هیچ نکرد ، از اینهمه که دید یا شنید ، بدین دور ! "

پس به گمان آن پیر ترشیزان یا کمند ماه چون ماه ده ای بالا گرفتم . دشت گوران دیدم و آن حاده که به خراسان می رفت . آنگاه به نیم چرخ بر سر رباط کهنه رسیدم و آن حوض دیدم که در میانه هست ، و آسی که سر در توبره داشت . چون به دروازه شرقی رسیدم مغولی دیدم پیچیده به پوستین بخارایی ، خفته بر بوریا ، و سه مرد از حَسْر سمرقند یا مرو بر کنگره های فروریخته ، بیض نشسته ، نیزه بر کف ، چشم دوخته بر آن جانب که پاره دیگر من بود : نیم مرده های گریان که به زیر لب چیزی می گفت که مادرش از خواص خوانی نیشابوری شنیده بود ، در آن ماه که کیمیای سعادت او شد ، از پس آن که قاضی فتوی داد که مطلقه است ، اما من بیشتر بالا گرفتم تا کناره ابر پاره های سایه انداخته بر چهارسوق ، مگر رضی به تمامی بنیمن . حاده ای که از دروازه شرقی می آمد و تا دروازه غربی می رفت هنوز سنگفرش بود . در ابتدا کاروانسرای ویران بود بر جانب چپ ، و بر جانب راست به یک تنبر پرتابی از چهارسوق مسجد جامع هست ، با دو گنبد : یکی آجری و یکی کاشی که سر بریده ، شحنه را در صحن دوم آن زده اند از پس آن که حوض شانزده گوش را از هرجه کتاب و رحل و کاشی آکندند و صندوقهای کتبخانه را گرد بر گرد صحن نهادند از بهر آخور اسبان .

چهارسوق از سه جانب با راسته ، بزازان و نساحان و زرگران راه داشت : سقفها همه ریخته و درها شکسته و طرایف همه شهرها به غارت رفته . خریشته های راسته ، داغان و رنگرزان هنوز برحای بود ، و بر یکی دو چوب بست آن پارچه های سرخ و آبی و زرد پشم یا ریسمان رنگ کرده بود . آنگاه تلهایی است آنجا که روزی تل عاشقان می گفتند و از محلست سحری یکی دو ستون برپای است . محلست آن قالب مرا امروز نیز ترشیزان می گویند که به شفاعت قطب ما امان دادند . از محلست بوسعیدی جز نام نمانده است ، و آن دیگر شهرستان است با بارویی کرد برگرد که کنگره و تیرکش و جان پناههای همچنان برحای است و مغولان ، امیران دهه و صده و هزاره و ده هزاره بر قرار قدرشان آجا می نشینند ، و همچنین عامل که هم پسر و هم وصی پیر ترشیزان است . اما از کوشک هیچ نمانده است ، که این شحنه تا مادا باز مثنی غوغا غلبه کند و آن کهن دژ را به حصار گیرند ، بفرمود تا ویران کنند .

چون هرجای به حای آوردم از دخمه اسکندری هیچ نشان ندیدم ، اگر چه بسیار شنیده بودم که مسافران از آن سوی دشت گوران اول مناره این دخمه می دیدند . چار و ناچار باز گفتم مادا که زهره آن پیر بیچکد ، از تنهایی که می دیدم همین دم است که ماه به پاره ابری روی پیو شد .

کرد. او حالا حالاها میتواند کار کند.
افسانه بلافاصله گفته بود: برای یک آدم سی سال کارکردن کافی نیست؟

خانم پارسی پاسخ داده بود: خیر! بشرطی که آدم هنوز زنده و سالم باشد.

زاله به لیوانهایی که توی مشتش گرفته بود، نگاه کرد و گفته بود: ماما راست می‌گوید. و فوراً لیوانها را روی میز گذاشته بود تا کسی متوجه لرزش دستهایش نشود.

فردا صبح آقای پارسی سرساعت همیشگی بیدار شد.

— عادت را نمی‌شود به‌این زودی‌ها ترک کرد.

خانم پارسی در جواب گفت: جملرومی دارد. آدم عادت‌های خوبش را ترک کند.

و لحن محبت‌آمیزی داشت. آقای پارسی چای را از لبه فنجان مکید و هیچ نگفت.

خانم پارسی مدیر یک دبیرستان دخترانه بود. با اشتیاق و نیروی خارق‌العاده‌ای کار می‌کرد. روزها وقتی از مدرسه به خانه برمی‌گشت. بعد از نهار پای تلفن می‌نشست، با والدین شاگردانش تماس می‌گرفت و با آنها راجع به وضعیت فوق‌العاده‌ای که برای فرزندانشان بوجود آمده بود، صحبت می‌کرد. و حتی ممکن بود به‌علت تراکم فوق‌العاده کار در مدرسه ترتیب بعضی از ملاقاتها را درخانه بدهد. خانم پارسی رویهمرفته عقیده داشت، آدم می‌بایست وظیفه‌ای را که جامعه به عهده‌اش گذاشته است، به بهترین نحو انجام دهد. دخترهای دبیرستان همه‌جوان بودند و بسیار اتفاق می‌افتاد که عاشق شوند — خانم پارسی برای عشق احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود — و خانم مدیر جدی به‌ایشان نزدیک بود که درک این مسئله برایش چندان مشکل نبود. سه‌روز در هفته از ساعت چهار الی شش بعدازظهر در اتاق پذیرایی با والدین شاگردانش چای می‌خورد. اگر عشق نباشد حتماً چیز دیگری هست. مثلاً "از اختلاف پدر و مادر و یا عامل دیگری که به‌رحال مانع پیشرفت عادی شاگرد می‌شد. زاله اغلب دراتاق محاور گوش می‌نشست و موضوع صحبتها را یادداشت می‌کرد. تصمیم داشت براساس آنها داستان بسویسد و درتمام اوقاتیکه گیسهایش را می‌بافت و یا باز می‌کرد — اینکار را در روز سه‌یا چهار مرتبه انجام می‌داد — به‌آنها فکر می‌کرد.

دومین روز بازنشستی خانم پارسی از شوهرش خواست تا از بازارچه محل چیزهایی برای خانه خریداری کند. درخواستش را در قالب یادداشت کوتاهی‌روی میز صبحانه گذاشته بود. ظهر که از مدرسه برگشت، زنبیل پر روی پله بود. از شوهرش پرسید: امروز چکار کردی؟

آقای پارسی گفت: برای حابه خرید کردم.

خانم پارسی اندیشمندانه گفت: همین؟

شب سه‌ریز شام صحبت پیدا کردن کار تازه‌ای را پیش کشید. بچه‌ها هرکدام پیشنهادی دادند. افسانه پیشنهاد کرد، پدرش در یک شرکت خصوصی کارهای حسابداری و یا از این قبیل را انجام دهد و اضافه کرد که: رویهمرفته کار سنگینی نیست.

زاله گفت: پدر می‌تواند در خانه بماند و برای سرگرمی یک رمان خارجی یاد بگیرد.

خانم پارسی در برابر پیشنهاد دخترش سردی گفت: ما برای سرگرم بودن زندگی نمی‌کنیم. او بیشتر روی کار در یک سازمان مسکن و یا امثال آن تکیه می‌کرد و در آخر همه، پیشنهادهاش می‌گفت: بالاخره یک‌کار شرافتمدانه. حالا هرکاری که می‌خواهد باشد.

آقای پارسی در همه، این مدت ساکت بود و با وسواس غریبی سعی می‌کرد دود پیپ را در نقاط معینی از فضای اتاق فوت کند. دست‌آخر از سر تسلیم گفت: بله. باید کاری پیدا کرد.

در لحنش کمی اندوه درد موج می‌زد.

خانم پارسی روز بعد از بازار مقداری تخم سبزی خرید. آقای پارسی از اینکار بدش نمی‌آمد. بعد از آن باغچه‌ها سرصورتی پیدا کرد. پیشنهاد رنگ کردن درها را زاله داد و افسانه و مادرش یکصدا تایید کردند. روز بعد رنگ و سطل و قلم مو خریدند و آقای پارسی باسادگی و سکوت کارش را شروع کرد. خانم پارسی ظهر که برمی‌گشت گونه، شوهرش را می‌بوسید و می‌گفت: حالا دیگر دست بکش. موقع نهار است. و فقط یکبار اضافه کرد که: خودت را خسته می‌کنی، بس است.

نتیجه، کار چندان رضایتبخش نبود و خانم پارسی هرچه کوشید، نتوانست نظرش را از شوهرش پنهان کند. خانم پارسی شبها به‌دنبال کار صفحات سیارمندیهای روزنامه را زیر و رو می‌کرد و بعدازظهر روز

داستان یک مرك

امیرحسن چهل‌تن

خانم پارسی بش از آنکه طرف سوب را از روی میر بردارد. گفت: راسی می‌داستند امروز آخرین روزی است که پدرتان سر کار رفته؟

زاله دندانهایش را خلال می‌کرد، دستهایش را روی میز گذاشت و گفت: بعد از این چکان خواهد کرد؟

و این را چنان گفت که گویی انتظار هیچ پاسخی را نداشت. سعید کاپشنش را از پشت صندلی برداشت و بلند شد. مادرش به او که بی‌اعتنا به‌سوی درمیرفت. نگاه کرد و سعید که گویا این نگاه سرش‌آمیز را دریافته بود. پیش از آنکه از اتاق بیرون برود — همانطور که پشت‌به‌مادرش داشت به‌کوتاهی و سردی گفت: می‌دانستم! خانم پارسی به‌آشپزخانه رفت و برگشت. افسانه که از همه کوچکتر بود. گفت: حب! بابا از فردا فرصت دارد که حساسی استراحت کند. خانم پارسی فقط گفت: استراحت؟

و به‌طرف پنجره رفت، پرده‌ها را کشید تا راه را به‌روی آفتاب که اریب برکمر طروف جنبی و بخشی از یک تابلوی دیواری می‌تابید، بستند.

زاله و افسانه مشترکاً " برای پدرشان یک پیپ نو خریدند. زاله ابعاد داشت: سب بابا حساسی کهنه شده است.

و افسانه سبحه کرفت: اصلاً بابا بعد از این به‌پیپ بیشتر احتیاج خواهد داشت.

و خانم پارسی خطاب به‌یک آدم مجهول گفت: لرومی نداشت پولتان را سپه‌وده خرج کنید.

شب دیرتر از همیشه شام خوردند. وقتی ساعت هشت می‌گذشت، آقای پارسی اصلاً به‌همسرش مندرکنشد که موقع خوردن شام است. او دیگر مجبور نبود صبح فردا زود از خواب بلند شود. تادیریوقت روزنامه خواند و بیش از همیشه پیپ دود کرد. این شاید ناشی از ذوقزدگی اولین شب دوران بازنشستگی بود. شاید هم پیپ نو چنین اشتباهی را در او برمی‌انگیخت.

سعید وقتی به‌خانه آمد، شام صرف شده بود. به‌اتاقش رفت و با لباس توی رختخواب افتاد. مست بود. برای اولین‌بار مست کرده بود و برای اولین‌بار در حالت مستی گریسته بود.

خانم پارسی همان‌نسب توی آشپزخانه موقعیکه دخترها برای بردن ظرفهای غذا به‌او کمک می‌کردند. گفته بود: باید برای پدرتان فکری

بعد به‌حاهای مختلف تلفن می‌کرد. ژاله بیشتر حواسش به‌حوان مهندسی بود که در شرکتشان از او خواستگاری کرده بود و از خلال همین تجربه، محدود می‌کوشید احساس مادرش را نسبت به پدر حدس بزند. او در عین حال اشتهای عجیبی به‌خواندن شعر پیدا کرده بود. جملات کوتاه و بی‌وزنی در دفترچه یادداشتش می‌نوشت و می‌خواست با صراحت فروغ در توصیف زیباییهای یک‌مرد رقابت کند. افسانه با کتابهای زبان و جبر و مثلثات کلنجار می‌رفت و آخر شب به دوستان قلمی‌اش که از طریق مجلات مختلف پیدایشان کرده بود، نامه می‌نوشت. سعید در انقاش موزیک پاپ گوش می‌کرد و خانم پارسی هرشب دو تا سه‌بار از پسرش خواهش می‌کرد، صدای ضبط صوت را کم کند و این بیشتر موقعی بود که افسانه و ژاله بی‌آنکه خواهند هماهنگ با موزیک خودشان را روی مبل به‌آرامی تکان می‌دادند با اینهمه خانم پارسی معتقد بود: "رقص یکی از خصایص فطری بشر است." آقای پارسی هم دوباره به‌مطالعه روی آورده بود. به‌هدایت و بالزاک علاقمند شده بود و یک‌شب تکه‌هایی از جنگ و صلح را با صدای بلند برای همه اعضای خانواده خواند. روزها گاه به‌اتاق سعید می‌رفت و کتابهایی را که می‌خواست انتخاب می‌کرد. کتابخانه، اتاق پذیرایی بیشتر از متون کلاسیک - به‌انتخاب همسرش - و شعر نو - به‌انتخاب دخترها - انباشته بود. آقای پارسی رغبتی به‌هیچیک نداشت. خواندن متون کلاسیک دشوار و خسته‌کننده بود و از شعر نومه سردر نمی‌آورد. به‌اعتقاد او چنین ابدایی در شعر که باعث زیرهم نوشتن مصرعها شده است، به‌وفور کاغذ در بازار بطور جدی صدمه‌زده است. چندبار طبق قرار قبلی به‌شرکتهای مختلف سرزدند؛ توافق حاصل نمی‌شد. بچه‌ها مادرشان را متهم به‌وسواس و سختگیری می‌کردند و خانم پارسی در مقابل اعتقاد داشت، عدم توافق به‌دلیل تردیدها و سکوتهای طولانی شوهرش در برابر مدیر شرکتهاست. در این دیدارها آقای پارسی فقط پیپ دود می‌کرد و هرگز فندکش را برای روشن کردن سیگار هیچیک از این مدیرها از حیب بیرون نیاورد. در یکی از این ملاقاتها مدیر مربوطه تا آخر دیدار هرچه حیبهایش را گشت، کبریت پیدا نکرد و در این مدت آقای پارسی سه‌بار خاکستر خاموش پیشش را روشن کرده بود. در ملاقات دیگری مدیر شرکت از آقای پارسی پرسیده بود: "خب، نظر خود جنابعالی چیست؟"

آقای پارسی شانه‌هایش را بالا انداخته و صدای نامفهومی از حنجره‌اش بیرون داده بود و سرفه‌ای که تا پایان آرزورهایش نکرده بود، بهانه خوبی بود که هیچ نگوید. خانم پارسی سرش داد کشیده بود و از شرکت بیرون آمده بودند. درموقع پایین آمدن از پله‌ها، خانم پارسی بقصد دلجویی ریر بازوی مردش را گرفت و پاسخ بازم همان سرفه بود. خانم پارسی فکر کرده بود؛ سرفه نشان اندوهبار یک زوال قطعی است.

موضوع یافتن کار آتقدر مطرح شد و پیرامونش به‌بحث و تبادل نظر پرداختند که به‌صورت یک عادت درآمد و از هدفی که در نظر داشتند بدور افتاد. تا آنجا که افسانه گاه کارهایی را که پیدا می‌کرد، از سرخیرخواهی به‌جویندگان کار که در همان روزنامه آهکی داده بودند، پیشنهاد می‌کرد و از همین‌راه با یک لیسانس حسابداری آشنا و به‌او علاقمند شد و ابیطور اعلام کرد که: "اوه، نه! او تنها مودب و البته کمی هم نجیب است."

یکبار سعید میان غذا برای اولین‌بار پیشنهادی برای مشغول شدن پدر داد.

- پدر می‌تواند در خانه به‌یک کار تولیدی بپردازد.

مادرش بیکه‌وز غذا دست کشید. چطور چنین چیزی بفکرش رسیده بود؟ او لیسانس اقتصاد بود و عاشق واژه تولید. برای همین هم به‌سعید اصرار کرده بود، در دانشکده رشته اقتصاد را انتخاب کند. افسانه گفت: "ماشین بافندگی چطور است؟" خانم پارسی دماغش را جین داد و پدر به‌نشان اعتراض به‌جنین پیشنهاد گستاخانه‌ای از غذا دست کشید. دستمالش را به‌شتاب از جاک یقه پیراهن برداشت، روی میز انداخت و به‌اتاق دیگر رفت. بقیه غذا در سکوتی سرد و عذاب‌دهنده صرف شد. ژاله برای شکستن جو تردیدآمیز موجود چراغ را روشن کرد و شمعیهای روی میز را با انگشانه قره‌های رنگ کوچکی خاموش کرد. خانم پارسی به‌آشپزخانه رفت و با شقابی که چهار برش هندوانه در آن بود به‌اتاق برگشت.

برش کوچک ماه از قاب پنجره پیدا بود.

آقای پارسی عاقبت برای رهایی از مشاحراتی که راجع به‌کار در پیرامونش، همه‌شب، ادامه داشت، اتاق کوچکی را در طبقه بالا که به‌انباری تبدیل شده بود، به‌کمک سعید خالی کرد. یک‌گلیم باریک، دو تامل، دو صندلی و یک میز مطالعه از پایین آورد و در

اتاق جای داد. افسانه و ژاله هریک برای اتاق پدریک تابلو خریدند. یکی منظره‌ای بود با درختان و رودخانه و کلبه‌ها و دومی پیرمرد تنهایی در پارک؛ متفکر و اندوهگین، نشسته بر نیمکتی سبز. نیمرخ پیرمرد البته هیچ به‌آقای پارسی نمی‌رفت اما خلاق پیراموش حدی نداشت و سایه روشن رنگها چنان بود که گویی سایه پیرمرد هر لحظه کوچک و کوچکتر می‌شود. آقای پارسی وقتی چشمش به‌این تابلو افتاد، نگاه اندوهباری به‌دخترها انداخت. دخترها ترسیدند. از معصومیت و غربتی که در نگاه پدر بود، وحشت کردند. پدر به تلخی گفت: کدامتان این را خریده‌اید؟

هیچکدام به‌گردن نگرفتند. شاید در یک لحظه و هردو باهم آنرا انتخاب کرده بودند. ژاله گیس بافته‌اش را دور دست پیچید، آب دهان را به‌سختی قورت داد و خواست توضیح بدهد. پدر روبروگرداند. باران سیل‌آسای بیرون‌گویی بر پیشانی او فرومی‌ریخت. وقتی از اتاق پدر بیرون آمدند، روی پله‌ها افسانه سرش را روی شانه خواهر گذاشت و به‌آرامی گریست. بیرون همچنان می‌بارید و حرفه‌ای عظیم در قلب جوان دخترها دهان می‌گشود.

آقای پارسی تابلوی دوم را هرگز به‌دیوار اتاقش آویزان نکرد. نپذیرفت. نمی‌خواست. نمی‌توانست بپذیرد.

آقای پارسی هفته اول، شبها روی مبل می‌خوابید. بعد از آن دخترها همت کردند و تخت سفری فرسوده‌ای را که در انباری طبقه اول گذاشته شده بود، تمیز کردند و به‌اتاق پدر بردند. او با لبخندی از ایشان تشکر کرد. اما هنوز یکی از دیوارهای اتاق کاملاً لخت بود. و وقتی سعید به‌پدر پیشنهاد کرد، تابلوی زیرمبل را که تنها گوشه‌ای از آنرا دیده بود، به‌دیوار آویزان کند، آقای پارسی در پاسخ گفت: این تابلو نیست، آینه من است.

سعید از آن اعتراف دردناک البته چیزی نفهمید.

همان روزها خانم پارسی سرمیز صبحانه‌فسم خورد، هرگز به‌اتاق بالا پا نخواهد گذاشت. تخت دونفره اتاق خواب اینک بی‌طرش بی‌اندازه بزرگ و خالی بود.

دخترها در فرصت‌های کوتاهی که بدست می‌آمد ملحفه‌های رختخواب پدر را عوض می‌کردند. جاسیگاری خالی و اتاق را گردگیری می‌کردند و هرگز جرئت نکردند بی‌مالاتی پدر را در اینکه خاکستر پیشش را روی گلیسم، مبلها، میز و تقریباً همه‌جای اتاق می‌پاشید به‌او متذکر شوند و روزی که افسانه سرزده به‌اتاق پدر وارد شد، او را دید که پشت به‌در، کف اتاق نشسته، روی تابلو خم شده و شانه‌هایش می‌لرزید، افسانه نزدیکتر رفت. سرپیرمرد چرخیده بود و او می‌توانست همه صورت پیرمرد را ببیند و حتی نگاه زنده و گرمی را که از مردمک کیود پیرمرد بیرون می‌آمد، حس کند. قلب افسانه از تشابه انکار ناپذیر چهره پیر مرد با چهره پدرش و از تشابه دردمندانه نگاه ایندو لرزید. وحشتش چندان عمیق بود که نتوانست پنهان کند. همه‌چیز را برای مادرش تعریف کرد و خانم پارسی با خونسردی گفت: این تابلو حتماً یک تابلوی قدیمی است. چهره همه انسانها صدها سال و گاهی اوقات هزاران سال پیش‌تر از آنکه دنیا بی‌آیند روی تکه‌های سنگ یا پاره‌های کریستال نقاشی شده است.

آقای پارسی عصا خرید و گاه ساعت‌های متوالی با تکیه به‌آن از مهتابی به‌باغچه همسایه‌ها نگاه می‌کرد. هفته‌ای یکبار بیرون می‌رفت و از روبروی دانشگاه کتاب می‌خرید. گوشه‌های اتاقش اندک اندک از کتاب انباشته می‌شد. وقتی او را برای حضور در سر میز غذا صدا می‌کردند، اغلب نمی‌توانست حاضر شود. در یک کتاب همیشه قسمتهایی وجود دارد که آدم نمی‌خواند مطالعه آنرا نیمه‌کاره رها کند. افسانه سینی غذا را برای پدر به‌اتاقش می‌برد و باز اتفاق می‌افتاد که با در بسته مواجه شود. پس سینی را همانجا پشت در اتاق می‌گذاشت و بعد همه امید افسانه این شد که بعد از ظهرها به‌مهتابه تعویض گلهای گلدان به‌اتاق پدرش برود، روی میز خم شود و صدای حبیانه نفس پدرش را بشنود. او به‌موی این نفس وقتی که پدرموهای او را می‌بوید و می‌بوسید، عادت داشت. بیاز بدوی و سرکوب شده‌اش درجس لحطانی بی‌طاقشش می‌کرد. موهایش را روی شانه رها می‌کرد و سردک صورت پدر نگمیداشت. اما دستهای سرد و بیروح او برای نوازش این‌موها هرگز از حای‌تکان نخورد. افسانه کم‌کم روح نیارمند خود را از رفتن به‌اتاق پدر منع کرد. گلهای خشکیده در گلدان باقی ماند و این برانده و انزوی اتاق پدرافروید.

مدتها پیش از این دخترها بوسیدن گونه‌های پدر قبل از رفتن به رختخواب، این عادت همیشگی را کنار گذاشته بودند و این بیشتر بعد از آن بود که خانم پارسی به‌ایشان گفته بود: بچه‌ها فکر

نمی‌کنید اینکار کمی سبک و بیش از حد غربی باشد؟
و دخترها گفته بودند: ولی شما خودتان اینکار را به ما یاد داده بودید.

خانم پارسی سردی و تحکم مانند سردارانی که برای آخرین بار فرمانی را بر زبان می‌رانند، گفته بود: آنوقتها خیلی بچه‌بودید؛ نیست؟

بعد از مدتی طی یادداشتی از شوهرش خواست تا ترتیبی بدهد که حقوق ماهیانه‌اش به حساب دخترها واریز شود. در یادداشت یادآور شده بود که مخارج خانه براساس حقوق هردو ایشان تنظیم شده است. آقای پارسی چنین کرد. بچه‌ها دیگر چیزی از پدرشان نمی‌خواستند. نمی‌توانستند که بخواهند. نیازی به پدر نداشتند و در تنهایی غم‌انگیز یک‌بعد از ظهر همگی باهم به این نتیجه درآوردند که اسباب‌ها هم مثل اشیاء عاقبت یکروز بیهوده و بی‌مصرف می‌شوند.

حضور پدر در خانه میرفت که فراموش شود. در برخوردهای اتفاقی در راهرو یا پله‌های بسیار خسته و بداخلاق بنظر می‌رسید. یکشب همسرش یک فنجان چای ریخت و با سینی از پله‌ها بالا رفت. در اتاق را زد. یکبار، دوبار، بیشتر. صدازد، جوابی نیامد. دسگیره در را بیچاند، در بسته بود.

ملتسمانه گفت: بازکن، خواهش می‌کنم بازکن.

صدای سرفه مرد بلند شد و کلید در سوراخ درجریخت. چقدر تغییر کرده بود. ریشش بلند بود. هرگز نمی‌توانست باور کند که اینقدر سفید بوده باشد. هرگز او را با عینک ذره‌بینی ندیده بود. کتابی روی میز گشوده بود. مرد تنها با دست اشاره‌ای کرد. زن سینی چای را روی میز گذاشت و نشست آقای پارسی پیش‌پیش را روشن کرد. خاموش بود. از زیر عینک نگاهی ملو از آزدگی شدید به همسرش انداخت و وقتی فنجان را روی میز می‌گذاشت خانم پارسی دستش را دراز کرد و دست شوهرش را در دست گرفت. مرد سرنگان داد و از حنجره‌اش صدایی بیرون داد که هیچ مفهومی نداشت. بیشتر به یک ناله درد-مندانه شبیه بود. به صدای انسانهای نخستین می‌مانست.

روزنامه‌ای که شیشه شکسته پنجره را می‌پوشاند، از باد تکان می‌خورد.

خانم پارسی خسته و اندوهگین اتاق را ترک گفت. دخترها با نگاههای پرسنده و غمبار پائین پله‌ها به انتظار ایستاده بودند. خانم پارسی به ایشان که رسید، تعادلش را از دست داد. دخترها زیر باروشش را گرفتند. به اتاق بردندش و او را روی میز گذاشتند. تکیه داد. نفس تندش را بیرون فرستاد و خطاب به دخترها گفت: هنجی! خیلی فرق کرده است. نمی‌شناختمش.

بعد از آن یک فنجان، یک بشقاب، یک لیوان و یک حفت فاشق و جگال را در گنجه آشپزخانه جا داد و به تندی به دخترها گفت: به بیش از این نیاز نداریم.

راست می‌گفتند. همه ایشان می‌دانستند که پدر دیگر نمی‌تواند با ایشان غذا بخورد. در اولین شامی که هیچ بشقابی برای پدر روی میز نگذاشتند، سعید نتوانست شام بخورد. وسط غذا بلند شد و با عصیانیت صدلی را کنار کشید. مادرش گفت: خواهش می‌کنم شامت را تمام کن، سعید!

دخترها در سکوت برش‌های نازک سبب‌زمنی را به دهان می‌گذاشتند و جز به بشقات شامشان به هیچ چیز دیگر نگاه نمی‌کردند. سعید دستپاشش را روی میز گذاشت و به طرف مادرش خم شد. او از لای دندان حرف می‌زد.

– بو نقشت را خیلی خوب باری می‌کشی، مادر! اگر هنریشه، نثار بودی می‌توانستم نتوانم بخار کنم.

خانم پارسی اسان باهوشی بود. بغض کرده و اندوهگین گفت: تو آدم بیرحمی هستی، سعید. هرگز نخواستی موقعیت خانواده را بفهمی.

سعید فریاد کنان از وسط پله‌ها ساج داد: من حالم بهم می‌خورد، از همه‌مان!

صبح روز بعد دانسکده رفت. خانه ماند تا پدر را ببیند. کمی مانده ساعت ده آقای پارسی لباس پوشیده و مرتب از اتاق بیرون آمد. دستپاش کمی می‌لرزد. سعید گفت: پدر به جبری احتیاج دارد؟

مرد لحظه‌ای در چشمهای پسر خیره ماند. آنگاه او را با دست کار رد و گذاشت. ربر فشار اندوهی که برشانه داشت نمی‌توانست سخن بگوید.

همه آشنایان و دوستان عاقبت باور کردند که آقای پارسی

دیگر نیست. تکه اسر پرباری که بیش از سی سال از آسمان خانواده باریده بود اینک وجود نداشت. آسمان خانواده درخشش یکدست و غم‌آلودش را بدست آورده بود. همراه با شعله سه‌ستاره روشن. در پاسخ دوستانی که از طریق تلفن سراغ او را می‌گرفتند، می‌گفتند: "نیست" و وقتی ایشان توضیح بیشتری می‌خواستند، در جواب گفته می‌شد: "آه، نیست!" خاله خانم مسن‌ترین زن فامیل می‌گفت: "یعنی چه؟ راستی، راستی نیست؟" و همه‌ناگزیر جواب می‌دادند: خیر! نیست!

راست می‌گفتند. نبود:

آقای پارسی دیگر از خانه خارج نشد. بیشتر، صحبها که کسی در خانه نبود و یا شبها که همه خواب بودند، از اتاق بیرون می‌آمد. برای رفتن به دستسویی و یا گردش مختصری در حیاط. یکروز عصر در راهروی بانیس به همسرش برخورد. نگاهشان کوتاهتر از یکدم بهم تلاقی داشت. آقای پارسی مغرور و آرام از برابرش گذشت. همسرش کج و مبهوت دفاعی برحای ماند.

– ماما چها شده؟!!

دستش را روی سینه گذاشت. گویی می‌خواست راه را براندوهی که بالا می‌آمد، ببندد. آنگاه گفت: تفصیر خودش است. نمی‌گذارد کمکش کنم.

و همین! این آخرین دیدار بود. دیگر هیچکس او را ندید. گاه نیمه‌های شب سرفه پیرمرد را می‌گرفت. خانم پارسی روی تختخواست نسیم خیز می‌ماند و با نگاه دلهره آمزش دل تاریکی را می‌کاوید. می‌خواست که بچه‌ها بیدار شوند. نمی‌خواست؛ نمی‌خواست آنها شاهد این زوال اندوهبار باشند.

تابستان که تمام شد، دیگر هیچ صدایی از اتاقش برخاست؛ فراموش شد.

بلندی شبهای پاییز خالی از صممت حضور پدر دخترها را کسل می‌کرد و در سکوت غروب از آنجا که عادت نداشتند آهنگهای مبتدل روز را ربر لب رزمه کنند، ملودی آهنگهای کلاسیک را در ذهن مرور می‌کردند و یا بعضی از اشعار شاملو را مقطع و تحکم آمیز زبر لب دکلمه می‌کردند. گویی می‌خواستند اهمیت بی‌سابقه‌ای را که هم اینک در این اشعار یافته بودند، بدیگران بقولانند.

حش تولد زاله اولین جشنی بود که می‌بایست در وضع جدید

برگزار شود. هیچکس از بیرون برای حضور در چنین جشنهایی دعوت نمی‌شد. فقط چهارنفر بودند؛ پس کیک کوچکتری خریدند. عصر وقتی همه به‌خانه آمدند تا میز را بچینند. بسته‌های روی میز دیدند. هیچکس نتوانست فرستنده هدیه را حدس بزند. کاغذش را باز کردند. یک شیشه‌عطر با غباری نازک و نرم روی آن. گویی از زیر خاک درش آورده بودند. چه‌کسی توانسته بود آن‌را روی میز بگذارد؟ آیا کسی درخانه بود؟ زاله شیشه‌عطر را برداشت، به‌اتاقش رفت و در را از درون قفل کرد. جشن بی‌حضور عضو اصلی آن برگزار نشد. مادرش هرچه اصرار کرد. در را نگشود. می‌گریست. می‌خواست به‌عمق سیاه غربت و تنهاییش خوکند.

زهرآب درد قلب جوان دخترها را می‌فرسود.

زمستان نزدیک می‌شد. برگها فرومی‌ریخت و کسی پنجره‌ها را باز نمی‌کرد. و وقتی که یاد مرد می‌رفت تا هرگز نبوده باشد. یک روز عصر خانم پاریسی از پنجره‌ها اتاق دید که سایه‌های آفتاب زرد. میان حیاط را بریده است. گویی مردی خمیده و ساکت برمهتابی طبقه بالا ایستاده بود. با عصایی در دست، چون سنگی.

نشستن کنار پنجره در ساعت خصوصی از عصر، برای خانم پاریسی عادت شد. او با سایه‌ها مردش که در میان حیاط کنار حوض افتاده بود، حرف می‌زد. از همه‌چیز می‌گفت. از ماجراهای جالبی که در مدرسه اتفاق افتاده بود، از بچه‌ها، بخصوص از افسانه‌ها و از گستاخیهای سعید و گاه اتفاق می‌افتاد که حسن کند مردش به آرامی و ابهام به او پاسخ می‌دهد. یکروز در اوج این گفتگوی صمیمی و بسیار خصوصی، سایه حرکت کرد، حوض آب را دور زد و از باریکه‌ها خردن بسوی پنجره آمد و چون پاره‌موجی رنگین از پنجره گذشت، به اتاق آمد و کنار همسرش روی مبل نشست، و دستهای او را در دستهای کیود سایه - وارش گرفت و بوسید. مثل همانوقت‌ها کرک زرد لاله‌های گوش همسرش را با نوک انگشت مالید و حتی قطره اشکی را که از نوک مژه‌های همسرش فرومی‌چکید، با همان انگشت‌ها، همان انگشت‌های استخوانی سایه‌وار پاک کرد. این دیدارهای عصاره که در غیبت‌های اتفاقی دخترها از خانه اتفاق می‌افتاد، همچنان به یک شکل و به یک سامان تکرار شد. خانم پاریسی گاه بیش‌از این می‌خواست. اما این‌بار او تصمیم نمی‌گرفت، احساس می‌کرد. خود نیز در این لحظات بسان سایه‌ای برای مردش قابل تحمل و قابل درک است و فراتر از این واقعیتی بود که به‌ندریج و به‌کوشش خود او برای مرد شکسته شده بود. او همیشه پیش از آنکه کسی وارد شود به اتاقش برمی‌گشت و هر بار غباری نرم روی مبل، روی قالیچه و در همه‌مسیری که از آن گذشته بود، برجای می‌ماند. گویی نابوتی از زیر خاک بدرآورده از آنجا عبور داده بودند. در یکی از همین روزها سایه عینکش را روی میز کوچکی که کنار مبل بود، جا گذاشت. افسانه بمحض ورود به اتاق آنرا دید.

- آه ماما، نگاه کن، این عینک پایاست!

خانم پاریسی برگشت: دست‌زن، دست‌زن، افسانه!

اما افسانه دست زده بود و روی میز تنها توده کوچکی، خاکستر برجای مانده بود.

در این دیدارها خانم پاریسی بسته‌های شکلات یا توتون، شیشه‌های ادکلن، برس و یا هرچیز دیگری را که برای همسرش خریده بود، در دستهای او می‌گذاشت. اما سایه نمی‌توانست چیزی باخود ببرد. دستهای سایه‌وارش قادر به حمل هیچ‌چیز نبود. او اصرار می‌کرد، حتی التماس، سایه نمی‌پذیرفت. نمی‌توانست در یکی از همین روزها خانم پاریسی یک بسته توتون مرغوب برای او تهیه کرده بود.

- بزحمت گیرآوردم. آن سالها یکی از دوستانت یک بسته از همین توتون از شوروی برایت آورده بود؛ دیگر هرچه گشتم پیدا نکردیم، یادت هست؟

موقع رفتن سایه درکنارش براه افتاد تا بسته‌توتون را به‌اتاقش ببرد. در اتاق را که گشود، پیرمردی هزارساله سرش را از روی کتاب برداشت. خانم پاریسی خودش را عقب کشید. گویی زمان در این انزوای تلخ تندتر می‌گذشت. خانم پاریسی در راهروی طبقه بالا بسته توتون را به سینه فشرد و با فریادی غریبی ایستاده برآخربین پله‌پلکان گریست.

بعدازظهر یکروز جمعه خانم پاریسی برای حضور در این ملاقات لباسهای جوانش را پوشید و به موهایش گل زد.

- مثل آنوقت‌ها! یادت می‌آید، توی خانه دایی‌جان؟

سایه هیچ پاسخی نداد. خانم پاریسی ادامه داد.

- تو با دستهای خودت به‌سرم گل می‌زدی؛ از گل‌های باغچه. صبح‌ها وقتی از پشه‌بند بیرون می‌آمدم. همیشه لب حوض نشسته

بودی، با یک عرقگیر رکا بی. بازوهای تو چقدر قوی بود!

سایه ساکت و سرد بود.

- من توی خانه پیراهن وال می‌پوشیدم. توی آفتاب می‌ایستادم تا سینه‌هایم پیدا باشد. می‌دانستم تو از پشت حصیر نگاهم می‌کنی. سایه نفس کشید.

- توی بغلت می‌خواستی استخوان‌هایم را خرد کنی. من گردنت را گاز می‌گرفتم. تو می‌گفتی محکم‌تر. سایه دستهای همسرش را دردست گرفت.

- تو می‌گفتی، محکم‌تر. یادت هست؟

و اینبار سایه با دستهای کیود سایه‌وارش دستهای همسرش را اندکی فشرد. فقط همین!

- ... بعدازظهرهای تابستان، یادت هست؟ وقتی همه خواب بودند توی حوض آب‌تتی می‌کردیم. هرچه گل بود از باغچه می‌کندی و می‌ریختی روی آب حوض. خنکی آب نمی‌گذاشت داغی تنت را حس کنم.

و اشک از چشم‌هایش سرازیر شد. سایه از ته چشمان سربی رنگش به تلخی به‌او نگاه کرد و گریخت. دخترها یکپهو وارد شدند.

خانم پاریسی در پوشش لباس جلفش هنوز از میان پنجره به حیاط نگاه می‌کرد. افسانه خنده‌اش گرفته بود.

- ماما، نکند می‌خواهی ما را دست بیندازی؟

او هیچ پاسخی نداشت. با آرامش مصحک دخترانه‌اش ساکت بود. فرقی را راست باز کرده بود. دوطرف موهایش را گل‌های ریزکاغذی زده بود و یکپهو یادش آمد در شب عروسی‌اش قاطی موهایش لامپهای رنگی کوچکی کار گذاشته بودند و کلیدش را هم داده بودند دستش. و بعد ناگهان گریست.

دخترها او را روی تخت خواباندند و فوزا "به‌دکتر تلفن زدند. خانم پاریسی هیچ واکنشی نداشت. تنها وقتی پزشک ساک سیاه و کوچکش را کنار تخت می‌گذاشت، چشم‌ها را گشود و به‌بچه‌ها دستور داد بعد از این هرگز پرده‌های پنجره‌رو به حیاط را کنار نکشید؛ هرگز!

بعد از آن هیچ ملاقاتی با سایه انجام نگرفت.

سعید سرمیز غذا به‌جای پدر می‌نشست و آزادانه سیگار دود می‌کرد. دخترها خانم پاریسی را به‌آرایشگاه بردند و بعد از ماهها، سلمانی رفتن‌های هفتگی از سر گرفته نشد. دیگر برایشان اهمیت داشت که چه فیلمی روی اکران عمومی است. هرروز با دقت ستون هنری روزنامه را مطالعه می‌کردند تا از کسرت‌های جدید تالار رودکی حتماً باخبر شوند.

همه سیاره‌ها دوباره در مدار خودشان قرار می‌گرفتند.

یکروز بعدازظهر سعید وقتی از برابر اتاق پدرش می‌گذشت، در را نیمه باز یافت. از پله سرازیر شد. احساسی گنگ درونش را برآشفته. ایستاد. سربرگرداند. از آنجا که ایستاده بود، چیزی از اتاق پیدا نبود. بسرعت بالا رفت. در را کاملاً گشود. پدر سر را روی کتاب گذاشته بود. بخاری خاموش و سرد بود. پیپ روی کلمب افتاده بود. تختخواب با ملحفه‌های چرک‌مرده و سیاه درهم ریخته و غباری ضخیم اتاق فراموش شده را در خود پوشانده بود. سعید پدرش را صدا زد، دوباره و سه‌باره. تکان داد. روی شانه‌های پدر، روی موها، روی گردن و حتی روی لاله‌های گوش غباری نرم و مخلگون نشسته بود. از گردن مرد باریکه‌های خون روان بود، خونی سرخ و گرم. جای دندان. دوباره تکانش داد. هیچ پاسخی نبود. سرپدر را بلند کرد. چشمان باز او که هیچ افقی رانمی‌کاوبد با غباری نشسته بر مردمک‌ها به‌دوردست مجهولی خیره‌مانده بود. بدنش سرد بود، کاملاً "سرد. سعید سرپدر را دوباره روی میز گذاشت. از این تکان دست پدر از روی میز رها شد و درکنارش آویزان ماند.

سعید از پله‌ها پائین رفت.

مادرش به‌روزنامه نگاه می‌کرد و جای می‌خورد. دخترها ژورنال‌های لباس روی رانو داشتند و راجع به مدل‌های زمستانه آن‌ها بحث می‌کردند. سعید در چهارچوب در ببحرکت می‌ماند. خانم پاریسی سرش را بلند کرد. سعید گفت: پدر مرده است.

دخترها برخاستند. خانم پاریسی تهمانده، چایش را سرکشید و با صدای تلخی گفت: سعید، به‌بهشت‌زها تلفن کن.

دوباره گفت: دفترچه تلفن آنجاست. وبعد روبه دخترها افزود: او مدت‌ها بود، کار نمی‌کرد.

دخترها هردو باهم سرچایشان نشستند.

- این مدل برای پارچه پیجاری اصلاً خوب نیست!

تیپه‌هایی چون فیلهای سفید

ارنست همینگوی

ترجمه احمد گلشیری

تیپه‌های آن سوی دره / ایبرو (۱) دراز و سفید بود. در این سونه سایه‌ای بود و نه درختی و ایستگاه، میان دو ردیف خط آهن، زیر آفتاب قرار داشت. در یک سوی ایستگاه مایه گرم ساختمان افتاده بود و از در باز نوشگاه، پرده‌ای از مهره‌های خمیران به‌نخ کشیده آویخته بودند تا جلو ورود پشه‌ها را بگیرد. مرد آمریکایی و دختر همراهش پشت میزی، بیرون ساختمان، در سایه نشسته بودند. هوا بسیار داغ بود و چهل دقیقه دیگر قطار سریع‌السیر از مقصد بارسلون می‌رسید. در این محل تلاقی دو خط؛ دو دقیقه، توقف می‌کرد و به سوی مادرید راه می‌افتاد.

دختر پرسید: "چی بخوریم؟" کلاهش را از سر برداشته و روی میز گذاشته بود.

مرد گفت: "هوا خیلی گرم است."

"خوب است آجو بخوریم."

مرد، رو به پرده، گفت: "دوس سروسا (۲)."

زنی از آستانه در پرسید: "گیلاس بزرگ؟"

"بله، دو گیلاس بزرگ."

زن دو گیلاس آجو و دو زیرگیلاسی ماهوتی آورد. زیر گیلاسیها و دو گیلاسی آجو را روی میز گذاشت و به مرد و دختر نگاه کرد. دختر به دور دست، به خط تیپه‌ها، چشم دوخته بود. تیپه‌ها زیر آفتاب سفید می‌زد و اطرافشان قهوه‌ای و خشک بود.

دختر گفت: "مثل فیلهای سفیدند."

مرد آجو خود را سرکشید: "من هیچوقت تیپه سفید ندیده‌ام. چشم دیدن نداری."

مرد گفت: "دارم. حرف تو که چیزی را ثابت نمی‌کند."

دختر به پرده مهره‌ای نگاه کرد، گفت: "رویش با رنگ چیزی نوشته‌اند. معنایش چیست؟"

"آنیس دل تورو (۳)، یک‌جور مشروب است."

"امتحانش بکنیم؟"

مرد از پشت پرده صدا زد: "بیا بیاید اینجا." زن از نوشگاه بیرون آمد.

"چهار رئال می‌شود."

"دوتا آنیس دل تورو می‌خواهیم."

"با آب؟"

"تو با آب می‌خوری؟"

دختر گفت: "نمی‌دانم. با آب خوشمزه است؟"

"خوشمزه است."

زن پرسید: "با آب می‌خورید؟"

"بله، با آب."

دختر گفت: "طعم شیرین بیان می‌دهد." و گیلاس را روی میز گذاشت.

"همه‌چیز همین طعم را دارد."

دختر گفت: "آره، همه‌چیز طعم شیرین بیان می‌دهد. بخصوص چیزهایی که آدم مدت‌های زیادی چشم به راهشان مانده باشد. مثل افسنتین."

"ول کن دیگر، بابا."

دختر گفت: "تو شروع کردی. به من که خوش می‌گذشت. به من خیلی خوش می‌گذشت."

"خوب، بگذار باز هم به‌مان خوش بگذرد."

"خیلی خوب، من همین‌کار را می‌کردم. درآدمم گفتم، کوهها مثل فیلهای سفیدند. این حرف جالب نبود؟"

"جالب بود."

"دلم می‌خواست این مشروب تازه را امتحان کنم. همه ما همین کار را می‌کنیم. به‌چیزها نگاه می‌کنیم، مشروب تازه امتحان می‌کنیم، غیر از این است؟"

"به گمانم همین‌طور باشد."

دختر به تیپه‌ها نگاه کرد.

گفت: "تیپه‌های قشنگی است. خیلی هم مثل فیلهای سفید نیست. یعنی آدم وقتی از پشت درختها نگاه کند پوست‌شان را سفید می‌بیند."

"یک مشروب دیگر بخوریم؟"

"باشد."

باد گرم پرده مهره‌ای را رو به میز تکان داد.

مرد گفت: "آجو خنک می‌چسبد."

دختر گفت: "عالی است."

مرد گفت: "جیکه (۵)، باورکن، یک عمل خیلی ساده است، باور کن اسمش را عمل هم نمی‌شود گذاشت."

دختر به زمین، که پایه‌های میز رویش بود، نگاه کرد.

"جیکه، می‌دانم که به حرفم گوش نمی‌دهی، اما باورکن ترسی ندارد. فقط هوا وارد می‌کنند."

دختر لام تا کام حرفی نزد.

"من همراهت می‌آیم و تا هر وقت طول بکشد پیشات می‌مانم. آنها فقط هوا وارد می‌کنند و بعد انگار نه انگار."

"بعد چه‌کار می‌کنیم؟"

"خوش می‌گذرانیم. درست‌مثل سابق."

"از کجا این‌طور خیال می‌کنی؟"

"آخر، این تنها چیزی است که موی دماغ ماست. تنها چیزی است که سدره خوشبختی ماست."

دختر به پرده مهره‌ای نگریست، دستش را دراز کرد و دو رشته مهره را گرفت.

"فکر می‌کنی کار و بارمان رو به‌راه می‌شود و خوشبخت می‌شویم؟"

"البته، ترسی ندارد. خیلیها را می‌شناسم که این‌کار را کرده‌اند."

دختر گفت: "پس من هم همین‌کار را می‌کنم. که گفتم بعد همه‌شان خوشبخت شدند؟"

مرد گفت: "خوب، اگر دلت نمی‌خواهد مجبور نیستی. اگر دلت نمی‌خواهد مجبور نمی‌کنم. اما مثل آب خوردن است."

"تو واقعا دلت می‌خواهد؟"

"نظر مرا بخواهی این بهترین‌کار است. اما اگر واقعا دلت نمی‌خواهد مجبور نمی‌کنم."

"اگر من این‌کار را بکنم تو خوشحال می‌شوی و همه‌چیز مثل گذشته می‌شود آن وقت دوستم داری؟"

"من الان هم دوستم دارم. خودت می‌دانی دوستم دارم."

"می‌دانم. اما اگر این‌کار را بکنم و بعد بگویم چیزها مثل فیلهای سفیدند، آن وقت دوباره همه چیز روبه‌راه می‌شود و تو راضی می‌شوی؟"

"من راضی می‌شوم. الان هم راضی هستم اما فقط یک‌گوشه دلم ناراضی است. خودت خبرداری وقتی ناراحت باشم چه‌حالی دارم."

"اگر این‌کار را بکنم دیگر ناراحت نیستی؟"

"من ناراحت نیستم چون واقعا مثل آب خوردن است."

"پس این‌کار را می‌کنم چون حال خودم برایم مطرح نیست. چی می‌خواهی بگویی؟"

"می‌خواهم بگویم حال خودم برایم مطرح نیست."

"اما برای من مطرح است."

"خوب، باشد. اما برای خودم مطرح نیست و دست به‌این‌کار می‌زنم تا کارها رو به‌راه شود."

"اگر این‌طور فکر می‌کنی نمی‌خواهم دست‌به‌این‌کار بزنی."

دختر از جا برخاست و قدم رنان به انتهای ایستگاه قطار رفت. در سوی دیگر، کنار ساحل ایبرو، مزارع گندم و صف درختها دیده می‌شد. دورتر، در آن سوی رود، کوهها به چشم می‌خورد.

سایه آبری از روی گندمزار می‌گذشت و دختر از پشت درختها رودخانه را نگاه می‌کرد.

دختر گفت: "می‌شد اینها همه مال ما باشد. می‌شد همه چیز مال ما باشد اما روز به روز بیشتر از خودمان دورشان می‌کنیم."

"چی گفتی؟"

"گفتم می‌شد همه چیز داشته باشیم."

"می‌شود همه چیز داشته باشیم."

"نه، نمی‌شود."

"می‌شود دنیا مال ما باشد."

"نه، نمی‌شود."

"می‌توانیم همه‌جا برویم."

"نه، نمی‌توانیم. دیگر مال ما نیست."

"مال ماست."

"نه، نیست. وقتی چیزی را از آدم می‌گیرند دیگر گرفته‌اند."

"هنوز که نگرفته‌اند."

"بینیم و تعریف کنیم."

مرد گفت: "پرگرد بیا توی سایه. این فکر و خیالها را نکن."

دختر گفت: "من فکر و خیال نمی‌کنم. من از همه چیز خبر دارم."

نمی‌خواهم کاری را بکنی که دلت نمی‌خواهد."

دختر گفت: "حتی کاری که به حال من نسازد؟ می‌دانم، بازهم آنچه بخوریم؟"

"باشد. اما باید درک کنی که..."

دختر گفت: "من درک می‌کنم. بهتر نیست دیگر درش را بگذاریم؟"

پشت میز نشستند و دختر به جانب تپه‌های طرف خشک دره چشم دوخت و مرد به دختر و میز نگاه کرد.

مرد گفت: "باید درک کنی که اگر تو دلت نخواهد من هفتاد سال نمی‌خواهم دست به این کار بزنم. اگر برایت اهمیت دارد من با کمال میل پای همه چیزش می‌ایستم."

"مگر برای تو اهمیت ندارد؟ می‌توانستیم باهم سرکنیم."

"البته اهمیت دارد. اما من کسی را جز تو نمی‌خواهم. کس دیگری را نمی‌خواهم. و می‌دانم که مثل آب خوردن است."

"بله، گفتنش مثل آب خوردن است."

"نو هر حرفی می‌خواهی بزن، اما من می‌دانم."

"می‌خواهم لطفی در حق من بکنی."

"هرکاری بگویی برایت می‌کنم."

"می‌خواهم خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنی خفه شوی."

مرد حرفی نزد اما به کیفهای کنار دیوار ایستگاه نگاه کرد. برجست همه هتلهایی که شبها را در آنها گذرانده بودند روی‌شان دیده می‌شد.

مرد گفت: "من نمی‌خواهم کاری بکنی. دیگر حرفش را نزنیم."

دختر گفت: "الان دیگر چیغ می‌کنم."

زن با دو گیلان آبجو از میان پرده بیرون آمد و آنها را روی زیر گیلانی مرطوب گذاشت. زن گفت: "قطار پنج دقیقه دیگر می‌رسد."

دختر پرسید: "چی گفت؟"

"گفت که قطار پنج دقیقه دیگر می‌رسد."

دختر به عنوان تشکر با چهره بشاش به زن لبخند زد.

مرد گفت: "بهتر است کیفها را ببرم آن طرف ایستگاه." دختر به او لبخند زد.

"خیلی خوب. پس برگرد تا آبجوها را تمام کنیم."

مرد دو کیف سنگین را بلند کرد و ایستگاه قطار را دور زد و قدم زنان به آن طرف خطها رفت. از روی خط آهن سرش را بلند کرد اما قطار دیده نمی‌شد. دریا زگشت، از میان سالن نوشگاه، که در آن مردم به انتظار آمدن قطار چیز می‌نوشتند، گذشت. یک گیلان آیس نوشید و مردم را نگاه کرد. آنها همه معقولانه انتظار می‌کشیدند. از میان پرده، مهرهای بیرون رفت. دختر که پشت میز نشسته بود به او لبخند زد.

مرد پرسید: "حالت بهتر شد؟"

دختر گفت: "حالم خوب است. چیزی نیست. حالم خوب است."

1) Ebro

۲) Doz cervezas (۲ واحد سابق پول اسپانیا - م)

3) Anis del Toro

۴) رتال (real), واحد سابق پول اسپانیا - م

5) Jig

دیگر، به ما بگوید که دختر وقتی به منظره می‌نگرد چه چیزهایی می‌بیند. نویسنده در حقیقت با آنچه در داستان روی می‌دهد آنچنان اندک ارتباط دارد که حتی از ابزار مرسوم توصیف لحن آدمهای داستان استفاده نمی‌کند. برای ما نمی‌گوید که دختر حرفی را "به تلخی" یا "به طعنه" بیان می‌کند یا مرد "با رنجیدگی" یا "به آرامی" پاسخی می‌دهد. او بهیچوجه به خود جرئت نمی‌دهد که بگوید چیزی در خصوص این زوج می‌داند، حتی نامشان را نمی‌داند. گویی تنها از سر تصادف است که ما درمی‌یابیم اسم کوچک دختر جیگ است.

نیز نویسنده برعهده نمی‌گیرد که برای ما سخنی نقل کند تا از مشاهده، مستقیم دختر و مرد چیزی دستگیرمان شود. چون از دختر پیوسته با عنوان "دختر" و مرد با عنوان "مرد" یاد می‌شود. ما را آزاد می‌گذارد تا نتیجه بگیریم او جوانتر از مرد و کاملاً جوان است - بیست ساله است، بیست و سه ساله یا بیست و پنج ساله؟ بیشتر خواننده‌ها می‌پندارند که دختر جذاب است. پاره‌های بدین سبب که لحن و رفتارش گویای این نکته است درحالی که نویسنده کلمه‌ای در خصوص ظاهرش نمی‌گوید. زمینه‌هایی هست که باور می‌کنیم مرد و زن ازدواج کرده‌اند چون میان آنان این موضوع که دختر بچه‌ای را که در شکم دارد به دنیا بیآورد یا نه حل نشده مانده است.

این ایجاز عمدی، این خودداری همینگوی از اینکه خود را با آدمهای داستان پیوند

نقد تپه‌هایی چون ...

لایونل تریلینگ

"تپه‌هایی چون فیلهای سفید" اصولاً گفته نمی‌شود. نویسنده همه تلاش خویش را به کار می‌گیرد تا خود را گمنا و پنهان از چشم نگاه دارد؛ گویی در ارائه رویداد از اینکه با خواننده یا آدمهای داستانش در ارتباط باشد آبا می‌کند. صحنه در همان بند آغاز داستان، که در نهایت ایجاز بیان می‌شود و لحنی بسیار بیطرفانه دارد، چیده می‌شود و نویسنده، از آن پس، همه چیز را به گفتگوی میان مرد و دختر می‌سپارد و تنها تا این حد دخالت می‌کند که به آگاهی ما برساند مشروب آورده‌اند، مرد کیفها را به سوی دیگر ایستگاه می‌برد، و در دو فرصت

ارنست همینگوی به یاد می‌آورد که نخستین باری که دست به نوشتن زد و داستانش را پیاپی از سوی ویراستاران رد شد، آنها را برایش پس فرستادند "همراه با یادداشت‌هایی که نوشته بودند اینها داستان نیستند بلکه لطیفه‌اند و طرح." یکی از این نخستین داستانها "تپه‌هایی چون فیلهای سفید" بود. نکته، درخور توجه این است که درپاییم چرا ویراستاران دهه ۱۹۲۰ آن را داستان نمی‌دانستند. یکی از دلایل شاید این باشد که آنان تصور می‌کردند داستان در درجه نخست چیزی است که "گفته" می‌شود درحالی که

قطار رفت. در سوی دیگر، کنار ساحل ایرو، مزارع گندم و صف دراز درختها دیده می‌شد. دورتر، در آن سوی رود، کوهها به چشم می‌خورد. سابه، ابری از روی جمرار می‌گذشت و دختر از پشت درختها رودخانه را نگاه می‌کرد. "دختر هنگامی که به یک سو می‌نگرد زمین بیحاصل را می‌بیند و هنگامی که به سوی دیگر چشم می‌دوردا سرزمین آسایش و حاصلخیز رو به‌رو می‌شود. او از مفهوم نمادینی که این دو سرزمین برایش دارند آگاه است. زیرا که پس از نگاه دوم می‌گوید: "می‌شد اینها همه مال ما باشد... می‌شد همه‌چیز مال ما باشد. اما روز به‌روز بیشتر از خودمان دورشان می‌کنیم." این صراحت بیان ناگهانی دختر برای رسیدن به آسایش و تمامیت زندگی است که طبع صدای معقول مرد را در گوشش دروغ‌باز و مان تپه‌ی حلوه می‌دهد و نومدیش را به سیهات می‌رساند و از س‌روست که سا عصیانیت هفت‌بار درخواست می‌کند که مرد دیگر سخنی نگوید.

خشی از داستان را که با حمله، "دونا آنیس دل تورو می‌خواهم." آغاز می‌شود، می‌پوان با کفکوی "یک دست بازی نظریه" از "سرزمین تپاه شده" س.س.البوت‌قناس کرد. هرچند این دو قسمت از نظر هدف و دست‌آورد هنری و اخلاقی با هم معارب دارند با این همه، وجوه مشترک بسیار دارند. درونمایه، بیحاصلی، بمراری، بیهودگی و نومدی از زندگی، احساس از دست رفتن سعادت که دیگر به جنگ نمی‌آید؛ و آگاهی از شکست عشق در هر دو به‌جسم می‌خورد. سرزمین مرده، سوخته و سنگی، که نماد پایمال شدن عواطف است و آب، که نماد خرمی و رستگاری است در کار یکدیگر قرار دارد. "تپه‌هایی چون فیلهای سفید" را، همچون "سرزمین تپاه شده" می‌توان تفسیری به‌سمار آورد که موقعیت آدمی را در جهان کونی تصویر می‌کند.

ترجمه: احمد گلشیری

بگذارند و آن را همچون پیوندی مشترک میان خود و آنان مورد تصدیق قرار دهد؟ آیا دلیلش این است که مردی معقول دراستدلال با زنی نامعقول دچار دشواری شده است؟ - کیفیت معقول بودن هسته، اصلی "داستان" تپه‌هایی چون فیلهای سفید" را تشکیل می‌دهد. مرد در گفتگو با زن - هنگامی که کج خلقی مضطربانه‌اش را فرو ساند یا فرو حورده - می‌پذیرد که درعین احساس بیگانگی معقول باشد. البته در این میان چیزی بهتر از خوش خلقی نصیص نمی‌شود. همینگوی ساری نمی‌سند تا سه نوصف لحن صدای مرد هنگامی که از دحبر می‌خواهد تا به سفظ جیس س در دهد بپردازد. ضرباهنگ جمله‌ها و نوع واژه‌هایی که او به‌کار می‌برد لحن او را مشخص می‌کند. اسان نمی‌تواند در گفته‌هایش تا این اندازه واژه‌های "اورکی"، "وافا" یا "فقط" (به‌مفهوم صرفا) را به‌کار ببرد و دغلکار نماند.

ما به دانستن جگونی لحن دختر سر نازی نداریم. می‌دانیم که او به‌خواسته‌ای اشاره می‌کند که نمی‌داند چگونه در قالب کلمات از آن دفاع کند و بدین‌سبب است که به تلخی و طعنه سخن می‌گوید. می‌خواهد بچه را حفظ کند. برای خواستن بک بچه هیچ دلیلی نمی‌توان ارائه داد. ایسن خواسته‌ای است که آدمی انتظار سودی را از جانب آن ندارد، خواسته‌ای ورای دلیل. این نکته بویژه در مورد کسی صادق است که شیوه زندگی این زوج را در پیش بگیرد - شیوه‌ای که به توصیف دختر، در لحظه‌ای که از آن احساس ارجار می‌کند، آزاد است که اشیا و مشروبهای تازه را امتحان کند. با توجه به معیارهای این نوع زندگی، خواستن بچه سراسر نامعقول است. اما این را بگویم که دختر هنگامی که با اشاره به تپه‌ها آنها را همایند فیلهای سفید می‌بیند دلیل را به‌کاری می‌سهد. نیده‌ها همان‌گونه که مرد معقول بدرنگ بر ریان می‌آورد برآستی همایند فیلهای سفید هستند. آنها در صورتی به فیلهای سفید می‌ماند که اسان بیدیدند سفیدند و صرفا بیدلیل‌بیندند و به یاری تخیل آنها را این‌گونه تصور کند. تشبیهی که دختر به‌کار می‌گیرد نفسی تعین‌کننده در داستان دارد. برخی جواندگان به‌مفهوم صرالمثل فل سفید توجه می‌کنند. در باره‌ای نواحی سرق رمن، فل سفید حابوری مقدس است، حابوری است که با صرف هریبه‌ای گراف باید از آن نگهداری کرد سی‌انکه به‌کارش گمارد. بدین‌ترتیب فل سفید چیزی است که بظاهر اعتبار و ارزشی بسیار دارد اما درعمل وبال گردن است و باید از آن رهایی یافت. دختر شاید کاملا ناخودآگاهانه چنین نسبت به زندگی خویش و همراهش داوری می‌کند؛ اما تاثیر عمده، این تشبیه آن است که توجه ما را به منظره‌ای که دختر بدان می‌نگرد جلب می‌کند. این نکته بی‌آنکه متناقض باشد دارای دو جنبه است. جنبه نخست این است: "دختر به دور دست، به‌خط تپه‌ها، چشم دوخته بود. تپه‌ها زیرآفتاب سفید می‌زد و اطرافشان قهوه‌ای و خشک بود." و جنبه دوم: "دختر از جا برخاست و قدم زنان به‌انتهای ایستگاه

بدهد و چیزی در خصوص آنان بگوید به‌فیس احساسی را در ویراستاران انگیزته که "تپه-هایی چون فیلهای سفید" را فاقد معنایی بدانند که از داستان در قیاس با لطیفه یا طرح انتظار داشتند. به‌کار گرفتن واژه، معنا نباید ما را به وسوسه بدین بحث نظری دستور بکشاند که چگونه درمی‌یابیم داستانی دارای معنا یا فاقد معناست. همین قدر می‌گویم که معنای یک داستان احساس درکی است که در ما می‌آفریند. ممکن است - و معمولا - جیس است - بندرت پیش‌ساید که وقتی از سیدن لطیفه‌ای خنده‌مان می‌گیرد سوانیم بگویم جدجبری درک کرده‌ایم. داستان، همانند لطیفه، هنگامی موفق است که در ما این احساس را به‌وجود بیاورد که آن را درک کرده‌ایم.

سنگ ویراستارانی که نخستین بار "تپه-هایی چون فیلهای سفید" را خواندند احساس کردند که برت بودن نویسنده و خودداری او از توصیف مستقیم آنچه ارائه می‌دهد گویای آن است که او به تلاشی که از یک نویسنده انتظار می‌رود تا احساس یاد شده را به خواندگانش منتقل کند، دست‌نورده است. او در برابر خواندگان خود موقعیتی انسانی قرار می‌دهد که از اهمیت بالقوه در خور توجهی برخوردار است بی‌اینکه به‌آنان بگوید چگونه باید به‌حل آن دست زد یا او چه عواطف و جیتی را می‌خواهد القا کند. به نظر آنان نویسنده نسبت به اینکه از داستانش چه معنایی برداشت شود یا اصولا معنایی برداشت شود بی‌اعتناست.

البته، امروزه نثر ما از داستان‌همینگوی از نثر ویراستاران دهه، ۱۹۲۵ بسیار متفاوت است. ما گرفتار پیش‌تصورهای آنان در خصوص شگرد داستان نیستیم. ما با آن ابزارهای ادبی که روزی به‌مظر عجب و ناروا می‌رسید ماوس ندایم. برای ما نیکی وجود ندارد که "تپه‌هایی چون فیلهای سفید" به نفس مفصودی در بردارد و برآستی داستان است. با این همه، اگر یکدی در دوازی می‌رسم، اگر در ابتدا با خواندن آن اندکی حا می‌خوریم و سها س از لحظه‌ای اندک مقصودش را درمی‌یابیم، یا حتی اگر برای مدتی کوتاه باور می‌کنیم که آنچه خوانده‌ایم صرفا "لطیفه یا طرح بوده است ساد به شیوه‌ای کاملا درخور بدان پاسخ گویم.

اگر به کلیدی سبار داشه باشیم با به‌باری آن دریابیم مقصود داستان درک‌ناگنجانده سده باید آن را در یک واژه، در آخربن قطعه، از محدود قطعه‌های کوتاه روایت، بیابیم؛ در بندی که به‌ما می‌گوید مرد کیفها را به پشت ایستگاه قطار می‌برد: "در بازگشت، از میان سالی نوشگاه، که در آن مردم به‌انتظار آمدن قطار چیزی می‌نوشیدند، گذشت. یک گیلان آنیس نوشید و مردم را نگاه کرد. آنها همه معقولانه انتظار می‌کشیدند." معقولانه انتظار می‌کشیدند - قید معقولانه برای نشان دادن ذهن انسان واژه، عجیبی است (ملاحظه می‌کنیم که همینگوی با به‌کار گرفتن این واژه برای یک لحظه نکته‌ای از زندگی درونی مرد را افشا می‌کند.) چرا واژه، "به‌آرامی" یا "با بی‌تفاوتی" یا "بایحالی" را به‌کار نمی‌برد؟ چرا باید بر معقول بودن مردم انگشت

جریان سیال ذهن

صالح حسینی

واضع اصطلاح "جریان سیال ذهن" (۱) ویلیام جیمز است. طبق کشف او "خاطرات، افکار و احساسها بیرون از دایره آگاهی اولیه وجود دارند" و علاوه بر این، به صورت زنجیر برآدم ظاهر نمی‌شوند بلکه به صورت جریان سیال آشکار می‌شوند. (۲) این اصطلاح را بعدها به صورت اصطلاح ادبی بکار گرفته‌اند که، از این لحاظ، به ارائه جنبه‌های روانی اشخاص داستان دلالت می‌کند.

رمان جریان سیال ذهن را موضوع اصلی آن معین می‌کند. همین نکته بیشتر از تعیین شکردها، اهداف یا مضامین چنین رمانی را از دیگر رمانها متمایز می‌کند. به این معنی که موضوع اصلی آن عبارت است از سیلان لاینقطع و نامنظم و پایان‌ناپذیر ذهن یک یا چند پرسوناژ. به تعبیر دیگر، ذهن پرسوناژ حالت برده‌ای را دارد که مواد داستان روی آن ارائه می‌شود. منظور از "ذهن" کل حوزه روندهای ذهنی است که بخصوص لایه‌های پیش از گفتار (۳) را نیز شامل می‌شود. دقیقتر بگوییم: ذهن، کل حوزه روندهای ذهنی را از پیش از آگاهی گرفته تا لایه‌های سخن‌آرایی عقلانی (۴) دربرمی‌گیرد. رمانهای مشهور به رمانهای روانی (۵) با لایه‌های سخن‌آرایی عقلانی سروکار دارد. ولی رمان جریان سیال ذهن با لایه‌هایی سروکار دارد که پیش از لایه‌های ارتباطی و گفتاری است. "ذهن" را ناپستی با هوش یا خاطره خلط کرد. هنری-جیمز رمانهایی نوشته که روندهای روانی پرسوناژها را آشکار می‌کند و کل رمان از حوزه هوش پرسوناژ ارائه می‌شود. ولی رمانهای او را نمی‌توان رمانهای جریان سیال ذهن نامید، چون با حوزه پیش از گفتار سروکار ندارد. اثر عظیم مارسل پروست، "در جستجوی زمان رفته" (۶) را نمونه‌ای از جریان سیال ذهن دانسته‌اند. ولی واقع اینکه این اثر با جنبه یادبودی ذهن سروکار دارد. پروست از روی عمد گذشته را به دلیل برقراری ارتباط بازیابی می‌کرد. از این رو نمی‌توان اثر او را در شمار رمانهای جریان سیال ذهن آورد.

ناگفته نماند که منظور از لایه‌های پیش از گفتار لایه‌هایی است که به سطح ارتباطی نمی‌رسد و برخلاف لایه‌های گفتار متضمن مبنای ارتباطی نیست. به بیان دیگر، در لایه‌های گفتار، نظم و عقل و منطق حاکم است. ولی در لایه‌های پیش از گفتار چنین نیست.

باری، بانوچه به مطالب فوق، می‌توانیم رمان جریان سیال ذهن را رمانی بدانیم که در آن تاکید اساسی برکشف لایه‌های پیش از گفتار است تا آگاهی درونی پرسوناژها آشکار شود.

همینجا باید گفت که رمان مورد بحث پدیده فرنیسیسم است و نویسندگان مشهوری که چنین رمانی نوشته‌اند - جیمز جویس و ویرجینیا وولف در انگلستان، فلکنر در آمریکا و هوشنگ گلشیری در ایران - هر کدام برای دراختیار گرفتن موضوع و ارائه پرسوناژها شیوه‌های متفاوتی بکار گرفته‌اند. از این لحاظ جریان سیال ذهن یک شیوه

واحد نیست بلکه شیوه‌های چندی برای ارائه آن وجود دارد.

با عنایت به این نکته، گفتگوی درونی را به هیچ وجه نمی‌توان با جریان سیال ذهن مترادف شمرد. به عنوان نمونه، داستایفسکی در "برادران کارامازوف" در فصل معروف به "فانای جلیل" از شیوه گفتگوی درونی استفاده کرده است. ولی کل این رمان را نمی‌توان رمان جریان سیال ذهن نامید. زیرا اولاً "گفتگوی درونی تنها در یک فصل از مجموع ۹۶ فصل رمان بکاربرده شده. ثانیاً "داستایفسکی نمی‌خواسته آگاهی درونی پرسوناژش را بنمایاند. ثالثاً در سراسر رمان ترتیب زمانی و نظم منطقی رویدادها به هم نخورده است. رابعاً "گستکی وعدم انسجام وجود ندارد، یعنی اشارات و معانی مبهم و تبیین نشده نیستند. حال آنکه در رمانهای جریان سیال ذهن گستکی و عدم انسجام ظاهری در میان عناصر جزو ارکان اساسی است - که خواهیم دید.

اصطلاح گفتگوی درونی را نخستین بار ادوارد دوژاردن، بنابه ادعای خودش، در سال ۱۸۸۷ در رمان Les Lauriers sont Coupes بکار برده است. طبق تعریف او، گفتگوی درونی عبارت است از گفتگوی پرسوناژ در یکی از صحنه‌های رمان، که بیان صمیمی‌ترین اندیشه‌ای است که از اندیشه‌های دیگر به ناخودآگاه نزدیکتر است، و هدف از آن این است تا بدون دخالت نویسنده زندگی درونی آن پرسوناژ بطور مستقیم به ما عرضه شود. (۸) در این تعریف بعدها جرح و تعدیل بعمل آورده و گفته‌اند که گفتگوی درونی تجربه درونی و عاطفی پرسوناژ در یک یا مجموعی از چند سطح ذهن است که تا سطح پیش از گفتار می‌رسد. در این سطح تصاویر به گونه‌ای بکار برده می‌شوند که معرف احساسها و عواطفی باشند که برزبان جاری نشده‌اند. چون اندیشه یا احساس هنگامی که برزبان جاری می‌شود، تابع نظم و منطق خاص سخن گفتن می‌گردد. حال آنکه در گفتگوی درونی توجه و تاکید روی تصویر کلیت تجربه درونی در عرصه‌هایی است که محدودیت و سانسور بر آن اعمال نشده باشد. بنابراین در گفتگوی درونی محتوا و روندهای ذهنی در لایه‌های گوناگون ضمیر عرضه می‌شود و به ظاهر غیرمنطقی و ناآراسته و فارغ از دخالت نویسنده می‌نماید. (۹)

با این حال، گفتگوی درونی همیشه از دخالت نویسنده برکنار نیست. به همین سبب آن را به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم - بندی کرده‌اند. در گفتگوی درونی مستقیم فرض بر این است که نویسنده غایب است و تجربه درونی پرسوناژ بطور مستقیم عرضه می‌شود. نابترین نمونه آن در ادبیات معاصر جهان بخش آخر رمان عظیم "اولیسیس" اثر جویس است که افکار و احساسهای پرسوناژ زن این رمان در همان حال که در رختخواب درازکشیده و حز شوهرش که پایین پای او به خواب رفته کس دیگری در اتاق نیست، بر ذهنش جاری می‌شود. در این گفتگو علائم سحاونندی جز نقطه آخر که ختم گفتگو را اعلام می‌کند بکار نرفته، مرجع ضمائر مشخص نیست، جمله‌ها هم به ظاهر پراکنده می‌نمایند و

انسجام درونی ندارد. (۱۰)
نمونه دوم از گفتگوی درونی مستقیم را
از "شازده احتجاب" می‌آوریم.

گفت: "ببین شازده، این منم." انگشت ششش
را توی دهانش کرده بود و مک می‌زد. بغل خانم
جان بود. یک دست خانم جان روی رانش بود.
روی چهار پایه نشسته بود، سرش را راست گرفته
بود. عکاس‌باشی هم بوده. حتماً گفته بوده: نگاه
کنید، خانم بزرگ، اینجا را... و عکس را انداخته.
فخرالنساء را با دست چپش بغل کرده بود. طرف
چپش یک گلدان بود... گفت:
"فخرالنساء، خانم جان موهاش همیشه سفید
بوده؟" گفت: "تا آنجا که یادم است، همیشه."
فقط انگشت ششش را مک می‌زد. عمه کوچک دده
قمر را می‌فرستد خانه، معتمد میرزا، شوهر اولش، که:
"بچه را بدھید بیارند، می‌خواهم خودم بزرگش
کنم." بچه توی گهواره خواب بوده، انگشت ششش
را مک می‌زد. دده قمر گفته: "وای خانم بزرگ،
چه قشنگ ترا خدا حیفات نمی‌آید که بچه به این
قشنگی بی‌مادر بزرگ بشود؟" (۱۱)

در این قسمت دو جنبه از گفتگوی درونی
را باید در نظر گرفت: نخست اینکه به چه
دلیلی این قسمت گفتگوی درونی است و
دیگر اینکه چرا مستقیم است. این قسمت
نه تنها حملات آغازین این گفتگو بلکه مربوط
به جایی است که "شازده احتجاب" می‌خواهد
از طریق فخرالنساء خود را بشناسد. این
گفتگو هیچگونه مقدمه‌ای ندارد. شازده هم
تنهای تنهاست. یعنی مخاطبی در صحنه
حضور ندارد. نامشخص بودن مرعع بعضی
از ضمایر و رفتن از یک اندیشه به اندیشه،
دیگر عنصر عدم انسجام را موکد می‌سازد.
در مجموع شازده نه با خواننده حرف می‌زند،
نه به نفع خویش سخن می‌گوید و نه با کس
دیگری در صحنه گفتگو می‌کند. گفتگوی
او درونی است. و اما به لحاظ مستقیم بودن
آن باید پرسید: نویسنده چمنقشی را بازی
می‌کند؟ جواب این است که نویسنده نقشی
ندارد و از صحنه غایب است. زمان مطابق
املای ذهن شازده یا گذشته است یا حال یا
ماضی بعید یا ماضی نقلی. هیچگونه صحنه-
آرایی و تفسیر از سوی نویسنده وجود ندارد.
گفتگوی درونی مستقیم در بخش دوم
"خشم و هیاهو" علاوه بر داشتن مشخصات
فوق در اکثر جاها بدون علائم سجاوندی
است و اشارات هم بسیار مهم است.
با مجسم کردن انیمه درختها به نظرم می‌آید که
صدای زمزمه‌ها را جوشهای پنهان را می‌شنوم بوی
تپش خون داغ را در زیر گوشت وحشی ناپنهان
می‌شنوم پشت پلنگهای سرخ خوکهای افسارگسیخته را
تاشا می‌کنم که جفت جفت درهم می‌آمیزند و سر به
دریا می‌گذارند و او ما باید بیدار بمانیم همین
و زمان کوتاهی شاهد انجام عمل شر باشیم همینگی
نیست و من برای آدم دلیر حتی اینقدر هم وقت
لازم نیست... (۱۲)

در گفتگوی درونی غیرمستقیم، ضمن آنکه
احساسها و اندیشه‌های پرسوناژ ارائه می‌شود،
نویسنده هم پایه‌های گفتگوی درونی پرسوناژ
حرکت می‌کند. ویرجینا و ولف دورمان "خانم
دالووی" و "به سوی فانوس دریایی" را برای
شبهه نوشته است. جیمز جویس در "اولیسس"
جایه‌ها از این شبهه استفاده کرده است. در
"شازده احتجاب" هم بخش اعظم گفتگوی
فخری با این شبهه نوشته شده است.

در رمانهای جریان سیال ذهن، علاوه بر
دو شبهه، فوق، از دو شبهه دیگر هم
استفاده می‌شود که از قبل نیز به صورت دو
شبهه و قرارداد ادبی وجود داشته است و
اشاعه و بسط آنها منحصر به نویسندگان

رمانهای جریان سیال ذهن نیست. منتها
درکار این نویسندگان از دو شبهه موردنظر
استفاده خاصی می‌شود.

یکی از این شبهه‌ها دیدگاه دانای
کل (۱۳) است. در این شبهه تمام وقایع
و حوادث از دید نویسنده وصف می‌شود و
نویسنده هیچگونه تلاشی برای سرپوش‌گذاشتن
به واقعیت این نکته از خود نشان نمی‌دهد.
تفاوت رمان جریان سیال ذهن با دیگر
رمانها در کاربرد این شبهه در موضوع
موردوصف است که عبارت باشد از ذهن یا
زندگی درونی پرسوناژها. از این رو می‌توان
این شبهه، جریان سیال ذهن را به صورت
شبهه، ارائه محتوا و روند ذهنی پرسوناژها
تعریف کرد که در آن نویسنده در مقام
دانای کل محتوا و روند ذهنی را از طریق
شبهه‌های قراردادی روایی و وصفی وصف
می‌کند.

و شازده سرفه کرد. و در لابلای آنهمه فراش
خلوت و خواجماشی و شاطر و فریادهای گورشو،
دورشو و زنبهای حرم و گنیزها که می‌ریختند توی
حوض و گشتی می‌گرفتند... لخت! چنگگیر حتماً
می‌خندیده. و خاطر انورش را انسانی... آن سو،
پشت آنهمه، پدربزرگ ایستاده بود. یا نشسته؟
طرحی مبهم از گودکی چاق و کوتاه پا بلند و باریک
با موهای پرپشت و یا... و چشم‌های؟ (۱۴)

چند نکته در این حمله‌ها قابل توجه
است. نخست اینکه نویسنده خودش را به
ذهن شازده محدود کرده. دوم اینکه ذهن
شازده را در مرحله گسسته، پیش از گفتار
ارائه می‌کند. سوم اینکه خواننده در قلمرو
ذهن شازده است. و چهارم اینکه شبهه
بیان کاملاً وصفی است و از دید سوم شخص
نوشته شده است.

شبهه دیگری حدیث نفس (۱۵) است که
از دیرباز، بخصوص در عرصه نمایشنامه-
نویسی، مرسوم بوده است. در این شبهه
فرض بر این است که مخاطب حضور دارد،
هرچند که پرسوناژ با خود سخن می‌گوید.
همین نکته تفاوت بارز آن را با گفتگوی
درونی آشکار می‌کند. هدف از گفتگوی
درونی این است که هویت ذهنی و زندگی
درونی پرسوناژ به خواننده منتقل شود.
ولی هدف از حدیث نفس انتقال احساسها
و اندیشه‌هایی است که به طرح (پلات)
و عمل داستانی (آکسیون) ارتباط دارد
و بنابراین از انسجام بیشتری برخوردار
است.

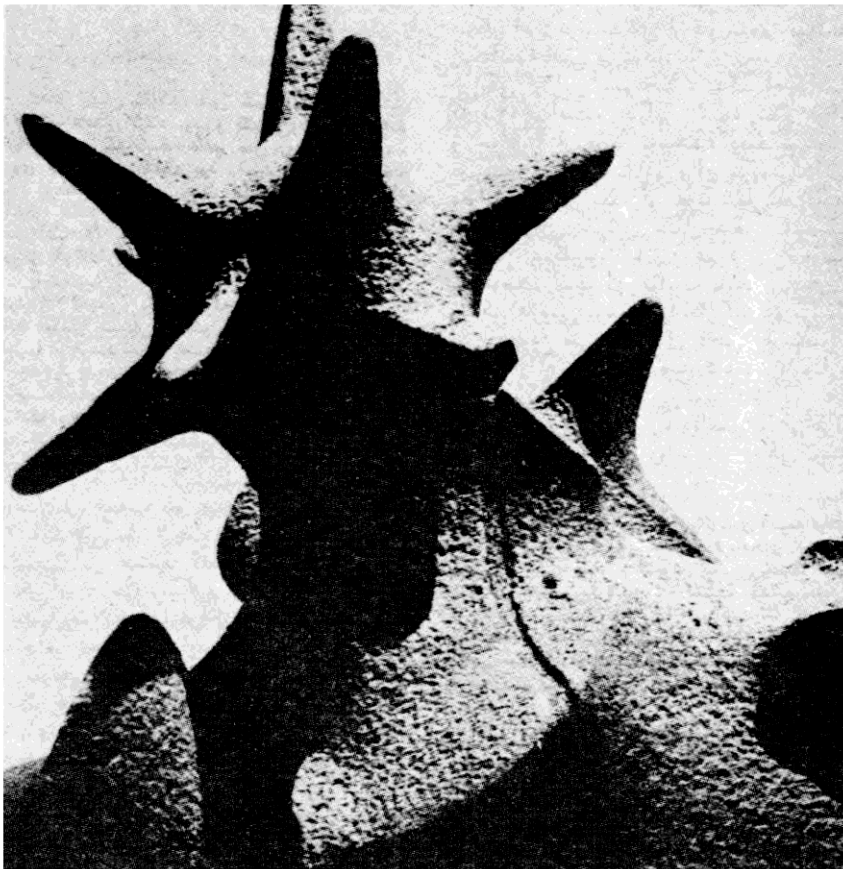
نویسندگان رمانهای جریان سیال ذهن،
حدیث نفس را شبهه مؤثری برای ارائه
محتوی و روندهای ذهنی پرسوناژهایشان
یافته‌اند. ارائه محتوا و روندهای ذهنی
پرسوناژ مستقیماً و بدون حضور نویسنده
صورت می‌گیرد. منتها فرض بر این است
که مخاطب وجود دارد. از نویسندگانی
که این شبهه را با موفقیت بکار برده‌اند،
می‌توان فاکنر، وولف و گلشیری را نام
برد. فاکنر بخش سوم "خشم و هیاهو" و
کل رمان "وقتی در بستر مرگ دراز کشیده‌ام"
را به شبهه حدیث نفس نوشته است.
"خیزابها" نوشته وولف در همین شبهه
است. گلشیری در اوائل "شازده احتجاب"،
هرچند در صفحات معدودی، با موفقیت از
این شبهه استفاده می‌کند. ضمناً جلال -
آل احمد هم در داستان کوتاه "شوهرزاد"

آمریکایی" از این شبهه به خوبی استفاده
کرده است.

کوشش برای آفریدن ذهن انسان در
ادبیات داستانی (فیکشن) کوششی است
جدید برای تجزیه و تحلیل سرشت انسان.
از این جهت ما با تجربه تازه‌ای روبرو
هستیم، تجربه‌ای که به قول هنری جیمز،
در مقاله "Art of officion" "هیچگاه
محدود نیست و هیچگاه هم کامل نیست."
جالب است که هنری جیمز در همین مقاله از
"اتاق ذهن" به عنوان اتاق تجربه نام می‌برد.
بنابراین ذهن‌حایی است که ما از تجربه،
انسان آگاه می‌شویم. و همین برای رمان -
نویس کفایت می‌کند. او در اتاق تجربه
هیچ چیز را از قلم نمی‌اندازد: هم خاطرات
و احساسها و مفاهیم و پندارها و تخیلات
را به قلم می‌آورد، هم پدیده‌های به اصطلاح
غیرفلسفی از قبیل اشراق و رویا و بینش را.
درمغول، معرفت‌شناسی معمولاً "مغولات آخری"
را جزو "زندگی ذهنی" نمی‌آورند. منتها
در حیطه معرفت بشری چیزی که زیر نام
فعالیت ذهنی نمی‌آید بلکه مشتمل بر زندگی
"روحی" آدم می‌شود، همان چیزی است
که به کار رمان‌نویس می‌آید. بنابراین ادبیات
جریان سیال ذهن با تجربه ذهنی و روحی
سروکار دارد، که اولی مشتمل بر خاطرات،
تخیلات، مفاهیم و اشراق است و دومی هم
نمادسازی و احساسها و روندهای تداعی
را در برمی‌گیرد. (۱۶)

رمان‌نویس جریان سیال ذهن با پرداختن
به تجربه ذهنی و روحی، پرسوناژهایش را
دقیقتاً و واقعگرایانه‌تر از نویسندگان پیشین،
حتی نویسندگان به اصطلاح ناتورالیست
مانند امیل زولا، عرضه می‌کند. البته باید
گفت که نویسنده، جریان سیال ذهن تجربه،
"رمان تجربی" راپشت سر خود دارد. واضح
"رمان تجربی"، امیل زولا، برای بررسی
دقیق اوضاع و احوال پرسوناژ از روش
آزمایشگاهی استفاده می‌کند. به این ترتیب که
برای تعیین رفتار و کردار پرسوناژ، که
معمولاً تحت تاثیر وراثت و محیط است،
او را زیر میکروسکوپ قرار می‌دهد. منتها
شخصی که به خواننده نموده می‌شود،
"انسان برونی" (۱۷) است و موضوع هم
چیزی جز انگیزه و عمل نیست. ولی در رمان
جریان سیال ذهن "انسان درونی" (۱۸)
مطرح است و موضوع عبارت است از وجود
ذهنی و کیفیت ساز و کار ذهن. تفاوت دیگر
در طرز تفکر روانشناسی و فلسفی است. در
رمان ناتورالیستی با مفهوم رفتاری سروکار
داریم و در رمان جریان سیال ذهن با مفهوم
روانگاو. به لحاظ فلسفی هم در اولی با
مفهوم ماتریالیستی و در دومی با مفهوم
اگزیستانسیالیستی روبرو هستیم. تفاوت بارز
دیگر اینکه در اولی پرسوناژ در جدال با
محیط درووبر خویش است ولی در دومی
جدال در ذهن پرسوناژ صورت می‌گیرد. از
مجموع این تفاوتها نتیجه می‌گیریم چیزی
که در رمان ناتورالیستی مطرح است که آدم
چکار می‌کند، ولی در رمان جریان سیال
ذهن بحث در این است که آدم چیست و
چکاره است.

به همان نسبت که شبهه‌های نویسندگان
رمان جریان سیال ذهن تفاوت است،

اهدافشان هم متفاوت است. اصولاً هنگامی که جنس زمانی را به دست می‌گیریم، باید نخست دربی این باشتم که نویسنده از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده کرده است. سپس از خود بپرسیم که نویسنده به چه منتهی حریان سیال ذهن را به کار برده است. مثلاً "ویرجینیا وولف بیشتر از شیوه گفتگوی دروسی غیرمستقیم استفاده می‌کند و جیمز جویس از دو شیوه گفتگوی دروسی مستقیم و غیر-مستقیم. ولی قصد این دو نویسنده در کاربرد شیوه‌ها متفاوت است. ویرجینیا وولف، بخصوص در دو زمان "حلم دالووی" و "به سوی فاون دریایی"، می‌خواهد امکانات و روندهای شناخت دروسی حقیقت را ندوین کند - حقیقتی که به نظر او بهمان می‌آید. بنابراین تنها تا نوسل به لایه، پستی از گفتار است که می‌تواند کیفیت ساروکار این شناخت را کشف کند. پرسوآزهای اصلی دورمان فوق در حسنجوی بصیرت‌اند و در لحظات خاصی به آن نائل می‌شوند. از سوی دیگر، جویس از حریان سیال ذهن نه‌است منت استفاده می‌کند تا بدون تعصب و با ارزیابی مستقیم زندگی را آنگونه که هست نشان بدهد. صفا " چون هدف جویس، بخصوص در "اولیسس"، این است که از طریق طنز زندگی ترحم‌انگیز و حفارت‌بار آسان معاصر را نشان بدهد، تنها با نکه به لایه، پیش از گفتار ذهن است که می‌تواند طرش را به گوه‌ای موثر نشان بدهد. (۱۹) و اما شیوه و هدف فاکنر آمزهای از شیوه و هدف دو نویسنده، فوق است. به این معنی که پرسوآزهای زمانهای او، از حمله گونتین در "خشم و هیاهو"، در حسنجوی بصیرت‌اند و حسنجویشان در اساس طنزآلود است. این راهم اضافه کنیم که در "خشم و هیاهو" حدال اصلی بردوش گونتین و جیسن است که به ترتیب پرسوآزهای بخشهای دوم و سوم‌اند. منها مرکز حدال در ذهن گونتین است و بنابراین در بخش گونتین، فاکنر از شیوه گفتگوی دروسی مستقیم استفاده می‌کند. در بخش جیسن، که حدال در دنیای مادیات و اعمال است و هیچگونه حدالی در دنیای افکار وجود ندارد، فاکنر شیوه حدیث نفس را به کار می‌برد. در بخش نخست، که از دید بی‌زمان آلبهی کرولال روایت می‌شود، فاکنر چشم‌انداز بدون زمانی از دودمان گامپسن به دست می‌دهد و در بخش چهارم با به کار بردن شیوه معمول دیدگاه دانای کل سقوط دودمان گامپسن را در متن تاریخی آن می‌نشانند. (۲۰)

استفاده می‌کند. آمره، دیدگاه دانای کل، حدیث نفس، گفتگوی دروسی مستقیم و غیر-مستقیم در این زمان به گلشیری این امکان را می‌دهد تا در آخرین شب زندگی شازده تا نمود به ذهن او در محدوده ۹۹ صفحه نه تنها کل تاریخ جهان‌نسل را به شیوه‌ای بسیار موجز و فشرده بازگو کند بلکه حدیث خودشناسی شازده احتجاب را هم بیان کند. خودشناسی امری است کاملاً ذهنی، و بنابراین گلشیری چاره دیگری جز مراجعه به ذهن قهرمان داستانش ندارد. شازده نخست برآن می‌شود تا از طریق انشاء - صدلی احداتی، ساعت، عکس‌خانوادگی، کلاه خود خود را بشناسد ولی موفق نمی‌شود. ناگزیر به سراغ فخری فخرالنساء شده می‌رود، ولی بازهم راه به‌حایی نمی‌برد. باز سوم به سراغ فخرالنساء می‌رود. سعی می‌کند به یاری آفرینش ذهنی چهره فخرالنساء را بازسازی کند. ولی باز هم نمی‌داند که کیست. چون پس از اینهمه تلاش وقتی

مراد خبر مرگ شازده احتجاب را به او می‌دهد نمی‌داند احتجاب کیست. ولی مراد با یادآوری اصل و نسبش او را به خود باز می‌گرداند. و اسحاست که شازده خود را می‌شناسد. منتها آغار خودشناسی او هم‌زمان با مرگ او هم هست.

استفاده می‌کند. آمره، دیدگاه دانای کل، حدیث نفس، گفتگوی دروسی مستقیم و غیر-مستقیم در این زمان به گلشیری این امکان را می‌دهد تا در آخرین شب زندگی شازده تا نمود به ذهن او در محدوده ۹۹ صفحه نه تنها کل تاریخ جهان‌نسل را به شیوه‌ای بسیار موجز و فشرده بازگو کند بلکه حدیث خودشناسی شازده احتجاب را هم بیان کند. خودشناسی امری است کاملاً ذهنی، و بنابراین گلشیری چاره دیگری جز مراجعه به ذهن قهرمان داستانش ندارد. شازده نخست برآن می‌شود تا از طریق انشاء - صدلی احداتی، ساعت، عکس‌خانوادگی، کلاه خود خود را بشناسد ولی موفق نمی‌شود. ناگزیر به سراغ فخری فخرالنساء شده می‌رود، ولی بازهم راه به‌حایی نمی‌برد. باز سوم به سراغ فخرالنساء می‌رود. سعی می‌کند به یاری آفرینش ذهنی چهره فخرالنساء را بازسازی کند. ولی باز هم نمی‌داند که کیست. چون پس از اینهمه تلاش وقتی

۱۴ - "نارده احتجاب"، ص ۱۲.

1. Stream of consciousness
2. William James, the principles of psychology (New York, Henry Holt, 1890), I, 239.
3. Pre-speech levels
4. Rational verbalization
5. Psychological novels
6. A la recherche du temps perdu Cavalcade of the English (۷ رجوع کنید به Novel from Elizabeth to George VI و همیپتور: رضا براهنی، قصبوئیس، سازمان انتشارات اشرفی، ۱۳۴۸، ص ۱۶ - ۲۰۵
7. Robert Humphrey, Stream of Consciousness in the Modern Novel (university of Culifornia

- 9 - منبع پیشین، صفحات ۴ - ۲ و ۲۵ - ۲۰ و همیپتور: William Thrall, et al., A Handbook to Literature, p. 243.
10. James Joyce, Ulysses, Modern Library Edition (New York, Random House, 1961), pp. 738-783.
- 11 - هوشنگ گلشیری، "نارده احتجاب"، کتاب زمان، چاپ دوم، ۱۳۵۰، ص ۷۲ - ۷۱.
12. William Faulkner, The Sound and The Fury (New York, Vintage Books, 1956), p. 219.
13. Omniscient point of view

15. Solilozuy
16. Robert Humphrey, pp. 6-7.
17. External man 18. Internal man
19. Robert Humphrey, pp. 12-16.
20. Perrin Lowrey, "Concepts of Time in the Sound and the Fury", in Twentieth Century Interpretations of the Sound and the Fury (Prentice-Hall, 1968), p. 57.
- 21 - نازده احتجاب، ص ۹۹.
22. Northrop Frye, Fools of Time: Studies in Shakespearean Tragedy (Toronto, 1967), p. 3.

این کلیساها دلربا و به وفور، همگی "گلپای شیطانند" میوه‌های ستم‌اند. (این تئیین میان زیبایی و زشتی از خصوصیات پراگ است، و ما همگی از کودکی به آن خو گرفته‌ایم.)

دوره "باروک تنها کمال شکوفایی معماری و زیبایی موسیقی را به بار نیاورد، بلکه سبب اختناق آزادی اندیشه، ادبیات، داستان-نویسی و فلسفه گردید - چرا که تمام اینها در طول دو قرن بعد، قرنهای شانزده و هفده، کمابیش وجود نداشتند. فقدان خردگرایی و واقع‌گرایی را گسترش خرد-گریزی و خیالپردازی شگرف حیران کرد - افسانه‌ها، داستانهای پریان، جذب و تخیلات هولناک. یک جانبه‌بودن غیرعادی ادبیات ما، چه به زبان چک نوشته شده باشد چه به آلمانی، در این زمان گسترش یافت. از آن پس حادویی بودن همیشه اهمیتی به مراتب بیش از واقعی بودن داشته است. و "آندره برتون" (۷) با نقل شعری از "نزوال"، به درست پراگ را "پایتخت جادویی اروپا" خواند.

در خیابانهای پراگ، "فرانتس کافکا" فقط می‌توانسته یک نویسنده آلمانی بزرگ نسل پیشتر را ملاقات کند: "گوستاو - مای رینک" (۸) نویسنده دروغهای شاخدار. در سال ۱۹۰۲ "مای رینک" در محله "سیمیلی سیموس" (۹) نخستین داستانش "سرباز مشتعل" را به چاپ رساند، داستان سربازی که دچار تب می‌شود و درجه حرارت بدنش مدام بالا می‌رود، ابتدا به ۲۰۰ درجه، بعد ۲۲۰ درجه، تا آنجا که همه چیز در اطراف او شروع به سوختن می‌کند و مردم از او می‌گریزند. این مسخ انسانی است - توحیه و تشریح نشده - به یک غول. ده سال بعد "فرانتس کافکا" نخستین داستان معروفش را می‌نویسد: داستانی که در آن "گرگورسما"، به روشنی همان اندازه توحیه و تشریح نشده، خود را به سوسکی تبدیل می‌کند.

بنابراین، میراث جادویی پراگ، یکباره در اثر "کافکا" ثبت می‌شود و به کمال می‌رسد.

نوآوری عظیم او دمیدن تخیلی خیالپرداز در رمان نبود. او اکلا" به سنت پایتخت جادویی وفادار مانده بود. اما با انباشتن تخیل از واقعیت به گونه‌ای اساسی از تمام متقدمانش فراتر رفت (و این همان چیزی است که "مسخ"، او را از نوشته "مای رینک" متمایز می‌کند) به این مفهوم که خیال - پردازی شگرف را از واقعیت سرشار کرد (واقعیت مشاهده چیزهای کوچک اما با دیدی اجتماعی)، بنابراین تخیلات رویارزده او به گونه‌ای رمانتیک راهی برای گریز یا ذهنیت ناب از آب درنیامد، بلکه کنکاش درزندگی واقعی و برگرفتن نقاب از چهره آن و غافلگیر کردن آن است.

او نخستین نویسنده‌ای بود (پیش از آن که سوررئالیستها پیشنهاد کنند) که ملغمه‌ای کیمیایی از رویا و واقعیت عرضه کرده جهان مستقلی آفرید که در آن واقعیت خیالپردازی شگرف می‌نماید و خیالپردازی شگرف نقاب از چهره واقعیت برمی‌گیرد. هنر نو کشف این کیمیا را مدیون میراث پراگی "فرانتس کافکا" است.

پراگ شعری محو شونده

میلان کوندرا
ترجمه: کلی امامی

-۱-

پراگ، این مرکز سرنوشت رنج کشیده و نمایشی غرب، به تدریج در غبار اروپای شرقی، که هیچگاه به آن تعلق نداشته، محو می‌شود. این شهر - نخستین شهر دانشگاهی شرق رود راین، که در قرن پانزدهم صحنه اولین انقلاب بزرگ اروپا بود این گاهواره، دگرگونی، شهری که جنگهای سی ساله در آن آغاز گشت، پایتخت هنر باروک و توابعش - در سال ۱۹۶۸ به عیب کشید سوسیالیسم را که از سردسیر آمده بود، غربی کند.

تصویر آکلائتیس (۱) به ذهن خطور می‌کند. و تنها الحاق سیاسی سبتا" اخیر پراگ نیست که سبب شده است این شهر تا این حد دور و مبهم به نظر برسد. زبان چکی، که اینهمه برای خارجیان دست نیافتنی به نظر می‌رسد، همیشه همچون شیشه‌ای مات میان پراگ و بقیه اروپا قرار داشته است.

هرآنچه درباره وطن من، خارج از محدوده بوهیم، دانسته شده، دست دوم بوده است. تاریخ چک مبتنی بر منابع آلمانی است. کارهای "آنتونین دورژاک" (۲) و "لئوش یاناچک" (۳)، بی هیچ توحهی به نامه‌ها، نوشته‌های نظری و قلمرو آنها مورد بحث قرار گرفته. و حتی اکنون هم مردم به رابطه میان پراگ و "کافکا" بدون کمترین اطلاعی از فرهنگ چک می‌نگرند. و نظریات درخشانی، در مورد بهار پراگ بدون هیچگونه آگاهی از روزنامه‌ها و محلات آن زمان عرضه شده است. موج عظیم ساختارگرایی که سراسر جهان را فراگرفت، ابتدا از پراگ برخاست، لیکن اکثر آثار بنیانگذار این مکتب به زبانهای دیگر ترجمه نشده است زیرا این آثار رمانها و اشعار چک را مورد تحلیل قرار می‌دهد که در خارج ناشناخته است. گاه می‌اندیشم که فرهنگ شناخته شده اروپا، در دل خود فرهنگ ناشناخته دیگری را مقام داده که از کشورهای کوچکتر با زبانهای خاص، از قبیل فرهنگ لهستانی‌ها چکی‌ها، کاتالانها و دانمارکیها تشکیل شده

است. مردم را فرض بر این است که کشوری کوچکتر لزوماً از کشورهای بزرگتر تقلید می‌کنند، ولی این توحهی بیش نیست. در حقیقت آنها بسیار متفاوتند. منظر یک انسان کوچک با انسانی بزرگ تفاوت دارد. اروپایی که از کشورهای کوچکتر ساخته شده، اروپایی دیگر است، دورنمای دیگری را عرضه می‌کند و فرهنگ آن اغلب موارد با اروپای کشورهای بزرگ سازگار است.

-۲-

ظهر است و من در پناه جنر بی‌قوارهای نشستم
پراگ ریر پایم گسوده است
می‌بینم همون شهرهای حادویی که به خیال
می‌دیدم می‌بینم همون رویای بناهای هوساز
می‌بینم، چون تخی، چون زادگاه جادو
می‌بینم، چون قلعه‌ای از گدازه، تراشیده از
صخره‌ای به دست دیوانهای تیزده
ویزلاو نزوال (۴)

اگر کسی می‌خواست میان دوره‌های گوناگون فرهنگ اروپا میان فرهنگهایی که زیر نفوذ روحیه خردگرایی یا انگیزه خردگریزی قرار دارند، تفاوتی قایل شود، می‌توانست بگوید که خردگریزی بر تاریخ پراگ حاکم است: گوتیک، شیوه‌گرایی اواخر رنسانس و به خصوص باروک.

در زمان زوال رنسانس، دربار "رودلف دوم" مرکز معرفت باطنی و هنر خیالپردازانه شگرف شد. در آن زمان "کپلر"، منجم و ستاره‌شناس، در پراگ کار می‌کرد، همینطور "آرگیمبولدو"، "سالوادور دالی" قرن شانزدهم، و نیز انسان‌گرای بزرگ یهودی خاخام لو (۵) که بنا بر روایات، نخستین انسان مصنوعی "گولم" (۶) را آفرید.

جنگهای سی ساله، که به سقوط حکومت "رودلف" انجامید، فاعه‌ای بود که در طول آن مردم چک کمابیش نابود شدند، زیراتمامی مملکت به جبریدی به آیین کاتولیک گروید و آلمانی زده شد. حادیه خیره - کننده هنر باروک به کمک مغزشویی غول آسا سبب شد که ملتی اسلاو و پروتستان به امتی آلمانی و کاتولیک تبدیل شود. تمام این تندیسها، چشمگیر و نمایشی، تمام

"پاروسلاوهاشک" (۱۰) در همان سال متولد شد که "کافکا" به جهان آمد و یک سال زودتر از او مرد.

هر دو به شهرشان وفادار ماندند و معروف است که در جلسات آثارشیمینهای چک یکدیگر را ملاقات می‌کردند.

مشکل بتوان دو نویسنده دیگر یافت که سرشتی چنین متفاوت داشته باشند. "کافکا" گیاهخوار بود و "هاشک" میخواره، یکی معقول و دیگری افراطی. می‌گویند آثار "کافکا" مشکل، پررزم و راز و جادویی است، درحالی که کارهای "هاشک" بسیار مورد اقبال قرار گرفت، گو این که آن را ادبیات جدی نمی‌خوانند.

این دو با همه تفاوت فاحش هر دو فرزندان یک جامعه بودند، یک دوره، یک آب و هوا و هر دو درباره یک چیز حرف می‌زدند: انسانیتی که رودرروی جامعه‌های قرار می‌گیرد (در آثار "کافکا") که اندک‌اندک به ماشینی عظیم و دیوانسالار، تبدیل می‌شود. یا (در آثار "هاشک") ماشینی نظامی: "ک" رودرروی دادگاه یا قصر، شوایک رودرروی خودکامگی ارتش اتریش-مجارستان. تقریباً همزمان، درسال ۱۹۲۰، یک نویسنده پراگی دیگر "کارل چاپک"، در نمایشنامه‌اش به نام "آیوه‌آر" ("کارخانه مطلق‌سازی") داستان آدمهای مصنوعی را تعریف کرده (از همین نمایشنامه "واژه" جدید چکی robot به‌وجود آمد که به‌زودی بین‌المللی شد). این آدمهای مصنوعی، که به‌وسیله انسان ساخته شده بودند، به‌جنگ با او برمی‌خیزند. به دلیل نداشتن حساسیت و دارابودن انضباط ماشینی، سرانجام نسل انسان را از روی کره زمین برمی‌اندازند. و نظام امپراتوری خود را برپا می‌سازند. تصویر انسانیتی که زیر امواج خودکامگی تخیلی نابود می‌شود، همچون وسواس و کابوسی، در همه آثار "چاپک" دیده می‌شود.

بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، هنگامی که ادبیات بقیه اروپا مجدوب نگرش به‌آینده درخشان و رستاخیز انقلاب کمونیسم شده بود، این نویسنده‌ها در پراگ، در عوض، نخستین کسانی بودند که چهره پنهان پیشرفت را آشکار کردند - چهره‌ای تیره، خطرناک و غم‌افزا.

در حقیقت اینان بهترین نمایندگان مملکت خود هستند: وجه اشتراک آنها همانا بیدارشدن از خواب غفلت در این اروپای دیگر متشکل از کشورها و اقلیت‌های کوچکتر است. آنها همیشه به عوض آنکه آغازگر حوادث باشند قربانیان آن بوده‌اند: اقلیت یهودی (کافکا) محصور در میان مردم دیگر اما به دلیل تنهایی و عصیت خودش، منزوی از آنها، اقلیت چک (هاشک)، ملحق شده به یک امپراتوری اتریشی که جنگها و سیاستش برای او مفهومی ندارد، دولت نوزاد او چک (چاپک)، همچنین یک اقلیت، کم‌شده در اروپایی از ملت‌های بزرگ، که عجلانه به طرف فاجعه بعدی می‌رود، بی‌آن که هرگز مورد مشورت قرار بگیرد.

نوشتن رمانی طنزآمیز درباره جنگ چنان که "هاشک" در "شوایک سربازپاکدل" نوشت، در فرانسه یا روسیه حتی به ذهن

هم‌خطور نمی‌کند. چنین کتابی براساس مفروض گرفتن مفهومی خاص از طنز (طنزی که هیچ چیز را تأیید نمی‌کند و حدی بودن را در همه جا دست کم می‌گیرد) و روش خاصی از نگاه کردن به جهان است. یهودیان و چکها معمولاً با تاریخ یا اندیشه‌های کم‌رویدادهای آن جدی و بسا معقول باشد میانه‌ای ندارند. تجربه روزگاران، به آنها آموخته که دست از پرستش الهه تاریخ بردارند و خرد او را نستانند. از این‌رو، اروپای کشورهای کوچک، با نفوذناپذیری در مقابل عوام‌فریبی امید، تصویر روشنتری از آینده دارد تا اروپای کشورهای بزرگ، که همواره آماده است تا از احساس یا شکوه سرنوشت تاریخی‌ش سرمست شود.

-۴-

آنچه کتابهای "کافکا" و "هاشک" را فنا-ناپذیر می‌کند، تعریف آنها از ماشین جباریت نیست، بلکه ژوزف گمیر است (ژوزف "ک" و ژوزف شوایک) که در تجسم دوواکنش انسانی اساسی در قبال این ماشین‌اند.

دیدگاه ژوزف "ک" چیست؟ اومی خواهد به هر قیمتی شده دادگاه را درک کند، که به همان اندازه اراده خداوندی در مذهب گالوین (۱۱) مهم است، او می‌خواهد آن را درک کند و خودش را بفهماند. در این مسیر او به یک مجرم مشتاق تبدیل می‌شود: با عجله برای بازپرسی می‌رود تا سرفوت برسد، گو اینکه هیچکس زمان ملاقات را تعیین نکرده است. هنگامی که دو دژخیم او را به قتلگاش می‌برند، آنها را از چشم پلیس شهرداری پنهان می‌کند. دادگاه دیگر دشمن او نیست بلکه واقعیتهای دست نیافتنی است که "ک" آن را تعقیب می‌کند. او می‌خواهد به جهانی بی‌معنا، معنا ببخشد، و این تلاش او به قیمت حاش تمام می‌شود. نگرش شوایک چیست؟ در آغاز جنگ جهانی اول، که با هجوم به سرستان آغاز شد، یک ژوزف شوایک کاملاً سالم، با صندلی چرخدار خیابانهای پراگ را می‌پیماید تا خود را به اداره نظام وظیفه معرفی کند. در آنجا چوب زیر بغلهای عاریه‌اش را بالای سرش می‌گیرد و با هیجانی جنگی فریاد می‌زند: "به پیش به سوی سرستان! به پیش به سوی بلگراد! مردم پراگ از دیدن او سخت به‌وجد می‌آیند و به او می‌خندند، اما دولت نمی‌تواند کاری علیه شوایک بکند. او به کمال، ادای حرکات قدرتمندان دوروبرش را درمی‌آورد؛ شعارهای آنان را تکرار می‌کند؛ در مراسمشان شرکت می‌جوید. ولی چون آنها را اصلاً جدی نمی‌گیرد، به شوخی عظیمی تبدیلشان می‌کند.

در یک مراسم مذهبی نظامی، که حتی سربازهای زندانی نیز در آن شرکت دارند، قاضی عسکر گاتس که همیشه مست است، موعظه‌های طولانی در دم کتاهان سربازها می‌کند. شوایک با زیر شلواری بلندزندان‌ش، فغان و شیون راه می‌اندازد. او چنان تظاهر می‌کند که تحت تاثیر موعظه کشیش قرار گرفته، که همراهان ناچار به فروخوردن خنده خود می‌شوند روحیه دلفک سازی شوایک، حتی در زمانی که توسط ارتش در

حال جنگ مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. شوایک توانسته است در دنیایی بی‌معنا زندگی کند و دوام بیاورد، چرا که برخلاف ژوزف "ک"، نمی‌کوشد در آن معنایی بیابد. مشاهده: تداوم ارتباط بین پراگ واقعی و داستانی واقعا جالب است: این شخصیت‌های بزرگ پرداخته، تخیل، شوایک و "ک" با خود زندگی درمی‌آمیزند. اگرچه این حقیقتی است که کتابهای کافکا از قسمه‌های کتابخانه‌های عمومی برجسته شده‌اند. اما پراگ امروز، آنها را بازسازی می‌کند. به همین دلیل است که این آثار در آنجا شناخته شده‌اند و در مکالمات روزمره در پراگ نقل می‌شوند - بهمان کثرتی که کارهای قابل دسترس "هاشک" نقل همه محافل است.

به هنگام محاکمه معروف "اسلانسکی" در سال ۱۹۵۱ و حتی بعد از آن ما هزاران ژوزف "ک" برخورداریم. در آن زمان محاکمات بی‌شماری از هر دست در جریان بود - محکوم کردن، طرد کردن، توبیخ کردن، و شکنجه کردن - و اینها همه درحالی اتفاق می‌افتاد که قربانیان محرم شناخته شده، آنها، که مداوم درگیر انتقاد از خود بودند، با علاقه می‌کوشیدند که دادگاه را درک کنند و خودشان را به آن تفهیم کنند. حتی تا آخرین دقیق آنها تلاش می‌کردند تا مفهومی درکار کرد این ماشین بی‌مفهوم که آنها را خرد می‌کرد، پیدا کنند. آنها که مجرمین مشتاق بودند، با میل آمادگی داشتند که به شکنجه گرانشان از صمیم قلب کمک کنند، و مرتب فریاد می‌کشیدند، "زنده‌باد حزب!" (آنها در سرسپردگی کریم خودشان عظمت اخلاقی را می‌دیدند. "لاکونوسکی"، پس از آزادی از زندان کونیستوها، یک سلسله شعر درباره جلال و شکوه وفاداریش سرود. مردم پراگ به این اشعار لقب "سپاسگزاری ژوزف ک" داده بودند)

شرح شوایک نیز به همان اندازه در خیابانهای پراگ حضور دارد. چندی پس از هجوم روسها در سال ۱۹۶۸ من به یک میتینگ بزرگ دانشجویان رفتم. دانشجویان درانتظار سخنرانی "هوزاک" رهبر تازه حزب که به وسیله روسها انتخاب شده بود، بودند. او نتوانست حتی یک کلمه حرف بزند، چون دانشجویان دسته - جمعی فریاد می‌زدند، "زنده‌باد هوزاک، زنده‌باد حزب!" این فریادها پنج دقیقه، بعد ده دقیقه، یک ربع ساعت ادامه یافت، تا آن که، سرانجام "هوزاک" که هر لحظه بیشتر سرخ می‌شد، مجبور شد میتینگ را ترک کند. بی‌تردید این نبوغ شوایک بود که روشی چنین فراموش نشدنی را به دانش - جویان آموخته بود.

در این دو غریب زنده‌باد حزب! "غریب آن محکومان به‌مرگ و غریب دانشجویان در میتینگ "هوزاک" - من دو نگرش مخالف هم در قبال جباریت می‌بینم. اما ادبیات پراگ بود که این دو نگرش را سی سال پیش مشخص کرد.

"کافکا" در خاطراتش نوشت "روانشناسی بس است"، نظریه‌ای که به‌آسانی می‌توانست توسط "پاروسلاوهاشک" ابراز شده باشد. این شوایک کیست که مثل یک احق عمل می‌کند، و بدون درنظر گرفتن شرایط،

نامناسبترین سخنان را بیان می‌دارد؟
 واقعا به چه می‌اندیشد؟ چه احساسی دارد؟ چه چیزی او را به سوی چنین رفتار نامفهومی سوق می‌دهد؟ سیلان به ظاهر ساده و همه‌پسند داستان نباید روش غیرعادی و غیرمعمولی که عملاً شخصیت شواپیک را بنا کرد، تیره‌کند.

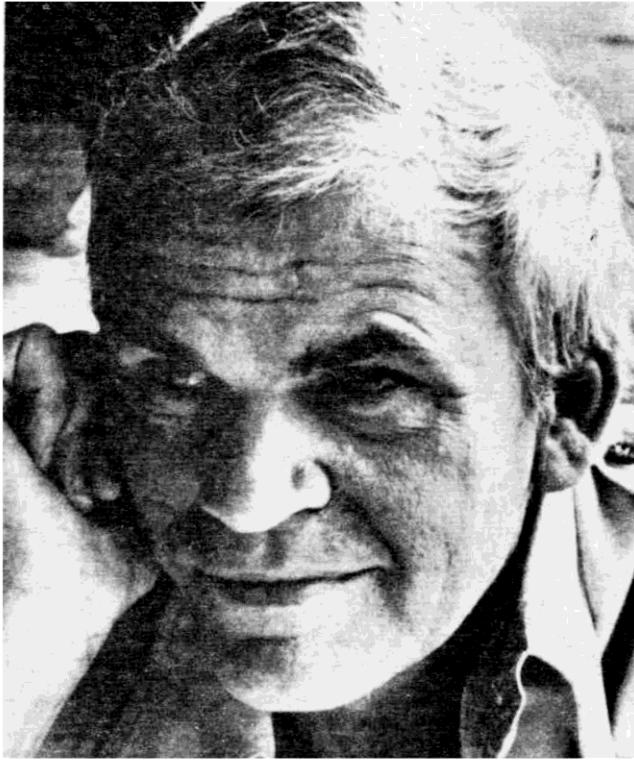
نگرش ضد روانشناسی نویسنده‌های پراگ، ده بیست‌سال پیش از نمونه معروفی که نویسنده‌های آمریکا ارائه دادند پایه‌گذاری شد، نویسندگانی که قصه‌هایشان را از هرگونه درون‌نگری بری کردند. این‌کار آمریکایی‌ها به نفع کنش و رویدادهای داستان تمام شد و کوشیدند جهان را از برون بنگرند، از جنبه‌های ملموس و دیدنی‌اش. برداشت پراگ اما، تا حدودی متفاوت بود: در آن از عشق به ماجراجویی-های مردانه و توصیف ظاهری اثری نبود، بلکه نگاهی تازه به انسانیت بود.

این نگاه تازه به انسانیت را می‌شود در یک واقعیت چشمگیر دید. دو ژوزف هیچ‌کدام گذشته‌ای ندارند. پس زمینه خانوادگی آنها چیست؟ کودکی‌شان چگونه سپری شد؟ آیا به مادر و پدرشان علاقه داشته‌اند؟ مراحل تحول گذشته، آنها چگونه بوده است؟ ما هیچ نمی‌دانیم، و همین هیچ ندانستن خودجدايي از ادبیات گذشته است. زیرا آنچه همیشه نویسندگان را سرشوق می‌آورد، بیشتر از هر چیز جستجو در انگیزه‌های روانشناسانه، و بازسازی روابط مرموز میان اعمال گذشته و حال بوده، و نیز دنبال کردن حوادث گذشته که نامحدود بودن شگفت‌انگیز روح در تارهای آن شنیده شده است.

"کافکا" درون‌نگری را رد نمی‌کند، اما هر اندازه ما منطق "ک" را در فصلی به فصل دیگر دنبال کنیم، آنچه ما را خیره می‌کند غنای روح او نیست. منطق "ک" صرفاً با موقعیت جبارانه و ستمگرانه‌ای که او کاملاً در آن غرق شده مشخص می‌شود. رمان آن گونه که توسط نویسندگان پراگ نوشته می‌شود نمی‌پرسد: کنج نهان روان بشری چیست؟ بلکه سؤال می‌کند امکانات بشریت، در دامی که جهان برایش چیده است چیست؟ شعاع نور تنها روی یک موقعیت و انسانی که رودرروی آن است تنظیم شده است. تنها همین موقعیت است که نامحدودبودن را ارائه می‌دهد و می‌بایست تا انتها کشف شود.

دقیقاً "در همین دوره، هنگامی که مارسل پروست" و "جیمز جویس" به سرحد استادی در درون‌نگری رسیده بودند، اعلام روان-شناسی - پس است توسط "کافکا" و "هاشک" - جهت هنری دیگری را برای داستان‌نویسی بنا گذاشت. بیست، سی‌سال بعد "سارتر" اعلام داشت که قصد دارد بیشتر روی موقعیت متمرکز شود تا شخصیت.

"تمام موقعیتهای اولیه زندگی بشری" - و بکوشد طبیعت لاهوتی آن را دریابد. در حال و هوای هنرمندانه، بعد از جنگ جهانی دوم، جهتی که داستان‌نویسان پراگ در پیش گرفته بودند، ملموس‌تر شد. اما در آثار آنهاست که می‌توانیم مفهوم اصلی این تغییر جهت را کشف کنیم. انگیزه‌های درونی، درجهانی که جبرهای

سیلان کوندرا

"اگون اروین کیش" (۱۵) و "اسکار باوم" (۱۶) - که چون فراتر از جدالهای ملیتی موجود بین چکها و آلمانها می‌زیستند، می‌توانستند سننهای هردولت را درهم بیامیزند و بهره‌گیرند.

"کافکا" در خاطراتش در سال ۱۹۱۱، برخوردش را با "ویلی نوواک" (۱۷) که یک رشته تکچهره از "ماکس برود" کشیده بود، شرح می‌دهد. به روش "پیکاسو"، نخستین طرح کاملاً شبیه بود، حال آن که طرحهای دیگر، به تدریج شباهت کمتری به موضوع داشته‌اند، تا این که به درحای شدید از انتزاع می‌رسد. این نخستین (و نه آخرین) تجربه، "کافکا" با کوپیسم بود. این خاطرات او حاکی از علاقه و درک اوست، علاقه و درکی که در تقابل با راحتیهای "برود" قرار گیرد و "کافکا" با لحنی طنز-آمیز و دوستانه به شرح آنها می‌پردازد. مردم بسیار علاقه‌مندند که درباره رابطه‌ای که احتمالاً "کافکا" و آنا ریشیتس-های چک داشته‌اند اظهار نظر کنند (رابطه‌ای که وجودش هرگز ثابت نشد)، آنها اما، رابطه بسیار مشهود و قابل اهمیت او را با هنر نو چک فراموش می‌کنند.

از آغاز قرن، پراگ چک در ماجراجویی هنر نو، مشتاقانه سهیم بود. در همین زمان بود که روابط میان پاریس و پراگ درهم آمیخته شد: "آلفوس موچا" (۱۸) و "فرانتیشک کوپکا" (۱۹)، بر نقاشی فرانسوی تأثیری عمیق گذاشتند، و واکنش حرکت کوپیسم فرانسه غنی‌تر از کوپیسم پیش از جنگ پراگ نبود و حتی در اصالت بدیای آن نرسید.

"ماکس برود"، گروه نویسندگان یهودی دور و بر "کافکا" را حلقه پراگ (۲۰) لقب داده بود. پس از سال ۱۹۲۵ مردم درباره "حلقه پراگ" دیگری صحبت می‌کردند،

بیرونی قدرت روز افزونی براسان می‌یابند، دیگر معنی زیادی ندارند. این جهت جدید رمان، که قراردادهای رمان روانشناسانه را رد می‌کند، از نظر تاریخی به پیش‌گویی درباره حاربت مرتبط است (۱۵). این تصادف سرشار از معنی است.

-۵-

"کلوس واگن باخ" (۱۲)، در زندگینامه مشهور کافکا، به‌طور مشروح درباره پراگ و فرهنگ آن می‌نویسد، بی‌آنکه زبان چکی بدانند و در حقیقت بی‌آنکه بدانند درباره چه سخن می‌گوید. بنابراین به سهولت می‌توان دریافت که چرا پراگ را شهرستانی بیش نمی‌بیند - جدا از جهان، اندکی امل - که آثار این شخصیت بزرگ منزوی، مانند شهاب ثاقب از مدار خارج شده‌ای، در آن ظهور می‌کند.

در زمان "کافکا"، پراگ همه‌چیز بود جز یک شهرستان. نخست، به دلیل آن که پایتخت مردم چک بود و نیز از احساس هویت ملی تازه‌ای سرزنده و سرشار بود. دوم آن که، چون چک‌ها برای زدودن نفوذ آلمانها، جهتی بین‌المللی در پیش گرفته بودند، بسیار جریان شمول بودند: طرفدار انگلیسی‌ها، طرفدار روسها و به‌خصوص (در عرصه هنر) طرفدار فرانسویها.

سرانجام، این فرهنگ پویا و نوپرداز چکی روایتی صمیمانه و در عین حال پربار و رقابت‌آمیز با فرهنگ اقلیت آلمانی داشت. البته، پراگ اقلیت چکی (۴۵۰/۰۰۰ نفر در اوایل قرن) و پراگ اقلیت آلمانی (۳۳/۰۰۰ نفر، اغلب طبقه متوسط و روشنفکران) هم بود، اما در عین حال پراگ درهم آمیخته هم وجود داشت که "کافکا" بی‌دو زیانه در آن می‌زیست و نه تنها او، بلکه تمام دوستانش - نویسندگانی یهودی مثل "ماکس برود" (۱۳)، "فرانتس ورنل" (۱۴)،

گروهی مشکل از زبان‌شاسان و زیبایی‌شناسان ("ویلیم ماته سیوس" (۲۱)، "یان - موکارسکی" (۲۲)، "رومان یاکوسین" (۲۳) و دیگران) که اصطلاح ساختارگرایی را ابداع کردند. و خود را ساختارگرا اعلام داشتند. پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، "رومان یاکوسین" پراگ را ترک کرد و به آمریکا رفت، که در آنجا در دهه‌های بعد ساختارگرایی روشنفکری حاکم شد. اینها همه برحسب تصادف رخ نداد: پراگ یکی از نوپاترین مراکز تفکر نو و حساسیت هنری بود.

۶-

چند عامل را می‌توان برشمرد که چرا پراگ گهواره و نخستین مرکز ساختارگرایی شد. اعتبار اخلاقی جمهوری حوان و رئیس جمهور "ماساریک" (۲۴)، مدافع سرسخت دموکراسی، محبوب تمام اروپا و مولف اثر فلسفی مهمی که بر زبان‌شناسی ساختار اثر گذاشت: حال و هوای جهان شمول و پذیرنده‌ای که نفوذ خارجی را با آغوش باز پذیرا بود، و اجازه داد زبان‌شناسان چکی، آلمانی، روس و لهستانی همگی تحقیقات واحدی را دنبال کنند، سنت بومی زیبایی‌شناسی فرمالیست چک (مکتب زیبایی‌شناسی پراگ در اواخر قرن نوزدهم) و تحقیقات مفصل زبان‌شناسی (زیربنظر "ویلیم ماته‌سیوس"، از شاگردان "ماساریک" قبل از جنگ)، و سرانجام، و به‌خصوص، موج پیشرو، پیویای چک، که بهترین دوست و متفکرش را در ساختارگرایی یافت.

کار ساختارگرایی چک در تحلیل ملموس، و وسعت دامنه آن مشخص کرد (که همه چیز را در برمی‌گرفت از شعر نو تا متون فرون وسطایی، از نثر، هنر و نژادشناسی)، در عشق به وضوح و شوق برای رسیدن به عمق مسایل. وسواس و تعصبی که در مراحل بعدی گریبانگیر ساختارگرایی شد برای این پیشگامان ناشناخته بود.

اتحادیه نظریه ساختارگرایی، و هنرنو، پس از جنگ جهانی اول پدید آمده، منحصر به فردی به وجود آورد. معمولاً نظریه‌هایی که فعالیت‌های هنرنو را در برگرفته‌اند پیوزش خواهی‌هایی بیش نیستند. اما "ساختار - گرای" پراگ چنین موردی نبود. آنچه آن را به موج پیشرو پیوند می‌داد تنها هدفی جامع‌تر بود: نیاز به رسیدن و دفاع از هنر باتمام خصوصیات آن.

اگر رمان یا شعر یا فیلمی تنها محتوایی است که در قالبی ریخته می‌شود پس چیزی جز یک پیام عقیدتی مبدل نیست که سرشت هنری آن از هم پاشیده است. تحلیل عقیدتی یک رمان - که همه‌جا و همواره به خورد ما داده می‌شود - همان اندازه ساده کردن، حقیر شمردن امور است که تقلیل عقیدتی خود واقعیت. اگر ما بر خصوصیات هنر اصرار می‌ورزیم، به دلیل گریز از واقعیت نیست.

برعکس، این اصرار به دلیل آن است که می‌خواهیم در درخت، درخت ببینیم، و در نقاشی نقاشی، این مقاومتی است علیه نیروهای تقلیل دهنده‌ای که انسانیت و هنر را مضموم می‌کنند. ساختارگرایی پراگ، در برداشته‌شان

از یک اثر هنری در مقام ارگانیسمی که در آن همه چیز هم محتواسست و هم قالب، و هیچ - چیز قابل تقلیل به اصطلاحات زبان دیگری نیست، (زبان توضیح‌های عقیدتی)، در خدمت دفاع از قدرت غیرقابل تقلیل خود انسان درآمدند. گویی آنها با "کافکا" و "چاپک" و دیگران گونه‌ای اضطراب خاص پراگ را سهم شده بودند، اضطرابی رودرروی نیروهای تقلیل دهنده‌ای که بی‌رحمانه به اعمال آینده نزدیک می‌شد.

ساختارگرایی فرانسه را معمولاً شورشی علیه خردگرایی غرب تعریف می‌کنند، علیه حمود گرایش به فلسفه "دکارت". اما در کمال شگفتی این شورش ضدخرد به سرعت به موجی خردگرایانه از بیانیه‌های نظری تبدیل شد و تأثیری به مراتب عمیق‌تر از خردگرایی جذاب هنر سوررئالیست، بر آگاهی فرانسویان داشت.

سوررئالیسم چک نمی‌توانست علیه خرد - گرای چک که اصولاً وجود خارجی نداشت بشورد، بلکه برعکس، سوررئالیسم بیانگر تکمیل ارگانیک سنت هنری پراگ بود، تأیید طبیعت خردگرایی آن.

این به اصطلاح سوررئالیسم چک (که چیزی جز رشد بیشتر گرایشهای پیشرو و به‌خصوص شعرگرایی - poeism نیست، چون ریشه در فرهنگ تاریخی چک دارد، در زمینه ادبیات ملی تأثیری غیرقابل مقایسه و به مراتب وسیع‌تر از تأثیر سوررئالیسم فرانسه بر تمام فرهنگ فرانسه داشت. کمابیش تمام شخصیت‌های مهم در فرهنگ نو چک تحت تأثیر امکانات، تخیلات و افسون سوررئالیسم قرار داشته‌اند. حتی عامه مردم در چکسلوواکی، با کمال شگفتی وجه های زیبایی آن را پذیرا می‌شوند. نخستین باری که من اشعار "نزوال"، بزرگترین شاعر، سوررئالیست چک، را شنیدم، پسری دهساله بودم و در روستایی در "موراویا" تعطیلات تابستان را می‌گذراندم. در آن روزها، دانش‌آموزانی که تعطیلاتشان را با اقوام روستایشان می‌گذراندند، اشعار "نزوال" را از برمی‌خواندند، چنانکه گویی مسحور شده‌اند. تمام اشعار او را، در کتاب جمع زمان، در شبگردی‌های میان مزارع گندم آموختم ...

۷-

چه اثری بهتر از موسیقی "لئوش یانچک" (۲۵)، آهنگساز چکی می‌تواند، نوگرایی اصیل چک، و تشنگی‌اش را برای طعم مردمی و ملموس آن نشان دهد؟ او در کنار "کافکا"، بزرگترین شخصیت هنرنو در مملکت خویش است. هیچکس بهتر از "ماکس برود" این را نمی‌دانست که نه تنها آثار "کافکا" را حفظ کرد (نکته‌ای که کمتر کسی از آن آگاه است) و در مقام دفاع از آن برآمد، بلکه با همان اشتیاق از کارهای "یانچک" دفاع کرد. تحلیل‌های بی‌نظیری بر آهنگهای او نوشت، ایرادهای او را به آلمانی ترجمه کرد و در سال ۱۹۲۴ نخستین زندگینامه او را به چاپ رساند. تلاش "برود" در معرفی این آهنگساز برجسته‌تری از یاد رفته چنان با شور همراه بود و چنان اهمیتی داشت که "کافکا" بی - لحظه‌ای درنگ آن را به دفاع روشنفکران فرانسوی از "دریفوس" تشبیه کرد.

آنچه درباره این موسیقی شگفت‌انگیز است (و بزرگترین عامل در مردمی شدن آن)، این است که نمی‌شود آن را طبقه‌بندی کرد. رومان‌تیسیم موسیقایی در آخرین سمفونیهای "مالر" (۲۶) و اولین کارهای "شون‌برگ" (۲۷) تمام امکاناتش را به تبدیل برد. نسل جوان با شادمانی رمانتیسیم را به خاک سپرد. و نیز به همراه آن سراسر دوره‌ای را که در آن موسیقی آیینیه روح، و شکلی از اعتراف و بیان خویشتن تصور می‌شد. در این لحظه حساس، "یانچک" بر آن شد که به موسیقی جهت دیگری بدهد. هیچکس دیگر این جهت را نمی‌دید. و او به تنهایی آن را دنبال کرد. او نیز، مخالف موسیقی رومان‌تیک بود، اما دلایل مخالفت او شکل دیگری داشت: او آن را مورد انتقاد قرار می‌داد بدان دلیل که روح و حالت‌های آن را بیان می‌کرد، بلکه به دلیل آن که از عهده این کار بر نمی‌آمد: چون فریب می‌داد، رومان‌تیسیم در موسیقی به عوض آشکار کردن احساسات عریان، به ما تنها تظاهرات توخالی تحویل داده بود "یانچک" در عوض می‌خواست نقابی که حقیقت را پنهان می‌کرد ببرد. به همین سبب موسیقی را مدین دلیل که بیانگر بود، رد می‌کرد برعکس، می‌خواست هر نثی را که بیانگر احساسات ناب و عریان نبود حذف کند. از این رو در موسیقی به‌زبانی دست یافت که از ایجاز و فصاحت خیره‌کننده‌های برخوردار بود.

اما در صحبت از احساسات واقعی آیا شعارهای از پیش تعیین شده و خالی از هر معنایی را نمی‌دهیم؟ نه. "یانچک" پیش از اولیویه مسیان (۲۸) و ادگار وارز (۲۹)، مسحور موسیقی ملموس، صداها طبیعت و آواز پرندگان بود، اما پیش از هر چیز (و در این عرصه او یگانه است و دنباله‌روی ندارد) "یانچک" زبان گفتاری، زیر و بمهای آن، آهنگهای آن، ضریب‌های مشکل آن را مطالعه کرده بود، او تکه‌هایی از واژه‌هایی را که در خیابانها، بازارها، میان مردم در ایستگاه راه‌آهن یا هر کجا می‌شنید می‌قاپید - گویی عکاس فضولی بود (حتی ناله‌های دختر دم مرگش هم او را منصرف نکرد) - و آنها را در دفتر یادداشتش به زبان موسیقی می‌نوشت. از این یادداشت‌های موسیقی او هزارها وجود دارد که اکنون در موزه‌های نگاهداری می‌شوند، و شاهدی است بر این واقعیت که تحقیقات او تا چه حد جدی بوده است: این جستجویی بود برای رسیدن به معنی‌شناسی semantics در موسیقی. گویی می‌خواست از زبانی عاطفی از قواعد آهنگین بنا کند گویی می‌خواست رابطه اسرارآمیز میان موسیقی و روانکاوی را فراچنگ آورد.

ارزش عینی این کار هر چه باشد، روشنگر جهت فکری این آهنگساز است. او می‌خواست خود را از آن موسیقی که از موسیقی دیگر ساخته شده باشد رها کند (اندکی شبیه نویسنده‌ای که خواسته باشد از "ادبیات" بافی پرهیز کند)، و در جستجوی منابع جدیدی برای بیان آن نوع موسیقی بود که به روانکاوی نزدیکتر بوده با زندگی بستگی بیشتری داشته باشد. او می‌خواست نه تنها به شکل جدیدی از زیبایی

برسد - طنین تازه، ملودی تازه، ساخت تازه - بلکه با دقتی بیشتر (دقتی روانکاوانه) به شکل جدیدی از واحد موسیقی، چرا که معتقد بود موسیقی متعلق به تمامی بشریت است.

تلاشهای او نه آرمانشهری و نه دون - کیسوت گونه بود. او در دو دهه آخر عمرش بین پنجاه و هفتاد و چهارسالگی (به یقین او بزرگترین پیرمرد تاریخ موسیقی است)، به خلق "اوری" شگفت انگیز دست زد: همسرایی‌هایی بی نظیر، و مفهومی تازه از اپرا و پنج اپرا نوشت که هر یک شاهکاری است.

- ۸ -

"یانچک" در سال مرگش، آخرین، زیباترین و شگفت انگیزترین اپرایش را نوشت، میراث راستین موسیقی او: خانه مردگان، بر مبنای داستان داستایفسکی چگونه چنین موضوع ناممکنی به ذهن او خطور کرد؟ موضوعی که برای توهین به عموم است، گزارش خشک از زندگی در زندان، بدون هرگونه طرح و ماجرا. چرا او چنین صحنه غم انگیزی را که هیچگونه ارتباطی هم به زندگی خود او نداشت برگزید؟

البته این واقعیتی است که موسیقی این اپرا، که بسیار نوست، بلافاصله آن اردوگاه محکومان قرن نوزدهمی را به اردوگاه آدم - سوزی نازیه تبدیل می‌کند، و تماشاچیان مسحور نمایی می‌شوند که نمی‌توانست بیشتر از این باب روز باشد. اما در سال ۱۹۲۸، در آن سالهای پرآرامش؟ کدام یک از شبهای شیطانی سالهای آخر ما این تصویر تیره را به یانچک وحی کرده بود؟ من نمی‌دانم چگونه این پدیده را توضیح بدهم: در واقع متجاوز از سه یادواره هنری در این قرن به وجود آمده که هر سه را مملکت من ساخته، که هر یک بخشی هستند از نابویی سه پاره‌ای که تصویر کننده جهنمی که بعداً فرارسید: هزارتوی اداری "کافکا"، حماقت نظامی "هاشک"، و نومیدی در اردوگاه آدم - سوزی "یانچک". در حقیقت، در فاصله خلق محاکمه در سال ۱۹۱۷ و خانه مردگان در ۱۹۲۸، همه چیز در پراگ گفته شده بود، و تاریخ تنها باید وارد می‌شد تا ادای آنچه را که داستان تصویر کرده بود، درآورد.

کودتای مشهور ۱۹۴۸ در پراگ، نهنتها محاکمات "کافکایی" و حماقت "هاشکسی" و زندانهای "یانچکی" را به تحقق درآورد بلکه فرهنگی را نابود کرد که این تحولها را پیش‌بینی کرده بود. ما هنوز نمی‌توانیم درک کنیم در آن زمان چه گذشت. چکسلواکی با حضور هزارساله‌اش در تاریخ اروپای غربی تبدیل به کشور اروپای شرقی شد عرصه‌ای که غرب - که خود همیشه به‌طور سنتی تجسم استعمارگری بود - از این پس استعمارزاده شد. در عین حال جایی شد که فرهنگ غرب - که همه آن را سلطه‌گر و پرخاشگر می‌انگارند - به حکم سرنوشت هویش را از دست داد. از این طنز تاریخ است که استعمار زدگی غرب، در کشوری صورت گرفت که هرگز هیچکس را به استعمار خود در نیاورده بود.

بلافاصله پس از کودتای پراگ، مبارزه وسیعی "علیه جهان وطنی" سازمان داده

شده - عنوانی که کمونیستها به فرهنگ غرب اطلاق می‌کردند. بلافاصله، تمام میراث روشنفکرانه نوین کشور من ممنوع اعلام شد. همان زمان بود که "یان موکارووسکی" (۳۰) دست به خودکشی روشنفکرانه زد و کل آثار سوررئالیستی‌اش را طرد کرد. همان هنگام "ولادیمیر هولان" (۳۱) خود را در آپارتمانش در پراگ محبوس کرد، به‌گونه‌ای زندان انفرادی داوطلبانه؛ او هنوز بیرون نیامده.

و این هنوز پایان ماجرا نبود. شور و شوق فرهنگی ملت پایدار ماند و به تدریج زمین - هایی را که از دست داده بود به دست آورد، به لطف لجاجت، پذیرش عمومی و زیرکی مردم: آنچه ممنوع شده بود در سالهای ۱۹۶۰ به‌رو صحنه آورده شد. یک جنگ حقیقی در گرفته بود، فرهنگی برای حیات و بقای خود می‌جنگد.

یکی از بزرگترین نبردها در این جنگ بر سر "فرانتس کافکا" در گرفت. در سال ۱۹۶۳ روشنفکران چک کنفرانس بین‌المللی در قصری در "بوهم" تشکیل دادند که شهرت نویسنده فراموش شده‌اش را تولدی دیگر بخشید. نظریه پردازان روسی هرگز این سربچی را فراموش نخواهند کرد. در اسناد رسمی روسی که هجوم به چکسلواکی را در سال ۱۹۶۸ توجیه می‌کند، به‌گونه‌ای مشخص ذکر شده است که از اولین علایم ضدانقلاب چکها، احیای نام "کافکا" بوده است.

این بحث به‌منظر بیهوده می‌رسد، اما افشاکنده‌تر از آن است که احفان به‌منظر برسد: هجوم به پراگ نهنتها پیروری "کمونیسم جزمی" بر "کمونیسم لیبرال" نبود (توضیح جاری ماجرا) بلکه در عین حال - جنبه‌ای که با گذشت زمان توسعه بیشتری می‌یابد - پیوند قطعی یک کشور غربی به تمدن سلطه‌گر روسیه بود. و من منظورم تمدن است، نه نظام حکومتی روسیه و نه دولت آن. خشمی که "کافکا" در مسکو برانگیخت به دلیل ضدکمونیسم بودن یا مخالفت احتمالی‌اش با علایق نظامی روسیه بود. نه، بلکه به این دلیل بود که "کافکا" در برگزیده فرهنگ دیگر است، فرهنگی بیگانه برای استعمارگر، فرهنگی که برای آنان قابل جذب نیست. همزمان با این که روسها از نظر سیاسی علیه تمام جهان در حال پیشروی هستند، از نظر فرهنگی در قبال فرهنگ بیرانسی خود به‌قبقرارفته‌اند.

- ۹ -

همچون شعری نوشته بر ورق کاغذی مشتعل محو می‌شود... **ویژلا و نزوال**

فرهنگ پراگ هزارسال قدمت دارد. این فرهنگ در میان سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۴۰ در اوج خود بود. پس از یک وقفه خونین، سالهای دهه ۱۹۶۰ آخرین پروا تاریخی طولانی را به‌گوش رساند. در آن زمان بود که این فرهنگ درجهانی بیدار شد که تیره - ترین رویایش صورت حقیقت به‌خود گرفته بود. اگرچه فرهنگ چک در تیرگی شب خودکامگی فرورفته است، هنوز می‌داند واکنش نسبت به خودکامگی چه باشد، چگونه آن را داوری کند، به مسخره‌اش بگیرد تحلیلش کند و سرانجام آن را به موضوعی از تجارب روشنفکرانه تبدیل کند. نوع

کشور کوچک توانسته در گستاخی کشور بزرگ رسوخ کند. روحیه لودگی ماب از وحشت عقیدتی جدی را کاسته است. حس ملموس آن، راهی برای مقاومت در مقابل بزرگترین نیروهای تقلیل دهنده‌ای بود که تاریخ تاکنون عرضه کرده است. از این برخوردهای چند گانه، کل آثار جدیدی پدید آمده، نمایشهای جدید، سینما، ادبیات، روش تفکری نو، همراه با احساس طنزی جدید، تجربه روشنفکرانه‌ای کاملاً "یکانه و جایگزین ناشدنی". چون همان‌گونه که "ولادیمیر هولان" گفته:

تنها عیسی مسیح قادر است

چهره همرس پونتیسوس پیلاتس (۳۲) را تصویر کند.

غرب هرگز قادر نبود به موقع مفهوم این انفجار خلاقه را درک کند، چون چشمانش در مقابل دید سیاسی (و در عین حال تقلیل دهنده) خودش کور بود: از طرفی (حماقت چپ غربی)، در این انفجار تأیید شور سوسیالیسم را می‌دید؛ یا از طرف دیگر (حماقت راست غربی)، به‌هرکسی که پشت رونمای حکومتی کمونیستی ایستاده بودارزشی نمی‌داد. پرده‌ای از سوءتفاهم غربی به برده آهنین روسها اضافه شد.

تهاجم روسها سال ۱۹۶۸ نسل سالهای ۱۹۶۰ را کنار زد و همراه با آن تمامی فرهنگ نوپیشین را. کتابهای مادر همان آثارهای محتوی آثار "کافکا" و سوررئالیستهای ما دفن شده‌اند. زندگانی که کشته شده‌اند در کنار مردگانی دراز کشیده‌اند که بدین ترتیب دوبار مرده‌اند.

بگذارید همه بدانند: این تنها حقوق بشر، دموکراسی، و عدالت نیست که دیگر در پراگ وجود ندارد. بلکه تمامی یک فرهنگ بزرگ امروز:

همچون شعری نوشته بر کاغذی مشتعل محو می‌شود....

1) آتلانتیس در افسانه‌های یونانی، جزیره‌ی بررگی در دنیای غرب. روایت افلاطون، که آن را به‌عنوان یک یونیا (آرمانشهر) توصیف می‌کند، بعد بلند پایه‌ای دانسته و بعد رلزله خرابش کرده. مسئله وجود واقعیش منشاء تحققات ریاد بوده است.

دائرةالمعارف مصاحب
2) Antoni Drożdż 3) Leoš Janáček 4) Vítězslav Nezval 5) Rabbi Leow 6) Golem 7) Andre Breton 8) Gustav Meyrink 9) Simplicissmus

محل معتبر طنز به‌معنای ساده لوح.

10) Jaroslav Hašek (۱۱) John Culvin. (۶۴ - ۱۵۰۹) مثاله پروتستان فرانسوی در دوران اصلاح دینی مذهب کالوسی از تعلیمات او پرورش یافت. دائرةالمعارف مصاحب 12) Klaus Wagenbach 13) Max Brod 14) Franz Werfel 15) Egon Erwin Kisch 16) Oscar Baune 17) Wili Novak 18) Alfons Mucha 19) Frontišek Kupka 20) der proger Kreis 21) Vilém Mathesius 22) Jan Mukařovský 23) Romou Jakobson 24) Mansaryk 25) Leoš Janaček 26) Mahler 27) Schoenberg 28) Olivier Messiaen 29) Edgare Valere 30) Jan Mukařovský 31) Vladimír Hrdau

۳۲) والی یهودا از طرف دولت روم. به‌سبب اصرار مردم عیسی را تسلیم یهودیان کرد تا مصلوبش کنند.

بمقل روایات خودکشی کرد. دائرةالمعارف مصاحب

چندنامه از چرخوف

به: ماکسیم گورکی - ۱۵ فوریه - ۱۹۰۰
خیلی متأسفم که توپا از آمدن به "التا" مصرف شده‌ای، تئاتر هر مسکو در ماه مه اینجا خواهد بود، ۵ احرا خواهد داشت و بعد هم برای تمرین خواهد ماند. پس، بیا، صحنه را موقع تمرین ببین و بعد ظرف پنج تا هشت روز یک نمایش بنویس که از صمیم قلب، مستافانه از آن استقبال خواهم کرد.

به: ماکسیم گورکی - ۸ سپتامبر - ۱۹۰۰
تارگی‌ها در روزنامه‌ها خواندم که داری نمایشنامه‌ای می‌نویسی، بنویس، بنویس. بنویس! لازم است، حتماً اگر موفق باشی، نگذار مابوس ات کند. شکست، به‌زودی فراموش می‌شود ولی موفقیت، هرچند حزبی می‌تواند خدمت بزرگی به‌تئاتر باشد.

به: ماکسیم گورکی - ۲۴ سپتامبر - ۱۹۰۰
هرطور شده نمایشنامه را تمام کن. احساس می‌کنی آنطور که می‌خواهی پیش نمی‌رود اما به احساسات اطمینان کنی، شاید تو را فریب می‌دهد. آدم وقتی نمایشنامه می‌نویسد، معمولاً دوستش ندارد، اما بعداً کم‌کم خودش خواهد آمد. بگذار دیگران قضاوت کنند - و تصمیم بگیرند.

به: ماکسیم گورکی - ۲۲ اکتبر - ۱۹۰۱
پنج روز است که نمایشنامه‌ی "خرده - بورژوازی" تو را خوانده‌ام. تا حالا برایت هیچ نوشته‌ام زیرا پرده‌ی چهارم هنوز به دستم نرسیده است. منتظرش بودم و هنوز نرسیده است. فقط سه پرده‌را خوانده‌ام و بنظرم همین برای قضاوت کافی باشد. همانطور که انتظار داشتم خیلی خوب است، گورکی‌وار نوشته شده، اصیل و بسیار جالب.

اگر بخواهیم از نواقص آن شروع کنیم، فقط یکی پیدا کرده‌ام، آنهم نقصی بی-اهمیت، مثل یک موی قرمز در تن آدمی موقر - محافظه‌کار بودن در شکل - تو آدم‌های تازه و اصیل را وامیداری که آوازه‌هایی تازه را برای کسانی که دست‌دوم می‌نمایند، بخوانند. نمایشنامه‌ات چهار پرده دارد. شخصیت‌ها خطابه‌های بلندی ایراد می‌کنند، پیش از گفتارهای بلند، یک احساس هشدار هست، و هم‌منطور تا آخر، ولی این‌ها مهم نیستند، همه‌شان، باید گفت که، در نکات خوب نمایشنامه محو می‌شوند. "برجیکین" جقدر زنده است! دخترش مسحور کننده است، "تاتیانا" و "پیوتر" هم هم‌منطور و مادرشان پیرزن محسری است. شخصیت‌کانونی نمایشنامه "نیل" عالی ترسیم شده و بی‌نهایت جالب است! در واقع نمایشنامه از همان پرده‌ی اول آدم را جذب می‌کند، فقط، خدا نکند نقش "برجیکین" را به‌کسی غیر از "آرتیوم" بدهی و الکسیف - اسانیلوسکی هم حتماً باید نقش "نیل" را بازی کند. این دو چهره آنچه را که لازم است انجام خواهند داد و "مهرهولد"، هم برای "پیوتر". باید نقش "نیل" را که یک نقش شگفت است، باید دو سه‌برابر طولانی‌تر کرد. نمایشنامه را باید با آن تمام کنی، که بشود نقش اول. فقط او را در تضاد با "پیوتر" و "تاتیانا" قرار بده، بگذار این برای خودش باشد آنها هم برای خودشان. آدم‌هایی عالی و با شکوه ولی مستقل از یکدیگر. وقتی "نیل" سعی می‌کند که برتر از "پیوتر" و "تاتیانا" بنظر آید و درباره خودش می‌گوید که آدم بی‌نظیری است - آن عنصری که ویژه کارگر شایسته است، عنصر تواضع، از دست رفته است. اولاف می‌زند، جدل می‌کند، ولی خودش می‌دانی

که او بدون این‌کارها چگونه آدمی است. بگذار شاد باشد، همه چهار پرده را لطیفه بگوید، پس از کار پرخوری کند - این‌ها کافی است که تماشاگران را جذب کند، تکرار می‌کنم "پیوتر" خوب است. احتمالاً "توشک هم نمی‌کنی که او چطور خوب است. "تاتیانا" هم چهره‌ی کاملی است، فقط - الف: باید واقعا معلم باشد، باید به بچه‌ها درس بدهد، باید از مدرسه به خانه برگردد، باید با شاگردانش و کتاب‌های درس‌شان داده شود، و، ب: باید در پرده اول یا دوم یادآوری شود که او خواسته است خود را مسموم کند، و بعد از این تذکر، مسومیت در پرده سوم چنان تکان دهنده جلوه خواهد کرد و بجا خواهد بود. "تترف" زیاد صحبت می‌کند: اینگونه شخصیت‌ها باید ذره‌ذره در بین دیگران نشان داده شوند چرا که در هر صورت اینطور آدم‌ها، حسب تصادف درهم‌مها هستند - چه در زندگی و چه در صحنه، بگذار "التا" در پرده اول با بقیه، سرشام باشد. بگذار بنشیند و مزاح کند، وگرنه سهمش خیلی کم است، شخصیتش روشن نیست، اقرارش به پیوتر خیلی تند و ناگهانی است، این کار در روی صحنه خیلی راحت‌تر انجام می‌شود. از او زن با احساسی‌ساز که اگر عاشق نیست لاف‌زن مستعد عاشق شدن است...

به: و. و. نیرویچ - دانچنگو - ۲ نوامبر - ۱۹۰۳

درباره مردمی و ادبیات مردمی - همه‌اش احقانه است. "گوگول" را نباید به‌خاطر مردم پایین آورد، بلکه بایستی مردم را تا سطح گوگول بالا برد.

ترجمه‌ی کاظم فیر، مند، غلامرضای

مقصد: موزه

هوشنگ کامکار

نگاهی گذرا به موسیقی سنتی ایران

اساره:

بطور کلی انگیزه‌ای که نگارنده را به نوشتن این مقاله‌ها ترغیب کرد، گرایش روز افزون آهنگسازان و حتی موسیقیدانان سنتی به سوسن بوعی موسیقی چندصدایی از سوی و رسید کمی و کیفی موسیقی ایران پس از اغلاب از سوی دیگر است. در این مقاله پیش از آن که به موسیقی سسی بپردازیم لازم است به گونه‌ای فشرده موسیقی محلی و عامیانه را تعریف کنیم.

الف) موسیقی محلی: کشور پهناور ایران، اقوام و قبایل گوناگونی را در برمی‌گیرد که بسیر در نواحی مرزی پراکنده هستند و هر یک از موسیقی غنی و زیبای خاص خود برخوردارند. ملودی‌های زیبا و اصیل این مناطق گنجینه ارزشمندی است برای آهنگ-سازانی که تمایل به تکامل و گسترش موسیقی خود دارند. بدیهی است این نوع موسیقی نثر از تاثیر موسیقی بی‌هویت و بی‌ارزشی که سال‌ها در کشور ما رواج یافت، مصون ماند و در شهرهای بزرگ و کوچک نیر با تغییراتی رویه‌رو شد. خوشحنتانه در همان روزگار نیز نامداریانی در عرصه موسیقی تربیت شدند که با کوشش خود بیشترین بخش موسیقی مناطق مختلف ایران را ضبط و آوا-نویسی کردند و این خود کمک‌شایانی به حفظ این گنجینه هنری بود. از جمله هنرمندانی که گام‌های مؤثری در جهت گردآوری، ضبط و آوا-نویسی اغلب ملودی‌های محلی برداشتند دکتر محمد تقی مسعودیه و فوزیه مجد را ستوان نام برد.

ب) موسیقی عامیانه: با تاسیس رادیو، سپس تلویزیون نوعی موسیقی بی‌هویت در واقع محجوبی بود از نغمه‌های موسیقی سنتی عربی، هندی، خار و حتی محلی. این موسیقی مناسفه با یسوانه ارتباطی استواری که از طریق رادیو و تلویزیون کسب کرد، به زودی عامه‌پسند شد و در افکار و احساس زیبایی شاحتی توده مردم ناشیری منفی برحای گذارد. موسیقی عامیانه مورد بحث از نظر تکنیکی و محیوای هنری فاقد ارزش بود و با این حال نوانست روزانه صدها نرانه متذل را روانه بازار کند و صدها خواننده و آهنگ‌ساز را نیر همانند قارح در گونه و کنار جامعه برویاد. برواضح است که در جتان سراطی مدان برای ناخت و نار به اصطلاح موسیقیدانان جنس آتاری بار گذاشته می‌شد. چرا که موسیقی دست یخت آتان سسها در ارتفاء و تکامل سطح فرهنگ توده مردم نقشی نداشت، بلکه عاملی ناردارنده و تخدیری نیر بود. البته باید به یادداشت که شونندگان وسیع و طرفداران میلیوسی یکاثر در سساری از جوامع جهاا، به هیچ وجه دلیلی براررس هری آن ابر سست.

ج - (۱) وجوه اشتراک موسیقی سنتی ایران با موسیقی یونان قدیم
به طور کلی موسیقی در یونان قدیم کاربرد اجتماعی بسیار مهمی داشت و از قدرت فوق‌العاده آن در اصلاح افکار انسان و در تعلیم و تربیت استفاده می‌شد. هم‌چنین این هنر رابطه بسیار نزدیکی با علم ستارف-شناسی و علوم ریاضی داشت. پاره‌ای از فواصل موسیقی و مدها از روابط ریاضی میان ستارگان مختلف منح شده است. این ویژگی‌ها را می‌توان در موسیقی قدیم ایران الحان و دستان‌های بارید و موسیقی افسانه‌ای رودکی که هر یک به منظور خاصی تصنیف شده‌اند و نیز در آثار مکتوب فارابی و ابن سینا و دیگران مشاهده کرد. موسیقی یونان قدیم که خوشحنتانه نمونه‌های نت - نویسی شده و ضبط شده آن موجود است، همانند موسیقی سنتی ایران حالت مونوفونیک (ملودی ساده یک صدایی) اجرای آن به صورت "هنروفونیک" (نوعی موسیقی که در آن چندین ساز با وسعت‌های صوتی مختلف، ملودی واحدی را با جری تغییرات می‌نوازند) بوده است. "امپرو - ویزاسیون" (بداهه نوازی) و ریتم آزاد که یکی از ویژگی‌های مهم موسیقی مشرق زمین به ویژه موسیقی سنتی ایران، به‌شمار می‌آید، به گونه‌ای در موسیقی یونان قدیم نیز وجود داشته است. شباهت دیگر موسیقی یونان قدیم با موسیقی سنتی ایران را باید در ارتباط نزدیک میان شعر و موسیقی حسست که از این نظر موسیقی هردو سرزمین کاملاً از اوران شعری و وزن و محتوای واژگان پیروی می‌کنند. هردو موسیقی بر سیستم "مدال" بنا شده‌اند و اغلب وسعت صوتی "فیکور"های ملودیک آن‌ها بیشتر از چهار نت (یک - دانگ) نیست. "مدهای یونان قدیم گاه شباهت زیادی به مقام یا مایه دستگاه‌های موسیقی سنتی ایران دارند. مثلاً "مد فریژین" یا مایه شور، "مد آیونین" یا مایه ماهور و "مد اتولین" یا مایه‌های اصفهان و همایون انطباق نسبی دارند.

جالب توجه است که همین موسیقی ساده و ابتدایی بعدها در محیط‌های مناسب به کوشش موسیقیدانان و تئوریسین‌ها رشد و گسترش یافت و به تدریج به موسیقی چند صدایی و سرانجام با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت به موسیقی رنسانس، باروک کلاسیک، رمانتیک و موسیقی مدرن معاصر فراویید و آهنگسازانی چون پالستینا، باخ، بتهوون، برامس، واگنر، استراوینسکی، شوئنبرگ و دیگران زاده‌ی این فراویی بودند.

اما در ایران قدیم علاوه بر آنچه در بالا بدان اشاره شد، مدارکی نیز دال بر این که در ایران موسیقی از زمان ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۴۲ میلادی) وجود داشته و اجرا می‌شده است (برای نمونه از نقش برجسته‌های طاق بستان نام می‌بریم) در این نقش‌ها سازهایی چون "چنگ"، "سپریای"، "سریط" (عود)، "ترمب" و "طبل" دیده می‌شود. موسیقی-دانان مشهوری چون بارید، شیرین آزاد، رامتین، سرگش، نکسا و ماشاد در این دوره می‌زیستند که از آن میان بارید مشهورترین و برقدرت‌ترین نوازندگان و آهنگساز دوران خوش بوده است.

متأسفانه فقط اسامی دستان‌ها و الحان این نوازنده پیشناز در پاره‌ای از اشعار و نوشته‌های گذسنگان برجای مانده است و جگویی ملودی‌ها و نثوری آن‌ها اطلاعی در دست نیست. مهم‌ترین دستان‌های بارید عبارتند از: "گنج‌یاد آورده"، "کین - ایرج"، "کین ساوش"، "تخت اردشیر"، "یردان آفرید"، "باغ شهربار"، "باغ شیرین"، "تخت طاقدیس"، "هفت گنج"، "نوروز بزرگ"، "سرو سهی ماه بر کوهان"، "روش کران"، "دل انگیزان" و ... که همگی حینه توصیفی دارند و طبیعت و رویدادهای تاریخی را می‌نمایند بارید ۳۰ لحن و ۳۶۰ دستان آفرید که هر یک در روزها و ماه‌های مخصوصی از سال اجرا می‌شد. ابداع هفت دستگاه را نیز به او نسبت داده‌اند.

پس از انقراض سلسله ساسانیان موسیقی-دانان و تئوریسین‌های فراوانی ظهور کردند که نامدارترین آنان ابراهیم موصلی (۷۴۲ تا ۸۰۳ م) عودنواز، تئوریسین و خواننده مشهور و پسرش اسحاق موصلی است. در اواسط قرن نهم کتاب‌های قدیمی یونانی در زمینه موسیقی به زبان عربی ترجمه شدند که تاثیر فراوانی بر موسیقیدانان ایران گذارد. و از این پس بود که موسیقی جزبی از علوم، ریاضیات، ستاره‌شناسی و ... به‌شمار آمد.

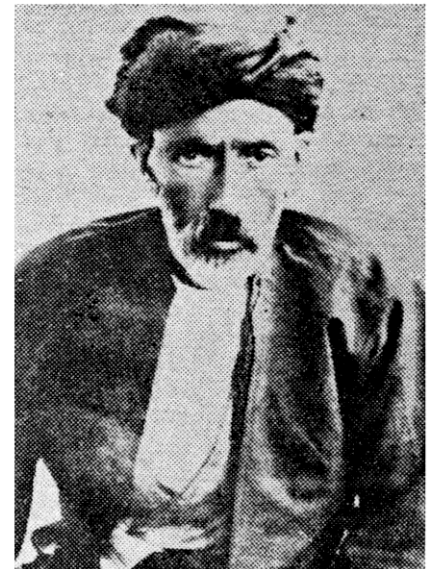
از موسیقیدانان این دوره می‌توان ابن سینا، رودکی، ابونصر فارابی و ابوالفرج اصفهانی را نام برد. فارابی (۸۷۴ - ۹۵۰ م) فیلسوف، موسیقیدان و نوازنده چیره‌دست "عود" که معلم ثانی خوانده می‌شد، اولین کسی بود که سازهای موسیقی زمان خود را کاملاً تشریح کرد و مقالات متعددی درباره گام‌های ایرانی، "فواصل"، "مدها" و "ریتم" نوشت که اغلب آن‌ها به زبان لاتین ترجمه شدند و از این راه او تاثیر فراوانی بر تئوریسین‌های قرون وسطای اروپا برجای نهاد. کتاب "موسیقی الکبیر" او یکی از بزرگترین گنجینه‌های فرهنگ موسیقی

ایران است که فارابی در آن به تشریح علم موسیقی زمان خود پرداخته است. رودکی، نوازنده افسانه‌ای جنگ، خواننده و شاعر مشهور، نخستین هنرمندی بود که اشعارش را با موسیقی ساخته خویش به اجرا درآورد و از این رو می‌توان او را بنیادگذار تصنیف امروزی دانست. مشهورترین اشراو "بوی جوی مولیان" نام دارد که ابونصر سامانی با شنیدن آن تحت تاثیر قرار گرفت و سپاهیان خود را از ماموریت هرات به زادگاهشان بخارا بازگرداند.

تا قرن سیزدهم میلادی و ظهور صفی - الدین ارموی (تولد ۱۲۸۴ م)، تئورسین و موسیقیدان مشهور دیگری در ایران وجود نداشت. صفی‌الدین ارموی همانند فارابی موسیقیدان و نوازنده چیره‌دستی بود که اختراع گام جدیدی را به او نسبت می‌دهند. در کتاب "ادوار" و رساله "شرفیه" او موسیقی و تئوری آن به طور جامعی بررسی شده است (لازم به یادآوری است که در آثار گذشتگان نشانی از چگونگی خطوط ملودیک موسیقی، یا شیوه نت‌نویسی به چشم نمی‌خورد. آنان فقط به جنبه‌های علمی و فلسفی موسیقی پرداخته‌اند).

عبدالقادر مراغه‌ای (وفات ۱۴۳۵ م) یکی دیگر از بزرگترین تئورسین‌های موسیقی قدیم ایران است که از میان کتب و رسالات متعدد او می‌توان، مقاصد الالحان و "جامع الالحان" را نام برد.

ج- ۲) موانع رشد موسیقی سنتی
متأسفانه تا اوایل قرن بیستم هیچ کاوشی در موسیقی ایران انجام نگرفت و مقالات یا کتاب‌هایی نیز در این باره نوشته نشد. این بی‌توجهی شاید به سبب جدایی علم و فلسفه از هم جدا باشد که هر یک به تنهایی روند پیشرفت خود را به گونه تخصصی پیمووند؛ دانشمندان و فیلسوفان نیز با تحقیق تخصصی در حوزه فعالیت خویش از بررسی در زمینه موسیقی بازماندند و موسیقی تنها در دامن نوازندگان پرورش یافت. بیرواضح است که فقدان وسایل ارتباطی و نبود هماهنگی میان نوازندگان و نیز محدودیت‌های اجتماعی که بر سر راه آنان طاری کرد (نامر تصنیف‌ها)

تراشیده می‌شد، فردگرایی را در میان آنان و در نتیجه در موسیقی گسترش می‌داد و چون خط موسیقی نیز وجود نداشت ملودی‌ها تنها به شیوه‌ی سینه به سینه به نسل‌های بعد منتقل شدند و بدین‌سان به دست ما رسیدند. این عوامل از یک سو و دخالت ذوق و سلیقه شخصی در اجرای ملودی‌ها از سوی دیگر، مایه خلق ردیف‌های گوناگونی شدند. استادان نیز برای تدریس دانسته‌های خود ناگزیر بودند، به ملودی‌ها و گوشه‌های دستگاه‌ها برابر ذوق و قدرت اجرایی خود قالب مدون و ثابتی بدهند، تا بتوانند آن‌ها را به یک شکل در جلسات متعدد تمرین به شاگردان بیاموزند. از این رو در چهارچوب کلی و فیکورهای ملودیک هسته‌ای ردیف‌های به ظاهر گوناگونی که امروزه از استادان قدیمی در دست ما است، تفاوتی وجود ندارد. تنها می‌ماند همان تزیینات ملودیک که آن هم ناشی از شیوه بداهه‌نوازی شخصی نوازندگان است. مثلاً گوشه‌ی "کرشمه" که دارای ریتم، مد (۱)، "هسته ملودیک"، "نت‌های شروع"، "شاهد" و ایست مشخصی است در تمام ردیف‌ها یکسان است و از این نظرها تفاوت چندانی باهم ندارند.

متأسفانه بیشتر استادان گذشته نیز تنها ردیف خود را معتبر می‌دانستند و شاگردان را از فراگیری دیگر ردیف‌های موجود برحذر می‌داشتند. پیداست که چنین خصیصه‌ای جز فردگرایی نیست. حالب این که شاگردان آنان نیز هم‌اکنون بر این باور پای می‌نشانند و با واپس نگری‌های خویش راه را بر هرگونه همکاری سازنده و تبادل نظر، حتا در میان طرفداران موسیقی سنتی، بسته‌اند، مبادا روزی تکامل موسیقی احتمالاً، بازار آنان را کساد کند. حتا برخی از استادان دارای چند ردیف مختلف بودند که به شاگردان خود تنها ردیف‌های ابتدایی و متوسط را آموزش می‌دادند و ردیف عالی را به ندرت در اختیار کسی می‌گذاشتند تا به اصطلاح فوت و فن کاسه‌گری را برای همیشه در آستین خویش نگاه دارند. علی‌رغم کیش‌پرستی‌ها، واپس نگری‌ها که در بالا به آن اشاره شد، بردوسنادران موسیقی است که از مقام و اعتبار هنری این استادان به عنوان حافظ و انتقال دهنده ردیف‌های موسیقی سنتی و نیز به عنوان نوازندگان و خوانندگان چیره‌دست پاسداری کنند.

ج- ۳) چهره‌های موسیقی سنتی
از بزرگترین نوازندگان سال‌های پایانی سده نوزدهم باید از آقا علی اکبرخان فراهانی و فرزندش میرزا عبدالله، (نوازنده مشهور تار) نام برد که کار جمع‌آوری و تنظیم ملودی‌های سنتی را در قالب دستگاه‌ها به همین نوازنده اخیر نسبت می‌دهند. از این رو ردیف میرزا عبدالله را می‌توان یکی از کامل‌ترین ردیف‌های موسیقی سنتی ایران دانست که کار پایه موسیقیدانان پس از اوقرار گرفته است. میرزا حسین قلی (دومین فرزند علی اکبر خان) و آقا غلامحسین نیز از دیگر نوازندگان برجسته تار و از ردیف‌دانان خیره دربار ناصری بودند که هر یک در حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ما سهم به‌سزایی داشتند.
در سال‌های آغازین قرن بیستم با تاسیس

انجمن اخوت که اعضای آن را اکثرآ موسیقیدانان تشکیل می‌دادند، دوره شکوفایی موسیقی سنتی آغاز شد و کنسرت‌های عمومی که غالباً شامل پیش درآمد، آواز، تصنیف و رنگ بودند، برپا می‌شدند.

از میان هنرمندان این سال‌ها می‌توان از درویش خان مدیع پیش درآمد و نوازنده چیره‌دست تار و سه‌تار، طاهرزاده و اقبال - السلطان، برقدرت‌ترین خوانندگان مکتب آواز اصفهان و تبریز نام برد. عبدالله - خان دوامی (ردیف‌دان و استاد آواز)، سعید هرمزی (استاد سه‌تار)، علی اکبرخان شهنازی (ردیف‌دان و استاد تار)، ابوالحسن صبا (ردیف‌دان و استاد سه‌تار و ویلن)، نورعلی خان برومند (ردیف‌دان) و داریوش صفوت (ردیف‌دان) از جمله موسیقیدانان سنتی هستند که همه دانسته‌های ردیفی خود را در اختیار شاگردان و پژوهندگان هم - عصرشان نهادند. خوشبختانه اکنون اکثر ردیف‌ها و نغمه‌های موسیقی ایران بر روی نوار ضبط شده و حتا پاره‌ای از آنها به نت درآمده است. در نتیجه نوازندگان ماهر به راحتی می‌توانند برای یادآوری گوشه‌ها و نغمه‌ها به منابع موجود مراجعه کنند و چنین است که بی‌گمان دیگر صرف ردیف‌دان بودن کاری هنری محسوب نخواهد شد. البته منظور از ردیف‌دان صرف آن است که برخی از استادان بودند و هنوز هم هستند که جز نواختن مکاسیکی ردیف، یا افتخار از برداشتن آن هیچ‌گونه خلافتی حتا در فن نوازندگی هم نداشته‌اند و ندارند و اجراهای مکررشان از یک دستگاه کوچک‌ترین تفاوتی باهم ندارد.

ج- ۴) تقسیم‌بندی موسیقی سنتی
موسیقی سنتی ایران که همان نغمه‌های قدیمی به‌جای مانده از مپانه‌های سده نوزدهم است، به طور سنتی در دوازده مجموعه گردآوری شده است که هفت مجموعه از آن‌ها را در اصطلاح "دستگاه" به نام‌های: "شور"، "سه‌گاه"، "چهارگاه"، "ماهور"، "همایون"، "راست‌بندگاه" و "توا" نامیده‌اند و پنج مجموعه دیگر که از این دستگاه‌ها مشتق شده‌اند و "آواز" گفته می‌شوند، عبارتند از: "دشتی"، "بیمات شرک"، "افشاری"، "ابوعطا" (همگی مشتق از دستگاه شور) و "بیات اصفهان" (مشتق از دستگاه همایون).

کل این دستگاه‌ها و آوازاها را در اصطلاح "ردیف" می‌نامند که آنهم بردو نوع است: ردیف‌سازی و ردیف آوازی.

هر دستگاه ابتدا با "درآمد" شروع می‌شود و به دنبال آن به ترتیب گوشه‌های دیگر که هر کدام اسامی بخصوصی دارند ارایه می‌شوند. درآمد فیکور ملودیک معینی است که مشخص‌کننده دستگاه است و بر روی نت محوری و اصلی دستگاه آغاز می‌شود. "گوشه‌ها" که همان ملودی‌ها و نغمه‌های مختلف تشکیل دهنده دستگاه هستند از قالب‌های ملودیک و ریتمیک معینی برخوردارند. و هر یک چندین نت مهم و مشخص‌کننده دارند که عبارتند از:

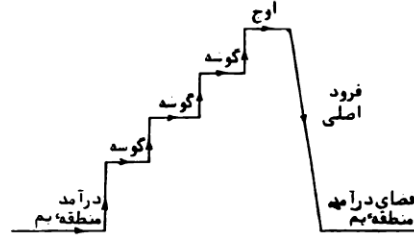
- ۱) نت آغاز: نتی که ملودی گوشه بر روی آن شروع میشود.
- ۲) نت ایست: نتی که گوشه بر روی آن تاکید و کرارایست می‌کند.

۳) نت شاهد: مهم‌ترین نت گوشه که تاکید بیشتری از نت‌های دیگر دارد و در طول اجرای گوشه بیش از سایر نت‌ها به گوش می‌رسد و در واقع نمایانگر گوشه است. اغلب گوشه‌ها دارای وسعت صوتی یک‌دانه (مشکل از چهار نت منوالی)، یا گه‌گاه پنج نت هستند و ریتمی آزاد (یعنی فاقد ضربه) های منظم بی‌دری (دارند). یکی از قسمت‌های مهم هر دستگاه یا گوشه، "فرود" نام دارد که دارای ملودی نسبتاً ثابت و معینی است و در آخر هر گوشه یا دستگاه می‌آید. وظیفه، "فرود" ارتباط دادن گوشه‌های مختلف به مایه اصلی دستگاه است. آخرین "فرود" هر دستگاه، حکم کادانس (قسمت پایانی) قطعات موسیقی کلاسیک را دارد که پس از گذار از گوشه‌های مختلف، دستگاه را در مایه اصلی و در روی نت ابتدایی درآمد به فرم سیکلیک (ادواری) به پایان می‌رساند. در واقع با یاری "فرود" است که در طول اجرا می‌توان دستگاه مورد نظر را تشخیص داد. زیرا پاره‌ای از گوشه‌ها در دستگاه‌های مختلف مشترک‌اند و اجرای بی "فرود" آن‌ها کار تشخیص دستگاه مربوط را نسبتاً مشکل می‌سازد. اغلب، نوازنده یا خواننده در طول اجرا در یک دستگاه مشخص باقی می‌ماند، ولی گه‌گاه نیز برای تنوع، با استفاده از گوشه‌های مشترک (به عنوان رابط) با اجرای قسمت "فرود" جدید به دستگاه دیگری می‌رود. پس از "فرود"، با ارایه قسمت درآمد دستگاه جدید، "مدولاسیون" (از یک دستگاه به دستگاه دیگر رفتن) تثبیت می‌شود و می‌توان به دیگر گوشه‌های دستگاه جدید رفت. این شیوه را در اصطلاح موسیقی سنتی، مرکب‌نوازی یا مرکب‌خوانی می‌نامند.

ج - ۵) بداهه نوازی و بداهه‌خوانی در موسیقی سنتی

چنان که گفته شد "ردیف" موسیقی سنتی ایران دارای گوشه‌هایی است که از نظر قالب‌های ملودیک ثابت هستند و نوازنده یا خواننده پس از فراگیری این قالب‌ها (ملودی مدل یا ملودی - نمونه) می‌تواند به نسبت ذوق و سلیقه شخصی خود براساس آن‌ها بداهه‌نوازی یا بداهه‌خوانی کند. اصولاً "اپرویزاسیون" در موسیقی سنتی ایران علاوه بر تکیه بر قدرت اجرایی و سلیقه اجرایی هنری بر عوامل دیگری چون تربینات مختلف ملودی‌ها، تکرارهای بدون تغییر، تکرارهای تغییر یافته و سکانسوار، بسط و گسترش ملودی‌ها و حمله‌ها در چهارچوب اصلی گوشه‌ها استوار است، از این رو می‌توان نوازنده یا خواننده را تا حدی آهنگساز به‌شمار آورد، زیرا هرگز اجرای یکسانی از دستگاه صورت نمی‌پذیرد و هر اجرا با اجراهای پیشین تفاوت خواهد داشت. نوازنده یا خواننده مختار است که تمام یا فقط تعدادی از گوشه‌های مهم دستگاه را انتخاب کند که در نتیجه تعداد گوشه‌ها و مدت زمان اجرای آن‌ها متغیر خواهند بود. معمولاً اجرای هر دستگاه ابتدا از قسمت به درآمد شروع می‌شود و پس از گذار از گوشه‌ها به نقطه "اوج" خود می‌رسد، سپس با فرود پایانی، دوباره به قسمت به ابتدایی بازگشت داده می‌شود که در کل، طراحی "سیکلیک" گونه (ادواری) به شکل زیر

خواهد داشت:

ج - ۶) فرم‌های موسیقی سنتی علاوه بر دستگاه که خود دارای فرم خاصی است و در بالا به آن اشاره شد، فرم‌های آهنگسازی دیگری سر در موسیقی سنتی ایران وجود دارند که هر یک دارای ریتم منظم و ساختمان مشخصی هستند. این فرم‌ها عبارتند از: رنگ، چهارمضرب، بیست درآمد و تصنیف.

رنگ: یکی از کهن‌ترین فرم‌های آهنگسازی در موسیقی سنتی ایران است که در اغلب ردیف‌ها به صورت قطعات کوچکی خلوه‌گر می‌شود. رنگ دارای ریتمی ترکیبی و شاد است و اغلب با گروه‌سارها اجرا می‌شود.

چهار مضرب: در ردیف موسیقی سنتی ایران اغلب در قسمت درآمد دستگاه، یا در بعضی از گوشه‌های مهم قطعات فراوانی به این نام یافت می‌شوند. اصطلاح چهار مضرب شاید از به هم خوردن همزمان مضرب با چهار سیم تار سرچشمه گرفته باشد و بیشتر قطعاتی هنری و به سبب مشکل برای یک ساز تنها است که توانایی نوازنده با اجرای آن به نمایش در می‌آید. از این رو می‌توان این فرم را به "اتود" در موسیقی کلاسیک غربی تشبیه کرد. چهار مضرب ریتمی ترکیبی دارد و بیشتر به صورت بداهه‌نوازی در گوشه‌های دستگاه اجرا می‌شود. دیگر مشخصه‌های مهم چهار مضرب عبارتند از: حالت پرتحرک و سریع، دارا بودن نت‌های واخون (نت یا نت‌های طولی که همراه ملودی‌ها شنیده می‌شود) و فیکور ریتمیک مشخص که آن را در اصطلاح پایه‌ی چهار مضرب می‌نامند. هر چهار مضرب دارای پایه‌ی مخصوص به خود است که در آغاز و در میانه‌ی آن به تناوب تکرار می‌شود و اغلب ملودی‌ها براساس همین قالب ریتمیک (پایه) گسترش می‌یابند.

پیش درآمد: یکی دیگر از فرم‌های آهنگسازی نسبتاً جدیدی است که در اوایل قرن بیستم به ابتکار درویش خان خلق شد. "پیش درآمد" معمولاً توسط ارکستر و قبل از اجرای دستگاه نواخته می‌شود و حالتی موقر و آرام دارد. این فرم اکثر دارای ریتمی دو ضربی یا سه ضربی است و از دیگر فرم‌های موسیقی‌سازی طولانی‌تر است، از این رو گوشه‌های متعددی از دستگاه را دربر می‌گیرد. پیش درآمد، قبل از درویش خان نیز به صورت قطعه‌ی کوتاه وجود داشته که اکثراً در قسمت درآمد دستگاه اجرا می‌شده و اهمیت چندانی نداشته است. چون پیش درآمد اغلب به صورت قطعه‌ای پیش ساخته است، در نتیجه از شیوه‌ی بداهه - نوازی در آن استفاده چندانی نمی‌شود.

تصنیف: یکی دیگر از فرم‌های آهنگسازی آوازی است که بداهه‌نوازی یا بداهه‌خوانی

علامه حسن درویش (استاد ناز و سمنار)

در آن نقش چندانی ندارد و کاملاً "ریتم منظم و ملودی‌های از پیش ساخته‌ای دارد. تاریخ این فرم به زمان رودکی، تصنیف‌خوان و نوازنده‌ی "چنگ" و "عود" دربار سامانیان باز می‌گردد که سروده‌های خود را با ساز می‌خوانده است.

این فرم در اوایل قرن بیستم منزلت سیاسی - اجتماعی خاصی پیدا کرد و از میان آهنگسازان آن می‌توان از عارف، شیدا و امیرجاهد را نام برد که آثارشان هنوز هم اجرا می‌شود و از قدرت و زیبایی خاصی برخوردارند. تصنیف قطعه‌ای آوازی است، با همراهی ارکستر که اغلب با مقدمه‌ی کوتاه ارکستری شروع می‌شود، سپس قسمت آواز، به تناوب با پاسخ‌های ارکستری در میان اثر همراه می‌شود و سرانجام با ارکستر خاتمه می‌یابد.

فرم تصنیف برخلاف ترانه‌های محلی که فرمی بندیدند و ترحیم‌بندی دارند، اغلب به صورت "سراسر تصنیف شده" است (یعنی بیشتر ادبیات از شعر دارای ملودی جداگانه‌ای هستند).

تصنیف سنتی نیز همانند دیگر فرم‌های آهنگسازی یاد شده یک‌صدایی است و همگی سازهای شرکت‌کننده در آن، ملودی واحدی را در مناطق صوتی متفاوت اجرا می‌کنند. متن آوازی اکثراً سیلابیک است و موسیقی کاملاً از "آکسان‌ها" و اوزان شعری پیروی می‌کند.

اجرای کامل یک برنامه موسیقی سنتی به صورت زیر مرحله‌بندی می‌شود:

- ۱) پیش درآمد، (۲) آواز، (۳) چهارمضرب، (۴) آواز، (۵) تصنیف، (۶) رنگ.

با یاد آن صدای مخملی

علی تجویدی، احمد عبادی و... اجرا شده. حضور قسمت اعظم کارهای بنان با بیایوی مرتضی محجوبی، (و گاه به همراه ویلن تجویدی و صرت تهرانی است) آهنگساز و نوازنده بیابو بود. مرتضی محجوبی در تاریخ موسیقی ایران تنها کسی است که در زمان حیاتش موسیقی ایران را با حفظ حالات و کیفیت و ریزه‌کاری‌هایش بطرز زیبا و صحیح و اصیل، با بیابو می‌نواخت. حالت صدای بنان، بنا به تصریح حسینعلی فلاح دارای کیفیتی اصیل بود و این مربوط می‌شد به ساختمان و تربیت حنجره و حالت روحی بنان. ساز محجوبی هم دارای چنین حالات و کیفیاتی بود و به این منظور، آثار بسیار زیبایی از همکاری این دو بحا ماند تا حایی که نسل جوان امروز که علاقمند به موسیقی ایرانی است، بیشتر نام بنان و محجوبی را بصورتی مترادف در ذهن دارد. ناگفته نماند که بنان باحال بهترین اجراکننده آثار مرتضی محجوبی به شمار می‌آید. بنان با اینکه زیاد تحصیلات علمی و آکادمیک موسیقی نداشت، اما سه مدد حافظه قوی، احساس و درک شگرفش از کار خود، طرز نت‌نویسی و طرز یادداشت کردن مخصوصی که از آهنگها داشت، بخوبی از عهده رعایت همه و جوه مختلف کارش برمی‌آمد. بنان از خوانندگان نادری بود که در اجرای تصانیفش به دقت رعایت وزن و ریتم را می‌کرد و به اصطلاح "هیچ‌گاه از ضرب نمی‌انداخت" و این خصیصه را، گذشته از گوش دقیق و آشنا به وزن که داشت، مدیون مدت‌زمانی بود که در نوحوانی به آموزش ضرب پرداخته بود و این از مشخصات کسانی است که در مکتب قدیم و سنتی موسیقی ایران تحصیل کرده‌اند. در مکتب قدیم، کار کردن با تنک برای تقویت "حس ریتم" تا مدتی اجباری بود و سهم بسیاری در تربیت درست شاگرد داشت. بنان در تلفیق شعر و موسیقی اسنادی مسلم بود و از معدود افرادی بود که در اجرا به حنا پایهای از اسنادی و مهارت رسیده بود که قادر به پوشانیدن نقایص شعری هم

با نزدیک شدن دهه ۱۳۲۰ و اشناعه نوع جدیدی از موسیقی، که کلنل علینقی وزیر موسس آن بود، درهای دنیای جدیدی به روی بنان باز شد. "احسن موسیقی ملی" واقع در خیابان هدایت در آن وقت اعضای ارزشمندی چون ابوالحسن صبا، عبدالعلی وزیر، نصرالله زرین‌پنجه و روح‌الله خالقی داشت به اضافه شخص علینقی وزیر که آهنگساز استاد و نوازنده‌ای اعجاب‌انگیز بود. بنان توسط علینقی وزیر (که برادر همسر اولش بود) با روح‌الله خالقی آشنا شد که این دوستی تا آخرین روزهای زندگی خالقی ادامه یافت. بنان با ورود به مکتب موسیقی وزیر، راه و سبک خویش را یافت و آن را ادامه داد و به تصدیق همگان، در این سبک‌گانه و ممتاز بود و تا آخرین سال عمرش در این کار رقیب و مانندی نماند. هر چند که تصانیف وزیر را خوانندگان دیگری چون عبدالعلی وزیر و... اجرا کرده‌اند؛ اما اجراهای بنان امتیاز و ویژگی دیگر دارد که برای هر آشنای علاقمند به موسیقی ایرانی قابل درک است.

با تاسیس برنامه‌های گل‌ها در نیمه اول دهه ۱۳۳۰ توسط داود پیرنیا، بنان از باهای اصلی و ثابت این برنامه بود و در برنامه‌های بسیاری ارفقیل "گل‌های جاویدان"، "گل‌های رنگارنگ"، "برگ سر"، "یک شاحه گل" و... هریس را نشان داد. در این سال‌ها که اوج کار بنان بود، او ساخته‌های آهنگسازان بسیاری را اجرا کرد از آن جمله‌اند: علینقی وزیر، روح‌الله خالقی، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، موسی معروفی، حسین یاحقی، نصرالله زرین‌پنجه، اکبر مستنی، جواد معروفی و... از شاهکارهای بنان می‌توان از اجرای تصانیف عارف با تنظیم روح‌الله خالقی و آهنگهای زیبای مرتضی محجوبی با شعر رهی معیری نام برد. به‌جز اجراهای ارکستری، بنان آثار بسیاری در قالب آواز به همراهی ساز تنها دارد که با اسنادی چون ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، لطف‌الله مجد، حسین تهرانی،

غلامحسین بنان - فرزند بنان / ددوله از رجال مشهور قاجاری - در سال ۱۲۹۰ شمسی در تهران بدنيا آمد. استعداد او در موسیقی نخست با علاقه‌ای که به نواختن ارگ منزلستان داشت آشکار شد. ارگ‌های معمول آن زمان با پدال پای و ایجاد دم، قابل نواختن بود. بنان به زودی بر اثر علاقه توانست قطعه‌های ساده‌ای را با این ساز بنوازد و مورد تشویق قرار گیرد. در سال‌های بعد، صن ادامه‌ی تحصیلاتش، از سن ۱۳ سالگی (که پس از بلوغ جسمی، جنگوکی صدایش مشخص شده بود) به لحاظ صدای خوشی که داشت نزد اساتیدی چون ناصر سیف و ضیاالذاکرین به‌آموزش ردیف‌های ایرانی پرداخت. در سال‌های بعد از طریق محالست با هنرمندان و شنیدن صفحات اساتید وقت (مانند طاهرزاده و اقبال‌السلطان) با این هنر بیشتر مانوس شد. مدتی بعد توسط استاد مرتضی نی‌داوود (۱۳۶۲-۱۲۸۰) نوازنده حیره‌دست ناز کشف شد. مرتضی نی‌داوود مدتها شاگرد میرزا حسین قلی و درویش‌خان بود و پنجه‌های بسیار نیرس در ناز داشت و آثار بسیار زیبایی از او بصورت صفحه بحا مانده است. نی‌داوود عزیزهای بسیار عالی در کشف استعدادهای جوان و ناشناخته داشت. اولین کسی که هنر بنان و آینه درحسان‌اش را حدس زد، او بود. محالست با نی‌داوود سهم قابل توجهی در بیشترت بنان داشت. در سال‌های بعد بنان تصمیم گرفت که دوق خود را در هر پیشگی بیازماید و مدتی را نیز به تعلیم فن بازیگری پرداخت. تئاتر آرمان صاحب افرادی خوشنام و زحمتکش مانند میرسیف‌الدین گرماتشاهی و اسمعیل مهرآش، بود. با اینکه بنان به تصدیق نزدیکانش دارای استعداد زیادی در این زمینه بود اما معلوم نماند که چرا به این کار ادامه نداد. فقط بعدها در سال ۱۳۲۷ همراه جبهه‌های معروف آروزگار در فیلمی به نام "توفان زندگی" ساحتی علی دریا بیگی و اسمعیل گوشان بازی کرد که داستان آن در "احسن موسیقی ملی" انعام می‌افتد.

می‌شد. برای مثال، بنان چند ترانه و تصنیف خوانده است که اشعار آنها از جوهر شعری ناب برخوردار نیستند و از لحاظ قافیه‌بندی و دیگر مسائل شعری اشکال دارند اما احرای استادانه بنان و طرز خواندنش، لنگی و نارسایی شعر را پوشانیده است، طوری که اصلا ذوق و ضمیر شنونده را آزار نمی‌دهد.

بنان در فن مرکب‌خوانی نیز ماهر بود و شاهد این مدعا نوار "گل‌های رنگارنگ" او است که در آن پس از تصنیف "چه شب‌ها"، (با شعر نواب صفا و آهنگ مرتضی محجوبی)، همراه بیانونی جواد معروفی، از "دشتی به ماهور" و دوباره به "دشتی" فرود آمده است. صدای بنان، رنگ و طنین خاص خود را داشت و غیرقابل تقلید بود و بخصوص دارای تحریرهای روشن و درخشان و حساب شده‌ای بود که بیش‌تر بار عاطفی و احساسی عمیقی داشتند و اصولا بنان از خصوصیتی که در فن آواز داشت، همین توازن درست و زیبایی اندیشه و احساس بود. در نوارهای بنان، آن احساس‌گرایی افراطی و سوزناک و سطحی (که بعدها در خوانندگان نسل بعدی تا حدی باب شد) و فشار برای تاثیرگذاری روی شنونده، شنیده نمی‌شود.

غلامحسین بنان از خوانندگان معدودی بود که در تمام مدت زندگی هنریش به اصالت هنر و راه خویش وفادار ماند. تحت تاثیر هیچ‌گونه ابتذال قرار نگرفت و هیچ‌گاه تصنیف سبک یا مبتذلی نخواند و هنرش را نفروخت و این وسواس تا به آن جا بود که حتا در محالس خصوصی دوستانه نیز حتی المقدور از خواندن آبا می‌کرد و فقط به خواهش و اصرار زیاد دوستان تن به این کار می‌داد.

از سال ۱۳۴۵ به علت رواج بیش‌از حد ابتذال در موسیقی و هرج‌ومرج در موسیقی ایرانی کم‌کم دست از خواندن کشید و گوشه‌نشینی اختیار کرد. وی مسبب اوضاع نابسامان موسیقی ایرانی را سیاست غلط دولت و مدیریت مغرضانه اداره رادیو می‌دانست و در مصاحبه‌هایی که در مطبوعات سال‌های ۵۷-۱۳۴۵ می‌شد، به راحتی نظریاتش را بیان می‌کرد و معتقد بود که شرط پیشرفت ما در موسیقی، وجود مراکز متعدد آموزش موسیقی بصورتی گسترده است تا جایی که هر شهرستان یکی دوتا کنسرواتوار داشته باشد. بنان مردی بود با ظاهری خوش، اندامی درشت و بلند و صورتی مردانه و لبخندی زیبا که آن را می‌پوشاند. بسیار مرتب و خوش‌لباس و خوش‌مشراب بود و رفتاری متین و دوستانه داشت. در آذر ۱۳۳۶ در تصادفی واقع در حاده کرج، یک چشم او نابینا شد و او از آن به بعد تا آخر عمر از عینک دودی استفاده می‌کرد. بغیر از شغلی که در اداره رادیو داشت مدت‌ها در "اداره‌ی غله" مشغول به کار بود. او با بیش‌تر هنرمندان نشست و برخاست داشت و از میان شاگردان خوب‌اش آقای کاوه دیلمی را می‌توان نام برد. بنان به سبب بیماری جهاز هاضمه مدتی را در بیمارستان ایرانمهر تهران بستری بود تا اینکه در ۸ اسفند ۱۳۶۴ درگذشت و در امامزاده‌ظاهر در شهر کرج مدفون گردید.

یاد غلامحسین بنان، خواننده بزرگ موسیقی ایران را که از تنها بازماندگان اساتید قدیم بود در آستانه سومین سالگرد رحلتش گرامی می‌داریم.

علی‌رضا میرعلی‌نقی

بحران سینمای فرانسه

استفن گرین هاوس

ترجمه‌ی مجید مصطفوی

خواهند دید، و "کانال پلو" Canal Plus نخستین شبکه تلویزیون کابلی، ویژه نمایش فیلم‌های سینمایی، در سال ۱۹۸۴ آغاز به‌کار کرده است.

برخی از دست‌اندرکاران صنعت سینما می‌گویند بم‌گذاری‌های سال گذشته تروریست‌ها در پاریس موجب شده تا بسیاری از سینماها را به ماندن در خانه ترغیب کند. برخی دیگر گرانی قیمت بلیت سینماها - اغلب ۳۵ فرانک (حدوده ۶/۵ دلار) یا بیشتر - و عدم رضایت تماشاگران از پرده‌های کوچک سینماهای "مولتی پلکس" (چند سالی سینما در یک ساختمان) را دلیل بحران می‌دانند.

اما به گفته بعضی از مقامات سینمایی فقط یک دلیل برجسته وجود دارد که بیماری سینمای فرانسه را موحش شده است: فیلم‌هایش به اندازه کافی خوب نیستند. البته، هر یکی دو سال یک فیلم فوق‌العاده از "مال"، یک فیلم خوب از "روم"، یک فیلم جذاب از "گدار" نمایش داده می‌شود، اما صدها فیلم فرانسوی دیگر چه؟

"رنه بونل"، مدیر برنامه‌های سینمایی شبکه "کانال پلو"، معتقد است: "فیلم‌هایی که ساخته می‌شوند معمولاً به قدر کافی خوب نیستند که مردم را به سالن‌های سینما بکشاند. فیلم‌های امروزی تفاوت چندانی با فیلم‌هایی که از تلویزیون به نمایش درمی‌آید ندارند."

صنعت سینمای فرانسه به دو شاخه تقسیم شده است - فیلمسازان تجاری و فیلمسازان "هنری" - و اگرچه هر دو طرف به ندرت با یکدیگر توافق دارند اما همه آنها در حدی بودن بحران هم عقیده هستند. فیلمسازان تجاری دلواپس آن هستند که کاهش شمار تماشاگر باعث شود ده‌ها فیلم کم‌دی و پلیسی همچنان انگیز که همیشه پولساز بوده‌اند دچار شکست‌های مالی شوند. از آنجایی که هیچ‌کس نمی‌خواهد فیلمی بسازد که شکست مالی نصیبش شود، فیلم‌های کمتری ساخته خواهد شد.

فیلمسازان هنری، در حالی که نسبت به تماشاگران وفادارشان دلگرم هستند، این نگرانی را هم دارند که

قبل از هر چیز، به دشواری می‌توان درک کرد که چرا صنعت سینمای فرانسه تا بدین حد دچار نگرانی و بیم است. امسال، "خدا حافظ بیچما" ساخته "لویی مال" جایزه اصلی جشنواره، سینمایی "ونیز" را تصاحب کرد و زیر آفتاب شیطان ساخته "موریس پیسالا" جای اول را در جشنواره، کن به خود اختصاص داد. در آن سوی اقیانوس کبیر، "زان دوفلوره" ساخته حماسی "کلود بری" در کانون‌های هنری نیویورک با استقبال روبرو شده و کمپانی "تاجستون پیکچرز" در اقدامی بی‌نهایت مدانه آمیز به بازسازی سه مرد و یک گهواره پرداخته است.

افزون بر اینها، مگر چند کشور می‌توانند به داشتن کهکشانی از کارگردانی نظیر "اریک رومر"، "لویی مال"، "ژان - لوک گدار"، "بترتان تاورنیه" و "آلن رنه" بر خود ببالند؟

با همه این احوال، آنچه که این روزها تمام فیلمسازان فرانسوی از آن صحبت می‌کنند "بحران" است.

دگر آماري جيد، بیانگر این حکایت است. در سال ۱۹۸۶، تعداد ۱۶۳ میلیون فرانسوی در فرانسه به سینما رفته‌اند. در سال جاری، این رقم بیست درصد کاهش داشته است. در نتیجه، دست‌اندرکاران صنعت سینما پیش‌بینی می‌کنند که طی سه سال آینده بیش‌از ۳۰ درصد سینماهای فرانسه ناگزیر از تعطیل هستند. رقم تولیدات سینمایی فرانسه از ۱۶۰ فیلم در سال ۱۹۸۴ به ۱۲۰ فیلم در سال اخیر رسیده است. و سال گذشته، برای نخستین بار، سینماهای فرانسوی بیشتر به دیدن فیلم‌های آمریکایی رفته‌اند تا فیلم‌های فرانسوی.

اما به نظر می‌رسد بحران سینمای فرانسه دلایل دیگری بجز سینماهای فرانسوی داشته باشد: تعداد ایستگاه‌های تلویزیونی از سال ۱۹۸۴ از سه ایستگاه به شش ایستگاه افزایش یافته است. تعداد فیلم‌هایی که از تلویزیون پخش می‌شود نیز دوبرابر شده است و بینندگان می‌دانند که اگر پس‌از روی پرده آمدن فیلمی یک سال صبر کنند آن را بر صفحه تلویزیون

علاقه‌مندان سینما از آن بیم دارند که سینمای فرانسه بزودی در سپردن تاج و تخت به دست نسل جوان دچار مشکلاتی شود، چراکه "فرانسواتروفو" در سال ۱۹۸۴ در گذشته، "رومر" ۶۷ سال دارد، "رنه" ۶۵ سال، "گدار" ۵۷ سال و "مال" ۵۵ سال.

عصی از کارگردانان جوان‌نظر "دیان کوریس" (سازنده "سودای نفع" و "زان-ژاکسینیه" (سازنده "ربوا" و "هرگده" یک فیلم موفق ساختند، اما با سایر آثارشان بیشتر به موفقیت تجاری نظر داشته‌اند.

سینمای فرانسه از نایب‌سازگان سینما سر دچار کمبود است. فرانسویان هم‌مشه برای دیدن فیلم‌های ژان-پل بلومودو، آن دلون یا لسو و سورا سرودست می‌کشند، اما این روزها اغلب‌شان سرگرم بازی در فیلم‌های درجه دو هستند، و "سورا" هم در ماه اکتبر در گذشته است. "کاترین دونور"، "ابو موسان" و "انزابل آحایی" هنوز طرفداران زیادی دارند، اما آنان کم‌تر از سابق فیلم‌سازی می‌کنند. فقط "ژرار دباردو"، "اریک ژان دوفلوره"، "بدر می‌رسد که قادر به حد انبوه تماشاگر است.

سریون می‌گوید: "سینمای فرانسه به بازیگران ممتاز، کارگردانان ممتاز و دیالوگ‌سویان نیاز دارد. به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر فاقد همه اینها هستیم. فرانسه با "تیکاسو"، "میرو"، "مانیس" و "تراک" یک دوران طلایی هنری را سپری کرده است. دوران‌های تاریکی هم وجود داشته، و این همان حصری است که اکنون کراسنگر سینمای فرانسه است."

ظوری که می‌گوید توزیع‌کنندگان و شبکه‌های تلویزیونی، که ستار هر زمان دیگری از خطر کردن بیزینس می‌کنند، تمایلی ندارند که روی ناساخته‌ها سرمایه‌گذاری کنند. کارگردانان جوان گله دارند که بودجه اندکی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد معمولاً تکافوی ساختن فیلمی با شرکت سازگان برجسته سینما را نمی‌کند تا قادر باشد تماشاگر را به سینما بکشاند. اما "مارین کارمیتز"، تهیه‌کننده "حداحفاظ بچه‌ها"، خوش‌بین است. او می‌گوید: "برای ساختن فیلمی فوق‌العاده نیازی به پول کلان نیست. کارگردانان جوان فرانسه اگر بودجه کافی در اختیار ندارند، باید حسرت بیشتر داشته باشند و ابتکار و خلاقیت خود را به کار گیرند."

اسرئال هرالد رسیب ۱۳-۱۲-۱۹۸۷

تصویری از فیلم "حداحفاظ بچه‌های لوسی مال"

"سریونیا"، سردبیر "گاه‌رو سینما"، می‌گوید: "ما شاهد اندال سینمای فرانسه هستیم."

"پاریک سریون"، مدیر برنامه‌های سینمایی شبکه تلویزیونی کانال ۳ فرانسه، اظهار می‌دارد یکی از بزرگترین مشکلات سینمای فرانسه آن حصری است که معمولاً "بدان nombrilisme" می‌گویند -واژه‌ای استهزاآمیز که می‌توان آن را به نگاه شیفته‌وار به ناف دیگری معنی کرد. به اعتقاد او، بسیاری از فیلم‌های فرانسوی خودمحور هستند و به آنچه که در حهبان اتفاق می‌افتد توجهی نشان نمی‌دهند. او می‌گوید: "در ایالات متحده، فیلم‌های برجسته‌های درباره، دنیای واقعی ساخته می‌شود، فیلم‌هایی مثل کرامر علیه کرامر و جوخه نظامی. چرا ما چنین فیلم‌هایی نمی‌سازیم؟"

شاید هراس‌آورترین نکته این باشد که بحران موجود، سینمای فرانسه را از پرورش فیلمسازان جوانی که جایگزین "تروفو"ها و "گدار"ها شوند ناتوان سازد. بسیاری از

کاهش کلی تماشاگران کار آنها را برای تهیه بودجه دشوارتر کند.

تهیه‌کنندگان فرانسوی بودجه فیلم‌ها - نشان را از توزیع‌کنندگان، ایستگاه‌های تلویزیونی، سرمایه‌گذاران و دولت نامی می‌کنند. توزیع‌کنندگان فیلم به‌طور سنتی منبع اصلی سرمایه گذاری فیلم‌های فرانسوی بوده‌اند، اما از آحایی که سینمای فرانسه دوران سحسی را می‌گذراند این چشمه هم به سرعت زویه خشک‌شدن گذاشته است. در حسی احوالی، دولت نیز بودجه کمتری را به سینما اختصاص داده است. اما کانال‌های تلویزیونی این حلاء را پر کرده‌اند و بیشتر از همیشه گزارش فیلم‌هایی را می‌دهند که ساخته شده‌اند و یا نیمه‌کاره مانده‌اند.

"آن آندرو"، نویسنده سینمایی یک هفته‌نامه فرانسوی، می‌گوید: "تلویزیون فیلم‌های معتبری می‌جوهد که بدون اشکال و دردسر باشد. ستارگان معروف و داستان ساده و روانی داشته باشد. وضعیت نگران‌کننده‌ای است."

آژانس دنیای سپهر
دوبی، شارجه، ابوظبی
(۶ روزه - ۱۶۰ دلار + ۲۴۰۰ تومان)
احد ویرا اربوبی / ۲۲۵۰ تومان
تلفن: ۲۶۰۰۹۰ - ۲۶۰۰۸۰
معمادگی فروش کتب‌های ایران ابرو کلمه محفوظ هوایی

AT
آرمان‌تور آژانس بین‌المللی مسافرتی و جهاکردی
تور دوبی، شارجه، پکن، شانگهای
تهران: خیابان ویلا، شماره‌ی ۱۰۳-۱۰۵
تلفن: ۸۲۱۹۴۴ - ۸۲۱۹۴۳ - ۸۲۷۴۶۲
تلفکس: آرت - ۲۱۴۰۷۵

سپهر
مر خرید و فروش کتاب‌ها و مجلات تاریخی، ادبی و هنری
کاخانه حصی نما را خریداریم
تلفن: ۹۰۸۲۳۱۵۶ ص ۸ تا ۸

وسيله‌های مکانیکی. در اجتماع عمدتاً تفاوت بین فیلم و سایر هنرهای قبلی به اعتبار "بنحامین" آن است که این هنر جدید قابلیت تکثیر وسیع را دارد و در دسترس گروه کثیری قرار می‌گیرد و نه تعدادی مشخص و محدود (جنبه‌ی سیاسی اجتماعی آن). و این خود ناشیری انقلابی برحای می‌گذارد، چرا که نه تنها در دسترس تعداد بی‌شماری از خواستاران قرار می‌گیرد، بلکه با نظاره‌گرانش در شرایط آنها برخورد می‌کند، و بدین‌سان رابطه‌ی سنتی برخورد میان اثر هنری و خواستارش واژگونه می‌شود. این دو واقعیت در مورد فیلم - اولاً متعدد است نه منحصر بفرد، ثانیاً تا بی‌شمار قابل تکثیر است - با مفهوم رومانستیک هنر و در نتیجه با معنای زندگی و خلوص اثر هنری تضاد دارد (زمینه‌ی روانی - سیاسی).

فیلم برداشت ما از جهان و نحوه‌ی زیست در آن را کم‌وبیش تغییر داده است، در حالی که خصلت و خودی فیلم می‌تواند انقلابی باشد، استفاده از آن عمدتاً چنین نیست. چرا که محرک‌های توزیع آن محدود است، و هزینه‌های تولید دسترسی به آن را در انحصار سرمایه‌داران قرار می‌دهد، و سبب می‌شود تا این رسانه در اختیار مطلق معدودی قرار داشته باشد. مثلاً در آمریکا بین سال‌های ۱۹۲۰ الی ۱۹۵۰ "موویز" عمده‌ترین قالب برای شناخت و توضیح هویت ملی به شمار می‌آمد (به تدریج از سال‌های ۵۰ به بعد تلویزیون جای آنرا گرفت).

تاریخ‌نگاران در این‌مورد به کنکاش برخاسته‌اند که آیا "مووی" ها به نمایش هویت فرهنگی واقعا موجود همت گماشته‌اند یا چیزی دلخواه در تخیل خود را تولید کرده‌اند و این تخیل به تدریج بحای واقعیت از سوی عام پذیرفته شده. هرچند که این نتیجه‌گیری نیاز به توضیح بیشتری دارد، ولی بی‌شکمان نویسندگان، تهیه‌کنندگان، کارگردانان و صنعتگرانی که در تولید فیلم‌ها نقش داشته‌اند، و در استودیوهای بزرگ در عصر طلایی هالیوود چرخ بی‌وقفه تولیدات فیلم را می‌گردانیدند، بی‌شک برداشت‌های خودشان را از "زندگی واقعی" بر پرده‌ی سینما بازمی‌تابانیدند. و حای تردیدی نیست که برداشت‌ها و حقایق زندگی، اگر حتماً عمداً برای اهداف سیاسی دگرگون نشده باشند، به دلیل مصالح سینمایی برخی از موارد آن عمده و بسیاری دیگر رنگ‌پریده بر پرده‌ها به نمایش درآمده‌اند و این خود در شکل‌گیری فرهنگ پذیرفته همگان تأثیری اساسی داشته است. از این‌رو دو عامل بر سیاست‌گذاری‌های فیلم مسلط است، اولاً رسانه‌ی فیلم پدیده‌های انقلابی است، و از سوی دیگر محتوایی که توسط آن ارایه می‌شود در غالب موارد، محافظه‌کار و مدافع ارزش‌های سنتی است ثانیاً "سیاست‌گذاری‌های فیلم" و سیاست‌های حاکم بر "زندگی واقعی" جهان به هم پیوسته و متأثر از یکدیگرند که بیش‌تر مواقع به سادگی نمی‌توان دریافت کدام یک کنش و کدام واکنش آن است.

این بحث به گونه‌ی عمده دربرگیرنده‌ی "مووی" های آمریکایی است. رابطه‌ی میان سیاست‌گذاری‌ها و فیلم در سایر زمینه‌ها هم حالت است، ولی به دلیل همسویی روش تولید انبوه استودیوها و سیاست‌گذاری‌های فیلم است که فیلم‌های تولید شده منعکس‌کننده‌ی (یا ملهم از) فرهنگ سیاسی غالب هستند و این بدان دلیل است که حجم وسیع تولیدات هالیوود

اقتصاد فیلم تعیین‌کننده امکانات زیربنایی آن است و به عبارتی نمایانگر قابلیت‌های آن و مشخص‌کننده‌ی شالوده‌های پیدایی و ساختمانش. سیاست‌گذاری فیلم مشخص‌کننده‌ی شکل ساختمانی‌اش است؛ چرا که چگونگی ارتباط آنرا با جهان اطرافش معین می‌کند. درک ما از فیلم دو بعد دارد: تجربه کردن و مصرف. جنبه‌های اجتماعی فیلم، توضیح‌دهنده‌ی این معنا است که فیلم چگونه بازتابی دارد و چگونه با دیگر تحارب‌ها آمیخته می‌شود. سیاست‌گذاری روانی فیلم در جهت دریافت و توضیح بازتاب‌های فردی خاص ما می‌گوشد، چون فیلم پدیده‌ای همه‌پسند و در ارتباطی گسترده با مردم است، لذا می‌تواند نقش عمده‌ای در شکل‌گیری فرهنگ امروزی ایفا کند که در مقوله‌ی "اجتماعی - سیاسی" فیلم حای می‌گیرد. از آن‌جایی که فیلم فراهم‌آورنده‌ی تأثیری قدرتمند و پذیرفتنی از واقعیات است، اثری عمیق بر بینندگانش برحای می‌گذارد که در مقوله‌ی تأثیرات "روانی - سیاسی" فیلم قرار می‌گیرد. هرچند که دو وجه بالا به شدت باهم درآمیخته‌اند ولی با این‌همه تعیین‌حوه و تمایز آنها لازم است، چرا که یکی در زمینه‌ی تأثیرات جمعی است و دیگری در زمینه‌ی تأثیرات فردی.

از هر دیدگاهی که بنگریم فیلم مشخصاً یک پدیده‌ی سیاسی است و حقیقتاً پیدایش و بقایش، خود رویدادی انقلابی است. "والتر بنحامین" منتقد معروف و سرشناس در نوشته‌ی بیادماندنی‌اش "آثار هنری در عصر تکثیر ماشینی" (۱) می‌نویسد:

"ممکن است با گفتن این حرف، موضوع را عمومیت بخشم که تکمیل تکثیر، هرکمی از اثر هنری را از محدوده‌ی سنت خارج می‌کند. به عبارتی دیگر تکثیر (وزگی) منحصر به فرد بودن هر اثر هنری را از آن می‌گیرد، درعین‌این که به صاحب‌کپی این امکان را می‌دهد که آن را در شرایط خاص خودش مالک باشد و این به "کپی" قابلیت‌های تازه می‌بخشد و این دو فرایند به انهدام سنت منجر می‌شود، و (از طرفی) این دو فرایند با حرکت‌های گروهی و توده‌ای ارتباط نزدیک دارد. و قدرتمندترین مولفه‌ی این جریان، فیلم است که اهمیت اجتماعی آن، به‌ویژه در منته‌ترین وحماش، قابل ارزیابی نخواهد بود مگر با شناخت قدرت تخریبی‌اش در محو ارزش‌های سنتی میراث‌های فرهنگی.

نوشته‌های "بنحامین" هرچند کمی دور از ذهن هستند، ولی اشاره‌هایش به فیلم، اصول (قاعدده) دقیقی است برای دریافت عملکرد فیلم و سایر هنرهای قابل تکثیر توسط

فیلم: سیاست‌گذاری

جیمز موناکو

ترجمه‌ی باربد طاهری

فیلم داستانی پیردازیم .

هستی‌شناسی : بهترین مدعایی که برای تاثیر بنیادی فیلم در تغییر ارزش‌های سنتی در دست است ، در پدیده‌ی قهرمان‌سازی آن نهفته ، در گذشته قهرمان‌ها یا پرورده خیالات و افسانه‌ها بودند یا مردمی واقعی بودند که دستاوردهایی بزرگ داشتند (که تنها چند نمونه آن شناخته شده است) . فیلم هر دو مورد را ترکیب کرد و مردمانی واقعی تبدیل به چهره‌ای افسانه‌ای شدند که در پی‌اش مفهوم ستاره پدید آمد . ستاره‌ها کاملاً متمایز از هنریستان هستند ، عمدتاً نقشی که "داگلاس فرینکس" بازی کرد "رابین هود" یا "زورو" نبود ، بلکه "داگلاس فرینکس" بود (درحقیقت نفس داگلاس فرینکس توسط داگلاس اولمن ، که نام اصلی‌اش است ، بازی شد) . همین‌طور است مورد "چارلز چاپلین" ، که نه به دلیل اعای نقش هیلر یا "مسیو وردو" ، بلکه به سبب "شارلو" و لکزد محبوب بود ، یا "مری سکفورد" (که سه همراه چاپلین و فرینکس ، توانست آنراست را بنا بگذارد و بزرگ‌ترین ست‌های زمان خود بودند) که برای همیشه در قالب پدرفرونده ، آن‌هم در نقش "مری کوچک" بود ، هنگامی که "مری سکفورد" تلاش کرد تا از این قالب بیرون بیاید و تصویر اجتماعی‌اش را دگرگون کند . زندگی هنری‌اش برای همیشه به پایان رسید .

نخستین تهیه‌کنندگان فیلم احتمالاً از زمینه‌ی پدید آمدن ستاره‌ها باخبر بودند و از این‌رو اصرار داشتند که هنریستان ناشناس باقی بماند . با این‌همه در سال ۱۹۱۲ اولین محله‌ی دوستداران هنریستان بنیان نهاده شد و به معرفی دختر محبوب فیلم‌های کمپانی بیوگراف ، "مری کوچک" پرداخت ، و چندسال بعد - که "سکفورد" از گمنامی بدرآمده بود و با "چارلی چاپلین" رقابت داشت - می‌خواست بسید کدام یک زودتر قرارداد یک میلیون دلاری را امضا می‌کند . واضح است که "مری کوچک" و "چاپلین" رک حساس تماشاگران را یافته بودند ، و آن را به ارتعاش درمی‌آوردند . روابط عروج سین ستارگان و مردم یکی از عوامل ، اولیه‌ی اساطیری شدن آنها است . و در نتیجه طبیعت سیاسی فیلم نیز از همین ایام نمایان می‌شود . بازیگران ، در نقش‌های محوله ظاهر

نقلید "بوگارت" در فیلم "اربع‌اماده" (ساحه‌ی ژان لوک گدار ، ۱۹۵۹) . یکی از موضوع‌های فیلم رابطه‌ی مان فلم و زندگی است .

در مای گرمه‌دهه که آنها دیگر کاملاً معروف نده بودند ، با اس‌همه ، هم‌بر حال و هوای ستاره‌بودن را با خود دارند .

خلاصه کرد ؛ هر فیلمی هر اندازه بی‌اهمیت که به نظر آید در یکی از سه جنبه زیر دارای طبیعتی سیاسی است :

* هستی‌شناسی (۱) : به دلیل آن که رسانه‌ی فیلم سبب فروپاشی ارزش‌های سنتی فرهنگ است .

* تقلیدگرا (۲) : به سبب آن که هر فیلمی یا بازتاب واقعیت ، یا بازآفرینی آن است (و همراه با سیاست‌گذاری‌هایش) .

* سی‌واسطه (۳) : سه دلیل طبیعت قدرتمندش در ایجاد ارتباط ، رابطه‌ی میان تماشاگر و فیلم رابطه‌ای است با ابعادی طبیعی و سیاسی .

در نتیجه ، تاریخ سیاسی فیلم می‌تواند سه برابر پیچیده‌تر از تاریخ زیباشناسی آن باشد . از آنجایی که به ردیابی تحولات هر سه چهره‌ی سیاسی فیلم خواهیم پرداخت ، لذا تنها فرصت آنرا خواهیم داشت که به بررسی چند مورد عمده و ویژگی‌های سیاست‌گذاری‌های

"مهری بوگارت" (حب) در عین فیلم "بازرو" در "حوادث بزرگ" (ساحه‌ی "هوارد هاکس" ۱۹۴۶) "ژان بل لمبودو" (زاست) در عین "منزل سگار" نه

فرینکس و چاپلین "هر دو در حالت عادی و جدا از حضرت سیمای مان" این عکس‌های تبلیغاتی

مایانگر فرهنگ حاکم - یا به عبارت دقیق‌تر ، تا باید‌کننده‌ی روش‌های فرهنگی حاکم بر جامعه است - و مولفین مستقل و غیروابسته به هیچ روی با کارهایشان توان مفاصله با آن را ندارند . بحق باید گفت ساحه‌ی ترس خالفین و مولفین در تاریخ سینما آنانی‌اند که برخلاف سیاست‌های حاکم و مستقر قد علم کرده‌اند و از نظر سیاسی ترویج‌کننده‌ی حواست‌های جنین سیاست‌هایی نشده‌اند ، از آن جمله‌اند : چاپلین ، اشتروهایم ، ویدور ، ایزن‌اشتاین ، رنوار ، روسه‌لینی و گدار . پایگاه واقعیت‌گرایی در تاریخ فیلم را می‌توان زمامه‌ی پیدار شدن صنعت فیلم هنری دانست که بهترین تعریفش نباید چنین باشد : "نتیجه‌ی دیالکتیکی رویارویی رآلسم و اکسپرسیویسم" یا به عبارت دیگر : "توانایی فیلم در تقلید واقعیت و قدرت فیلم در تغییر واقعیت" . نخستین سازندگان فیلم مانند برادران "لومی‌یر" و "ژرژم‌لین" در محدودهای فسرده این تفاوت را نشان دادند . درحالی که اکنون دیگر دیالکتیک میان تقلید واقعیت و بیان آن ، از ماحض بنیادین و اولیه کار است ، و تعریف شیوه‌ی کار بستگی نام به روابطی با تماشاگران پیدا می‌کند . اگر فیلمساز سبک رآلسم را برمی‌گزیند برای این است که فاصله‌ی میان تماشاگر و موضوع را حذف کند ، و اگر سبک اکسپرسیویسم را انتخاب می‌کند ، با بهره‌گیری از تکنیک درنلاش است که بیننده‌ی خود را سرگرم کند ، به هجان بیاورد و او را (عقایدش) را تعمیر دهد ؛ و گزینش هر دوی این سبک‌ها و نحوه‌ی بیان در اصل گزینشی است که در چهارچوبی فیلمساز رسته دارد ، چرا که هر دو ناکید بر ایجاد رابطه دارند (رابطه‌ی میان فیلمساز ، فیلم ، موضوع و تماشاگر) و در پی بیان آستره (مجرد) اندیشه‌ها و آرمان‌های خود نیستند . با این برخورد و طرز تلقی نیز فیلم به گونه‌ای بی‌واسطه و ذاتی به ابزار سیاسی مبدل می‌شود ، چون رابطه‌ی یوما و قدرتمندی را با بیننده‌اش برقرار می‌سازد . مطالب گفته‌شده را چنین می‌توان

"حمز دین" در یکی از عکس‌های تبلیغاتی فیلم "خورش بی‌دلیل" (ساخته‌ی نیکلاس ری ۱۹۵۵) نکال شد. هرچند "حمز دین" پیش از مرگش در سه فیلم نقش اصلی را به عهده داشت ("شرق بهشت"، "عول" و "خورش بی‌دلیل")، اما رگ حساس تماشاگران را در دهه‌ی پنجاه به ارتعاش درآورد. مراسم باشکوه نسیح حازه‌اش، مراسم خاکسپاری برحمت "رودولف والننتینو" در سی‌سال پیش را در خاطر زنده کرد.

می‌شوند ولی "ستاره‌ها" یا "پدیده‌های محبوبیت" تنها در نقش خودشان ظاهر می‌شوند، و به گفته‌ی "دانیل بروستینی": "شناخته می‌شوند به دلیل معروفیت زیادشان". ما قصد عمده کردن این پدیده را نداریم، ولی ستارگان از نظر روانشناسی نمونه‌های فوق‌عادی از گروه‌هایی هستند که قبلاً وجود نداشته‌اند. ما امروزه می‌توانیم زمینه‌های تکوین پدیده‌ی محبوبیت فراوان هنرمندان را تا قرن نوزدهم عقب بزنیم و به زمانی برسیم که قهرمان‌های روشنفکری چون "چارلز دیکنز" و "مارک تواین" مورد تکریم و احترام بودند، ولی دامنه‌ی این محبوبیت اندک بود. این دامنه تنها در عصر تکثیر تکنولوژیکی است که وسعت بی‌اندازه می‌یابد. حضور گسترده مردم در تشییع جنازه‌ی "رودولف والننتینو" در ۱۹۲۶، پس از حضور کوتاه و کم‌اهمیتش به عنوان هنرپیشه‌ی فیلم، از هر بدرقه غمگانه‌ای تا آن تاریخ بی‌سابقه‌ترین بود.

تنها پس از آن هنگامی که سیاستمداران هم به خیل شخصیت‌های روز و مورد توجه مردم پیوستند، پس از ترور هر سیاستمداری بود که نمایشی از غم در سراسر جهان چنین تحلی یکپارچه‌ای می‌یافت.

هرچند غول‌های صنعت فیلم کوشش در ستاره‌سازی داشتند؛ ولی به ندرت موفق می‌شدند، ستارگان در گذشته نیز - همانند امروز - ساخته‌ی مردم بودند. افرادی که از نظر روانی و سیاسی خصوصیتی را بروز می‌دهند که مورد تحسین همگان است، مثلاً "کلارک گیبل" از بسیاری از جوان‌هایی که نقش‌های نخست را ایفا می‌کردند، خوش‌صورت‌تر نبود (در سال‌های ۳۰)، ولی "آنی" در شخصیتش وجود داشت که رگ حساس مردم را برمی‌انگیخت. "همفری بوگارت" حتا هنرپیشه خیلی خوبی نبود، و اصلاً با معیارهای هالیوود خوش‌قیافه هم نبود، ولی او نه تنها مرد اول و نمونه‌ی مرد محبوب نسل خود شد، بلکه همچنان محبوب نسل بعدی هم باقی ماند، زیرا پس از آن که هنرپیشگان تبدیل به ستاره می‌شوند، تصویر آنها بر جامعه تأثیر می‌گذارد. ستاره‌سازی سینما به سبک هالیوود رابط‌های است برای

برقراری ارتباطی قوی و ایجاد احساس وحدت بین قهرمان و تماشاگر. در پرتو چنین دیدگاهی است که این تأثیر در عمق و بافت جامعه نفوذ می‌کند.

ولی این پدیده خاص هالیوود نیست، در سال‌های ۶۰ سینمای اروپا از این تمایل شدید برای یکی شدن با قهرمانان بهره گرفت، برای نمونه "ژان پل بلوندو" خودش را در فیلم "از نفس افتاده" (۶)ی "ژان لوک گدار" همانند "همفری بوگارت" ساخت (۱۹۶۰)، و اکنون او نیز همانند "بوگارت" محبوب دومین نسل پیاپی سینماورها است.

"مارچلو ماسترویانی" تجسم کامل دیدگاه‌های اگزیستانسیالیستی اروپایی از مردانگی به شمار می‌آید و "ژان مورو" نمونه‌ی زن آگاه و با اعتماد به نفس اروپایی محسوب می‌شود، و "ماکس فن سیدو" و "لیواولمن" نمونه‌های سوئدی از همتهای اروپایی شان هستند.

ولی تفاوت در این است که این نمونه‌ها، در عین ستاره بودن بازیگر هم هستند، این خود باعث تلطیف فیلم و نقش می‌شود. در روند کاری این بازیگران نمونه‌هایی یافت می‌شود که نقش بر شخصیت تثبیت شده آنها غلبه یافته. بهنگامی که در دهه‌ی ۶۰ فیلم‌های امریکایی حاشی گرفت، ستارگانی همطراز ستارگان اروپایی نیز در امریکا پیدا شدند؛ ستارگان بازیگری که از خود بارقه‌های درخشانی از هوش و استعداد درکنار فردیتی مقبول عام بروز دادند که از نظر سیاست‌گذاری‌های فیلم این تکوینی پراهمیت بود.

سیستم ستاره‌پروری هالیوود پی‌گیرانه کوشید تا از نظر روانی نقش‌هایی را که مناسب شخصیت خلق شده برای ستاره‌ها نبودند به آنها ندهند. برای آنها فقط قابل قبول بود که ستاره‌ها مانند: "همفری بوگارت"، "کلارک گیبل" و "جان وین" باشند. ولی ستاره‌ای که گردن کلفت و یکه‌بزن نباشد، تروتمیز و شهری باشد (مثل "فرد آستر" و "کاری گرانٹ") مورد قبول آنها نبود. اما شرایط ویژه کنونی تنوع بیش‌تری در زمینه‌ی شخصیت و خصایل روشنفکری برای ستارگان امروزی قابل می‌شود.

در ممالکی که فیلم تأثیری همه‌گیر و عمده در سطح جامعه‌اش دارد، این سینما است که تعیین می‌کند از نظر فرهنگی چه چیزهایی مجازند، و چه چیزهایی تجارب مشترک افراد جامعه است. نقشی که ستارگان سینما دارند چنان پرتوان است که بازیگرانی که نمی‌توانند مدل ایجاد کنند، حتا درک هم نمی‌شوند تا چه رسد به این که مورد اقبال و تقلید قرار گیرند. فیلم مانند افسانه‌های محلی و بومی تابوها را نشان می‌دهد و بعد آنها را در خویش مستحیل می‌کند، و در این کار روابط علت و معلولی، هم چنان که اشاره شد، به درستی روشن نیست.

- 1) The Work Of Art in the Age Of Mechanical Reproduction
- 2) ontologically
- 3) mimetically
- 4) inherently

(۵) فرانسوی‌ها "چارلی" را "شارلو" می‌گفتند.
 (۶) Breathless می‌شود "نفس بریده"، اما چون این فیلم "ژان لوک گدار" را دوستداران ایرانی سینما با نام "از نفس افتاده" می‌شناسند، از همین نام استفاده شده.

یادداشتی بر جشنواره‌ی فیلم فجر

محمد رضا حویانی

ششمین جشنواره‌ی فیلم فجر برگزار شد؛ اما با تغییراتی در سنت نانوشته‌اش. در سال‌های گذشته رسم بر این بود که فیلم‌های ایرانی از دلان بازیبنی کم و بیش فراغ‌تری می‌گذشتند که - گویا - امسال تا فیلمی پروانه‌ی نمایش دریافت نکرد، در جشنواره به نمایش درنیامد و احتمالاً مقصود از "آماده نبودن کپی نهایی" برخی از فیلم‌هایی تواند همان کپی اصلاح شده باشد.

جشنواره‌ی فیلم فجر (از امسال جشنواره‌ی موسیقی) در مقایسه با جشنواره‌های دیگر کاری است مثبت‌تر، اما دیگر زمان آن رسیده تا تجربه‌ی سال‌های گذشته تجزیه و تحلیل شود. داشته‌ها و نداشته‌ها، راه‌های رفته و نرفته ارزیابی شوند، تنگناها با روحیه‌ی واقع‌بینانه طرح شوند، و احیاناً از توانایی‌های بالقوه‌ی کنار گوش اما به چشم نیامده، استفاده شود.

پس از تغییراتی که در سنت جشنواره‌ی فیلم به عمل آمد نخستین پرسشی که بی‌درنگ باید عنوان شود این است: چرا جشنواره‌ی فیلم (که در بخش مسابقه‌ی آن تنها فیلم‌های ایرانی شرکت دارند) به فیلم‌های ایرانی به‌نمایش درآمده طی سال گذشته اختصاص نمی‌یابد؟

شاید در پاسخ گفته شود چنین کاری - در ظاهر - عمده‌ترین جاذبه جشنواره را از آن می‌گیرد و آن دیدن فیلم‌های نادیده است.

اما روشن است که با تغییر سنت جشنواره، این جاذبه درآینده به‌خودی خود از میان خواهد رفت.

درحالی که نمایش فیلم‌های به‌نمایش درآمده، با اندکی ژرفکاوی نتایج زیر را در پی دارد:

(۱) فیلم‌هایی که مورد پسند تماشاگر عادی قرار نگرفته‌اند با مطرح شدن دوباره، نخست آن که امکان نمایش عمومی مجدد می‌یابند و دوم آن که تماشاگر عادی

حداقل به معیارهای خود شک می‌کند.

که هر دوی این موارد گامی است مثبت. (۲) بسیاری از سازندگان و تهیه‌کنندگان فیلم، برای آن که فیلم‌هایشان را به جشنواره برسانند در دیماه و اوایل بهمن‌ماه، به‌گونه‌ی شتاب‌زده و به‌هر قیمت که شده فیلم‌هایشان را به پایان می‌رسانند، که این خود عامل چند نقص است: اول آن که با توجه به محدود بودن و خارج از رده بودن بسیاری از دستگاه‌های فنی (از قبیل "مویی یولا"، دستگاه‌های کپی و صداگذاری و...) چنین شتابی خود به‌خود از کیفیت کاری فنی فیلم‌ها می‌کاهد. دوم آن که افرادی که کارشان در سینما پس از پایان فیلمبرداری شروع می‌شود، بسیار اندک‌اند، پس چنین افرادی دوماه باید شانروز کار کنند که این خود سببی است برای کاهش کیفیت فیلم‌ها. مثلاً اگر آهنگسازی بخواهد ظرف یک‌ماه برای دو فیلم موسیقی متن بسازد و آن را ضبط کند، می‌شود کیفیت موسیقی متن هر دو فیلم را حدس زد.

(۳) از آن‌جایی که بازبینی فیلم‌ها نیز با سرعت انجام می‌گیرد، در نتیجه نمی‌توان فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل موارد اصلاحی داشت، چه‌رسد به فیلمبرداری و تدوین مجدد بخش‌های اصلاحی.

(۴) فیلم‌های به‌نمایش درآمده طی سال گذشته را می‌توان با فرصت مورد نیاز ارزیابی کرد و با دین نظر گرفتن - تقریباً - همه‌ی جوانب، فیلم‌های بخش مسابقه را برگزید.

(۵) به‌این ترتیب می‌توان از میان فیلم‌های خارجی، که در سینماهای کشور به نمایش درآمده‌اند، در بخش فیلم‌های خارجی، بهترین را برگزید و چقدر خوب می‌شد اگر سالی - حتی - دو فیلم خارجی در سینماهای کشور به‌نمایش درمی‌آمد، اما بدون دستکاری و این‌کاری است شدنی. هر فیلمی را می‌توان از نظر معیارهای زیباشناسی و فرهنگ حاکم بر جامعه مورد ارزیابی قرارداد و به فیلمی پروانه نمایش داد که نیازی به اصلاح نداشته باشد و این خودگامی است مثبت در جهت احترام به سازندگان فیلم.

جشنواره‌ی فیلم در دو جهت دیگر نیز می‌تواند نقشی کارساز داشته باشد:

(الف) بازاریابی برای فیلم‌های ایرانی

(ب) حمایت از فیلم کوتاه ایرانی

(الف) جشنواره‌ی فیلم طی سال می‌تواند با آن دسته از سازمان‌های تولید کننده یا پخش کننده‌ی فیلم، که معامله با آن‌ها برپایه‌ی مقررات کشور مجاز است، مکاتبه کند و از آنان شرایط واگذاری حق نمایش فیلم‌هایشان را سؤال کند و چنانچه در میان‌شان سازمان‌هایی بودند که به معامله پایاپای فیلم علاقه نشان دادند، از آنان برای دیدن فیلم‌های ایرانی - که در بخش بازار فیلم جشنواره به‌نمایش درمی‌آیند - دعوت کند.

در این صورت می‌توان با فرصت لازم فیلم‌های خارجی مورد واگذاری را بازبینی کرد و فیلم‌های قابل نمایش (بدون کمترین اصلاحی) را از میان‌شان برگزید و نام‌شان را در فهرست فیلم‌های قابل معامله قرار داد.

طبیعی است در چنین حالتی تولید کننده‌ی ایرانی می‌داند به‌زای فیلم یا فیلم‌هایش حق نمایش فیلم یا فیلم‌هایی را صاحب می‌شود که از نظر مقامات مسوول، نمایش‌شان در ایران بلامانع است.

این شیوه دو حسن دارد: نخست آن که تهیه‌کننده‌ی فیلم ایرانی به‌درآمدی تازه دست می‌یابد که چنین درآمدی می‌تواند بر کیفیت فیلم‌ها اثری مثبت و سریع داشته باشد و دوم آن که فیلم ایرانی به‌گونه‌ی جدی وارد بازار جهانی فیلم می‌شود.

البته شروع کار دشوار است. بسیاری از تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان خارجی، فیلم‌های قدیمی و به اصطلاح تاریخ مصرف گذشته خود را پیشنهاد خواهند کرد. بسیاری از تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان خارجی با شرایط و تضمین‌های سخت نسخه‌ای از فیلم خود را به برگزارکنندگان جشنواره‌ی فیلم تحویل خواهند داد. بدیهی است که برای هر یک از این موانع راه‌حلهایی موجود است، مثلاً می‌توان از تولیدکننده یا پخش‌کننده خارجی، کپی ویدیویی فیلم‌هایشان را خواست.

با توجه به هزینه‌های ارزی مسافرت و خرید فیلم می‌توان این شیوه را آموذ و به‌نتایج آن در بلندمدت امیدوار بود.

(ب) پیش از هر چیزی باید گفت حمایت از فیلم کوتاه ایرانی تنها در دادن جایزه نیست باید وابستگی آنرا به بخش عمومی (تهیه‌کننده‌ی دولتی) به‌حداقل رساند. و کاری کرد تا فیلم کوتاه نه‌تنها هزینه ساخت‌اش را که سودی معقول را نیز باز گرداند. و چرا نباید چنین باشد، مگر فیلم کوتاه ایرانی، از نظر تکنیک و محتوا، سرگردنی بالاتر از فیلم بلند نیست؟ مگر فیلم کوتاه نمی‌تواند بازرگانه‌ی داشته باشد؟

از آن جایی که تا سینمایی اصیل نداشتیم، جشنواره‌ی اصیل نخواهیم داشت و تا سینما در تمام زمینه‌ها پیشرفت نکند، فیلم بلند سینمایی در سطح والا نخواهیم داشت پس باید امکان رشد به‌تمام عوامل سینما داد و چنین امکانی برای فیلم کوتاه باید در همه‌ی زمینه‌ها فراهم آید:

(۱) تمام سینماها ملزم شوند تا پیش از نمایش فیلم اصلی، یک فیلم کوتاه ایرانی نمایش دهند. این کار بسیار کارسازتر از تمام جوایزی است که به فیلم کوتاه داده می‌شود، چرا که نمایش فیلم کوتاه در سینماها یعنی دستیابی به‌منبع درآمد. و در چنین حالتی تهیه‌کننده‌ی این قبیل فیلم‌ها دیگر - به‌طور عمده - از بخش عمومی نخواهد بود.

(۲) در بازار جهانی فیلم، هیچ طلعم‌داری مناسب‌تر از فیلم کوتاه ایرانی نمی‌توان سراغ گرفت. و باید مجراهای مناسب در اختیار فیلم کوتاه قرار داد. با توجه به حجم مصرف تلویزیون‌های دنیا به‌راحتی می‌توان به‌بازار گسترده‌ی فیلم کوتاه ایرانی امید بست، تنها باید مجراهای لازم را در اختیار فیلم کوتاه ایرانی قرارداد و جشنواره‌ی فیلم فجر می‌تواند در این زمینه نقشی کارساز و تعیین‌کننده داشته باشد. ■

کاندیدها و برندگان ششمین جشنواره‌ی فیلم فجر

اسامی کاندیدها و برندگان ششمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر اعلام شد: هیئت داوران از میان بازیگران نوجوان فیلم‌های "آنسوی آتش"، "پرنده‌ی کوچک خوشبختی"، "جهیزیه برای رباب"، "شکوه زندگی"، "شیرک" و "گاویار"، ضمن تحسین بازی‌های خوب مهرداد وفادار در "آن سوی آتش" و نگار انصاری در "شکوه زندگی"، لوح زرین جایزه ویژه هیئت داوران به "عطیه معصومی" برای بازی خوب و هنرمندانه در "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" و لوح زرین، جایزه ویژه هیئت داوران به مهدی اسدی برای بازی زیبای او در "شیرک" اهدا شد.

هیئت داوران از میان فیلم‌های "ایستگاه"، "پرستار شب"، "شاید وقتی دیگر" لوح زرین را به محسن ابراهیمی و سعید جلالی برای طراحی صحنه‌های فیلم "پرستار شب" اهدا کرد.

لوح زرین بهترین اجرای جلوه‌های ویژه به محمدرضا شرف‌الدین برای فیلم "کانی-مانگا" اعطا شد.

از میان فیلم‌های "آنسوی آتش"، "پرنده‌ی کوچک خوشبختی"، "خانه در انتظار"، "شاید وقتی دیگر" و "گاویار" لوح زرین بهترین صداگذاری صحنه به پرویز آبنار و مسعود بهنام برای فیلم "آنسوی آتش" اهدا شد.

از میان بازیگران جهانگیر الماسی در فیلم "ویزا"، سعید پورصمیمی در فیلم "تحفه‌ها"، حمید جبلی در فیلم "شیرک" و محمد قاسم ذوالقدر در فیلم "شکوه زندگی"، لوح زرین بهترین بازیگر نقش دوم مرد به سعید پورصمیمی تعلق گرفت.

از میان فیلم‌های "آنسوی آتش"، "جهیزیه برای رباب"، "سرزمین آرزوها" و "ویزا"، لوح زرین بهترین بازیگر نقش دوم زن به آنیک شرفازیان برای بازی در "سرزمین آرزوها" تعلق گرفت.

از بین تدوین‌گران فیلم‌های "ایستگاه"، "پرنده‌ی کوچک خوشبختی"، "پرستار شب"، "شاید وقتی دیگر" و "کانی مانگا"، لوح زرین به روح‌الله امامی برای تدوین فیلم "کانی مانگا" اهدا شد.

از بین سازندگان موسیقی متن فیلم - های "ترن" ساخته‌ی مجید انتظامی، "شاید وقتی دیگر" ساخته‌ی بابک بیات، "وکیل اول" ساخته‌ی فریدون شهبازیان، "جهیزیه برای رباب" ساخته‌ی محمدرضا علینقی و "پرستار شب" ساخته‌ی فرهاد فخرالدینی، لوح زرین به فرهاد فخرالدینی اهدا شد.

هیئت داوران ضمن تقدیر از فیلمنامه فیلم‌های "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" نوشته‌ی سیروس تسلیمی، "ترن" نوشته‌ی امیر - قویدل، "وکیل اول" نوشته‌ی محمدهادی سیف و جمشید حیدری، "سرزمین آرزوها" نوشته‌ی مجید قاری‌زاده، نتوانست از میان فیلم‌های بخش مسابقه هیچ‌کدام را دارای مشخصات فیلمنامه‌ی مناسب معرفی کند.

از بین اصغر رفیعی جم فیلمبردار "شاید وقتی دیگر"، علیرضا زرین‌دست فیلمبردار "خارج از محدوده"، محمدرضا شریفی فیلمبردار "پرستار شب"، محمود کلاری فیلمبردار "ویزا" و تورج منصوری فیلمبردار "ایستگاه"، لوح زرین بهترین فیلمبرداری به "اصغر رفیعی جم" تعلق گرفت.

بهترین بازیگر نقش اول مرد از بین خسرو شجاع‌زاده بازیگر "آنسوی آتش"، مهدی فتحی بازیگر "تحفه‌ها"، فرامرز قریبیان بازیگر "ترن"، اسماعیل محرابی بازیگر "وکیل اول" و مهدی هاشمی بازیگر "خارج از محدوده"، لوح زرین به فرامرز قریبیان اهدا شد.

بهترین بازیگر نقش اول زن از بین مهوش افشاریناه بازیگر "خانه در انتظار"، هماروستا بازیگر "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" و "شیرروانه معصومی بازیگر فیلم‌های "شکوه زندگی" و "جهیزیه برای رباب"، لوح زرین به پروانه معصومی تعلق گرفت.

از میان کاندیداهای بهترین کارگردانی: سیامک شایقی، کیانوش عیاری، داریوش - مهرجویی، منوچهر عسگری‌نسب و پوران درخشنده لوح زرین به کیانوش عیاری برای کارگردانی فیلم "آنسوی آتش" تعلق گرفت.

هیئت داوران از میان فیلم‌های مطرح شده در قسمت مسابقه برای معرفی بهترین فیلم به مفهوم مطلق به اکثریت آراء دست نیافت. اما اولین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" به دلیل انتقال درست مفاهیم انسانی و ایجاد ارتباط به پوران درخشنده و دومین جایزه ویژه به فیلم "گانی مانگا" به دلیل پرداخت خوب و قوی به "سیف‌الله داد" اختصاص یافت.

از میان فیلم‌های کوتاه بخش مسابقه دیپلم افتخار به فیلم کوتاه داستانی "برای او" ساخته‌ی رضا میرکریمی، دیپلم افتخار به فیلم مستند "آوای برکه‌ها" ساخته‌ی حمید تمجیدی، جایزه‌ی ویژه هیئت داوران به فیلم مستند "گرلای پنج" ساخته‌ی جواد شمقدری و هم‌چنین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم از "طهران تا تهران" ساخته‌ی سودابه آگاه و نقیسه ریاحی اهدا شد.

هم‌چنین در بخش آگهی فیلم (آنونس) و پوستر، هیئت داوران جوایز خود را به شرح زیر اعطا نمود:

جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار به ابراهیم حقیقی برای آگهی فیلم "جاده‌های سرد"، جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار به صدت تواضعی برای آگهی فیلم‌های "بازجویی یک جنایت" و "آن سوی مه"، جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار به محمد حسین محتشمی برای آگهی فیلم "مادیان". جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار به حسین خسرو جردی برای پوستر فیلم "دستفروش"، جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار به مرتضی ممیز برای پوستر فیلم "شیرسنگی"، جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار به پرویز محلاتی برای دو پوستر فیلم "بی‌بی چلچله".

بقیه‌ی سحابی: ناشران ...

✳ **به‌نظر شما ترجمه تاچه اندازه‌ای بر زبان فارسی ما اثر بد یا خوب می‌گذارد؟**
- به‌نظر من ترجمه از آنجا که آثار و فکرهای تازه‌ای را به زبان فارسی منتقل می‌کند به‌اندازه‌ی هر رشته مولد دیگری درغنا و گسترش زبان امروزی ما تاثیر مثبت دارد. فکر می‌کنم زبان فارسی امروز نیرومندتر از آن است که به مصرف ترجمه (ترجمه‌ی بد) تاثیر منفی بگیرد. خوشبختانه زبان فارسی امروز در وضعیت بسیار خوب و بالنده‌ای قرار دارد. ■

روشنگر

دارالترجمه رسمی

- ✳ ترجمه: متون علمی، پزشکی، فنی، حقوقی، ادبی، قراردادها، مدارک تحصیلی، اسناد و غیره
- ✳ مکاتبات تجاری، مشاوره
- ✳ مشاوره تحصیلی برای دانشگاه‌های معتبر خارجی
- ✳ مترجمان حضوری

بخش انگلیسی: پرویز داریوش

بخش آلمانی: روشنگر داریوش

تهران ۱۵۹۵۷، خابان‌ولی‌عصر، ابتدای استاد مطهری (خحت‌طاووس سابق) جنب هتل بزرگ تهران، پش‌کوچه مصور پلاک ۳ تلفن ۶۲۰۰۶۸

کنکور هنر

آمورش طراحی، نقاشی
کارگاه هنرنوین، تلفن ۶۷۲۴۶۷

نقاشی روی دیوار (فرسک)

نقاشی فضای داخلی، نمایشگاه‌ها، مبلمان‌سراها، کتابخانه‌ها، سینماها، ...
مalls‌های پذیرایی، منازل و ...
تلفن: ۲۹۱۹۵۶

این عدم هماهنگی درنمایشگاه باعث پربشانی ذهن بیننده می‌شد و بی هیچ ارتباطی تماشاگر را از فضایی به فضایی دیگر می‌برد. درحالی که اگر عکس‌های هر بخش در یک گالری آرایه می‌شد، بیننده می‌توانست آنها را باهم بسنجد و شاید اگر کمی دقت به خرج داده می‌شد، گالری‌ای هم به عکس‌های "پرتره" اختصاص می‌یافت، درانصورت ممکن بود از این پراکندگی کمی کاسته شده و درکنار یک منظره، پرتره یک خواننده یا هنرپیشه را نمی‌دیدیم.

نکته‌ی مهم دیگر برگزاری "سالانه"ی این نمایشگاه است. برپایی این‌گونه نمایشگاه‌های سالانه نتایج بسیار برابری را دربر دارد، از طرفی هنرمند حاصل کار یک‌سالش را به معرض نمایش می‌گذارد و ازطرف دیگر بیننده دوستدار هنر شاهد مستقیم این کوشش خوانده بود. امید است که موزه به این کار ادامه دهد و در آینده با برگزاری چنین نمایشگاه‌های سالانه در این راستا بکوشد. الهه مصدوری

اما برای هرچه بهتر شدن نمایشگاه به نکاتی چند باید اشاره کرد: نمایشگاه درکل از تنوع برخوردار بود اما هماهنگی و انسجامی در آن دیده نمی‌شد. با این که ازسوی هیئت داوری قطع عکس‌ها مشخص و اعلام شده بود (اندازه‌ی عکس‌ها حداکثر ۶۰×۶۰ سانتی‌متر و حداقل ۳۰×۳۰ سانتی‌متر می‌بایست می‌بود)، بااین‌حال در میان عکس‌ها اندازه‌های کوچکتر و بزرگتر نیز به چشم می‌خورد.

عکس‌ها بدون درنظر گرفتن موضوع در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند (عکس‌ها براساس اولین حرف الفبای نام خانوادگی عکاسان به دیوارها نصب شده بودند). ابتکاری بس قابل تامل. چون اگر قرار باشد موزه به این کار ادامه دهد در نمایشگاه‌های بعدی شاهد درکنارهم قرار گرفتن مثلا مینیاتور و نقاشی رنگ‌وروغن خواهیم بود (!). تنها هماهنگی و همخوانی موضوع را می‌توان در عکس‌های ابتدای نمایشگاه که عکبرهای "خبری - جنگی" بودند یافت.

نگاهی به نخستین نمایشگاه سالانه‌ی عکس

نخستین نمایشگاه سالانه‌ی عکس که روز ۱۶ آذر ۱۳۶۶ در موزه‌ی هنرهای معاصر افتتاح شد، اقدامی بسیار موثر در راه پیشبرد اهداف و شناخت هرچه بیشتر عکس و عکاسی بود.

موضوع‌های مردمی عکس‌ها در زمینه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، طبیعت (تراکم ابرها بر فراز آسمان، ریزش آبشار، کبوترهای سفید بر پام نشسته)، عشق (لحظه‌ی درآغوش کشیدن فرزندی که روانه جبهه است، یا مادری که بر مزار شهیدش آرمیده است)، و... توجه هر بیننده را جلب می‌کرد، و نمی‌شد آسان از کنار آنها گذشت. بی‌پیرایگی تصاویر و گیرایی هنر برخی از عکاسان، بیننده را به فکر وامی‌داشت.

بررداری و بهترین موسیقی متن شده است. گفتنی آنکه این فیلم در اصل "وقت دیگر" شاید نام داشت که به "شاید وقتی دیگر" تغییر نام داد.

تهیه کننده: سیروس تسلیمی

کارگردان: سیامک شایقی و فیلمنامه: اصغر عبدالمهدی و مدیر فیلمبرداری: حسن قلی-زاده و طراح صحنه: اصغر عبدالمهدی و تدوین: روح‌الله امامی و موسیقی متن: محمدرضا علیقلی و گریم: حمید پوربهرامی و مدیر تولید: حبیب اسماعیلی و بازیگران: پروانه معصومی، هادی اسلامی، ایرج طهماسب، فاطمه معتمد آریا، فهیمه راستکار، مهدی مهری‌نیا، سامی تحصیسی، هومن خسروی، حسن رواده و محصول گروه تعاونی فیلمسازان

ریاب دختر خانواده‌ی فقیریست که از طریق صید مروارید امرار معاش می‌کند و فرار است ازدواج کند اما مادرش اصرار دارد که با حبیره به‌خانه‌ی شوهر برود. از سوی پدر ریاب بیمار است و نمی‌تواند به درستی به کارش بپردازد. در این بین برادر کوچک ریاب می‌خواهد به دیگران کمک کند و مشکل را حل کند...

این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول زن و کاندیدای بهترین بازیگر خردسال، بهترین بازیگر نقش دوم زن، بهترین موسیقی متن و بهترین کارگردانی شده است.

برنده‌ی کوچک خوشبختی
 کارگردان: بوران درخشنده و فیلمنامه: سیروس تسلیمی و مدیر فیلمبرداری: مهرداد فخمی و صدابرداران صحنه: محمود سماک-باشی، پرویز آبناره طراح صحنه: کیهان مرتضوی و گریم: عبدالله اسکندری و دستیار کارگردان: بهرام دهقانی و تدوین: روح-الله امامی و موسیقی متن: کامبیز روشن-روان و بازیگران: هماروستا، امین تارخ، حمیله شیخی، آریتا لاجینی، فتحعلی اویسی، شهبلا ریاحی و عطیه معصومی و تهیه‌کننده: سیروس تسلیمی
 در یک مدرسه‌ی ناشنوایان معلمی روان-شناس در اولین روز ورودش، با یکی از دانش‌آموزان (ملیحه) که قصد خودکشی دارد مواجه می‌شود و سعی می‌کند علل ناسازگاری این دختر بچه را بیابد. از طرفی ملیحه بخاطر حادثه‌ای که در کودکی برایش اتفاق افتاده قدرت تکلم را از دست داده و با دنیای اطرافش قطع رابطه کرده...
 این فیلم برنده‌ی اولین جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران و لوح زرین بهترین بازیگر خردسال و کاندیدای بهترین صدابرداری صحنه، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی در ششمین جشنواره فجر شده است.

تصویری از فیلم "نشد وقتی دیگر"

شاید وقتی دیگر

فیلمنامه، تدوین، کارگردانی: بهرام-بیضایی و مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی-جم و صدابرداران صحنه: جهانگیر-میرشکاری، اصغر شاهوردی، بهروز معاونیان و طراح صحنه و لباس: ایرج رامین فره موسیقی متن: بابک بیات و طراح گریم: فرهنگ معیری و دستیار کارگردان: واروژ کریم-مسیحی و مدیر تولید: خسرو تسلیمی و بازیگران: سوسن تسلیمی، داریوش فرهنگ، علیرضا محلل، حمشید لایق، عبدالرضا رادمشه تهیه‌کنندگان: هوشنگ نورالمهدی، محمدعلی فرج‌اللهی، رضاعلیپور متعلم و اسد دلشاد ارشادی و محصول نویی فیلم
 مردی به‌نام مدیر تصویر همسر خود را در یک فیلم مستند در کنار مردی غریبه می‌بیند و در نتیجه دچار سوءظن می‌شود. از طرفی کیان (همسر مدیر) نیز خود درگیر مسایل دیگری است. رفته‌رفته بدبینی مدیر بیشتر می‌شود و با پیدا کردن خانه‌ی مرد غریبه سعی می‌کند وارد خانه شود...
 این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین فیلمبرداری و هم‌چنین یکی از کاندیداهای بهترین طراحی صحنه، بهترین صدا-

شناسنامه‌ی فیلم‌های برنده‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر

آن سوی آتش
 فیلمنامه، تدوین، کارگردان: کیانوش عیاری و مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری و صدابرداران صحنه: مسعود بهنام، پرویز آبنار و گریم: مهدی حبیبی‌پور و دستیار کارگردان: کاظم ابزدپوره و بازیگران: خسرو شجاع‌زاده، سیامک اطلسی، مهرداد وفادار، عاطفه رضوی و پروین سلیمانی و مدیر تولید: فرخ‌انصاری و محصول شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران
 اوایل دهه‌ی ۵۰ است و دو برادر بر سر پولی که شرکت نفت بخاطر خرید زمین خانه‌شان پرداخته، به جدال می‌پردازند. با قرار گرفتن یک دختر شیرفروش لال بر سر راه یکی از دو برادر، میل به عشق و زندگی بوجود می‌آید و اختلافات از بین می‌رود.
 این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین کارگردانی و صدابرداری و هم‌چنین یکی از کاندیداهای بهترین بازیگر نقش اول مرد و نقش دوم زن در جشنواره‌ی فجر شد.

شیرک

کارگردان: داریوش مهرجویی ه فیلمنامه: کامبوزیا پرتوی، داریوش مهرجویی ه مدیر فیلمبرداری: حسن قلیزاده ه تدوین: حسن حسن دوست ه طراح صحنه: فریاد جواهریان ه موسیقی متن: ناصر چشم آذر ه مدیر تولید: بهرام کاظمی ه بازیگران: عزت الله انتظامی، فرزانه کابلی، حمید جبلی، حسن حسن و مهدی اسدی ه تهیه کننده: کارگاه آزاد فیلم و داریوش مهرجویی .

شیرک پسر بچه‌ی چهارده ساله بی است و پدرش توسط گزرها کشته شده است او به تحریک یکی از اهالی روستا، تصمیم می‌گیرد به دشتبانی مشغول شود و برای ایستار شروع به تربیت سگی می‌کند و سعی می‌کند رموز دشتبانی را نزد خالوی یا تحریره بیاموزد ...

این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین بازیگر خردسال پسر و کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم مرد و هم چنین کاندیدای بهترین کارگردانی شده است .

شیرک (پایین) و شیرک (بالا)

این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین بازیگر نقش دوم مرد و کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است .

پرستار شب
کارگردان: محمد علی نجفی ه فیلمنامه: مسرور روانی پور ه مدیر فیلمبرداری: محمد رضا شریفی ه طراح صحنه: محسن شاه ابراهیمی ه تدوین: تورج منصوری ه مدیر تولید: صادق حلالی ه موسیقی متن: فرهاد فخرالدینی ه بازیگران: مهیار افضلی، علی نعم، فاسم سیف، مناصارمی، آندره - آندریاسیان، نرسی، شهبلا ریاحی ه تهیه کننده: امور سینمایی بنیاد مستضعفان و گروه سینمایی سمرغ .

یک مجروح جنگی پس از عمل جراحی تحت مراقبت پرستاری مسیحی به نام ماری قرار می‌گیرد. طبق دستور پزشک بیمار تا ۴۸ ساعت نباید آب بخورد. چهره‌ی بیمار به نظر ماری آشناست و پس از مدتی در می‌یابد که به حضرت مسیح شباهت دارد و ...

این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین موسیقی متن و بهترین طراحی صحنه و کاندیدای بهترین فیلمبرداری شده است .

ترن
کارگردان: امیر قویدله فیلمنامه: بهرام ری پور، جمال امید، حسن هدایت، امیر قویدل ه مدیر فیلمبرداری: فرج - حدریه تدوین: حسن زندیافه دستیار کارگردان: پرویز محقق ه موسیقی متن: حمید انتظامی ه بازیگران: فرامرز قریبیان، خسرو شکیبایی، حسن ملکی، عنایت - بخشی، امراالله صابری، آرش تاج، کنعان کیانی ه تهیه کننده: هادی مشکوه محصول سازمان سینمایی فرهنگ فیلم .

در زمستان سال ۵۷ قطاری حامل مواد سوختی متعلق به ارتش توسط انقلابیون تعبیر مسیر می‌دهد و عازم منطقه‌ای که اهالی آن به سوخت نیاز دارند می‌شود. درین راه، ارتش سعی می‌کند قطار را متوقف کند و مانع رسیدن آن به مقصد

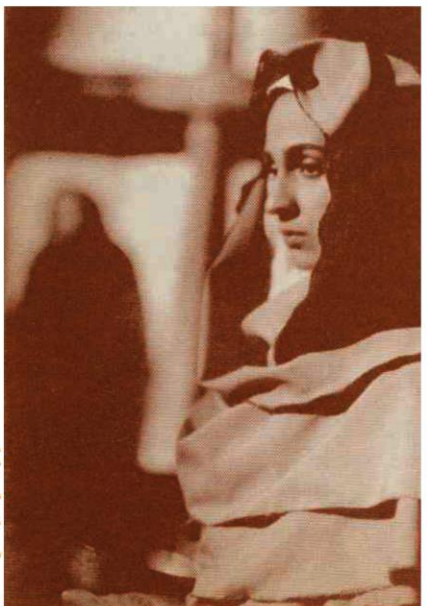

شیرک از ترن

شود ... این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد و کاندیدای بهترین موسیقی متن و بهترین فیلمنامه شده است .

کانی مانگا
فیلمنامه، کارگردانی: سیف الله داد ه فیلمبرداری: حمید الوندی ه تدوین: روح - الله امامی ه موسیقی متن: محید انتظامی ه طراح گریم: فرهنگ معیری، غلام رضا - جهان مهر ه جلوه‌های ویژه: محمد شرف - الدین ه بازیگران: فرامرز قریبیان، عبدالرضا اکبری، علی ثابت، کاظم - افرنديا، رضا رویگری، عزیز حاتمی ه تهیه کننده: عبدالله آشتیانی ه محصول سازمان سینمایی هدایت فیلم ه

این فیلم برنده‌ی لوح زرین بهترین جلوه‌های ویژه و دومین جایزه ویژه هیئت داوران و لوح زرین بهترین تدوین در ششمین جشنواره فجر شد .

شیرک از پرستار شب

تحفه‌ها

فیلمنامه و کارگردانی: ابراهیم وحید - زاده ه مدیر فیلمبرداری: ایرج صفوی ه طراح صحنه و لباس: نگار جاویدان ه منشی صحنه و برنامه‌ریز: پروانه پرتوه تدوین: عباس گنجوی ه موسیقی متن: محمدرضا علیقلی ه بازیگران: مهدی فتحی، سعید پور صمیمی، حمید حبلی، پروانه معصومی، پروین دولتشاهی، سیروس ابراهیم‌زاده، حمید مشایخی، فاطمه معتمد آریا، مری آن سانچره تهیه کننده: محمود عبدالهی . مردی بنام حشمت در شیراز به حملی اشتغال دارد. پس از مدتی سرمایه‌ای جمع - آوری می‌کند و یک دکه، سپس یک معاره و بعد حجره‌ی قند فروشی می‌خرد. با شروع شدن جنگ جهانی اول، حشمت قندهایش را احتکار می‌کند و پس از مدتی به قیمت گزافی می‌فروشد و با پول بدست آمده راهی تهران می‌شود و قصد آن دارد که مانند ثروتمندان زندگی کند ...

پوران درخشنده: بهترین فیلم به نظر من "شاید وقتی دیگر" بود. "ایستگاه" نیز به نسبت کارهای قبلی یدالله صدقی فیلم قابل توجهی است بهترین بازیگران داریوش فرهنگ در "شاید وقتی دیگر" و پرویز پورحسینی در "ایستگاه" و بازیگران زن نیز سوسن تسلیمی و هماروستا بهترین بودند. با اینکه امکانات امسال بیشتر از سال گذشته بود اما به دلیل شبیه بودن اکثر فیلم‌ها و همین‌طور کسدار بودن بیشترشان، کیفیت خوبی نداشتیم. در حالی که از کمیت نسبتاً بالایی برخوردار بودیم.

رخشان بنی‌اعتماد: همه فیلم‌ها را دیدم جز ۳ یا ۴ فیلم. "آن سوی آتش" بعدش "شاید وقتی دیگر" و در مراحل بعدتر "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" "جهیزیه" "ایستگاه" فیلم‌های خوب جشنواره بودند. کارگردانی کیانوش عباری خوب بود. بازی مهدی هاشمی (خارج از محدوده) بهتر از بازی بازیگران مرد دیگر بود و در مورد بازی بازیگران زن اجازه بدهید جوابی ندهم.

پروانه معصومی: خواهش می‌کنم به دلایلی که نمی‌خواهم جایی بازگو شود مرا از این جواب‌دادن معذور کنید.

هما روستا: جز چند فیلم تارکوفسکی و "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" وقت نکردم دیگر فیلم‌های جشنواره را ببینم. چون بچه‌ی کوچکی دارم، کارت هم نداشتیم...

کیانوش عباری: من فیلم‌های زیادی ندیدم بدلیل این که کارتی برای دیدن نداشتیم بنابراین نظرم خیلی محدود است. بهترین فیلم‌ها به نظر من "شاید وقتی دیگر" "خارج از محدوده" "جهیزیه" برای ریاب" و "شیرک" بود، بهترین بازیگر مرد داریوش فرهنگ و بهترین بازیگر زن سوسن تسلیمی، بهترین فیلمنامه را هم می‌توانم موضوع بالنده‌ی فیلمنامه‌ی "شیرک" قید کنم و بهترین فیلمبردار اصغر رفیعی جم.

سیروس تسلیمی: من تا روز شانزدهم مشغول آماده‌کردن فیلم خودمان بودم ولی از میان فیلم‌هایی که دیدم "آن سوی آتش" به نظرم فیلم خوبی بود و فیلم "شکار" را هم که ریتم ممتاز خوبی داشت و به "پرنده‌ی کوچک خوشبختی" نیز طبیعتاً اعتقاد دارم. از میان بازیگران زن در فیلم‌هایی که دیدم سوسن تسلیمی و هما روستا، بازیگران مرد علیرضا مجلل، خسرو شجاع‌زاده و مهدی هاشمی در "خارج از محدوده" بازی خوبی ارائه کرده بودند. از میان بازیگران خردسال فکر می‌کنم عطیه معصومی به معنای مطلق بهترین بود، ما می‌دیدیم که چقدر تسلط و توان دارد و آنقدر حرفه‌ای بود که حتی در بعضی از صحنه‌ها که نیاز به اجرای هیجان شدید و تشنج بود ما فکر می‌کردیم که وقتی کلید کات را بزنیم او بیهوش می‌شود و از حال می‌رود ولی می‌دیدیم دوربین که از رویش برمی‌گشت او اشاره‌هایی به بازیگر مقابلش می‌کرد و این نشان دهنده‌ی تسلط او در کار بود.

فرامرز قریبیان: بهر حال اکثر بازی‌ها خوب بودند. ۵ بازیگری که گاندیدا بودند بهر حال بازی‌شان خیلی خوب بود. بازی پورحسینی در "ایستگاه" خیلی خوب بود. از فیلم "ایستگاه" خیلی خوشم آمد و از فیلم "آن سوی آتش". البته فیلم‌هایی که خودم در آن‌ها بازی داشتم فیلم‌های خوبی بودند... کارگردانی کیانوش - عباری خیلی خوب بود. عباری از داستانی خیلی ساده توانسته فیلم خوبی بسازد و این قدرت کارگردان را می‌رساند. ممکن است "آن سوی آتش" برای همه جذاب نباشد، ولی بهر حال فکر می‌کنم اکثریت از "آن سوی آتش" خوششان بیاید. از میان بازیگران زن بازی هماروستا، پروانه معصومی و معتمد آریا (جهیزیه) را پسندیدم.

مهدی هاشمی: بیشتر فیلم‌های جشنواره را دیدم. بازی‌های فیلم "آن سوی آتش" خوب بود. بازی سوسن تسلیمی خوب بود، فیلم "شاید وقتی دیگر" خوب بود. "به نظرم" "آن سوی آتش" به دلیل معنای پس ظاهر فیلم، فیلم خوبی بود. اصولاً سینمای ایران روبه پیشرفت است. باید فیلمنامه‌ها خوب نوشته شود. خوشبختانه سینمای ایران از ابتدال دارد فاصله می‌گیرد. و ابتدال به نظر من یعنی سرمایه، یعنی سرمایه‌دار یعنی سرمایه‌سالاری...

حمید جبلی: من هفت، هشت فیلم بیشتر ندیدم. بازی‌های عطیه معصومی و آتیک (سرزمین آرزوها) خسرو شجاع‌زاده و سامک اطلسی (آن سوی آتش) را بهتر دیدم فیلم "آن سوی آتش" از همه‌ی فیلم‌ها بهتر بود خلاصه آن‌هایی که جایزه گرفتند حق‌شان بود و متأسفانه جز "آن سوی آتش" و تا حدودی "شیرک" تمام فیلم‌ها متوسط بودند.

حمید تمجدی: در جشنواره‌ی امسال چند فیلم بیشتر ندیدم که از میان‌شان ۴ فیلم نظرم را جلب کرد، "شیرک" به دلیل تلاش فیلمساز برای برگشتن به یک سینمای سالم، "خارج از محدوده" به دلیل روانی‌کار در اولین ساخته‌ی فیلمساز، "وکیل اول" و "بار درخانه" به دلیل جهش حشمگیری که فیلمساز نسبت به کار قبلی‌اش داشت بازی کابلی و انتظامی در "شیرک" و بازی مهدی هاشمی در "خارج از محدوده" را پسندیدم. امسال فیلم‌های خارجی برخلاف فیلم‌های ایرانی بهتر از سال گذشته بود.

مهرداد فخمی: متأسفانه امسال نیز مانند سال‌های گذشته به ما کارت ندادند و به‌طور کلی برای دیدن فیلم‌های جشنواره، چه فیلمی که من کار کرده باشم چه نکرده باشم درست نیست در صف‌های طویل بایستم.

جمشید مشایخی: من کارت نداشتم و دیدم که درست نیست وقتی بهما کارت ندادند و در واقع از ما دعوتی نشده، به جشنواره بیایم.

فرهاد فخرالدینی: متأسفانه به دلیل گرفتاری‌هایی که داشتم موفق به دیدن هیچ‌یک از فیلم‌ها نشدم، غیر از "پرستار شب" که برایش موسیقی نوشته بودم.

خسرو سینایی: من به غیر از یک فیلم خارجی دیگر فیلمی ندیدم.

محمدعلی نجفی: من از میان فیلم‌هایی که دیدم "شاید وقتی دیگر" را پسندیدم و به نظر من از لحاظ ساختار فیلم درست، محکم و خوب بود و در مجموع یک کار برجسته‌ی فرهنگی‌ست و من خیلی خوشحالم از این که چنین فیلمی در ایران ساخته شده و من از دیدنش خیلی استفاده کردم و هم چنین خیلی لذت بردم. از بین بازیگران مرد از بازی خوب داریوش فرهنگ و بازی علیرضا مجلل در "شاید وقتی دیگر" و از میان بازیگران زن نیز از بازی سوسن تسلیمی در این فیلم خوشم آمد.

سیروس الوند: بهترین فیلم‌هایی که دیدم "شاید وقتی دیگر" و "شیرک" بود، بهترین بازیگرانی که دیدم پرویز پور - حسینی در "ایستگاه" و جهانگیر الماسی در "محموله" ه بهترین بازیگر زن سوسن تسلیمی در "شاید وقتی دیگر" ه بهترین فیلمنامه‌ها "شاید وقتی دیگر" و "شناسایی" بودند.