

انتقاد

هنر

۲

دوره سوم

امداد و شهريورماه ۱۳۴۴
(ضعيمه کتاب شريفجان ، شريفجان)

هنر برای هنر یا هنر برای اجتماع ؟
مالاپارته

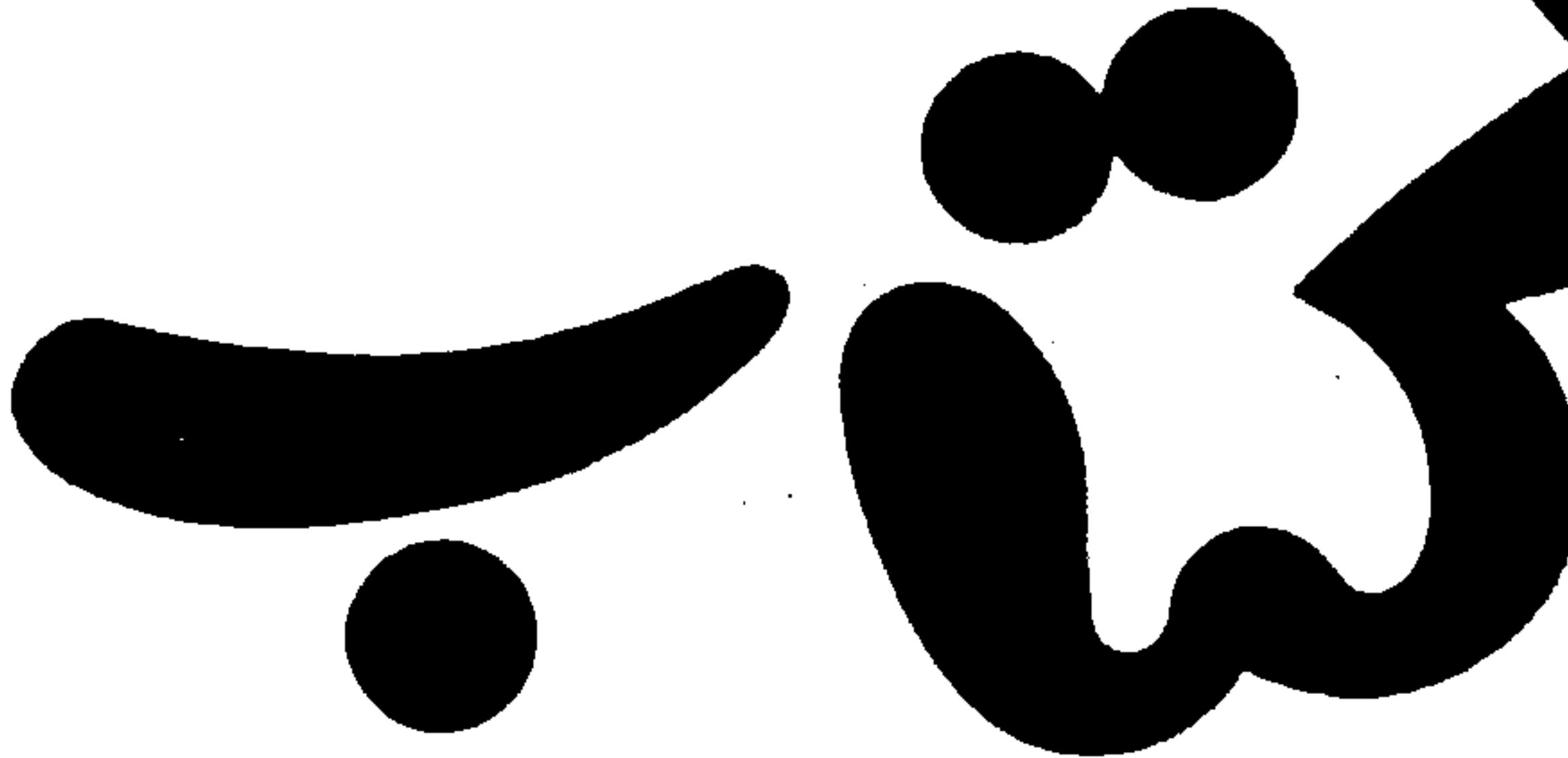
و در باره :

اگزیستانسیالیسم ایرانی
السیره الفلسفیه
مکتبهای سیاسی
خسته از بیرنگی تکرار

تاریخ عرب ، اصول علوم سیاسی ، مسائل اجتماعی شهر تهران ، علم سبیر نتیک ، خاطرات و خطرات ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، گندوگاو در مسائل تربیتی ایران ، شباویز ، روز اول قبر ، غصه‌ای و قصای ، آخرین همسفر ، سروه سراب ، لوکور بوزه ، خاک، طرح‌ها و کلاع‌ها ، کولاک ، سماک عیار ، افسانه‌های آذر بايجان ، منشأ و تکامل حیات ، تعطیلات و ختزا ، فن آموختن ، مبداء نژادهای انسان ، صبح آوربل ، نقاشی فرانسه ، نقاشی ایتالیا ، مقاله معماری ، قیمت.

بهای ۵ ریال

انتقاد

۲

دوره سوم

امداد ماه و شهر یورمه ۱۳۴۴
(ضمیمه کتاب شریفجان، شریفجان)

هنر برای هنر یا هنر برای اجتماع؟
مالاپارتہ
و در باره:

اگزیستانسیالیسم ایرانی
السیرة الفلسفیه
مکتبهای سیاسی
خسته از بیرنگی تکرار

تاریخ عرب، اصول علوم سیاسی، مسائل اجتماعی شهر تهران، علم سیبرنیک، خاطرات و خطرات، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، کندوکاو در مسائل تربیتی ایران، شباویز، روز اول قبر، نهدای و قصدای، آخرین هم‌مر، سرو د سراب، لوکور بوزیه، خساک، طرح‌ها و کلاع‌ها، کولاک، سماک عیار، افانه‌های آذر بايجان، منشأ و تکامل حیات، تعطیلات وحشتزا، فن آموختن، مبداء فزاده‌ای انسان، صبح آوریل، نقاشی فرانسه، نقاشی ایتالیا، مقاله معماری، قیمت.

بها ۵ ریال

خاک

م-ع . سپانلو

۱۰ صفحه - ۵ تومان

منظومه‌ای است در ۸۰ صفحه و ۲۳ بند.
از سپانلو قبل از دفتر شعر دیگری بنام «آه... بیابان» چاپ شده است.

طرح‌ها و کلاع‌ها

محمود طیاری

۱۱۰ صفحه - ۴۰ ریال

«طرح‌ها و کلاع‌ها» دوین مجموعه‌ای است که طیاری منتشر کرده. کتاب اول وی «خانه فلزی» نام داشته و در پائیز ۱۴ چاپ شده است.

کولاک

یدالله مفتون امینی

۲۳۰ صفحه - ۲۰ ریال

کولاک دوین دفتر شعر مفتون است. مجموعه‌ای اول شعرهای وی با عنوان «دریاچه» چندین سال پیش منتشر شده است. دفتر حاضر به سه بخش تقسیم شده؛ بخش اول «بیاد خاک» عنوان گرفته، شامل اشعاری است که شاعر درباره مسقط الرأس خود سروده. بخش دوم بیشتر غزلیات است و «بیاد آتش» نام دارد. بخش سوم شعرهای تازه مفتون است و زیر عنوان بیاد باد.

سمک عیار

تألیف: فرامرز بن خداداد عبدالله الکاتب

با مقدمه و تصحیح پروین خانلری

جلد دوم - ۳

۳۲۸ صفحه - ۸۰ ریال

مجلدی که منتشر شده، قسمت اول از مجلد دوم نسخه خطی است...

افسانه‌های آذربایجان

جمع‌آوری و ترجمۀ بهرنگی و دهقانی

۱۴۱ صفحه - ۳۰ ریال

مجموعه ۲۱ افسانه آذربایجانی است که مؤلفین بعد از جمع‌آوری بن‌بان فارسی برگردانده منتشر کردند.

شباویز

محمود گیانوش

۳۸ صفحه - ۵۰ ریال

شعر مفصلی است از کیانوش که تمیز چاپ شده است. کیانوش قبل از دفتر شعر دیگری منتشر کرده است.

روز اول قبر

صادق چوبک

۲۳۸ صفحه - ۱۷۰ ریال

شامل نه داستان و یک نمایشنامه است و یکی از داستانها به دوشیوه نوشته شده است. در شماره آینده مقاله‌ای درباره این کتاب خواهیم داشت.

غصه‌ای و قصه‌ای

محمود گیانوش

۱۶۸ صفحه - ۲۵ ریال

چند داستان پیوسته است که زمینه اصلی همه را «دوران کودکی» تشکیل داده است.

آخرین همسفر

دفتر شعر

فریدون ایل بیگی

۴۱۰ صفحه - ۴۰ ریال

منتخب اشعاری است که فریدون ایل-بیگی در فاصله سال‌های ۴۳-۴۵ سروده است.

سرود سراب

از: امیر گل آرا

۸۸ صفحه - ۳۰ ریال

کاریست در زمینه کارهای قبلی نویسنده. کتاب چندین رنگ طبع شده است.

لوکوربوزیه

گفتگو با دانشجویان معماری

ترجمۀ نسرین فقیه - م. جودت

۵۶ صفحه - ۳۰ ریال

این کتاب همراه نوشهای است از بن. رجز درباره‌ی لوکوربوزیه معمار و هنرمند معروف جهان.

هنر برای هنر

یا

هنر برای اجتماع؟

۳

گفتیم که:

«هیچ اثر هنری نمیتواند از یک «محفوی ایدهٔ تولوژیک» بکسرهٔ خالی باشد.» این سخن شاید، گروهی از هنرمندان و هنردوستان را - که صادقاً نه به نظر عشق میورزند - خوش نیاید. اینان حق دارند، زیرا میدانند که در دوران‌های گوناگون و مخصوصاً، در عصر ما - مدافعان و مبلغان بسیار ایدهٔ تولوژیک‌ای نیک و بد، کوشیده‌اند که هنر و هنرمند را بخدمت خویش وادارند. و هم از اینجا است که نظریه «هنر برای هنر» یا «هنر مطلق» پدید آمده است. اکنون ببینیم که: «آیا هنر مطلق، اسلامیت‌واند وجود داشته باشد؟»

بدین پرسش، نخست از نظر «زیبائی» بنگریم: میدانیم که از پیکره «نوس‌میلو»، هماره، چون یک اثر هنری جاودان و مطلق نام برده‌اند. «نوس‌میلو»، حتی در دروان‌ما، با همان دسته‌های شکستهٔ خویش، میلیونها انسان با فراست را بتحسین خویش و آفریدگار خویش و امیدارد. لیکن آشکار است که این اثر هنری «مطلق»، فی‌المثل برای افراد یکی از قبائل دورافتاده‌آفریقا، چندان‌هم جذبه‌ای ندارد. زیرا آنان، برای خود، یک ایده‌آل زیبائی دیگر دارند، و در وجود زشت‌ترین زنان خویش، زیبائی‌هائی را می‌بینند که در وجود «نوس» نمی‌باشد. در حقیقت، پیکره «نوس»، تنها برای گروهی از افراد نژاد سفیدپوست، مظهر کمال زیبائی زن است. «ایده‌آل زیبائی» که روزگاری براندیشه‌و هنریک دوران، یک جامعه، یا یک طبقهٔ خاص حکم میراند، چگونه بوجود می‌آید؟ بمنظرم، ریشهٔ ایده‌آل زیبائی یک جامعه، یک دوران خاص، یا یک طبقهٔ را، از سوئی می‌باید در آنکونه شرائط بیولوژیک که نسل‌های گوناگون آدمی را رشد و نمو داده‌اند، جستجو کرد. این شرائط بیولوژیک، نسل‌های گوناگون را مهرهای مختلف بر جین زده‌اند، و از جمله خصوصیات ویژهٔ نژادهارا پدید آورده‌اند. و از سوئی دیگر، ریشه‌های «ایده‌آل زیبائی» یک جامعه، یک دوران، یا یک طبقهٔ خاص را می‌باید در آن شرائط تاریخی جستجو کرد که سبب پیدایش آن جامعه یا دوران یا طبقه گردیده است. و اگر این نظر را بپذیریم و نیز بپذیریم که آدمیان، نژادهای

گوناگون دارند، و جو امع در شرایط زمانی و مکانی مختلف تولد یافته‌اند، و نیز هر دورانی از تاریخ زندگی جو امع مختلف، شرائط و عوامل زمانی و مکانی گوناگون داشته است، بدین نتیجه میرسیم که: «ایده آل زیبائی» در دوران‌ها و در جو امع و در میان طبقات مختلف هر گز یک «محتوی مطلق» ندارد و همیشه مشروط و مقید است. هر هنرمندی هیتواند ادعای کند که گویا به تحسین «زیبائی مطلق» برخاسته است، لیکن او نمیتواند عوامل بیولوژیک، تاریخی و اجتماعی را که سبب شده است چهره‌ای از هزاران چهره زیبائی در نظر او، «زیبائی مطلق» جلوه گر شود، انکار کند. و همه کسانی که چنین ادعای داشته‌اند، کم و بیش آگاهانه، این عوامل را نادیده گرفته‌اند. و این سخن، درباره نویسنده‌گان مکتب رمان‌نیسم فرانسه نیز، صادق است. گفتیم که «تئوفیل - گوتیه» تنها بدین سبب آنهمه به قالب و فرم اثر هنری توجه داشت که با مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه معاصر خویش، یکسره بیگانه بود. این بی‌اعتنایی و کناره‌گیری از مسائل سیاسی و اجتماعی، از یک نظر، بر ارزش آثار او می‌افزود، زیرا این آثار را از ابتدا، کوته‌فکری و محافظه‌کاری بورژوازی مصون میداشت. وازنظر دیگر، همین بی‌اعتنایی و کناره‌گیری از مسائل سیاسی و اجتماعی، از ارزش آثار «تئوفیل - گوتیه» می‌کشد، زیرا او را از درک و دریافت اندیشه‌های نو و مترقبی زمان خود، بازمیداشت. فی‌المثل، او اندیشه‌های گرانبهای «سن - سیمون» را بتمسخر می‌گرفت، و خود مبتلای همان کوته‌فکری بورژوازی آبانه می‌گردید که عمری بصداقت با آن جنگیده بود. نویسنده‌گان مکتب رمان‌نیسم می‌خواستند اخلاق جامعه را دگرگون سازند، بی‌آنکه این دگرگونی شامل حال اساس ساختمان و نظام جامعه نیز بشود. عصیان نویسنده‌گان رمان‌نیک علیه بورژوازی، بهیچوجه ثمرات «عملی» نداشت. و از این‌جاست که قهرمانان رمان‌نیک، چهره‌ای تصنیعی، قراردادی و غیر حقیقی بر خود گرفتند، و همین‌امر، هایه سقوط مکتب رمان‌نیسم شد. زیرا خصوصیات قراردادی و غیر حقیقی قهرمانان، به ارزش و شایستگی هیچ اثر هنری نمی‌افزاید.

نخستین رئالیست‌های فرانسه، کوشیدند که از این اشتباه و خطای بزرگ رمان‌نیک‌ها بر کنار بمانند. فی‌المثل در آثار «فلوبن» (مگر در «سالامبو» و داستانهای کوتاهش) از این خصوصیات تصنیعی و غیر حقیقی قهرمانان اثری نیست. نخستین رئالیست‌های فرانسه، در آثار خویش قهرمانان خیالی و موهوم را بجنگ بورژواها نفرستادند، بلکه خود بورژوا را موضوع آفرینش هنری خویش قراردادند. فلوبن خود را موظف می‌ساخت که در مقابل محیط جامعه خویش همانقدر ایش‌کتیف باشد که یک طبیعی‌دان در برابر طبیعت. لیکن، هم او که در آفرینش هنری، آنهمه ایش‌کتیف بود، بدان‌هنگام که با جریانات و جنبش‌های اجتماعی عصر خویش برخورد می‌کند، و درباره آنها داوری مینماید، سخت «سوبرژ‌کتیف» مانده است. فلوبن، بهنگام قضاوت در باره کسانی که اندیشه تغییر نظام جامعه بورژوازی را پیش‌می‌کشیدند، در صفحه‌نگ نظر قرین ایده‌ئولوگی‌های بورژوازی قرار می‌گرفت، و چنین رفتاری،

صفت هشتراک همه نویسندهان هم عصر او است که مدافعان نظریه «هنر برای هنر» بودند. «بودلر» نیز که زمانی روزنامه‌ای انقلابی برای اندادخته بود، بعد از آنکه ضدانقلاب پیروز شد، مینوشت: «نژد ملتی که از طبقه اشراف محروم باشد، آئین زیبائی، به تباہی هیگراید، پست میشود، ونا بود میگردد!»، وهم او، درجایی دیگر مینوشت: «تنها سه تن سزاوار اکرام و احترامند: کشیش، سرباز و شاعر!». باری، نخستین رئالیست‌های فرانسه نیز که چون رهاییک‌ها، از جامعه بورژوازی و از تنگ‌نظری و سفلگی بورژواها، سخت بیزار بودند، با آنکه جامعه معاصر خویش وزندگی بورژواهارا بادقتی ریاضی هوردمطالعه قرار میدادند، نسبت بدین جامعه، علاقه و محبتی نداشتند، و عجیبی نیست اگر این عدم علاقه و «نفاق و اختلاف علاج ناپذیر» با جامعه، کارشان را بجاهی کشانید که سرانجام یکسره از جامعه معاصر خویش، روی گردانیدند، و نسبت بدان بی‌اعتنای گشتد.

مکتب «فاتورالیسم» نیز که نخستین رئالیست‌های فرانسه، نخستین خشت‌های آنرا برایه نهاده بودند، بهمین فرجام ناخوشایند گرفتار آمد. برخی از نویسندهان مکتب ناتورالیسم، حتی درباره «ویروس‌های عشق!» و بیماریهای آمیزشی، رهانها نوشتند بادقتی تحسین‌انگیز و فراستی غیرقابل انکار. لیکن، همین هوشمندان تیز بین، در مقابل همه جریانات و جنبش‌های اجتماعی معاصر خویش، بی‌توجه ماندند، و این امر، البته میدان دید آنان را تنگتر کرد، و آثارشان را از عظمت و ارزشی که میتوانستند داشته باشند، بی‌بهره ساخت.

ممکن است خواننده هوشیار از ما بپرسد: «چرا توجه به جنبش‌ها و جریانات اجتماعی را با چنین اصراری، معیارداری خویش در باره هنر و هنرمندان قرارداده اید؟». پرسشی بجا ف هوشیارانه است و پاسخ ما چنین است:

«درجاههای که ناگزین بطبقات گوناگون تقسیم شده است، اگر هنرمند حساس، در مقابل جریانات و جنبش‌های اجتماعی بی‌اعتنای بماند، اغلب اوقات، کارش بدانجا می‌نجامد که بتنها ائم مطلق گرفتار می‌آید، و هر گونه پیوندی را میان خود و جامعه خویش می‌برد و بی‌تکیه‌گاه می‌ماند. نویسنده این سطور را می‌بخشید اگر یکبار دیگر، ناگزین از رهاییک‌ها و سرنوشت آنان سخن می‌گوید:

براستی اساس فاجعه زندگی رهاییک‌ها چه بود؛ آنان - چنانکه گفتیم- با جامعه معاصر خویش، اختلاف و نفاقی علاج ناپذیر داشتند، زیرا زیکسو، ابتذال و پستی و سفلگی بورژوازی، بطبع آنان خوش نمی‌آمد، - و این خودفراست و آگاهی آنرا امیرساند. واژه‌ئی دیگر، درستجوی نیروهای نو و متراقی جامعه معاصر خویش نبودند. و بعبارت دیگر، بر سر راه خویش مردمانی که شایسته مهر و محبت باشند نمیدیدند. و هنرمندی که آدمیان - و یا دست کم گروهی از آدمیان را - دوست نداشته باشد، پس برای که مینویسد؛ لاجرم برای خویشن ا و باصطلاح برای «دل خویش»! اما انسانی که از همکنان خویش بریده باشد، از چه چیز «خویشن» و از کدام احساسهای «دل خویش» میتواند سخن براند؟ لاجرم از مشهوده خویش، از تنهایی خویش، و از

رنجهاي فردي دل خويش! يعني از «من» - من تنها، نه: من در ميان ديجران -، و اين بازگشت به تنها ئى رنج آلد خويش، تقدير كسالت بار همه آنکسان است که بحال اجتماع در جامعه زیست می‌کند، ليکن به خود و تنها ميانديشند. آري، اين تنها ئى رنج آلد، تقدير همه آنکسان است که بين نيزوهای کهنه و ميرنده جامعه و نيزوهای نو و زاينده آن معلق و دست و پنجه در فضا مانده‌اند و چشم برآه قضا. از نيزوهای کهنه بيزارند، زيرا فراستشان چندان است که زشتی و پلیدی و سفلگی و کوتاه‌نظری را در چهره آنان آشكارا ببینند، و از نيزوهای نو، ميگريزند، زيرا فراستشان چندان نیست که نگاه خويش را از فراز جامعه معاصر خود، با آينده بدو زند و درافق ديد خويش، پر تو اميدهای آينده را ببینند. و بدینسان، هنر منه، تنها خود را دوست ميدارد و بخود و آنچه منحصر با زندگی محدود وي پيوند دارد، عشق میورند، و کينه و نفرت ديجران را بدل ميگيرد، و آشكاراست که از کينه، چيزی تولد نمی‌يابد. قلبی که دوست نمیدارد، عقیم است، و آنکه تنها خويشن را دوست ميدارد، اغلب اوقات، کارش بدانجا هيکشد که گوشة خلوتی اختيار کند و دفتر خاطرات خويش را بنويسد و شکوه از جفاي روزگار و مردم زمانه برآند، با اينهمه هنرمند ميتواند از «من» سخن بگويد، بدانشيوه که هر کس ذيگر نيز، عکس خويش و همسایه خويش را بر آئينه کلمات او ببیند. در اين باره، باز سخن خواهيم گفت. ليکن اکنون اين مقوله را بگذارييم و بگذرارييم و بپردازيم بدنباشه گفتگوی خويش درباره نخستين رئاليسن را و ناتوراليستها و ناتوراليستهای فرانسه:

عظمت آثار نخستين رئاليسن را و ناتوراليستها و ناتوراليستهای فرانسه، در اين بود که آنان، داوطلبانه و آگانه، بالوپ دروغين و فربينده هنرمندرانه از وهم و خيال بافته شده بود، بريندند و بروي خاک آمدند و از پاي نهادن بر زمين سخت و تاهموار «واقعيت‌ها» نهرا سيدند. و اين خود آغازی بود بس دلاورانه که مايه تولد آنهمه آثار هنرمندانه گردید. «فلوبير»، بالسلوب «دقتر رياضي» خويش، و «آمييل-زو لا» با «شيوه تجربی» خود، افراد جامعه را با همان رخت و جامه خويش - و نه در لباس فرشتگان - و با همان نيك و بد خويش، - و نه خوب چون فرشته و بد چون شيطان - اذن و رود در صفحات کتابها را دادند. ليکن آنان از يك نكته بس باريک و مهم غافل بودند و آن نكته بنظر ما چنین است:

نخستين رئاليسن را و ناتوراليستها و ناتوراليستهای فرانسه در نيا فتند که اعمال و تمایلات و سلیقه‌ها و عادات روح و روان انسان اجتماعی را نمیتوان تنها بياری فيزيولوژی يا پاتولوژی توضیح داد، زира اين اعمال و تمایلات و عادات، تا حدود زیادي مولود «روابط اجتماعی» هستند. آنان تو استند در آثار خويش وجود انسان را بعنوان يك «فرد» ماهرانه بشکافند، اما فقط بعنوان يك فرد، و نه فردي از يك جامعه و توده بزرگ. وما بر اين عقیده‌ایم که حتی برای شناسائی كامل «فرد» نيز ضروري است که وجود او، در چهار چوب جامعه مورد مطالعه قرار گيرد، زير انفس «فرد» تنها پاره‌ای از واقعيت وجود زندگی او است، و «رئاليسن» كامل، تنها هنگامی ميس خواهد بود که وجود انسان در بطن جامعه خويش و باوجه بر روابط اجتماعی او

با دیگر آدمیان مورد بررسی قرار گیرد. مکتب ناتورالیسم، که از این نکته غافل بود. و انسان را بتجربید و جدا از دیگر انسانها مینگریست، فرجام کارش این شد که درین بستی گرین ناپذیر گرفتار آمد و لاجرم بهیچ موضوع دیگری نپرداخت مگر به بازگوئی همان داستان ملال آور «عشق و زنای پنهانی شر ابفروش محله بازن عطار». یا شرح هفت معصیت کبیر آدمیزاده. البته حتی این داستان ملال آور نیز میتوانست جذبه‌ای داشته باشد، اگر نویسنده‌گان ناتورالیست و روئالیست، پرسنژهای داستان خویش را، در چهارچوبی وسیعتر و با توجه به روابط اجتماعی آنان مینگریستند. لیکن چنان‌که گفتیم این نویسنده‌گان، از اجتماع گرینان بودند، و لاجرم داستان آنها، بتدریج بس کسالت بار و کراحت آور و خستگی افزایش داشت.

از آنچه تا حال گفتیم، نتیجه‌ای بگیریم:

پیروی و دفاع از نظریه «هنر برای هنر»، در جامعه‌ای که بین هنرمند و محیط اجتماعی او، اختلاف و نفاقی علاج ناپذیر وجوددارد، اغلب اوقات بسود هنر میانجامد، زیرا آثار هنرمند را، در سطحی برتر و بالاتر از محیط اجتماعی قرار میدهد، لیکن در عین حال هنرمند را از توجه بجزیایانات و خیزابهای نو اجتماع مانع میشود. و هنگامیکه هنرمندان از جامعه خود پیوند هیکسلد، نقش و رسالت عظیم خویش را نیز بعنوان «وسیله‌ای برای نزدیکی و آشتی روحی و معنوی انسانها» از دست میدهد، زیرا درخت چون از آفتاب «قهر کند و از آب گرینان باشد، سینه‌اش بزردی میگراید، طراوتش به خشکی مبدل میگردد، و تقدیرش، به بی‌بار و برقی میانجامد.

(ادامه دارد)

ترجمه و تنظیم - فرج الله صبا

از بهرام بیضائی

نمایش در آیران

منتشر میشود

یادداشت هایی درباره یک نویسنده

مالاپارتہ

دز جستجوی حقیقت

«دلم میخواست شهری برای خویشتن بسازم . شهری که یکسره، و سنگ بسنگ و آجر با آجر، آفریده دست من باشد ، شهری چون خودم ! ... و آنچه مخصوصاً برای این شهر ضرورت دارد ، و نمیتوان از آن صرفنظر کرد، قطره خون تیره‌ای است بر روی سنتگفرش گوچه‌ای . و یا بهتر از آن - در وسط میدان شهرداری ! .. قطره خونی که نه آفتاب و نه باد نتواندش ستد ، و تمامی آبهای پائیز نتواندش شست . و این ، لکه‌ای خواهد بود بر روی وجودان شهر: زیرا اگر بخواهند که شهری کامل و تمام عیار گردد، میباید که در آن انگیزه‌ای از برای پشمچانی و بیم و هراس باشد ...»

و «کورتزو - مالاپارتہ^۱» همانا این قطره خون است بر روی وجودان بشریت و یا او خود ، وجودان است : وجودانی که بیدار ماندن و آگاهانه رنج بردن را بنخften و ندیدن ، و یا دیدن و فراموش کردن ترجیح میدهد .

چند سطری که در بالا آوردیم ، از کتابی است بنام «زندی چون من»^۲ که بهترین و برترین اثر «مالاپارتہ» نیز نیست، لیکن شاپد بهتر از هر کتاب دیگر شیخیت راستین وی ، و راز روح و درونش را عریان سازد . زیرا در این کتاب ، «مالاپارتہ» برخلاف بسیاری از آثارش، بترسیم و تصویر جهان در دلود معاصر خویش نیز داشته ، بلکه جهان ایده‌آل خویشتن را ، آنچه را عمری جست و نیافت ، و یا بقول خودش ، «شهر خود» را بنانهاده است . بر استی وجود «مالاپارتہ»، وجودانی آگاه بیشتر نبود ، و این خود، در زمانه‌ای که بسیار وجودانهای آگاه نیز، در تلاشند تا خود را آگاهانه و عمداً در خواب فروکنند، بیشترین کارها است . «مالاپارتہ» در تابستان ۱۹۵۷ جستجوی بی‌پایان خویش را در این جهان پایان داد، لیکن از بیک نظر، او هنوز هم زنده است و در میان ما است، زیرا آن پرسش در دانگیز که خلاصه همه آثار او است، هنوز هم پاسخی شایسته نیافته است . و آن پرسش چنین است : «چرا انسان ، انسان دیگر را

1- Gurzio - Malaparte

2- Donna come me

میکشد؟»، و تا بدان هنگام که این پرسش، پاسخی شایسته نیا بد، «مالاپارته» درهیان ها خواهد بود؛ چون وجودانی بیدار که نه تنها چشم از تماشای زشتیها و بدیها و بیدادها نمی پوشد، بلکه تماسارا کافی ندانسته، فریاد و اعتراض و عمل را ضروری می شمارد. شناسائی «مالاپارته» تا حدود زیادی، شناختن زمان و زمانه ما است؛ زمانهایی که صدای نفرات انگیز نخستین گلو لوهای دوجنگ جهانی، آنرا وساکنین آنرا، از تردیدها و نفرتها و سرگردانی های روحی و معنوی، سشار ساخته است. «مالاپارته» فرزند بیدار آن دوره از تاریخ معاصر بود که سطورش را خون میلیونها قربانیان دوجنگ جهانی رنگین کرده اند. دوران خود را بشناسیم «مالاپارته» را بشناسیم!

«مالاپارته» نام مستعار نویسنده پژوهشی است بنام «کورتزن یو-سو-کرت» که در سال ۱۸۹۸ در شهر «پراتو» نزدیک «فلورانس»، دیده بر جهان گشود. او در همان کالج معروف به تحصیل پرداخت که «دانوفزیو» نیز در آنجا درس خوانده بود. بهنگام کودکی اش، چون همه سالهای عمر خویش کنجهکا و بود و نوجو و ماجرا دوست هنگامی که روز دوم ماه اوت، نخستین جنگ جهانی آغاز گشت، «مالاپارته» شانزده سال بیشتر نداشت. لیکن با همان تجربه شانزده سالگی اش، تصمیم گرفت که از مدرسه و ایتالیای بیطرف بگریزد، و داوطلبانه با آرتش فرانسه بپیو ندد. و چنین کرد و هر ز را پای پیاده پیمود و با آرتش فرانسه بیوست. خود وی در مقدمه ای که تحت عنوان: «نامه ای برای رفقای فرانسوی و برای ترجمه فرانسه کتاب «پوست» نوشته، میگوید: «من نیز، چون همه جوانان ایتالیائی که در مکتب «مازینی» و «گاریبالی» تربیت یافته اند، هماره دوست فرانسه بودم. (من دبیر حزب جمهوری خواه شهر «پراتو» بودم.) و هر بار که فرانسه در معرض خطری بود، در سال ۱۹۱۴ یا سال ۱۹۱۰، من همیشه در کنار فرانسه و فرانسویها جای گرفته ام. در سال ۱۹۱۴، در ایتالیائی که هنوز بیطرف بود، من یکی از نخستین کسانی بودم که در شانزده سالگی بندای فرانسه زخمی پاسخ مثبت دادم و از مرز گریختم و داوطلبانه در آرتش فرانسه، نام نوشتم...».

آری، او در شانزده سالگی، جنگیدن در کنار نیروهای فرانسه را بر قرائت تاریخ فرانسه در کالج ترجیح داد. در این جنگ، «کورتزن یو»، شاید برای نخستین بار نشان داد که بهنگام ضرورت - بدان هنگام که بدرستی هدفی ایدمان دارد - میتواند حریف شایسته ای باشد برای آتش گلو لوهای. او در رأس گروه خویش، جانانه بنبرد پرداخت، و در جنگهای «شامپانی» سخت زخمی شد و نشان «صلیب جنگ»، - بزرگترین نشان جنگی فرانسه - را بدست آورد. در سال ۱۹۱۸، «کورتزن یو» را بدمین سبب که ریه هایش در اثر گازهای سمی آسیب دیده بود «معلول جنگی» شناختند. بعد از سال ۱۹۱۸، «مالاپارته» بایتالیا باز گشت. او در کنفرانس «ورسای» شرکت جست و سپس در چند کنفرانس بین المللی، بعنوان یکی از اعضای هیأت نمایندگی ایتالیا حضور یافت، و در سال ۱۹۲۱ خدمات دولتی را ترک گفت.

آن‌مان ایتالیا گرفتار بحران سیاسی شدیدی بود. «مالاپارتہ» بزودی نسبت به اندیشه‌های «موسولینی» تمايلی پیدا کرد، و در سال ۱۹۲۲ بحزب فاشیست پیوست. در آنهنگام موسولینی شهرت و آوازه یک قهرمان ملی را داشت و بیش از آنکه فاشیست باشد، نقش یک سویاالیست را بازی میکرد. «مالاپارتہ» مقالات آتشینی در روزنامه‌ها و مجلات مینوشت، و بدفاع از نظریه «انسان برتر» نیچه بر میخاست. او میاندیشید که یک «انسان برتر» - که در نظرش موسولینی مظهر آن بود - میتواند در عین دیکتاتوری، در زندگی سرزمین ایتالیا نقشی تاریخی ایفاء کند. با اینهمه «مالاپارتہ» عملاً در هیچیک از فعالیت‌های حزب فاشیست شرکت نکرد. وی کم کم به انتقاد از نظم و انضباط نظامی حزب فاشیست پرداخت، و حتی شخص «دوچه» را نیز از نیش قلم خویش مصون نگذاشت. مشاجرات و مباحثات قلمی اش با رهبران حزب بدانجا کشید که در سال ۱۹۲۹، آشکارا موسولینی را هجو گفت. مقامات رسمی از نشر این نوشته‌ها بصورت یک کتاب جلوگیری کردند، و موسولینی نیز مصلحت خویش را در آن دید که این هم‌سلک پرشور را که لحظه‌ای از جنب و جوش باز نمی‌ایستاد، به مدیریت روزنامه «ستامپا» بگمارد. این روزنامه در شهر «تورینو» منتشر میشد، و بدینگونه «مالاپارتہ» از رم دور میگردید. براستی «مالاپارتہ» بیش از آن‌پاییند آزادی اندیشه و عمل خویش بود که بتواند یکسرو بی‌چون و چرا وجود خویش را در اختیار حزب فاشیست و یا هر حزب دیگری بگذارد، و بدان هنگام که هوای سیاسی ایتالیا بیش از پیش خفقات آورد شد، «مالاپارتہ» سرزمین خویش را برای هدتی ترک گفت، و آنگاه بعد از گشت و گذاری چند، در اروپا و آسیا و آفریقا، در سال ۱۹۳۱، رسماً و با سر و صدای فراوان، از عضویت حزب فاشیست استعفاء داد. در همان سال بتشویق دوستش «دانیل - هاله وی»^۱ بفرانسه رفت و در آنجادو کتاب «تکنیک کودتا»^۲ و «Le Bonhomme Lénine» را بزبان فرانسه منتشر ساخت. پیش از این دو کتاب نیز، «مالاپارتہ» از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۱، دست کم شش رساله، یک دیوان شعر، و دو رمان نوشته بود، لیکن اشتها را و بعنوان یک ذوی‌سند پر مايه از همین سال ۱۹۳۱ و با کتاب «تکنیک کودتا» آغاز گردید.

«مالاپارتہ» خود، در پاسخ کسانیکه او را یک ابن‌الوقت‌زیرک و سیاست‌باز میخوانندند، و برای تبرئه خویش، بکتاب «تکنیک کودتا» چنین اشاره میکند: «برخلاف بسیاری از هموطنانم که امروزه، قهرمان آزادی بودن را حرفة خود ساخته‌اند، من برای عصیان علیه فاشیسم، در انتظار مرگ موسولینی ننشستم! بلکه در سال ۱۹۳۱، کتاب «تکنیک کودتا» را در فرانسه چاپ کردم که در همه اروپا، نخستین کتاب بود در مخالفت با هیتلر و علیه اندیشه‌های وی...» و آنچه «مالاپارتہ» میگوید، حقیقتی است. این کتاب، نخستین اعلام خطر و هشدار باش

بود درینابر خطر نازیسم ، و بعداز چاپ ، بلافاصله انتشار آن درایتالیا و آلمان ممنوع گردید. «مالاپارتنه» ، درفرانسه کنفرانس هائی نیز ترتیب داد که درهمه آنها ، بنوعی فاشیسم را مورد حمله قرار میداد . نتیجه انتشار آن کتاب و این کنفرانسها ، چنین شد که وقتی وی در سال ۱۹۳۳ ، به ایتالیا بازگشت ، بدستور موسولینی ، مalaپارتنه ، «عضو سابق شورای عالی حزب فاشیست» را بجرائم «فعالیت های ضد فاشیستی در خارج از کشور» ، و در همان ایستگاه راه آهن توقيف کردند ۱ مalaپارتنه، پنج ماه در زندان بود ، وبعد اورا به جزیره «لیپاری» تبعید کردند: جزیره ای که بتدریج بیشتر ساکنین آنرا مخالفان موسولینی تشکیل میدادند ۱ در سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ ، مalaپارتنه در همین تبعید گاه دو کتاب دیگر نوشت بنامهای: «فرار در زندان» ۱ و «خون» ۲ .

در سال ۱۹۳۸ دوران تبعید وی پایان یافت ، و مalaپارتنه ، دوباره به رم بازگشت ، لیکن همیشه تحت مراقبت پلیس بود . و هر بار که یکی از رهبران نازیسم برای دیدار موسولینی به رم می آمد ، او را ببهانه «اقدامات احتیاطی» دوباره بنزندان می انداختند . و در همان سال ۱۹۳۸ نیز هنگامیکه هیتلر به رم آمد ، مalaپارتنه ، دیگر بار به محبس افتاد .

لیکن «کورتنیو - مalaپارتنه» مردی نبود که بدین آسانی زبان از سخن فرو بندد . در سال ۱۹۳۹ ، بنشر مجله ای ادبی بنام «Prospettive» پرداخت . مalaپارتنه ، باز برای تبرئه خویش از اتهام «فاشیسم» ، به محتویات و ترکیب این مجله اشاره می کند : «... این مجله ، مهمترین مجله ادبی مخالفین فاشیسم در ایتالیا بود . گروهی از بهترین نویسندهای ضد فاشیسم از «آلبرتو - موراویا» تا «گوتزو» نقاش کمونیست ، گرد این مجله فراهم آمده بودند . در میان اعضای هیئت تحریریه این مجله ، بسیاری یهودی بودند . بعدها ، بسیاری از همکاران مرد آلمانیها بازداشت کردند ، و یکی از آنان ، یعنی «پینتوو» بست آنان کشته شد! در این مجله ، من تازه ترین اشعار شعرای ضد فاشیسم ، چون «پل - الوار» ، «آرائمه» و «پیر - زان - ژوو» را ترجمه و چاپ کردم . یک شماره مخصوص نیز بخطاب «انتشار دادم . اکثر همکاران من یا یهودی بودند و یا کمونیست . پلیس مدام مرد تهدید می کرد و مجله ام را توقيف مینمود...»

در سال ۱۹۴۰ ، هنگام ورود ایتالیا در جنگ جهانی ، مalaپارتنه «زنی چون من» را منتشر ساخت . نویسنده خود ، این کتاب را یک نامیده است . «زنی چون من» ، فصلهایی دارد با عنوانی : سگی چون چون من - روزی چون من - خاکی چون من و ... هر سطر این کتاب شعری خالص و پاک است . گوئی مردی که از بنای جامعه ایده آل خو زمین نومید گشته ، جهان ایده آل خود را تنها بچهره یک رویا ، و د ساخته است . در این کتاب همه چیز و همه کس ، از نو و در هیأتی دلپذی

شده است : زمین و خاک ، انسان ، سگ ، درخت و شهر . این کتاب را «مالاپارته» بنز نی ناشناس هدیه کرده است که چندی بعد از چای کتاب ، تقریباً درین ابر چشم ان خود او و در شرائطی فاجعه‌مانند جان سپرد . در نخستین سطور کتاب ، خطاب با آن زن ناشناس می‌خوانیم : «... از همان نخستین روز ، تو آنچه را از راز و رمز در طبیعت من بود ، دریافتی ... تو دریافتی که هن تنها یک مرد نیستم ، بلکه همچنین زنی هستم و سکی و سنگی و درختی و رو دخانه‌ای!...».

در سال ۱۹۴۰، مalaپارته، یکی دیگر از آثار جالب خویش را منتشر کرد . این کتاب «خورشید نابینا است»^۱ نام داشت . درباره این اثر «دانیل - هاله‌وی» منتقد مشهور فرانسه و دوست قزدیک مalaپارته هینویسد : «سوم ماه اوت ۱۹۰۱، مalaپارته ، که شانزده سال بیشتر نداشت از کوهستان آلب گذشت ، تا داوطلبیا به همراه سربازان فرانسه بجنگد . بیست و یکم ژوئن ۱۹۴۰ نیز ، مalaپارته همین راه را پیمود . اما این بار ، ایتالیائی‌ها برای کمک بفرانسه نیامده بودند ، بلکه آمده بودند تا فرانسه را بزور اشغال کنند ... مalaپارته را بعنوان خبرنگار جنگی بفرانسه فرستاده بودند . سربازان ایتالیائی از این جنگ لعنتی که موسولینی با آنان تحمیل کرده بود ، متنفر بودند . بسیاری از آنان ، در فرانسه کار کرده بودند ، و دلشان می‌خواست که بازهم در آنجا کار کنند . آنان چگونه می‌توانستند دوستان دیر و ز خود را بدست خویش بکشند ؟ نخستین روزی که سربازان ایتالیائی از هر ز گذشتند ، غروب‌گاهان به تیررس توپهای فرانسه رسیدند . شلیک چند توب ، برف و یخ را بر سر آنان ریخت . لیکن این شلیک پاسخی نیافت ، سربازان ایتالیائی همانجا که بودند ، ایستادند و پیشتر نرفتند ... شب هنگام ، هیچکس نخوابید ... افسری که همه آن روز را در هیجان و پرشانی گذرانده بود گم شد - و شاید گریختا - سپیده دم فردا ، فرمان دیگری رسید : جنگ تمام شد ! سربازان ، از هر دسوی بشادی پرداختند ، لیکن «مالاپارته» دلشاد نبود . او میدانست که فرانسه را از پشت خنجر زده‌اند . آن روز ، آفتاب میدرخشید و آسمان آبی بود و کوهستان را برف سپید پوشانده بود . لیکن برای مalaپارته ، آن روز ، هیچ چیز زیبا نبود و حتی «خورشید نیز نابینا بود»^۱ «خورشید نابینا است» ، تنها کتابی است که در آنسالها ، در ایتالیا ، حمله ناجوانمردانه بفرانسه را محکوم می‌ساخت . این کتاب را بدستور موسولینی توقيف کردند ، و مalaپارته را نیز ، بعنوان افسر نیروی هوائی ، نخست به جبهه بالکان و یونان فرستادند و بعد به جبهه روسیه . از جنگ بالکان ، مalaپارته ، خاطره تلخ و آموزندگانی داشت که هر گز نتوانست فراموش کند : «در مرزهای آلبانی ، نخستین بمب خود را از روی اشتباه بر روی یک مدرسه ایتالیائی ریختیم ، و در این ماجرا ، بیش از سی کودک خردسال کشته شدند ، آنان همه ایتالیائی بودند» شنیدنی است که مalaپارته کتاب «خورشید نابینا است» را هم به «آلبانیان فرانسه» و هم به «سربازان ایتالیائی که کالبد بیجانشان بر روی بر فها و صخره‌های

۱۳

کوهستان آلب افتاد « هدیه کرده است ، زیرا : در ماه ژوئن ۱۹۴۰ ، سربازان فرانسوی و ایتالیائی بیکسان ، و نیش یک خنجر را در میان دوشانه خویش ، احساس کردند . اگر سرباز فرانسوی « مغلوب » بود ، سرباز ایتالیائی نیز در پیشگاه وجود آن خویش « تحقیق شده » بود .

در باره کتاب « خورشید نابینا است » ، باید بیشتر سخن بگوئیم ، زیرا این کتاب ، پایه دو شاهکار مسلم « مالاپارت » است بنامهای « کاپوت »^۱ و « پوست » .

ف. صبا

ادامه دارد

1- Kaputt

مجموعه ادبیات امروز

سرمهان

سرمهان

اثر تازه تقی مدرسی

منتشر شد

انتشارات نیل - تهران - مخبرالدوله - تلفن ۳۰۴۱۲۸

بحث و انتقاد

اگزیستانتیالیسم ایرانی

مونتاز شده در کارگاههای داخلی

خدای ایران نخواست که کشور عزیز ما بدون فیلسف بماند و این نظر میان سایر کشورها سرشکسته باشد. این نکته قابل پیش‌بینی بود که در اوضاع و احوال کنونی که وطن ما از هر حیث و هر جهت رو به ترقی است، قاعدتاً باید فیلسفی ظهور کند، همه افکار و پندارهای که نه را از صفحه ذهن را کدما بزداید و به نیک ضریبه، ایران را بالاتر از کشورهای متفرقی قرار دهد. تنها کوردلان و منفی بافان هیئت‌وانستند ظهور چنین پدیده‌ای را انکار کنند.

در عصری که مدیران مطبوعات ماهمه مشکلات مطبوعاتی و فرهنگی و فکری و روشنفکری و پیشوائی معنوی جامعه را به یک باره حل کرده وستون‌رکن چهارم مشروطیت را استوارتر از کوه دماؤند فرموده‌اند، تا جایی که برای ادای دین به ملت در کنفرانس‌های عظیم بهداشتی شرکت می‌فرمایند و در مبارز «روغن خیکی» و فواید دنیا گیر روغن نباتی، میرا بوار، داد سخن می‌دهند، نهایت شکفتی است اگر در جهان فلسفه نیز نابغه‌ای ظهور نکند و فارابی و ابن‌سینا را از این بیشتر در انتظار بگذارد.

البته فیلسف باید به خصایل اخلاقی آراسته باشد تا قدر او بهتردانسته شود. فیلسوف‌مانیز بی‌نهایت متواضع‌اند تا جایی که گمان می‌کنند مترجم آثار دیگران‌اند و نام خود را، از راه شکسته نفسی در ردیف مترجمان قرار می‌دهند. حال آن که به حقیقت ایشان نویسنده و مصنف کتاب‌بند نه مترجم^۱. انصافاً این حد فروتنی و خشوع در تاریخ ادبیات و فلسفه بی‌سابقه است. بندۀ کمترین که افتخار مطالعه این کتاب مستطاب را داشته‌ام نمی‌توانم ظلمی را که مصنف بر خود رواداشته‌اند تحمل کنم. نه ای قدر همه کس شناخته شود و فیلسوف باشد، نه مترجم.

بلافاصله باید اضافه کنم که کتاب حاضر یک کتاب عادی نیست؛ دارای جنبه‌هایی است خارق العاده و احیاناً مرموز. مصنف در مقدمه کتاب می‌نویسد: «علیرغم تصوراتی که در بادی نظر درین مطالعه این کتاب از دیدگاه خواننده می‌گذرد، انگیزه واقعی آن در این فلسفه لحظاتی بعد جلوه‌گر می‌گردد.»

نگارنده که از هوش خداداد بی‌نصیب نیست، هر چند لحظاتی بعد از مطالعه

۱- اگزیستانتیالیسم یا مکتب انسانیت. به قلم آقای حسینقلی جواهرچی

(بانام مستعار زان‌پل سارقر)

به انگیزه کتاب پی نبرد ولی پس از مدت‌ها کندو کاوفکری، ناگهان در یافت که متفکری بزرگ در کشورها ظهر کرده است که از ترس هیاهوی جایزه نوبل میخواهد مدتی افکار بدیع خود را در پشت نام سارتی پنهان کند. اما غافل از این که ملت باهوش ایران زود قدر مردان مرد را می‌شناسد و ایشان را در گمنامی نگاه نمی‌دارد.

گواین که نویسنده کتاب در آغاز اخطار کرده‌اند که «عقاید، افکار و نظریات فلسفه اگزیستنسیالیسم در این کتاب بیان شده و خاصه اگزیستالیست‌ها می‌باشد» و با این اخطار اغیار را از مطالعه اثر خود منع فرموده‌اند، ولی نگارنده به حکم «الانسان حریص علی مامنع»، جسارت ورزیده و به مطالعه کتاب دست یازیده است. کتاب شامل دو قسم است. اول قسمت کوچکی که نویسنده محترم از راه فروتنی و بزرگی توهمندی از نوشهای سارتر اقتباس کرده‌اند. قسمت دوم به یک باره زائیده اندیشه پر باز و کلک گهربار نویسنده است و در اینجاست که خواننده پس از جفال قلم با خود می‌گوید راستی شکسته نفسی هم حدی دارد. هر چند این دو قسم تفکیک ناپذیر است معهذا کوشش این ضعیف‌آن است که برای معرفی مردان نامی وطن، تاجائی که ممکن است زبدهای از هر قسم را جداگانه مورد گفتگو قرار دهد.

از نظری تقسیم کتاب به دو قسم متمايز بیجاست زیرا در قسم اول نیز باید گفت که توهمندی اقتباس از نوشهای سارتر پنداریست باطل و فیلسوف محترم هرچه گفته‌اند از خود گفته‌اند و صحیح نیست که متفکری زحمت بکشد، کتاب بنویسد، بارقه الهی بن او بدمد و فلسفه‌ای ابداع کند، آنوقت این نوشهای را به دیگری منسوب دارد.

مگر آن که نوشن این کتاب، مکتب کمال‌آجیدی در جوار مکتب‌های ادبی باز کرده باشد و همچنانکه نویسنده‌گان بزرگ عقاید خود را در دهان قهرمان‌های داستانها می‌گذارند، فیلسوف ما نیز خواسته باشد عقاید بکر فلسفی خود را به کم‌هایدهایی چون سارتر و دیگران نسبت دهد.

بهر حال فیلسوف ماعقیده دارد: «رحم و عاطفه تجلی از خود گرفته و نیاز به اسباب و علل ندارد.» (ص ۹) و سارتر بی‌خبر این ضرب المثل را بشرح زیر در کتاب خود نقل کرده است:

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

(احسان واقعی یعنی احسان به خود = چرا غی که به خانه رواست به مسجد حرام است)

متفکرها را عقیده براین است که، «اگر چون با توجه جزئی که در مورد تجربه بکار می‌بریم بوضوح در می‌یابیم که تجربه آئینه شفافی است که در آن سقوط و تنزل دائمی در مسیر انسانها نمایان می‌گردد.» (ص ۱۰)

ولی جمله‌ای که در کتاب مورد نظر ایشان بوده جزاین نیست:

L'expérience montre que les hommes vont toujours vers le bas

(تجربه نشان می‌دهد که آدمیان پیوسته روی به جانب پستی دارند)
 (فضول را عقیده براین است که **Montre** بمعنی آینه نیست، بمعنی ساعت است و در این جمله اتفاقاً ساعت هم نیست!)
 استاد گفته‌اند که، «کسانی که یاوه‌ها؛ ولاطائلات رئالیست‌ها (پیروان مکتب رئالیسم) را به آسانی می‌پذیرند خصم ما شده‌اند» (ص ۱۰)
 اما جمله فرانسه جز این نیست:

Les gens qui se repaissent des chansons réalistes...
 (کسانی که ذهن خودرا با تصنیف‌های سطحی و مبتذل می‌آکنند... به ما این‌داد می‌کنند)

سرسلسله اگزیستانسیالیست‌های ایرانی را عقیده بر این است که، «فکر می‌کنم که روش سهل و آسان اگزیستانسیالیسم که بر خلاف دکترین سوره‌آلیسم (مکتب فرمابنده‌داری در بر این فعالیت ذهنی) اصول مقدماتی را فاقد می‌باشد، میدان را برای فعالیت جنجال طلب‌ها و هوچی‌ها بازگذارده است.» (ص ۱۲) ولی آن مرد فرانسوی کوتاه فکر گفته است:

Il semble que, faute de doctrine d'avant-garde analogue au surréalisme, les gens avide de scandale et de mouvement s'adressent à cette philosophie.

(چنین به نظر میرسد که به سبب نبودن نظریه پیش‌روی شبیه «سوره‌آلیسم» طالبان جنجال و ماجرا به‌این فلسفه روی می‌آورند).
 می‌فرمایند که «اگزیستانسیالیست‌های بی‌خدا و از جمله هایدگر و اگزیستانسیالیست‌های فرانسوی نژاد پیروان مکتب دیگر بوده و خود من (توضیح زیر صفحه: منظور از کلمه من شخص ژان پل سارتر مؤلف کتاب می‌باشد) نیز پیرو این مکتب اگزیستانسیالیزم می‌باشم ولی هر دو مکتب معتقد‌ند که هستی بر ماهیت سبقت می‌گیرد.» (ص ۱۲)

ولی دعاً کو معتقد‌است که اولاً منظور از کلمه من شخص شما هستید، ثانیاً درباره سبقت گرفتن هستی بر ماهیت چون در خیابان‌های پاریس هر گونه سبقت ممنوع است سارتر که متوجه این موضوع بوده عقیده دارد که:

L'existence précède l'essence

(وجود مقدم بر ماهیت است)
 فیلسوف ما را عقیده براین است که: «وبیک معنا آغاز، از ذات، مایه می‌گیرد.» (ص ۱۳)
 سارتر بدینخت که عقلش تا اینجاها قد نمی‌داده روزی به غلط گفته بوده است که:

Il faut partir de la subjectivité.

(فلسفه را باید از درون گرائی آغاز کرد) متفکر ما چنین نظر می دهد که : «از اینکه پیر و فلسفه دکارت یا به دکترین لاینبرن (کذا فی الاصل) معتقد باشیم تغییری در اصل موضوع نخواهد داد و این عقیده را که اراده پس از ادراک به تظاهر درمی آید بدون چون و چرا خواهیم پذیرفت، مگر این که سخاوت فکر بخرج دهیم و در اینحالت نیز از نظریه همکام بودن اراده با ادراک استقبال خواهیم کرد » (ص ۱۴)

اما نظر مردود سارتر این است :

...Quelle que soit la doctrine que nous considérons, qu' il s'agisse d'une doctrine comme celle de Descartes ou de la doctrine de Leibniz,nous admettons toujours que la volonté suit plus ou moins l'entendement,ou tout au moins l'accompagne.

[((در زمینه فکری قرن هفدهم) پیر و هر عقیده ای باشیم ، چه پیر و عقيدة دکارت ، چه پیر و لاپنیتس ، همیشه به این نتیجه می رسیم که اراده ، کما بیش به دنبال فهم یا لاقل هم زمان با آن است]

فیلسوف ما نظریه جدیدی درباره خلقت به دست می دهد : «انسان از همان آغاز وجود داشته و در اثر یک برخورد درجهان ظاهر شده است و پس از آن موفق به تشخیص خود گشته است . » (ص ۱۵) در حالی که نظر منسوخ سارتر این است :

L'homme existe d'abord, se rencontre et qu'il se définit après.

(بشر ابتدا وجود می باید ، متوجه خود می شود و سپس تعریفی از خود به - دست می دهد)

بیش از این نقل گفته های بی سروته سارتر ، جسارتی به حضور فیلسوف ما تلقی می شود . این است که من بعد از آوردن کلام آن خدا نشناش فرنگی خودداری می کنیم و فقط به نقل قسمتی از نتایج جالب فلسفی متفکر خودمان می پردازم . باشد که خلق خدا از خواب غفلت بیدار شوند و قدر اینگونه افکار بکنی را بدانند . در این قسمت فیلسوف ما خود را به یک بار آزاد می باید و تحت تأثیر نوشه های پیشین خود موجبی نمی بینند که برای نمودن جوهر ذهن خویش با نوشه های سارتر مخالفت کند . فیلسوف معاصر که مشکلات خلقت را زیاد می بیند ، به یک باره تیشه به ریشه اساس مطلب می زند ، می فرماید : « موضوع خلقت انسان منتفی است » (ص ۱۵) ، راحت .

چنان که از قدیم گفته اند دانایی موجب درد سر است و راهنمای واقعی باید بشر را از این جهان پر دغدغه بر حذر دارد ؛ متفکر ما بر اساس این فکر چنین نتیجه می گیرد که : « در عالم دانایی چیزی وجود ندارد . » (ص ۱۶)

محیط حق ناشناس چنان اعصاب فیلسوف ما را کوفته است که می خواهد

ابراهیم وار بمیان آتش پجهد : « بدون آنکه ابراهیم باشم بهر سو می نگرم و حیران و مبهوت میگردم و هر لحظه که بر من می گزند اصرار فزونتری را در خود احساس می کنم تا از او پیروی کرده واز اوتبعیت نمایم ». (ص ۳۲)

داعی مدتها مردد بود که آیار وحیه خود را با فرقه لائیک‌ها منطبق سازد یا نسازد. ولی اولیتاماً توم فیلسوف، اورا بهیک باره از این کار منصرف کرد: « با کسانی که روحیه‌ای همانند لائیک‌ها داشته و خودسرانه و با ثمن بخس وجود خدارا منکر می شوند به شدت مخالفم » (ص ۲۴)

در کشور ما، کسانی بر قلم صنع، خطای گرفته‌اند اما این شهادت شهدالله بی‌سابقه است که : « آفریننده‌ای لازم است تا پسندیده، پیشاپیش وجود داشته باشد ». (ص ۲۵)

بعضی از کچ فکران عقیده دارند که تجمل چیز بدی است و احیاناً هوسبازی هنافی با شؤون آدمی است. این حقیر فقیر با دیدن اتومبیل‌های رنگارنگ و کاخهای سر به فلک کشیده تهران به سخافت این نظر بی برده بود. اما جرأت اظهار آن را نداشت. ولی از این به بعد چون طلاب فرون وسطی که در بن‌نگاه مطلب به قول ارسطور استناد می‌کردند و نفس مخاطب را می‌بریدند، بنده نیز خواهد توانست به پیروی از ارادسطوی معاصر بگویید و طرف را منکوب کند که : « هوس عامل تباہی انسان نخواهد بود ». (ص ۲۶)

شما در هر جا هستید و هر بلائی بر سرتان نازل شود. البته خونسردی خود را حفظ کنید، زیرا طبق آخرین نظریه فلسفی ساخت وطن : « آن که خونسرد است هر گز پست‌فطرت نخواهد بود ». (ص ۴۴)

تردید ما در باره چگونگی ماتریالیسم چنین از بین هیرود، « ماتریالیسم همه چیز را چون پدیده‌هایی که گلاویز هم باشند و نتوان آنها را از هم تفکیک ساخت، میداند مانند یک صندلی، میز و یا یک قطعه سنگ ». (ص ۴۷)

کشف وجود دیگران بدینگونه است که : « انسان در ابتلا به رجوع به نفس انفاس دیگران را نیز کشف می‌کند ». (ص ۴۷)

و در حالت ابتلا « احساس می‌کند که اگر معانی خبیث، حسود از بین برود وجود او هیچ خواهد بود ». (ص ۴۷) پس بر هر فردی از افراد پسر لازم و واجب است که تا جائی که میتواند خبیث و حسود باشد تا وجود او هیچ نباشد.

ممکن است بپرسید که تفاوت اصلی میان اروپائی استعمارگر و افریقای استعمارزده چیست؟ جواب جزاین نیست که :

« یکنفر اروپائی سال ۱۹۴۵ می‌تواند بر اهنگی ادراک خود، خود را به سمت هانع پرتاب کند و آنگاه اندیشه چینی یا هندی یا افریقائی را در وجود خود بسازد ». (ص ۴۹)

می‌گویند منصور حلاج ادعای خدائی می‌کرد ولی هر گز طرز ساختن جهان را افشا نکرده بود، اینک می‌خوانیم که :

«جهان را در درک اندیشه سایر انسان‌ها ، صرف نظر از عصر و زمان می‌سازم.»
 (ص ۵۰) فتبارک اللہ احسن الخالقین .

فیلسوف ما چنان که شیوه بزرگان است از افشای محروم‌انه ترین اسرار زندگی نیز درین نمی‌ورزدمی قرمايد: «مثال‌هه گاه در وضعیتی باشم که بنا بر آن وضعیت، موجودی باشم که آلات تناسلی داشته و قادر به انجام روابط خاص با جنس مخالف خود باشم... ناچار خواهم بود که رفتاری در پیش گیرم» (ص ۵۱) البته در چنین وضعیت خطیری ناچار خواهید بود که رفتار خدا پسندانه‌ای در پیش گیرید ، البته ، البته .

در این بحث شیرین و جالب فیلسوف ما پس از طرد ورد «رفتار رایگان» زید (که غافلان آن را « فعل عبت » ترجمه کرده‌اند) آخرین نظریات علمی خویش را درباره روابط جنسی ، برایگان در اختیار من و شما می‌گذارد :

«ازدواج حال خارج نیست با انسان تا پایان عمر در پاکداهنی زیست می‌کند یا این که ازدواج می‌کند .» (ص ۵۲)

و چون فیلسوف ما می‌پندارد که ظاهرآمیان این مطالب و انتخاب اخلاقی و سازندگی هنری ارتباطی نیست سروته مطلب را چنین بهم می‌آورد : «در اینجا احتیاج به قطع کلام برای تذکر این مطلب لزوم می‌یابد که دشمنان آنقدر به ما کینه توڑی می‌ورزند که در این نظریه نیز بما تهمت می‌زنند و ما را نظر باز معرفی می‌کنند .»

ولی ما برای آرامش وجود این فیلسوف شهیر ناچاریم اضافه کنیم که درباره اتهام نظر بازی اینهمه شکوه و ناله لازم نیست . حافظ نیز عین گرفتاری ایشان را داشته است ، آنجا که می‌فرماید ،

صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی زین میان حافظه اسخته بد نام افتاد. یکی از مشکلات فکری این حقیر این بود که آیا زیبائی و لوندی لعبتان شوخ شیرین کار وابسته به جسم خاکی آنهاست یا هدیه‌ای است آسمانی که به عالم خاکه مربوط نیست و لوندی مربوطه پیش از خلقت در جایی تل‌انبار بوده است . استاد مشکل را چنین حل فرموده‌اند :

«جای تردید نیست که ارزش‌های مربوط به زیبائی‌های جسمانی پیشاپیش وجود ندارد ولی ارزش‌های وجود دارد که در التصاق تابلو ... بعداً به وجود می‌آید .» (ص ۵۳) به پیروی از این نیات پیشنهاد می‌کند که فیلسوف ما حقیر یک تابلو تمام قد سو فیارا به دیوار اطاق مسکونی «التصاق» فرماید .

گویا پیکاسو تصمیم گرفته است تابلوهای خود را مفت و مجانی بین خلق‌الله تقسیم کند و نیز از این زار پرده برداشته که او هر چه نقاشی کرده ، جز تصویر خود موفق به آفرینش اثر دیگری نشده است : «زمانی که به پرده نقاشی که پیکاسو ساخته است خیره می‌شویم هر گز تصور نمی‌کنیم که این پرده رایگان باشد زیرا بخوبی درک می‌کنیم که او در همان حالت که روی پرده نقاشی می‌کرده است خودش را ساخته است» (ص ۵۳)

انتشار سرخ و سیاه به زبان فارسی موجب شده بود که ماعقايد غلطی درباره

استاندال پیدا کنیم . خوشبختانه این سوء تفاهم اکنون بر طرف می شود زیرا «استاندال در راهبه پارم (کذا) روش سانسورینا را نمونه قرار میدهد و هوش و شهوت در نظر سانسورینا ارزش واقعی انسان را نمایان می کند و یک هوس عشق آلود هنگامی که به اوج شدت می رسد انسان را وادار به فداکاری می کند .» (ص ۶۱)

و برای تجسم هوس عشق آلود چنین آورده اند، «فداکاری و جانیازی جلوه آن عشق بود و مراحل پی در پی جست و خیزهای نفرت انگیز و کریه جسمانی در خوابگاه زناشوئی ثمراتی بوده که از ازدواج استفان با دخترک زیباروی بدست می آمد .» (ص ۶۱)

فیلسوفها، شاید با توجه به جنگهای خانه برانداز بعضی از کشورهای گوید: «انسان چیزی جز نفس تجاوز نیست» (ص ۶۶) و آب پاکی روی دست همه می ریند؛ «یقین داشته باشید که از هیچ جانب وسیله نجات برای او نیست» (ص ۶۷) ولی خوشبختانه این عقاید بدینانه نظریه نهائی استاد نیست زیرا در برآیند یکی از اعتراض‌هاین می گویند؛ «ایراد شمارا با نظر موافق تلقی می کنم زیرا غالب کسانی بهن مراجعه می کنند که ... با سوالهای پی در پی خود از موضوع خارج هیشوند و به این ترتیب ممکن است که در اشتغال فکری از اصول نظریات خارج شده باشم» (ص ۷۱) زیرا گرفتاری فیلسوف یکی دو تا نیست . مگسان گرد شیرینی زیادند و روح حساس ایشان را رنجه میدارند؛ «اگر منظور این باشد که این فلسفه تعمیم یافته و در فعالیت‌ها از آن پیروی شود ناچار خواهید شد ابتدا با مردمی که عناد به خرج میدهند و با مباحث پیچیده و کینه توزانه، جسم و جان شما را رنجه میدارند رو برو گردید و سپس جواب ایرادهارا که هر یک از آنها از نقطه نظر سیاسی و یا اخلاقی واجد اهمیت است یکایک داده و برای این کار اعصاب فولادین ضروری می باشد .» (ص ۷۲)

در این دوره و انفسا، دفاع استاد از ماد کسیسم نیز جالب است؛ «هر کس که به خود اجازه دهد و مارکس را ناگاهانه بباد تهمت گیرد بدون تردید بد ذات و نابکار است ... این حرفها از کسانی شنیده می شود که نهاد کثیف دارند و خبث طینت در تاروپود وجود آنان بر قص در آمده است ... برای چه این تصور ناپسند را در مورد مارکس راه دهیم و بگوئیم که انگلیزه اصلی او در روش انقلابی او تظاهر می کرد؛ با تمام قوا در این بابت فکر می کنم ولی هنوز در این بیان را درک نمی کنم» (ص ۷۴)، و این نیست مگر ظهور مکتب «از خود شکفتی»

توجه افکار عمومی را به این مطلب جلب می کنیم که از این ببعد جداً از تجمع اگزیستانسیا لیستها جلوگیری کنند و نگذارند که نظریه های آنان در یک قالب جای بگیرند و گرن؛ «چنانکه (= چنانچه) این نظریات و عقاید متفاوت در یکجا متمرکز گشته و در یک نقطه ثابت شوند و نظریه ها بهم مخلوط شوند و در یک قالب جای بگیرند، آنطور که من استنباط کردم . . رستاخیزی بیا می کنند» (ص ۷۷)

پیش از این گفتیم که نظریات به بینانه استاد نظر قطعی ایشان نیست . اینک

در می‌باید بیم که برای بعضی از ملل امید نجات هست و در مورد سایرین کارا زکار گذشته است. بدین توضیح: «مللی که با سرشت انسانی یکنواخت به تغییر شکل درآمده، کیفیت اجتماعی را از دست داده، به یک معنی در این بابت کار گذشته است.» (ص ۸۲)

فیلسوف مامسائل هاشی از شبه و بارا نیز با فلسفه ارتباط میدهد: «کیفیت سرشت انسانی به آن مفهوم که در مورد مزاج انسانی درک می‌گردد بنوشه و به آن قریب توجیه نمی‌شود... این مطلب را از من بپذیرید و تردیدی در آن راه ندهید.» (ص ۸۴)

البته بنده فوراً می‌پذیرم ولی ممکن است اصحاب بهداشت مزاج انسان و سرشت اورا از یک مقوله بدانند. اینجاست که فیلسوف برای حمایت از هواخواه خود وارد مسائل پژوهشی نیز می‌شود: «همانطور که یک مادر از فرزند خود تبعیت می‌کند... همین امر در دوران بارداری نیز به ثبوت می‌رسد و بهوضوح دیده می‌شود که طفل در شکم مادر بیکار نماند و همان رفتاری را که مادر پس از دنیا آمدن فرزند در نشوونمای او بکار می‌برد، او نیز همان شیوه را در دوران بارداری بمادر خود تحمیل و او را در قید و بند تعابرات و فرمابندهای خود وا میدارد.» (ص ۸۶)

گرفتاری یک فیلسوف حد و حصر ندارد. در خانه خود نشسته و مشغول افاضه واستفاضه است که ناگهان متوجه می‌شود مردم شیاد «در حال حاضر به پیکره کردار، لباس او مانیسم پوشانده‌اند... این جریان نتیجتاً او مانیسم را در مسیر و سوسه قرار داده است تا فلسفه‌ای که آزاد از هر گونه تعهد و پیوستگی است و دور از هر گونه سیاست و تحولات اجتماعی می‌باشد در مکان اصلی خود آرام نگیرد.» (ص ۸۹)

فیلسوف ما با جهان آزاد بعلتی موافق نیست و آزادی طلبی را چندان موجه نمیداند:

«اگزیستانسیا لیست نیز همانند یک فرد آزادی طلب بوده و بطور کلی هر چیز را برای خود می‌خواهد ولی قدرت بهره‌برداری از مقتضیات موجود را ندارد.» (ص ۹۰)

ولی راقم این سطور را عقیده‌ای دینگر است زیرا قدرت بهره‌برداری از مقتضیات در فیلسوف اگزیستانسیا لیست ها کم نیست؛ چه جناب ایشان ذه تنها در کتاب مورد بحث بر قابت باسارت برخاسته‌اند بلکه در برای کتاب کلمات سارت، نیز کتابی از خود بهمان نام ابداع فرموده‌اند که نشانه نهایت قدرت معظم له است؛ و نیز کتاب «چرم ساغری» بالزلک را از روی دو ترجمه فارسی به فارسی برگردانده‌اند که الحق کاریست عظیم.

ولی البته اتباع ایشان وضع مناسبی ندارند: «اگزیستانسیا لیست ها تعامل خود را از دست داده‌اند و در پناه موانع و حصارهای مستحکم (چون قلعه الموت و فلک الافلاک) جای گرفته‌اند، دست و پا در زنجیر و لغزان لغزان گام بر میدارند و سنگینی بدن را به اندام دیگران تحمیل می‌کنند.» (ص ۹۲)

رساله مورد بحث نه تنها مشکلات اگزیستانسیا لیستی خوانده را حل می-

کند بلکه پرده از بسیاری از رازها بر میدارد. از آن جمله انسان می‌فهمد که کانت در سالهای قبل از شهر یور ۱۳۶۰ به ایران سفر کرده و با شرکت در جلسات پژوهش افکار، ایران دوستی خود را ثابت کرده است:

«کانت یگانه فیلسفی است که هم خود را وقف پژوهش افکار کرد و از سیاست بین‌المللی باشد، هرجا که نسیم سیاست بوزش درآید او خودش را در پناه دیواری جای میدهد که ازو زش نسیم سیاست در آمان باشد.» (ص ۹۵)

هر چند استاد اتمام حجت داده‌اند که «بهیچوجه حاضر به ادامه صحبت نیستم و افکار پوج شما به جواب احتیاج ندارد» (ص ۹۳)

ولی در مورد کانت این اشکال باقی است که اگر در بیان «نسیم سیاست بوزش درآید» و آدمی دیواری پیدا نکند تا «خودش را در پناه آن جای دهد» چه راه حلی برای مصنون ماندن از شر سیاست پیشنهاد می‌فرمایند؟

پس از معرفی کانت نوبت به رو بسییر می‌رسد. این مرد ملعون در حالی که «ترس و وحشت در دلها جای گرفته بود و نفس در سینه‌ها تنگی می‌کرد؛ آرام آرام نفس می‌کشید.» (ص ۹۶)

واما بشنوید که «هاینه هنرمند فکر آلمانی بین کانت و رو بسییر شباهتی برقرار کرده بود.» (ص ۹۷)

ولی استاد که با این شباهت موافق نیستند و به حکم «از خود شکفتی» از فتوای خویش دچار وحشت شده‌اند مطلب را چنین مستمالی فرموده‌اند که:

«هزاران نکته باریک تراز مود را این مقایسه پنهان شده و رهوز بسیاری در آن وجود دارد.» (ص ۹۷)

در پایان از ذکر این نکته ناگزینیم که بگوییم فیلسوف ما در مقام رقابت با حریفان خود از جمله سارتروها ید گرفتار نباید دست به شوخی بزنند و رقبارا با متعلق از میدان بدر کنند، می‌نویسند:

«آقای سارترا هنگامی که دانشجوی جوان بمقابلات شما آمده بود و از شما راهنمائی می‌طلبید، رفتاری که در آن موقع از خود نشان دادید بهترین معرف شما بوده و روحیه شمارا کاملاً آشکار می‌ساخت.»

نه! هر چه باشد سارترا پیر مردی شصت ساله است و از شما پسندیده نیست که اورادست بیندازید، که گفته‌اند:

بزرگش نخواند اهل خرد

اینک پیشنهاد می‌کنیم که اقدامات زیر عاجلاً صورت گیرد:

۱- ناشر کتاب فوراً عکس سارترا که اشتباهآ پشت جلد این کتاب چاپ شده بردارد و عکس تمام قدی از خود فیلسوف ایرانی بجای آن قرار دهد. از طرفی مقاله حاضر چنان خود فیلسوف را نام آور خواهد کرد که برای کسب شهرت احتیاجی به نام مستعار سارترا نخواهد داشت.

۲- تکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار جایزه نوبل را برای نویسنده کتاب

«بهشت برای گونگادین نیست» پیشنهاد کرده بود. تقاضای ما این است که جایزه مذکور برای کتاب حاضر پیشنهاد شود.

۳- پرسور زینر مقدمه نویس «بهشت برای گونگادین نیست» نویسنده کتاب مذکور را با ژنرال دو گل مقایسه کرده است. پیشنهاد میشود که مترجمی اثر فیلسوف مارا به انگلیسی ترجمه کند. تا پرسور هنر نام ژنرالی شایسته را که متناسب با شهامت و جرأت فیلسوف ها باشد؛ در مقام مقایسه با ایشان تعیین واعلام فرمایند.

۴- روزنامه های کشیرالانتشار رودست خورده در تبلیغ کتاب پرسور سرهنگ زینر هلمینگ به جان کوشیدند. پیشنهاد میشود که مطبوعات انگلیسی نیز بنام معامله متقابله در معرفی فیلسوف ما به تزاد انگلوساکسون از هر گونه کمک و مساعدت درینغ نفرمایند.

م - روشن

مرکز فروش
لغت نامه دیندرا
مجبر الدّوله - آول فاہی - تشریفات نیل
مکتبه هنری - تشریفات نیل
مکتبه هنری - تشریفات نیل

الصيغة الفلسفية

محمد بن زکریای رازی
تصحیح و مقدمه پول کراوس
و ترجمه عباس اقبال

بانضمام : شرح احوال و آثار و افکار
از : دکتر مهدی محقق

در باره وضع و حال فلسفه و فکر در ایران قدیم اطلاع ما بسیار اندک است علم و آگاهی هم که از دوره اسلامی داریم اگر فمیداشتیم شاید خسروانی بزرگ را که بعالمند فکر ما را یافته است افزون نمیکرد فلسفه ما کتاب بزن بان عربی و وفارسی بسیار نوشته‌اند و خیلی از آنها برای‌ما باقی‌مانده است. کشمکشی که میان فلاسفه و قشریان در گرفته و چند قرن ادامه یافته است باینصورت فرجام می‌پذیرد که بعضی از آثار فلسفی را بعنوان فلسفه رسمی بپذیرند و مابقی را بطلاق نسیان گذارند و دیگر حرفی از آنها نز نند و فقط مستشرقان بعنوان عتیقه با آنها سرگرم شوند، چندسال پیش یکی از مستشرقان تلویحاً در یک سخنرانی اشاره کردند که شهروردی را من در ایران شناسانده‌ام و این ادعای بیجایی نبود و حال آنکه شهروردی از بزرگترین متفکران ماست و گذشته از این بخاطر عنایتی که بفلسفه ایران باستان دارد میتوانست مورد اعتنا باشد ولی مؤلفان ما که مثل دیگران قانع و بکم راضی بوده‌اند وقتی دیدند ابن‌سینا همه‌ابواب فلسفه را در آثار خود جمع کرده‌است دیگر نیازی بخواندن آثار دیگران احساس نکردند و بعضی دیگر که بلند نظر تر بودند بسراخ صدرالمتألهین شیرازی رفتند تا بیا بمردی او حقیقت را دریابند و من نمیدانم چه یافته‌اند و در یافته‌اند. فقط این را میدانم که صدرالدین شیرازی در آثارش کمتر مطالب ضد و نقیض دارد.

در سالهای اخیرهم ، کاری نکرده‌ایم بعضی مستشرقان چراغ بدست گرفته‌اند و فضلا و فلاسفه و دانشمندان مارا در ظلمت تاریخمان پیدا کرده‌اند و آثار خطی و چاپی و عکسی آنها را برای زینت کتابخانه‌ها درز رورق پیچیده‌اند فضلاً ماهم کم و بیش از آنها تبعیت کرده و یا با آنها همکاری کرده‌اند و شاید در محیطی که روشن‌فکرانش شیفتگی مرض آلود خاصی نسبت به تمدن و بیشتر بظواهر زندگی غربی نشان میدهند اینکار را حد وسطی میان غرب‌زدگی و قناعت و افتخار بفرهنگ و تمدن و علم گذشته دانسته‌اند چه از این راه هم بگذشته توجه کرده‌اند و هم تشبیه، شرق‌شناسان غربی و حقیقت هم راه حل خوبی است!

با این مقدمه تصور نشود که من منکر عنایت با آثار متفکران گذشته هستم و حتی انتشار مقاله‌کوچکی از رازی را مفتخم می‌شم مرازی فیلسوف بزرگی بوده است و از بیشتر معاصران و اخلاق خود آگاه‌تر و فکور‌تر بوده است اما بعمل وجهاتی که کم و بیش معلوم است آثارش از میان رفته و فلسفه نویسها ائی که بعد ازاو آمدند آراء اور امطاعون و خود او را ملحد و ملعون دانسته‌اند و نظرهارا ازاوبن گردانده‌اند و این درینگی بزرگ است که رازی که کمتر مقلد و بیشتر هبدع و مبتکر بوده است فراموش شده و اثرش در فلسفه‌ما بسیار کوچک است مطلب بر سر این نیست که رازی حقیقت را دریافته و کسانی مانند ابوحاتم رازی و موسی بن میمون و ناصر خسرو این حقیقت را کتمان کرده‌اند.

کدام فیلسوف را سراغ دادید که هر چه گفته است درست باشد فارابی و ابن سینارا می‌گوئید؟

اینان چنان تحت سیطره ارسطو و افلاطونیان جدید بودند که حتی آراء متناقضی را که بارسطو نسبت داده شده بود پذیرفتند و جز در پاره‌ای موارد نه تنها ابتکاری از خود بخرج ندادند بلکه امثله فلاسفه یونانی را برای ایضاح مطالب عیناً نقل کردند اگر کسی همت بخرج هیداد و آثار ارسطو و حتی ما بعد الطبیعه او را که نمیتوانست مقبول یک فیلسوف مسلمان! باشد ترجمه میکرد این معنی روشن می‌شد.

البته ابن سینا در اشارات کاملاً ارسطوئی نیست اما نفوذ حکمت یونانی در آنجا هم عیان است. (این جملات را حمل بر انکار عظمت فکر و نبوغ فارابی و ابن سینا عکشید.)

ولی رازی با اذعانی که بارادت بفیشا غورث و سقراط و افلاطون دارد چون استقلال فکری داشته است و ظاهرآ بحرم اینکه ابواب فلسفه را مرتب نکرده و مایه تحدید و ترجیح افکار و کوتاه نظریهای مخصوص نشده است باید در دانشگاهها و مدرس‌ها فراموش شود و روح بزرگش با این اکتفا کند که مستشر قان مطالعه یا بهتر بگوییم بزیور طبع آراستن آثارش را مایه اشتغال خاطر خود قرار دهند - به حال حالاً یک مقاله‌کوچک از رازی چاپ شده است هم متن عربیش و هم ترجمه فارسیش ترجمه فارسی را منحوم اقبال نوشته است و چه شیوا نوشته است کاش بعضی از مترجمین ها آنرا میخوانند و خجالت میکشیدند که دیگر کتاب ترجمه نکنند خود رساله‌هم با ارزش است و رازی هم برای آن بسیار اهمیت قائل بوده و حتی نوشن آنرا برای احراز مقام و عنوان فیلسوف کافی دانسته است و این خودستائی از نابغه بزرگی که مورد تحکیر و سرزنش بوده و با عنوان ملحد ازاو یاد میشده است چندان عجیب نیست.

چرا قبل از نوشتم که بی‌اطلاعی از این آثار خسaran بزرگ ندارد و چرا در عین حال می‌گوییم انتشار اینها غنیمت است و ضروری؛ این بسته بتوجه ماست اگر این آثار را منتشر کنیم و چون نویسنده‌اش رازی است و امروز بتقلید و از راه اضطرار بزرگش میداریم مرعوب هیبت و عظمتش شویم و مقدمه‌ای فاضلانه بشکل انبانی

از معلومات تاریخی برآن بیفزاییم چه سودی دارد؟ کتاب رازی نه گوائل زدین است و نه محتوی تمام حقایق اما اگر آنرا از اینجهت بخوانیم که آگاهی تاریخی کسب کنیم که گوشمان را نگیرند و از مرز تاریخ بیرون نمایان نکنند کار بزرگی کرده‌ایم قدما برای ما فکر نکرده‌اند و در فلسفه هرچه گفتنی بوده است نگفته‌اند مادر جهانی دیگر و در برابر مسائلی نو و تازه هستیم که طرح این مسائل نمیتوانست بفکر اسلامیان برسد اما این مسائل کاملاً بی ارتباط با گذشته نیست و اگر در ایران فلسفه‌ای بوجود بیاید نمیتواند هیچ نظری با آنها نداشته باشد هرچند که موضوع دروسش با حکمت عالی فرق دارد. و بهمین جهت وقوف و شعور تاریخی لازم است و توجه به آثار پیشینیان باید این وقوف و شعور را بما بدهد و گرنه رسالت رازی مثل دفتر صوفی فقط کتاب وعظ نیست که بخوانیم وسیرت اورا دنبال کنیم هرچند این سیرت در عالمی که مردمش چشم و عقلشان در اسافل اعضا بشان است و در دیواری که سالیان در رازیست فکر با رو بندی لش را بسته و از آنجا رفته است تقلید کردنی و قابل پیروی است از اینجهت این اثر کوچک رازی که نیست هم وضع روحی و اخلاقی او را می‌شناساند و هم نیشی است با کثربت روشن‌فکران ما که علمشان را وسیله زینت و جلوه کرده‌اند که خود را نه گرانتر بلکه بهر قیمتی هست بفروشند خدا کند در زیر این پوشش پر زرق و پر قمه‌اش نیستی نباشد و در این جریان نیست شدن چیزی مانده باشد که بتوانیم دل خوش کنیم که هنداً وجود تازه خواهد بود از این مقوله و بگذریم بکتاب پردازیم از صفا و روشنی که در ترجمه اقبال هست میتوانیم بگوئیم که او سخت بکتاب علاقه داشته است مقدمه پول کر او سهم نسبه ممتع است اماد کتر محقق جز آنچه قطبی و این ابی اصیعه و ناصر خسرو و... گفته‌اند بحکم روش علمی تاریخی که آگاهی برای بعضی محققها بلای تفکر است چیزی نیاورده‌اند خوب بپرسیم آنها اینهمه در باره رازی گفتند و شما مطالب آنها را پهلوی هم گذاشتید حالا خودتان چه می‌گوئید و رازی را برای چه میخوانید و برای چه عرضه می‌کنید این انبان معلومات تاریخی شما بد نیست اما برای کسی که میخواهد فکر کند و شاید شما فکر کردن را بدیگران واگذاشته‌اید و وسیله بدبست آنها داده‌اید و مقدمه فراهم کرده‌اید سعی شما مشکور و رنجتان مأجور باد!

بهر حال من از خواندن رسائل الفلسفیه که مقدمه‌ها یش از ذی المقدمات طولانی‌تر است حظ بسیار بردم و اگر چیزی بر قلم رفته است که مطبوع طبع و خاطر آقای دکتر محقق و بعضی از فضلای دیگر نیست می‌گوییم که من هرگز نخواسته ام قدر وارج کار دکتر محقق را بکاهم در دمن اینست که از تبدیل فلسفه بتاریخ فلسفه و اسارت ش در دست متبوعان موشکاف ساختگیر که فقط در کتابها کم هستند بتنگ آمده‌ام والا منکر تاریخ فلسفه و تحقیق تاریخی نیستم و نمی‌گوییم مورخ فلسفه در نقل آراء حکیمان مثل اقوال آنان را قلب یا جعل کند. گرفتاری اینست که در جریانی قرار گرفته‌ایم که بدون اعتقاد بعلم جدید میخواهیم فلسفه را بعلم تحویل گنیم یعنی فلسفه را بمیرانیم.

ما در بحران اخلاقی فعلی بفلسفه نیاز داریم همان طور که بعلم و فن نیاز داریم علم، برای اینکه اول دنیای مارا تغییر بدهد و بعد در ما اثر گذارد و فلسفه برای اینکه در ما تغییر ایجاد کند و من غیر مستقیم جهان ما را دگرگون سازد فلسفه فقط باخواندن و با داشتن کتاب حاصل نمیشود بزرگترین کتابخانه دنیای قدیم در اسکندریه وقتی دائر شد که فلسفه مدتی از دوران انحطاط خود را گذراند بود کتاب را باید بخوانیم اما فکر کردن را فراموش نکنیم و بخصوص توجه داشته باشیم که وسواس و هوشکافیهای دقیق در تحقیقات تاریخی احیاناً اوقوف و آگاهی را از محقق میگیرد.

در علوم طبیعی، توجه به فرضیه تاحدی این نقص را جبران میکند اما در علوم تاریخی هم نقد اسناد و مدارک هست که آنهم گاهی خودش هدف میشود. آن جمله‌ای از کتاب «دفاع از آینده» که چند سال پیش در فرانسه منتشر شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت یادم آمد که مقادش اینست: منحطف ترین جوامع آنهائی هستند که بتوغل و بحثهای بیهوده در مسائل هربوط بگذشته میپردازند که البته تحقیق دکتر محقق کاملاً مشمول این حکم نمیشود. سخن را کوتاه کنیم کتاب سیره الفلسفیه واقعاً خواندنی است و مقدمه‌اش با اینکه بیشتر نقل قول از کتب و مآخذ قدیمی است (واگر صرفاً انضمام مطالب نبود) اطلاعات پراکنده‌ای از آراء رازی بخواننده میدهد اما متأسفانه نشر مقدمه اول کتاب سعی شده است در خود یک هتل قدیمی باشد! صرفنظر از اینکه یکدست هم نیست.

علاوه‌های در صفحات ۱۷، ۲۳، ۳۳ و ۳۶ که نقل از ترجمه متن و یا از کتب دیگر ترجمه شده بفارسی است نویسنده بطور دقیق مأخذ را معلوم نکرده و حتی مطلب منقول را بین گیوه قرار نداده است و بعضی قسمتها را که قاعدة باید خود دکتر محقق ترجمه کرده باشد از نوشهای دیگرش روان‌تر و رسائز است!

در متن مقاله (صفحه ۵۸) شرحیست درباره مؤید شیرازی و هنابی هم برای اطلاع از احوال او معرفی شده است و مناسبتش اینست که مؤید شیرازی نقضی برای راوندی نوشه و این این راوندی در نبوات عقایدی شبیه برآزی داشته است که این توضیحات اگر در حاشیه میآمد بهتر بود.

در صفحه ۲۰ نوشته شده است که «... آقای دکتر محمود نجم آبادی از دیگر گاهیست که متوفی در آثار رازی است» حتماً توغل را با توجه باینکه بانوعی نا آگاهی همراه است بکار برده‌اند و بنده‌هم مخالف توغل و موافق تفکرم اما در مورد آقای دکتر نجم آبادی متأسفانه اطلاع ندارم که چه میکنند فقط میدانم خیلی بکارهای رازی علاقه دارند.

کتاب صرفنظر از چند غلط چاچی پاکیزه چاپ شده است سر آغازی از آقای حکمت بزبان فارسی و فرانسه و پیشگفتاری هم از آقای دکتر محقق بفارسی و انگلیسی دارد.

تارو زیکه رازی و امثال او با معیار فکر و با توجه بوضع و زمانشان تقدیم شده‌اند

اینکو اه گردآوریها هم غنیمت است بعد هم کاملا بی مقدار که نمیشود بلکه جزوی و قسمتی از کارهای فلسفی و یا مقدمه آن خواهد بود بشرط این که مسائل را نفهمیده ننویسیم . و کتاب نویسی را خود هدف ندانیم بخصوص در فلسفه که در گاه حریمش از علم بسی بالاتر است .

اگر میخواهیم آستانش را بپرسیم باید جان در آستین داشته باشیم و خیلی چیزهای دیگر؛ اگر چیزی را بالاتر از جان هم میدانیم ا بس کنم قبل از اینکه بگوئید :

بس که در پرده چنگ گفت سخن پیرش موی تا نمود باز
رضا داوری

«از هجده ده رمان بزرگ»

ترجمه م . ا . به آذین	اثر بالزالک	باباگوریو
ترجمه عبدالله توکل	، استاندار	سرخ و سیاه
ترجمه م . ا . به آذین	، رومن رولان	ژان کریستف
ترجمه محمد قاضی	، سرواتس	دن کیشوت
ترجمه ابراهیم یونسی	، چارلز دویکنس	آرزوهای بزرگ
	منتشر شده است	بزودی دن آرام

هکتباي هميماسي

چاپ سوم

تألیف دکتر بهاءالدین پازارگاد

ناشر: اقبال

قطع: جيبي

نوشتن فرهنگ سیاسی در ایران بیسابقه نیست. بعد از شهریور بیست که شناسایی هکتبهای سیاسی غرب در ایران رواج گرفت، آن «حزب» معروف در رایج کردن بسیاری از اصطلاحات سیاسی در ایران نقش مهمی داشت و رواج این اصطلاحات ضرورت فرهنگهای سیاسی را ایجاد نمود و از اینجهت آن دستگاه برای توضیح صدعاً اصطلاح و کلمه‌ی فرنگی که داخل زبان فارسی کرده بود، چند فرهنگ منتشر کرد.

معروفترین فرهنگ آن دستگاه همان فرهنگ سیاسی «اردشیر ستخر» بود که سالها محل مراجعت اصحاب بود و مشکل گشا. غیر از آن حزب دستگاه و دسته‌ی دیگری را به یاد ندارم که دست به این کارزده باشد. بهر حال در طول آن سالها فرهنگی که ارزش کلی و عمومی داشته باشد و برای همه قابل استفاده باشد، نوشته نشد تا آنکه در ده دوازده سال پیش آقای دکتر بهاء الدین پازارگاد دست به تألیف این فرهنگ زدند که اولین فرهنگ غیر حزبی و صرفاً آکادمیک در زبان فارسی است. و اینکه چاپ سوم این کتاب را به قطع جیبی در دست داریم.

کار آقای پازارگاد، اگر چه از لحاظ کوشش ایشان برای غنی کردن دانش فارسی زبان در زمینه‌ی اصطلاحهای سیاسی در خور قدردانی است، ولی از نقصهای مهم آن چشم نمی‌توان پوشید

نخستین ایرادی که به ایشان باید گرفت اینست که مآخذ کتاب خود را در هیچ جا به دست نداده‌اند، درحالی که چنین کتاب‌بی نمی‌تواند سراسرا ذهن مؤلف سرچشمه گیرد. من یک بار بن حسب تصادف در کتابخانه‌ای به کتاب «Political Deictionary» نوشته‌ی ویلبر وایت W. White بن خوردم و با مطابقه‌ی آن با چاپ اول کتاب ایشان دریافتیم که تقریباً سراسر این کتاب ترجمه‌ی مستقیم از کتاب وايت است و ایشان به این نکته در هیچ‌جا اشاره نکرده‌اند.

ایراد دوم اینست که ایشان اصرار عجیبی در به کار بردن عنوانهای فرنگی دارند در حالی که برای بسیاری از آنها که در فارسی رایج نیستند می‌توان عنوان فارسی پیدا کرد و برای تعدادی از آنها حتی قرنهاست که معادل فارسی داریم. چنانکه هر فارسی زبان باسوارد با لغاتی مانند «شکاکان» و «رواقیون» آشناست و آنوقت اینهارا با ضبط غلط انگلیسی «اسکپتی کیسم» و «استائیکیسم» آوردن خیلی مضحك است و از آنبوه لغات غریبی که ایشان با اصرار بکار برده‌اند می‌توان سپتیسم، اکنوس‌تی کیسم، سرونیالیسم، آنتیست، دئیست، سندیکالیسم کریمینال، پاتریوتیک، هیومنیسم، کریتی کیسم، اگوئیسم او نیورسل، اگوئیستیک، او تیلیت،

استاتیستیکی، کولتود، و... را یاد کرد.

و اما مشکل اساسی مؤلف، با وجود سوابق کارشان در زمینه‌ی فلسفه سیاسی، اینست که گویا گمان می‌کنند هر کلمه‌ای که به نحوی پسوند «ایسم» در دنبال داشته باشد، ضرورتاً باسیاست و مکتبهای سیاسی رابطه‌ای دارد، چنانکه عنوانهای بسیاری در این کتاب می‌توان یافت که بکل بیربط است و مؤلف صرفاً به خاطر ایسمی که به دنبالشان است آنها را در کتاب آورده‌اند. مثلًا اکنوس‌تی کیسم نئوپلاتونیسم، آمیریسم، انتلکتوالیسم، اندوستریالیسم، مالبرانشیسم، مدیوالیسم، هونیسم، ریلی‌تیویسم، ریتوالیسم، و...

مؤلف ظاهراً می‌باشد این عنوانها و دهها عنوان دیگر را فقط برای کلت کردن کتاب آورده باشد، والا از تعریفهای خود کتاب بیربطی آن آشکار می‌شود؛ مؤلف در تعریف مالبرانشیسم می‌گوید:

«نام فلسفه منسوب به نیکلا دومالبرانش عالم علم الروح فرانسوی در قرن ۱۷ است که گوید: «دماغ نمیتواند علم به هیچ شیئی خارجی نسبت بخود پیدا کند مگر از طریق رابطه دماغ با خداوند» این فلسفه را در کتاب خود موسوم به جستجوی حقیقت در ۴ جلد شرح می‌دهد.» و با در تعریف هونیسم می‌گوید: «هونیسم در فلسفه نام آئینی است هر بوط به کل عالم خلقت (کسموس) و گیتی‌شناسی...». البته هونیسم معنای سیاسی هم دارد اما در این کتاب از آن نشانی نیست

همچنین بسیاری از لغاتی که ایشان صرفاً به خاطر ایسمی که در آخرشان است آورده‌اند، هیچ معنی خاص سیاسی ندارند و به سهولت می‌توان یک لغت فارسی به جایشان گذاشت، بدون هیچ توضیح سیاسی. و به هر حال اینکونه لغات متعلق به یک فرهنگ عمومی هستند نه یک فرهنگ سیاسی، آنهم برای زبان فارسی. از جمله‌ی این لغات اکسان‌سیونیسم، رویالیسم، تریدیونیونیسم، سرمونیالیسم، و... شاید باید شکر گزارد که ایشان به لغاتی مانند کاتابولیسم، هتابولیسم، و آنابولیسم، دست پیدا کرده‌اند والا آن لغات را در این فرهنگ هم می‌دیدیم.

و دیگر اینکه بهتر بود نام این کتاب را «فرهنگ اصطلاحات سیاسی» می‌گذاشتند که جامعتر باشد و با عنوان «مکتبهای سیاسی» سه‌چهار مطالب کتاب با توجه به عنوان آن بیربطه شود، از جمله عنوانهای غریبی مانند «پوبلی‌کیست یا پامفله‌ترز» یا «یر و ببی لیسم».

تعریفهایم، برخلاف ادعای مؤلف در مقدمه، چندان ساده و روشن نیست و یادداشتها بی‌که ایشان بر تعریفهای کتاب وايت اضافه کرده‌اند گستبه و غالباً کوتاه و بی فایده است و کلیت ندارد و انبوه لغتهای نا‌آشنای فرنگی آن را برای خواننده‌ی متوسط بی فایده وغیرقابل استفاده می‌کند و برای خواننده‌ی بالاتراز سطح متوسط فیز فایده‌ای در بر ندارد.

به هر حال، به نظر من نیمی از این کتاب زائد است و نیم دیگر نیازمند اصلاح.

داریوش آشوری

خسته از پیش نگی فکر از

دفتر شعر فرخ تمیمی

همه این شعرهارا قبل از خوانده بودم ، میدانستم که حرفهای بسیاری می-
توان زد و باید هم زد . امام جمال کوتاه اینجا را گنجایش آنهمه نبود . تصفح کردم
تا از جائی شروع کنم ، مسائل بیشتر از پیش بهم دیخت ، ناچار چهار بار تفال کردم
و هر فالی فکری شد .

رفیق من است و وضع مردی را دارد که مدام به خود می نگرد ، نه آنکه
عاشق خود باشد مثل نارسیس که در آئینه سطها می نگریست . و یا اگر باشد لااقل
عاشق تن خود نیست ، درون خود را می خواهد ببیند و می بیند ، و این خود بینی از
سر خودخواهی نیست ، چرا که برای کاووش در وجود آدمی ، وجود آن خودش را مدل
گرفته ، که وجود آن فوری ودم دست است ، و مدام بر سر آن ، متفکرا یستاده است .
ازین و در برخورد با من و تو و میوه و سنگ و فواره ، یا نمی بیندمان و یا با ما
هملاقاتی در کریدورهای تیره وجود می کند ، که وجود آنی است ممتحن با حاء
فاتحه ، و معتبر نگاههای لا برآتواری .

و این اشاره در آغاز کلام از سر آن رفت که توجیهی بر نخوت دماغ رفیق من
باشد که نخوتی در دماغش نیست .

شعر تمیمی محصول همین نگاههای تند و فوری است ، فوری برای این گفتم
که تمیمی اصلا بنظر من تماشاگر خوبی نیست ، یعنی مثل ها نیست که در تماشای
پرنده ، جنگل و شیر وانی غرق می شویم و خود را رها و فراموش می کنیم . او هیچ-
وقت خود را فراموش نمی کند ، یعنی در برابر پرنده و جنگل و شیر وانی ، و گرنه
روزان و شبان بسیارش می بینم که با من و بی من در فراموشی است . و از آنجا که
خود بین است و وجود آن خودش را مدل گرفته ، این اشیاء را فقط می تواند در عبور
از ضمیر خود تماشا کند ، ناچار شیر وانی و جنگل را به جهان درون خود می کشاند
تا باز خودش را ببینند و نگاه کند . یعنی تمیمی جنگل و تمیمی شیر وانی را . اما
این اشیاء در عبور از ضمیر او مأموریتی ندارند ، نه پیغامی می بردند و نه پیغامی
می آورند . گوئی از آپارتمان های چند طبقه ای می گذرند که پیچ و خمها و پلکانها یش
راهیج فلاش راهنمائی نیست و سرانجام شان سرگردانی و خستگی و گمراهی است .
اما این هست که به صورت باعث آن شده اند که شاعر بوسیله آنها خود را بیشتر
ببینند . و او از این مسافرت سیاه هیچگاه مدعی بیرون نمی آید و مشربی ارائه
نمی دهد ، و موئی پریشان نمی کند که خسته از غبار راه آمده ام . بل ظاهری رنگین
و آراسته ارائه می دهد که گوئی نه اش با باطن کاری است . بدینگونه او در جستجوی
طبیعت خویش است ، وقتی در طبیعت خویش است در نمایش احوال خود حضور

دارد، از همه آنها سان می بینند و هیچگاه نمی تواند خوی خود را وجود خود را بیابد. اینست که شاعر را، با آنکه از خویش پر است، می بینیم که هنوز خود را نمی شناسد و بیهوده فریاد بر میدارد:

گویند:

من توأم.

تو، منی

ابلیس!

مشتاق آشناei با خویشم
رو باز کن که چهره خود بینم
دیگر سوز در تب تشویشم!

واز همینجا می خواهد طرحی درهم از دو گانگی وجود خود بدهد، و در این کوشش بی آنکه بدجسم وروح بپردازد و در قلمرو حرفهای مردم بل اصطلاح قدم بگذارد، خود را آنقدر آگاه و هوشیار و بیدار نمی خواهد که مالک وحاکم «من» ش باشد، اینهم فقط برای اینست که دو تا باشد، دومی داشته باشد رفیق و دمساز. ازین رو هر چند وقت یکبار یادی از این مصاحب مأنوس می کند:

ما دو دیواریم

ما دو دیوار بلند کوچه‌ئی تندگیم

ما کنار خویش دور از خویش هی میزیم!

به نظر من اینطور می رسد، که او همه چیزی را فقط تا هر زهای خودش می تواند ببینند و بعد از آن رهایش می کند و بهمین ریتم و روش هم خو گرفته است و بنا بر این، ای بسا موضوعها، احساسها و تصورات که بر او سر می رسند و او به خیال خود آنها را قبله دیده و یا شناخته است و همین احساس انس، احساس آشناei قبلی با حرفهایی که از راه می رسند، باعث آن است که شاعر از خیرشان در گذرد و صفحه سفید مقابله را در انتظار برخورد با حرفی نو و غریب همچنان خالی بگذارد، و حرفهای غریب هم که چه نامه را بازند! دیر می آیند و گیر نمی آیند. آه، شاید همین اشتباه، شاید همین آشنا گرفتن حرفها، همین انتظارهای طولانی، شاعر را معطل گذاشته تا دست روی دست نهდ و موکب مبارک تصویری غریب را لحظه بشمارد. و چه موکبها که در نمایش احوال شاعر از برآبر چشم او گذشته اند و شاعر غریبشان نیافته است. حیف!

در خیابان هم چه بسا غریبهای آشنا، عوضی می گیریم، اما در آنجا فاجعه‌ای نیست، فاجعه در اینجا است که شاعر را معطل و منتظر می گذارد تا دست آخر سوی مجموعه اش «خسته از بینگی تکرار» بشود که در آن شعرهای تازه هیجده تایند، که کوتاهند و اندک.

برای کم کاری تمیمی نمیدانم این توجیه تاچه حد درست باشد، اما اگر

۱- از منتخبات مجموعه «آغوش»، صفحه ۱۶ کتاب

۲- از منتخبات مجموعه «سرزمین پاک». صفحه ۵۰ کتاب.

واقع بین تن بشوی ، اورا قربانی کار دراز و دشوار روز می‌بینی . کار روزانه که وحشتناک است و بیرحم و به صبح تعطیلی جلال بهشت خدارا می‌دهد . شاعرانی هستند که شش ماه تعطیلند و شش ماه در کلاس استراحت می‌کنند و شاعرانی آن‌د که قلم می‌زنند تا اشرافیتی بکنند و هر وقت بخواهند بخوابند و هر وقت میل داشتند بیدار بمانند ، و شاعرانی که غلام همتشانم ، و شاعرانی که ارقام و علامات را بهم می‌رینند و سروکارشان با ماشین اعداد و حساب‌های آشفته و ترازهای نیاشفته است و تمیعی از این گروه است ، مشتاق کار و بیزار از کار . در قطعات «شیری‌باخط» و «نفرت» جلوه‌هائی از این بیزاری می‌بینیم :

خسته از برنامه‌ی میز و مداد و کار ،
خسته از بیرونکی تکرار
می‌شود باز آبجو نوشید ... ۱

قطعة «نفرت» محصول همین لحظه‌های سیاه است ، در نیمروز خستگی و کار ، واژ شعرهای هوافق و صادق کتاب . موافقیت شعر میوه صداقت آن است : همه مظاهر اداره‌اش را با تنفر ، خستگی و سنگینی می‌بیند ، از جوهر و خشک کن گرفته تا پلک سفید هنشی‌اش که - لابد در آن لحظه - «تنبل وزشت است» ... و این یکی از آن قطعات معددی است که در آن شاعر - آگاهانه یا ناآگاهانه - از عواملی نظری رنگ ، صدا ، حرکت ، عاطفه و زمان و مکان به صمیم ترین شکلی برای بیان احساس خود استفاده کرده است ، و به بینید برای بیان بیزاری چه ترکیب خوبی از این عوامل ارائه می‌دهد :

من جوهر کبود نفرت را
در پنجه‌ام فشدم

و هر گز منتظر نماندم که جوهر
همچون کلاغچه فریاد بر کشد
وشکست تیره‌ی پشتش ،
روبهای زیرک ذهنم را
از خواب نیمروز برانگیزد .

از میله‌های خسته‌ی انگشتانم
جوهر چکید :

چک ... چک ... چک

و تمام خشک کن‌های اداره
خیسید از مکیدن آن جاری کبود ،
و منشی من که تنبل وزشت است
پلک سفید چشمش را با آن کبود کرد .

و بعد از یک گرین صحرایی کربلائی و عاطفی ، که خود گوشهای از فرم را

پن هی کند ، هی خوانیم :
 افسوس هر ز نفرت من آشکار نیست .
 انبوه کار
 وزہن مه کولر ،
 و بوی خشک کن خیس
 نیروی جستوجورا در من
 شکسته است . ۱

تمام قوت این قطعه در فرم آنست ، تمام تکیه این قطعه بر فرم آنست ، و
 فرم ، چه هویتی است ! عروة الوثقی شعر امروز است .
 خصوصیت شعر تمیمی در همین گونه اشعار او است ، در « دردا » که دردی
 کهنه دارد و تصویری است از زمان قحطی کشیده ، آدمهای سال قحط ، با قحطی
 که در ذهنها و معددها است :

چتر بنشش بال ملخها
 تفسیر آیه‌های گرسنه است :
 - یادآور ترحم سیلوها

دردا چه خشکسال سیاهی !

رباههای بی گنه زیر ک
 الماسهای خوش انکور را
 بن تاکهای خالی ،

تصویری هی کمند . ۲

و در « خواب » و « آینه‌ها » که خصوصیت زبانی اورا ارائه میدهند . و من از تمام
 این خصیصه‌ها ، یکبار در پشت جلد کتاب به اشارت گذشتم و اینک به تکرار همان اشاره
 بس هی کنم : بکار گرفتن واژه‌های تازه در قطعه‌های کوچک و ترکیب فرم‌های
 کوتاه .

یا الله رؤیائی

۱ - از شعرهای تازه ، صفحه ۹۹ و ۱۰۰ کتاب .

۲ - شعرهای تازه صفحه ۱۱۱ کتاب .

منشاء و تکامل حیات

اثر: اپارین

ترجمه دکتر نورالدین فرهیخته
۲۷۲ صفحه - ۱۰۰ ریال

فصل کتاب این عنوان را دارد:
«ماهیت زندگی»، «منشأ حیات»، «نخستین مرحله تکامل حیات»، «مراحل بعدی تکامل حیات» مترجم اول کتاب را به خود پرسور اپارین و بعداً به «بیدار مغزان» تقدیم کرده است.

تعطیلات و حشتزا

ریچارد رایت

ترجمه: عبدالحسین شریفیان
۶۰ صفحه - ۶۰ ریال

ترجمه Savage Holiday ریچارد رایت است که با همکاری انتشارات فرانکلین چاپ شده است.

فن آموختن

مارسل پروو

ترجمه ابوالقاسم بیدار
۶۰ صفحه - ۶۰ ریال

مباحث کلی کتاب از این قبیل است:
«تعريف آموختن»، معرفی مرد اصیل و شریف، تصور و فکر آموختن، فایده آموختن، آموختن احسان کردن، مشکله تحصیل زبان ..»

مبادع نژادهای انسان

تألیف نستورخ

ترجمه فرامرز نعیم و هوشنگ
مشکین پور

۱۹۹ صفحه - ۱۲۰ ریال

در مقدمه کتاب آمده است: «در این کتاب کوشیده ایم تا نشان دهیم که راسیسم (نزادپرستی) ایدئولوژی ارتقاضی است و هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد...»

صبح آوریل

هوارد فاست

ترجمه فاطمه بزرگ نیا
در یادداشت اول کتاب آمده است:
«در این کتاب (هوارد فاست) بیشتر به بررسی روح جوانی می پردازد که پدر او را به چیزی نمی شمرد.»

قیمت

تألیف: دکتر اصغر مهدوی

۲۵۸ صفحه - ۱۵۰ ریال

کتاب حاضر قسمی از درس‌های مؤلف است که راجع به قیمت و پول برای دانشجویان سال دوم دانشکده حقوق تدریس شده است.

۹ مقاله معماری

و نقاشی آبستره

از ۹ مؤلف

ترجمه نسرین فقیه وجودت

۶۵ صفحه - ۳۰ ریال

در این کتاب مطالب زیر چاپ شده

است: «سمنths و مصالح قدیمی در معماری»، «دینامیک بناهای شهری»، «هنرهاي صنعتی در شهر جدید»، «مقیاس انسانی»، «هدفهای معماری»، «جنبهای غیربصری در اوربانیسم»، «معماری امروز در چه مرحله ایست»، «موندریان و ایدههای معماری»، «فورماتیون معمار» و «نقاشی آبستره».

خاطرات و خطرات

نوشتۀ مهدیقلی هدایت

(مخبرالسلطنه)

۵۶۲ صفحه - ۴۰۰ ریال

کتاب جالبی است از مخبرالسلطنه که با نشر تمیز «گوشاهای از دوره زندگی» خود و شنیده‌ها و خوانده‌ها یش را بادداشت کرده است.

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

از :

سلیتر، یهودا، دویچ، و کوک

ترجمۀ دکتر خسرو مهندسی

۲۶۴ صفحه - ۲۱۰ ریال

جلد اول

این مجلد هشت فصل کتاب را شامل است با این عنوانی :

«جزیان تحقیق»، «انتخاب و تدوین موضوع تحقیق»، «طرح تحقیق؛ مطالعات اکتشافی و توصیفی»، «طرح تحقیق؛ مطالعات مربوط به آزمایش فرضیه‌های علیّی»، «بعضی مسائل کلی اندازه‌گیری»، «جمع آوری اطلاعات؛ روش‌های مشاهده‌ای»، «جمع آوری اطلاعات؛ سؤالیه و مصاحبه»، «جمع آوری اطلاعات، روش‌های پروژکتیو و روش‌های غیرمستقیم دیگر».

کند و کاو

۵۰

مسائل تربیتی ایران

از صمد بهرنگی

۱۳۲ صفحه - ۳۰ ریال

مجموعۀ مقالاتیست که قبلاً در هفته نامه‌های «بامشاد» و «سپاهان»، درباره مسائل مختلف تربیتی زمان حاضر منتشر شده است.

تاریخ عرب

تألیف فیلیپ. ل. حتی

ترجمۀ پاینده

۱۳۰ صفحه - ۳۰۰ ریال

جلد اول تاریخ مشهور «حتی» است که در تبریز چاپ و منتشر شده است.

اصول علوم سیاسی

جلد اول

تألیف دکتر رضا علومی

۳۰۴ صفحه - ۱۵۰ ریال

مطالب این کتاب در چهار بخش تدوین شده است با این ترتیب، بخش اول در کلیات، بخش دوم تاریخ تحول اندیشه‌های سیاسی از ۲۵۰۰ سال پیش تا عصر حاضر، بخش سوم صحنه‌نبرد سیاسی و بخش چهارم من بو طاست به رژیم‌ها و سیستم‌های سیاسی.

مسائل اجتماعی شهر تهران

۵۵۲ صفحه - ۲۵۰ ریال

مجموعه ایست از سخن رانی‌ها و گزارش‌هایی که در نخستین سمینار مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در باره مسائل اجتماعی شهر تهران بیان شده است.

علم سیبر نتیج

و

روان‌درمانی

و

شخصیت

ترجمۀ دکتر نور بخش، دکتر معنوی،

دکتر نقش تبریزی

سه دفتر از یک سری رساله درباره مسائل مختلف روانشناسی و روانپزشکی است که مؤلفین در نظر دارند بتدریج منتشر بکنند.

