

خاور
نهضت
نهضت
نهضت

تلخنگاری‌های

خاور

پیشگفتار:
اس ساعیل خوش

دستوری تاری دین

LA CAGE
ORIENTALE
قفس شرقی
KHAVAR

PRÉFACE: Esmail Kho'i

نوار
۱۹۷۸

قفس شرقی

پادداشت :

قرار بر این بود که این دفتر در سال ۱۳۶۶ چاپ و پخش شود .
 اما از آن زمان تا کنون ، در گرو « قرار و مدار » های به هیج انگاشته ،
 « ناشر و زندانی » انتشارات ایران زمین در آمریکا ، و
 مستول « امین » این « پنگاه » بود . اگرچه اصرار پس گیر یکی از
 دوستان در آمریکا ، سرانجام « ناشر » را به فرستادن تصحیح ای بظاهر چاپ
 شده اما سراسر مخدوش ، ناگزیر کرد ، با این وجود هنوز که هنوز است
 از سرتوشت کتاب آگاهی نیافرته ام و موضوع پخش و حتی چاپ آن
 برای من ناشناخته مانده است .

بنا بر این ، یا انتشار « قفس شرقی » به صورتی که در
 دست دارد ، موضوع چاپ (یا عدم چاپ) نخست کتاب از نظر من
 متفق است و هرگونه نشر احتمالی آن به شکل سابق ، زیر هر عنوان و
 بنام هر ناشر بیرون از اطلاع و توافق مؤلف بوده و امری غیر اخلاقی و
 غیر قانونی محسوب می شود (اگرچند در این برهه بین قانونی و
 تبعید ، این هردو ارزش از محتوای چندانی بروخوردار نباشند !) .

خار

قفس شرقی

طرح ها : خاور

پیشگفتار : اسماعیل خرس

ناشر : انتشارات نوید - آلان (از برگان)

حروفچیس : پنگاه - پارس

نویت چاپ : چاپ اول ، بهمن ماه ۱۳۶۹ / زانیه ، ۱۹۹۱

تعداد : ۷۵ - تعدد

کلیه حقوق برای طراح و ناشر محفوظ است .

نشانی ناشر :
 NAWID Verlag
 und Offsetdruck
 Johannisstraße 21 und 27
 6600 Saarbrücken

۵

این مجموعه را به همه، جان‌های پاک که برای تحقیق آزادی
رزمند و به دست نظام اسلامی ایران در زیر شکنجه و بر چوبه، اعدام
از میان رفته‌ند، تقدیم می‌کنم.

خاور

خاور

۱۳۲۶ - متولد

- آموزش در رشته، هنر و زیباتی شناسی : ایران - فرانسه
- شرکت در غایشگاه‌های نقاشی و طراحی : ایران - فرانسه - ایتالیا
- چاپ طرح در نشریات ایرانی و فرانسوی : کتاب جمعه‌ها
- « نامه » کاتون « تریستنگان ایران (در تبعید) »، اندیشه، رهانی ...

*Le Monde - Le Nouvel Observateur -
Amnesty International - Jeune Afrique -
Cimade Informations - Documentation - Refugiés ...*

پیشگفتار

گفتن در اوج گویائی

نخستین سخنی که باید در باره « خاور بگویم اینست که او دیگر دارد جوانی خود را پشت سر می گذارد : در آستانه، چهل سالگی است » و واپسین سخنی که در این پیشگفتار، با او خواهم گفت این خواهد بود که « یا این همه ، او یکی از هنرمندانی است - یا ، یعنی ، من گمان می کنم و امیدوارم که او یکی از هنرمندانی باشد - که می توانند ، در کار خود ، تا جاودان جوان بمانند .

دومین سخن ، اما ، این است که « گرچه این نخستین گردآورده « ای است از کارهای او که به چاپ سپرده می شود ، اما ، آنچه هائی که ما اینجا و اکنون پیشاروی خود داریم به هیچ روی نخستین کارورزی ها و کارآموزی های او در « تلح نگاری » نیستند : نمی توانند باشند .

من گویم : نمی توانند باشند . و من خواهم ناگفت نگذارم که من هنوز با پیشیته کار خاور آشناش ندارم : و ، یعنی که ، نمی داشم از کی ، کجا و چگونه آغاز کرده است . حقیقت این است که من هنوز خود او را تیز نمیده ام . تیزه ای از کارهایش را ، به همان ترتیبی که قرار است چاپ شوند ، برایم فرستاده است ، یا نامه ای مهر آمیز :

« ... به سفارش دوستمان همایون ، به خود اجازه دادم که شماری از طرح های خود را برای شما بفرستم که ، در صورت تعامل و اگر وقت داشتید ، تظر خود را درباره آنها بنویسید . بینا بر این است که این طرح ها توسط انتشارات ایرانزمین در امریکا ، که قبل از کارهای ارشمیر مخصوص هنرمند برجسته مارا چاپ کرده است ، انتشار باید .

من در گذشته نقد شمارا ابرکارهای مخصوص خوانده بودم : و روراست بگویم که بین صاحب نظران کمتر یافته ام کس را که بتوانند در پهنه هنر طراحی چنین خوب قلم بزنند . برای من افتخاری خواهد بود اگر ... « و ، با همان نخستین نگاه به پرخی از کارهایش ، دریافتمن که به راستی « برای من افتخاری خواهد بود » که نخستین کس باشم که در « نقد هنر » این جان جوان و چالاک « قلم » می زند . کارهائی از آنگونه که در این کتاب خواهید یافت به « پیشگفتار » هائی از این گونه که هم اکنون من خوانید نیازی ندارند . راست می گویم . اگر آنچه در این کتاب خواهید دید به آنچه در اینجا می خوانید نیازی می داشت ، من در نوشتن آنچه در اینجامی تویسم دو دل می ماندم . راست تر بگویم . انگیزه من « در نوشتن این « پیشگفتار » ، به هیچ روی ، انگیزه خود (بزرگ) بیانات » ، آدمی شناخته شده و جا افتاده « یعنی چه ؟ ! - نیست که بخواهد ، یا می خواهد ، زیر باله » هنرمندی جوان « - مفهومی که خاور هم اکنون نیز از دایره « آن فرا گذشت است . را یگیرد . نه ! انگیزه من به جد می گویم . یعنی خود (بزرگ) بیانات نراست . من این پیشگفتار را می تویسم تا آیندگان ، که نخستین داوران و ارزشگذاران ما خواهند بود ، بدانند که من ، چون

یک شاعر، در تکریست به هنر، که گوهر یگانه، آن، چون گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال در خط و طرح و رنگ است؛ و موسیقی همانا گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال در آواها و هماهنگی است؛ هنر های زیانی، هریک، همانا گونه ای از گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال در زبان اند؛ و شعر، در این میان - و برای نموده، همانا گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنجین.

اینها را من گویم تا گفته باشم، هم از پیش، که، در سخن گفت از تجربه، خاور و دیگران در تلغ نگاری، به خود حق خواهم داد که از تجربه، خود و دیگران در شعر نیز سخن یگویم.

باری-

داشتم من گفتم که آنچه هائی که ما اینجا و اکنون پیشواری خود داریم، به هیچ روی، تخصیص کارورزی‌ها و کار آمورزی‌های خاور در «تلغ نگاری» نیستند؛ نعم توانند باشند. این گوهر یگانه، اما، در هنرهای گوتاگون به روای ها و روند های گوتاگون کالید من پذیرد؛ و، یعنی که، هنر های گوتاگون را تنها من توان، و من باید، بر بنیاد افزارهای که هریک، در گسترده، افزایش‌دهندهای خوبیش، به کار من کبرند، از یکدیگر بازشناخت و بازشناساند. «هنر افزار» نقاشی، برای نموده، خط و طرح و رنگ است؛ و هنر افزار خوش ای از هنر ها، همچون شعر و نمایشنامه تویسی و دامستان تویسی، که من توان «هنر های زیانی» شان نامید، زیان است؛ و هنر افزار شعر، چون یکی از هنر های زیانی - و برای نموده، «زبانی فشرده و آهنجین» است. دارم من گویم که تنها بر بنیاد یگانگی ی گوهر هنر و گوتاگونی هنر افزار هاست که من توان، و من باید، هنر های گوتاگون را «تعریف» کرد.

پدیده‌سان، برای نموده، نقاشی همانا گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال در خط و طرح و رنگ است؛ و موسیقی همانا گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال در آواها و هماهنگی است؛ هنر های زیانی، هریک، همانا گونه ای از گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال در زبان اند؛ و شعر، در این میان - و برای نموده، همانا گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنجین.

اینها را من گویم تا گفته باشم، هم از پیش، که، در سخن گفت از تجربه، خاور و دیگران در تلغ نگاری، به خود حق خواهم داد که از تجربه، خود و دیگران در شعر نیز سخن یگویم.

باری-

داشتم من گفتم که آنچه هائی که ما اینجا و اکنون پیشواری خود داریم، به هیچ روی، تخصیص کارورزی‌ها و کار آمورزی‌های خاور در «تلغ نگاری» نیستند؛ نعم توانند باشند. استواری پر اطمینان و بی‌عده، خط ها و طرح ها و باقی ها، در هریک از این کارها، این را نشان میدهد. ما، در این کارها، با «اجراکننده»، ای خوش دست و حتی چیزه دست رویاروئیم؛ یا کسی رویاروئیم که کار خود را من داند، «بلد» است، که، یعنی که، آنچه هائی را که من خواهد یگویم خوب من گویم، بس زور زدن و «نعم دامن چکونه یگویم»، گفت من گویم، راحت و بی‌لکن و روان من گویم. کاردیده است. دست و دلش در اجراء، نمی‌لرزد.

اگر ت Xiao هم اکنون نیز کهنه کار است، دست کم نمی‌توانم نگویم که دارد. و یا گام هائی چه سنجیده و چه استوار؟ - به سوی کهنه کار شدن در کار خوبیش پیش من روید. دارد من روید که بررسد، اگر هم اکنون نیز ترسیده باشد، بدانجا که، آفریدن

همان ، همانا ، ساختن باشد . دارد من رود که برسد . اگر هم اکنون نیز ترسیده باشد ، بدانجا که آفریدن کارهای خوب ، دیگر ، « پیشامد »ی کاهگاهی و « نمی دانم چه شد که چنین شد » تباشد : کار روزانه باشد : بشوار و دیریاب تباشد : آسان و عادی باشد . دارم من گویم : از جانی که خاور هم اکنون بدان رسیده است تا استقاد یومن یا استقاد شدن در کار خوبش همیشه با چندان فاصله ای نیست . و بس درنگ بگویم که این ، من من گویم ، « خطر بزرگ » است . خواهم گفت چرا .

این کارها را ، پس ، دارم من گویم ، باید دستاوردهای استوار و اطمینان بخش هنر مندی کارکشته گرفت که ، نمی دانم چند دوره از تکامل هنری ویژه خوبیش را تا اکنون پشت سر گذاشته است ، اما ، هم اکنون دارد تخفیف دوره پرباری یا ، یعنی به با نشستگی هنر خوبیش را پشت سر من گذارد . و بس درنگ بگویم که به بار نشستگی هنری ، من من گویم ، من تواند آغاز بازتاشستگی هنری نیز باشد . خواهم گفت چرا . حالیا ، گذرا ، بگویم که کهنه کارشدن در هنر خطرناک است . یک باره چشم من گشانی و من بینی داری کهنه کار من کنی .

باری .

و خاور ، دارم من گویم ، به گمان من ، در آغاز پایان یک . نمی دانم چندین دوره از تکامل هنری ویژه خوبیش است . یعنی چه ؟

ببینید . در پیوندی که دو مفهوم شناخته شده ، « چه گفت ، و ، چگونه گفت » با یکدیگر دارند ، من بر آنم . یعنی که به تجربه در خوبیش و در دیگرانی که از نزدیک من شناسمثان دریافت ام . که کار

هنرنخست با « شور گفت » است ، و نه با « شعور گفت » که در درون ، در ندانستگی ، هنر جو آغاز من شود .

و هنر جو ؟

کس سست که از « بینش هنری » پرخوردار است و ، که یعنی ، من تواند در آینده هنرمند بشود یا نشود .

یعنی که ، در آغاز کار ، هنر جو ، سرشار و ناگزیر ، در من باید ، یعنی که در خوبیش کشف من کند ، که چه بسیار چیز ها که برای گفتگویی دارد : و همیشه یعنی که چندان نیز ، در بتد « چگونه گفت ، آنها تیم است : یعنی که - آه ، ندانسته ! - من داند که این همه را چگونه ، باید گفت . این سرشاری و ناگزیری از گفتگویی باید که با این داشتگی شاد ، که همان همانا اطمینان داشتن غرور آمیز و بسیار چون و چرا به توانا های خوبیش در میدان « چگونه گفت » است ، توamanan باشد : و گرته ، من توان گفت ، هراس از بد گفتگویی با ناخوش گفتگویی گذاشت . هم از آغاز کار ، که هنر جو کار خود را آغاز کند . هنر جو باید بسیار کمان دوره ای ، کوتاه یا دراز ، از تکامل خوبیش را پشت سر گذاشته باشد ، یعنی که باید بسیاری چیز ها را به گمان خود خوب و خوش اما بسیار که به راستی بد و ناخوش گفتگویی باشد . تا ، ناگهان یا اندک اندک ، دریابدکه نه ! کور خوانده بوده است : که یعنی که ، اطمینان شاد او از توانائی های خود را در کار « چگونه گفت ، تنها ، یا بیشتر . و همانا که . از ندانی بسیار کنایه ای او از « چگونگی » های این کار سروچشمی من گرفته است . و همین دریافت ای ، من من گویم ، که آستانه آغاز کار هنر است .

با رسیدن به این آستانه و واپس نشستن از آن یا فراگشتن از آن است ، دارم من گویم ، که هنر جو ، یا یا نگریست در

نشواری های هراس انگیز کار به یکباره و شاید برای همیشه از گستره «هتر و اپس من رمد و یا ، با آماده یافتن خود برای آغاز کردن یعنی آغاز شدن ، آنهم نه یکبار برای همیشه ، به هترآموزی هترآفرین بدل من شود ، یعنی که هتر مند من شود .

در این آستانه است که پرده ها پس من روید و ، یعنی که ، هتر جوی اکنون دیگر هترمند شده یا « راز درون پرده » هتر آشنا من شود و در من باید که از کجا بود و چرا بود که ، برای نعمت ، حافظ گفت : « که عشق آسان نمود اول ، ولی افتاد مشکل ها » .

در این آستانه است که «مشکل» هتر بر هترمند ، بر هتر جوی دیگر اکنون هترمند شده ، چهره من نماید . در این آستانه است که «توباید»ها و «تونمی توانی» های بروئی و عام ، از یک سو ، و «تو نباید»ها و «تونمی توانی» های درونی و ویژه هترمند ، از سوی دیگر ، از بروئی و درون ، یکی پس از دیگری ، در پرایر او سر بر من کشند و کار را بر او نشوار و ، هردم ، نشوار تر من کنند .

این آستانه از دست دادن و پریشانی است . این آستانه در هم ریختن همه چیز است و آویخته ماندن در هیچ . این آستانه « توفان و تلاش » است . این آستانه آغاز رفتن است به دنبال چیزی که من دانی چیست اما من دانی که این ها که من دانی نیست . دیوانگی است ، عشق است ، که در ژرفای ناتوانی ناتوانیت من دارد و در اوج ناتوانی ناتوانیت من گذارد . از خود بیرون آمده ای ، انگار؛ و درون خود را من نگری که انگار همه بیرون است ، در بیرون است؛ و بیرون را من نگری که انگار همه در درون نمودست . درون نمودست . از خود بیرون ایستاده ای ، انگار؛ در بیرون از خود ایستاده ای . دیگران در نواند و تو در دیگرانی . و این آغاز آغاز است . کودک شدن است ، دیگر بار ، و

همه چیز را تو یافتن و از نو یافتن .

در این آستانه است که آغاز من کنی به دریافتن ، به باز یافتن ، و به تو ساختن پیوند خویش با جهان ، با دیگری ، با دیگران . « پیوند » همیشه دو سویه است . من توان با « هیچ » در پیوند بود . من توان « هیچ » بود و در پیوند بود . در پیوند با جهان ، با دیگری ، با دیگران ، من توان همه خود بود . یا که خود هیچ نبود . توجه بوده ای تا کنون ، اما ، در پیوند با جهان ، با دیگری ، با دیگران ؟ یا همه خود بوده ای ، یا که خود همه هیچ بوده ای . یا جهان ، دیگری ، دیگران را همه هیچ . به هیچ . گرفته بوده ای ، و همه خود بوده ای ؛ یا که همه جهان بوده ای ، و دیگری ، و دیگران ، و هیچ خود نبوده ای . در خودبسته ای بوده ای ناکشوده بر هیچ کس . همچون « گنگی خواب دیده » ، که زبان دیگران را نی داند و ، پس ، طبیعیست که ، در پرایر زمزمه ها یا حتی فربادهای درونی او ، « عالم تمام کر » باشند . یا که همه با . یا از . چشم دیگران بوده است که من دیده ای ، با گوش دیگران بوده است که من شنیده ای ، با اندیشه . دیگران بوده است که من اندیشه ای ، یا خیال دیگران بوده است که خیال من ورزیده ای ، و یا دل دیگران بوده است که دوست یا دشمن من داشته ای ، و این آستانه ، ویران شدن است . جهان تو ، در این آستانه ، ویران من شود . و این آغاز آغاز است .

با آغازیدن از این آغاز است که هتر مند من باید ، اگر من تواند و تا آنجا که من تواند ، جهان خود را باز بسازد ، یعنی بیافرینند . پیش از این آغاز ، جهان همه شکل بود ، من محتوا ؛ یا که همه محتوا بود ، من شکل . اکنون ، اما ، جهان و هرچه در آن است نابسامانی تحمل ناپذیری است که من باید ، از تو ، به شکل دلخواه

هتر مند ، بازآفریده شود . خدای مسیح انسان را به شکل خود آفرید .
هترمتد جهان را به شکل خود بازمی آفریند .
و هتر همانا آفرینش زیبائی است . و از همین جاست که
هترمتد ، از زشت تیز که من گوید ، زیبا من گوید .
و هتر آفرینش نیکی است . و از همین جاست که هترمتد ،
از بدی تیز که من گوید ، خوب من گوید .
و هتر آفرینش راستی است . و از همین جاست که
هتر مند ، از دروغ نیز که من گوید ، راست من گوید .
و هتر همانا آفرینش در زیبائی است . و از همین جاست
که هترمتد ، از هرجه من گوید ، زیبا من گوید .
باری .

کار هتر ، یا هترمتد ، بدمیسان ، همیشه
از میانه راه است که آغاز من شود . و آغاز شدن کارهتر ، در
درون هترمتد ، در پنیاد یعنی آگاه شدن او بر ناتوانی خویش از
کفتن ، از آنچنان که شاید و باید کفتن آنچه برای کفتن دارد و پس ،
جست و جو کردن راه هائی برای چیزه شدن بر این ناتوانی . و پس ،
در این معنا و از این دیدگاه ، من توان گفت که آغاز شدن کار هتر ، در
هترمتد و برای هترمتد ، همانا گام نهادن اوست در راه رسیدن به ،
یعنی آفریدن سبک یا زبان یا شیوه بیان ویژه خویش .

در این راستا ، اما ، دوگونه از هترمتدان را من توان از
یکدیگر بازشناخت . نخست ، وییشت ، هترمتدان را داریم که ،
هریک ، زود یادیر ، ناگهان یا اندک اندک ، به سبک ویژه خویش است
من یابند ؛ و از آن پس ، کارشان همان ، همانا ، بازآفریدن جهان
ویژه خویش در زبان ویژه خویش است . و دوم ، و بعس کمتر ،

هترمتدانی را داریم که در هیچ دوره ای از دوره های تکامل هتری
خویش به ارامش در سبک ، به خرسندی در شیوه بیان ، دست
نمی یابند . جهان اینان همیشه نیمه کاره ، ناتمام ، من ماند . برای
اینان ، همه چیز همیشه ، یا سراتجام ، باید از تو آغاز شود .

در هتر امروز ایران ، برای نوون ، از یکسو ، نام آورانش
چون مهدی اخوان ثالث و رضا ماقنی را داریم که هردو به
سبک یا شیوه بیان ویژه خویش دست من یابند : یکی درشعر ، هم در
جوانی و به آسانی ، دیگری در خط - نقاشی ، یعنی دیرتر و ته چندان
به آسانی . تکته این است ، اما ، که در دوره های تکامل کار هریک از
اینگونه هترمتدان لحظه ای هست که در آن شیوه بیان یا سبک هریک
از ایشان : دیگر ، همه ، ویژگی های خود را یافته است ؛ و ، از
آن پس ، کار هریک از ایشان دیگر همه گفتن است و گفتن و بهتر و بهتر
گفتن .

از سوی دیگر ، اما ، بازهم در هتر امروز ایران ، و بازهم
برای نوون ، هترمتدان همچون احمد شاملو و
اردشیر محمصن را داریم که ، من توان گفت ، جان های همیشه
چوان اند ، بسی باک و جستجو گر ، چالاک و دل به دریا زنند . ته پیروزی
آرام شان من کند و ته شکست از پادر من اندزیشان . به کوزه گر
دهر ، من مانند ، درشعر خیام ، که جام های لطیف خود را ، یکی پس از
دیگری ، من سازد و باز بور زمین من زندش .

اینان تیز ، البته که ، هریک سبک ویژه خویش را دارند .
کارشناس اکر یاشی ، در شعر یا در تلغ نگاری ، هم در تختستین نگاه
درخواهی یافت که این شعر از شاملوست ، یا که این طرح از
اردشیر است . کیرم امساء شاملو یا اردشیر بر پای آن شعر یا

آن طرح نباشد هنرمندانی چون شاملو و اردشیر نیز ، دارم من کویم ، امساء خود را بر متن و در بطن هریک از کارهای خویش من گذارتند . نکته این است ، اما ، که امساء هنرمندانی همچون اخوان و ماقی ، همیشه ، پس پر رنگ تر و چشمگیرتر است .
تیومن ، موسیقی شناس ، در کتاب « پنهان ناخود آگاه »
من گوید که موسیقی آفرینانی چون پنهان ، اغلب تاخود آگاهانه
، نشانه انجشت ، خود را بر ، یا در ، کارهای خویش من گذارتند .
ویژگی های سبک ، در کار هریک از دومنی گونه از هنرمندان ، من توان
گفت ، از همین گونه نشانه های انجشت است . یا ، شاید باید گفت که ،
تخستین گونه از هنرمندان ، هریک ، انجشت ، یا حتی مهر شخصی
خود را ، به مرکب سیاه آغشته من گذشت و آن را بر پیشانی ، بر متن و
در پای هریک از کارهای خویش من گویند . نشانه های انجشت هریک از
دومنی گونه از هنرمندان ، اما ، انگار بس انکه بخواهند ، بر سراپای
کارهایشان من ماند .

این دومنی گونه از هنرمندان تیز ، پس ، هریک سبک
ویژه خویش را دارد . با این تفاوت و نکته این است . که ، در کار
هریک از تخستین گونه از هنرمندان ، « سبک » سرانجام ، « جهان »
من شود ، بسته ، گیرم ، نامحدود ، همچون رویه یک گره که بر
آن در هر « مسوی » ، بس هراس از برخوردن با هیچ مانع ، من توان تا
بس تهایت پیش رفت ، اما . و نکته این است که . از آن فراتر نمی توان
رفت . حال آن که ، در کار ، هریک از دومنی گونه از هنرمندان ، « سبک »
همیشه ، همان « جهانی باز » و به ناگزیر « نامحدود » من ماند که در
آن در چند یا چندین « بعد » من توان پیش رفت ، اما . و نکته این
است که . هیچگاه و به هیچ « جا » نمی توان رسید یا ، یعنی که ، به

هر « جا » نمی توان رسید جز به « بنی بست » .

جهان هریک از تخستین گونه از هنرمندان ، در اوج ، به ما
تصویر یا تصویری از به سامانی و از کمال ناما همچنین از پایان
پاپنگی و از ملال ، من دهد . در جهان هریک از دومنی گونه از از
هنرمندان ، اما ، هر اوج ، در همان زمان ، پرتگاهی نیز هست و
همچنین ، البته ، پروازگاهی .

تخستین گونه از هنرمندان ، پیش از مرگ ، هریک به پایان
کار خویش من رستد . اینان پیری هنری خود را ، گاه همان
در جوانی ، تجربه من گذشت . کار دومنی گونه از هنرمندان را ، اما ،
مرگ ، سرانجام ، تا تمام من گذارد . اینان ، گیرم در « فراسوها »
پیری نیز ، سرانجام ، همه جوانمرگ من شوند .

احساس پیروزی ، آنچنان که . برای نموده من کویم .
حافظ در شعر خویش من کرد ، سرنوشت تخستین گونه از هنرمندان
است :

« کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب ،
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند » .

یا :

« صبخدم از عرش من آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گوش که شعر حافظ از برمی گذشت » .

سرنوشت دومنی گونه از هنرمندان ، اما ، همیشه همانا
رسیدن به احساس شکست است و آرزوی رسیدن به پایان کار ، به
فرجام خویش ، به آرامش ، به آنچه *الیوت* « دانش سکوت » نامیدش
و مولوی . « خاموش » پر فریاد . پیش از همه و بیش از همه به
دنیالش بود :

« قافیه و مقلطه را گو همه سیلا ببیر
پوست بُرد ، پوست بُرد در خور مفتر شعراء
رستم از این بیت و غزل باش شه سلطان ازل !
مفتولن مفتولن مفتولن کُشت مرا .
آیته ام ، آیته ام ، مردم مقالات نیم :
دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما .»

اما چشم هرگز گوش تخواهد شد . و هنرمندی که به کمتر از این خرسند نمی تواند بود طبیعی است که ، سرانجام ، در بازگفت آنچه برای گفتن دارد ، احساس می کند که شکست خورده است :
« من گُنكِ خوابدیده و عالم تمام کر :
من عاجزم زگفت و خلق ازشنیدنش .»

ناگفته نباید بگذارم که « گُنكِ خوابدیده » ای که هریک از این گونه هنرمندان اند در آستانه پایان خویش تفاوت دارد ، تفاوت ها دارد ، یا گُنكِ خوابدیده « ای که هر هنرمندی است در آستانه آغاز کار ، هردو از خوابدیدگان اند و هردو گنگ اند . گنگی ای آن یک ، اما ، گنگی بس « پیش زیانی » است . گنگی آن یک از اینجاست ، و در این معنایست ، که او هنوز زیان خود را تیاموخته است ، که ، یعنی که ، هنوز الفبای کار خود را نمی داند ؟ و ، پس ، طبیعی است که نتواند سخن بگوید یا ، یعنی که سخن خود را بگوید . گنگی ای این یک ، اما ، از اینجاست ، و در این معنایست ، که او « دیگر ، مرزهای واژه را در تور دیده است ، از گسترده امکان بیان بیرون آمده است ، از زبان فراگذشته است ، و ، یعنی که تا سخن خود را بگوید ، دیگر اکنون می داند که می باید و ، پس ، به جد می خواهد ، و جانانه می کوشد ، تا لفظ و

گفت و صوت را برهم « زند » و ، اما ، همچنان ، و از پیش ، می داند که نمی تواند و از همین جاست ، و در همین معنایست ، که سخن او ، گیرم ، هفتادمن کاغذ ، هم شده باشد ، به تاکزیر ، سرانجام ، ناتمام رها می شود :

« در تیابد حال پخته هیچ خام :
پس ، سخن کوتاه باید . والسلام .»

باری .

و ، تا آنچه می گوییم هیچ رنگ و انگی از ارزش گذاری و ناوری بر خود و با خود نداشت باشد ، بگذارید بی بیفزا بیم که ، در روند تکامل هر فرهنگی ، این هردو گونه از هنرمندان به یک اندازه لازم اند .

در یادداشتی که سال ها پیش بر یکی از نخستین نمایشگاه های کارهای رهای ماقن نوشتمن نیز نوشتمن که آنچه « فرهنگ » نامیده می شود ، از تکامل خویش ، همانا ساخت ویگانه شدن یا به هم پر تهاده (سنتز) شدن « سُنّت » و « نوآوری مُسْتَ » و « سُنّت » و « نوآوری » ، در کارکرد و کاربرد تاریخی خویش در ذات فرهنگ ، با یکدیگر بر تضاد اند سُنّت می خواهد و می کوشد تا همه چیز را تا همیش همچنان که هست نگاه بدارد . نوآوری ، اما ، می خواهد و می کوشد تا همه چیز را پیوست لگرگون کند . در روند تکامل فرهنگ ، اما ، این هردو نمود به یک اندازه لازم اند . سُنّت نگاهیان فرهنگ است و نوآوری پیشبرنده آن . فرهنگ ، اگر همه سُنّت می بود ، چون آب در مرداب ، می گندید . و اگر همه نوآوری می بود ، فرهنگ ، چون دود در باد ، از هم می گمیخت . برای آنکه فرهنگ بعائد ، سُنّت لازم است . و برای آن که فرهنگ پیش برود ،

نوآوری لازم است . و این همه ، می توان گفت ، همانا بخشی از
دیالکتیک فرهنگ است .
باری .

و آن هردو گوته از هترمندان که داشتم از ایشان سخن
من گفتم ، گفتم ، در روند تکامل هر فرهنگی ، به یک اندازه لازم است .
سرنوشت هر نوآوری این است که یا در بافت و ساخت فرهنگ جا
نیافتند ، یعنی که از میان برود ، و یا در خاک فرهنگ ریشه بگیرد ،
یعنی که ، سرانجام سُنت شود . نوآوری می تواند اصلی و به هنگام
باشد ، یا اصلی و به هنگام نباشد . و تنها نوآوری های اصلی و به
هنگام اند که در خاک فرهنگ ریشه می گیرند . و این یعنی که تنها
نوآوری های اصلی و به هنگام اند که ، سرانجام ، سُنت می شوند .
باری .

و بگوییم و بگذرم که ، در هر برش از تاریخ تکامل هر
فرهنگ ، دو گونه سُنت داریم : سُنت های « گذشته شده » یا از کار
افتداده ، یعنی سُنت هایی که دیگر کارکرد و کاربرد تاریخی خود را
از نست داده و نست و پا گیر تکامل آن فرهنگ شده اند ؛ و سُنت های
« آینده دار » و همچنان در کار ، یعنی سُنت هایی که ، در تکامل تاریخی
یا آن فرهنگ ، هنوز همچنان کارکرد و کاربرد دارند . و بخشی از
معنای این سخنان این است که ، در تاریخ تکامل هر
فرهنگ ، سرنوشت هر سُنت است که ، زود یا نیز ، یعنی که سرانجام ،
از کار ، یعنی از کارکرد و از کاربرد ، بیفتد ، یعنی که بعید .
باری .

و ناگفته نگذارم که ، در هر برش از تاریخ تکامل هر
فرهنگ ، هر نوآوری آنگاه اصلی است که تنها یا سُنت های از کار ،

یعنی از کارکرد و از کاربرد ، افتاده ، آن فرهنگ در آن برش از تاریخ
تکاملش درآمد ، یعنی که در تضاد باشد ؛ و تنها آنگاه به هنگام
است که با یافته و ساخت پیشیابی آن فرهنگ ، در آن برش از تاریخ
تکاملش ، در نیافتد ، یعنی که در تضاد نباشد .
باری .

و ناگفته نگذارم ، همچنان که ، همچنان که « سُنت
برای سُنت » یکی از شعارهای همیشگی همه و هریک از گونه های
واپسگرائی عربیان پیش - بورژوازی است ، « نوآوری برای نوآوری »
نیز همیشه یکی از شعارهای دلخواه واپسگرائی پنهان بورژوازی
است که . تا پرجای بماند ، یعنی که ، تا هرچه هست را در پیش
همچنان که هست نگاه بدارد . ناگزیر است که پیوسته ، سراسام زده و
سراسام آور ، از خویش پیش بیفتد ، یعنی که « به جلو » بگریزد .

در ایران خودمان ، نموده وار می گوییم ، از یک سو ،
اخوندهای برآمده از قبیضیه ، قم را داریم ، و داشت ایم ، که
طبیعی است ، و طبیعی بوده است ، که شعار « سُنت برای سُنت » را
خوش داشت باشند . شاعران و خط نویسان بارگاه کنوتی ایشان اند ،
به ویژه (پیکر تراشی و « سورنگری » که در « اسلام عزیز » داریم ،
نه توانیم داشت بایشیم ، و موسیقی هم که سرامسر « اسباب و دام
شیطان » است و ...

باری ، در میان هترهایی که « تشیع جغرفری » آنها را از دم
تبیغ بس دریغ خود نمی گذراند ، به ویژه شعر و خط نویسی را داریم و ،
خود از همین روست که ، در میان هترمندان امروز ایران ، شاعران و خط
نویسان بارگاه خمینی و همدستان و همدستان را داریم به ویژه) ،
که ، در گستر « هتر یا ز نشسته یا ، بهتر بگوییم ، در گستر » هتر

بازنیشستگان فرهنگی ، « علمداران مخانه نشین این شعارند : سُنت برای سُنت ! اینان اند که ، در عزلتِ اغلب دود آلوه خود ، بی انکه خود بدانند چرا ، من باید ، و در گذشتهد ازیامهری تیز من بایست ، تا غزل های شیخ اجل سعدی یا حتی - بیچاره . حافظ را هن همچنان به « دوش » و « دوشینه » « استقبال » یعنی که « بدرقه » کنند و از روی سرمشق های البته استادان « رهنا عباسی هن همین جوری قریح قریح سیاه مشق یتنویستند . یدبختانه ، از این نام آوران « هتر » به گوهر . و ، یعنی که ، هم پیش از قیام تیز - خمینی زده ایران کتوتی هیچ نامی به یاد ندارم تا آن را ، نموده وار ، در اینجا بیاورم . گمان من کنم ، اما ، که کوتاه آمدن « حافظه » من در این راستا را خودتان بتواترید جبران کتید : از یک سو ، با نگاه کردن به بخش های فرهنگی هی کیهان تهران که هر هفت ، لاید در پرتو عنایات استاد اوستا . این بزرگان و « مشاهیر » همکی ساخت « کوشک کیم » و همکی یعنی « فروتن و بی ادعا هر کله کله کشف و به « خوانندگان مسلمان » خودمعرقی من کند : و ، از مسوی دیگر ، و یعنی بهتر ، با جست و جو کردن در خاطرات گردآلوهه خاتوادگی تان ، انجا که ، اغلب در خانه پدربزرگ یا داشن جان شاعر یا عمو جان سرهنگ . محلقی بود و منتقل بود و استاد محترم آقای اسماعیل چی بود غزلی را که خوشنان به خطی پسیار خوش قلم فرموده بودند داشتند از روی خط پسیار خوش خوشنان ، و به اوایل حزین « برای دوستان من خوانند و به و تکرار بفرماتید لطفاً این بیت را :

« دوش در حلقه ما صحبت ابروی تو بوده ؟

همه شب حرف دل از ترکس جادوی تو بوده ؟

و احسنت ، به جان خودتان ، باور بفرماتید این بار از خود حافظ هم

بیهتر گفته اید ، استاد !

و ، آما ، هم در ایران خودمان . بایز هم نموده وار من گویم . از مسوی دیگر ، ازیامهریان بركشیده « شاهنشاه » و به ویژه « شهیبانوی هتر پرورد » را داشتمیم ، و البه هنوز هم داریم (کمتری از ایشان ، البته ، همچنان در دامان مام میهن و بیشترین شان ، البته ، دور از « ایران عزیز ») . که ، در وابستگی تاکزیر و آشناشان به بورزوایی چهانی و در الگو کیبری های تاکزیر و ناشیانه شان از آن ، طبیعی بود ، و طبیعی است ، که شعار « نواوری برای نواوری » را خوش بدارند . نقاشان و پیکر تراشان و مینما گران و نمایشنامه توییمان و نمایش پردازان و شاعران مستگاه هنرپروردی یا ، غلط نکنم یا یکنم ، هنرپروردی ایشان بودند که ، در گسترده « هتر چهانی » یا ، درست تر یکویم ، « هتر هرجاشی » ، پرچمداران هیاهوکر این شعار بودند ، و خواهند بود باز هم ، اگر روزگار بزرگردد نواوری برای نواوری ! اینان بودند که ، در کارگاه ها و نمایشگاه ها و تالارهای عطر اگین و رنگین و آر استه ، آبرهتری خویش ، البته بی ان که خود بدانند چرا ، من بایست تا ، به گمان خود به شیوه « هتری مور » با « ماشینیسم » ، که در ایران همان همانا اتو مبیلیسم . آن هم در حد پیکان سواری و پیکان زدگی - بود ، در افتتد و سر انجام تندیسی از « هیچ بزرگ » بسازند که همان همانا زندگانی خوشنان بود : یا که ، به گمان خود به شیوه « کاندینسکی » ، از هندس شدن بینش و نکرش ، انسان پیشرفت « منعتن » و ، درست بین خلاف او ، از « دلزدگی » ی خویش از ، و از هدیت خویش با ، علم و برآیندهای دوگانه اش منعت و تکنولوژی سخن بگویند و تدانند ، یا نخواهند بدانند ، که تنها با برخوردار شدن از این همه است که مردم ما خواهند توانست از بردگی ای « انسان پیشرفت »

منعنه « رهائی یابند » یاکه ، به گمان خود به شیوه « مینمای آوان کارد » فرنگ ، در مینمای خود ، به مردم که هنوز دیدنی های جامعه خود و جهان پیرامون خویش را در کالبد مینمای بوم خود نمیده اند شیوه های دیگر « دیدن » را بیاموزند : یاکه ، به گمان خود به شیوه « یونسکو یا یکت » در تعایشنامه ها و تعایش های خویش در جشن های شاهانه ، فرهنگ و هنر ، از « پوچی » با مردم سخن یگویند که هیچ چیز در زندگانی شان همچون پوچی روشنگرانه - بورژواش پوچ نیست : یاکه ، به شیوه هیچکس ، و تنها برای شیوه داشتن یا - یعنی شیوه آمدن در « شعر » خویش ، با بلبلي کهی بر مساعد ، در میخانه رشت^{۲۹} ، شعر بخواهند : شعری که در آن واژه ، به هیچ روی نماد یا نمود چیزی فراتر از خود نیست ، شعری که در آن واژه به کار گرفته می شود تا واژه به کار گرفته شده باشد . روشن است ، آیا ، که دارم از کسانی همچون پرویز تناولی ، ژاوه طباطبائی ، حسین زنده رویی . ادبی اوانتیان ، آشور بانیپال بابل . عباس نعلبندیان . پرویز اسلامپور و همانندان شان سخن می گوییم ؟

باری .

و گمان می کنم که پیدا شدن سروکله آقای فریدون فرخزاد در منحه ریترات . اگهی کیهان لندن نویلی بر این باشد که این دیگران نیز ، هریک ، به زویی - در کجا ؟ - تولد دیگر خود را خواهند داشت .

باری .

و ، اما ، هنر ، چون یکی از نمود ها و نمودگاه های فرهنگ ، را با آنان و آنچه انان یا اینان و اینچه اینان هرگز کاری نبوده

است و نیست و نخواهد بود . به جز ، البته ، در افتادن با همکان شان ؟
باری .

ویس این در افتادن نیز ، البته در بستر تکامل فرهنگ ، یعنی در لایه های زنده و بالتده فرهنگ ، آینده و شکفتگانی در کار نمی بود و نخواهد بود ، نه برای این هر زه رویان ریشه دریاد و نه برای آن سنتکوارکان رویش های باستانی .
باری .

و آن هردو گونه از هترمتدان که داشتم از ایشان سخن می گفتم ، گفتم ، در روند تکامل فرهنگ ، و برای فرهنگ ، به یک اندازه لازم اند . دو مین گونه از هترمتدان همانا پیشاфтگان نتواری اند . تختمین گونه از هترمتدان ، اما ، برپای دارندگان و استوار کنندگان نتواری های اصلی و به هنگام اند .
باری .

و ، اما ، آنچه هائی را که تا اینجا گفتم می بایست می گفتم تا سخنانی را که در باره کار های خاور داشتم می گفتم ، و می خواهم یگویم . میتوانم روشنگری باز گویم .
باری .

داشتم می گفتم که خاور . به گمان من ، در آغاز پایان یک - نم دانم چندمین - دوره از تکامل هنری خویش است . می خواهم یگویم که خاور ، در زمینه سبک یا زبان یا شیوه بیان ، جست وجو ها ، کار ورزی ها و کارآموزی های آغازین خود را پیش از این ها کرده بوده است ؟ و که ما ، در اینجا هم اکنون با هتر متدی رویاروییم که سبکی دارد ، و در سبک خویش راحت و جا افتاده است و ، راحت و جا افتاده در . و به سبک خویش ، یا ما سخن می گوییم .

من گویم: با ما سخن من گوید.
و من گویم: راحت و جا افتاده.
و من گویم: در و به سبک خویش.
من گویم: با ما مسفن من گوید. من خواهم بگویم که در آغاز این پیشگفتار درست نگفتم آنجا که گفتم: این تحسین «گردآورده» ای است از کارهای او که به چاپ سپرده من شود. آنجه در نست دارید یک گردآورده نیست بلکه «کتاب» است. آنجه در نست دارید، دارم من گویم، «گردآورده» ای نیست از کارهای پراکنده ای که خاور در درازای سالیان و هریک از آنها را در حال و هوای زمینه حسی - اندیشه‌گری ویژه و گذرانی پدید آورده باشد. این، بس گمان، کتابی است با روش و اندیشه‌ای مشخص، که به دقت فصل پنده شده است و فصل‌های چند کانه‌ان، از درون، به هم‌بگر پیوسته و واپسیتند. حتی آنجه در پایان کتاب به عنوان «طرح‌های پراکنده» عرضه من شود را نیز من توانم، و به گمان من من باید، پانویس‌ها یا یادداشت‌هایی که در آن قصه از کتاب.
این، به گمان من بس گمان، یک کتاب است، نه یک گردآورده.

پرسش این است، اکنون، که آیا هنرهای از آنجا و تا آنجا که اورا از اندیشه‌مند بازمی‌شناسیم، من توانم کتابی پدید آورده؟
و پاسخ این است، و به گمان من، که بس گمان نه در آغاز کار خویش و نه، حتی، تا هنگامی که در چست و جوی سبک یا زبان یا شبیوه، بیان، همچون «اروس» در سخن مسقراط، «شور آفرینش و کشف» در سر دارد.

اما سبک تنها تا هنگامی که به نست تیامده است، یعنی تا هنگامی که هنوز به تمامی آفریده نشده است، نمودی هنری است. آنگاه که به نست آمد، یعنی همین که به تمامی آفریده شد، سبک، دیگر «هنر» نیست: «فن» است. چیزی از مایه و گوهر «بینش»، دیگر، در خود ندارد: سراسر «دانش» است. در هنر همیشه آن «نم داشم چه»، ای تیاموختنی یا تیاموزاندنی در کار است. در «فن»، اما، هیچ چیزی نیست که تیاموختنی و تیاموزاندنی باشد. هنر را نم توان «خواسته و دانسته»، در بازگفت «هر اندیشه ای به کار بست. فن را، اما، من توان «هنر برترانه پذیر نیست». فن، اما، به هر پیش-اندیشه‌ای تن در میدهد. هنر به «قصاص» من ماند در شعر مولوی، که همیشه «پیشانه» من رود:

«اندیشه‌ات جاش رود، و آنکه تو را آنجا برد:
زاندیشه بکندر، چون قصاص پیشانه شو، پیشانه شو».

فن، اما، به «اندیشه» من ماند در همین بیت. هنر، به گوهر، سامان شکن و سامان ناپذیر است. فن، اما، سامان پذیرفتن هنر است. هنر، به گوهر، سرکش و وحشی است. فن، اما، هنر است آنگاه که هنر رام و نست آموز شده باشد.

و گفتم، یعنی من گویم، که خاور در سبک خویش راحت و جا افتاده است: چندان راحت و جا افتاده که اندیشه دارد. «فن» خود را به کار من گیرد، نه «هنر» خود را.

و این، من من گویم، هم نستوارد بزرگ اوست و هم خطر بزرگ او.

نست از نستوارد بزرگش بگویم.

خاور، در سبک خویش به اوج گویانش نست یافته است.

و اوج گویانش ، در گفتن ، همان همانا ساده سخن گفتن است .
یعنی چه ؟ و چرا ؟

آنچه هائی که در باره « گنجان خواب دیده » پیش از این
در همین پیشگفتار ، گفتم گمان می کنم پاسخ این هردو پرمش را نیز
در خود داشته باشند . با این همه ، و تا آن همه باز هم روشنتر باشد .
بگذارید پاره ای کوتاه از توشته ای از خود (با عنوان « شاعر بودن »
شاعر شدن » که در می و هفتین شماره ماهنامه جهان « نشریه »
دانشجویان هوازدار مازمان چربیک های قدائی خلق ایران در خارج از
کشور » چاپ شده است) را در اینجا تجزیه بیاورم :

« ساده سخن گفتن را با آسانگیری در زبان ... یکی نگیریم
و لنگاری در سخن گفتن را با سهل و معمتنع سخن گفتن یکی
نگیریم . دو گونه سخن گفتن داریم : ساده سخن گفتن گویدکان نوبای را
داریم ، از یک سو ، که اندیشه ای ذرف و یلند برای بازگفتندارند : و
ساده سخن گفتن خردمندان پرمایه را داریم ، از سوی دیگر ، که از
بینشی زلال و دانشی مبیقل یافته برخوردارند . و گفتن نباید داشته
باشد که ساده سخن گفتن برتولت بررشت در شعر « برای نمونه »
چگونه ساده سخن گفتی است . »

و اکنون باید روشن باشد که ساده سخن گفتن خاور در
تلخ نگاری ، بی گمان ، از همان گونه ای از ساده سخن گفتن است که ،
برای نمونه ، شیوه بیان بررشت را در شعر آن گونه زلال و درخشان
می گند .

خاور به سبک خوبیش ، بی گمان ، به آسانی دست نیافته
است : اما ، در سبک خوبیش ، به سادگی دست یافته است .
و این ، من می گویم ، دستاوره بزرگ اوست .

این دستاوره بزرگ ، اما ، می گویم ، خطر بزرگ او نیز
همست .

یعنی چه ؟ و چرا ؟

خاور ، می گویم ، در - و به - سبک خوبیش ، راحت و
جا افتاده با ما سخن می گوید .
و ، اما ، راحت و جا افتاده سخن گفتن ، در خوش ، هنر
های زیانی ، از ویژگی های فن بلاغت است ، ته از ویژگی های
گوهرین هیچ یک از این هنرها . و همچنین است . به گمان من ، در
همه هنرها .

و این یعنی که هر هنرمندی ، در گستره هریک از
هنرها ، تنها تا جایی می تواند راحت و جا افتاده سخن بگوید که هنر
او فن شده باشد .

و این یعنی که هر هنر نیز ، از آنجا و تا آنجا که قانون
ها و قانونمندی های آن شناخته شده باشند ، خود یک فن است
فن ، می توان کفت ، همان هنر است تا آنجا که رازهای
هنر از پرده بروند افتاده باشند .

فن همانا هنر افشا - بگویم : رسوا ؟ - شده است .
و ، اما ، پیش از آن که پیشتر بروم ، بگذارید ، بی درنگ ،
پرسش را از پیش پا بردارم .

آن پرسش این است :

آیا روزی روزگاری خواهد رسید که در آن هنر ، هر هنری ،
سر اپا به فن بدل شده باشد ؟ که ، یعنی که ، همه رازهای هنر ، هر
هنری از پرده بروند افتاده باشد ؟ که ، یعنی که ، در هیچ هنری دیگر
هیچ قانون یا قانونمندی ناشناخته ای بر جا نماند ؟

من برآتم که نه ، چنین تخواهد شد ، هرگز .
چرا ؟

زیرا تخصیت آن که قانون ها و قانونمندی های هنر همگونه قانون ها با قانونمندی های طبیعت یا کیهان تیستند که یکبار برای همیشه در کار آمده باشند و همین مانده باشد که انسان ، یا هر شناسنده ای ، آنها را یکن پس از دیگر کشف کند . و ، ببینم ، آیا به راستی درست است که قانون ها یا قانونمندی های طبیعت یا کیهان یک بار برای همیشه در کار آمده اند ؟ آیا طبیعت یا کیهان در تکامل نیست ؟ و تکامل چیست ؟ آیا تکامل همان همانا فرا دعیدن یا فرا شکفت امکانات فو از بطن و من امکانات پیشین نیست ؟ و ، اگر چنین باشد ، آیا نباید پذیرفت که طبیعت یا کیهان نیز ، به گوهر ، جهانی گشوده و پایان ناپذیر است و نه مستگاهی بسته و پایان یافته ؟ و ، اگر چنین باشد ، آیا نباید پذیرفت که انسان ، یا هر شناسنده ای ، نیز ، در گستره شناسانی های تجربی ، هرگز به پایان کار شناسانی ، یعنی به شناخت همه چیز در عمل ، تخواهد رسید ؟ که ، یعنی که ، همیشه همچنان چیزهای خواهند بود که انسان ، یا هر شناسنده ای ، هنوز آنها را نشناخته است : چرا که هنوز در کار تیامده اند تا انسان یا هر شنا سنده ای ، آنها را یشناسد ؟
یاری .

سخن ، اما ، برسر قانون ها با قانونمندی های هنر است . و قانون ها یا قانونمندی های هنر همگونه قانون ها و قانونمندی های طبیعت یا کیهان تیستند که مستقل از اندیشه و خیال و احساس های انسان در کار آمده باشند یا در کار بیایند . قانون ها یا قانونمندی های هنر را انسان ، انسان هترمند . است خود که می آفريند .

من گویند طبیعت یا کیهان قانون ها یا قانونمندی های خود را ناآگاهانه می آفريند . شکفت انگیز این است قانون ها یا قانونمندی های هنری . و هر سبکی در هر هنری . را تیز هترمندان نواور نخست ناآگاهانه است که ، در کار خود و با کار خود ، می آفريند .

نخست می بایست که کشان ما پدید می آمد و زمین از خورشید جدا می شد و میلیون ها سال به گرد آن می گشت تا ، سرانجام ، گالیله کشف کند که زمین به گرد خورشید می گردد . و ، درست به همین سان ، نخست می بایست شاعران بسیاری شعرهای بسیاری می سروندند تا ، آنکه ، رشدید و طواطی با تصمیر الدین طوسی یا شمس قیس رازی بتوانند از «مناعت شعر» سخن یکویند و «لف و نشر مرتب یا نامرتب» و «رد عجز علی المصدر» و «ایجاز» و «ایهام» و «تشبیه» و «استعاره» و مانند های اینها را کشف و نامگذاری کنند . و همچنین است ، می توان گفت ، در همه هنرها .

نخست هترمند است که قانون ها یا قانونمندی های هنر - هر هنری - را ، در کار خود و با کار خود ، می آفريند ؛ و ، سپس ، یا سرانجام ، هترشناسان اند که از این قانون ها یا قانونمندی ها پرده بر می گیرند .

و نواوری در هنر ، می توان گفت ، یعنی همین : آفريدن یا ، یعنی ، درکار آوردن قانون (ها) یا قانونمندی (ها) ای تازه : که ، در لحظه آفریتنش ، هترمند خودنیز از آنها و برآنها آگاه نیست ؛ و که ، اما ، سرانجام ، کشف خواهد شد . و ، پس ، در هر برشی از تاریخ تکامل هر هنری که باشیم ،

با دو گونه قانون‌ها یا قانونمندی‌ها رویارو خواهیم بود: نخست، قانون‌ها و قانونمندی‌های پیش‌آفریده و شناخته شده و، دوم، قانون‌ها یا قانونمندی‌های نوآفریده و هنوز ناشناخته.

و، پس، نه اروزگاری خواهد رسید، هرگز، که در آن هنر، هر هنری، سراپا به فن بدل شده باشد.
باری.

و، اما، فن همان همانا هنر است تا آنجا که قانون‌ها یا قانونمندی‌های هنر کشف شده باشد: فن، گفتم، همان همانا هنر افشا-یکویم: رسوا؟ - شده است.

و، من توان گفت، یا فن شدن هنر است که بлагفت ممکن من گردید؛ وکه، یعنی که، افزایش امکان بlagفت در هر هنری همان همانا بیشتر فن شدن آن هنر است.

به بیان دیگر، من توان گفت، هرچه هنر بیشتر فن شده باشد، هنرمندان در گستره آن هنر، خواهند توانست زبانی گویاتر داشته باشند؛ وکه، به همین سان و از همین رو، هر هنرمندی، در گستره هر هنری، هرچه هنر خود را در سبک خویش و با سبک خویش بیشتر به فن بازگردانده باشد، زبانی گویاتر خواهد داشت.
باری.

و، تا این سخنان هیچ رنگ و انگی از ارزشگذاری‌ی منطق بر خود نداشتند، بگذارید بس درنگ بیقزايم که بлагفت، یعنی راحت و جا افتاده بودن در سبک خویش، یعنی استاد کار خود بودن، یعنی رسما و شبوا بودن در شیوه بیان، یعنی ساده بودن در قراموسی هر پیچیدگی، یعنی سهل و مستقیم بودن در چگونگی کفتن، همانا یکی از آرمان‌های جاودانه هنر، هر هنری، است. کافی است کار بزرگانش

همچون قردومن یا همر، حافظ یا خیام، بتهمون یا چایکوفسکی، داوینچی یا میکل آنژ، داستویفسکی یا سروانتس را در تظر اورید تا ببینید که دارم چه می‌گویم.
باری.

و خاور، دارم می‌گویم، در کارخویش، به اوج گویانش، به اوج سادگی، رسیده است. هنر او انگار که فن او شده است. و این مستاورد بزرگ اوست.

هنر در اوج خویش است که فن می‌شود. همین اوج است، اما، که خطرگاه بزرگ نیز هست. همین اوج است که پرتوگاه بزرگ نیز هست. از چکاد کوه است که قرودها و دامنه‌ها آغاز می‌شوند.

این، من توان گفت، هم خطر بزرگ هنر، هر هنری، است به طور کلی؛ و هم خطر بزرگ هنرمند، هر هنرمندی، است چون انسانی نتوار.

همیشه از چکاد کوه است، در هر هنری، که قرودها و دامنه‌ها آغاز می‌شوند. آنان که از کوه فرود می‌آیند پیام آوران نیستند: پیروان ایشان اند. هنر فن شده، در نست هنرمندان دست دوم، به مستعمالی شدن می‌افتد، مستعمالی می‌شود و، در نست دست های فرودتر، مستعمال روزگاران می‌شود. شاگردان به جای استادان من تشییختند: شاگردانش که همه چیز را از استادان خویش بهتر می‌دانند، اما از خویش و در کار خویش هیچ ناشناخته و نادانسته ای ندارند. پیروان راه پیشوaran را دنبال می‌گیرند: پیروانی که - دیگر - همه ناشناخته‌ها و نادانسته‌های پیشوaran خود را می‌شناسند و می‌دانند، اما در جان و در کارشان هیچ رازی، هیچ چیزی که - هنوز - ناشناخته و نادانسته باشد پنهان و در کار نیست. و این، من توان گفت

در تاریخ تکامل هر هنری ، همانا آغاز پایان یک دوره یا دوران است . از پس شاگردان و پیروان ، شاگردان شاگردان و پیروان پیروان می آیند ؛ و ، از پس ایشان ، دیگرانی که هر «تسل» شان از «تسل» پیشین بیشتر می داند ، اما کمتر می بینند و هرچه بیشتر می داند ، کمتر می بینند . کافیست ، برای نمونه ، در تاریخ تکامل شعر پارسی ، «دوره» بازگشت ادبی را پیش چشم آورید تا ببینید که دارم چه می گویم .

آگاهی فزاینده و آفرینندگی کاهنده . قربه و قربه تر شدن «دانش هنری» و لاغر و لاغر تر شدن «بینش هنری» . باز آفرینش پیشاپرده ها . ساختن به جای آفریدن . فرآوردن به جای ساختن . تکرار . تکرار . و ، سرانجام ، ایتال .

همیشه ، اما ، شاگردان و پیروان نیستند که کار استادان و پیشوون خوبیش را ، بدینسان ، به تکرار ، و سرانجام ، به ابتدا می کشانند . بمحض بیش از گاهی پیش می آید که استادی خود ، شاگرد خوبیش بشود ، که پیشوی ، خود ، پیرو راه خوبیش گردد . و این ، می توان گفت ، همانا خطر بزرگ هر هنرمندی است که به چکاد کوه خوبیش می رسد . به بار نشستن در هر هنر ، در هر هنری ، گفتم ، می تواند بازنشسته شدن در آفرینندگی را نیز به دنبال داشته باشد . پیدی پیش رس - پیشرشن در تا بهنگام . این همانا خطر بزرگ هر هنرمندی است که به سبک خوبیش نمی باید . پیر شدن در خوبیش . ناگفته باید بگذارم ، اما ، که «خطر» نامیدن آنچه دارم از ش مخن می گویم . به یک معنا و از یک دیدگاه ، به راستی تادرست است . خطر از نوع امکان است . و ، اما ، امکان تنها آنگاه و تنها آنگاه است که راه یا راه هائی برای پیشگیری کردن از واقعیت

یافتن آن در کار باشد . امکانی که نتوان به هیچ راهی و از هیچ راهی از واقعیت یافتن آن پیشگیری کرد . دیگر ، امکان نیست : واقعیت در راه است . واقعیت آینده است . خطر ، بدینسان ، تنها آنگاه و تنها آنگاه . خطر است که نتوان از آن پرهیز کرد . خطری که هیچ راهی برای دور ماندن از آن درکار تباشد ، دیگر خطر نیست : گونه ایست از ناگزیری ، از گریز ناپذیری .

هر انقلابی ، تنها بماند ، باید بازگشت نا پذیر شود سردار فاتح باید بتواند شهری را که گشوده است به زیر فرمان خوبیش نگاه بدارد . هر نواوری ای ، در هر هنری ، باید استوار شود ، تنها ماندگار گردد . و تنها با به کار گرفتن و ورزشند سبک خوبیش و استادانه تر و استادانه تر به کاربست سبک خوبیش است که هنرمند ، هر هنرمندی ، دارانده سبک خوبیش می شود .

امدن پیروان از پسی پیشروان ، از پس هر نواوری ای در هر هنری ، بدینسان پیشامد و - حتی - ووندی ناگزیر و گریز ناپذیر است . و همچنین است شاگرد خوبیش کشتن هر استادی ، از آن پس که به سبک خوبیش نمی یافته باشد .

پرسش این است ، اما ، که این ناگزیری تاچه اندازه ، تاکی و تا کجا ، گریز ناپذیر است؟ پرسش این است ، یعنی ، که ، در تاریخ تکامل یک هنر ، هر هنری ، یک یا هر دوره یا دوران ویژه ، برای سنت شدن یک یا هر نواوری ، تاکی و تا کجا می باید و می تواند ادامه باید : وکه ، در تاریخچه تکامل هنری ای شخص هنرمند ، هر هنرمندی ، شاگرد خوبیش کشتن ، برای جا افتادن و استاد شدن در سبک خوبیش ، تا کجا و تا کی می تواند و می باید کش بباید ؟ و نکته پیش پا افتاده اما بسیار با اهمیت این است ، در

این زمینه و در همه حال ، که آب تنها در روانه بودن است که آغاز نمی کند به گندیدن . این تیز ، بسیار ، خود گونه ای است از ناگزیری ، از گریز ناپذیری .
باری .

و گفتم که خاور به سبک خویش دست یافته است . و این ، من هنوز هم من کویم ، خطر بزرگ است . باری .

سبک خاور چه ویژگی یا ویژگی های دارد ؟

در نخستین نگاه ، شاید چنین یتماید که خاور هنوز به سبک ویژه خود دست نیافته است . چرا که ، در نخستین نگاه ، همانندی های سبک کار او با سبک کاربرخی تلغ نگاران دیگر بسیار چشمگیرتر است از ناهمانندی های آن .

لازم است آیا که هنرمند ، هر هنرمندی ، سرانجام ، سبک ویژه خود را داشته باشد ؟

به راستی نمی دانم . گمان نمی کنم ، اما ، که هنرمندی را داشت (بوده) باشیم که به «سبک آگاهی» رسیده باشد و در این راستا ، دست کم ، پیش ترقه باشد .

در برابر هنرمندانی که هریک دیر یا زود ، اندک اندک یا ناگهان ، به سبک ویژه خویش دست می یابند ، از هنرمندانی سخن گفتم که هیچ یک در هیچ دوره ای از دوره های تکامل هنری خویش به ار امش در سبک ، به خرسنده در شیوه ، بیان دست نمی یابند . این سخن ، اما ، به هیچ روی یدین معنا نیست که این دومین گونه از هنرمندان هیچ یک هرگز به سبک ویژه خویش دست نمی یابند . سخن پر سر در کار بودن سبک ویژه ، از یک سو ، و در کار نبودن آن ، از سوی دیگر ، نیست سخن پر سر نیست ، بودن قضاي سبک شناسانه در

کاریک گونه از هنرمندان است و باز بودن این قضا در کار گونه ای دیگر از هنرمندان . چشمگیرترین ویژگی در کار هریک از نخستین گونه از هنرمندان این ، یا در این ، است که چشمگیرترین ویژگی های سبک شناسانه کار هریک از آنان را یک بار برای همیشه می توان پرشمرد . در کار هریک از دومن گونه از هنرمندان ، اما ، ویژگی های سبک شناسانه تیز ، همچون شخص هنرمند و همراه با او ، پیوسته دیگرگون شونده اند .

باری .

و خاور ، من کویم ، به سبک خویش رسیده است . و سبک او ، به چشم من ، سبک ویژه من نماید : یعنی که ، و چرا که ، دست کم یک ویژگی چشمگیر دارد : ساده بودن در اوج گویاش .

و چشمگیر بودن همانندی های سبک شناسانه کارهای خاور با کارهای بربخ تلغ نگاران دیگر ، به گمان من بسیار ، از اینجاست که سبک او « من در آورده » نیست ، خودرو نیست : سبک سمت که پشتونه دارد ، ریشه دارد .

خاور سبک دارد با پشتونه ای ، البت ، از کارهای همه ، تلغ نگارانی که کارهایشان پشتونه کار اردشیر محصص است . از بیوش و گویا تا گروس و پیکامو ، تا توپور و تیم . و از خود اردشیر ، به ویژه ، در تاریخ و تحلیل نگریست به موضوع کار خویش ، و از کامبیز در میخش ، حتی در خط ها را صاف و هندسی کشیدن و از بیژن اسدی پور ، حتی در هاشور زدن های تیز و یکدست . ناگفته نباید بگذارم ، اما ، که خاور کارهای خود را بسی بیش از بیشتر پیشروان و همکاران خویش ، از مایه های

صورتگری بارور می‌کند؛ و که او نیز، به ویژه باز همچون اردشیر، نستی توانا و گشاده دارد در به کار گرفتن عکس‌های کهنه و پرده‌ها و نقاشی‌های قهوه خانه (ای) و در واتاباندن افسانه‌ها و روایت‌ها و اسطوره‌های که پیش اینگونه عکس‌ها و پرده‌ها و نقاشی‌ها در کارند.

باری.

دارم من گویم که خاور، به رغم همه، همانندی‌های سبک شناسانه، کارهایش با کارهای پیشروان و همکاران او، و به رغم چشمگیربودن این همانندی‌ها حتی، به سبک ویژه خود دست یافته است. سبک خاور همه، این همانندی‌ها را در خود دارد، بیان که خود هیچ یک از این همه، یا همه، این‌ها باهم، باشد. سبک خاور این همه را در هم می‌نشود و زلال و ساده می‌کند. سبک خاور به زلالی‌ی ساده، به سادگی زلال، می‌رسد. چشمگیرترین ویژگی سبک خاور، در چشم من، همین است، یا لو همین است.

و اینچنان است که خاور، هم اکنون، سیک ویژه دارد. و این مستوارد بزرگ اوست و همچنان، گفته ام و یاز هم می‌گویم. خطوط بزرگ او.

باری.

خاور، راحت و جا افتاده در سبک خویش، به سبک ویژه خویش با ما سخن می‌گوید.

خاور با ما از چه سخن می‌گوید؟

خاور، در اوج بلاغت تصویری، با واژگان طرح و خط و با مستور زبان تلخ نگاری، کتابی، نگویم: نوشته، یکویم: نگاشته

است در باره، چکونگی‌ی برآمدن ما از چاله، یک تعود نابهنه‌نگام تاریخی. سیاسی، که همان مستمشاهن‌ی آریامهر بود، و درافتاند ما به چاه تعود نا بنهنگام تاریخی. سیاسی بیگری، که همانا مستمشیخی‌ی خمینی باشد.

تعود نا بنهنگام چکونه تعودی است؟

در این باره، اینجا و اکنون، جز به کوتاهی نمی‌توانم سخن بگویم. و، پس، یکذارید همین اندازه یکویم که: مراد من از یک تعود نا بنهنگام، در هر برش از تاریخ تکامل هر جامعه‌ای، همانا تعودی است که با ساخت و یافتن یتیابین آن جامعه، در آن برش از تاریخ تکاملش، همخوان نباشد. و آریامهریسم، یا دستگاه آریامهری، به گمان من، تموتها از این گونه تعود‌ها بود در ایران پیش از قیام انقلابی ۱۳۵۷. و همچنین است خمینیسم، یا نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از قیام. آریامهر، در کنار گور کورش، خواب «درواره»‌های تعدد بزرگ، را می‌بیند. خمینی در حرم یا حریم جماران، خواب «عدل علی» را می‌بیند. آریامهر و خمینی، هردو، را، «شیاد» و «دروغگو» خوانده‌اند. ایکاش چنین می‌بود. من پرآنم که آریامهره مأموریت «تاریخی خود» برای وطن «اش را، اندک اندک، باور کرده بود؛ و که خمینی برانگیخته شدن خویش «برای اجرا کردن حدود اسلام عزیز» را باور می‌دارد. همین گونه از «ایمان» است که، اگر بتواند و تا آنجا که می‌تواند، واقعیت تاریخی - اجتماعی را قربانی از مان (های) خویش می‌کند. همین گونه از ارمنگارشی کور است که، اگر بتواند و تا آنجاکه می‌تواند، «چرخ برهم زند ارجز

به مرادش گردد ». در رویاروشنده ازمان نا بهنگام همچون « دروازه های تهدن یزگ »، آریامهر یا « عدل علی »، خمینی با واقعیت تاریخی - اجتماعی، دو راه بیشتر در کار نیست: یا ازمان « تابود باید گردد »، یا واقعیت تاریخی - اجتماعی، باید « پاکسازی » و « بازسازی » شود. گفتن نباید داشته باشد که، به فرجام کار، همیشه همان ازمان های نا بهنگام اند که تابود می گردند؛ و که واقعیت تاریخی - اجتماعی هرگز « بر بنیاد اینگونه ازمان ها و از روی الکوی آنها »، « پاکسازی » شدتی و « بازسازی » شدتی نیست. بافت و ساخت واقعیت تاریخی - اجتماعی، در این کشاکش، البته، سخت آسیب می بیند. و چاره ای نیست. باری، ازمان آریامهری تخصت قشر بسی ریشه و بسی همیشی را بر بام بورژوازی وابسته ایران رویاند؛ و، سپس، نسبت این قشر را باز گذاشت تا در غارت کردن و برباد دادن داراش های مردم نا هرکجا که می خواهد و می تواند « پیشرفت » کند. ازمان خمینی، به واکنش، تخصت، قشر پیرامونی و واخورد، خود بورژوازی شهری ایران را پسیغ کرد؛ و سپس، بدان میدان داد تا کینه، به چرک نشسته و تسکین ناپذیر تاریخی خود را، انتقام جویانه و خون آشامانه، در به کاربست شعار « جنگ - جنگ تا پیروزی » بر ضد همه، عوامل، درون مرزی و برون مرزی ای کفر و فساد، بیرون ریزد. « پیشرفت » های آریامهر وار از بالا، به ناگزیر، به پسرفت های خمینی وار از پائین انجامید. ویرانگری ای آریامهر از بالا ویرانگری خمینی از پائین را، به ناگزیر، به دنبال آورد. آریامهر از بالا به ریشه می زد. خمینی از پائین می زند. دریشه ای تر می زند.

باری.

و خاور از همین چگونگی است که « در کتاب خود، با ما سخن می گوید ».

کتاب با آغازه ای در دو صفحه، یعنی در دو طرح « در باره » فروریختن مستگاه آریامهری آغاز می شود. آغازه کتاب کوتاه است؛ و من یا بیست هم که به همین کوتاهی باشد. چراکه سخن، دیگر، بر سر چاله ای نیست که از آن برآمدیم. سخن بر سر چاهن است که در آن فروافتاده ایم. در باره چاله آریامهری، تلغ نگاران دیگر گفتنش ها را گفتند. و « در این زمینت، آرشیمیر محمصین، به گمان من بس گمان، زبانی از همه شبواتر و رسانتر داشته است. و، از این بیدگاه، کتاب خاور را من توان جلد دوم کتاب یزگی کرفت که نخستین جلد آن از میان انبوه کارهای آرشیمیر و دیگر پیشوanon و همکاران ایرانی خاور فراهم آورده است. باری.

زبان تلغ نگاری خاور چندان دقیق و رسا و گویاست که دیدن هریک از کارهای او انکار که همان، همانا، خواندن آن است. « ابهام »، در کار پیشاری از « هنرمندان »، ما هیچ نیست مگر سوپوش برای چرند گفتن یا هیچ چیز نکفتن و ادعای همه چیز را گفتن را داشتن. زبان تلغ نگاری خاور، خوشبختانه، بینگونه مبهم گوئی های نیرنگ بازانه الوده نیست. زبانی مت پاک و پالوده، و چندان دقیق و گویا و رسا که تو من توانی در باره آنچه در هریک از کارهایش با تو من می گوید با او یکو. مگو نیز داشته باشی و مطمئن باشی، از پیش، که او، در پاسخ گفتن به تو، بهانه همیشگی خاتم ها و آقایان ابهام گرا را تخواهد آورد که:

« نه، آقا! این نیست آنچه من می خواهم بگویم. شما کار

مرا نفهمیده اید.

کارهای خاور را، به راستی، می‌توان یک پس از دیگری خواند: یعنی که می‌توان آنها را، یکی پس از دیگری، به زبان واژه برگرداند.
نموده هائی ببیارم، تاروشن شود که چه می‌گوییم.
از همان آغازه کتاب آغاز کنم.

تخصیص کار (یا طرح) از به موزه، تاریخ سپرده شدن مست المشاهی نازنده یه دارا بودن یکی (پنجمین ارتش؟) از ارتش‌های نیرومند جهان سخن می‌گوید:
نیم تنه بزرگ ارتشتاران فرمانده بر پایه هائی از تفک.
که، به گمان من، به تمام درست نیست. یعنی که تنها نیمسی از آن درست است. یعنی که تنها نیم تنه آریامهر است که به موزه، تاریخ، که زیورزمیش های سور و تودرتوی و بی پایان آن باید همان «زیاله دانش تاریخ» باشد. سپرده می‌شود. تفک‌ها، بر عکس، بسی بیش از پیش به کار گرفته خواهد شد. ارتش گرانی آریامهری، به زودی، به - یعنی تا - ارتش بیست میلیونی خمیش «تکامل»، خواهد یافت.

نه؟ نعی گویم که، به گمان من، بهتر می‌بود که نیم تنه آریامهر بر پایه، «مناسب تر»، سوار شود: بر سر مستونی از سر سقون های تخت جمشید، مثلًا. تفک‌ها، به هر حال، مرد ریک آریامهرند. اما نه مرد ریک، مرده او نه مرد ریک از کار و از کار برد افتاده، او. نکته این است. کار، اما، عکس این را می‌گوید. و این درست تبیست. تلخنگار ما می‌توانست، و می‌تواند، این چگونگی را روشن کند. تا سخن خود را درباره برجا ماندن

ارتش آریامهری به درستی گفته باشد. می‌شد، و می‌شد، در کاری دیگر، تفک‌ها را از نیم تنه جدا کرد. می‌شد، و می‌شد، در کاری دیگر، نشان داد که نیم تنه بر جای خود مانده است اما تفک‌ها به راه افتاده اند، مثلًا. یا که کسی، ناکسی، آخوندی، دارد آنها را از زیر نیم تنه بپرون می‌کشد، یا که بر می‌دارد، یا که برداشته است. چه می‌دانم. می‌خواهم بگویم می‌شد، و می‌شد، تخصیص کار را یا میانگین گونه ای به کارهای دیگر - بهتر، گره زد. در اینجا، انگار یک صفحه از کتاب افتاده است.

کار بعدی، اما، به این «ایراد» جذبی به بیانی کل پاسخ می‌گوید: نه تنها میلیتاریسم خمیشیست، بلکه سراپای خمینیسم، می‌توان گفت، نه مرد ریک که همانا برآیتد تاریخی آریامهریسم است. این دومین کار از فراگذشت یا، یعنی، از فروگذشت ما از مست المشاهی به مستمشیخی سخن می‌گوید. «از تاج بر سری سوی عمامه بر سری»، این دومین کار نشان می‌دهد، و به گمان من به درستی، که چگونه سر و کله خمینی هم از درون تاج درهم شکسته و فروریزان است که پیدا می‌شود.

و، اما، با سومین کار است که متن کتاب آغاز می‌شود.

در سومین کار، تندیس می‌بینیم از بالاتنه خمینی، سنگی و سنگین، برآمده از زرقناهای دورترین دوران گمشده در ناکجای زمان، تخراشیده و نترashیده و هراس انگیز، یا ایروانی چون یوته‌های خار و نگاهی چون نگاه مار، و با لیانی که مستگیشی کیفیت گوش هایش را پیوسته به پانین می‌کشاند. پایه هندسی و خوشتراش تندیس پس پربروزیست، اما، کاری امروزیین است، کار امروزیان است. امروزیان، از زن و مرد، انگار کار ساختن و برافراختن

پایه را به پایان می رساند که نستی توانا تندیس پس پریروزینه را ، از بالا ، بر سرشاران فرو کوچته است .
و مگر جز این بود ؟ مگر خمیشی را بر موج قیام سوار تکریدند ؟ خاور ، در اوج گویاشی تصویری ، دارد همین حقیقت را با ما باز می گوید .

در کار چهارم ، خمیشی ، بر سر مقبر و با پیامهای پیامبرگوته خود ، هنوز ، الیت ، همچنان سوار است : اما دیگر نه بر امواج شادمانه قیام مردم ، که بر دوش « پاسداران انقلاب اسلامی » شده . و مردم ؟ ینگریدشان : آن پانین اند ، زیر پوتین های سنتکین « برادران » له شده و لکدگوب « پاسداران عزیز ». « انقلاب اسلامی » شده دیگر جا افتاده است ، استوار شده است ، « بیازگشت ناپذیر » شده است . اکنون همه چیز باید به شیوه « اسلامی « پاکسازی و « بیازسازی » شود . « ایران اسلامی » نمادی دیگر می خواهد . پرچم سه رنگ را نمی توانند از مردم ، از تاریخ ایران ، بازپس بگیرند « شیر و خورشید » اما ، نماد « طاقوت » است و « پس » « نابود باید گردید » . مملکت مملکت اسلام است . مملکت مملکت لا اله الا الله است . و چنین است که « لا اله الا الله » ، در نمادیت طرحی ذمخت و بس دیخت ، که همه نشانه های بس توپی و هتر تشناسی اخوند های فرهنگ مستیزو هنرکش را نماد آسا در خود گردا ورد است . آرم رسمی ی جمهوری اسلامی می شود طرحی که ، همچنان که هست ، به قناره ای چند چنگل در رکاه قصابان می ماند ؛ و ، اگر وارونه اش کنی چنگال کرکسی غول آسرا فراچشم خیالت می اورد . یادین همیشه مفتر توده ها را نشانه رفته اند . دین ، اما ، انگار تنها چون « تریاک توده ها » نیست که کاربرد دارد : می شود

هرگاه لازم شد ، از آن چنگالی ساخت برای قروکردن در مغز مردم ، یا قناره ای چند چنگل تا مفتر جامعه از آن آویخته شود .
و این است آنچه پنجمین کار خاور ، در این کتاب ، با ما می گوید .

و ششمین کار ؟

این دیگر « خود آقا » است .

مرگ را دیده اید آیا . در سینمای اینگمار برگمان ، برای تنومن ، که همیشه چهره ای چه رنگ پریده و چه هراسیده دارد ؟ چندان هراس انگیز است ، مرگ ، که انگار خودش تیز از خودش می هراسد . خودش تیز انگار می داند که تا چه اندازه هراس انگیز است . مرگ ! مرگ را می توان اسکلتی دید یا دامن بر دوشش . از « جند مرگ » هم سخن گفته اند . مرگ را کرکس و کفتار هم می توان دید . خمیشی ، اما ، چکونه جانوری است ؟

« اوست سرخیل شرزه جانوران ...

نس ، خطأ کفتمن ، او ته جانور است :

آدمیخواره ایست مرگ سرشت ،

عزرتیبلی یه قالب بشر است .

جان او گردبار منقلبی است

که چنوتیش دوار ها به سراست .

سر او کرکسی است مرگ اندیش

که شن هم از جنس مرگ بال و پر است

دل او نوزخی است مرگ انبار ،

که به نفت قتال شعله و راست .

قتنه کاری بُود به هوش و به توش ،

که خود از قته نیز قته تراست.

هوش او هوش هرزوه ایلیس،

توش او توش بیو سحرگرامست ...»

خمینی این همه است، آری، اما تنه همین همه:

«اوست آن که هرچه گوش نیست:

بعض از هرچه گوش او بتر است.

واوست آن که هرچه گوش هست:

هرچه هست، ارچنوز جنس شراست ...»

و به چهره، خمینی بتنگرید، در تصویری که خاور از او
به نست من دهد، خودش نیز، انگار، خارپشت وار از خودش چندشش
من شود.

و به نگاهش نگاه کنید:

«به زیرابروی او، چون به زیر بوت، خاری،

نگاه قاهر او چون نگاه ساحر ماران ...»

استخوان جمجمه ای که خمینی در نست دارد تمام مرگ
است و باید هراس انگیز باشد. چهره، خمینی، اما، خود آیا به
رامش هراس انگیز تر نیست؟

خمینی گفته بود: «حدود اسلام را اجراء می کنیم » - و
بسیارانی از مردان و، نیز، از زنان جامعه ما، آه، ندانستن! - در
دوستداری و شیفتگی بس گناهان، خویش، فریاد پرکشیده بودند:

«الله اکبر، الله اکبر! »

و اینک خمینی، در کار و در کردار، اجراکننده احکام
«اسماعیلی تعزیر و قصاص»، تخصمت در باره، زنان و سپس در باره،
مردان نیز.

در کارهای هفتم و هشتم خاور، اکنون، بتنگرید.

یکی از معصومین بس چهره و بالدار، همراه فرشته،
تکاهیان ویژه خویش، شاهد و پشتیبان امام است در به کار بعنی
احکام اسلام در جمهوری اسلامی. تخصمت زن است که زیبائی و شادی ای
سربریده شده و مثله شده اش، در کالبد مدل گونه ای کالاشده در
بازارهای طاغوت، تازیانه من خورد؛ و، سپس، نیروی کار و پیشرفت
است که، در قامت به زانو درآمده، جوانان خروشان و تیره و متده
و دریند، به شکنجه و اعدام کشانده من شود.

و، سپس - اینک: در کار قهم، دون کیشوت یازی خمینی
است که، بدبختانه، به هیچ روی خنده اور هم تیست و من رود که
بنیادهای اقتصادی و نسل جوان مارا قربانی از مان تابه‌نگام خویش
کند. و اینک جنگ: جنگی قرون وسطانی که، بدبختانه، یا جنگ
افزارهای قرن بیستم به پیش یا یعنی، به پس برده من شود.
نه، اما، نه! بهتر است که پس کنم این کار را.

من من توانم در این یازخوانی یا، یعنی، در پوگرداندن
سخنان تصویری خاور به زبان واژه، کام به گام، یعنی کار به کار، و
در بیشتر کامها یا کارها همدلانه و همراهانه و شاد از این همدهی و
همراهی، تا پایان کتابش یا او پیش بروم. بهتر است، اما، که از این
راه نروم.

چرا؟

نه به این دلیل که من ترسم، یا که نعم خواهم، این
«ثنوی هفتادمن کاغذ شود»، چرانشود؟ - و، یعنی که، پیشگفتار
کتاب از متن آن درازتر از کار درآید. چرا در تایید؟ - نه! بیل که تنها
به این دلیل که من ترسم، و نعم خواهم، در نگریستن در و در

زیبائی شناسانه، همگانی در سنجش ارزش کارهای هنری - در کارهای بزرگانی همچون لئوپولاردو داوینچی و میکل آنژ - یا حتی وان گوگ و گوگن، چه ابهامی در کار است؟ یا در حماسه های فردوسی و همیر، یا در نمایشنامه های شکسپیر؟ یا حتی در شعر خیام و حافظ؟ البته:

«تا نگردن آشنا، زین پرده رازی نشتوی».

یا:

«سخن شناس نتیجه جان من؟ خطایتیجاست».

باری.

و بگویم و بگذرم که، ابهام پیش از فهمیده شدن، «تفاوت دارد»، تفاوت ها دارد، با «ابهام پس از فهمیده شدن» - و «میهم»، بودن برخی از کارهای «هنری» تنها از اینجاست که پدیدآورندگان آنها هنوز الغای زبان هنر ویژه، خود را خوب نیاموخته اند یا نیاموخته بوده اند و، یعنی که، هنوز خوب نمی دانند، یا نمی دانسته اند، چگونه سخن بگویند.

باری.

و از یاد نمیریم که ابهام، بسی بیشتر از بیش از گاهی، تنها سرپوشی می شود برای پرست و پلا گفتگو یا هیچ چیزی نگفتن و ادعای بسیاری چیز ها را با هم گفتگو را داشت.

باری.

داشتمن می گفتم، پس، که خاور کتابی نگاشته است در باره نمود تاریخی - سیاستی نایهنتگامی که همان، همانا، خمینیسم باشد.

و به یاد دارید آیاکه، پیش از این پرسیدم:

بازخواندن کارهای خاور، عیتک به تاکزیر برجزینندگه، ادراک خود را به چشم نگریش نگرفته و بازخوانندگه، کتاب بگذارم؛ و، یا این کار، او را از نگریستن در و کشف کردن بسیاری هاله ها و سایه های معنایی که زبان موشکاف خاور در خود و با خود دارد باز دارم.

کاری که تا اینجا، در برخورد با تحسین هشت - نه کار

خاور کردم، من توان گفت گوته ای، «ترجمه و تفسیر» یا، یعنی، ببرگرداندن و برداشت بود. و من نمی توانم کارهای خاور را، در این پیشکفتار، یکی پس از دیگری تنها ترجمه کنم، یعنی که، «امانت دارانه»، «واژه به واژه»، به زبان واژه، ببرگردانم. و برآنم که هیچ کس دیگری نیز نمی تواند چنین کند. ترجمه من، یا هر کس دیگری، خواه ناخواه، تفسیری ویژه را تیز با خود و در خود خواهد داشت ببرگردان از برداشت، در این گونه زمینه ها، جدانی ناپذیراست. از این نیز فراتر من توان رفت. من توان گفت که، در اینگونه زمینه ها، ترجمه خود همان تفسیر، ببرگردان خود همان برداشت، است. باری.

نکته این است، اما، و یا این همه، که در کارهای خاور، به هر حال، آشکاره هائی هست که همگان آنها را به گونه ای یکسان خواهند دید و، یعنی که، همگان آنها را به گونه ای یکسان یا ز خواهند خواند. باری.

و این خوب است. این، بسی بیش از آنچه بسیاری از هنر شناسان ما می پنداشند، خوب است.

ابهام، من توان گفت. یکی از ویژگی های برخی یا گونه ای از کارهای هنری است، و نه به هیچ روی، یکی از معیار های

هتری دانست هر کار هتری گرفته شود ، بس گمان ، به گمان من ،
نادرست خواهد بود .

من ، خود ، چون یک شاعر ، به آزمون دریافت ام که برخی
از شعرهایم را انکار که خود نسروده ام ، بل که خود آنها بوده اند که ،
هریک ، هرگاه که «زمانش » فرار می‌بوده است ، خود را در من
رسروده اند . برخی از شعرهای من در خواب رسروده شده اند ، یا که
نمی‌دانم به راستی چگونه در من آغاز شده اند ، یا که آغاز کرده اند ، به
رسروده شدن : یعنی که ، به یکباره دیده ام که «فواره» های زمزمه در من
روشن «اند و ، همچنین ، بسیارند شعرهایی که ، در پایان کار ، نه آن
چیزی ، و گاه حتی بیانگر عکس آن چیزی ، از کار درآمده اند که من از
پیش در اندیشه خویش می‌داشته ام . دارم ، اما ، و از سوی پیگر ،
شعرهای بسیاری را که ، در پایان کار ، درست همان چیزی از کار
درآمده اند که من ، هم از پیش ، یعنی پیش از سروشنان ، در اندیشه
خویش می‌داشته ام .

و هستند معتقدان بسیاری که ، بین درنگ ، خواهند گفت :
و درست به همین دلیل است که اینها شعر نیستند .
و درست به همین دلیل است ، یا نست کم این یکی از
دلیل های این که ، اینگونه معتقدان شاهنامه یا مشتوى یا هفت پیکر را
نیز شعر نمی‌دانند .

در کار شعر ، و در کار هتر به طور کلی ، اما ، اینگونه
داوری کردن ها ، به گمان من بس گمان ، خطاست و - سراجام -
زورگویانه است . خطاست : چرا که سرهشمه های روانی جوشش
هتری را با معیارهای زیبائی شناسانه سنجش هتری یکی با
عوضی می‌گیرد .

ایا هترمتد ، از آنجا و تا آنجا که او را از اندیشمتد
یاز می‌شناسیم ، می‌تواند کتابی با محتوای کلی ی یکانه ای که به نقطه
فصل بندی شده باشد و از جانش ، یعنی با مقدماتی مشخص آغاز کند
و در جانش ، با نتیجه ای مشخص ، پایان پذیرد - پدید آورد ؟
و پاسخ گفتم :

- نه در آغاز کار خوبیش و نه ، حتی ، تا هنگامی که در
جست و جوی سبک یا زبان یا شیوه «بیان ، همچون «اروس » در سخن
سفراط » ، شور آفرینش و کشف » در سر دارد ؟
پرسش ، اکنون ، این است که هترمتدی که به سبک خوبیش
نست یافته باشد چی ؟
و پاسخ ، یعنی پاسخ من ، این است که بس گمان .

نخست در گستر «هتر شعر بنگریم .
مگر شاهنامه قردوسی یک «کتاب » نیست؟ یا هریک از
دامتا نهای آن به تنهایی؟ و مگر مثبتی مولوی یک «کتاب »
نیست؟ یا هریک از «دقتر » های آن؟ یا ، حتی ، هریک از بخش های
هریک از «دقتر » های آن به تنهایی؟ و مگر خمسه «ظامان یک «کتاب »
نیست؟ یا هریک از داستان های آن به جداگانه؟ پیشپندر کسانی که
می‌پندارند که هترمتد هیچگاه نمی‌تواند پدید آورنده «یک
«کتاب » ، چون کاری یا آغازه و پیکر و پایانه ای پیش - اندیشیده ،
باشد این است . انگار ، که کار هتری ، بیشتر یا تنها ،
از ندانستگی هترمتد است که فرامی جوشد : که ، یعنی که ،
هترمتد ، در لحظه آفرینش هتری ، از پیش نمی‌داند که چه خواهد گفت
یا که چه خواهد کرد . این پیشپندر ، اما ، گرچه بس گمان در باره «
بسیاری از آفرینش های هتری درست است ، اما ، اگر معیاری برای

و زورگویانه است: چراکه، سرانجام، «احساس» شخص منتقد را داور فرامین و چون و چرا ناپذیر می‌سازد در پاسخ گفت به این پرسش که آیا این یا آن کار هنری به راستی کاری هنری هست یا نیست.

«آیا این بیت حافظ:

خورشید می‌زمشرق ساغر طلوع کرد:
گر برگ عیش می‌طلبیم، ترک خواب کن.

شعر هست یا نیست؟
.. هست ..

.. از کجا می‌دانید، اما، که حافظ، پیش از سرویدن آن، خود دقیقاً نمی‌دانسته است که چه می‌خواهد بگوید؟
منتقد ما، در رویاروشنده با این پرسش، ناگزیر است که «احساس» خود را معیار بگیرد:

.. آدم حس می‌کند که چنین شعری نمی‌تواند آگاهانه سرویده شده باشد.. و، اگر ما بر استدلال پا بفشاریم که: «چرا نمی‌تواند؟»

پاسخ فرامین او، احتمالاً با یاری گرفتن از شعر خود حافظ، چنین چیزی خواهد بود:
«سخن شناس نش، جان من؛ اگر می‌بودی، می‌دانستی که نمی‌شود!»

انجـه شاعر، پیش از لحظه سرویدن، نمی‌داند، یعنـی نمی‌تواند بدانـد، بـه گـمان من، لـزوماً هـمیـشه اـین نـیـست کـه چـه خـواـهد گـفت. انـجـه شـاعـر، در لـحظـه سـروـیدـن، نـمـیـدانـد، یـعنـی نـمـیـتوـانـد بـدانـد، لـزـومـاً هـمـیـشه، اـین اـست، بـه گـمان من

بـه گـمان، کـه آـنجـه رـا کـه مـن خـواـهد بـگـوـید چـگـونـه خـواـهد گـفت.
ـچـرا؟

ـبـه یـك دـلـیـل مـنـطقـی مـادـه و بـه چـون و چـرا:
زـیرـا شـاعـر، اـگـر پـیـش اـز لـحظـه سـروـیدـن بـدانـد کـه آـنجـه رـا کـه مـن خـواـهد بـگـوـید چـگـونـه خـواـهد گـفت، آـنجـه رـا کـه مـن خـواـهد بـگـوـید هـم اـز پـیـش گـفـتـه است!

وـایـن، خـود، بـه گـمان من، دـلـیـل مـتـبرـیـقـتـه اـین تـظـرـیـه کـه اـرـزـشـهـای هـنـرـی و در تـنـیـجه، مـعـبـارـهـای سـتـجـشـ اـین اـرـزـشـهـایـدارـ چـگـونـه گـفـتـه است کـه رـیـشـه دـارـتـد، وـنه درـچـه گـفـتـه.
ـبارـی.

وـاما، در بـرـخـورـد یـا کـار هـر هـنـرـمنـدـی، در هـر هـنـرـی، اـنـگـاه کـه چـگـونـه گـفـتـه او رـا بـه پـرـسـش مـیـگـیرـیـم، وـازـه چـگـونـه در پـرـسـش (هـای) مـا مـنـ تـوانـد مـیـهمـیـمـ باـشـد، مـنـ تـوانـد دـو مـعـنـا دـاشـتـه باـشـد:
معـنـانـی رـوـانـ شـناـسـانـه،

و

معـنـانـی هـنـرـ (یـا زـیـبـانـی) شـناـسـانـ.

انـگـاه کـه مـنـ پـرـسـیـم، بـرـای تـنـونـه، کـه: «حافظ غـزل خـود با مـطلع:

صـبـع اـسـت سـاقـیـا؟ قـدـحـ پـرـشـرابـ کـنـ:
دـورـ فـلـک درـنـگـ تـدارـدـ، شـتـابـ کـنـ؟

را چـگـونـه گـفـتـه است؟، مرـادـ ما مـنـ تـوانـد اـین باـشـد کـه حـافظ در چـه حـالـی بـودـه است کـه اـین غـزل رـا سـروـیدـه است: مـمـت بـودـه است یـا هـشـیـارـ، شـادـ بـودـه است یـا نـاشـادـ، خـوشـبـینـ و اـمـیدـ وـارـ بـودـه است یـا بـدـیـنـ و تـوـمـیدـ، آـگـاهـانـه سـروـیدـه است اـین غـزل رـا یـا نـاـآـگـاهـانـه،

ممیمانه گفته است یا فریبکارانه؟

پرسیدن این گونه پرسش‌ها، اما، کار روان‌شناسی است، و نه کار شعر‌شناسی یا زیبایی‌شناسی یا هنر‌شناسی به طور کلی. روان‌شناس این گونه پرسش‌ها را من پرسید تا سرچشمه‌های جوشش هنری را بیشتر بشناسد. با شناختن سرچشمه‌های جوشش هنری تیست، اما، که معیارهای سنجش هنری را من توان کشف یا تعیین کرد. چرا که از سرچشمه‌های جوشش هنری تیست که معیارهای سنجش هنری فرامی‌جوشتند.

از دیدگاه شعر‌شناسی، این که، برای نموده، حافظ این غزل خود را در خواب سروده است یا در بیداری، ممیمانه گفته است یا فریبکارانه، آگاهات گفته است یا ناگاهات. و هر پرسش دیگری از این گونه اصولاً مطرح شدنی نیست.

در شعر‌شناسی، آنگاه که من پرسیم، برای نموده، که: «حافظ این غزل خود را چگونه گفته است؟»، مراد ما این است و جز این نیست که این غزل حافظ چگونه است: لطیف است یا نیست، خیال انگیز است یا نیست، شیواست یا نیست، رسانست یا نیست، نوآور است یا نیست و...؟ یعنی که سخن بر سر راه بردن یه سرچشمه‌های جوشش شعری حافظ نیست: سخن بر سر یه کاربستن معیارهای شعر‌شناسانه است در سنجش ارزش‌شعری‌ی غزل او.

و همچنین است، یعنی که همچنین باید باشد، به گمان من، در برخورد ما یا هر کاری هنری در گستره هریک از هنرهای دیگر. باری.

و، پس این پرسش که آیا هنرمند من تواند کتابی پدید آورد، در یقیناً، بازمی‌گردد به این پرسش که آیا هنرمند،

هر هنرمندی، هی تواند از پیش، یعنی پیش از لحظه، آفرینش هنری، بداند که یا - یاد را - این یا آن کار خود چه من خواهد بگوید یا چه من خواهد بکند.

و پاسخ این است، به گمان من، که بی گمان آری.
در گستره هنر نقاشی بنتگریم.

داوینچی، نموده وار من گویم، پیش از نست به کار شدن، آیا خود نمی‌دانست که بر - یا با - سقف و دیوارهای این یا آن کلیسا چه خواهد کرد؟

و، از شما من پرسم از روی الگو، چهره یا چشم انداز، نقاشی کردن به طور کلی آیا هنر نیست؟
یا در گستره هنر پیکر تراشی.

میکل آنژ، باز هم نموده وار من گویم، آیا موسی را و پیش از آن که نست به تیشه، خود بپرد، در آن پاره سنگ بزرگ، نشسته نمی‌دید؛ و همین بس نبود آیا، به گفته خودش، که «زیادی» های سنگ را بترانشید تا موسی از آن بپیرون آید؟ گفتند دارد که موسی ای که از سنگ سر برآورد، به پایان کار، موسائی نبود که میکل آنژ از پیش در اندیشه و خیال خوبیش داشته بودش. و هم از این رو بود - آورده اند - که استاد برو تو آفریده، خوبیش خشم گرفت که: «پس، چرا سخن نمی‌گوین؟!». (باری).
یا در گستره هنر سینما.

سینما، در اصل، آیا هنر نیست؟
اگر نیست، چرا نیست؟ و، اگر هست - من برآتم که بس گمان هست، باری - خنده اور تخواهد بود آیا که بگوئیم، یا بپنداشیم، که - برای نموده من گویم - آرسن ولز، پیش از نست به

کارشدن برای ساختن « همشهری کین »، خودش نمی دانست که در «
یا با ، این قیام چه می خواهد بگوید ؟
با در گستر» هنر موسیقی .

سمفوونی ها چگونه پدید می آیند ؟
بتهون ، برای نموده ، پیش از آن که ، برای نموده ، به
آفریدن سمفوونی پنجم خویش نمی داشت به کار شود ، و حتی تا لحظه پایان
کار نیز ، البته نمی دانست که سمفوونی او چگونه از کار درخواهد آمد .
و این یعنی که او آنچه را که در این سمفوونی می خواست بگوید از
پیش نمی دانست که چگونه خواهد گفت . او این را نمی دانست ، چرا که
نمی توانست بداند این را : چرا که این دانست ، گفتم که ، به معنای
این است ، منطقاً ، که او سمفوونی خود را هم از پیش ، یعنی پیش از
آفریدنش آفریده باشد . نکته این نیست ، اما نکته ، یعنی پرسش ، این
است که آیا بتهون ، پیش از - و در لحظه - آفریدن سمفوونی پنجم ،
خود نمی دانست که در این سمفوونی چه می خواهد بگوید ؟

آنچه می گویم پس روشنتر خواهد شد اگر ، اکنون ،
نموده ای از موسیقی « داستان دار » یا « داستان پرداز » را در نظر
آورید . چراکه ، بدینسان ، در زمینه آفرینش موسیقی نیز ، همچنان
که در زمینه هرگونه آفرینش هنری ، به پرسش یا به نکته ای منطقی
می رسیم که ، منطقاً ، باید پایان دهنده این گونه بگو - مکو ها باشد .
« دریاچه تو »، چایکوفسکی ، در اینجا نموده کارائی است .
خنده دار نخواهد بود آیا که بگویم ، یا بپنداریم ، که چایکوفسکی
پیش از نمی داشت به کار شدن برای آفریدن « دریاچه تو » ، خود نمی
دانست که در آن ، یا با آن ، چه می خواهد بگوید ؟ چراکه ،
اگر او این را نمی دانست ، می توان پرسید ، نمی داشت

به کار شد تا چه کند ؟
باری .

و ، اما ، اکنون که متوجه بدیتگا رسیده است ،
دانشمند محترم آقای اسماعیل خوئی ناگهان دریافت از کاره
در نوشته تا اینجا این پیشگفتار ، به پیشپندازی خود . دانشمند .
پیشانه دچار بوده است . و ، یعنی که ، شکفتا ! تا اینجا این
پیشگفتار ، این همه از « تلغ نگاری » سخن گفته ام : و هنوز ، اما ،
نگفته ام که مراد من از « تلغ نگاری » چیست .
تلغ نگاری چیست ؟

پیشپنداز من این بوده است که شما - خواننده شکیبای
من ! - « شناختنامه ، آرشیر محمص » مرا خواننده بوده اید .
بگذارید ، اما ، اکنون ، این پیشپنداز را « پس بگیرم ». بگذارید
نسخه ای از دوین چاپ این کتابچه را باز کنم و ، از روی صفحه های ۲۴
تا ۲۶ آن ، بنویسم که مراد من از « تلغ نگاری » چیست :

« از بوش ، بروگل و گویا به این سو ، هنرمندانی
برخاسته اند که ، می توان گفت کاریکاتور را یاخشم به ریشخند
گرفته اند . نسبت کار اینان به کاریکاتور همان نسبت کاریکاتور است
به واقعیت . کار اینان ، می توان گفت . همانا کاریکاتور کاریکاتور
است : ریشخند کردن ریشخند است .
طنز ؟

آری ! طنز هنوز هست .
اما نه شیرین زبانی های پرتوازش دلگکی که تنها دلگکی
می کند .
بل کنایه زدن های پرسنزنی دانا مردی که از دلگکی های

ستوه آمده است .

لیختند ؟

نه ؟

این در خششِ چندانِ خشم است . شکفتِ چهره به خشنودی .

این زهرخند است . نه تو شختند .

کجای این بدی ، کجای این رشتی ، کجای این دروغ خنده آور است ؟

سروران من ! به چه می خندید ؟

از بوش . بروگل و گویا . به این سو ، باری ، هنری نو زاده شده است . میان نقاشی و کاریکاتور ، هنری نو زاده شده است . این هنر ، من توان حتی گفت ، با هم نهاده [مفترز] ای سنتز از نقاشی و کاریکاتور . این هنر همچون نقاشی جدی است . و همچون کاریکاتور طنز آمیز است . طنز ، تا هنگامی که «شوخر» انگاشته شود ، جدی تیست . و جدی . تا هنگامی که طنز همان «شوخر» انگاشته شود ، طنزی در خود ندارد . این هنر نو ، اما ، هنری نو به جد ، جدی است به طنز . طنز آن سخت جدی است : و جد آن بسیار طنز آمیز است .

تناقض ؟

آری ، و نه ؟

زهرخند را من شناسید ؟

این هنر نو را ، تا هنگامی که شما نامی « نامنده » تر برای آن تیابید ، من « تلغ نگاری » خواهم نامید . پس از بوش ، بروگل و گویا ، من توان گفت ، گروس . توپور . سیرل . اسکارف و تیم . همه ، از « تلغ نگاران » اند . اردشیر نیز از

اینان است . و از بهترینانشان .

و اینک خاور : از پسی ایتمکان و همسوی اردشیر .
باری .

در پایان این پیشگفتار ، چنان که مرسم است ، دانشمند محترم اقای اسماعیل خوئی باید در باره « اینده » این جوان ، که خاور باشد و البته دیگر چندان جوان هم نیست « سخناتی بفرمایند ». و « بسیار خوب » می فرمایند .

گفته اند ، و به گمان من به درستی ، که سبک هر هنرمندی همان همانا ، شخص اوست . و خاور ، گفتم که ، به سبک خویش نست یافته است . معنای این سخن آیا این است که خاور ، در هنر خود ، به خویش خویش رسیده است ؟ معنای این سخن البته که همین است . هیچ بخش از معنای این سخن ، اما ، این تیست که خاور ، یعنی که شخص یا سبک خاور ، دیگر هیچگاه دگرگون نخواهد شد . در همین کتاب نیز ، من نمودها و نشانه های از آن بازیگوش را من بینم که ، در هنر ، نمایان ترین و بیزگنی ای جان های همیشه جوان است . ازین رو ، من من پندارم ، و امیدوارم ، که خاور یکی از هنرمندانی باشد که در کار خویش تا جاودان جوان می مانند .

خاور البته من تواند همچنین که هست بماند ، یعنی که همچنان همچنین کار کند که من کنم ، یعنی که همچنان در راستای استاد ترشدن و استاد ترشدن در کار خویش پیش برود ؛ و « بدبستان » ، از برپایی دارتگان ، یعنی از استوار گفتگان ، یعنی از به سوی سنت یا سنت شدن پیشبرندگان نتواری هایی باشد یا بشود که خود نیز ، به گواهی کارهایش در همین کتاب کنوی . در پدید آوردن آتها نقش و

سهم داشته است . و چه باک ، نیز اگر چنین باشد یا بشود . احتمال دیگری نیز ، با این همه ، در کار هست .

من با پیشگوئی کردن همچو ، یعنی چندان ، میانه ای تدارم . اما نمی دانم چرا نمی توانم ، در برخورد با کار و شخصیت خاور ، از این گونه ، پس خطرناک از پیامبر بازی پرهیز کنم . من پیشگوئی می کنم که خاور یکی دو کتاب دیگر ، احتمالاً فشرده تر و پس کمان استادانه تر از این یکی ، به ما پیشکش خواهد کرد و ، سپس ناگهان ؟ . دگرگون خواهد شد . جهش ؟ نمی دانم . می کویم دیگرگون خواهد شد . چرا ؟ زیرا من خاور را به رغم همه ، انتظاطن ، که در این کتاب از خود تشان می دهد ، در بسیاری از کارهایش در همین کتاب ، هترمندی بازیگوش می بایم . کودک وار سر به هوا . گستاخانه بازیگوش .

من ، در گستره خوش ای از هنرهای تصویری که « نقاشی » هست ، مرکزی آنهاست ، یکی از « شاهدان عینی » نکامل سبک کار و شیوه اندیشیدن به ویران سه هترمند بوده ام : دوستانم ارشیلر محصص ، زنده یاد رهای ماقی را می کویم و « ج » را که هنوز در ایران است و ، پس ، بهتر است نامی از او در میان نیاوریم در این میان . ارشیلر ، برای من ، چشمگیرترین نمونه ، می تابی افرینشده یا ، یعنی ، افرینشگی می تاب بود . من ، در هریک از دوره های پر شتاب ارشیلر در کار تلغ نگاری . همیشه می توانست بگویم که او کی به پایان این دوره از کار خویش نزدیک شده است . این ، همیشه ، همان هنگامی بود که ارشیلر در « سبک » توبیاخته یا ، یعنی ، نو افریده ، جا می افتاد و راحت و بسیار دقدغه کار

می کرد و ، یعنی که ، استاد می شد . و چه زود استاد می شد و می شود . این همیشه نواموز کهنه کار ! آنگاه بود ، باری ، که من می دانستم که دیگر چیزی توانده است تا کودک چموش و بازیگوش که ارشیلر بود . و هست . ناگهان ، دیگر بار ، نست به کار شود و ، یعنی که ، نخست ، با لگدی جاتانه ، میز کار خود را واژگون کند و همه چیز را در هم بربیزد و ، سپس ، روز از تو ، روزی از تو ؟

ارشیلر ، گویا ، از من سخت رتجیده است : که چرا طرح پیکاسو از چهره ، یکی از دوستانش . که عجیب ، شباهت ناگزیری ، به ارشیلر دارد . را روی جلد « شناختنامه ارشیلر محصص » چاپ کرده ام . نکته این است ، اما ، که ارشیلر برای من ، همچنان که پیکاسو برای جان برگر ، همانا نداد و نمود نوخواهی سیری تاپذیر و بازیگوشی پیری تاپذیر است . باری .

و اینک توجوی و نوپوئی دیگر :
خاور .

همسوی و همارستانی ارشیلر .

و بهره ور از مایه ای که می تواند او را همپایه بگذراند پایگان هتر تلغ نگاری کند .
پرآزمون و آزمونگر .

چالاک و بسی بار : هم در سبک و هم در شیوه اندیشیدن . افتخاری است ، به راستی ، برای من افتخاری است اینکه خاور را به شما « معرفی » می کنم . کتابش را بخوانید ، طرح به طرح و فصل به فصل ، تا بدانید که به همچو روی از روی فروتنی یا بدتر از آن . از سر تعارف تیمیست که این سخن را می گویم .

تلخنگاری‌ها

۱

سلطنت

سرمه سر

تندیس

گلزار

سوارکار

چنگ

تنگ

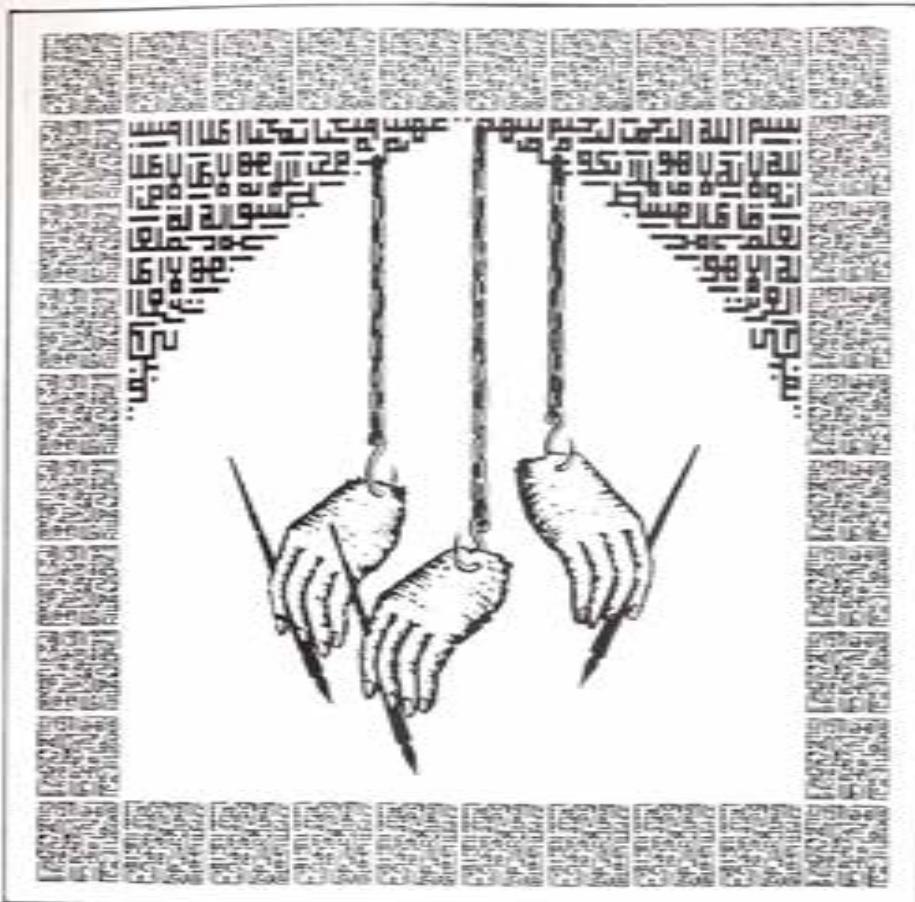
بعز

کاریم

سرمه سر

کاشیکاری

کاریم

تا پیغمبر

لاره ها (۱)

V9

(T) 6.07

V8

(T) 6.07

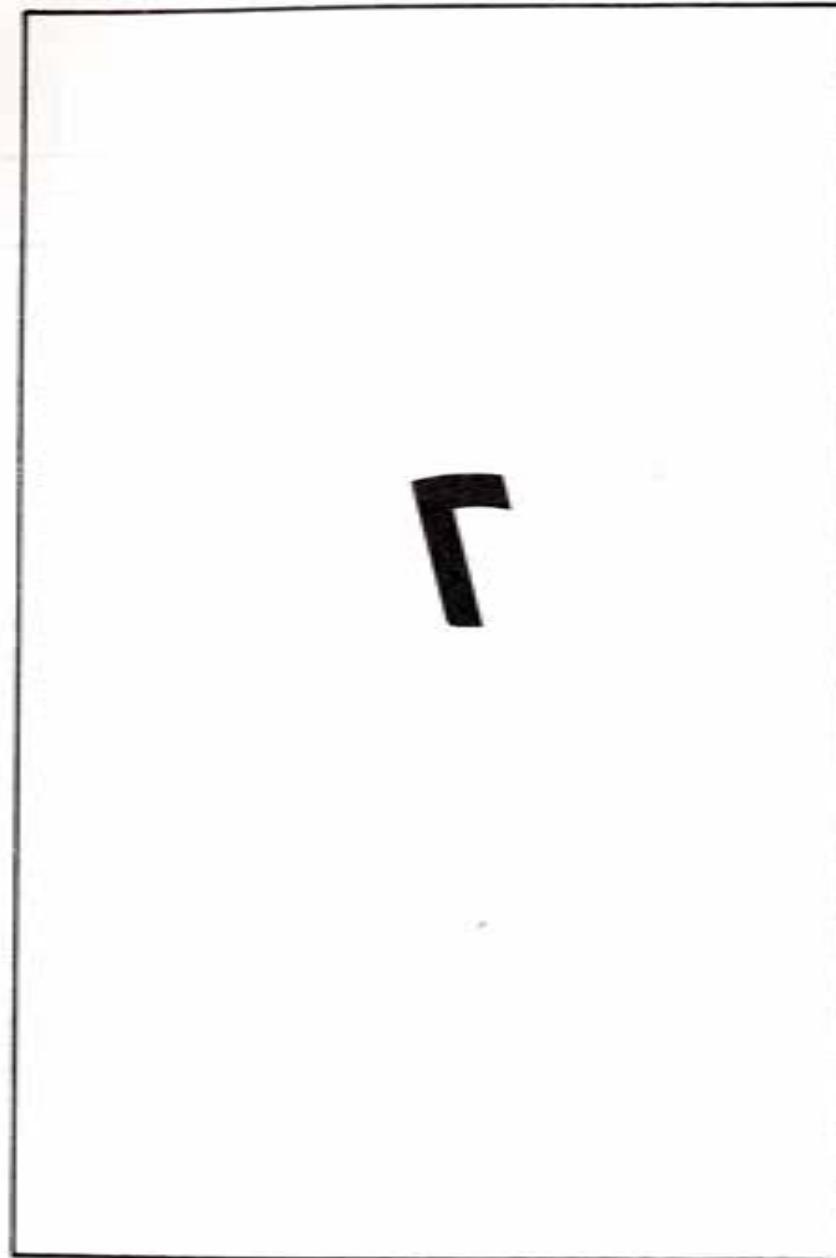

مادر

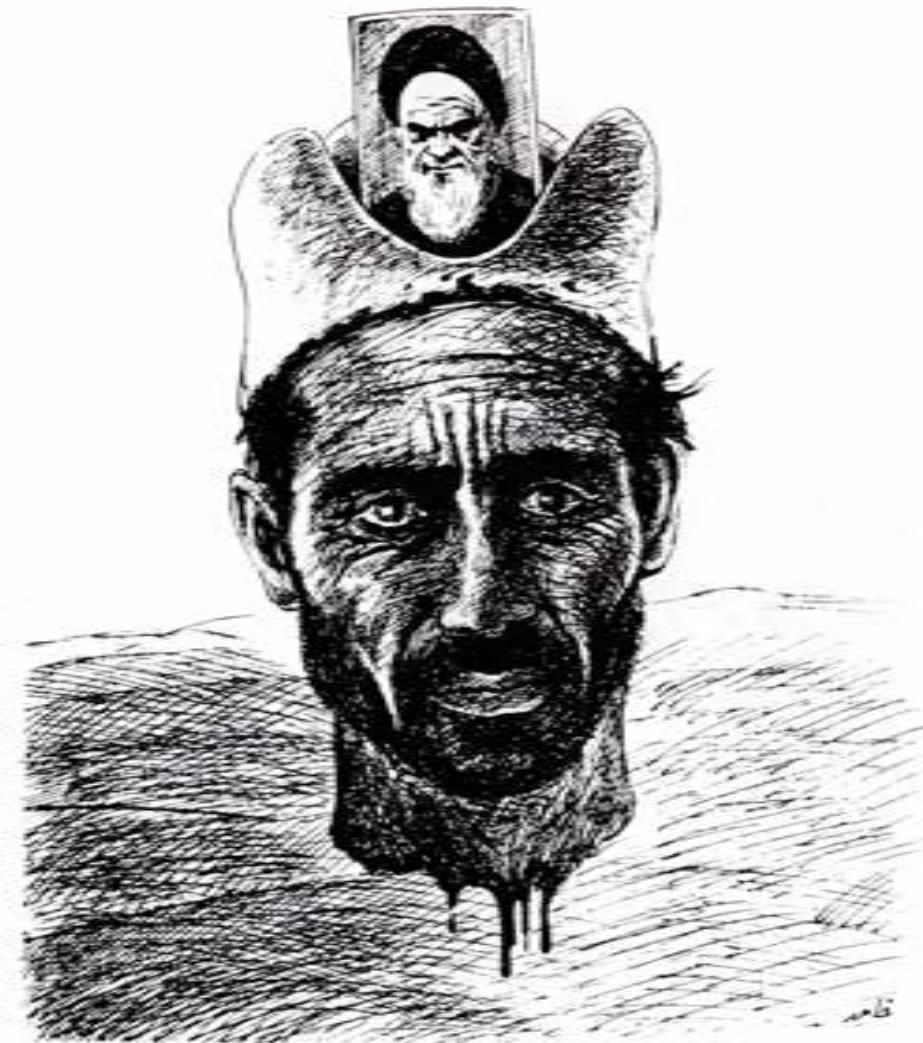

سفید پوش

۸۷

۸۸

مظلوم فلات

فاطم

فرشته و قوچ

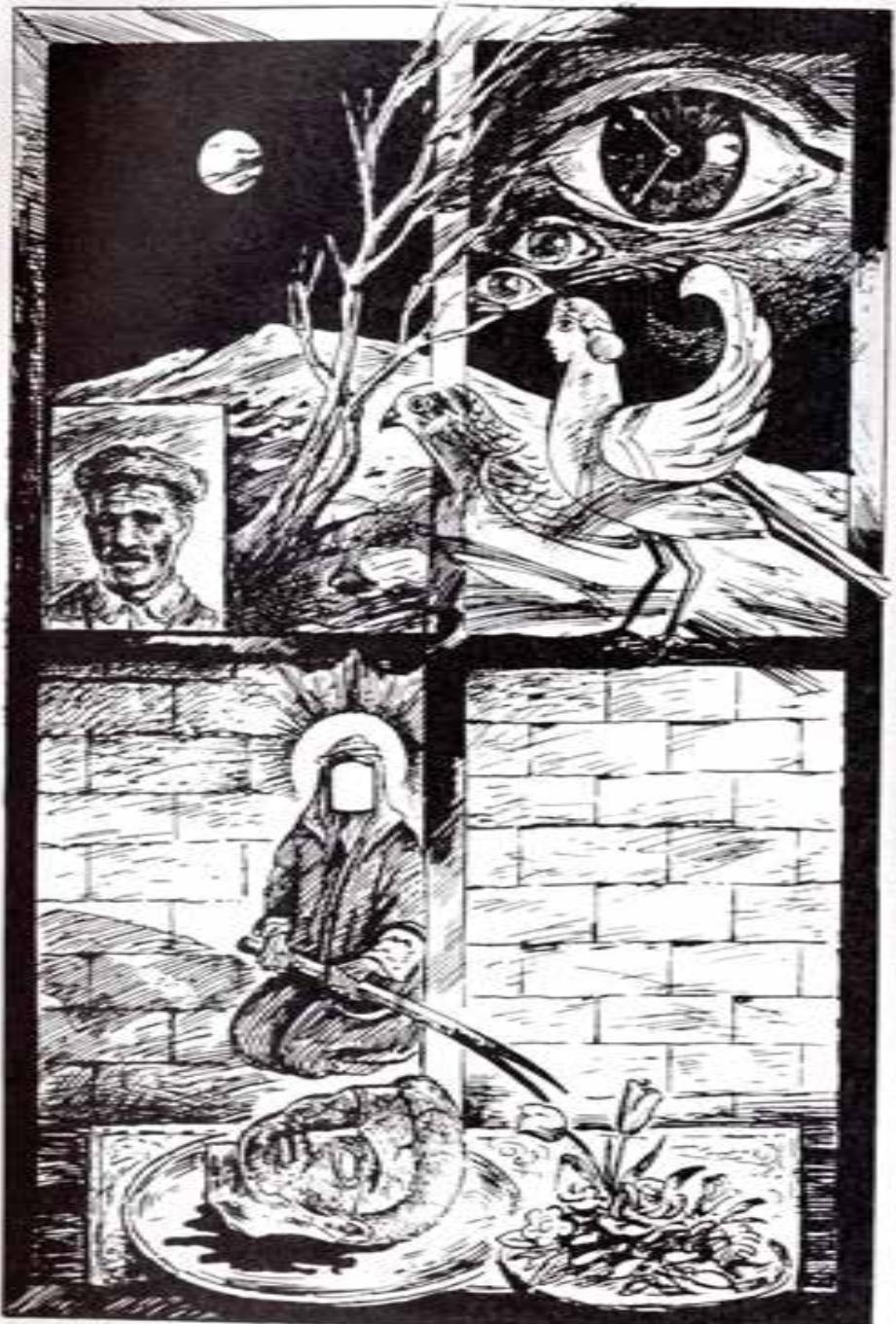

ملائک

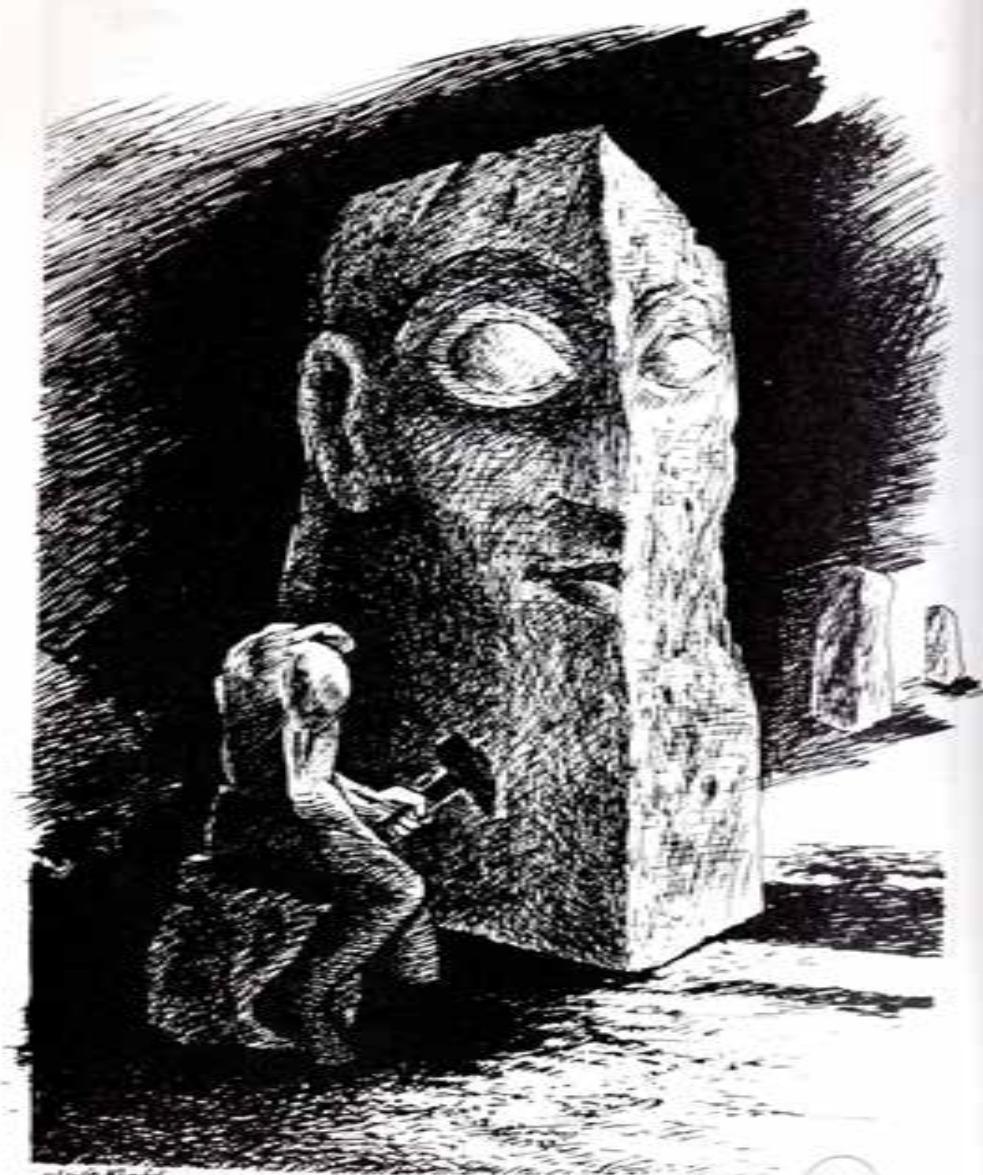
چراغنار

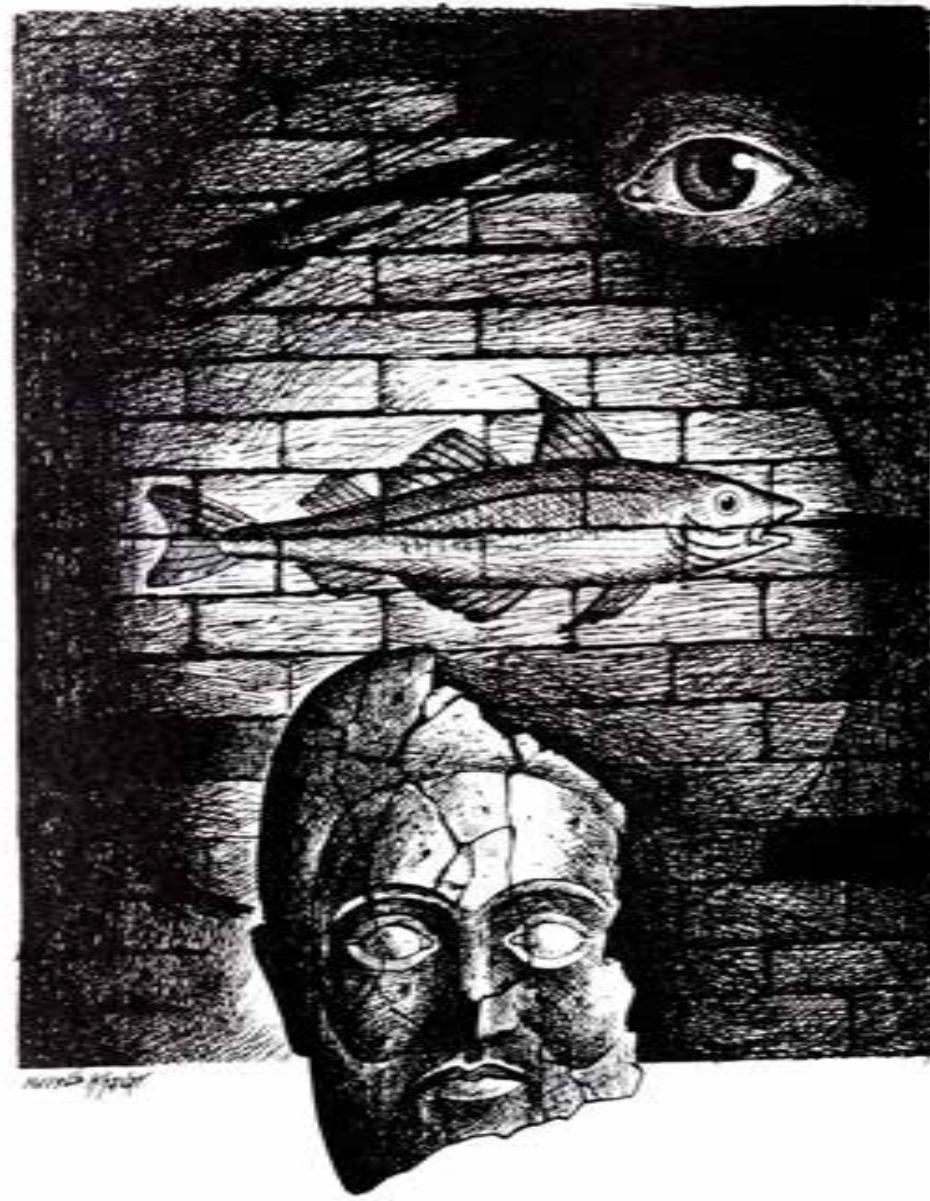

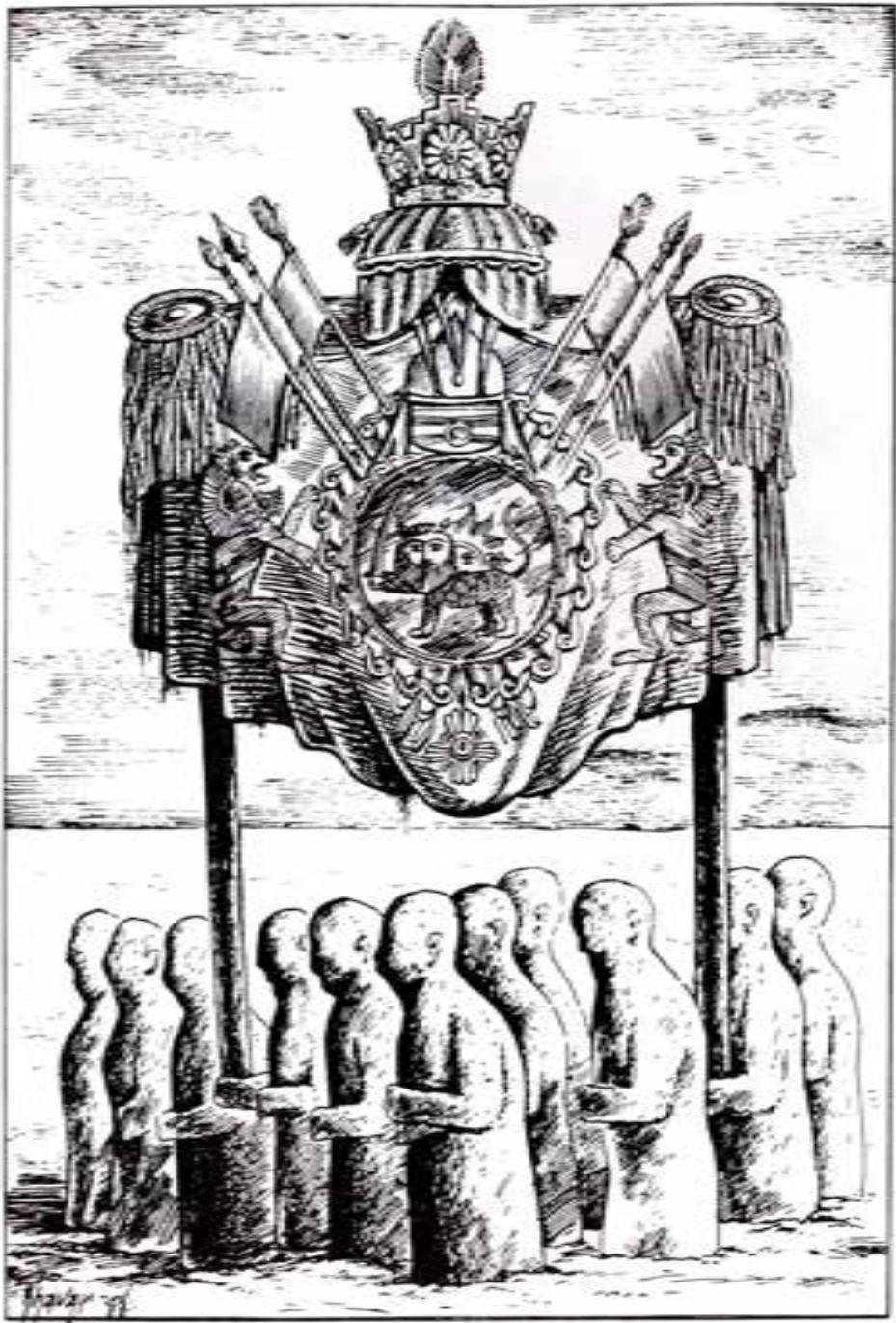
تندیسگر

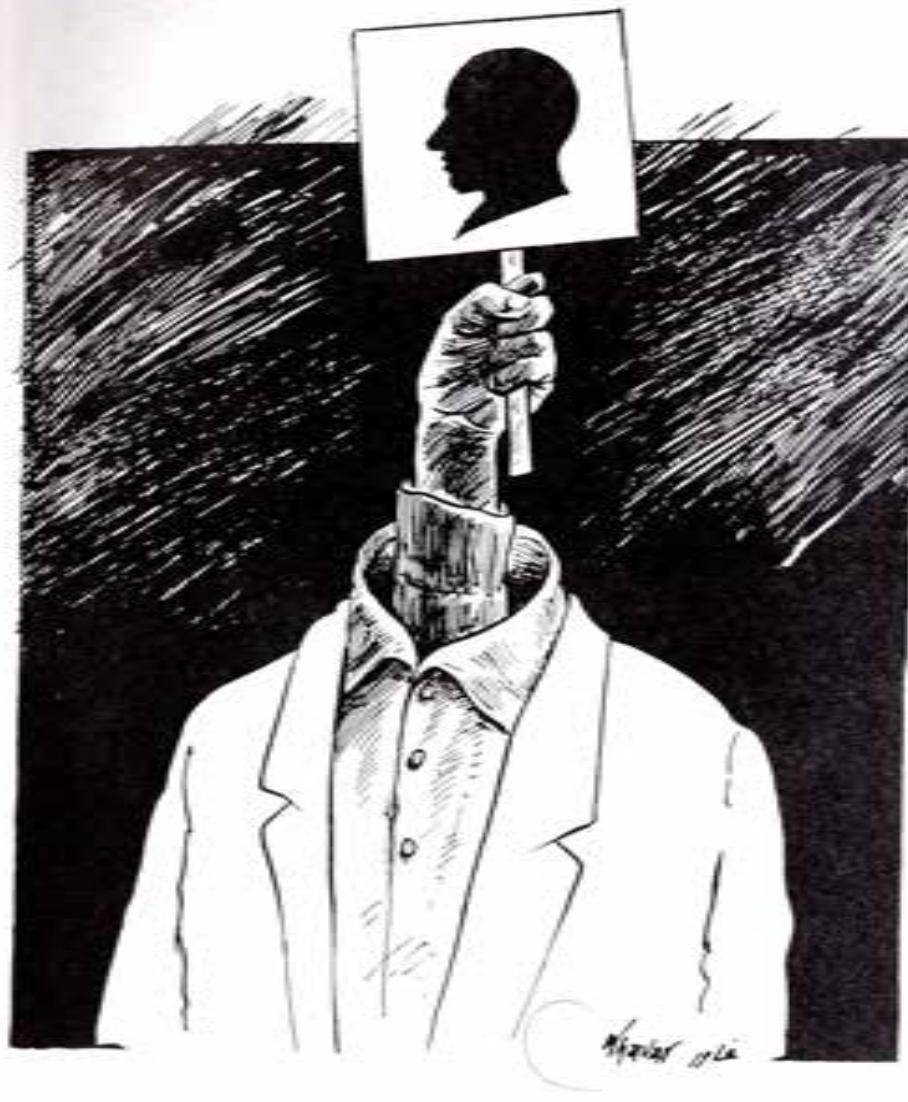
چشم ، ماهی ، چهره

مرغ باستانی

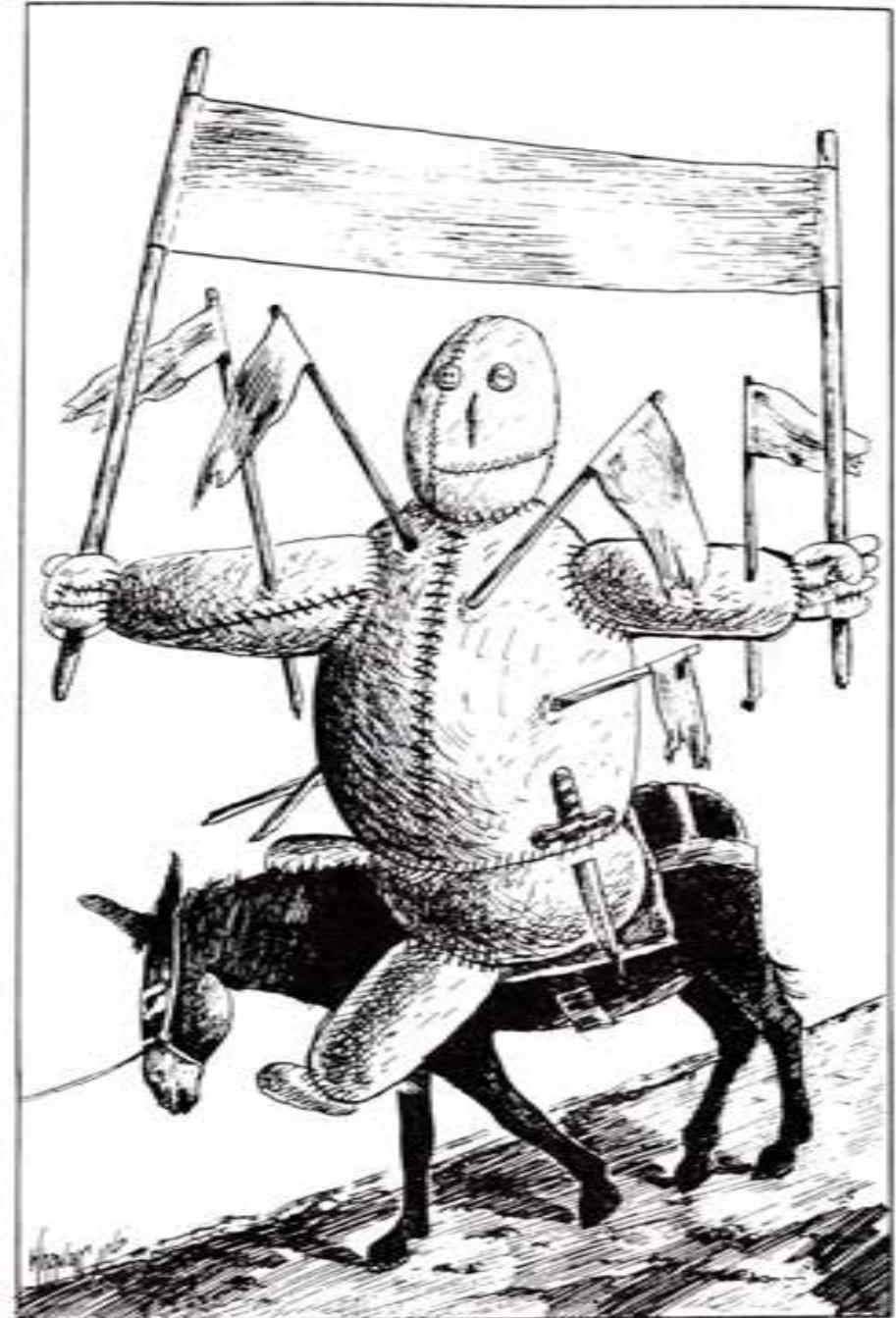

1.7

Alvaro

1.7

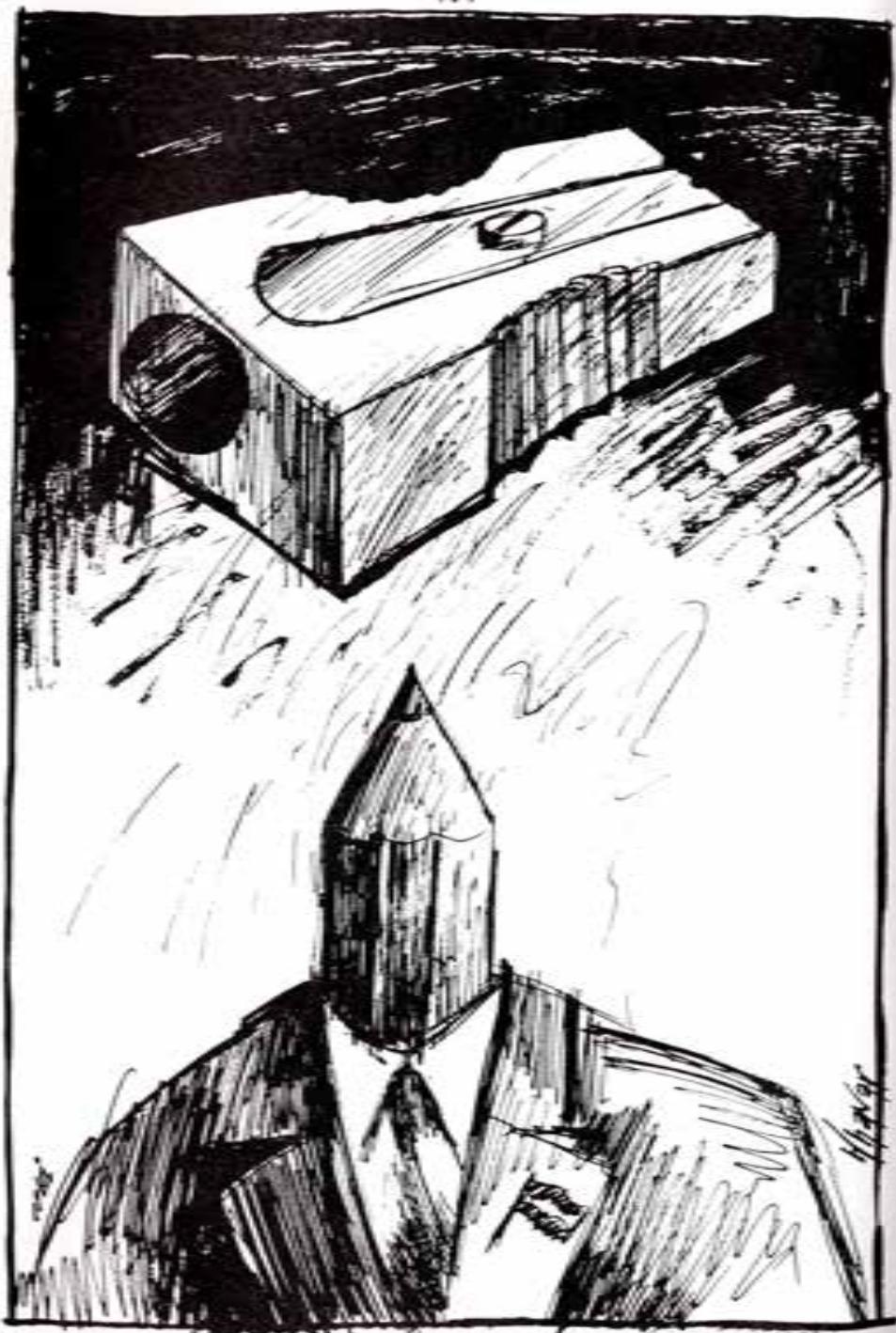

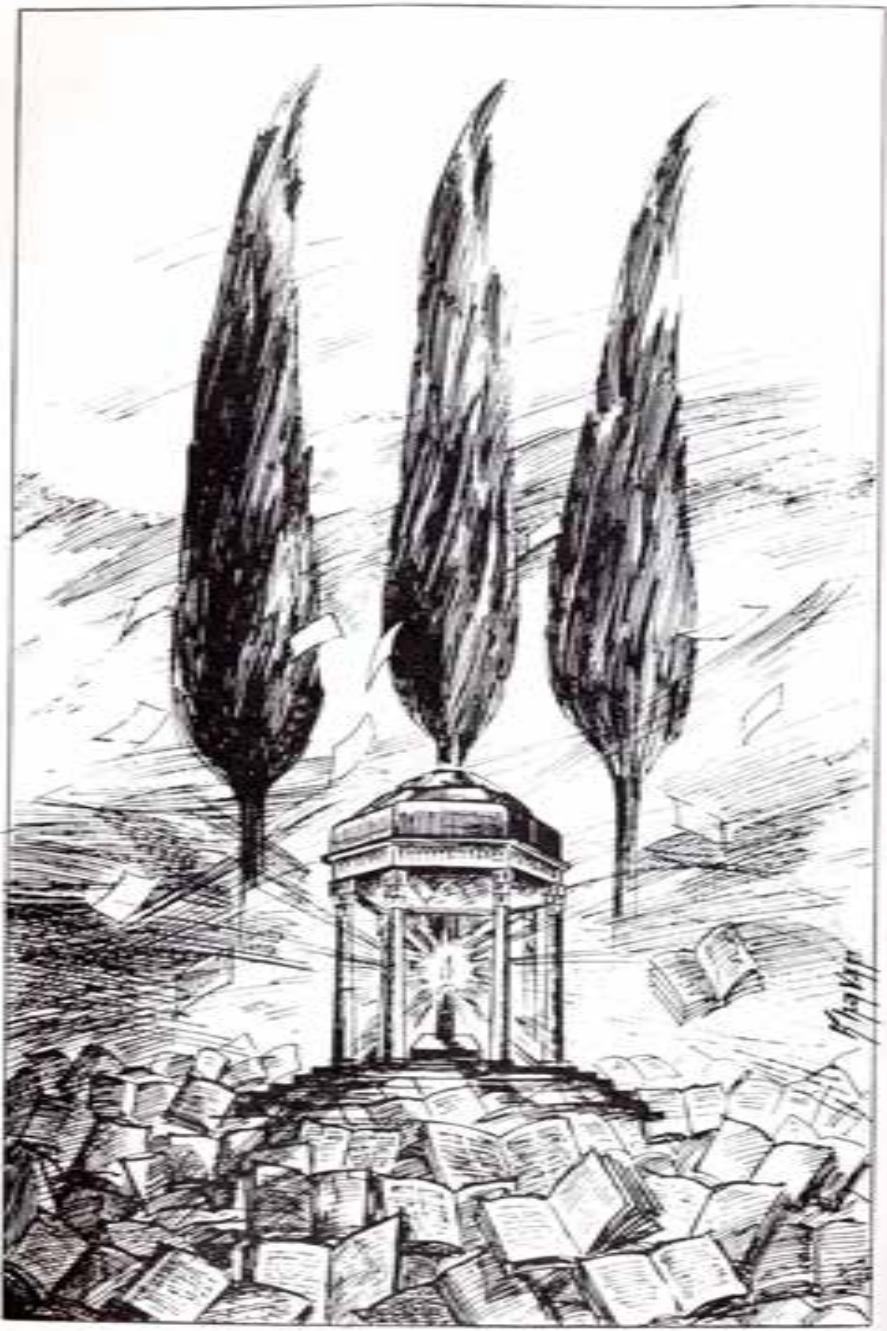
میرزا فتحی

نهانت چهره پشت صور تکها

برنده کوکی

کتاب ها و سرورها

عارف

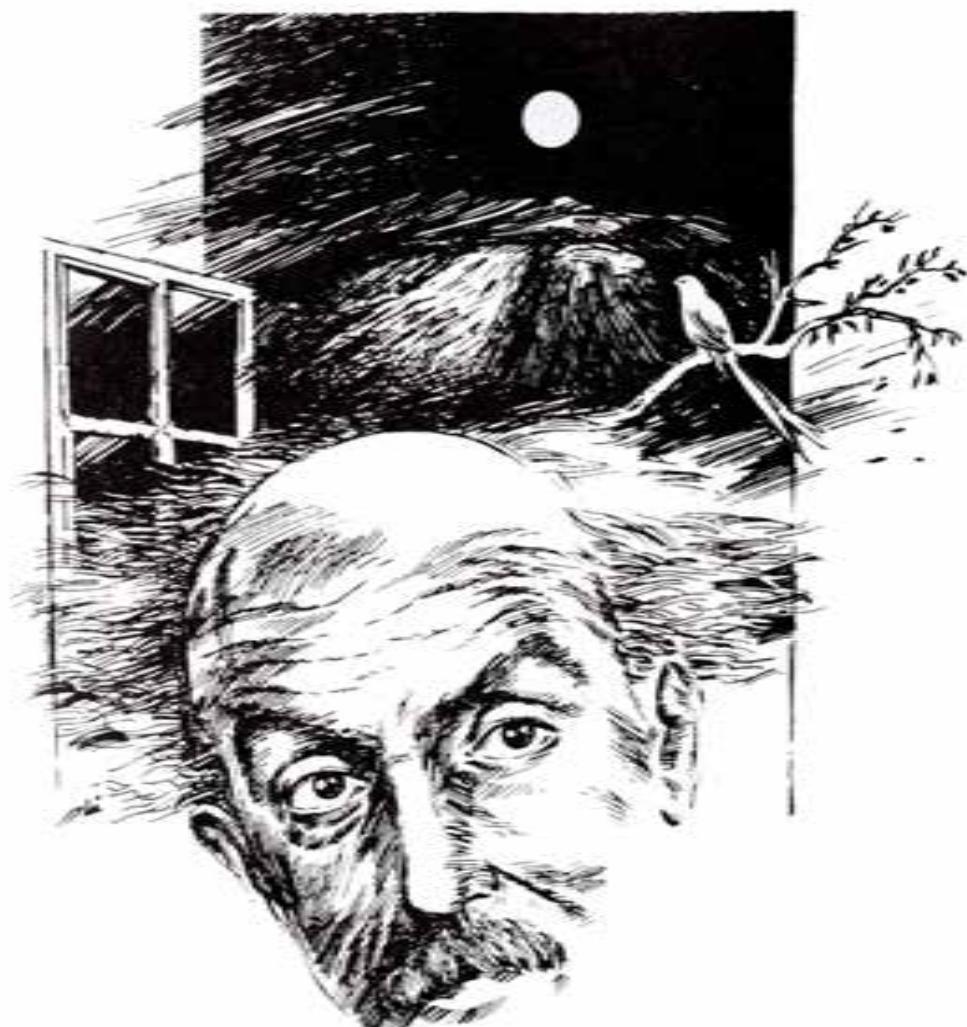
عشقي

فرخ

بهار

نیما ، مهتاب و مرغ شب

مهدی اخوان ثالث

فروع

شاملو

صمد اسرافیل

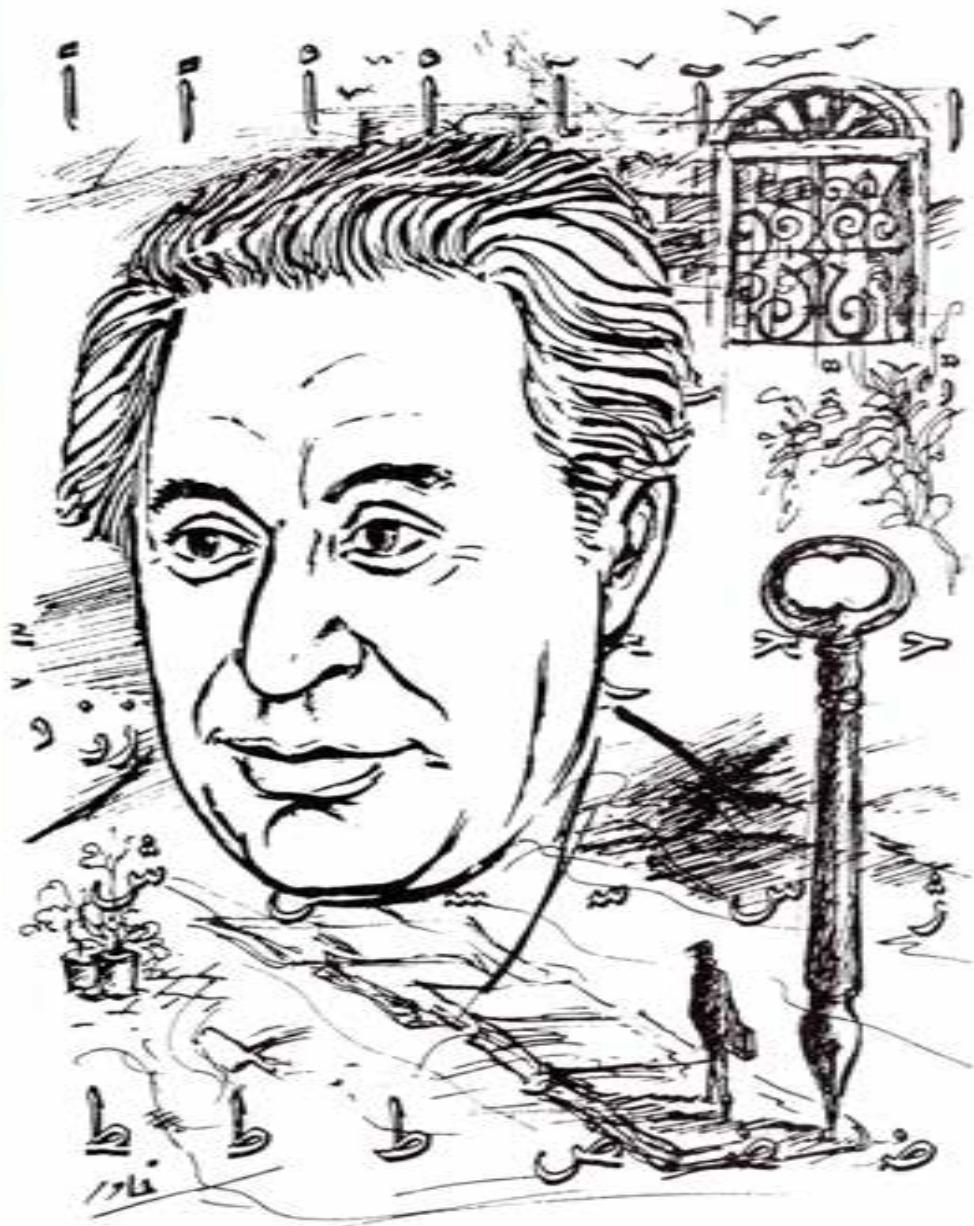
کسری

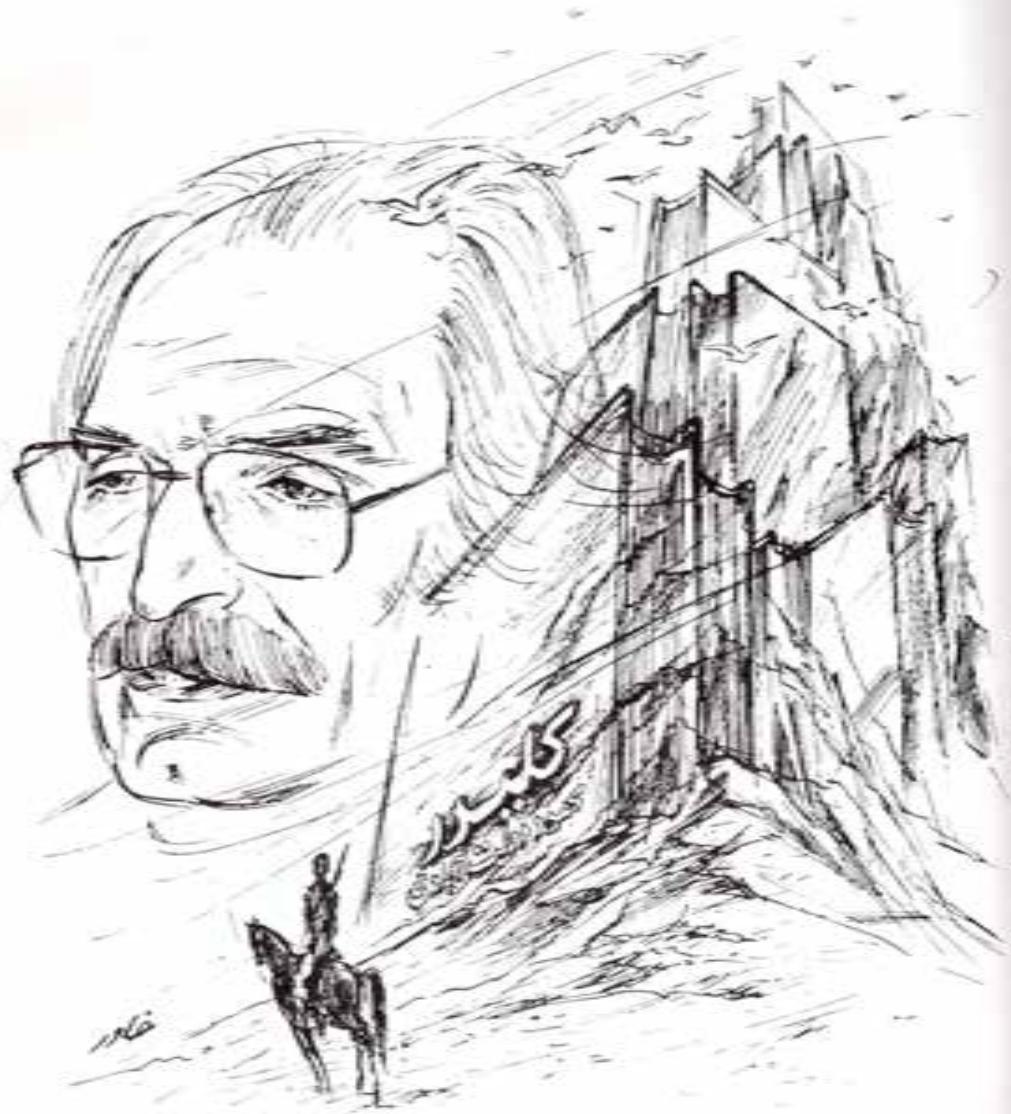
صادق هنایت

ساعدي

بزرگ علی

دولت آبادی

مايا كوفسكى

محجوبى

Tchikaya U 'Tamsi

چیکایا آنلمس (نویسنده و تایپست اهل ترین مدد استبداد نوگریان آفریقائی)

José Bergamin

خوزه برگامین (نویسنده آزادی خواه اسپانیائی)

171

M G Khavari

172

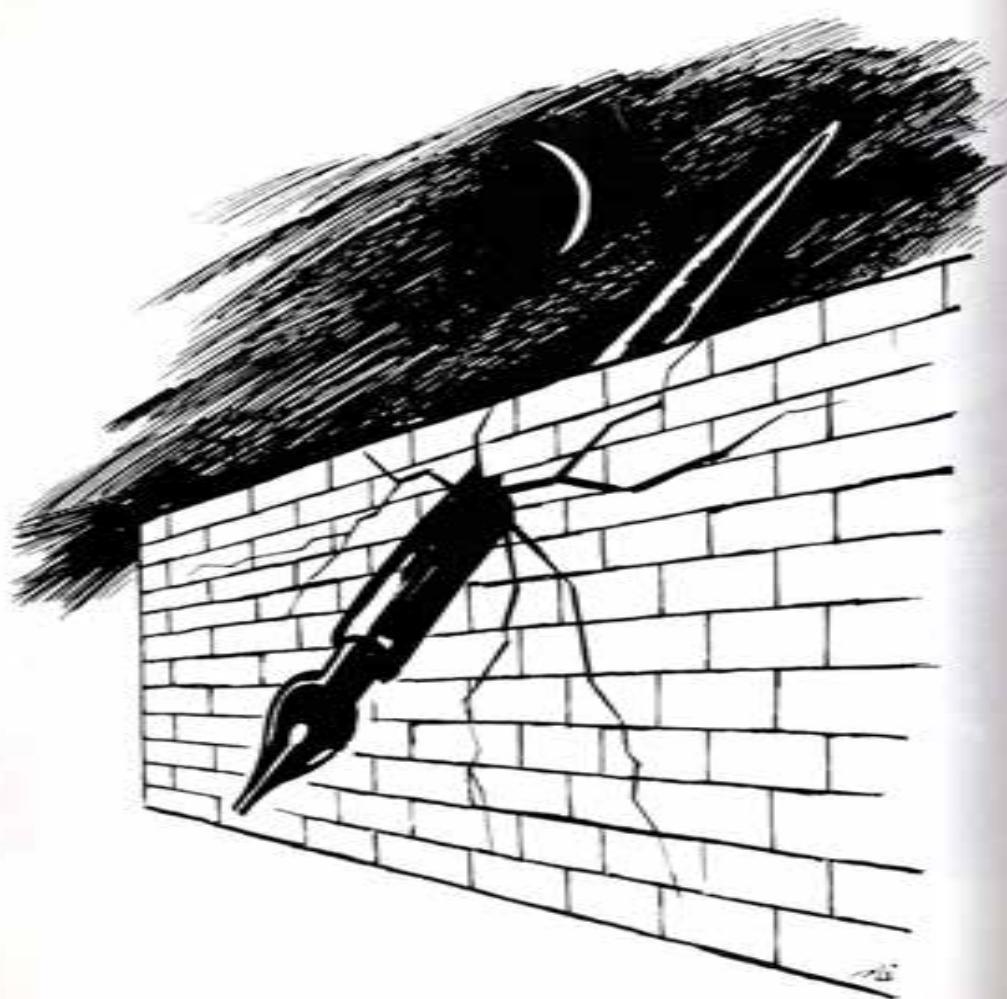
برای اسماعیل خوئی

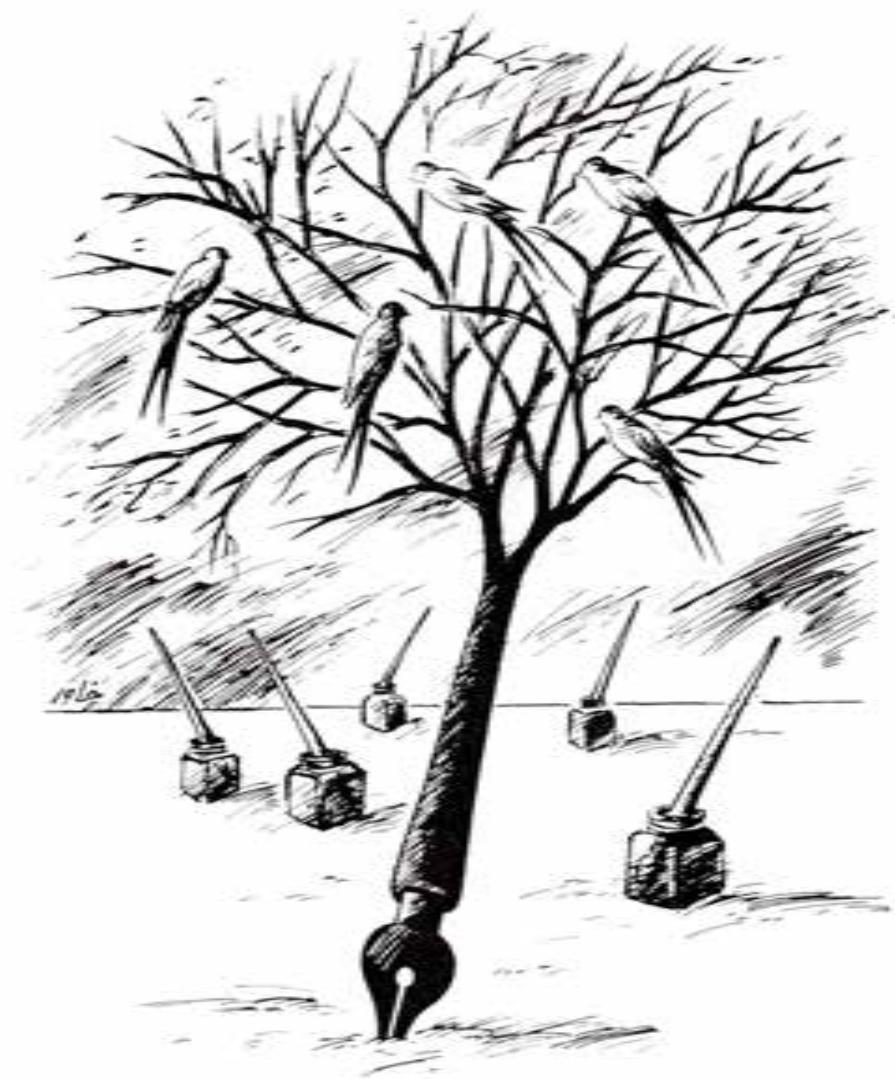
۱۲۴

برای محمد جلالی چیمه (م. سحر)

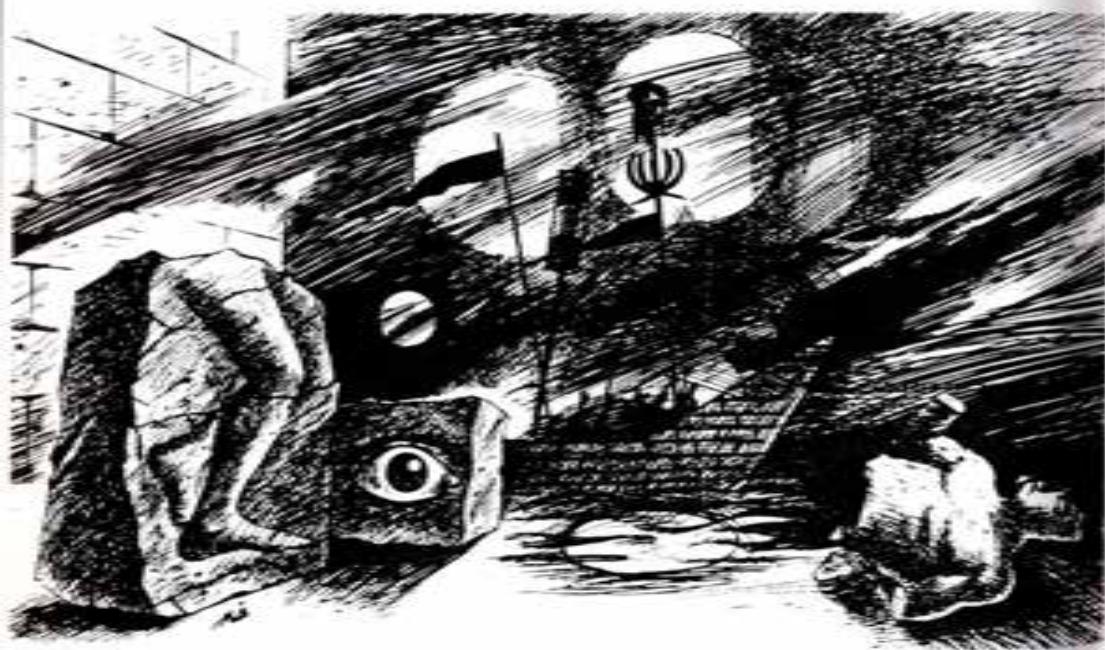

برای فیروز

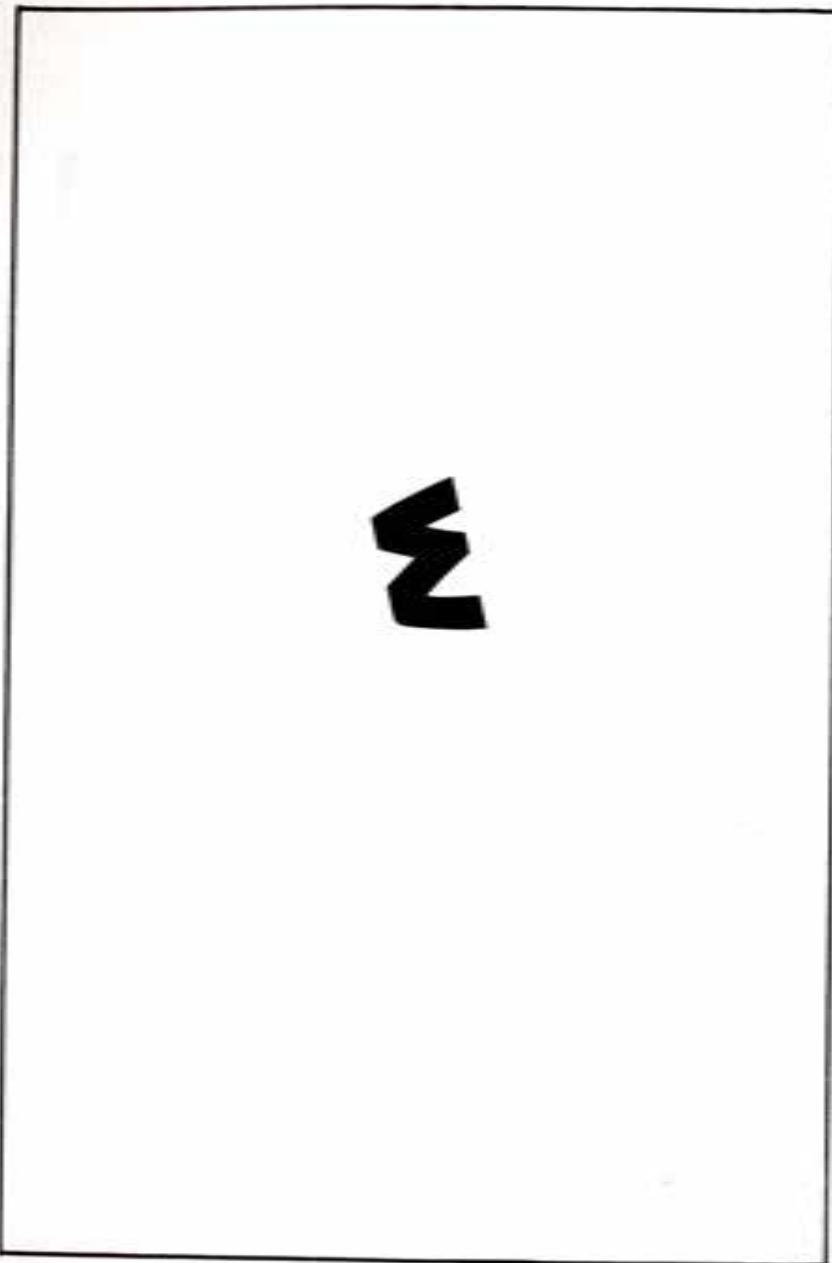
برای آرپیک یا گنداساریان

ماه شصت

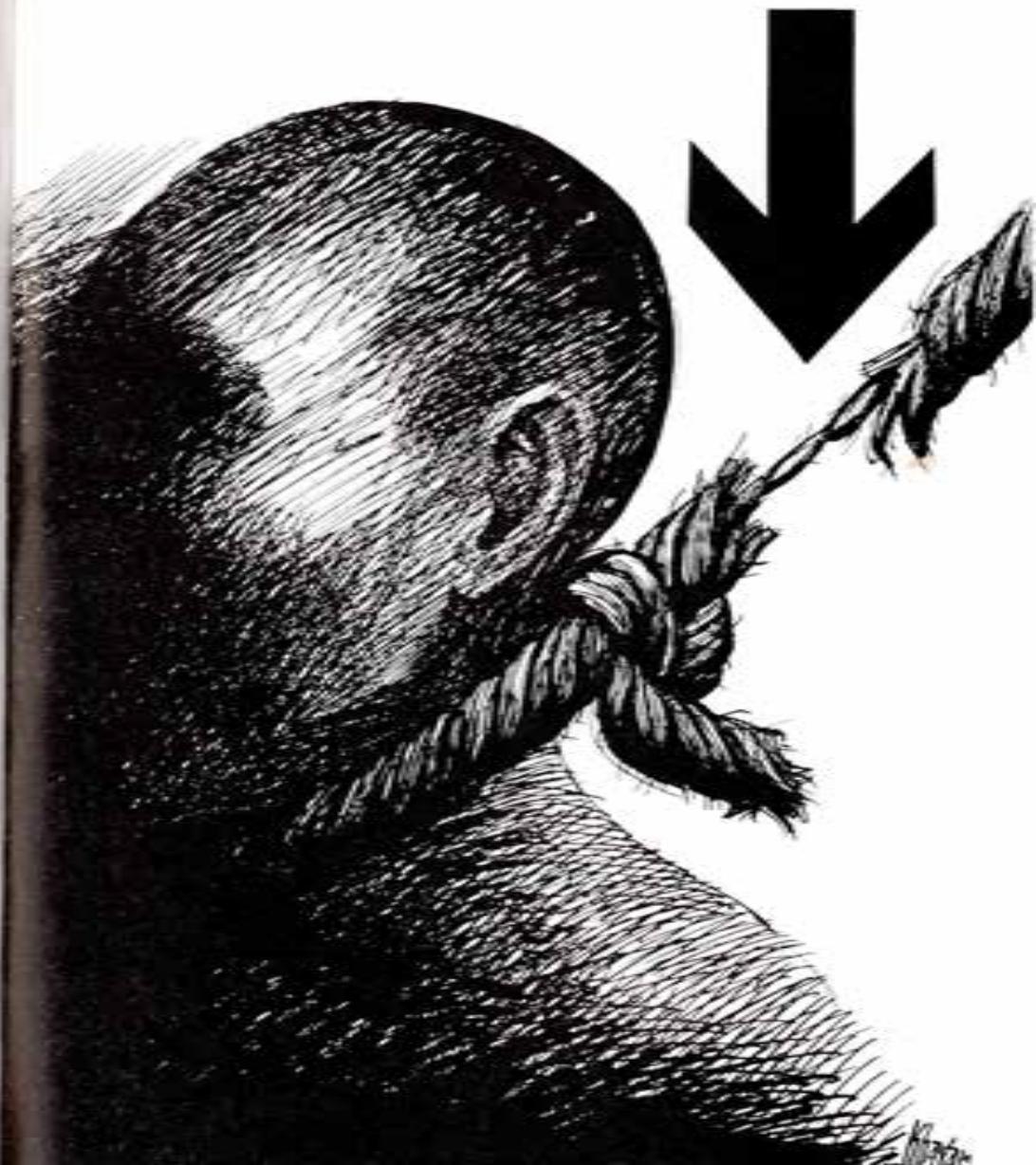
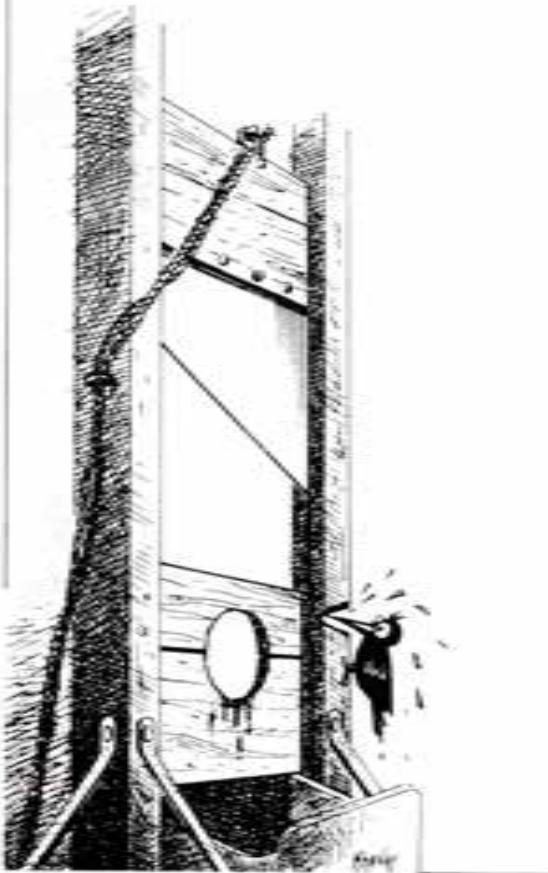

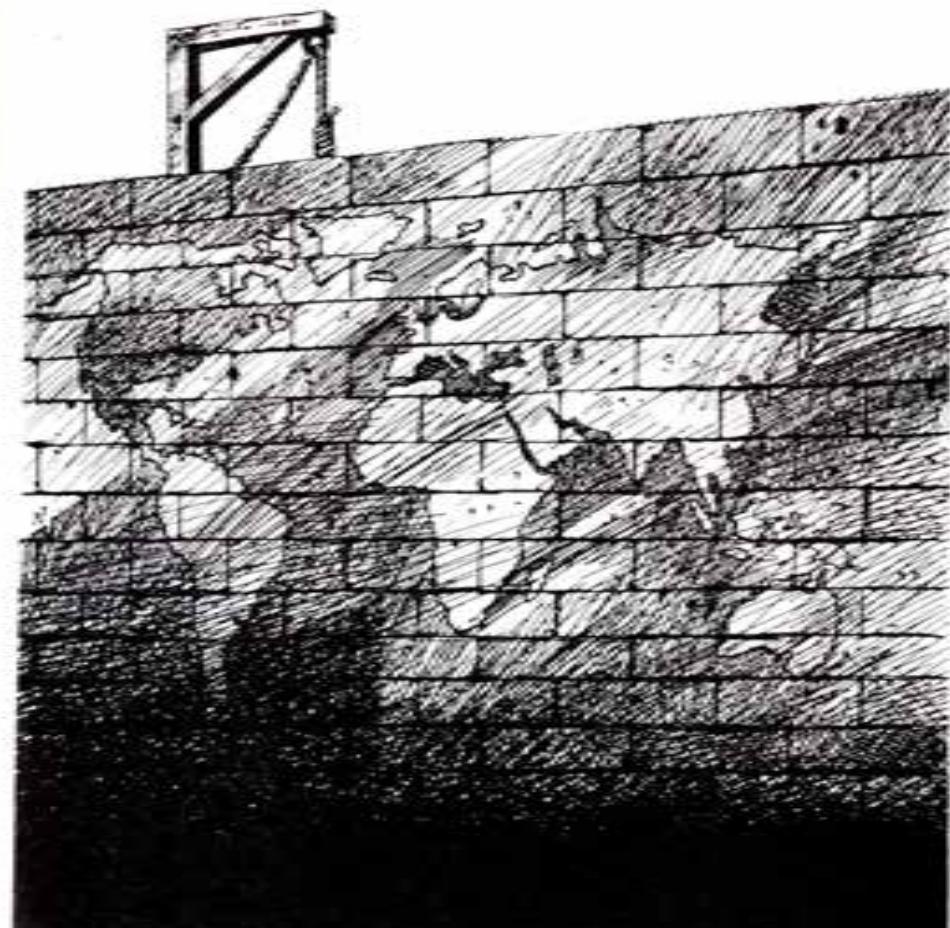

زندگی دارد دولت عشق

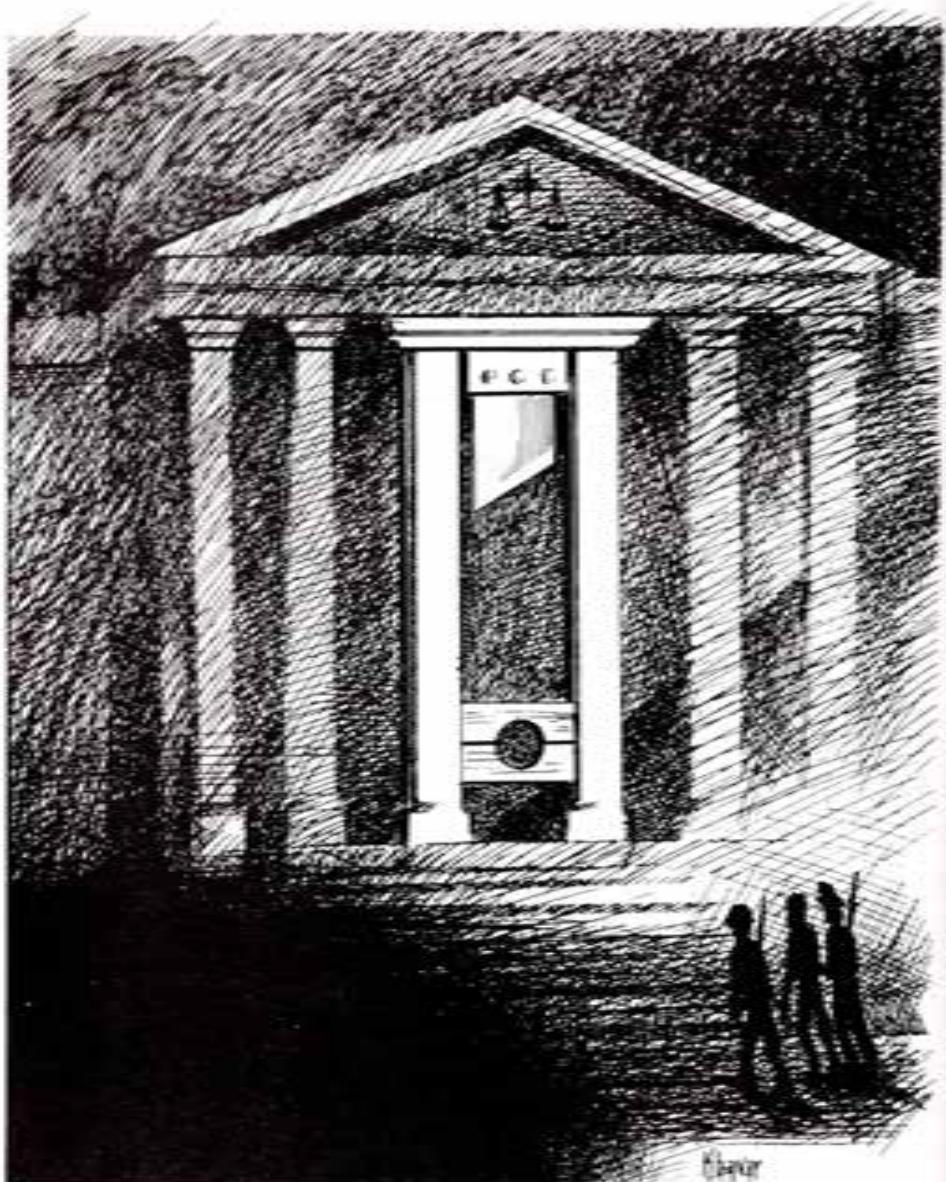
تفصي حكم اعدام

جدران

تفن حکم اعدام

باب

تفن حکم اعدام

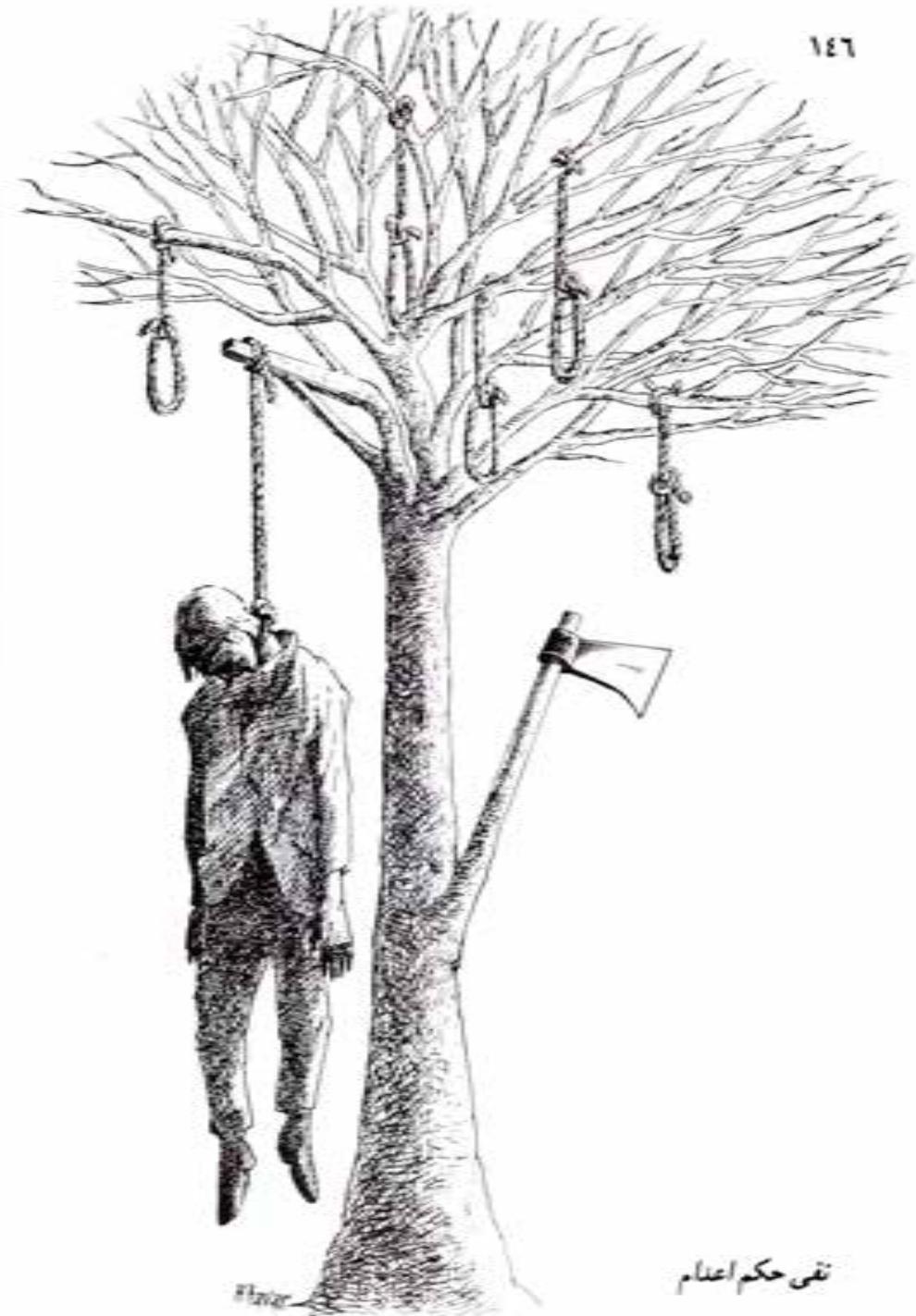

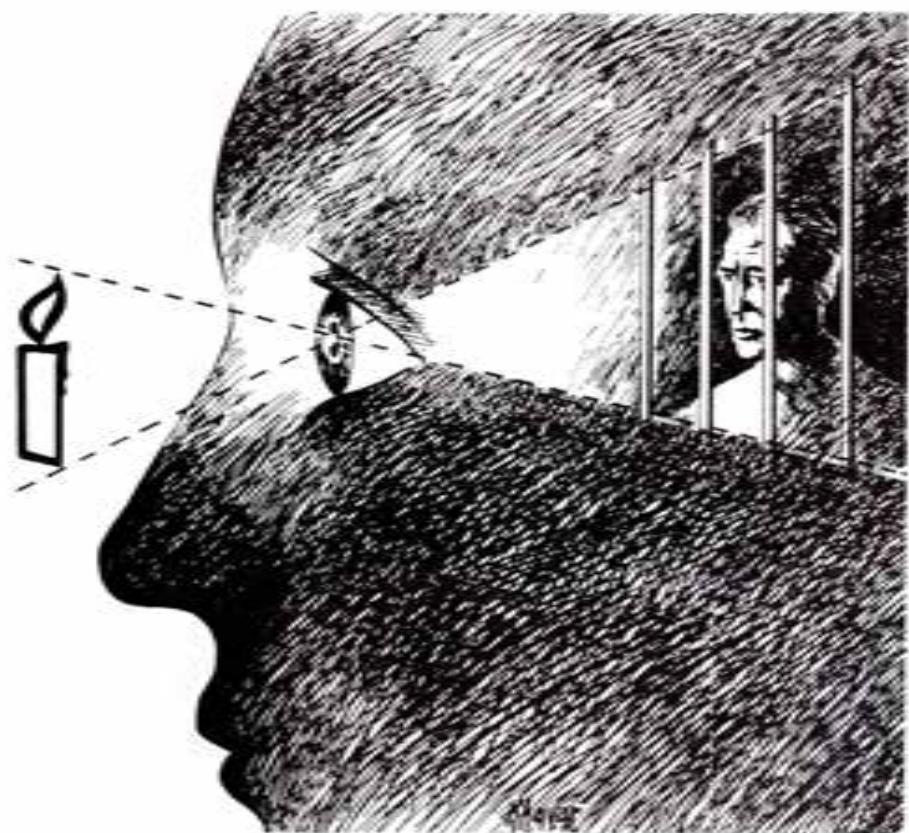
تفنی حکم اعدام

تفنی حکم اعدام

نقى حكم اعدام

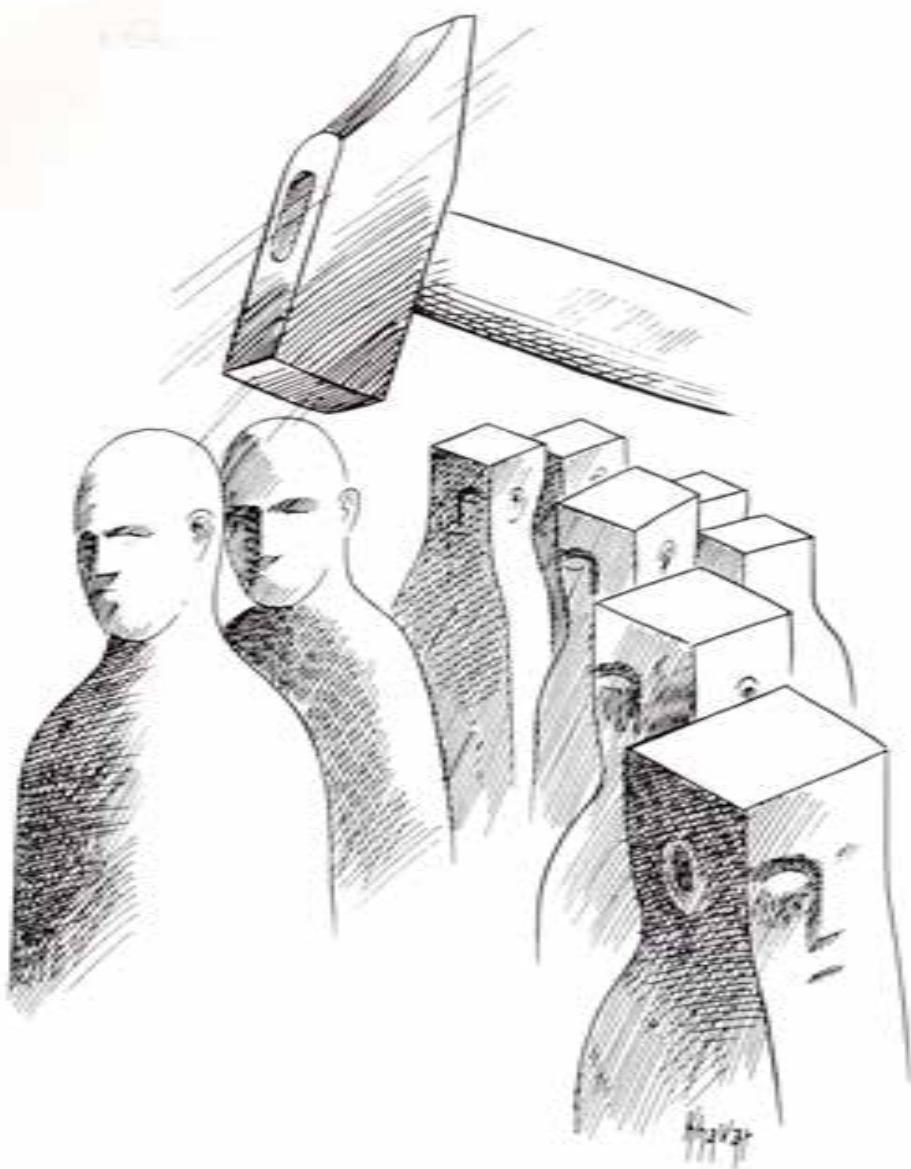
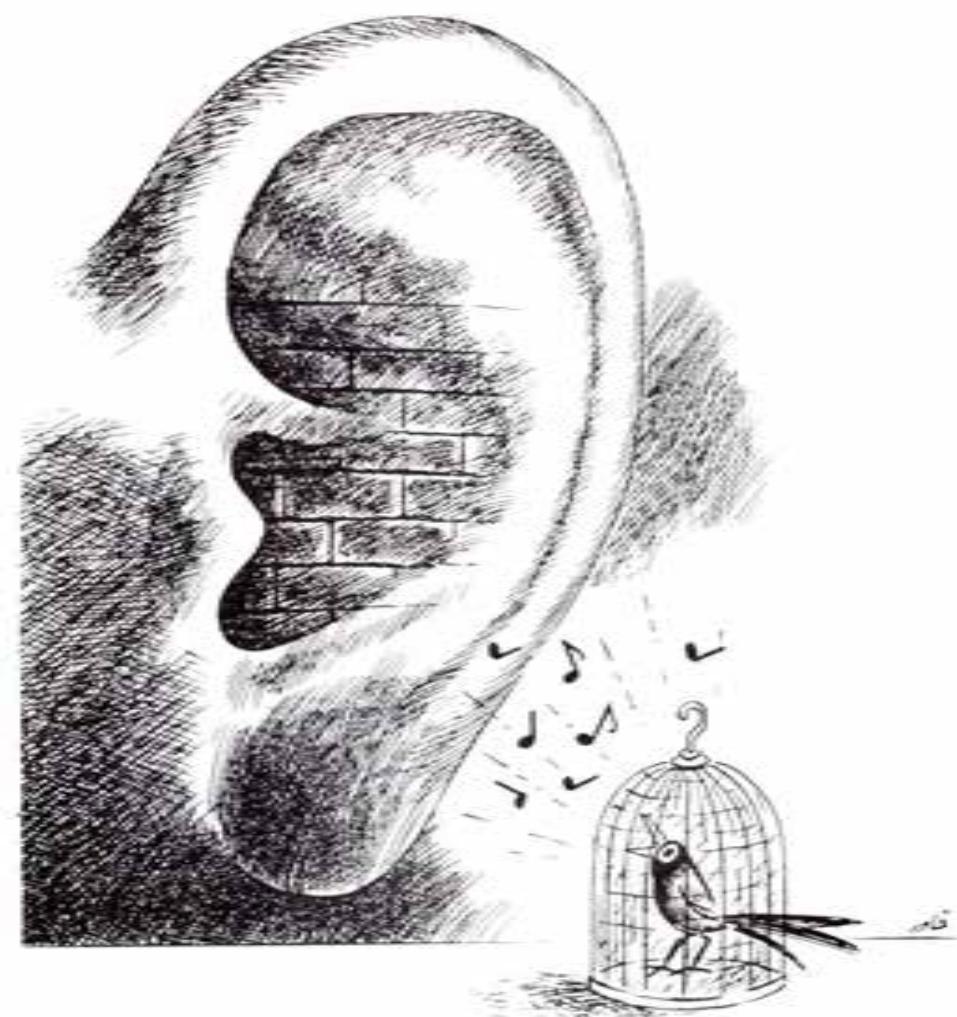
آزادی

پرسش

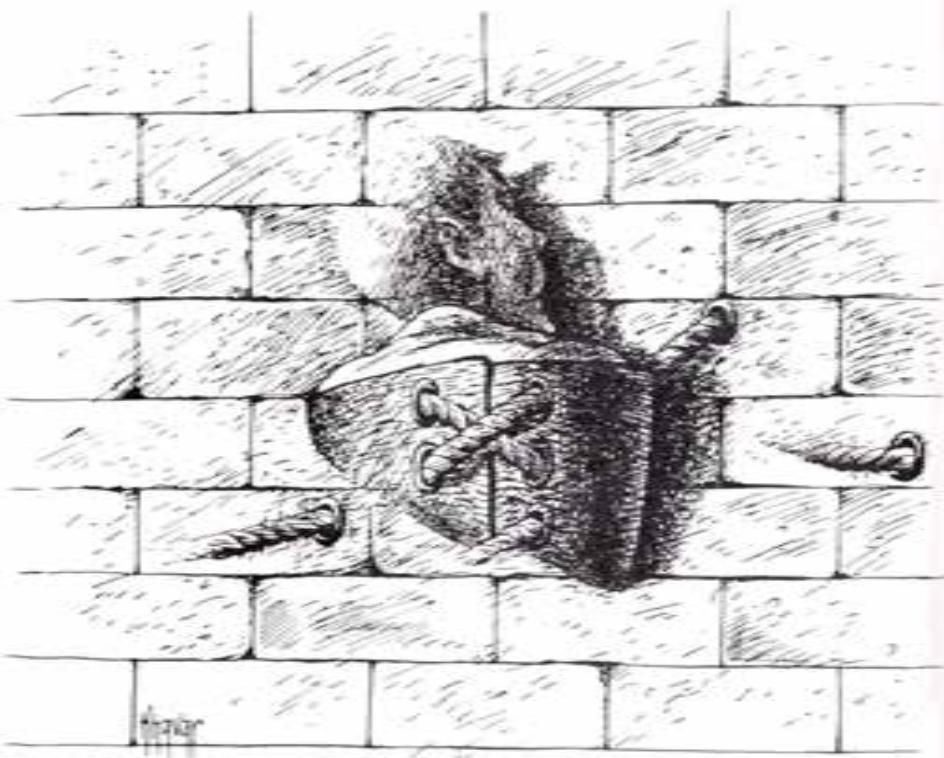

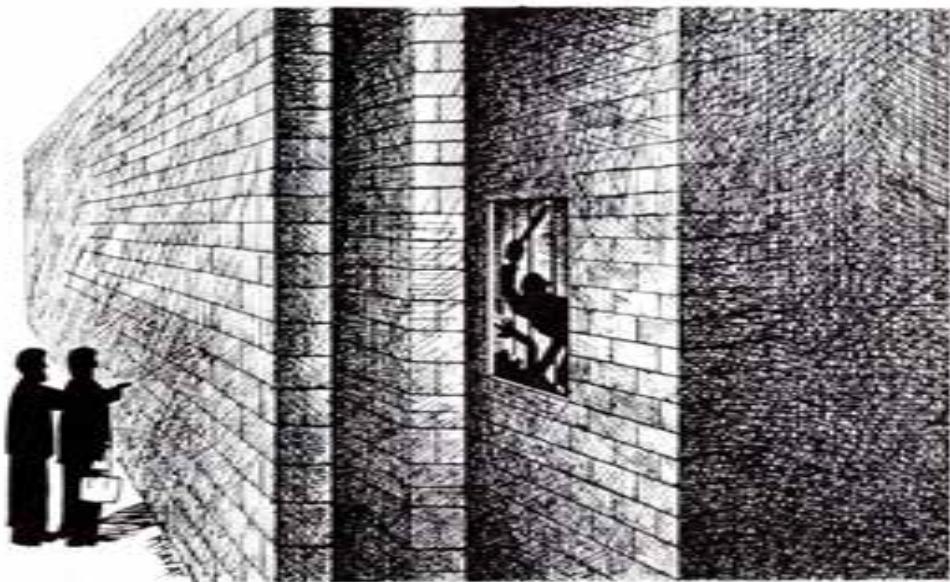
فرياد سنگي

تمام خواهش

« ولگرد ستارگان » جک لندن

شکنجه

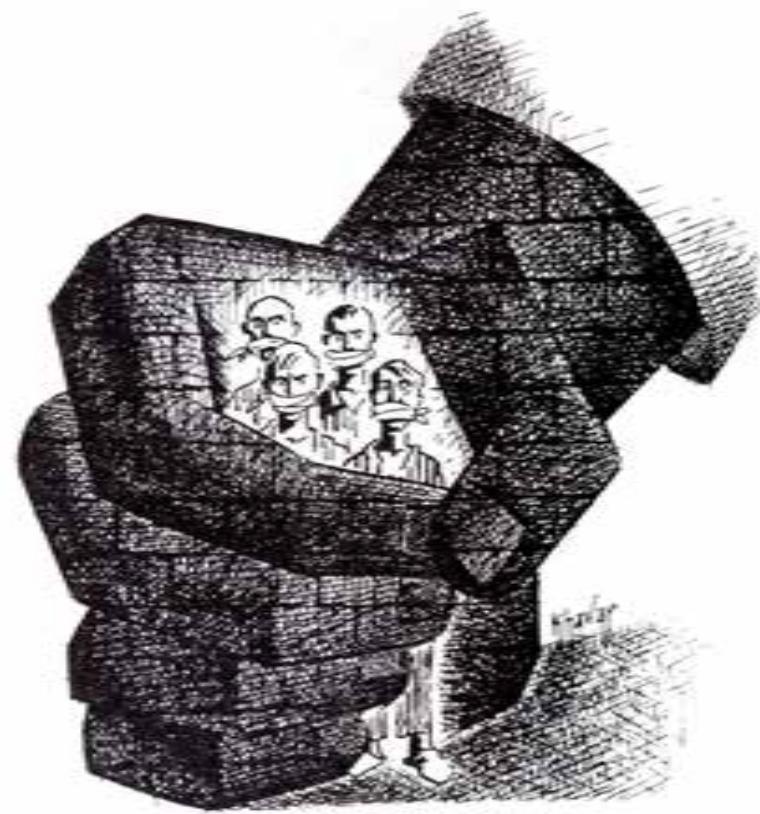
شکنجه

دیوارها و چشم‌ها

« بازداشت گاه زنان » پشت پرده‌های آهمن

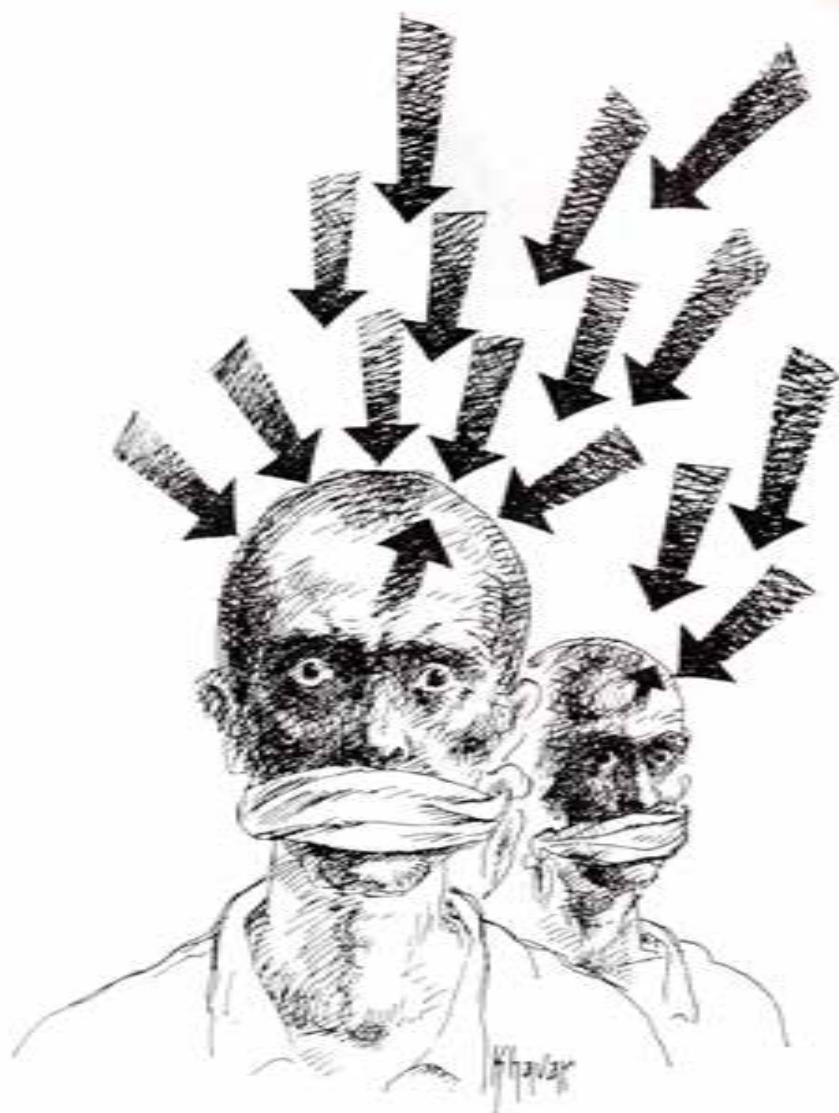
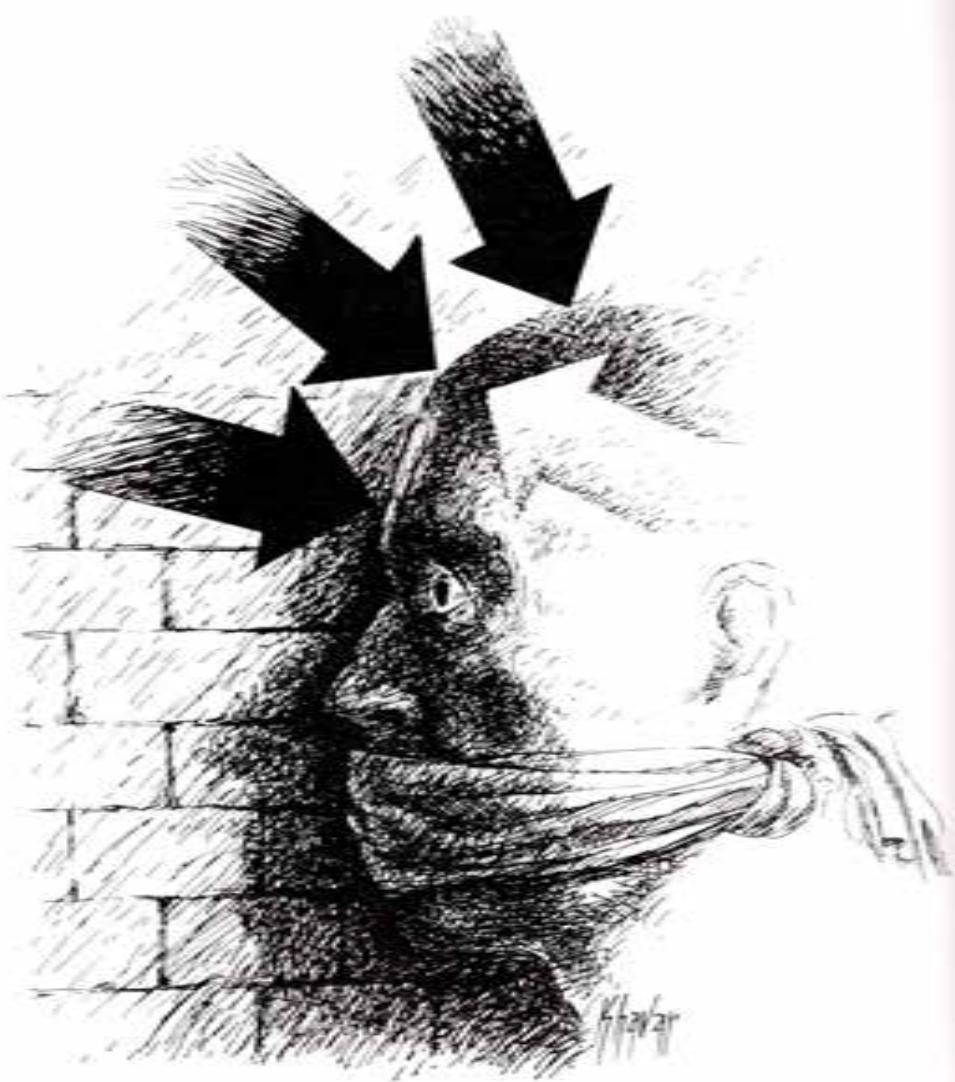

« بیمارستان روانی » پشت پرده های آهنین

« بیمارستان های روانی »

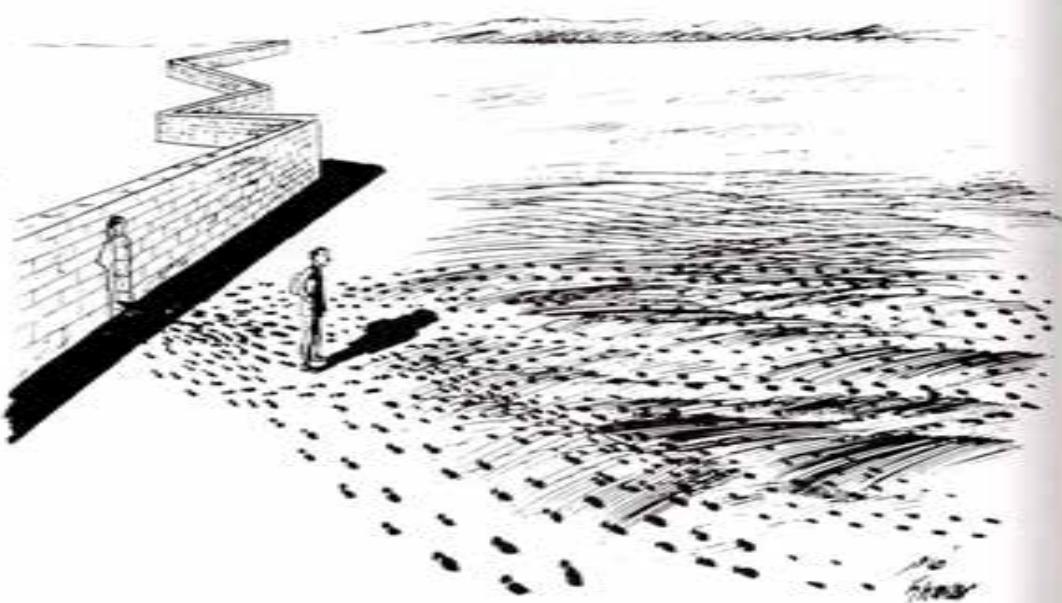
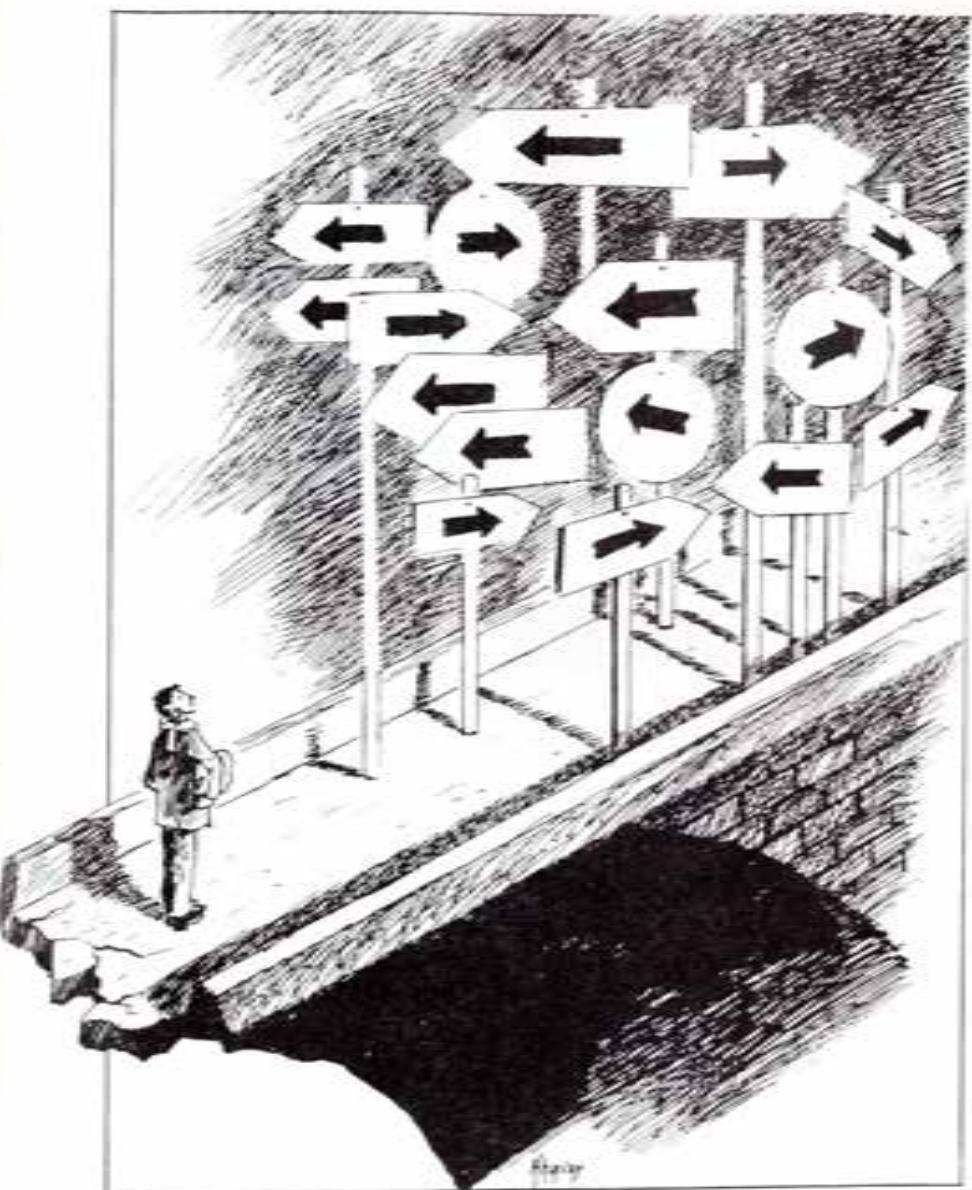
پناهندگ سیاسی (۱)

پناهندگان سیاسی (۲)

پناهندگان سیاسی (۳)

پناهندگی سیاسی (۲)

117

117

آزادی، مساوات، برابری.

أحمد

أحمد

یک نامه

جهان امید

۷

نحوه سیاه

1AT

1AT

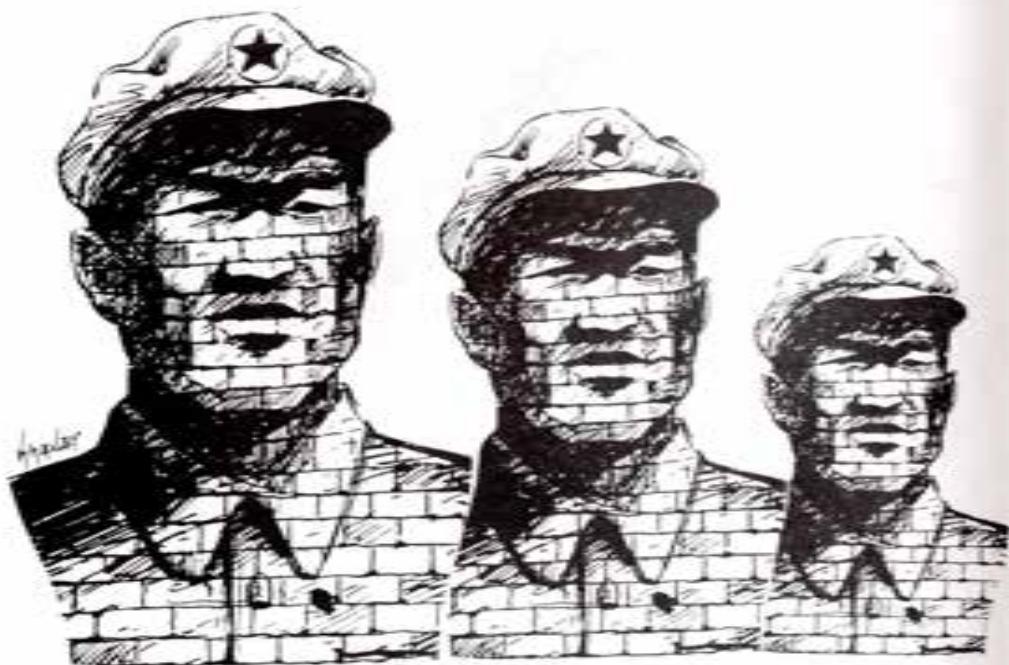
مراكش

نفس شرقى

سری لانکا

دیوار چین

بازداشتگاه های «آموزشی»

آزادی - آزادی

آفریقا

پاکستان

آفریقای جنوبی

حکومت پرہ توپیا

آفریقای جنوبی «فصل درو»

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

آفریقا

ماندلا

KHAVAR

Né à Téhéran en 1947.

Etudes : Arts et Esthétique , Iran , France.

Expositions : (peinture , Dessin). Iran ,
France , Italie .

Dessins publiés : Presses Iraniennes ,
Le Monde , Le Nouvel Observateur ,
Jeune Afrique , Cimade Informations ,
Documentations-Refugiés