

ماهنامه‌ی علمی، فرهنگی، هنری

مفید

شماره‌ی ۱۸ دوره‌ی جدید، شماره‌ی پانزدهم، سال چهارم
۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۶۷، ۲۶ صفحه، ۲۵۰۰ ریال

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

<http://bashgaheadabiyat.com/>

<https://t.me/BashgaheAdabiyat>

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

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

سرمقاله

عزم همان عزم، راه همان راه ۳

ادبیات

۴ رولان بارت و نقد تفسیری
۵ ناقدریا (گفتگویی با بهاءالدین خرمشاهی پیرامون بزرگداشت حافظ)
۶ مارکز: "نخبگان نقشی در تاریخ ندارند" (گفتگویی با مارکز)
۷ سکوت به وسیله وحشت (مقاله‌ای از وودی آلن)
۸ اعترافات یک دزد (داستانی از وودی آلن)
۹ تکه‌هایی از گفتگوی وودی آلن با خودش

سینما

۱۰ بازگشت مخفیانه (یادداشت‌های کارگردان فیلم شورش در ماروسیا)
۱۰ "سینما کسب و کارمن است" (گفتگویی کوتاه با جلال مقدم)
۱۲ آن‌وقت‌ها کسی را قبول نداشتیم (گفتگو با نخستین سردبیر مجله ستاره سینما)

نقاشی

۱۷ کوشش‌های صادقانه اما شکست خورده (نگاهی به نقاشی‌های سپهری)
۲۱ قهرمانی به نام واقعیت (نگاهی به یکی از نقاشی‌های سزان)

اندیشه

۲۳ مفهوم آینده در تفکر اجتماعی معاصر و

تاریخ

۲۸ حکومت مهاجر (نگاهی به حکومت موقت ملی)

موسیقی

۳۰ یادی از سماعی به انگیزه‌ی چهل و دومین سالگرد درگذشت حبیب سماعی

معرفی

۳۲ معرفی کتاب‌های "تغییرات اجتماعی"، "توسعه و توسعه نیافتگی"، "ایل ناشناخته" و

نامه‌ها

۳۴ حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی و داستان قتل ایلخانی

خبر

۳۶ خبرهایی در زمینه‌ی سینما، ادبیات و عکاسی

عزم همان عزم راه همان راه

قهرمان بازی راه بیاندازیم و همان طور هم دربند آن نبوده ایم که اصول حرفه ای مان را به قیمت باقی ماندن زیر پا بگذاریم ، چون اعتقاد داریم اگر مفید حاصل کاری باشد حرفه ای ، پس ما و نیروی جوانی ، که ما را همراهی می کنند ، بهر حال منشا اثر خواهیم بود . به همین دلیل از سر خستگی شمشیر برآهیخته از نیام بیرون نکشیدیم و با بدگمانی و بدبینی به هر سو نگاه نکردیم . اما خویشتنداری ما به معنای رها کردن مساله نیست چرا که باید روشن شود مطبوعات مواد اولیه خود را از کجا باید تامین کنند ، همان طور که روشن است صنایع نساجی مواد اولیه خود را از کجا تامین می کند ، همان طور که روشن است صنایع پلاستیک مواد اولیه خود را از کجا تامین می کند ، همان طور که روشن است صنایع فیلم سازی مواد اولیه خود را از کجا تامین می کند و ...

سرانجام با پشتیبانی خوانندگان مفید را منتشر کردیم . گرچه به نظر می آید با ارزان شدن دلار در بازار آزاد ، کاغذ هم باید به همان نسبت ارزان شده باشد ، اما چون کاغذ از دوسال پیش جزو کالاهای اساسی به شمار می آید در نتیجه پایین آمدن قیمت دلار در بازار آزاد اثر چندانی بر قیمت کاغذ نگذاشته است . اما گروهی معتقدند کاغذ طی چند ماه آینده ارزان خواهد شد . اگر چنین شود مفید صفحاتش بیش تر خواهد شد و همین طور خواهد شد اگر سهمیه کاغذ نیز به مفید تعلق بگیرد .

بهر حال انتشار مفید نشان گر این حقیقت است : عزم مان همان عزم است که بود و راه مان نیز همان راهی است که بود .
سردبیر

اختلالی که در چرخش امور اقتصادی در اسفندماه ۶۶ پدید آمد ، مفید را ، که بیش از نشریات دیگر (به دلیل عدم دسترسی به سهمیه کاغذ) از نظر اقتصادی آسیب پذیر بود ، دچار تنگناهای فراوان تر کرد . برای نمونه آگهی ها به نزدیکی صفر رسید . پس از خاتمه موشک باران تهران ، کاغذ در بازار قیمتی سرسام آور یافت . علیرغم آن که برای انتشار مجله دقیقه شماری می کردیم ، اما قیمت کاغذ به اندازه ای بالا بود که حتما نمی شد به تهیه کاغذ از بازار آزاد فکر کرد .

از آن جایی که اعتقاد داشتیم (و داریم) حتما یکی از دستگاه های دولتی مسئولیتی در رفع این قبیل تنگناها دارد و چنین دستگاهی همچون پزشکی است که تنها به نجات بیمار فکر می کند و نه چیزی دیگر . پس با اداره کل مطبوعات پیرامون مشکلات مفید گفتگویی انجام دادیم . این گفتگو - متأسفانه - بیش تر دلتنگ مان کرد . زیرا به نظرمان آمد که مفید مورد پسندشان نیست و به همین دلیل نباید امیدی به تامین مواد اولیه داشته باشیم . این روحیه اداره کل مطبوعات ما را به یاد پزشکی انداخت که شرط مداوای بیمار را دوستی صمیمانه می داند . البته یکی از نخستین پی آمدهای چنین رفتاری به وجود آمدن پرسشی با این مضمون خواهد بود : آیا این پزشک مراسم سوگند پزشکی را انجام داده ؟

بهر حال در چنین وضعیتی راحت ترین کارها خارج شدن از دور بود و احیاناً در پی اش مظلوم نمایی ، که تاریخ یکصدساله ی اخیر ما انباشته است از این قبیل مظلوم نمایی های شبه پهلوانانه . همان طور که اهل مظلوم نمایی نیستیم (چرا که خود را حرفه ای می دانیم) همان طور هم کوشش داریم در هزار توی نمادهای هر دم تغییر یابنده فرو نیفتیم تا مثلاً نیشی زده باشیم و

رولان بارت و نقد تفسیری

آلهه سعودی پور

"نقدنو"

نقد باید درجهت سازندگی حرکت کند و منتقد باید آگاه و بی غرض عمل کند.

نقد نو، که رولان بارت را به عنوان پایه گذار خود می شناسد، نمایندگان بسیار متفاوتی دارد از جمله ژان پل سارتر، گاستون باشلار، لوسین گلدمن، ژان پییر ریشار و... ولی اینان یک وجه مشترک دارند و آن این است که بینش آنها کمابیش وابسته به یکی از این مرام ها است: اگرستانسیالیسم، مارکسیسم، پسیکانالیز و فونمولوژی به همین سبب است که یک چنین نقدی را می توان نقد عقیدتی نیز نامید. نقدنو یا نقد تفسیری بجای آنکه به تدوین و تحقیق در وقایع زندگی و ادبی، همان کاری که نقد دانشگاهی می کند بپردازد، به تفسیر این وقایع اهمیت می نهند. موضوع تحقیق اثر نویسنده است نه راز زندگی نویسنده. چنانچه می دانیم مبانی هر اثر هنری البته اندیشه است و این اندیشه در همه حال از طریقی با مقررات اجتماعی رابطه دارد و منتقد با تفسیر و مرام، به کارکرد در اندرون این اثر می پردازد.

از نظر بارت، کارکرد بر روی زبان، تحقیق بر روی نگارش، منظور اصلی نقد است. زبان را نه تنها روشی ارتباطی بلکه همانند نوعی اشاره و نشانه مطرح می کند که توسط آن آگاهانه یا ناخودآگاه مرامی از خود بروز می کند.

بارت عقیده دارد که زبان به همان اندازه که قالب درونمایه هاست، نهانگاه مضامین دیگر نیز هست و کار نقد تفسیری آشکار ساختن این مضامین پنهانی است که از نظر خود خالق اثر هم گاه پوشیده مانده است.

"بارت" کیست؟

"رولان بارت در شمار کسانی است که هدفشان نه همان آرایه جهان موجود، بلکه بازآفرینی آن است." چنین است نظر پیرو دو بوآدفر عضو فرهنگستان فرانسه که آثارش نمونهی معاصر نقد منابع شمرده می شود. او همچنین بارت را یک ولتر معاصر مجهز به دانش های تازه می شمارد. گئی دومور، منتقد معاصر او را "مردی فروتن" می خواند و درباره ی او چنین می نویسد: "اگر قرار باشد فهرستی فراهم کنیم کسانی که در حیات معنوی مردم فرانسه طی بیست سال اخیر واقعا اثر گذاشته اند، نام بارت بالای فهرست نوشته خواهد شد." نقد او یک صابون روانی است و تنگ روشنگری را از ما می زداید. "با وجود این بارت تاکنون به اخذ هیچ جایزه یا عضویت هیچ فرهنگستانی نائل نشده است."

رولان بارت، بنیانگذار نقد نو، در ۱۲ نوامبر ۱۹۱۵ در "شربورگ" چشم به جهان گشود. پدرش لویی بارت، افسر نیروی دریایی بود و در سال ۱۹۱۶ در یک نبرد دریایی جان خود را از دست داد. بناچار مادرش هانریت بنسز "شربورگ" را ترک گفت و همراه پسرش به "بیون" نزد پدر و مادر شوهرش رفت و تا سال ۱۹۲۲ در آنجا زندگی کرد.

بارت دوران نوجوانیش را در پاریس گذراند و تحصیلاتش را در مدارس "مونتنی" و "لویی-لو-گران" به پایان رسانید. در سال ۱۹۳۳، در پایان دوره ی اول دبیرستان، اولین متن خود را به نام "خارج از کریتون" (۱) نوشت، که به گونه ای تقلیدی از افلاتون بود. سال بعد به کلاس فلسفه وارد شد و با چندتن از دوستانش گروه "دفاع جمهوریخواهی ضدفاشیست" را بنیان نهاد. در ۱۵ مه همان سال به ناراحتی ریوی دچار شد (سرفه های خونی) و برای مداوا به "بدوی" رفت.

در بازگشت به پاریس، در سال ۱۹۳۶ با ژاک ویل "گروه تئاتر کهن سوربون" را تشکیل داد. به سال ۱۹۳۹، موفق به اخذ لیسانس ادبیات کلاسیک شد و به تدریس زبان فرانسه در "بیاریتز" پرداخت در طول جنگ جهانی دوم، بارت روزگارش را در آسایشگاه گذراند و بعد از جنگ شغل نقد تئاتر را برگزید. در این دوران، تمایلات فلسفی اش او را به طرف مارکسیسم و اگرستانسیالیسم سارتر کشاند.

در سال ۱۹۴۸، بعد از سمت کمک کتابخانه دار، سپس استاد ادبیات فرانسه در "بخارست" و "اسکندریه"، به سال ۱۹۵۰ به پاریس بازگشت.

در سال ۱۹۵۳ "درجه صفرنگارش" (۲) را نوشت. که اقدامی است درجهت متعهد ساختن قالب ادبی. در این کتاب، او بین سبک، نگارش، زبان و بیان تفاوت می گذارد و رابطه ی آنها را با تاریخ و جامعه مورد بررسی قرار می دهد. به عقیده ی او "برای احساس حضور تاریخ در سرنوشت سبک های نگارش، نیازی به استمداد از جبر علمی مستقیم و تحقیق در خصوصیات زندگی ادبا نیست. چرا که منزوی ترین شاعر یا نویسنده (یعنی آن که بیش از همه به حدیث نفس

متوسل می شود و هرگز نگاه پرسش آمیز خود را به سوی جامعه نمی افکند و ادبیات را ذات مجردی جدا از فعل و انفعالات اجتماعی نگارش می پسندد) بازهم، دست کم از حیث نگارش، به جامعه ی خود وابستگی تام دارد. عصر در هنر نویسنده همیشه جایی می جوید." بارت معتقد به تعهد نگارش است و می گوید: "هیچ سخنی هرگز معصومانه نیست. پس منتقد به جای آن که از هنرمند توقع تعهد فکری و اجتماعی داشته باشد، باید تعهد نا آگاه و تاریخی او را در نگارش او جست و تفسیر کند: به شرطی که از واژه ها که نخواهد که چه می گویند، بپرسد که چه چیزهایی را نگفته اند." (۳) در سال ۱۹۵۴، "میشله توسط خودش" (۴) را منتشر ساخت که کتاب لذت بخشی است و می توان گفت که حکایت یک داستان است. در همین سال شروع به نوشتن "اسطوره ها" (۵) کرد که نوعی افشاگری عقیدتی خرده بورژوازی است.

در سال ۱۹۵۵، وابسته ی تحقیقاتی در مرکز ملی تحقیقات علمی شد. در عین حال در مجله ی تئاتر مردمی نیز مشغول بکار می شود. کار در این مجله برای بارت موقعیتی را فراهم می آورد تا مردم فرانسه را با تئوری های برشت آشنا سازد. به سال ۱۹۶۰، بارت به مدیریت پژوهش ششمین بخش مدرسه عالی تحقیقات می رسد و دو سال بعد در همین مدرسه، سمت ریاست در جامعه شناسی نشانه ها، علامات و نمادها را بدست می آورد. "در مورد راسین" (۱۹۶۳) نمونه ی بارز نقد نو، مشاجره ی قلمی شدیدی را بین نویسنده ی کتاب و نمایندگان نقد کهنه برمی انگیزد. یکی از مدافعان نقد سنتی، ریمون پیگاسو در جواب بارت به سال ۱۹۶۵، نوشته ای هجایی بنام "نقدنو یا شایادی نو" را می نویسد و در آن اقدامی را که قصد دارد ارزش های اشاره ای را کشف کند نه حقیقت متون ادبی را، محکوم می کند. بارت سال بعد توسط مقاله "نقد و حقیقت" به او پاسخ می دهد. این مقاله نیز همانند نوشته ی هجایی ریزمون پیگار شامل دو قسمت است. اولین قسمت آن به حلات پیگار بنابر روشی که قبلا در "اسطوره ها" آزمونده است جواب می دهد. بخش دوم جنبه ی مثبت و سازنده تری را دارد. از دیدگاه او در نقد نه حقیقت بلکه اعتبار وجود دارد. سال ۱۹۶۴ "مقالات انتقادی" عرضه می شود که گردآورنده ی موضوعاتی است در مورد تئاتر، نقاشی، مقالاتی درباره ی چند رمان نویس جدید مانند رب گویه، بوتور، لایرویر. در نوامبر همان سال، در مجله مدرسه "ارتباطات" "عناصر نشانه شناسی" (۶) منتشر می شود که در آن به روشنی می توان تاثیر فردیناند دوسوسور و همینطور هژلس (۷) را بر روی بارت مشاهده کرد.

دو سال بعد، در هشتمین شماره ی همین مجله "مقدمه ای به تشریح ساختاری حکایت ها" چاپ می شود. سال ۱۹۶۷، "سیستم مد" چاپ و منتشر می شود که نوعی بررسی زبان شناسی مقاله های مجلات مد به شمار می آید. به سال ۱۹۷۰ بارت S/Z را می نویسد

ناقد ریا

گفتگوی کوتاه با بهاء‌الدین خرمشاهی پیرامون کنگره‌ی بزرگداشت حافظ

در بیست و چهارمین اجلاس یونسکو بزرگداشت تنی چند از بزرگان فرهنگ جهان به تصویب رسید :

(۱) هوشی‌مین (ویتنام) به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد
(۲) جواهر لعل نهرو (هندوستان) به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد
(۳) رنه کارنین (فرانسه - یکی از نویسندگان منشور حقوق بشر) به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد
(۴) سینان (ترکیه - معمار عثمانی و سازنده مسجد سلیمانیه) به مناسبت چهارصدمین سالگرد وفات
(۵) حافظ (ایران) به مناسبت ششصدمین سالگرد وفات

اغلب آیین‌های بزرگداشت این بزرگان به‌همت کمیسیون ملی یونسکو در کشورهای مربوطه برگزار می‌شود. اما علاوه بر آیین‌های بزرگداشت حافظ توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مراسمی در هشتم و نهم آذرماه ۱۳۶۷ در پاریس برگزار خواهد شد که طی آن حافظ‌شناسانی از کشورهای ایران، هندوستان، چین، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و سوریه سخنرانی خواهند کرد. افزون بر چاپ متن سخنرانی‌ها، صد غزل حافظ به زبان فارسی و فرانسه توسط یونسکو چاپ و منتشر خواهد شد. صد غزل حافظ را منصور (ونسان) مونته به فرانسه برگردانیده است. گفتنی آن که ونسان مونته همچون روزه گارودی به تازگی اسلام آورده و نام منصور را بر خود نهاده است. کمیسیون ملی یونسکو در کشورهای ترکیه، آلمان غربی، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سوریه، چین و فرانسه آیین‌های ویژه‌ای در جهت بزرگداشت حافظ تدارک دیده‌اند که در نوامبر ۱۹۸۸ برگزار خواهد شد.

رئوس برنامه‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران به این شرح است :

- (۱) برگزاری کنگره‌ی بزرگداشت حافظ
 - (۲) برپایی شب‌های شعر
 - (۳) چاپ و انتشار دیوان حافظ به خط استاد مرتضی عبدالرسولی
- علاوه بر کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انجمن خوشنویسان، اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس، صدا و سیما برنامه‌هایی در این راستا تدارک دیده‌اند.

برگزاری کنگره بزرگداشت حافظ، به‌ویژه نحوه‌ی گزینش سخنرانان ایرانی این کنگره سبب شد تا با دست‌درکاران کنگره تماس گرفته شود. ابتدا با دبیر کمیته‌ی کنگره (محمد مهدی رستمی شاهرودی) تماس گرفتیم که آنچه آمد ایشان در اختیارمان گذارده‌اند و در مورد نحوه‌ی گزینش سخنرانان ایرانی با بهاء‌الدین خرمشاهی (یکی از اعضای کمیته‌ی کنگره) گفتگوی کوتاه انجام دادیم. خرمشاهی (که به تازگی کتاب حافظ‌نامه‌اش انتشار یافته) در این گفتگوی کوتاه نشان می‌دهد چه فراوان از حافظ آموخته و چه‌سان بار سخن به‌سلامت به‌مقصد رسانده است. در چند سال اخیر به حافظ عنایتی بیش از گذشته می‌شود و این دلایلی ندارد جز انتقاد حافظ از تزویر. اگرچه رندی حافظ چنان است که زبان‌اش - شعرش - حافظ سرش بوده و نه برپاداده آن، اما دیگر وقت آن رسیده که کاربرد جهان‌بینی عارفانه حافظ بررسی شود که مفید به‌گونه‌ای عام به آن پرداخته و در آینده به‌گونه‌ای خاص به آن خواهد پرداخت.

برای این‌کار نگذاشته‌ایم. مهم این است که هیچ حافظ پژوهی را از قلم نینداخته‌ایم، و اینها لیست مدعوین "واجب" را تشکیل می‌دهند، مدعوین "مستحب" هم عبارتند از سایر ادب‌شناسان یا صاحب‌نظران یا اهل علم و هنر و فرهنگ و کسانی که به‌طور کلی در عرصه علم و ادب فعال هستند. اما در مورد بخش دوم سؤال شما که با "اختلاف برداشت‌ها" چگونه کنار آمده‌ایم، باید عرض کنم که با تسامح و با وسعت مشرب وسعه صدری که معمولاً خوانندگان شعر حافظ و کسانی که با اندیشه‌های او انس دارند، با آن آشنا هستند، یا اگر خدا بخواهد از آن بهره‌مند هستند. حالا ادعای وسعت مشرب به‌کنار، راحت‌تر و آسان‌یاب‌تر از آن این

برای دعوت به سخنرانی در مراسم بزرگداشت یا تحریر مقاله در یادنامه بزرگ حافظ چه کسانی را انتخاب کرده‌اید و با "اختلاف برداشت‌ها" چگونه کنار آمده‌اید؟ - این پرسش شما دو بخش دارد. اول اینکه چه کسانی را انتخاب یا دعوت کرده‌ایم. در این باره باید گفت در درجه اول آن عده از ادیبان یا ادب‌شناسان ایرانی را دعوت کرده‌ایم که حافظ پژوه هم باشند. و برای آنکه ضابطه هرچه عینی‌تر باشد، داشتن کتاب یا مقالات و حتی یک دو مقاله درباره حافظ را شرط کافی دانسته‌ایم. البته از شعرا هم دعوت کرده‌ایم. از رجال فرهنگی کشور هم دعوت کرده‌ایم. شرایط سخت یا سنگینی

است که تعصب خاصی را در کار نکنیم و نکرده‌ایم آنچه مسلم است ایرانی‌ها در هر باب علم که اختلاف سلیقه و مشرب داشته باشند، درباره "دردانه" و "عزیز" و "عزیز کرده‌ای" چون حافظ، که به اندازة فردوسی و سعدی یا بلکه بیش از آنها "شاعر ملی" ماست، اختلاف سلیقه ندارند. اختلاف نظر علمی و ادبی خود مایه رحمت است و سرمایه پیشرفت علم و ادب، لهذا شاید بتوان، به حق ادعا کرد که یونسکو در دعوت از حافظ پژوهان و هنرمندان و اهل نظر "صلای عام" در داده است و هیچ صاحب‌نظری یا صاحب هنری یا کوشنده و پژوهنده‌ای محروم از شرکت در برنامه‌های چهار روزه این بزرگداشت یا مقاله دادن به "یادنامه" یا عرضه آثار هنری خود در این باب نیست.

آیا همه‌ی حافظ پژوهان ایرانی دعوت شده‌اند؟

چنانکه در پاسخ سؤال اول گفته شد آری، همه دعوت شده‌اند، مگر کسی که آدرس یا شماره تلفنش را با وجود تلاش و پیگیری نتوانسته باشیم پیدا کنیم، که در همینجا از آن عزیزان خواهشمندیم که دعوت ما را بپذیرند و اثر خود را - با این که تاریخ تعیین شده یعنی اول مرداد ماه ۶۷ هم گذشته - به آدرس تهران، تقاطع خیابان انقلاب و فلسطین، ساختمان شهید اسلامیه (فجر رستم گبو سابق)، دفتر کمیسیون ملی یونسکو ارسال دارند. امیدوارم با این توضیح و تکمله دیگر هیچ اشکالی در دعوت از صاحب‌نظران باقی نمانده باشد. توضیح مهم و لازم دیگر این است که عملاً نه همه کسانی که دعوت شده‌اند، پاسخ یعنی مقاله یا متن سخنرانی می‌دهند، و نه اگر همه هم پاسخ یا مقاله بدهند، به‌طور اتوماتیک، و بدون ارزیابی، پذیرفته خواهد شد و در برنامه خواهد گنجید. یک شورای فرعی متشکل از حافظ‌شناسان و ادب‌شناسان مقالات وارده را صرفاً از نظر ارزش ذاتی و قدر مطلق ارزش علمی و ادبی آنها ارزیابی خواهد کرد تا بهترین‌ها را انتخاب کند. چنین ارزیابی و انتخاب ناگزیر و بلکه لازم است، وگرنه به آثار خوب و خوب‌تر ظلم خواهد شد.

آیا شما به‌عنوان یکی از مشاوران یونسکو در برنامه‌ریزی بزرگداشت حافظ، و نیز به عنوان حافظ پژوه، فکر می‌کنید که ترویج بینش حافظ برای عصر ما موثر و کارآمد است؟ - تردیدی ندارم. هیچکس به شیوایی و شیرینی حافظ حرف دل ما را نزده است. گفته‌اند که "حق تلخ" است اما حافظ عکس این نظر را نشان داده است. حافظ رندی

درمجموع نقش سلامت بخشی رآ بازی خواهند کرد.

— شما به یقین فرهنگ واقعی را در نظر دارید. اما "فرهنگ عامیانه" هم وجود دارد که گاهی سبیت و خشونت را تعمیم می دهد.

* این درست است، هنر بازاری بیش از پیش کلیشه های راز جمله کلیشه های که پرستش قدرت را تجلیل می کنند، تحمیل می کند. متأسفانه در آمریکای لاتین هم چنان که در همه جای غرب روشنفکران و هنرمندان راستین به خطری که از این وضعیت نشأت می گیرد بهای کمی می دهند. فقط همین تلویزیون را در نظر بگیریم، نویسندگانی هستند که به آن بی توجهی می کنند چرا که اعتقادشان بر این است که وابسته به "فرهنگ عامیانه" است. من فکر می کنم که آنها اشتباه می کنند. آنان با صرف نظر کردن از این ابزار مهم و نیرومند، حساس کردن میلیون ها انسان توسط تلویزیون را به تجارت هنر بازاری وامی گذارند.

— برخی مدعی اند که مارکز برای روشنفکران می نویسد. بیشتر از آن، برای حلقه تنگی از نخبگان.

* به نظر من یک فرهنگ جدا از توده ها حق موجودیت ندارد. من فرهنگ های وابسته به نخبگان را نمی فهمم. البته آنها (نخبگان) وجود دارند، اما به یقین آنها قادر نیستند هیچ گونه نقشی در سطح تاریخی بازی کنند. هر فرهنگ باید در مردم ریشه داشته باشد و خطاب به آنان باشد. آنچه گفته شد هم چنین تجربه خاص خود مرا تأیید می کند: من تنها وقتی یک نویسنده واقعی شدم که فهمیدم که مردم سرچشمه اصل هر فرهنگ ملی را تشکیل می دهند. مصالح عظیم شعری و ادبی که،

مسئولیت انسان ها برای حراست صلح و تمایل همکاری میان مردمانی که در کشورهای با نظام های اجتماعی متفاوت زندگی می کنند، چقدر افزایش می یابد. ما بیش از همیشه نیازمند گفت و شنود، نیازمند تماس هستیم. در جشنواره های فیلم مسکون در ملاقاتی میان سینماگران شوروی و ایالات متحده که در جریان آن طرح های تولید مشترک بررسی شد، حضور یافتم ابتدا خودم را بدبین نشان دادم. ولیکن بعد از آن که فهمیدم که موضوع برسر همکاری نه با این "کارخانه رویانازی" تجاری (که هالیوود باشد) است، بل با کارگردانان و تولیدکنندگان مستقل است وقتی دانستم چه هدف های انسان دوستانه ای مولفان مشترک برای خود تعیین کرده اند، شکهایم زایل شدند: این اندیشه نتایج نیکویی به بار خواهد آورد و به تقویت اعتماد بین ملت ها کمک خواهد کرد.

— شما غالباً "به کشورهای مختلف قاره آمریکای لاتین می روید. وجه مشخصه حیات سیاسی کنونی آن چیست؟

* درک مشترکی که همواره بر خلق های کشورهای آمریکای لاتین مسئولی می شود... من از شعور ضرورت تصمیم گیری ها و اقدام مشترک صحبت می کنم.

— در ۱۹۷۳، در فردای کودتای شیلی، خوانندگان داستان های تان اطلاع یافتند که مارکز مادام که پینوشه برسر قدرت باشد دیگر کتاب هایش را منتشر نخواهد کرد. شما در مصاحبه ای گفته اید که این نبرد را باخته اید...

* زندگی یک نویسنده پراست از جمله پراز نبردهای باخته. این نبرد را من عملاً باختم، اما پیروزی قطعی باز خواهد گشت. من به این نتیجه رسیدم که اگر کتاب خوبی بنویسم، ضربه بیشتری به پینوشه خواهم زد تا از نوشتن دست بردارم.

— آثار شما، از نخستین داستان ها، سرشار از خوشبینی، ایمان به عقل انسانی است. با این حال در اغلب کتاب های تان، هم می توان تجزیه و تحلیل خشونت را یافت...

* اگر انسان ها نفهمند که مفاهیمی چون برابری و آزادی حقوق انتقال ناپذیر هر فرد است، اگر فرا نگیرند که به طور متقابل همدیگر را بشناسند، هیچ نتیجه نیکویی به بار نخواهد آمد. در این جانی من مطمئنم که هنر و فرهنگ

مارکز: نخبگان نقشی در تاریخ ندارند

گفتگوی با گابریل گارسیا مارکز

خوانندگان کشورهای بسیاری، این مرد ادب پرندۀ جایزه نوبل، نویسنده "صد سال تنهایی" و "پاییز پدرسالار"، آثاری در سطح جهانی شناخته شده، را ارج بسیار می نهند. از سوی، مارکز به مبارزهای که برای حفظ هویت ملی فرهنگ، ادبیات و سینمای آمریکای لاتین انجام می گیرد توجه فراوانی نشان می دهد. مصاحبه ای که در پی می آید به این موضوع اختصاص دارد.

— در سال های اخیر، شما در چندین ملاقات بین المللی با گونه گون ترین ویژگی در سطوح مختلف شرکت کرده اید آیا وجوه اشتراک این دیدارها منعکس کننده گرایش های مشاهده شده در تحول اندیشه اجتماعی معاصر است؟
* فکر می کنم که هر کدام از این ملاقات ها می تواند سرمشق قرار گیرد چرا که نشان می دهد

نکته سنج، ریزبین، نقاد، حق گو و بی باک است، به اضافه می ده ها صفت ظریف و لطیف دیگر. شش قرن است که حافظ از عارف و عامی ما دل ربوده است، و دل ها را رهبری کرده است. تا فرهنگ اسلامی، و زبان فارسی و نژاد ایرانی پایدار باشد، حکومت حافظ بر دلها روا و حکم او بر ما و فرزندان ما روا خواهد بود. فقط یک نفر از ایرانیان در این باب خرق اجماع کرده است و حافظ را بدآموز و دیوان او را سرمشق بدآموزی شمرده است و آن هم کسروی است، که به اجماع همه اهل نظر، این یک حرفش، ضد هنر و ضد ادب و ضد فرهنگ است.

به قول حافظ:
مپنداری که بدگو رفت و جان برد
حسابش با کرام الکاتبین است

به بعضی از رفتارهای صوفیان و محبستان و زاهدان، که صفا و شاید هم اعتقاد واقعی نداشته اند و حافظ بر آن بوده است که حتی قرآن را هم دام تزویر می کنند.

اما همه، بینش حافظ در این انتقادات، یا در انتقاد به طور کلی خلاصه نمی شود. حافظ روحیه امیدوار و امید بخش نیرومندی هم دارد. طنزپرداز ظرافت پیشه ای هم هست. در کار و بار زیبایی ها و ظرافتهای ظاهری و باطنی و حیات دنیوی و حیات معنوی هم باریکی می شود. بنده در جای دیگر گفته ام که حافظ نمونه کامل عیار یک ایرانی مسلمان هنرمند است. و آئینه دار طلعت و طبیعت یک قوم است. از حافظ درس هایی بسیار می توان گرفت که در این مجال اندک، نمی توان وارد تفصیل آنها شد.

البته نیما یوشیج هم در افسانه اش کوشیده است که سر به سر حافظ بگذارد. ولی موضع او هنرمندانه است. و تلخ و تاریک اندیشانه نیست. اخیراً هم آقای م. آزاد در مصاحبه ای با بیجوصلکی و کم لطفی درباره حافظ حرف زده است، که چون به طور کلی لحن و فضای آن مصاحبه جدی نیست، ما هم چندان جدی اش نمی گیریم. اما حداقل این است که بیتی از حافظ را فرایاد آوریم:

می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست
از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

* "حق تلخ" را قدری بشکافید؟ دیگر این که بینش حافظ همین گفتن "حق تلخ است؟! — حق تلخ همان حقیقت گویی های انتقادی است و اشاره به وضع و حال زمانه و اعتراض

آمریکای لاتین، توزیع فیلم‌ها از سوی انحصارهای بزرگ ماوراء ملی آمریکایی که برایشان نمایش این آثار مطلقاً هیچ‌گونه منفی را نوید نمی‌دهد، صورت می‌گیرد. برای آنان تنها سینمای سرگرم‌کننده تجاری، "سینمای فرهنگ عامیانه" وجود دارد. همین وضعیت است که ما می‌کوشیم با اندیشه بنیاد سینمای نوی آمریکای لاتین که اینک دوسال است تشکیل شده آن را دگرگون کنیم.

— شما رئیس این بنیاد هستید، سازمان شما چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟

✱ در بادی امر هم و غم آن این است که سینماتوگرافی آمریکای لاتین بشود. سپس می‌کوشد برای آن بازاری تأمین کند. یک وظیفه بسیار مهم دیگر: حفظ کپی‌هایی از فیلم‌هایی که در آمریکای لاتین تهیه شده است. چون در همه کشورهای قاره آرشیوهای سینماتوگرافی وجود ندارد. اگر برای حفظ کپی‌های پادشده کوشش نشود تا بیست سال دیگر در آمریکای لاتین تصویرهایی که چه گوارا، سالوادور آلنده، یا دیکتاتورها را نشان بدهند، باقی نخواهند بود. نمی‌توان تنها قسمتی از خاطره را حفظ کرد. همه‌ی خاطره تاریخی ضروری است.

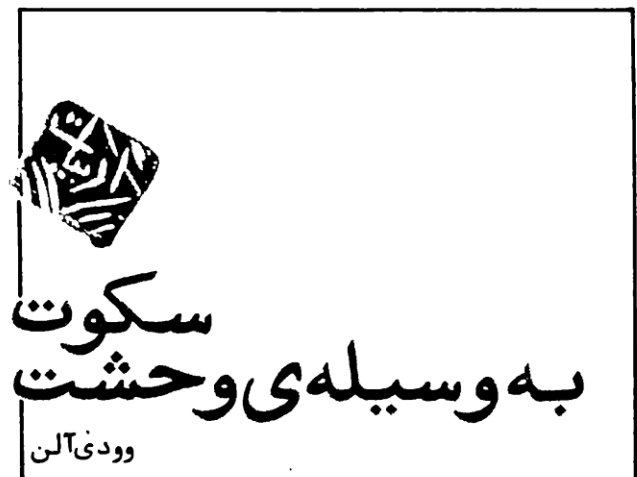
می‌بایست "خیزش رمان آمریکای لاتین" نامیدش. در آن دوران، در پایان سال‌های ۶۰، ما همان‌زمان هم واقف بودیم که این خیزش نه این‌که از این واقعیت ناشی شده باشد که کتاب‌هایمان توجه دنیای خارج را جلب کرده است، بلکه از این رو بود که در آمریکای لاتین شروع به خواندن آنها کرده بودند. رونق واقعی رمان آمریکای لاتین هنگامی به وقوع پیوست که ما موفق شدیم، آمال، دشواری‌ها، رنج‌ها و شادی‌های خوانندگان کشورهایمان را بیان کنیم. و تنها توفیق در قاره بازناسایی این آثار را در دیگر مراکز بزرگ فرهنگی ممکن ساخت. دقیقاً "عکس‌آنچه به وقوع پیوست که ما فکر می‌کردیم: جنبش نه از خارج قاره آمریکای لاتین، بلکه از داخل به سوی دنیای خارج انجام گرفته است.

— آیا سینما هم دچار همان سرنوشت ادبیات قاره پیش از انفجار سال‌های ۶۰ نیست؟

✱ سینمای آمریکای لاتین خیلی پیشرفت کرده است، بدبختانه، تقریباً "برای توده مردم ناشناخته مانده است. سینماگران قاره، فیلم‌های جالب توجه و ارزشمند متعددی می‌سازند، اما تماشاگر ندارند. در کشورهای

فولکلور، موسیقی و قصه‌های ساکنان ساحل کارائیب حاوی آن است یکی از نقاط عزیمت آثار من به شمار می‌رود. یک وجه دیگر مساله، در آن زمان من عملاً فکرمی کردم برای روشن‌فکران برای خوانندگانی که به طور حرفه‌ای آگاه هستند، بنویسم. اما معلوم شد که رمان‌های مرا حتی آدم‌های کم‌سواد می‌خوانند و خوشایندشان هم هست و حتا میل خلق کردن را که در آنان راکد مانده است، تحریک می‌کند. وقتی من از آنان می‌پرسم درباره‌ی نوشته‌هایم چه فکر می‌کنند، پاسخ می‌دهند که داستان‌های جالب توجه‌تری می‌شناسند و داستان‌هایی را که برایم شرح می‌دهند عملاً "بهتر از داستان‌های تعریف شده از طرف من است.

منتقدان ادبی ترقی‌خواه معتقدند که خصلت ملی رمان‌های آمریکای لاتین سهم عظیمی در جهانی شدن‌شان دارد. شما موافقید؟ ✱ این انکارناپذیر است. از دیرباز رمان‌ها، رمان‌های خوب حتا در آمریکای لاتین نوشته شده بود، اما نویسندگان‌شان بیشتر در پی ترجمه کردن آنها در فرانسه، انگلیس، آمریکا بودند. جایی که خود را در موج انتشارات کم می‌کردند. این امر ده‌ها طول کشید، تا زمان ظهور آن فرا برسد که بعداً

کشاندن غیرنظامیان از خانه‌هاشان، بدون توجه به گناهکار یا بی‌گناه بودنشان و مورد ضرب و شتم قرار دادنشان با "باتون" برای آن که شاید بتوان آنان را به وسیله وحشت به سکوت واداشت، نشانه‌ی از دست دادن عقل نیست؟ خدای من. آیا این‌ها که امروز آب و غذا را به روی جمعیتی معترض می‌بندند تا آنها را دچار مضيقه کرده باشند، نخست با گلوله‌های واقعی شلیک می‌کنند و فقط پس از آن که سازمان ملل متحد اعتراض می‌کند از گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند و حتا با تصویب دولت شکنجه می‌دهند، همان کسانی هستند که برایشان اعانه جمع‌آوری می‌کردم؟ وودی آلن در پایان اظهار می‌دارد که: "به اعتقاد من ممنوع کردن نمایش فیلم‌هایم در اسرائیل کار ساز نخواهد بود و آنچه شایسته‌تر است آشکارا سخن گفتن و استفاده از تمام شیوه‌های فشار (اخلاقی، مالی و سیاسی) برای متوقف کردن این مسیر تباه‌کننده است."

است، فکر من متوجه داده‌هایی بنیادی‌تر، نبود...

وودی آلن به طنز ادامه می‌دهد: "با این وصف، من هم چنین بایستی توجه دهم که در فرصت‌هایی موضع علنی گرفته‌ام." وودی آلن یادآور می‌شود که نمایش فیلم‌هایش را در آفریقای جنوبی ممنوع کرده بود. اگرچه از بخت بد "تبعیض نژادی ادامه دارد." وودی آلن می‌گوید: "و اینک، پس از ماه‌ها آرامش در زندگیم، وضعیت دیگری پدیدار شده است. وضعیتی بیشتر سخت و گیج‌کننده. و من باید موضع بگیرم."

کارگردان و بازیگر سرشناس آمریکایی می‌افزاید: "به عنوان یکی از کسانی که همواره از بد رفتاری به قوم یهود درد کشیده‌ام امروزه از رفتاری که یهودیان نسبت به فلسطینیان معترض روا می‌دارند احساس اشمئزاز می‌کنم. آیا شکستن دست‌های مردان و زنان فلسطینی برای آن که نتوانند سنگ پرتاب کنند، بیرون

"زمان موضع‌گیری فرا می‌رسد." بخشی از عنوانی است که سینماگر آمریکایی وودی آلن با آن خشم خود را علیه اوضاعی که برای فلسطینیان کرانه‌ی باختری رود اردن و غزه اشغال شده ایجاد کرده‌اند، با مقاله‌ای در نیویورک تایمز ابراز کرده است.

وودی آلن که یکی از روشن‌فکران یهودی سرشناس نیویورک است و به آن مباحثات هم دارد تاکید می‌کند: "من یک مبارز سیاسی نیستم. اگر قرار می‌بود خودم را توصیف کنم، می‌گفتم من یک بزدل نادان هستم که کاملاً" یقین دارم که یک موضع‌گیری، درباره هر موضوعی که باشد، خواه درباره‌ی قیمت بلیت مترو یا بلندی دامن زنان، دست آخر مرا جلو جوخه اعدام خواهند برد." او می‌افزاید: "یک دلیل دیگر این که من به مباحثه سیاسی بی‌علاقه‌ام. این است که هرگز فکر نکرده‌ام که مشکلات بشر را می‌توان با راه حل سیاسی فیصله بخشید. حقیقت این است که هر بار صحبت به یهود وضعیت انسانی در بین بوده

لیندبرگ (۱). بابام بانکزن حرفه‌ای بود. ولی در شصت و پنج سالگی مجبور بود بازنشسته شود و در نتیجه کارش را ول کرد. چند سال آخر زندگیش را با کلاهبرداری پستی گذراند، اما نرخ پست هم بالا رفت و او را به خاک سیاه نشاند.

مادرم هم تحت تعقیب بود. البته آن روزها مثل حالا نبود که زن‌ها حقوق مساوی و از این جور چیزها بخواهند. آن وقت‌ها اگر زنی قاطی دزدها می‌شد، تنها امکان برایش اخاذی بود و هر از گاهی حریق عمدی. البته نوسی‌شیکاگو از زن‌ها برای رانندگی اتومبیل‌های فرار هم استفاده می‌شد، ولی فقط در سال ۱۹۲۶، موقع اعتصاب راننده‌ها. اعتصاب ناجوری بود. هشت هفته طول کشید و در این مدت اگر دسته‌ای به جایی دستبرد می‌زد، مجبور بود پیاده در برود یا درشکه کرایه کند.

یک خواهر و دو برادر داشتم. خواهرم جنی با اسکاس ازدواج کرد. نم‌با یک موجود واقعی، بلکه با انبوهی از آدم‌های مجرّد. برادرم ویگ، با یک دسته جاعل ادبی قاطی شد. درست موقعی که داشت امضایش را زیر سرزمین هرز (۲) می‌گذاشت، ماموران فدرال خانه را محاصره کردند. او ده سال گرفت ولی بچه‌ی یک خانواده اسم و رسم‌دار پولدار، که اسمش را زیر شعرهای ازراپاوند می‌گذاشت، با ضمانت آزاد شد. به این می‌گویند قانون. برادر کوچکترم چارلی، همکاره بود، بپا، شرخر، عامل لاتار غیرقانونی. هیچ وقت نتوانست استعداد واقعی خودش را بشناسد. آخرش هم به حرم ولگردی گیر افتاد. هفت سال کارش ولگردی بود تا آخر فهمید از این کار پولی در نمی‌آید.

اولین چیزی که دزدیدم یک قرص نان بود. در نانوائی ریفگین کار می‌کردم و گارم این بود که ژله‌ی ترشیده را از روی دونات‌های کهنه بردارم تا بشود آنها را فروخت. کار خیلی دقیقی بود و بایک لوله‌ی لاستیکی و چاقوی جراحی انجام می‌شد. اگر دستم می‌لرزید، ژله می‌ریخت کف نانوائی و ریفگین پیروپدرت را درمی‌آورد. یک روز آرنولد روستاین، که بت همه‌ی ما بود، آمد و یک قرص نان خواست و پول نداد. اشاره‌ای هم کرد که این فرصتی است برای بچه‌ی خوبی که بخواهد وارد حرفه‌ی کلاهبرداری بشود. قضیه را گرفتم و هر روز موقع ترک نانوائی تکه‌ای از یک قرص نان را زیر کیم می‌گذاشتم. بعد از سه هفته یک قرص کامل نان جور شد. داشتم می‌رفتم طرف دفتر روستاین که یکباره احساس شیشمانی کردم. از ریفگین بدم می‌آمد، ولی زنش وقتی عموم داشت می‌مرد، اجازه داده بود که دو تکه نان ببرم خانه. داشتم نان را سرجایش می‌گذاشتم که گیر افتادم، چون دنبال این بودم که هرتکه را به نانی که ازش کنده بودم بچسبانم. دیگر چیزی یادم نیست بجز این که تا به‌خودم آمدم، دیدم که در دارالتادیب المیرا هستم.

المیرا جای ناجوری بود. پنج دفعه در رفتم. یکدفعه پشت کامیون رختشویخانه قایم شدم که نگهبان‌ها مشکوک شدند. یکی‌شان با چوبدستش هلم داد و گفت: توی زنبیل لباس‌ها چه غلطی می‌کنی؟ راست تو چشم‌هاش نگاه کردم و گفتم، "من پیرهنم." طرف شک برش داشت. جلو و عقب رفت و به من خیره شد. فکر می‌کنم کمی ترس برم داشت. گفتم، "آره، پیرهنم. یک پیرهن کار از اون آبی‌هاش." قبل از آنکه بتوانم چیز دیگری بگویم، دست و پام بسته شده بود و دوباره سرجای قبلی‌ام بودم.

تمام چیزهایی را که بلدم تو المیرا یاد گرفتم: جیب‌بری، باز کردن گاو صندوق، بریدن شیشه و خلاصه همه‌ی شگردها و ریزه کاری‌هایی که تو این کاسی شریف به‌در می‌خورد. مثلاً چیزی بلد شدم که خیلی از حرفه‌ای‌هایش هم نمی‌دانند که این است: در هر درگیری با پلیس، باید گذاشت دوتیر اول را آنها شلیک کنند، بعد می‌شود جوابشان را داد. اگر پلیسی گفت، "خانه محاصره است. دست‌هایت را روی سرت بگذار و بیا بیرون." نباید مثل دیوانه‌ها زود شلیک کنی. باید بگویی، "ترجیح می‌دهم نیام." یا "دلم نمی‌خواهد الان بیام." آن وقت‌ها رسم و رسوم کار درست این بود، اما امروزه روز... بهتر است اصلاً حرفش را هم نزنیم. در سال‌های بعدی زندگیم، بهترین دزد روزگار بودم. امروزه رافلس اسم درکرده، اما رافلس روش خودش را داشت و من هم روش خودم را. یکدفعه با پسر رافلس ناهار خوردم. بچه‌ی خوبی بود. توی رستوران لیندی پیر بودیم. پسر رافلس فلفل‌دان را دزدید. من نقره‌آلات و دستمال سفره را کش رفتم. بعدش او بطری سس را بلند کرد. من کلاه او را دزدیدم و او هم چتر و سنجاق کراوات من را دزدید. موقع رفتن هم یکی از پیشخدمت‌های رستوران را دزدیدیم. خلاصه یک شکار درست و حسابی بود. رافلس اصلی

اعترافات یک دزد

وودی آلن

ترجمه‌ی رضا پوررحمت

"وودی آلن" در اول دسامبر ۱۹۳۵، در "بروکلین نیویورک به دنیا آمد. در هفده سالگی، وقتی هنوز مدرسه می‌رفت، مطالبی برای رادیو و نمایش‌های تلویزیونی "پیتز لیندهایز" و "هرب شرایز" می‌نوشت. پس از اینکه به دلیل معدل پایین از دانشگاه نیویورک اخراج شد، به لطیفه ساختن برای "سیدسزار"، "گاری - مور"، "بادی هاگت"، "گای بالارد" و "کارول کینگ" روی آورد.

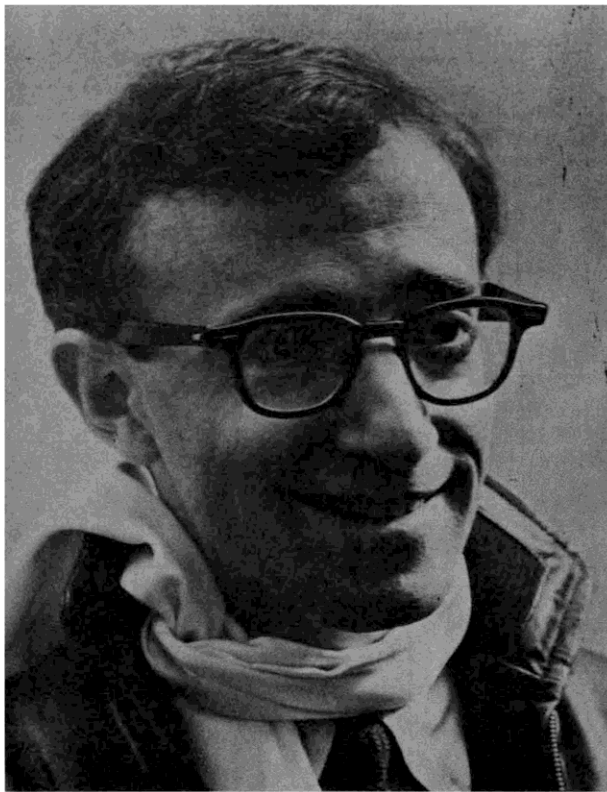
به عنوان لطیفه‌گو کارش را در سال ۱۹۶۲ از رستورانی به نام "پیتز راند" در "گرینویچ" آغاز کرد، و طولی نگذشت که در گلوب‌های معروف و نمایش‌های بزرگ تلویزیون ظاهر شد.

در فیلم "گازینورویال" و "تازه چه خبر پوسی‌گت" بازی کرد که فیلمنامه‌ی هردوی‌شان را هم خودش نوشته بود. نمایشنامه‌ی پرفروش، برادوی به نام "آب رانخور" هم اثر اوست.

"وودی آلن" با هنرپیشه‌ای به نام "لوئیز لاسر" ازدواج کرده و در آپارتمانی ۱۶ اتاقه درمانهاتان زندگی می‌کند. وودی آلن از همکاران نشریه نیویورگر است.

آنچه در زیر می‌آید، بخشی از خاطرات ویرجیل ایوز است که به‌زودی منتشر خواهد شد. آقای ایوز درحال گذراندن اولین دوره از چهار دوره محکومیت بی‌درپی نودونه ساله است و در نظر دارد پس از آزادی در زمینه‌ی آموزش کودکان فعالیت کند.

آره، دزدی کردم. چرا نیایست می‌کردم؟ جایی که من بزرگ شدم، آدم بایست دزدی می‌کرد تا شکمش را سیر کند. بعدها هم، بایست دزدی می‌کرد تا بتواند انعام بدهد. بیشتر آدم‌ها پانزده درصد می‌دزدیدند ولی من بیست درصد، و همین باعث می‌شد محبوبیت زیادی پیش پیشخدمت‌ها به‌هم بزنم. از دزدی که برمی‌گشتم، سرراه پیژامایی می‌دزدیدم که شب با آن بخوابم. اگر شب گرمی بود، لباس زیر بلند می‌کردم. این هم یک جور زندگی بود. حق با شماست، بدبار آمدم. بابام همیشه درحال دررفتن از دست پلیس بود و تا بیست و دو سالگی، هیچ وقت قیافه‌ی واقعی‌اش را ندیدم. سال‌ها فکر می‌کردم آدم ریشو و کوتاه قدی است با عینک سیاه و پای لنگ، درحالی که او بلندقد و مو-بور بود و شیشه

تکه‌هایی از گفتگوی وودی آلن با خودش

می‌توانم از خودم دفاع کنم. برای مواقع خطر این قلم را دارم که همه‌ها همراه می‌برمش. هر وقت هم که لازم بشود دست‌اش را فشار می‌دهم و به‌عصا تبدیل می‌شود و این‌طوری ترحم مردم را هم جلب می‌کنم.

بیشتر اعضای خانواده من آدم‌های غربی هستند. این ساعت را می‌بینی؟ عالی است، طلای عالی، مرکه است. این را پدر بزرگم در بستر مرگش به‌من فروخت.

وارد دانشگاه نیویورک که شدم رفتم بخش فلسفه و در تمام دوره‌های فلسفه‌ی نظری مثل حقیقت، زیبایی و مرگ، ثبت‌نام کردم. دست‌آخر به دلیل تقلب در امتحان نهایی متافیزیک اخراج شدم.

پدر بزرگم تشییع جنازه‌ی عجیبی داشت. مراسم پر سرورساتی بود با آکوردئون نواها و میزبوفه‌ای انباشته از خوراکی. المثنای مرده را هم توی سالاد سیب‌زمینی گذاشته بودند.

پس از عسال زندگی مشترک، من و همسر من مانده بودیم که حدا بشویم یا برویم تعطیلات. آخر کار تصمیم گرفتیم برویم "برمودا". چون فقط دو هفته دیگر به پایان فصل تفریح در "برمودا" مانده بود ولی برای طلاق همیشه وقت هست.

همسر من ناقص العقلی است. هر وقت می‌روم حمام دوش بگیرم یکرست می‌آید سراغم و قایق‌هایم را غرق می‌کند.

کارش را با گریه دزدی شروع کرد (این کار ازمن ساخته نبود، چون سیبل گریه به‌عطشام می‌اندازد). مثل گریه لباس می‌پوشید و از روی پشت بام‌ها می‌پرید. آخرش، دوتا از آدم‌های اسکاتلندیارد، که خودشان را به‌شکل سگ درآورده بودند، گیرش انداختند. راستی، حتماً اسم دزد بوسه‌گیر را شنیده‌اید. این لقب را برای این به‌اش داده بودند که وقتی به دزدی می‌رفت، اگر طرف زن بود، موقع رفتن می‌بوسیدش. ولی عاقبت غم‌انگیزی داشت. جریان این جور بود که یکبار دست‌وپای دوتا پیرزن بیوه رابسته بود و داشت جلوشان جفتک می‌زد و می‌خواند، "یک ماچ کوچولو بده، میدی یا نه؟" که چهارپایه از زیرپاش دررفت و لگنچه‌اش داغان شد.

این بروجه‌ها صفحه‌ی اول روزنامه‌ها را پر می‌کردند، اما من گوشه و کنار و رجه‌ورجه می‌کردم، جوری که هیچ‌وقت به‌چشم پلیس نیایم. یکبار رفتم توی خانه‌ای و در همان اتاقی که زن و شوهر خوابیده بودند، گاوصندوق را باز کردم و شش هزار دلار برداشتم. صدای انفجار دینامیت شوهر را بیدار کرد، اما وقتی مطمئن‌اش کردم که تمام منفعت کار نصیب کلپ جوانان آمریکا می‌شود، دوباره گرفت خوابید. با زرنگی تمام اثر انگشت فرانکلین روزولت را گذاشتم که آن موقع رئیس جمهور بود. یکبار دیگر، توی یک مهمانی بزرگ دیپلماتیک، گردنبند و گوشواره‌های الماس زنی را موقع دست‌دادن باهاش بلند کردم. یک جاروبرقی می‌کنده - از آن هورهای قدیمی - به‌کار بردم. بعداً "وقتی کیسه را باز کردم، چندتا دندان مصنوعی هم تویش پیدا کردم که مال سفیر هلند بود. خوشگل‌ترین کارم دستبرد به بریتیش میوزیوم بود. می‌دانستم که کف اتاق جواهرات کمیاب سیم‌کشی شده و با کوچکترین فشاری، زنگ خطر راه می‌افتد. کاری که کردم این بود: با یک طناب از پنجره‌ی زیر شیروانی آویزان شدم؛ طوری که پایم به‌زمین نخورد. خیلی بی‌سروصدا رفتم تو و یک دقیقه‌ی تمام بالای ویتترین الماس‌های گنجینه‌ی آویزان ماندم. همین که شیشه برم را بیرون کشیدم، پرندگی کوچکی از پنجره‌ی زیر شیروانی پرید تو و نشست کف سالن. زنگ‌خطر صداش درآمد و هشت تا ماشین سر رسیدند. ده‌سال محکوم شدم. پرنده‌ه حبس ابد گرفت. اما شش‌ماه بعد با ضمانت آزاد شد. و یک‌سال بعد، وقتی در فورث ورث داشت خاخام موريس کلاگفاین را به ضرب منقار از پا درمی‌آورد، دوباره گیر افتاد.

اما چه توصیه‌هایی می‌توانم به صاحبخانه‌های میانه‌حال برای حفاظت از خانه‌شان بکنم. وقتی خانه نیستید، اولین چیزی که باید رعایت کنید، روشن نگاه‌داشتن یک لامپ است. حداقل باید شصت وات روشنایی داشته باشد. اگر کمتر از این باشد، مطمئن باشید که دردها، به‌خاطر تخلف از مقررات ایمنی الکتریکی هم که شده، خانه‌تان را می‌چاپند. یک فکر خوب دیگر، سگ‌نگه‌داشتن است. البته زیاد قابل اعتماد نیست. من هر وقت به‌حالی دستبرد می‌زدم که سگ داشتند، قدری مخلوط غذای سگ با زهر را جلوش پرتاب می‌کردم. اگر کارگر نمی‌شد، چندتکه گوشت چرخ‌کرده به‌همراه رمانی از تئودور درایزر کارساز بود. اگر مجبور شدید خانه‌تان را بی‌محافظ بگذارید و بیرون شهر بروید، بهترین کار این است که یک تصویر ضدنور از خودتان را بروی مقوا ببرید و پشت پنجره بگذارید. هر عکس دیگری را هم می‌توانید بگذارید. یکبار یکی از اهالی بروکس عکس هیمرخ مونتگمری کلیفت را پشت پنجره‌اش گذاشت و رفت به تعطیلات. از اتفاق، خود مونتگمری کلیفت آن حوالی قدم می‌زد و عکس را دید. مشتاق شد با صاحب‌خانه گپی بزند ولی بعد از هفت‌ساعت انتظار به‌کالیفرنیا برگشت و به‌رفقاش گفت نیویورکی‌ها عقده‌خود بزرگ‌بینی دارند.

اگر سرزده به‌خانه رفتید و دیدید کسی خانه‌تان را می‌چاپد، وحشت نکنید، یادتان باشد که او هم مثل شما ترسیده است. بهترین کار این است که شما او را بجایید. ابتکار عمل را به دست بگیرید و از شر ساعت و کیف بغلی خلاصش کنید. بعد، وقتی او به رختخواب شما رفت که بخوابد، فلنگ را ببندید. یکبار خود من تو همین تله افتادم و مجبور شدم با زن و سه‌پچی مردی زندگی کنم، تا این‌که بخت‌یارم شد و دزد دیگری را غافلگیر کردم و او جایم را گرفت. شش سالی که با آن خانواده زندگی کردم، از خوشترین دوران زندگیم بود و اغلب به‌یادشان می‌افتم. هر چند که درباره‌ی کار باهم زنجیری‌ها هم خیلی چیزها می‌شود گفت.

(۱) Lindbergy (۱۹۷۲-۱۹۰۲) هوانورد معروف آمریکایی.

(۲) The Wastland اثری از سی. اس. الوت. شاعر و مفید مشهور انگلیسی.

میکل لیتین

بازگشت مخفیانه

ترجمه و ازریک درساهاکیان

در زمان کودتای نظامی ژنرال آگوستینو پینوشه علیه دولت "اتحاد مردمی" سالوادور آلنده در سپتامبر ۱۹۷۳، میکل لیتین یکی از مشهورترین فیلمسازان شیلی بود. آلنده او را در ۱۹۷۰ به ریاست سازمان "شیلی فیلمز" که بتازگی ملی شده بود گمارده بود، و از طریق همین سازمان بود که فیلمسازان شیلیایی سعی داشتند تئوریهای "فرهنگ مردمی/حاکمیت مردمی" خود را با پدید آوردن روشهای جدید تولید و پخش فیلم جامه عمل بپوشند. لیتین پس از کودتا از شیلی گریخت و از آن پس در مکزیک و اسپانیا زیسته است. او طی دیداری از نیویورک در ۱۹۸۳ در مصاحبه‌ای گفت "وطن آدم، جایی است که آنجا متولد شده است، اما آن جایی هم هست که آدم یک دوست همدل دارد، جایی است که بی‌عدالتی هست. همین طوری جایی که آدم بتواند با آفرینش هنری خود کاری برای آن بکند." لیتین در ماه مه ۱۹۸۵ با یک گذرنامه جعلی به شیلی برگشت و به یاری پنج‌گروه فیلمبرداری از چند کشور مختلف (و از جمله خود شیلی) دو ماه تمام سراسر کشور را زیر پا گذاشت و مخفیانه ۲۵ ساعت فیلم از زندگی روزمره مردم در دوره دیکتاتوری نظامی و مبارزه علیه آن گرفت. آنچه در زیر می‌آید برگزیده‌ای است از روزنامه‌ی خاطرات میکل لیتین در این سفر مخفیانه به میهن‌اش که از ماهنامه‌ی سینمایی "آمریکن فیلم" (ژانویه - فوریه ۱۹۸۶) به فارسی گردانه شده است.

مدتی طولانی خیابان‌های آن را زیر پا می‌گذاریم. ساختمان‌ها و پیکره‌های یادبود عظیم و نورانی شهر، چشم را خیره می‌کند. در هر گوشه‌ای، یک مامور پلیس، با اونیفورم یا لباس شخصی، "واکی - تاکي" به دست دیده می‌شود. خودروهای گشت پلیس. خودروهای خاکستری نظامی. از هر نقطه‌ای یک مسلسل به جایی نشانه رفته است. سانتیاگو... عین جبهه‌ای ولنگ و واز با نزدیک شدن ساعت منع عبور و مرور، شهر به سرعت خلوت می‌شود. مردم در سکوت، بسرعت به گوشه‌های خود می‌خیزند. با شتابی تب‌آلوده، منتظر آخرین اتوبوس‌ها هستند گاه و به گاه هم اگر یک اتوبوس شخصی بگذرد، چنان سرعتی دارد که آدم باورش نمی‌شود. و بعد،

پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق، تماس و دیدار با افراد و گروه‌های مختلف، انتخاب گروه‌های فیلمبرداری از کشورهای گوناگون، و مطالعه کامل قابلیت مانورمان در چارچوب دست و پاگیر حکومت نظامی، وارد شیلی می‌شویم. وقتی که هواپیما در فرودگاه سانتیاگو به زمین می‌نشیند، ما هویت‌های قلابی اختیار کرده‌ایم و گذرنامه‌های جعلی داریم.

سکوتی سنگین بر سانتیاگو حاکم است و ما

مقدم: سینما کسب و کار من است گفتگویی کوتاه با جلال مقدم

بهتر است... فعلاً "می‌خواهم سناریویی پیدا کنم تا بتوانم فیلمی بسازم و این است که با سناریست‌ها در تماس‌ام... به من هم وقت ملاقات نمی‌دهند. متأسفانه همانطور که گفتم چون سینما کسب من است، ناچار هستم با دنیای روز بروم جلو. چند وقت پیش کیمیایی به من گفت که رلی ست که فقط تو باید بازی کنی و من رفتم آنجا و دیدم که رل خوبی ست می‌خواستم افتخاری بازی کنم ولی کیمیایی گفت که شما باید دستمزد بگیرید و دستمزدی هم به ما دادند که بد نیست در این بی‌پولی یک‌خورده ما را آباد کرد. اگر کسی هم به من مراجعه کند برای بازگیری فکر می‌کنم اگر سناریویش را بیسندم قبول می‌کنم. خلاصه سر پیری می‌خواهم سوپرستار بشوم... اولین فیلمی که بازی کردم "خشت و آینه" ی ابراهیم گلستان بود، بعد یک صحنه در فیلم خودم "صد و فولادزره دیو" بازی کردم و "سرب سومین فیلمی ست که بازی می‌کنم..."

آن‌هم سینماست. غیر از سینما هیچی بلد نیستم... البته نه در حد هنر و هنرمند و فانتزی و این که هنریک چیز والایی ست و... خیلی راحت به شما بگویم که جزو کسبه‌ی سینما هستم، به هر حال باید فیلمی بسازم و الان هم در فکر ساختن فیلم دیگری هستم، چون نمی‌توانم بیکار باشم. یعنی زندگی نمی‌گذارد که بیکار باشم. مگر این که بگذارم بروم یک جایی مثل خانه‌ی سالمندان و بگویم از پنده نگهداری کنید... فیلم "آشپانه‌ی مهر" را از بنیاد فارابی آمدند و دیدند، و چیزی هم نگفتند حتی گفتند فیلم خوبی ست اما تهیه‌کننده گفت: "بیا و فیلم را درست کن"، که من به کلی جا زدم و گفتم: "هرکاری که می‌خواهید با این فیلم بکنید ولی در حضور من نباشد." یک‌تکه به سر فیلم اضافه کردند، مونتاژاش را بهم ریختند، دیالوگاش را عوض کردند و دیگر چه فیلمی چه اثری چه بساطی... راستش نمی‌خواهم حتی به تهیه‌کننده تلفن کنم و بگویم: "اسم مرا بردار". سکوت از همه چیز

جلال مقدم: من چه بگویم درحالی که نه شما می‌توانید بنویسید و نه من باید چیزی بگویم... سابقه‌ام خراب است سه سال گرفتار فیلم "چمدان" بودم. دو سال هم هست گرفتار "آشپانه‌ی مهر" هستم، این می‌شود ۵ سال. بنابراین آدمی که ۵ سال در کش و قوس بوده چه می‌تواند بگوید جز انتقاد یا ناسزا که در شان مجله‌ی شما نیست که ناسزا چاپ کنید، یا من بیایم برای خودم پرونده‌ای دیگر درست کنم. به همین دلیل می‌گویم که مشکلات را درک کنید. من خیلی دوست دارم مصاحبه بخوانم. مجله‌ها را که نگاه می‌کنم مصاحبه‌هایی که می‌شود تماشای تمجید از همدیگر و کلی بافی است. هیچ‌کس نمی‌گوید سینما با چه مشکلاتی روبروست. متأسفانه تلویزیون هم نگاه نمی‌کنم... ادا هم در نمی‌آورم اصلاً نمی‌رسم تلویزیون نگاه کنم. نمی‌رسم که بروم سینما تا فیلم ببینم. البته این عیب است برای کارگردان سینما... کتاب هم نمی‌خوانم، یک راه نان درآوردن دارم

تمامی سنگینی یک شب بی‌پایان بر شهر می‌افتد. خلوتی هراس‌آور، ساعت‌هایی که آستین هرگونه رویدادی هستند... بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌ها، شکنجه، سراز تن جدا کردن‌ها، جنایت‌ها، ترورها.

والپارایی سو، بندر مهم شیلی، مه‌پاییزی پوشیده است. ما از چهره‌های مردم فیلم می‌گیریم و از شان سوال‌هایی می‌کنیم. آنها با دندان‌های به هم گره‌شده جواب می‌دهند "قبلا" وضع طوردیگری بود، آقا، ما دیکراسی داشتیم. خیرآقا، از من چیزی بپرسید. زنی که پیرتر از سن واقعی‌اش به‌نظر می‌آید، چهره‌اش را با دست چپ می‌پوشاند. در حالی که بسته‌ی کوچک پسمانده‌ی غذایی را به دست راست دارد: "نه، نه، نه. من حرفی ندارم بزنم. ببینید، من... (و با حرکت دستش، زیپ دهانش را می‌بندد)، "قبلا" آزادی داشتیم... فقر برای من مسئله‌ای نیست، اما من می‌خواهم فکر و احساسم را بیان کنم. این که چیز زیادی نیست، هست؟"

فاصلهٔ بین سانتیاگو و کنسپسیون (بندری در جنوب پایتخت) ۵۰۰ کیلومتر است. حالا که ساعات منع عبور و مرور، قدرت حرکتشان را محدود کرده، چطور می‌توانیم از ساعات شب به نفع خود استفاده کنیم؟ من پیشنهاد می‌کنم که "بهتر است با قطار برویم. به این ترتیب می‌توانیم شب مسافرت کنیم. "ما قطارها ساخت تحت مراقبت پلیس هستند. "به همین دلیل هم کسی به فکرش نخواهد رسید که با یک پادگان متحرک سفر می‌کنیم. با گروه ۳ تماس بگیرید و بگویید سر ساعت هشت در میدان اصلی کنسپسیون می‌بینیم‌شان اطمینان حاصل کنید که برنامه‌ی قطارهای مختلف با هم تلاقی ندارند، و در ساعات مختلف، با قطارهای مختلف حرکت کنید. "

به این ترتیب، سکون تاریکی شب را به‌سفره می‌گیریم و از ایستگاه‌های خلوت پر از مه شبانه می‌گذریم. مدت زمانی را پشت سر می‌گذاریم که اشباح بر کشوری زیر حاکمیت اسلحه‌ی ارتش خودی، بر همه‌جا دامن گسترده‌اند. سپیده‌دم "بهو - بهو" زامی‌بهیم، که رود بزرگی است که شیلی را به دو نیم می‌کند. اندکی بعد، با اتومبیلی کرایه‌ای، از روی پل آن می‌گذریم و به سوی معادن زغال‌سنگ "لوتا" و "شواگر" می‌رویم. این معادن، دقیقاً همان وضعی را دارند که در قرن گذشته داشتند. خانه‌های زهوار در درفته‌ای که در هر کدامشان چند خانوار از سروکول هم بالا می‌روند، با اسکلت فلزی، که نشانه‌ی دوره‌های است که صنعت انگلیسی به این کشور رسیده بود، سگ‌های لاغر مردنی در جاده‌های خاکی، ماهیگیران راه‌گم کرده‌ای با قایق‌های فکسنی به سمت جزیره‌ای در اعماق دریا می‌روند. و بالاتر از هزارتوهای اردوهای نظامی، پارک بزرگی است که وقتی نور صبح از میان شاخ و برگ کاج‌ها یا گل‌های محلی بر زمین می‌تابد بسیار زیباتر می‌شود. حوضچه‌های آبی تمیزی که قوها با گردن‌های دراز و ظریف در آنها شنا می‌کنند. و دسته دسته طاووس‌های باغ‌های بیشمار.

دوربین آهسته می‌چرخد و روبروی خورشید قرار می‌گیرد. زیر آن مه سنگین، مردان نزاری دیده می‌شوند که زمین را می‌کنند، تو گویی دیوانه‌شده باشند، با پاهایی که بسیار زودتر پیر شده‌اند، مدفون در گل، پسمانده‌ی زغال سوخته را بر می‌چینند تا قوت روزانه‌شان را درآورند. و پایین‌تر، در زمینه‌ی آفتاب، مردانی شبیه اشباح به سوی معادن می‌روند.

ناگهان نگهبانان مسلح پیش می‌آیند و یکی از آنها آمرانه می‌گوید: "فیلمبرداری ممنوع است. معرفی‌نامه‌ی تان را ببینم. دوربین‌هایتان را بدهید. خیر، تحت هیچ شرایطی اجازه ندارید... شماها کی هستید؟ چه کسی به شما اجازه‌نامه داده است؟"

یکی از افراد گروه جواب می‌دهد: "اینجا یک پارک عمومی است و ما هم از اداره روابط عمومی اجازه گرفته‌ایم" و اجازه‌نامه‌ها و اسناد قلابی را به او نشان می‌دهد.

فیلمبرداری می‌کردید که اکیدا "ممنوع است" فیلمی را که گرفته‌اید باید بدهید به ما. "

کمی چانه می‌زنیم و مذاکره می‌کنیم. یکی از دستیارها فیلم‌های گرفته شده را تر و فرز درمی‌برد. فیلم‌بردار، خیلی جدی، دو قوطی فیلم خام آماده می‌کند تا به نگهبان‌ها بدهد. آنها هم راضی از اینکه حریفشان را پیش برده‌اند، قوطی‌ها را باز می‌کنند تا فیلم‌ها نور ببینند: "حالا باید با ما بیایید به دفتر مرکزی."

اما اتومبیلی همین حالا دارد فیلم‌های گرفته شده‌ی آن روز را از معرکه دور می‌کشد. و من توریستی هستم که به‌کوشش و کنار سرمی‌کشد و درباره‌ی تاریخ ساختمان پارک می‌پرسد، در باره‌ی عمر و ارتفاع درخت‌های کاج و سن و سال طاووس‌ها سؤال می‌کند...

در جاده‌ی سان آنتونیو، درصد واندی کیلومتری سانتیاگو، در احاطه‌ی کاج‌های بلند و خروش دریا و نسیم باد، خانه‌ی نرودا را می‌یابیم. پنجره‌ها بسته، درها مهر و موم، و تابلویی بر دیوار: "ورود به این خانه و عبور از آن ممنوع است. این خانه به دستور دادگاه بخش... بسته شده است. " و گرداگرد خانه و برج‌های بلند سنگی‌اش، حصار‌ی چوبی و بی‌پایان، بر تخته‌های حصار، پیام‌های عشاق، یکی پس از دیگری، خطاب به شاعر... "سازگاریم پابلو که عشق را به ما موختی... شوآن و روسا یکدیگر را دوست دارند زیرا پابلو معنی بوسه را به آنها یاد داد... آثارشیت‌ها دوست دارند، زیرا تو آزادی را دوست می‌داشتی... پابلو و ماتیلدا در قلب ما زنده‌اند..."

نامه سرگشاده‌ای به رئیس دیوان عالی کشور می‌نویسم، با این مضمون: "من وارد کشور شده و فیلمی ساختم. چون نام من در فهرست شیلیایی‌هایی قرار دارد که حق قانونی ورود به کشورشان از آنها سلب شده است، من مخفیانه وارد کشور شدم. بنابراین، با این اعتقاد که یک قاضی منصف و محترم کاری نمی‌تواند کند

جز اعاده‌ی حقوق قانونی من به عنوان یک شهروند شیلیایی، به شما متوسل می‌شوم. و به عنوان مدرک جرم خود، فیلم‌هایی را که در داخل و خارج شیلی ساختم در اختیار شما قرار می‌دهم. در انتظار پاسخ شما..."

همه‌ی اعضای گروه‌های مختلف، کشور را ترک گفته‌اند. فیلم کاملاً "از شیلی خارج شده و در لابراتوارهای مختلف دارد ظاهر می‌شود. حالا وقت رفتن است."

امروز صبح، وقتی بیدار شدم نمی‌دانستم کجا هستم. در فرودگاه برای آخرین بار تلفن می‌زنم به این امید که نامه‌ام جواب مثبتی دریافت کرده باشد. صدایی که گویی از فاصله‌ی خیلی دور به گوش می‌رسید گفت که این طور نیست.

گفتم: "باشد! انشاء الله دفعه‌ی دیگر" بعد به پیشخوان شرکت هوایی مراجعه کردم و بلیتی برای اولین هواپیما خریدم و به طرف یک افسر پلیس راه افتادم. نگاهی به گذرنامه‌ام انداخت و نگاهی به خودم، و من هم نگاهی دقیق به او انداختم. از چشم‌هایش شک می‌بارید. پرسید مقصد کجاست، به سرعت و با اعتماد به نفس جواب دادم. بعد چشم‌هایش را به زیر انداخت و گذرنامه را مهر کرد. موقعی که داشتم از سرسرای سرپوشیده به طرف هواپیما می‌رفتم، احساس کردم دلم می‌خواهد برگردم و به آنها بگویم کی هستم و چکاره‌ام. اما بر این میل خود غلبه کردم و راهم را ادامه دادم.

تا سال ۱۳۲۵ که وارد دبیرستان شدم اول دبیرستان "خرد" بودم بعد رفتن دبیرستان "روشن"، که اول اسمش "اسلام" بود و سرکوجه "درگاهی". این مدرسه خصوصی بود و ماهیانه داشت. چون خصوصی بود مدیرش زیاد سختگیر نبود، عصرها حدود ساعت ۳/۵، بصر ما "حسین - دانشور" چون می دانست که ما به سینما خیلی علاقه مندیم، ما را به عنوان شلوغ کردن در کلاس از کلاس بیرون می کرد، ماهم از مدرسه می آمدیم بیرون. آن موقع سینماها ساعت ۴ بعد از ظهر سانس اولشان بود. سانس بعد ۶ تا ۸ بود. دوسانس فیلم نمایش می دادند. ما برای اینکه خودمان را برسانیم به فیلم های جدید هرروز صبح یکی از بچه ها وظیفه اش این بود توی استامبول می گشت تا ببیند کدام سینما فیلم عوض کرده. اسم فیلم ها را می نوشت. سینمای "مایاک" فیلم های کمپانی "یونیورسال"، سینمای "ایران" فیلم های کمپانی "مترو" و فیلم های "پارامونت" را نمایش می داد، سینما "هما" فیلم های کمپانی "برادران وارنر" و کمپانی "فوکس قرن بیستم" را نشان می داد، بعضی وقت ها سینمای "تهران" فیلم های فرانسوی و آلمانی نمایش می داد مثل "یوشوارا" با شرکت "شارل بویه" تا این که سینما ایران افتتاح شد. سینمای "البرز" خیلی بزرگ بود سالن تابستانی هم داشت معمولا فیلم های سبک را توی تابستان نشان می دادند، چون تماشاگر نمی آمد، تهران هم خلوت تر از حالا بود. ما در تمام تابستان یک فیلم خوب نمی دیدیم و فیلم های مورد علاقه ما بیش تر مال کمپانی "وارنر" بود که سینمای "هما" نمایش می داد. هنرپیشه هایی مثل "همفری بوگارت"، "جیمز کاگنی"، "ادوارد جی رابینسون"، "جان گارفیلد" در فیلم های کمپانی "وارنر" بازی می کردند. بیشتر فیلم ها را به خاطر هنرپیشه ها انتخاب می کردیم این ها هنرپیشه های محبوب ما بودند.

در تلفظ اسم هنرپیشه ها دچار اشکال نمی شدید؟

نه چون در مدرسه زبان فرانسه

آن وقت ها کسی را قبول نداشتیم

پای صحبت کاظم اسماعیلی اولین سردبیر مجله ی ستاره سینما

آنچه در پی می آید حرف های صادقانه ی کسی است که می توان او را نماد عشق به سینمای نسلی از سینما روهای این دیار بشمار آورد. ممکن است برخی از نام ها، برخی از تاریخ ها اشتباه باشد، چرا که همه ی آن ها به مدد حافظه بوده نه به استناد اسنادی مکتوب. اما چاپشان دست کم این حسن را دارد که امکان تصحیح می یابند.

ورود سینما به ایران برای خود تاریخی دارد، اما این برخورد اولیه با سینما بر روی چندین نسل سینمای روی ایرانی - چه به طور مستقیم، چه به طور غیرمستقیم - تاثیر گذارد که با بررسی این برخورد می توان ریشه ی بسیاری از گزئی هایی را که تا به امروز امتداد یافته اند شناسایی کرد.

پارکینگ، چسبیده به بانک عمران سابق است. آن طرف تر سینمای "تهران" بود که اول اسمش "پالاس" بود. که بعدها آتش گرفت. حالا جایش بازار کویتی ها ساخته شده. این سینماها هر ۳ - ۴ روز یکبار فیلم هایشان را عوض می کردند. فیلم ها به زبان اصلی بود یا میان نویس های فارسی سینما "داریوش" بود که در میدان شاهپور بود، روبروی بازارچه قوام الدوله که فیلم "نیلوگن" ساخته ی فرینس لانگ را آنجا دیده ام. بعدها سرخیابان قزوین سینمایی بود که اسمش را گذاشتند "داریوش". سینمای "نور" کمی بالاتر بود و ده پانزده سال پیش اسمش را سینمای "ستاره" گذاشتند. صاحب سینمای "نور" آقای "دانش" بود. وقتی فیلم ها را سینماهای استامبول، که مرکز سینماها بود، برمی داشتند سینمای "نور" نمایش می داد. سینمای "فردوسی" فیلم هایش اگران یک بود، چون فقط سریال نمایش می داد که این فیلم ها را بیشتر بچه ها می دیدند سینمای "میهن" هم بود، در میدان حسن آباد. سینمای "جهان" توی خیابان شاهپور نزدیک خیابان بوذرجمهری بود. این سینماها چون نزدیک منزل ما بود می رفتیم. سینمای "سپه" (زهره بعدی) که "دختر لر" را آنجا نشان دادند. و چندبار اسم عوض کرد. خلاصه ظهر روزهای جمعه از شدت علاقه ناهار نمی خوردیم، لقمه ای سرپایی می خوردیم باز می رفتیم، عصر که برمی گشتیم ساعت ۳ و ۴ دیگه زانو هامون نا داشت.

آن وقت ها هیچ مجله سینمایی نداشتیم، مجله نمایش "اسحاق زنجانی" قبل از ۱۳۲۵ بود که من ندیده بودم. سال ۱۳۱۷ من شاید ۱۵ ساله بودم. آن موقع اصلا به این چیزها کاری نداشتیم. اگر سینما می خواستیم برویم معمولا با پدر و مادرمان می رفتیم. از ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ که ۱۲ - ۱۱ ساله بودم با گروهی که منزلمان توی خیابان شاهپور بود، روزهای جمعه تمام پول هفتگی مان را، که یک ریال بود، برمی داشتیم پیاده می رفتیم سینمای فردوسی چهارراه گلوندک یا می رفتیم لاله زار و استامبول که چند تا سینما بیشتر نداشت. سینمای فردوسی، که فکر می کنم سال های ۲۱ - ۲۵ تعطیل شد، فقط فیلم های سریال نمایش می داد و آن موقع فیلم های سریال را سینمای ایران وارد می کرد و مرحوم "یاکوبسون" و "امیل زارکوف" و "اسحاق زنجانی" سه نفر شریک بودند و این سینما را داشتند. فیلم های سریال را سینمای "فردوسی" یا "سینمای پارس"، که در لاله زار بود و بعدها آتش گرفت، نمایش می دادند. در لاله زار سینما "البرز" هم بود، بعدها سینمای ایران ساخته شد، سینمای "مایاک" دیده ام که بعدها اسمش را گذاشتند سهیلا، و حالا اسمش ارم است، مدتی "مایاک" می گفتند چون صاحب اش اسمش "مایاک" بود بعد گفتند اسمش را فارسی بگذاریم، که شد "دیده بان" سینمای "هما" بود، سینمای "هما" سالن تابستانی داشت، سینما "ری" تو اسلا. پول بود که الان پارکینگ شده،

می‌خواندم. بعد پایای آن با بعضی از دوست‌هایم، که انگلیسی می‌خواندند، شروع کردم به انگلیسی یادگرفتن. وقتی سینماها اسم هنرپیشه‌ها و فیلم را غلط می‌نوشتند ما خودمان تصحیح می‌کردیم و من با همین تطبیق اسامی فارسی و انگلیسی شروع کردم به لغت انگلیسی یادگرفتن. بعد جزوه‌هایی گرفتم و زبان انگلیسی را خودم پیش خودم یادگرفتم. موقعی که دیپلم گرفتم فرانسه و انگلیسی را به‌اندازه‌ی هم می‌دانستم. اسم دوسه تا از فیلم‌هایی که آن موقع

ها می‌دیدید بگوئید. "برباد رفته"، اولین پلیتی که در ایران برای فیلم "برباد رفته" خریده شد توسط من بود. عید ۱۳۲۱ بود یا ۱۳۲۰، درست نظرم نیست، این برنامه‌ی سینمای "البرز" بود، هنوز سینمای "ایران" افتتاح نشده بود.

آن موقع هنوز قحطی معروف نشده بود؟ در ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ بود که در ایران قحطی شد، آن موقع هنوز این صحبت‌ها نبود.

در دوران قحطی باز هم سینما می‌رفتید؟ بله می‌رفتم، ساله‌ای نبود.

یعنی خانواده‌تان از شما نمی‌خواست بروید توی صف نان بایستید؟

نه، چون پدرم مغازه‌ای داشت تو بازارچه قوام‌الدوله و روبرویش نانواپی بود و نانوا برای ما نان کنار می‌گذاشت ولی بعد که آن نانواپی هم بسته شد و نان کم شد هرطوری بود جور می‌کردند مثلاً از سیلو یا از "چپدر" که آنجا قوم و خویش داشتیم و برایمان آرد مخفیانه می‌آوردند و توی خانه پخت می‌کردیم، مختصری از لحاظ‌تان در مضیقه بودیم.

این اثری روی شما جوان‌ها نداشت؟

هیچ. یعنی آن موقع ما فقط فیلم می‌دیدیم. من یک کتابچه داشتم، که در آن می‌نوشتیم روز فلان، سانس فلان، سینمای فلان، فیلم فلان طولش این‌قدر، اسامی هنرپیشه‌ها و مشخصات کامل هر هنرپیشه تا چهار پنج هنرپیشه بعدش. آن‌قدر هنرپیشه‌ها را می‌شناختم که سیاهی‌لشکرها که اسم‌شان را در تیتراژ می‌آوردند چهره‌ی یک به یک شان را به خاطر می‌آوردیم، این قدر به سینما علاقه داشتیم.

اسم کارگردان‌ها را هم می‌نوشتید؟

اسم کارگردان‌ها را می‌نوشتیم، کارگردان‌های معروف آن زمان یکی، "مایکل کورتیس" بود که فیلم‌های خوب "وارنر" را می‌ساخت. البته تعدادی کارگردان دیگر هم بود که ما نمی‌شناختم. بیشتر تاکیدمان روی هنرپیشه‌ها بود. پیش‌تر آقای "اسحق زنجانی" و آقای خلیل "زرمندی" که بعدها مدیر چند سینمای دیگر شد تو سینما قدم می‌زدند و داستان فیلم را برای مردم بازگو می‌کردند. چون فیلم‌ها صامت بود. از فیلم‌های صامت آن دوران که هنوز یادم هست یکی "رام کردن زن سرکش" بود، کپی اول که "داگلاس فربنکس" و "مری - پیکفورد" در آن بازی می‌کردند.

فیلمی از "رودلف والناتینو ندیدید؟

از "رودلف والناتینو" "پسر شیخ" را در سینمای "روشن" دیدم که بعدها شد سینمای "فلور" (چهارراه معز السلطان).

بعد فیلم‌های چاپلین بود که آن زمان به قول معروف اکران اولش را می‌دیدیم.

از باستروکیتون فیلمی دیدید؟

یادم نیاد! این‌ها بیشتر توی ذهنم مانده.... بهرحال کارمان این بود که

هرچی فیلم روی اکران بود می‌رفتیم و می‌دیدیم. من یادم هست از ۱۳۲۰ تا

۱۳۲۴ فیلمی در تهران نبود که ما نبینیم. یعنی ما هرچه پول تو جیبی داشتیم بابت

بلیت سینما می‌دادیم. یعنی خرج هیچ چیز نمی‌کردیم جز سینما. سال ۱۳۲۴ که مجله‌ی

هالیوود درآمد ما با عشق و علاقه می‌گرفتیم و می‌خواندیم. من همه صفحاتش را می‌خواندم

مجله‌ی "اطلاعات هفتگی" را هم از صفحه اول تا آخرش را می‌خواندم. به دو تا چیز

علاقه داشتم یکی خواندن، یکی سینما. بعد رفتم دانشگاه، سال اول دانشکده‌ی

حقوق را هم خواندم منتها در دو سال، یعنی رد شدم. که ادامه ندادم.... و شروع

کردم توی مطبوعات کار کردن. اولین کارم ترجمه یکی دوتا داستان بود یکی از فرانسه،

یکی از انگلیسی و این دو تا داستان کوتاه آزمایشی بود برای خودم. بنگاه "تشریات

شبه‌تری" که آن موقع در خیابان فردوسی روبروی سوم اسفند بود جزوه‌هایی به قیمت

ده‌شاهی درمی‌آورد جزوه‌های "ارسن لوپن" جزوه‌های "جینگز راجانی" که یک نوع ارسن-

لوپن بود که از ترکی ترجمه می‌شد "نادپینکتون" و این‌ها را به صورت هفتگی

منتشر می‌کرد و چون نزدیک منزلان بود همیشه می‌رفتم این جزوه‌ها را می‌خریدم،

در نتیجه سلام و علیکی با صاحب بنگاه پیدا کرده بودم و اولین بار این داستان‌ها

را من بردم پیش او که گفت: "چاپ می‌کنم" و پنجاه تومان بابت ترجمه این دو داستان

به من داد یکی از داستان‌ها را "داشیل - هامت" نوشته بود که پلیسی بود، چون من

به کتاب پلیسی خیلی علاقه داشتم، آن دیگری جزوه‌ای فرانسوی بود که خیلی

داستانش پیش پا افتاده بود. همین‌طوری خودم توی خانه که بیکار بودم و می‌خواستم

خودم را امتحان کنم ترجمه‌اش کردم. ه اون وقت‌ها جریان‌ات سیاسی اثری در

شما نداشت، مخصوصاً در دانشکده. - خیر ما آن موقع واقعا "خنثی بودیم

و نمی‌دانستیم توی این مملکت چی می‌گذرد.... البته در دانشگاه جو سیاسی

بود مثلاً بین جبهه‌ی ملی و توده‌ی‌ها رقابت بود. توی آن شلوغی‌ها سرچهارراه

اسلامبول کیوسکی بود (الان هم هست منتبهی وسایل برقی می‌فروشد) که نام صاحبش

"ایجاد" بود و مجلات خارجی می‌آورد. "گالستیان" هم مجلات خارجی می‌آورد که

مغازه‌اش روبروی سینما "متروپل" (رودکی فعلی) بود. اول پاساژ سعد الدوله (که حالا

شده ساعت‌سازی). مجله‌های "فتوبلی"، "مدرن اسکرین"، "اسکرین ورلد" (که اینها

بعدها تعطیل شدند). دوم مجله انگلیسی هم بود، که خیلی کم ورق بود یکی "پیکچر کوثر"

بود یکی "پیکچر شو". که توی مجله "پیکچر-شو" بیشتر خبر بود و شرح حال هنرپیشه‌ها

و "مجله پیکچر کوثر" کمی سنگین‌تر بود که جلد دورنگ داشت و مطالبی راجع به هنرپیشه‌ها و کارگردان‌ها و زندگی خصوصی هنرپیشه‌ها را چاپ می‌کرد. مجله‌های "موشن -

پیکچر هرالد"، "باکس آفیس" چون مستقیماً از کمپانی اطلاعاتشان را کسب می‌کردند و خیلی دقیق‌تر بودند.

از چه سالی می‌توانستید مطالب این مجلات را درک کنید؟

- از ۱۳۲۸، این‌ها را می‌خریدم و می‌خواندم. پاتوق ما آنجا بود. عصر که

می‌شد ساعت ۴ و ۵ بعد از ظهر بنده بودم "شاهپور بهروزی" بود "رضا زرکش" بود،

"بابک ساسان" بود، "هوشنگ قدیمی" بود. هرچی مجله، جدید می‌آمد با ذوق و شوق

می‌خریدیم و اگر پول نداشتیم ورق‌شان می‌زدیم و نگاه‌شان می‌کردیم اگر اشتباه

نکنم مجله "پیکچر کوثر" قیمتش ۱۰ ریال بود چون کم‌ورق بود. قیمت مجلات آمریکایی

در حدود ۲ تومان یا ۳ تومان بود. تابستان هم که می‌شد چون سینماها برنامه‌نداشتند

صبح‌ها می‌رفتم کتابخانه ملی. تابستان - های ما اینطوری می‌گذشت. تا اینکه روزی

من سر استامبول بودم "بابک ساسان" گفت کسی هست به نام "حسین فرهنگ" که

می‌خواهد مجله‌ای سینمایی در بی‌آورد بنام "جهان سینما" و دنبال نویسنده است،

قبل از آن "هالیوود" درآمد بود و دیگر هیچ مجله سینمایی نبود. "حسین فرهنگ"

بالای سینما متروپل طبقه سوم دوتا اتاق گرفته بود. من رفتم پیش او، برای اولین بار

"حسین فرهنگ" را دیدم، که آن موقع معلم زبان انگلیسی بود و در مدرسه "علمیه"

درس می‌داد. هزینه‌های مجله را "سیامک وثوقی" پسر عمه یاپسر دایی "حسین - فرهنگ" (تقبل کرده بود، گویا وثوقی توی

وزارتخانه‌ای کارمند بود و مقداری پول داشت که به تشویق "حسین فرهنگ" گذاشته

بود وسط. "حسین فرهنگ" خیلی به سینما علاقه داشت و می‌خواست مجله سینمایی

بدهد، که هدف داشته باشد. "حسین فرهنگ" به من گفت که مقاله می‌خواهم و

من همان شب آمدم دو تا مقاله از مجلات خارجی درآوردم. هوشنگ قدیمی که بعداً

سردبیر شد برادرزن "سیامک وثوقی" بود، از طرفی پسر عمه "حسین فرهنگ" هم بود.

تحصیلات "سیامک وثوقی" تادوره‌ی دبیرستان بود، بهروزی هم دبیرستان را تمام کرده

بود و انگلیسی می‌دانست و در گمرک مهرآباد ارزیاب بود.

هیچ‌کدام از دوستان غیر از آقای "بهروزی" سابقه‌کار در مجله رانداشتند؟

- البته، "فرهاد فروهی" هم سابقه داشت که در مجلات دیگر به‌صورت پراکنده

کار کرده بود، خیلی جوان بود. بعدها ترتیبی داد که از سینماها فیلم می‌گرفتم

آپاراتی هم تهیه کرده بود و توی بالکن مجله برای خوانندگان مجله، که برنده

مسابقات می‌شدند، فیلم نمایش می‌داد که اکثراً بهم می‌خورد. چون دوره‌ی ملی شدن

صنعت نفت بود و تظاهرات خیابانی خیلی شدید بود. تظاهرات بیشتر حدود استامبول

و بهارستان و شاه‌آباد و لاله‌زار راه می‌افتاد و مامورین پلیس و نظامی می‌آمدند و گاز

اشک‌آور می‌انداختند. گاز اشک‌آور می‌آمد بالا و چون ما توی هوای آزاد نشسته بودیم،

اکثراً "گریه می‌کردیم. چشم‌هایمان می‌سوخت و به ناچار می‌رفتم توی اتاق‌ها و درها را می‌بستیم.

ه جهان سینما چند شماره درآمد؟
 - یادمان نیست آقای "قدیمی" می‌داند.
 "سیامک وثوقی" بعدها رفت آمریکا و با زن و بچهایش آنجا مقیم شد. چند سال پیش آمده بود، ایران دیدمش. "هوشنگ قدیمی" هم رفت وزارت امور خارجه و دیگر نوشت. چون دوره‌ی مجله را ندارم نمی‌دانم جهان سینما چند سال درآمد. آن موقع ما جوان بودیم بین‌مان اختلاف می‌افتاد و سرمایل مختلف قهر و آشتی می‌کردیم. یک شماره می‌آمدیم دو شماره نمی‌آمدیم. مثلاً من اولین مقاله‌ای که دادم به "حسین - فرهنگ"، "بابک ساسان" هم یک مقاله داد. "بابک" با من خیلی رفیق بود فردایش که رفتم پرسیدم مقاله من چی شد؟ "حسین فرهنگ" گفت دوتا مقاله شما خیلی خوب است ولی مقاله‌ی "بابک ساسان" بدرد نمی‌خورد! گفتم "نه اگر می‌خواهی چاپ بکنی باید مقاله‌های هردوایمان را چاپ کنی".

اینقدر روی رفاقت تعصب داشتیم و سر همین هم دعوایمان شد همان جلسه اول قهر کردم و بهم زدیم. البته فردایش رفاقت آمدند و آشتی‌مان دادند. در "جهان سینما"، "بابک ساسان"، "هوشنگ قدیمی"، "رضا زرکش"، "فرهاد فروهی" و بنده بودیم. بعد "روبرت اکهارت" آمد. روبرت اکهارت ۱۴ - ۱۵ ساله بود و علاقه عجیبی به مجله‌ی "جهان سینما" داشت و شب‌هایی که فردایش قرار بود مجله در بیاید می‌آمد خواهش می‌کرد یک شماره به من بفروشید. نمی‌توانست تا فردا صبر کند، حتا یادمان هست برای اینکه دوچرخه‌اش را دزد نبرد آن را روی کولش می‌گذاشت سه طبقه بالا می‌آمد. ما یک شماره، فقط به "روبرت اکهارت" می‌فروختیم. "پرویز نوری" بود که مدام نامه می‌نوشت و سؤال می‌کرد.

ه جهان سینما تیراژش چقدر بود؟
 - در حدود ۲ تا ۳ هزار تا بود و خوب فروش می‌رفت. بعداً "حسین فرهنگ" با "وثوقی" بهم زد رفت کنار. وثوقی هم برادر زنش "هوشنگ قدیمی" را سردبیر مجله کرد. حسین فرهنگ بعدها مجله‌ای درآورد به نام "ستارگان سینما" البته یک شماره فقط درآورد که مقالات آن را خودش نوشته بود یکی دونفر دیگر هم پیدا کرده بود. ما هم آن موقع باهم قهر بودیم. بعدها هفت نفر شدیم و مجله "سینما و تئاتر" را با سرمایه‌ی نفری ۵۰۰ تومان درآوردیم. صاحب امتیاز پدر "بابک ساسان" بود، آن موقع خیلی راحت امتیاز می‌دادند. زمان دکتر مصدق بود. هرکس تقاضای امتیاز می‌کرد اگر به سن قانونی رسیده بود بهش می‌دادند. پدر "بابک ساسان"، که وکیل دادگستری بود، ظرف یک‌روز برای ما امتیاز گرفت. هفت نفر بودیم یکیش "تروال گیلانی"، "منوچهر وطن‌پور"، "بابک ساسان"، "رضا زرکش" و خود من. البته وسط کار مقداری لنگ شدیم، قرار شد نفری ۲۰۰ تومان دیگر اضافه کنیم. آن موقع توی مجلات دیگر می‌نوشتیم یا ترجمه می‌کردیم مثلاً "توی روزنامه‌ی "آسیا"، مجله "آسیا" بصورت روزنامه بود و مطالب جنجالی می‌نوشت. آقای "صدری‌پور" با

آقای "کاظم مسعودی" روزنامه‌ای درآوردند در رقابت با "آسیا". من و "فریبرز امیر-ابراهیمی" و عده‌ای دیگر از خودمان مطالب جعلی درست می‌کردیم؟ مثلاً از مسافرت‌های عجیب و غریب تا بتوانیم با "آسیا" رقابت کنیم. آقای "صدری‌پور" خیلی به "آسیا" - کریستی" علاقه‌مند بود و آن موقع هیچ منبعی نداشتیم و من خودم داستان‌هایی به سبک "آگاتا کریستی" می‌نوشتیم بالاایش می‌نوشتیم به قلم "آگاتا کریستی" اسامی‌اش را هم خارجی می‌گذاشتم و خیلی هم تیراز پیدا کرده بود.

ه مطالب و اخبار سینما و تئاتر را تقسیم کرده بودید؟
 - کارهای چاپی‌اش با من بود، چون من تجربه و علاقه داشتم. مقالات را می‌خواندم. آن موقع "ادیت" نبود. تقریباً نوشته یا ترجمه را بی‌کم‌وکاست فقط تیرتی از آن در می‌آوردیم و می‌فرستادیم چاپخانه تا مثلاً یک یادو ستونی بچینند این که ما با "حسین فرهنگ" اختلاف کردیم یعنی آمد با ما کار کرد. وسط تیرت مجله سینما تئاتر می‌نوشتیم "ستارگان سینما". البته "ستارگان سینما" به صورت مستقل یک شماره بیشتر در نیامد چون نویسنده نداشت، فروشی هم نداشت. آمدیم با هم آشتی کردیم و نوشتیم که این دو مجله ائتلاف کردند. ولی ما از نظر مالی نتوانستیم یکسهم چون سرمایه نداشتیم و ما هرچه در می‌آوردیم بابت خود مجله خرج می‌کردیم کسی هم به ما کمک نمی‌کرد. مجله سینما و تئاتر تا ۶ شماره درآمد و تمام سرمایه‌مان رفت. روز آخری که می‌خواستیم مجله را تعطیل کنیم یعنی کرایه دفتر، پول چاپخانه و پول کاغذ را که دادیم، فقط ۴ تایک تومانی ماند که آن را ساندویج خریدیم و باهم خوردیم. ه یادتان است قبل از ستاره سینما چه مجله‌ی سینمایی در می‌آمد؟
 - مجله‌ای بود بنام "پیک سینما" که "طفرل افشار" در می‌آورد. یادمان نیست چند شماره‌اش درآمد.

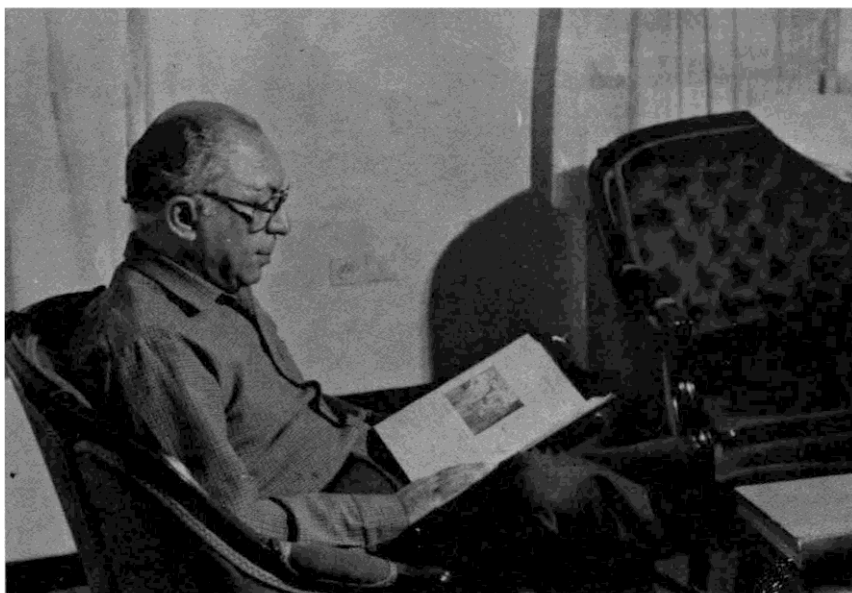
ه چندتا نام مستعار در مجله سینما و تئاتر بود مثلاً "گام، شهاب، نیایش، م‌داور".
 - "شهاب" "شاهپور بهروزی" بود، "گام" خودم بودم، "نیایش" یادمان نیست، م - داور هم "منوچهر وطن‌پور" بود که بعدها رفت آلمان و دکتر شد و تابعیت آلمان را قبول کرد.

ه بعد از تعطیلی مجله چه کار کردید؟
 - دیگر کاری نکردم جز نوشتن تک‌ونوکی مقاله توی مطبوعات آن‌هم بطور پراکنده. مدتی بیکار می‌گشتیم تا این که روزی که مشغول خرید از "گالستیان" بودم و نمی‌دانم چه فکری کرده بود به من گفت "یکی هست حاضر شده سی‌هزار تومان سرمایه - گذاری کند، به‌منظر تو اگر مجله‌ای سینمایی در بیاریم چطور هست؟" گفتم "تجربه‌های گذشته نشان داده که تیراز مجله سینمایی در ایران کم است ولی اگر کسی اینقدر سرمایه داشته باشد که بتواند مدتی ضرر را تحمل بکند می‌شود مجله چاپ کرد". آن موقع هم ۳۰ هزار تومان خیلی پول بود. گفتم "اگر سرمایه درست بشود حاضری این کار را قبول بکنی".

گفتم: "بله من سابقه توی اینکار دارم و توکار چاپخانه هم واردم. بعد از چند جلسه صحبت با "گالستیان" آخر گفت: "آن یک نفر خود منم". البته سی‌هزار تومان را من ندیدم، ولی مخارج مجله را عهده‌دار شد. ما دوباره بچه‌ها را جمع کردیم که "بهروزی" و "هوشنگ قدیمی" و "رضا - زرکش" و "روبرت اکهارت" بودند. دیگر "روبرت اکهارت" بزرگ شده بود. او هم عصرها می‌آمد آنجا جزو ما و مدام راجع به فیلم و سینما صحبت می‌کرد. "الخاص رفیق" "روبرت اکهارت" هم بود. بعد از ۲۸ مرداد بود به‌مجله آن زمان امتیاز نمی‌دادند با روزنامه‌ی "اثر" صحبت کردیم که دولت قبولش داشت و مثل کیهان و اطلاعات طرفدار رژیم بود. بعد پولی به صاحب امتیاز "اثر" دادیم که از امتیازش استفاده کنیم. "محرم علی‌خان" که مامور سانسور روزنامه‌ها و مجلات بود و بیوگرافی تمام کسانی که درکار مطبوعات بودند می‌دانست: بیوگرافی تمام حروف‌چین‌ها را می‌شناخت، تمام صفحه‌بندها، تمام کاغذ فروش‌ها، تمام مدیرهای روزنامه، آرشو متحرک بود. پیرمردی بود و اکثراً یک پاسبان یا دو پاسبان دنبالش بودند. کارش توقیف روزنامه‌های مخالف دولت بود. قبل از ۲۸ مرداد هم کارش همین بود. او همه را می‌شناخت و می‌دانست باید چه‌کسی را توقیف کند و چه‌کسی را آزاد بگذارد.

ه مطالب را همانجا می‌خواند، بعد می‌گفت باید توقیف بشود؟
 - نخیر مامور توقیف بود خبرچین‌هایی داشت که به او خبر می‌دادند که مثلاً فلان مقاله دارد توی فلان چاپخانه چاپ می‌شود و می‌آمد جلوش را می‌گرفت. یا آن مقاله را می‌گفت چاپ نکنید یا اصلاً جلوی روزنامه را می‌گرفت. یعنی تمام چیزهایی که چاپ می‌شد زیر نظرش بود. روز آخری که اولین شماره مجله را منتشر کردیم و می‌خواستیم از چاپخانه ببریم قسمت توزیع یک مرتبه سروکله محرم علی‌خان" با ما مورهایش پیدا شد و گفت: "این‌چیه؟" گفتیم: "مجله سینمایی" گفت: "به‌اجازه کی درآوردید؟" گفتیم: "این مجله ربطی به دولت و سیاست نداره مربوط به هنرپیشه‌ها و کارگردان‌ها و تکنیک و این جور چیزهاست" مجله را ورق زد گفت: "من نمی‌توانم اجازه بدهم "گالستیان" گفت: "ما خرج کردیم". "محرم علی‌خان" گفت: نمی‌شود و "گالستیان" به‌ناچار ۱۰ تومان به‌اش رشوه داد که گفت: "خیلی خوب بفرید توزیع کنید از نظر دولت ایرادی ندارد من خودم ترتیبش را می‌دهم". ما برديم توزیع. حتا پول وانت و این حرف‌ها هم نبود مجله را دسته‌دسته می‌آوردیم. بچه‌های زدند زیر بغل‌شان. دفتر مجله توی منوچهری بود چاپخانه هم توی خیابان سعدی بود.

ه شماری تیراژش چقدر بود؟
 - ۳ هزارتا شماره اول واقعا "هیچ‌کدام" ما تجربه‌ی درکار روزنامه‌نگاری و تحقیق و برنامه‌ریزی در آن زمان نداشتیم. علت شکست خوردن ما هم این بود که به دلیل هوس آنی تصمیم می‌گرفتیم که مثلاً فلان کار را انجام بدهیم، بدون اینکه هیچ تجربه‌ای داشته باشیم یا توی کار روزنامه‌

نگاری، تحصیل کرده باشیم. فقط عشق و علاقه به سینما بود که باعث می شد هرطوری شده مجله را بیرون بیاوریم. شماره اول امتیاز یا "اثر" بود. شماره دوم با امتیاز "اقلیم" بود. چون صاحب امتیاز "اثر" پول بیشتری میخواست برای شماره دوم معامله شد. بعد روزنامه "اقلیم" گفت من حاضرم و مسئله ای نیست و صدتومن به عنوان حق الامتیاز به اش دادیم. تا این که "محرم علی خان" گفت: "شما باید امتیاز بگیرید اگر بخواهید اینجوری ادامه بدهید فایده ای ندارد. "گالستیان" تقاضای امتیاز کرد بعد مدارکی خواستند. شماره چهارم را که درآوردیم با امتیاز بود. یعنی شماره چهارم را دو سه روز نگاه داشتیم تا ورقه امتیاز را امضاء کردند و دادند به ما.

• آقای گالستیان تا کی مغازاش را داشت؟

— تا سالها بعد. از آنجا درآمد داشت و خرج مجله را می داد. تا سال ۳۵ به عنوان سردبیر "ستاره سینما" کار می کردم. در این مدت "طغرل افشار" بیک سینما را چند شماره درآورد و اکیپ ما با اکیپ او مخالف بود. "طغرل افشار" طبعش نقاد بود، انتقاد می نوشت و من چون طبعاً نقاد نبودم هیچ وقت درعمرم نقد فیلم ننوشتم بیشتر به اخبار و تکنیک و تاریخ علاقه مند بودم. اصولاً اخلاقم این بود. فیلم را آن قدر دوست داشتم که حتا از بدترین فیلم هم انتقاد نمی کردم، خود فیلم، خود تصویر متحرک برای من جالب بود.

• از همکاران ستاره سینما بگوئید؟

— بهرام ری پور بود. که مقالات مختلف ترجمه می کرد و دواپی و "نوری" را با ما آشنا کرد. چون "ری پور" همسایه ی "پرویز دواپی" بود یا او رفت و آمد داشت. "پرویز دواپی" هم با "پرویز نوری" نسبتی داشت. "پرویز نوری" مطالبش ضعیف بود، مطالبش از لحاظ فارسی نقص داشت، از لحاظ گرامری، ما خودمان البته زیاد چیزی نمی دانستیم. ولی "پرویز دواپی" اولین مطلبی که آورد دیدم جوهر کار را دارد، معلوم بود که نویسنده است هم زبان انگلیسی اش قوی بود هم فارسی اش فوق العاده عالی.

• چرا "پرویز دواپی" نفرت در اکیپ "طغرل افشار"؟!

— یادم نیست، چون آن موقع مجله ای نبود.

• "دواپی" اولین مطلبی که آورد چی بود؟

— خلاصه ی فیلم بود. داستان های فیلم را ترجمه می کرد، که توی مجله ی "پیکچرشو" بود یا "پیکچر کوثر". مثلاً "آخرین برگ"، "رودخانه ی بی بازگشت" واقعا نثرش خوب بود.

• سال ۳۵ چی شد که کار را ول کردید؟

— سال ۳۵ که شد "طغرل افشار" که در روزنامه کیهان مسئول آگهی های سینمایی بود، در تابستان آن سال رفت شمال و در دریا غرق شد. به محض اینکه پست اش خالی شد، قوم و خویشی داشتم که تصادفاً جزو هیئت تحریریه کیهان بود، خبرنگار اقتصادی بود. از او خواستم اگر می تواند مرا معرفی کند که او بلافاصله مرا برد

پیش دکتر "سمسار" که سردبیر روزنامه کیهان بود. دکتر "سمسار" گفت مرا ندیده، ولی مطالبم را توی مجله خوانده و سوابقم را می داند و گفت: "می دانم توبه درد اینکار می خوری و می توانی این کار را انجام بدهی." در همان زمان تمام این بچه ها و رفقای خودمان این پست و مقام را نشان کرده بودند، خیلی آمدند روزنامه کیهان گفتند "فلانی بدرد نمی خورد تا افراد بهتر هستیم" و حتا پیش دکتر "مصباحزاده" رفته بودند دکتر "مصباحزاده" گفته بود: "نه فلانی بدرد این کار می خورد" دکتر "سمسار" باعث شد من آنجا استخدام شوم و کار مجله "ستاره سینما" را کنار گذاشتم. دیگر شروع کردم توی روزنامه کیهان آگهی سینمایی را تنظیم کردن که برایم پورسانتاژ داشت و درآمد خیلی زیاد شد.

• وقتی توی "ستاره سینما" کار می کردید چقدر پول می گرفتید؟

— شماره ای ۴۵ تومن، هر چقدر مطلب می نوشتم ۴۵ — ۵۰ تومان بیشتر برایم نداشت. اما در کیهان ماهیانه ۲۵۰ تومان حقوق ثابت داشتم. بعد مطالب سینمایی در روزنامه می نوشتم که بابت شان پول می گرفتم و اگر زمانی خبر کم داشتند یک صفحه هم می نوشتم. پاورقی ترجمه می کردم مثلاً "یکی اش سرگذشت" چارلی چاپلین نوشته ی "تئودور هاف" بود. البته سرگذشت "چارلی چاپلین" را خلاصه کرده بودم. خلاصه صبح ساعت ۷ به کیهان می رفتم و شاید تا ۸ و ۹ شب کار می کردم. جوان بودم و انرژی داشتم.

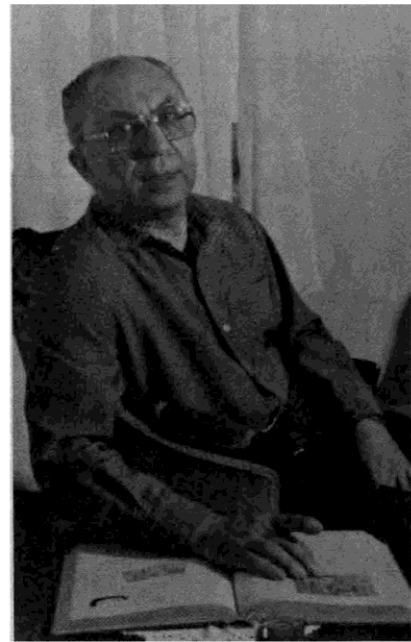
• بعد از شما کی سردبیر "ستاره سینما" شد؟

— فکر می کنم "روبرت اکهارت" بود. آن موقع ۲۵ ساله بود و چون ارمی بود همزمان "گالستیان" بود به او اطمینان داشت "روبرت اکهارت" قبلاً با من چاپخانه زیاد می آمد و وارد شده بود تیترو چندستونی چیدن و طرز صفحه بندی رایاد گرفته بود

• بانویسنده ها- شما بر خوردی نداشتید؟

— آن موقع ها کله شق بودیم یکبارتوی مجله ی "فردوسی" "دکتر کاووسی" از مطالب ما ایراد گرفته بود که این مطلبی که اینها نوشته اند از فلان جاست. غافل از اینکه تاریخچه ای راجع به سینمای چکسلواکی به نام خودش نوشته بود که تصادفاً "سفارت چکسلواکی برای ما متن فرانسه اش را فرستاده بود. و نویسنده اش "ژرژ سادول" بود. دکتر "کاووسی" آنرا برداشته بود و ترجمه کرده بود و به نام خودش چاپ کرده بود و ما این را برداشتیم عیناً "توی مجله" "ستاره سینما" نوشتیم، که این آقا این مطلب را که بنام خودش چاپ کرده نوشته ی "ژرژ سادول" است اون موقع خیلی باهم مخالف بودیم یک حالت دشمنی احفانه ای بین همه بود که البته بعدها باهم دوست شدیم. من و دکتر کاووسی اولین بار که باهم آشنا شدیم به من گفت که بین من چه مطلبی نوشته ام راجع به "تئودورالیسم ایتالیا". آن موقع پاتوقشان سر چهارراه استامبول بود، گفتم: "این که شما نوشته اید من یک سال قبل از مجله "فیلم کوارترلی"، که در کتابخانه ی آمریکایی ها بود، ترجمه کردم. "کتابخانه ی آمریکایی ها، توی پاساژی بود توی خیابان نادری. این را هم بگویم که کتابخانه ی آمریکایی ها جلسات فیلم می گذاشت. البته به زبان اصلی و ما می رفتیم و تماشا می کردیم. فیلم هایی که نمایش می دادند فیلم های تازه کمپانی های خارجی بود و البته برای خارجی ها و ما چون با گردانندگان آشنا شده بودیم می رفتیم و آنجا مجله قرض می کردیم و بعد بعضی شبها هم بلیت می خریدیم و فیلم تماشا می کردیم. البته درست سردر نمی آوردیم ولی خوب علاقه داشتیم. انگلیسی مان خوب بود ولی نه به آن اندازه که فیلم را دقیقاً بفهمیم.....

آن وقت ها هیچ کدام همدیگر را قبول نداشتیم تا این که بعدها فهمیدیم همه مان بی سواد بودیم. آن زمان "طغرل افشار" بود که واقعا سینما را می فهمید، "پرویز دواپی

بود که بعدها جوهر خودش را نشان داد، "هزیر داریوش" بود. خلاصه بعد از من باز هم توی مجله "ستاره سینما" دعوا شد و تیراژش آمد پایین، "گالستیان" دومرتبه سراغ من آمد که فلانی تیراژ مجله آمده پایین بیا به مجله.

در دوری شما بالاترین تیراژ مجله چقدر بود؟

شماره ششمی که اوجش بود و یادمه عکس "سیلوانامگانو" روی جلد بود شش هزار تا چاپ شد، که در آن زمان خیلی عجیب بد که حتی توی مطبوعات هم صدا کرد. البته بعدها مقداری از شماره‌ها را تجدید چاپ کردیم.

آن موقع که "ستاره سینما" زیر نظر شما در می‌آمد، چه شناختی از سینما داشتید؟ فکر می‌کردید چه مطلبی تیراژ مجله را بالا می‌برد؟

فکر می‌کردیم مطالبی درباره هنرپیشه‌هایی که مورد علاقه مردم بودند.

فيلم های فارسي چطور؟

نه فیلم‌های فارسی خریداری نداشت، مطالبی می‌نوشتیم، رپرتاژ می‌نوشتیم که پول می‌دادند.

آن وقت با کسانی که به شما (چه فیلم خارجی - چه فیلم ایرانی) آگهی می‌دادند، اگر از فیلم‌شان انتقاد می‌کردید درگیری پیدا نمی‌کردید؟

چرا، اما کمتر انتقاد می‌کردیم تا بتوانیم آگهی بگیریم و دخل و خرج مجله با هم بخواند. ولی از فیلم‌هایی که خیلی ناجور بودند انتقاد می‌کردیم. ولی اگر آگهی می‌دادند مسلماً انتقاد نمی‌کردیم. در کنار مجله مثل این که سینه گلوپ هم راه افتاد.

روزی با "جلال مغازه‌ای" و "سیامک - پورزند" همه جمع شدیم توی مجله "ستاره سینما"، روز جمعه‌ای بود. از صبح تا شب نشستیم راجع به "سینه گلوپ" صحبت کردیم تصمیم گرفتیم "سینه گلوپ" درست کنیم که بعدها توی سینما "نیاکارا" جلسات

نمایش فیلم در هر هفته برگزار می‌شد، که این قبل از ۳۵ بود، هنوز کیهان نرفته بودم.

فرخ غفاری قبل از سال ۳۰ کانون فیلم راه انداخته بود این سینه گلوپ با کانون فیلم چه فرقی می‌خواست داشته باشد؟

کانون فیلم جداگانه بود، مانشتیم به اصطلاح اساسنامه را روی کاغذ آوردیم بعد دادیم به "سیامک پورزند" که ببرد آنرا در ۵ نسخه ماشین بکند و بعد بیاورد تا ببریم وزارت کشور. "سیامک پورزند" اساسنامه را بردوغیش زد هرچی دنبالش گشتیم پیدایش نکردیم. یک وقت دیدیم به منوچهر اطمینانی اعلام کردند که ما می‌خواهیم "سینه گلوپ" درست کنیم. "منوچهر - اطمینانی" باشگاه تفریحات سالم داشت با "پورزند" رفیق بود که "سینه گلوپ" را درست کردند و در سینمای "نیاکارا" هفتگی فیلم می‌گذاشتند صبح‌های جمعه.

معمولاً چه فیلم‌هایی نمایش می‌دادند؟ یادم نیست. فیلم‌هایی که سنگین تر بودند و کار نمی‌کردند و به اصطلاح سینما - روهای حقیقی که فیلم می‌شناختند می‌آمدند "سینه گلوپ".

این "سینه گلوپ" تا چند سال دایر بود؟ مدت زیادی، شاید یک سال یک سال و نیم اگر اشتباه نکنم و کارشون خوب بود... . . . برگردیم به زمانی که آقای گالستیان آمد به سراغ شما که مجله تیراژش آمده پایین.

بله حدود سال ۳۷ بود. فقط چهار شماره همکاری کردم و به او گفتم: "این کشش ندارد هر کار بکنی مجله فروش نمی‌رود". خیلی ضرر داده بود و چون دیگر آن سال‌ها مطبوعات اصولاً تیراژی نداشتند حتی روزنامه‌های کیهان و اطلاعات هم تیراژی نداشتند.

فکر نکردید نوع مطالب را عوض کنید؟ نه برای این که آن موقع کارم در کیهان زیاد بود علاوه بر آن ترجمه می‌انویس‌های خارجی هم بود. من روزی میان نویسن

یک فیلم را ترجمه می‌کردم. اول فیلم را می‌دیدم بعد دیالوگش آماده بود، می‌آوردم منزل و می‌نشستم ترجمه می‌کردم. اکثراً آخر شب بعد از سانس آخر سینما که تعطیل می‌شد، آن موقع سینماها از صبح تا شب فیلم نمایش می‌دادند، من هم وقت نمی‌کردم بروم. ساعت ۱۰/۵ شب می‌رفتم دوتا فیلم می‌گذاشتند تا ساعت ۲/۵ تا ۳ بعد از نصف شب، فیلم‌ها را می‌دیدم و بعد دیالوگ‌ها را ترجمه می‌کردم... خلاصه بعد از آن ۴ شماره دیگر با هیچ مجله‌ی سینمایی کار نکردم.

خب عشق به فیلم شما تا کی ادامه پیدا کرد؟

تا انقلاب، حالا هم باشد می‌بینم حالا هم هر جا بروم فیلم خوبی باشد می‌بینم - ولی آن حوصله‌ی سابق را ندارم. یعنی آن انرژی را ندارم، وقتی می‌آیم خانه خسته‌ام.

الان توی کیهان کار می‌کنید؟ بله هنوز هم کار می‌کنم.

گویا سال‌ها پیش وقتی دوبله‌ی فیلم‌ها شروع شد، شما هم به عنوان مترجم دیالوگ

فيلم شروع بکار کردید؟

آن موقع که دوبلاژ شروع شد برای شرکت "مولن روز" کار می‌کردم. یعنی تمام دیالوگ‌های فیلم‌ها را ترجمه می‌کردم، تا اینکه کمپانی‌های خارجی در ایران دفتر باز کردند و استودیو "راما" بامن تماس گرفت.

خب بابت ترجمه‌ی میان نویس‌ها چقدر می‌گرفتید؟

میان نویس‌ها را آن زمان کسی بنام "صابری" ترجمه می‌کرد به او ۴۰ تومان می‌دادند. من گفتم صد تومان کمتر نمی‌گیرم. آن‌ها صد تومان می‌دادند.

اولین فیلمی که در ایران دوبله کردید کدام بود؟

اولین فیلم دوبله فیلمی بود به نام "بزن بریم هالیوود" بابت آن ۳۰۰ تومان گرفتم و بعد بتدریج قیمت‌ها بالا رفت.

آخرین دستمزد ترجمه‌ی فیلم که گرفتید چقدر بود؟

وقتی کمپانی "راما" به همه ۷۰۰ تومان می‌داد. آقای "کاوه" که الان سینمای عصر جدید را دارد و آن موقع استودیو داشت و فیلم دوبله می‌کردند من به‌اش گفتم هزار تومان کمتر نمی‌گیرم و قبول کرد. یکی از آخرین فیلم‌هایی که ترجمه کردم فیلم "شبهه" بود و یکی دیگر هم "جنگ ستارگان" که بابت آن ۱۰۰۰ تومان گرفتم، تابستان ۵۷ بود. بعد از انقلاب هم چند تا فیلم با همان قیمت تا ۱۳۵۸ ترجمه کردم. آن موقع هنوز فیلم خارجی می‌آمد و بعد که دیگر اجازه ندادند فیلم بیاید، فیلم‌های اورپای شرقی و روسی آوردند، که زبان‌شان را نمی‌دانستیم، حالا هم که توی روزنامه کیهان کار می‌کنم. نکته‌ای که یادم آمد مربوط می‌شود به موقعی که برای "مولن روز" فیلم دوبله می‌کردم چون سابقه مطبوعاتی داشتم "اخوان" آمد به من گفت که می‌خواهم بولتنی درباره فیلم‌ها در بیاوریم. تنها می‌خواهیم به صورت مجله باشد. من در همان موقع در روزنامه کیهان بودم بعد از ظهرها که بیکار بودم ۳ شماره "مولن روز" را در آوردم که یک شماره‌اش را من ندیدم. یادم می‌آید در ستاره سینما، هرسال در اردیبهشت چون بچه‌ها دانشجو بودند و امتحان داشتند تمام مطالب ستاره سینما را خودم تک و تنها می‌نوشتم و ترجمه می‌کردم اما اسم‌هایشان را بالای مطالب می‌نوشتم... حالا بیشترشان رفته‌اند. "زرکش" رفت، "روبرت آکهارت" رفت

فيلم نامه هم نوشته‌اید؟ بله، یکی‌اش "بازوطلائی" بود که "روبرت آکهارت" ساخت. آن موقع بروبیای فیلم‌های حیمزبندی بود "بازوطلائی" توی همین روال بود. دو سه تا دیگر هم برای "ناصر بیگدلی" نوشتم که آن موقع گروه سینمای متحده را داشت.

گالستیان الان چه کار می‌کند؟ توی شرکتی کار می‌کند. مغازه‌اش را محبور شد بفروشد و پولش را بگذارد روی "ستاره سینما". بعد وضع مالی‌اش ناجور شد الان هم مدتی است از او خبر ندارم

شهرز جویانی

کوششهای صادقانه اما شکست خورده

نگاهی بر آثار سپهری نقاش

حمید رحمتی

سهراب سپهری همواره با عنوان توأم شاعر - نقاش مطرح بوده است. غالباً درباره‌ی او گفته‌اند که با شعرش نقاشی کرده و با نقاشی‌اش شعر سروده است. در واقع، کارنامه‌ی سی ساله فعالیت هنری سپهری نشان می‌دهد که او در زمینه‌های شعر و نقاشی تقریباً به یک حد کوشیده است. شعر او شناخته شده، زیرا صاحب‌نظران آن را از جنبه‌های مختلف به بررسی و نقد و تحلیل گرفته‌اند. اما نقاشی او شناخته نشده، نه به این سبب که - مثلاً - چون آثار ویلیام بلیک (۱) - در قیاس با شعرش خواستارانی نداشته است، بلکه به این دلیل که آثارش آن‌طور که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

البته تاکنون راجع به نقاشی سپهری بسیار نوشته‌اند. ولی اگر برداشت‌های شاعرانه و تفسیرهای ادیبانه در این مورد را کنار بگذاریم، با نظراتی این چنین برخورد می‌کنیم:

"آثار سپهری آستره می‌بایند و کسی که ذهنش به چنین وضع ناعارانه‌ای عادت نکرده باشد، چیزی از آنها استنباط نخواهد کرد..." (۲)
"بینش هنری سهراب سپهری عمیق است و دریافت این بینش هم به آسانی ممکن نیست..." (۳)
"آنانکه غالباً برآمدن روز و ریختن روشنی سپیده‌دم را بر پام خانه‌های کوتاه در یک واحد حیاط مرکزی مشاهده کرده‌اند و از دقایق زیبایی سپیده‌دم حظ بردمانند فقط می‌دانند که بیان سپهری تا چه اندازه درست است..." (۴)

و یا برخورد‌های متناقضی از این قبیل:
"تکنیک هنرمند بر احساس وی برتری دارد. هنرمند زیبایی را ابداع نکرده و احساس نمی‌کند، بلکه فرا گرفته است..." (۵)
"کار سپهری گرفتن شماره حالت‌ها از روی حس است زیرا وی... سنجش اندیشه را به حس می‌سپارد..." (۶)
اینها فقط چند سطر از "نقد"هایی بود که در سال‌های گذشته به مناسبت نمایشگاه‌های

سپهری نوشته می‌شد. ملاحظه می‌کنیم که اینها بیننده آثار او را با دنیایی مبهم و متناقض مواجه می‌کنند که در برابر آن گویی تنها یک انتخاب قطعی وجود دارد: نقاشی - های سپهری را باید پذیرفت، یا رد کرد. از این گونه مطالب درباره‌ی آثار سایر نقاشان معاصر هم می‌نوشتند، و فقط منحصر به آثار سپهری نبود. چنین نظراتی گرچه ممکن بود از کمبود یا نبود اطلاع از زبان نوین تجسمی ناشی شود، لیکن در کل، ریشه در عدم توجه به نقش اجتماعی نقد هنری داشت. شاید یکی از وجوه تفارق شعر و نقاشی معاصر ایران از حیث میزان رشد و گسترش، همین نکته باشد.

با این حال، آنچه که به طور خاص در مورد سپهری نقاش اتفاق افتاد، این بود که او به صرف شاعر بودن - و شاعر موفق بودن - توسط جماعت هنر دوستان به سهولت پذیرفته شد. نمایشگاه‌های سپهری مورد استقبال قرار می‌گرفت، گرچه کارهای او یک روال معین و مستمر را دنبال نمی‌کردند؛ او در ردیف نقاشان "پرفروش" قرار داشت، ولو آنکه در بازار هنری در پی رقابت و احیاناً "مداهنه نبود. او جای خود را در عرصه نقاشی ایران تثبیت کرده بود، زیرا در وهله‌ی نخست او شاعری شناخته شده بود. این نکته درست است که سپهری با شعرش نقاشی می‌کرد و با نقاشی‌اش شعر می‌گفت، زیرا هردو اینها از احساس و اندیشه‌های یگانه سرچشمه می‌گرفتند. ولی اگر چنین نقصی در جامعه هنری ما وجود داشت که سپهری را به عنوان شاعر و نقاش به رسمیت می‌شناخت ولی فقط شعرش را ارزیابی می‌کرد، آیا خود او نیز چنین خواستی داشت؟ کارهای سپهری و کنکاش‌های او در قالب نقاشی مبین آنست که: "اولاً" او به تمایز و استقلال زبان نقاشی از زبان شعر به خوبی آگاه بود، و ثانیاً "می‌کوشید که در نقاشی نیز به همان غنا و پختگی و انسجام که در شعر رسیده بود، دست یابد.

در این نوشته سعی خواهد شد این موضوع طرح شود که سپهری در عرصه نقاشی به توفیقی درخور شعرش دست نیافت. در همین جا باید اشاره کرد که سپهری نقاش - علی‌رغم سپهری شاعر نمودهای گونه‌گون، و گریزها، پرش‌ها و بازگشت‌هایی را در روند تحول کارش نشان می‌دهد (این بی‌شک بیانگر کنکاش‌های وی در این زمینه است). با توجه به اینکه در شرایط کنونی دسترسی به مجموعه آثارش میسر نیست، شاید فقط بتوان خط کلی حرکت او را ترسیم کرد. بنابراین، بررسی دقیق و جزئی‌جزء آثارش موکول می‌شود به فرصت دیگر، و همت کسانی که از صاحب این قلم صاحب‌نظرترند.

*

در مقدمه لازم است به چگونگی پیدایش شعر و نقاشی نو در ایران اشاره شود. می‌دانیم شعر فارسی که بازرترین نمود فرهنگی ما در گذشته بود، اوج تحول و تکامل در قالب و محتوایش را در سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری پشت سر گذارد. در ششصد سالی که پس از آن آمد، گهگاه بر حسب ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، نوجویی‌هایی در شیوه و مضمون

شعر ایجاد شد. مثلاً "شاعران سبک هندی با افراط در کاریست کنایه و استعاره، و استفاده از زبانی عامیانه و روزمره، تحولی سطحی در روند قبلی شعر فارسی به وجود آوردند. تحول موضوعی شعر مشروطیت نیز قبل از هرچیز ناشی از تحول سیاسی خاص آن دوره بود. لیکن شاعران عصر مشروطیت به این دلیل که پایبند قواعد عروض و قافیه قدما بودند، به بیان احساس و اندیشه تازه‌شان در همان قالب‌های کهنه اکتفا کردند. تا اینکه نیما وارد میدان شد، و با درک دگرگونی‌های زمانه‌اش، امکان دگرگونی بنیادی در شعر فارسی را پیش کشید. او با دیدی جدید بر جهان و انسان نگرست، و به ابداع زیبایی‌شناسی منطبق با دید خود دست یازید. نیما نه فقط شکل ظاهری شعر کهن و الزام تساوی طولی مصرع‌ها را برهم زد، بلکه یکسره تمامی عناصر شعر فارسی را از نو ساخت. شعر آزاد نیمایی از لحاظ مضمون، صورخیال، زبان، موسیقی و شکل با شعر سنتی فاصله گرفت. نیما با شناخت دقیق و عمیق شعر سنتی و تجربه در قالب‌های آن به‌منظرات جدید خود رسید. از اینرو می‌توان نتیجه گرفت که روند شعر نو که عملاً با او آغاز شد، ادامه راستین و صورت تکامل یافته شعر کهن است. درحالی‌که پیدایش نقاشی نو در ایران صورت دیگری دارد.

تحول نقاشی سنتی ما - که در اصطلاح آن را "میناتور" می‌نامند - در سده‌ی دهم هجری قمری به اوج خود رسید. سده‌ی یازدهم تا سیزدهم عرصه کنکاش و آمیزش اسلوب‌های نقاشی ایرانی و اروپایی بود، که در اینجا مجال بحث درباره چگونگی آن نیست. کمال الملک گرچه نقطه ختم بر سنت قدیم گذارد، سنتی دیگر را در نقاشی ایران استحکام بخشید. مبنای دستاورد او همان "ناتورالیسم" بود که آن زمان در اروپا سیر تحول خود را پیموده و

گرایش‌های گوناگون هنرآستره است. تقریباً تمامی هنرمندان آستره متعلق به ملیت‌های مختلف مشروط برآنکه در پاریس یا فرانسه زندگی کنند، به این مکتب تعلق دارند. یکی از خط‌های بارز مکتب پاریس، "شرق - گرایی" در اندیشه و شکل هنری است. آیا این یکی از دلایلی نیست که سپهری را به پاریس می‌کشاند؟

برای آنکه تصویری از حال و هوای هنر پاریس میانه سده بیستم به دست دهیم، در اینجا قدری تأمل می‌کنم:

در دهه‌ی دوم قرن بیستم، اروپا شاهد نخستین جرقه‌های هنر آستره در آثار پیشگامانی همچون گاندینسکی (۹)، کوپکا (۱۰)، مالویچ (۱۱)، موندریان (۱۲) بود. اما به دلیل حضور اقتدار شخصیت‌های برجسته‌ای چون پیکاسو، ماتیس، پراک و لژو در عرصه نقاشی فیگوراتیو، جریان هنر آستره تا حوالی ۱۹۴۰ همچنان در پس‌زمینه ماند. این جریان از همان آغاز به دو شعبه عمده تقسیم شد: آنان که بر عقل تأکید داشتند، در مقابل کسانی که احساس را برتر می‌شمردند. گروه اول را پیروان مالویچ، کوپکا و بالاتر از همه موندریان تشکیل می‌دادند که زیباشناسی خود را بر عناصر ناب هندسی استوار ساختند. گروه دوم نقاشانی با گرایش‌های تغزلی و اکسپرسیونیستی را در برمی‌گرفت که بیشتر از گاندینسکی تبعیت می‌کردند. جالب اینجاست که موندریان و گاندینسکی هر دو به فلسفه کهن شرق نظر داشتند. پیروان این نقاشان به اضافه آنهایی که از سرچشمه امپرسیونیسم و سورئالیسم آب می‌خوردند، و هنرمندانی

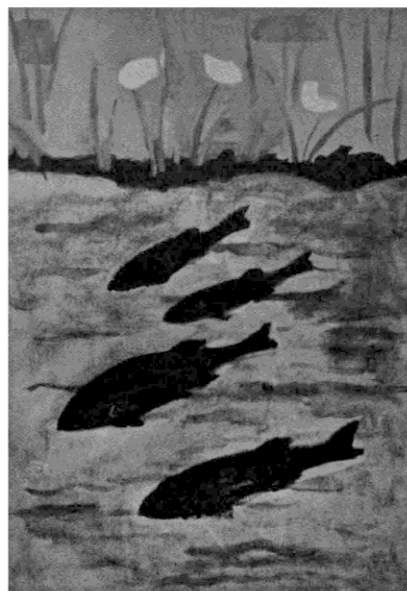
و از جمله ضیاءپور و سپهری را به خود راه داد. چندی نگذشت، که نخستین "بی‌ینال" تهران در سال ۱۳۳۷ به سرپرستی اداره مذکور گشایش یافت. اولین بی‌ینال، یعنی به رسمیت شناخته شدن هنر نو در ایران، سپهری هم در آن شرکت داشت.

تردیدی نیست که برای هنر آن زمان دستیابی به زبانی نو و مستقل نیازی بالقوه بود. لیکن این تشنگی پاسخی از درون خود می‌طلبید، یعنی نظیر همان کاری که نیما در شعر کرد. بهر دلیل، نقاش ایرانی قادر به آرایه چنین پاسخی نبود. او بنا بر ضرورت زمانه مسئله را در "اینجا" طرح کرد، اما راه‌حل را در "جای دیگر" جست.

*

سهراب سپهری نخستین گام‌هایش را در عرصه نقاشی در چنین شرایطی برمی‌دارد؛ و طبیعی است که گام‌های مطمئنی نباشند. او همچون برخی دیگر از نقاشان نوپرداز، در ابتدا به کوبیسم، سپس به سورئالیسم تمایل می‌شود. اگر وجود گرایش کوبیستی را تحت تأثیر تعلیمات ضیاءپور تلقی کنیم، گرایش بعدی احتمالاً با درونگرایی روشنفکران ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد بی‌ارتباط نیست. اما سپهری در همان سال‌ها هم به‌خاور دور فکر می‌کند (ترجمه‌های او از اشعار ژاپنی در سال ۱۳۳۴ دلیلی بر این مدعاست).

سپهری در سال ۱۳۳۶ برای نخستین‌بار به فرانسه می‌رود و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس نام می‌نویسد. پاریس آن روزگار هنوز مرکز دنیای هنر نوین محسوب می‌شود. "مکتب پاریس" پس از جنگ دوم دربرگیرنده‌ی

به بن‌بست رسیده بود. شاگردان کمال - الملک با اندکی اختلاف، شیوه کار استاد را دنبال کردند، و حتی پایه‌های آموزش هنر را بر آن استوار ساختند.

پس از شهریور ۲۰، گرایش‌های تازه‌ای در کار برخی از هنرجویان دانشکده‌ی هنرهای زیبا بروز کرد. این گرایش‌ها نتیجه برخورد و آشنایی با جریان‌ات هنر مدرن اروپا بود. بعدها، تنی چند از هنرجویان به قصد ادامه تحصیل به‌خارج از کشور رفتند. در میان اینان، شاخص‌ترین نام، جلیل ضیاءپور بود که در فرانسه به تجربیات کوبیست‌ها جلب شد. بازگشت ضیاءپور به ایران به منزله نقطه‌ی عطفی در نقاشی معاصر ایران بود. او به‌یاری جمعی از هنرمندان نوپرداز مجله "خروس جنگی" را منتشر کرد (۷)، و با شور و حرارت فراوان به ترویج هنر مدرن پرداخت. سهراب سپهری جوان از نقاشانی بود که به جریان "خروس جنگی" پیوست.

بدینگونه نقاشی نو در ایران آغاز شد. نقاش ایرانی که با دستاوردهای هنر مدرن غرب آشنا شده، و مبارزه نوگرایان برای به‌کرسی نشاندن اصول هنر نوین را دیده بود، در آن روزها آرزو داشت که: "کاشکی اقلاً یک همچونین محیطی هم در کشور ما بود و پیشروانی می‌داشتیم که یک عده دشمنان هنری در دنبالشان بود که به‌منظر خصمانه به‌آنها نگاه می‌کردند..." (۸)

بهرحال، موج نو در نقاشی معاصر برخاست، و طبیعتاً با سد سنت‌گرایان برخورد کرد. سنت‌گرایان مشتمل بودند بر پیروان کمال‌الملک و طرفداران بازگشت به هنر عهد صفوی. اینان در آن زمان در دستگاه حاکمه نفوذ داشتند، و از موضع قدرت با جوانان نوپرداز مواجه شدند؛ توقیف تشریفات، تعطیل محافل، و حتی انگ‌زدن سیاسی، که در جو سال‌های شروع نهضت نفت چندان عجیب نبود. در سال - های پس از ۳۲ رفته‌رفته آتش مجادله کهنه و نو در نقاشی به خاموشی گرایید. اداره کل هنرهای زیبا (که بعدها به وزارت فرهنگ و هنر تبدیل شد) بسیاری از نقاشان

که ادعای پیروی از مونه (دوره‌ی "نیلوفرهای آبی") و بونار را داشتند، و بخصوص کسانی که خوشنویسی (کالیگرافی) و نقاشی‌های آب مرکب چینی را مبنای کار خود قرار دادند، جلگی در مکتب پاریس گرد آمدند. علاوه بر نقاشان غربی که درباره‌ی خوشنویسی و نقاشی خاور دور مطالعه و تجربه می‌کردند، چند نقاش چینی و ژاپنی هم با رفتن به فرانسه سنت‌های تجسمی خود را به مکتب پاریس ارایه دادند. مقارن با مطرح شدن اصول زیباشناسی هنر خاور دور، تب مسافرت به شرق نیز بالا گرفت. خلاصه آنکه مساله هنرمندان میان قرن، بیش از هر چیز، حول محور فلسفه و هنر شرق - و بخصوص ژاپن - دور می‌زد.

بدین‌گونه سنت‌های خوشنویسی و نقاشی خاور دور بر یک دوره از نقاشی غیرفیگوراتیو باختر زمین سایه افکند؛ و جریان‌های از قبیل "آیستره اکسپرسیونیسم"، "گشن - پینتینگ" (۱۳)، "ناشیسم" (۱۴) به‌نحوی با آن سنت‌های شرقی ارتباط نزدیک داشت. نقاشان باختر زمین از آنرو به هنر شرق روی آوردند که در آن تأییدی بر ارزشگذاری کیفیات انتزاعی می‌یافتند. اما علاوه بر این، توجه به شرق بهانه‌ای بود برای اینکه واقعیت درونی هنرمند به‌منابه ارزشی مطلق قلمداد شود؛ و به همین بهانه، واقعیت برونی (طبیعی و اجتماعی)، به‌عنوان مانعی در برابر بروز فردیت هنرمند، نفی شود. حال آنکه می‌دانیم در نقاشی قدیم شرق با تمام ابعاد ذهنی‌اش، هیچ‌گاه رابطه هنرمند با جهان تا مرزهای یک تلقی انتزاعی محض پیش نرفت. برداشت انتزاعی از خوشنویسی خاور دور نیز ناشی از نوع برخورد هنرمندان غرب با آن بود: آنان علائم را از مفاهیم جدا می‌کردند و در نتیجه فقط با نظامی از حرکات موزون قلم‌مو مواجه می‌شدند.

احتمالاً سبب‌های پیش از مسافرت اروپا با این جریان‌های نقاشی مدرن آشنا شده است، ولی در پاریس سپس در بی‌نیال و نیز از نزدیک با آنها مواجه می‌شود و تحت تأثیرشان قرار می‌گیرد. با نگاهی به این مرحله از کارهای سبب‌های (فاصله بین سفر اروپا تا سفر ژاپن) متوجه می‌شویم که او به مکتب پاریس دلبستگی دارد؛ گرچه هنوز به تجربیات انتزاعی محض دست نزده است. در این کارهای سبب‌های اشیاء به زحمت می‌توانند شکل خود را حفظ کنند؛ گویی فرم‌ها درست در لحظه استحاله کامل قبل از رسیدن به انتزاع محض، نمایان شده‌اند. شگردهای فنی او نیز در جهت انعکاس حالات درونی با استفاده از حرکات آزاد قلم‌مو به‌صورتی خود انگیخته است. از مشخصات بارز کارهای سبب‌های در این دوره - که تا جندی پس از مسافرت به ژاپن هم ادامه دارد - وجود عوامل تمرکز دهنده و جلب کننده در تابلو است: گاه به مدد نور که بهانه آن پنجره‌ای است، و گاه از طریق رنگ، به‌این نحو که زمینه‌ای سرد و خاموش ناگهان با شراره رنگی تند برافروخته می‌شود، و گل‌ها با رنگ‌های شدید خود بهانه چنین تأکیدی هستند. (۱۵) اوج چنین آثاری را در سال‌های نخستین دهه ۴۰

می‌بینیم. اما رفته‌رفته تب‌های رنگی و تفاوت‌های تاریک و روشنی کاهش می‌یابند، و روابط فضاهای پرو خالی جای تأکیدهایی چنین را می‌گیرند. این راه‌آورد سبب‌های ژاپن است. علاوه بر این، سبب‌های استفاده از قلم موی آغشته به رنگ سیاه یا قهوه‌ای بر زمینه‌ای از رنگ‌های خیس کمرنگ را از ژاپنی‌ها به عاریت می‌گیرد. با این حال، بنظر می‌آید که او عوامل عاریتی را درونی کرده و با نقاشی‌اش طبیعی‌تر و سالم‌تر از قبل برخورد می‌کند. کارهای این دوره عموماً احساسی و روان هستند، و از تصنع توأم با کلی‌نگری فاصله گرفته‌اند. در اینجا، شخصیت هنری سبب‌های شکل ویزهای یافته است؛ و شاید بتوان گفت او در نقطه اوج تحول نقاشی‌اش ایستاده است.

*

حوالی سال ۴۶ مقارن با انتشار دفتر "حجم سبز"، پایان مرحله برخورد احساسی سبب‌های با اشیاء فرا می‌رسد. او قبل از این (از ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۵) دفترهای "آوارآفتاب"، "شرق اندوه" و شعرهای بلند "صدای پای آب" و "مسافر" را منتشر کرده بود. بین نقاشی‌ها و شعرهای این دوره ارتباط نزدیکی هست؛ نه فقط در مفاهیم بلکه هم‌چنین در تجربه احساسی. پنجره، برگ، درخت، سنگ، گل و... در جای‌جای اشعارش تکرار می‌شوند، و در عین حال نقش‌مایه‌های اصلی نقاشی‌هایش هستند. ذکر چند نمونه به عنوان یادآوری:

من بر از نورم و شن/ و پر از دار و درخت /...

برم از سایه برگی در آب

تا شقایق هست زندگی باید کرد.

بخت دریاها شهرست که در آن بنجردها روبه

تجلی باز است.

با غبار آبی گل‌های نیلوفر/ باز شد درهای بیداری.

خورشید در پنجره می‌بوزد/ پنجره لبریز برگ‌ها

شد/ با برگی لبریزدم.

پرداختن به این مضامین حاکی از تأمل

سبب‌های در مکتب‌های فلسفی شرق است.

چنانکه نظیر برخی از نقش‌مایه‌های او را در

نقاشی‌های آب مرکب خاور دور نیز می‌توان

دید. سبب‌های در شعر و نقاشی‌اش در پی

شخصیت‌دادن به این عناصر جزئی، و

اثبات لازم و ملزوم بودن آنهاست. او در

شعر خود بر این وحدت تأکید می‌ورزد، به‌طوری که می‌توان گفت جهان بینی‌اش بر آن استوار شده است. او با اصالت دادن به طبیعت، برای تمامی پدیده‌های زیبا و نازیبای آن ارزشی یکسان قایل می‌شود. تجلی این بینش سبب‌های در شعرش ابعاد مختلفی دارد:

۱ - احساس یگانگی شاعر با طبیعت:

من بر از نورم و شن/ و پر از دار و درخت/ برم از راه، از پل، از رود، از موج/ برم از سایه برگی در آب.

۲ - نمایاندن هماهنگی میان اشیاء:

تا نسیم عطی در بن برگی بدود/ زنگ باران به صدا می‌آید

۳ - تلاش شاعر برای ایجاد پیوند میان تمامی نیروهای هستی در یگانگی مطلق روح و جسم و دنیای مادی و معنوی. سبب‌های از "عضلات بهشت"، "زانوی عروج"، "رنگهای هرا"، "هوش محزون نباتی"، "حافظه کاج" و... سخن می‌گوید. گاهی نیز با کنار هم نهادن این عناصر نامأنوس بعدی سوررئالیستی به‌شعرش می‌دهد:

در کدامین بیار درنگ خواهی کرد/ و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟

۴ - پیوستن زمان‌ها و شکستن ابعاد مکانی:

چرا مردم نمی‌دانند که لادن اتفاقی نیست/ می‌دانند در جثمان دم جنابک امروز برق‌آب‌های شط‌دیروز است؟

یا:

در اتاق من طنبی بود از برخورد انگشتان من با اوج/ در اتاق من صدای کاهش می‌آمد.

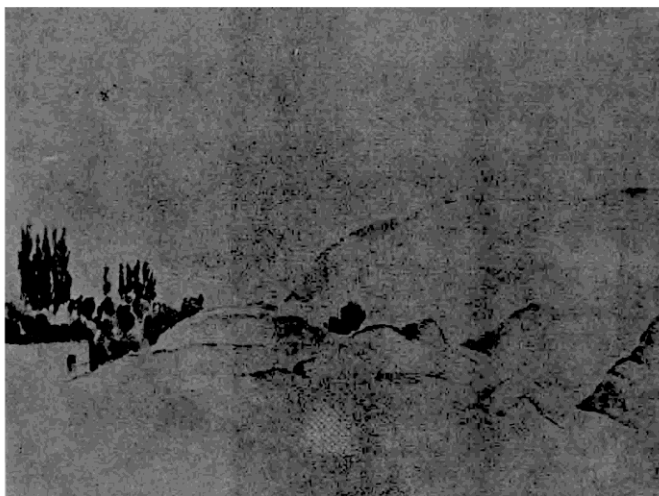
اختلافی که زیباشناسی و ارزشگذاری سبب‌های با عرف معمول دارد، موجب آن می‌شود که وی در ذهن خویش آرمان‌شهری در برابر جهان واقعی بسازد. در آنجا از داوری‌های اخلاقی خیر و شر، از تضاد ایزد و اهریمن، و از هرگونه دوگرایی و تنش خبری نیست:

در سازه آفتاب دیارت فصد خیر و شر می‌تنوی/ و من شکن را می‌نوم.

بی‌سبب نیست که سبب‌های در این دوره از نقاشی‌هایش نیز هرگونه تب‌این و تضاد و حرکت و کشش را وا می‌نهد، و به یکرنگی

دارد. نقاش چینی گویی در "درون" چشم-انداز قرار می‌گیرد؛ و بنابراین از "بیرون" برآن نمی‌نگرد. نقاش با بهره‌گیری از فضاها خالی که به بهانه وجود مه پدید می‌آیند، به حال و هوایی شاعرانه دست می‌یابد، و در عین حال ناچیزی انسان را در برابر شکوه‌مندی طبیعت بیان می‌کند. دست ماهر نقاش و میراث تجربیات چند صدساله درمورد طرز رنگ‌آمیزی او را به شعری سهل‌ممتنع می‌رساند.

سپهری "چشم‌اندازهای کویری" خود را با همان دید معمول، متداول می‌بیند، البته با رعایت برخی حذف‌ها و خلاصه کردن‌ها. او بنا بر ضرورت ترکیب‌بندی، برخی نواحی را خالی می‌گذارد و برخی دیگر را پر می‌کند، و خط‌ها و لکه‌ها را با حرکت‌های شتابزده و حتا سهل‌انگارانه قلم‌مو می‌پراکند. چنین بنظر می‌آید که بخش‌هایی از تابلو بی‌دلیل رها شده و با ناتمام باقی مانده‌اند. برای بیننده این سؤال مطرح می‌شود که در این تصویر-های تکراری از چشم‌اندازهای آشنا، سپهری می‌خواهد کدام کشف تازه را ارایه دهد؟ باری، سپهری درحالی‌که تا به‌آخر به عنوان یک شاعر متفکر باقی می‌ماند، شاید ناخواسته به یک نقاش فرمالیست استحاله می‌یابد. چرا چنین سرانجامی برای نقاشی سپهری پیش می‌آید؟ به گمان من، پاسخ را نه فقط در نقاشی سپهری بلکه در کل نقاشی معاصر ایران باید جستجو کرد. از همان ابتدا، نقاشی جدید ایران نتوانست در زمینه فرهنگی باروری نشو و نما کند، و در نتیجه از رشد طبیعی و سالمی هم برخوردار نشد. نداشتن استحکام درونی، این هنر را در معرض تاشیرپذیری منفی از انواع عوامل بیرونی قرار داد. تعبیر "مد"‌های نقاشی مدرن در غرب، الزام شرکت نقاشان ایرانی در مجامع بین‌المللی برای دریافت مهر تایید، بی‌ریزگی سلیقه خواستاران هنر در ایران، توسعه بی‌رویه بازار هنری داخلی، کمبود شناخت اصولی نسبت به زبان جدید تجسمی و... از جمله عوامل بیشمار بودند که نقاشی جدید ایران را بخصوص در دهساله ۴۷ تا ۵۷ به بیراهه کشاندند. حتا سپهری، این شاعر بی‌آلایش و محبوب و خلوت‌گین خواه ناخواه از "اپیدمی" تازه‌جویی در این آشفته بازار هنری مصون نماند. و بدین‌گونه بود که کوشش‌های صادقانه سپهری در نقاشی با شکست مواجه شد.

"ریتم" عنصر مشترک در همه این آثار است (به‌صورت ریتم‌های عمودی و افقی و گاه مورب). گویی سپهری اکنون به این گفته موندریان که "هنر و زندگی همه ریتم‌است" بیش از پیش وفاداری نشان می‌دهد. و این سخن، درواقع، نخستین قانون از قوانین شش‌گانه نقاشی که‌ن چین را بیان می‌کند. (۱۶)

سپهری در "تنه‌های درختان" و "ترکیب-های هندسی" (۱۷) به‌مثابه یک نقاش خردگرا مطرح می‌شود؛ و در عین حال بیش از گذشته به انتزاع واقعیت عینی می‌پردازد. می‌بینیم که سطوح زندگی نه بنشانه گلی یا ساقهای، بلکه بنا بر ضرورت ترکیب‌بندی بکار می‌روند؛ خطوط کناره شکل‌ها صراحت و قاطعیت یافته‌اند؛ سطح بوم با رنگ‌هایی بالنسبه جسیم پوشانده شده، و دیگر از حرکات آزاد و سریع قلم‌مو اثری نیست. به‌طور کلی، کنش‌های فی‌البداهه و اتفاقی جای خود را به رفتار معقول و منظم و پرحوصله داده‌اند.

سپهری پس از چندی، این رفتار عقلانی را وامی‌نهد و به‌همان "حسن‌گرایی" قبل باز می‌گردد، اما این بار کارهایش به نقاشی‌های آب مرکب خاور دور بیشتر نزدیک می‌شوند. به گمان من این قرابت ظاهری و ناشی از نوعی شباهت فنی است. به عبارتی، بین منظره‌های سپهری و منظره‌های چینی وجه اشتراک عمیق زیباشناختی وجود ندارد. در این‌گونه منظره‌سازی چینی که بر تفکر ذن بودایی مبتنی است، فضا مفهوم خاصی

و تعادل نیروها می‌اندیشد. ملاحظه می‌کنیم که سپهری با توانمندی یک شاعر برجسته، باورهایش را به زبان ساده و زیبایی شعری ناب بیان می‌کند. زبان شعر و اندیشه او تا "حجم سبز" به انسجام کامل رسیده‌اند؛ و پس از آن تا "ما هیچ، ما نگاه" نیز چنین است. اما نقاشی سپهری گرچه در مرحله اوجش - به زعم من در میانه‌ی دهه ۴۰ - نوید چنین انسجامی را می‌دهد، پس از آن با مسایل حل نشده‌ای روبروست. خواهیم دید که سپهری در جستجوی یافتن زبان مناسب و با درگیری‌هایی که از حیث گزینش قالب دارد، در لبه پرتگاه فرمالیسم قرار می‌گیرد. سپهری در آغاز این مرحله جدید با ترکیب‌های موزون تنه‌های قطور درختان مشغول است، سپس چند صباحی به شکل‌های هندسی خالص روی می‌آورد، و سرانجام چشم‌اندازهایی از طبیعت و روستاهای حاشیه کویر را بارها تکرار می‌کند، و در این میان گاهی نیز گریزهایی به "طبیعت بیجان" می‌زند. بی‌شک در همه این تجربه‌های گاه متناقض، شخصیت هنری سپهری محو نمی‌شود، اما تکامل هم نمی‌یابد.

"تنه‌های درختان" و "چشم‌اندازهای کویری" عموماً در مایه رنگ‌های خاکی (قهوه‌ای، اخراعی، نخودی و خاکستری) نقاشی شده‌اند. ولی در تجربه‌های آبستره هندسی نه فقط فرم‌های قاطع و بریده بلکه رنگ‌های خالص و شدید حضور دارند.

۱۵ - نقاش شرقی وحدت را در رابطه‌ای کلی می‌دید نه در تابع کردن عناصر نسبت به یک عنصر برتر. به‌عنوان مثال در نقاشی قدیم ایران غالباً عناصر در ترکیب دایره‌وار به‌وحدت می‌رسند؛ در یک کار، هیچ‌عنصر بصری - و از جمله رنگ - مورد تأکید خاص نیست.

۱۶ - زیباشناسی که‌ن چین بر قوانینی استوار بوده که توسط Hesih-Ilo نقاش چینی اوایل سده ششم میلادی - تدوین شده بود، و "توانین شش‌گانه" نام داشت. اولین قانون (یعنی chi-yum) عبارت بود از نشان دادن حرکت زندگی روح به‌وسیله ریتم.

۱۷ - سپهری "ترکیب‌های هندسی" را از سال ۴۹ پس از سفر به آمریکا آغاز می‌کند. و این هم‌زمان است با آخرین سالهای رواج "آبستره هندسی"، "هنر سلف-تک" و "آپ‌ارت" در آمریکا و اروپا.

موسوم به "سوار آبی" را در آلمان تشکیل داد. او از نخستین پیشگامان و نظریه‌پردازان هنر آبستره به‌شمار می‌رود.

۱۰ - Frank Kupka (۱۸۷۱ - ۱۹۵۷)، نقاش اهل چکسلواکی.

۱۱ - Kasimir Malevich (۱۸۷۸ - ۱۹۳۵)، نقاش روس و از نظریه‌پردازان هنر آبستره.

۱۲ - Piet Mondrian (۱۸۷۲ - ۱۹۴۴)، نقاش هلندی و از نظریه‌پردازان هنر آبستره.

۱۳ - Action Painting نام دیگر آبستره اکسپرسیونیسم که تحت عنوان "مکتب نیویورک" هم خوانده می‌شود. از سرمداران این جریان، Jackson Pollock نقاش آمریکایی بود.

۱۴ - Tachism جریانی در نقاشی آبستره که در میانه سده بیستم بخصوص در فرانسه رواج داشت. نقاشان عمدتاً روش پاشیدن رنگ روی بوم را بکار می‌بردند تا جلوه‌های ناخودآگاه و اتفاقی ایجاد کنند.

۱ - William Blake (۱۷۵۷ - ۱۸۲۷)، شاعر، نقاش و گراور ساز انگلیسی.

۲ - که‌نانه مفتی، اسفندماه ۴۱.

۳ - روزنامه اطلاعات، ۶ اسفندماه ۴۶.

۴ - روزنامه آتندگان، بهمن‌ماه ۱۳۵۰.

۵ - مجله معماری نوین، شماره پنجم، مرداد - شهریور ۴۱.

۶ - جزوهای که گالری بورگر به‌مناسبت برگزاری نمایشگاه سپهری منتشر کرد - ۱۳۴۴.

۷ - انتشار مجله "خروس جنگی" با همکاری غلامحسین غریب، جلیل ضیاءپور، حسین شبروانی، منوچهر شبانی، هوشنگ ایرانی و چندتن دیگر از سال ۱۳۲۸ آغاز شد. نیما شعرهای "مرغ آمین" و "قوفولی-قوفو" را برای نخستین بار در همین مجله چاپ کرد.

۸ - جلیل ضیاءپور، مجله "خروس جنگی" - ۱۳۲۸.

۹ - Wassily Kandinsky (۱۸۶۶ - ۱۹۴۴)، نقاش روس که در سال ۱۹۱۱ گروه نقاشان اکسپرسیونیست

قهرمانی به نام واقعیت

بررسی یکی از تابلوهای سزان

فیروزه مهاجر

مارسل بریون (۱)، آثار سزان را به ترتیب زمانی به سه دوره تقسیم می‌کند: (۱) از امپرسیونیسم طبیعت‌گرا به طرح‌سازی، (۲) دوره‌ی ساختاری، (۳) دوره‌ی ترکیبی. براساس این تقسیم‌بندی "ورق‌بازها" به دوره‌ی ترکیبی تعلق می‌گیرد. زمان نقاشی تابلو کاملاً مشخص نیست، چون سزان معمولاً نه تابلوهایش را امضا می‌کرد و نه تاریخ می‌گذاشت. اطلاعاتی که ما داریم از طریق لیونلو و نتوری (۲) به دست آمده، که در دو جلد کتاب ارزنده‌اش درباره‌ی سزان، ۱۶۳۴ تابلو او را تحلیل کرده است.

از میان نقاشانی که بیش از همه بر کار سزان تاثیر نهادند، می‌توان دلا گرو، دومیه و گوریه را نام برد. پیسارو (۳) نقاش بزرگ امپرسیونیست معلم او بود و یادش داد که رمانتیک نباشد. سزان، از طریق نقاشانی مثل گوگن (۴)، امیل برنارد (۵)، موریس دنیس (۶) بر نقاشی مدرن تاثیری عمیق بر جای گذاشت. این نفوذ از ۱۸۹۰ به بعد مدام افزایش یافت، چنان که می‌توان گفت که همه‌ی تجارب که به هنر قرن بیستم، به‌ویژه نیمه‌ی اول آن، حیات بخشیدند به سزان وابسته‌اند. کار او نقطه‌ی آغاز حرکت نقاشان بعدی و توجیهی برای

نوآوری‌های دلیرانه‌شان شد. به یک کلام، سزان فرهنگ تصویری اروپا را بنیان نهاد. او احساس بصری را به سطح شعور رساند و به این ترتیب افق پژوهش در زمینه‌ی نقاشی را وسعت بخشید. نحوه‌ی برخورد سزان با شیء به شکل‌گیری پرسپکتیو جدیدی انجامید. او، در نامه‌اش (۱۹۰۴) به امیل برنارد می‌نویسد: "در طبیعت همه‌چیز طبق سه نقش اصلی حجم یافته است، کره، مخروط و استوانه. ما باید نقاشی این سه نقش را بیاموزیم، بعد می‌توانیم هر کاری که دوست داریم بکنیم." (۷) اما وقتی نقاشی این سه نقش را آموختیم، باید آنها را در ارتباط باهم قرار دهیم، و به این ترتیب مسئله‌ی سطح‌ها، رابطه‌ی متقابل آنها و نقاط اتصالشان مطرح می‌شود که به ساختمان تابلو مربوط است. سزان، برای حل این مسئله و وزن دادن به اشیاء نقطه‌ی دید واحد را ترک گفت. در نقاشی‌های او هر شیئی با پرسپکتیوهای مختلف باز نموده می‌شود، و خط‌افق هم یک خط مستقیم نیست، بلکه براساس نیازهای ساختمانی تابلو جابه‌جا می‌شود: در آن واحد از چند زاویه به موضوع می‌نگریم. موریس مولوپونتی (۸) فیلسوف می‌گوید: "سزان نوعی پرسپکتیو را که توسط انسان تجربه می‌شود و ما ادراکش می‌کنیم مطرح می‌کند که پرسپکتیو هندسی یا پرسپکتیو عکس نیست... ما می‌گوییم اگر از زاویه‌ای مایل به دایره‌ای نگاه کنیم آن را بیضی می‌بینیم، اما متوجه نیستیم که درواقع منظره‌ای را که اگر دوربین عکاسی بودیم می‌دیدیم جایگزین ادراک موثر خودمان کرده‌ایم...". سزان حرکت درونی شیء را نشان می‌دهد. او می‌گوید: "برای انسان طبیعت در ژرفاست." اصلاً به مفهوم سنتی پرسپکتیو نظر ندارد، و البته با روش امپرسیونیست‌ها که ژرفا را به سطح تقلیل داده‌اند نیز موافق نیست. از دید سزان ژرفا یکی است و پیوسته است، و چشم‌اندازی نیست که هنرمند در برابر آن قرار گیرد. و در آن غور کند و خارج از آن بماند. میان فضای زندگی، یا هنرمندی که نقاشی‌اش می‌کند، و فضای تابلو حد و مرزی نیست. همه‌ی هنرمندان از دلا گروا به بعد در پی راه‌حلی برای مسئله‌ی عمق و سطح بودند، و سزان راه‌حل را یافت. اشکال هندسی فضا نیستند، بلکه برداشت انسان از فضا هستند نه ایده‌های ازلی - ابدی که اشکالی تاریخی‌اند، برای همین سزان می‌گوید که آرزو دارد پوسن (۹) را مجدداً از روی طبیعت اجرا کند و می‌خواهد از امپرسیونیسم چیزی بسازد همتای هنر موزه‌ها، و موفق می‌شود. او فهمید که از امپرسیونیسم می‌شود و باید کلاسیسیسم نو متولد شود. می‌گوید "منظره را معمولاً مثل صحنه‌ای تاریخی ساخته‌اند، از بیرون، نفهمیده‌اند که طبیعت بیشتر در ژرفاست تا سطح. می‌توان دستی به تابلو برد، تزیینش کرد و سطح را پوشاند، اما نمی‌توان بدون دست یافتن به حقیقت ژرفا به دست آورد. رنگ‌ها بیانگر این حقیقت بر سطح تابلو هستند. آنها از ریشه‌های دنیا می‌رویند." (۱۰) و به این ترتیب واقعیت‌گرایی امپرسیونیستی تبدیل به واقعیت‌گرایی کلاسیک می‌شود، و همان‌گونه که گوریه توصیه کرده بود "بدون از سر گرفتن کار، با رسیدن از سنت‌ز به سنت‌ز دیگر، از استنتاجی به استنتاج دیگر." گوریه گفته بود: "هنرمندان واقعی آنهاپی هستند که عصری را از همان پایان عصر قبلی آغاز می‌کنند. بازگشت به عقب یعنی هیچ." (۱۱)

همچنین، سزان می‌خواهد اثر هنری ساختمان شعور از طریق تجربه‌ی زنده‌ی واقعیت (احساس) باشد. او می‌خواهد به شعور و احساس خود روی بوم تحقّق بخشد، و هرگز در پی انتزاع نیست، در پی شناخت هستی است. می‌نویسد: "تصمیم داشتم در سکوت کار کنم تا روزی که بتوانم کوشش‌هایم را بر مبنای نظری درست قرار دهم." آیا این نظریه مبنای فلسفه‌ی هنر قرن بیستم نیست؟ سزان، استقلال هنر را عنوان کرد. او ثابت کرد که نقاشی ادبیات به تصویر درآمده، موسیقی، علم، یا حتا فنی قادر به حیات بخشیدن به احساس بصری نیست و قایم به ذات است.

رابطه‌ی عمیق سزان را با طبیعت از سخنانی که از او نقل قول شده درمی‌یابیم. گفته است: "من همان‌طور نقاشی می‌کنم که درخت بادام شکوفه می‌کند" و هر ضربی قلم موی من مثل کمی از خونم است، درآمیخته با کمی از خون مدل نقاشی‌ام، درآفتاب، نور، در رنگ. ما، مدلم و رنگ‌هایم و من، باید در هماهنگی زندگی کنیم." و "من شعور ذهنی این منظره‌ام، و بوم من شعور عینی آن. بوم من و منظره هر دو خارج از من هستند. اولی، آشفته، درهم و پریشان و فاقد زندگی منطقی است، حال آنکه دومی ماندگار است و نظم یافته و در جهان ایده‌ها حضور دارد."

نقاشی سزان خطی نیست، نقاشی حجم‌هاست که از طریق شکل نمود می‌یابد و شکل نیز مساوی است با رنگ. نور در تابلوهای او جسمیت می‌یابد و نه شفافیت دارد و نه درخشش، بلکه سنگین موج برمی‌دارد. ژرفا نیز در فضای خالی دور چیزها نیست، بلکه درون ماده، رنگ است. سطوح اشیاء رنگ را جذب می‌کنند و اثر کمی از آن بر سطح باقی می‌گذراند.

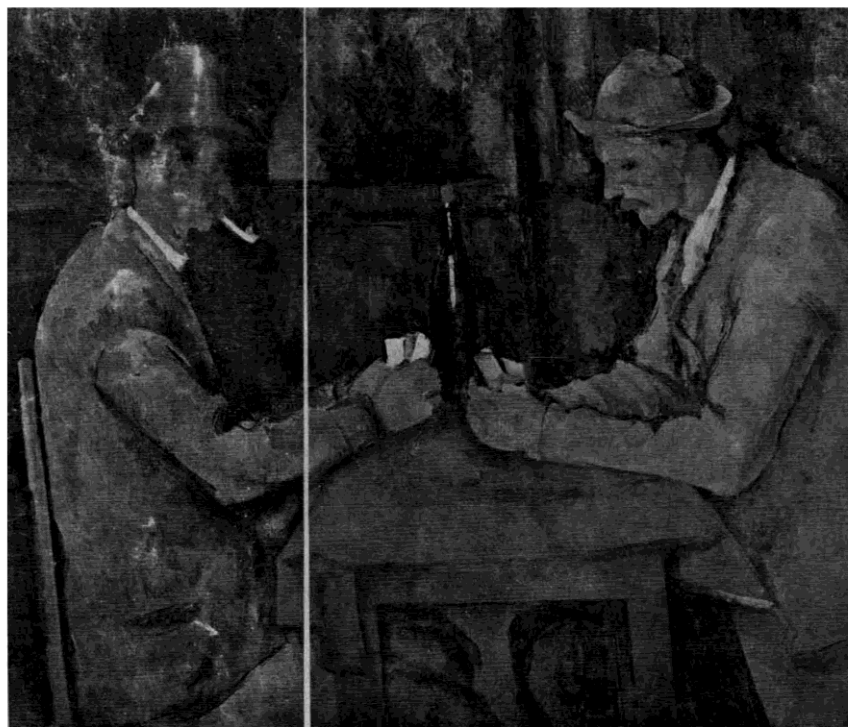
به تابلو "ورق‌بازها" نگاه می‌کنیم و به یاد می‌آوریم که سزان وقتی می‌خواست تصویری از مادرش بکشد به او گفت: "فکر کن یک سیب هستی." پس هیچ چیز ذهن سزان را از ملاحظات ناب تصویری نمی‌پراکند. در نظر او جاندار و بیجان یکی‌اند. حرکت سزان از این لحاظ نقطه‌ی پایانی بود بر آکادمیسم، و در عین حال نشانگر این واقعیت که چقدر باید هنرمند بر کوشش و پژوهش منظم خویش متکی باشد تا بتواند واقعیت مادی را به واقعیت تصویری تبدیل کند.

بسیاری مطالب دیگر درباره‌ی سزان و نقش او در نقاشی مدرن می‌توان گفت، اما هنوز نمی‌دانیم چگونه می‌توان واقعیت پیشرو بودن سزان را با بی‌تفاوتی آشکار نسبت به مشکلات اجتماعی که در عصر او توجه هنرمندان را چنان به خود جلب کرده بود آشتی داد. او تنها در استودیوی خود، دور از جهان، حز به نقاشی به چیزی نمی‌اندیشد و در فکر آن نیست که مسئله‌ای اجتماعی را از مسئله‌ی عام واقعیت منتزع کند. ظاهراً تنها در یک تابلو به مسئله‌ای اجتماعی می‌پردازد. مضمون تابلو "ورق‌بازها" مضمونی است که دومیه، گوریه، میه و حتا ون‌گوگ نیز در دوره‌ی نقاشی‌های هلندی‌اش، ممکن بود به آن بپردازند؛ البته به شیوه‌های مختلف. سزان حالت جدی و غرقه در بازی دو دهقان را تصویر می‌کند. سزان پنج نقاشی مختلف از این مضمون دارد و، به گفته‌ی لیونلو و نتوری، تابلوی ژو دوپام آخرین آنهاست. سه تابلوی اول با چهار یا پنج بازیکن

را تا سرشت زمین شناختی اش را نداند نقاشی کند، منظورش کسب شناخت علمی نیست، بلکه شناخت هنری ناب است.

اما این همان رابطهای است که در یک منظره، میان کوه و آسمان، میان خانه‌ای و انبوه شاخسار، میان ساحل صخره‌ای و آیینی آب برقرار می‌شود. تغییرات در غلظت و نوسان نور وحدت فضا را بهم نمی‌شکند، و ساختار آنها را به هم نمی‌زند. جوهر رنگ همیشه یکسان باقی می‌ماند، و سزان سطوح حجم گرفته و از قبل پرداخته را از رنگ پر نمی‌کند یا نمی‌پوشاند، بلکه سطوح و حجم‌ها را با رنگ می‌سازد. برای مثال، ببینید حجم هندسی بازیگر پیپ براب چطور ساخته شده است: یک استوانه که انگار گنبدی نوک‌تیز روی آن گذاشته‌اند و بازو مثل لوله‌ای استوانه‌ای مایل در آن فرو می‌رود. نمی‌توان گفت که این گت چه رنگی است: یک رنگ تنها نیست. سبزه‌ها، سرخ‌ها، زرده‌ها، بنفش‌ها، آبی‌ها، با ضربه‌های قلم موی مایل کنار هم قرار گرفته‌اند، تغییرات رنگمایه‌ای این گسترش و کاهش را، این انبساط و انقباض رنگ را تعیین می‌کنند تا جایی که یک شکل دیگر رنگی بر شکل قبلی راه ببندد. آنچه در این تابلو می‌یابیم پویایی جهانی فضا، یا پویایی شعور در حال دریافت واقعیت و خود را با واقعیت یکی کردن است. سزان فضایی می‌سازد که فضای نقاش است، فضای نقاشی است و فضای واقعی است و از طریق فرایند یکی شدن هنرمند با موضوع، به مدد وحدت شعور و احساس و حفظ پویایی هردو حاصل می‌شود.

آیا می‌توان سزان را به دلیل نپرداختن به این یا آن موضوع عصرش محکوم کرد؟ او درواقع به کمک تنها حرفه‌ای که به خوبی می‌شناخت و با سرخستی و کار خود تعریفی قطعی از کاربرد و حنا وظیفه‌ی هنرمند در جهان به دست می‌دهد. دستمایه نقاشی در قرن نوزدهم بازنمایی طبیعت یا جامعه یا زندگی درونی و خصوصی هنرمند است. با توجه به پراگماتیسم صنعتی و کاپیتالیستی مدام جدی‌تر می‌شود و شناخت علت حضور امکانات عملی هنرمند در آن نوع خاص از جامعه را مطرح می‌سازد. این مشکل هنر در پایان قرن، وقتی اسطوره‌ی پیشرفت اجتماعی همه را مجذوب کرده بود، به معماری دووجهی تبدیل شد: وجود هنرمند با معنی است یا بی‌معنی؟ مصالح‌های ممکن نیست. ون‌گوگ راه‌حل منفی را یافت. راه‌حل مثبت را سزان یافت. پس از سزان و ون‌گوگ، راه‌حل‌های مردد، نامطمئن و مصالحه‌گرانه آکادمیکی و پوچ شدند. و فرهنگ هنری اروپای نیمه‌ی اول قرن بیستم بر دوراه‌حل متضاد این معنا و رابطه‌ی دیالکتیکی به‌طور روزافزون پرتنش میان آنها استوار گشت: سزان یا ون‌گوگ، کلاسیک یا رمانتیک، امپرسیونیسم یا اکسپرسیونیسم.

■ نام تابلو: "ورق بازها" ■ تاریخ اجرا: (۱۸۹۲ - ۱۸۹۰) ■ رنگ روغن روی بوم ■ ابعاد: ۴۵ × ۵۷ سانتی‌متر ■ نقاش: پل سزان (۱۸۳۹ - ۱۹۰۶) ■ محل فعلی: ژو دوپام، پاریس.

بازدارنده‌ی خود را به دهقان تحمیل می‌کند و در حلقه‌ی آستین گت او تکرار می‌شود می‌توان دریافت، از پشت صاف صندلی، از سفیدی پیپ و یقه‌اش که در یک راستا قرار دارند، حتا لبه‌ی رومی‌زی سرخ هم در این طرف صاف و سنگین است، حال آنکه در طرف دیگر از طریق زاویه‌ای که با میز می‌سازد حرکتی پنهان را القا می‌کند. تحرک روانی بازیگر دیگر بیشتر با رنگ‌ها نشان داده می‌شود که روشن‌تر و به نور حساس‌تر، نرم‌تر و بدون زاویه‌اند. دو دهقان از لحاظ شخصیتی تفاوتی باهم ندارند، اما تنها شیوه‌ی رشد سطوح رنگی در فضا و واکنش آنها نسبت به نور متفاوت است. از جمله رومی‌زی سرخ و بقیه سفید بازیگر منتظر نقش سطوح انتقالی را بازی می‌کنند. اولی برای ایجاد پیوند میان دو بازیگر و دومی برای ترکیب نورشناختی رنگ‌های دوسوی خود. به این ترتیب این دو با یکدیگر پیوندی می‌یابند و به یک واحد تبدیل می‌شوند، و رنگمایه‌های ژرف و تیره، سرخ‌فام و ترکیبی از سیاه و آبی پس‌زمینه و میز دو دهقان را در خود می‌پچد. پس‌زمینه، صرفاً پرده‌ی پشت صحنه نیست، بلکه بخشی از کل است و در ارتباط نزدیک با حجم‌های پیکرها و اشیاء شکل گرفته است. محور تابلو انعکاس سفید روی بطری است، و درست در وسط قرار نمی‌گیرد، چون ترکیب کمی نامتقارن است: بازیگر منتظر و پیپ بر لب به صورت استوانه‌ای کامل دیده می‌شود و پشت سر او خالی است، سطح نرم‌تر و روشن‌تر بازیگر دیگر را لبه‌ی تابلو قطع می‌کند.

می‌بینیم که سزان به آن بینشی که از تجربه‌ی غریزی و روابط شعوری و احساس نقاش با موضوع نقاشی اش حاصل می‌شود دست یافته است. دست یافتن به این بینش هدف سزان است. وقتی می‌گوید که نمی‌تواند یک منظره

کشیده شده‌اند. همه‌ی این تابلوها را سزان در حدود سال‌های ۹۲-۱۸۹۰ در "اکس" نقاشی کرده است. در این سال‌ها او در اوج دوره‌ی ترکیبی خود بود. هر پنج تابلو حالتی از تابلو "بعد از ظهر در اورنان" گوربه دارند. و درواقع سزان این مضمون را برای بزرگداشت گوربه برگزیده است. دهقانان او نیز همان قدرت و همان سادگی و عظمت دهقانان گوربه را دارند. البته سزان کارش را بر اساس قواعد زیباشناسی خود و از جمله اینکه "وقتی رنگ غنی‌ترین باشد، شکل کامل‌ترین می‌شود. راز خط و حجم در کنتراست‌ها و روابط رنگمایه‌ای نهفته است" (۱۲) انجام می‌دهد. اگر بتوان گفت که سزان در برخی از آثارش موفق شده است "قهرمانی واقعیت" را به تصویر کشد، این پنج تابلو از جمله‌ی این آثار تلقی می‌شوند. به‌رغم قدرت ساختار "ورق بازها" ی ژو دوپام، غنای بافت تصویری، لطافت و تنوع رنگمایه و روابط نور و سایه در آن خارق‌العاده است. در اینجا سزان به اوج خود می‌رسد. این نقاشی "تاب" است، و منظورمان شکل تاب بدون محتوای انسانی نیست، بلکه حضور انسانی یگانه‌شده با شکل و رها از هر فضیلت مآبی و تفسیر بیرونی است. نقاشی ناب است چون یکسره حقیقی است و نشانی از یک اجرای هنری ندارد. روش بیان تصویری رابطه‌ی روانی میان دو بازیگر اعجاز‌انگیز است. به سرعت به موقعیت دو بازیگر پی می‌بریم: یکی غرقه در انتخاب کارت برای بازی است و دیگری منتظر. اما، از آنجا که حالت دو دهقان کاملاً "متقارن" است و چهره‌ها بیانگر هیچ واکنش روانی خاصی نیست، چگونه این رابطه را درمی‌یابیم؟ سزان اینجا هم از شگرد همیشگی اش یعنی القای حرکت درونی سود می‌برد. حالت ایستای بازیگر منتظر از شکل استوانه‌ای کلاه او که انگار وزن

1) Marcel Brion Cezanne. Thames and Hudson, London, 1974. 2) Lionello Venturi, Cezanne, son art, son oeuvre. 2 vol, Paris, 1936. 3) Camille Pissarro 4) Paul Gauguin 5) Emile Bernard 6) Maurice Denis 7) Antologia dell' Arte Moderna, Sansoni Editore, 1978. 8) Maurice Merleau Ponty 9) Poussin 10) Mario de Micheli, Cezanne, Sadea Editore, Firenze 1967. 12) Antologia dell' Arte Moderna, ...

ما می‌توانیم به دانائی خود بیفزائیم، اما نمی‌توانیم از آن بگاییم. هنگامی که می‌گویم جهان را آنچنان که بابلان در حدود سه هزار سال پیش از میلاد بداند بسنم، باید گورگورانه به زمان کودکی خودم بازگردم. ارتور کوستر، خوابگردها

شخصیت‌های یک کارتون قدیمی، اگرچه آدم‌هایی در عصر حجرند، به‌روال رایج در طبقات میانی غرب امروز زندگی می‌کنند. روزهای هفته را سرکار می‌روند و عصر شنبه را به گفت‌وشنود درکافه و صبح یکشنبه را به بازی گلف یا قدم‌زدن کنار رودخانه می‌گذرانند. تنها تفاوت این غارنشینان شادکام با اخلافشان در ده‌هزار سال بعد در این است که برای گرداندن زندگی پر از رفاهشان ابزار بسیار ساده‌تری به‌کار می‌برند: میز اداره، تخته‌سنکی است که روی دو تکه سنگ دیگر سوار شده، تلفن، گوش ماهی‌ای متصل به رشته‌ای الباف درخت، و هواپیما پرنده، ما قبل تاریخ عظیمی است که روی آن اتاقکی ساخته شده از تنه درخت بسته‌اند.

عقب بردن تخیلی راه و رسم زندگی مردم امروز به چند ده‌هزار سال پیش البته قرار نیست جز اسباب تفریح باشد. اما حتا زمانی که شوخ طبعی را رها کنیم و بگذاریم اشخاص تصورشان از زندگی در هزار یا پنج هزار سال پیش را بازگو کنند، باز می‌بینیم از حرف خیلی‌ها چنین برمی‌آید که گویا یونانی‌ها فارغ‌التحصیل‌هایی داشته‌اند که به آن‌ها مدرک لیسانس و دکترا می‌داده‌اند، که دولت هخامنشی نه‌تنها شورای سلطنت که سرویس پستی هم داشته، و این که شناخت مولکول و اتم موضوعی است مربوط به روزگاران قدیم.

اما این تنها تلقی رایج از گذشته نیست. در چشم بسیاری از مردم، صنعت، تمدن و بسیاری پدیده‌ها و مفاهیم دیگر اختراعاتی چنان تازه‌اند که نیاکان ما نمی‌توانسته‌اند چیزی بیش از موجودات نیمه‌وحشی باشند. از این دیدگاه، باستان‌شناسی، نه علم گردآوری آثار گذشتگان، که آثینی برای ستایش شعور باورنکردنی اشخاصی است که قرار نبوده آن همه بدانند. در یک تلقی مشابه، مردمان قدیم ساده‌تر از امروز می‌زیسته‌اند اما، در مجموع، بیش از مردم امروز می‌فهمیده‌اند. در دنیا آدم‌هایی هستند که قویا اعتقاد دارند چیزی بنام طب قدیم، مجزا و منقطع از دانش پزشکی امروز، هنوز به اعتبار خود باقی است؛ فقط متأسفانه قدری به آن بی‌مهری شده، اما بی‌تردید مانند ماهی منجمد در سردخانه تاریخ محفوظ مانده است. کافی است یخ هایش را آب کنیم تا دوباره به‌چالاکای روز اول درحوض شنا کند.

این تصویرهای متفاوت و گاه متضاد می‌توانند آرائی رایج در افکار عمومی در باب تاریخ به شمار آیند و هرکس حرف خودش را بزند. اما دشواری از آن جا آغاز می‌شود که بینش‌های گوناگون، بی‌هیچ اندازه و قاعده‌ای، باهم مخلوط شوند.

مفهوم آئینده در تفکر اجتماعی معاصر در ادبیات قدیم

م. قائد

در فرهنگ ما، ادبیات قدیم با تبدیل شدن به منبع به‌ظاهر لایزال تفکر - حتا تفکر سیاسی - نقطه شروع نوعی جهان‌بینی است که در آن متفکران روزگار قدیم، از یک‌سو، کودکانی انگاشته می‌شوند که در حدی نبوغ‌آسا از سن واقعی‌شان بیشتر می‌فهمیده‌اند، اما، از سوی دیگر، دانسته‌برد حرفشان به شرایطی که در آن می‌زیسته‌اند محدود نمی‌شود و اعتباری جاودانه دارد. انقطاع‌های مکرر ناشی از ایلغارها، جنگ‌های داخلی و قلع و قمع‌ها که مدارک فرهنگی بسیاری را از میان برده و نیز پاره‌ای تحولات اجتماعی نیمه‌کاره که جامعه ایران را در برزخ گرگ و میش خود آگاهی اجتماعی و تاریخی نگاه داشته، در مجموع، سنت ادبیات قدیم ایران را به تکیه‌گاهی بیش از حد انتظار مهم برای تفکر اجتماعی تبدیل کرده است. شاید اگر جامعه ایران از قرن نوزدهم توانسته‌بود به حرکتی کم تشنج ادامه دهد یا مانند بسیاری از ملت‌های نو استقلال برای خود جهت و هویتی پایه‌ریزی کند بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه کردن به گذشته کمتر از این حاد بود. آن چه اکنون هست، تصویری است پر از جاهای نقطه‌چین، بخش‌های رنگ‌آمیزی نشده، قسمت‌هایی با رنگ‌های تند و خطوط موکد، و جاهایی که پرکردنشان به عهده ناظر گذاشته شده است. واقعیت دلپذیری نیست، اما جای حیرت هم ندارد: همین نیمه دوم قرن نوزدهم بود، که با کشف رموز کتیبه‌های میخی و غیره ما از مرحله اساطیرو داستان جمشید و فریدون به واقعیت‌های تاریخی ایران باستان رسیدیم، دایره‌المعارف فارسی هنوز به پایان حروف الفبا نرسیده و دائره المعارف اسلامی تازه قرار است فراهم شود. در چنین شرایطی، نگاه ما به گذشته تا حدی زیاد به دریچه ادبیات قدیم فارسی محدود می‌شود. از سوی دیگر، هر بار که تلاش برای تشکیل نهادهای اجتماعی جدید شکست می‌خورد و این احساس دل‌تنگ‌کننده که زمان از دست رفته بی‌آن که چیزی به کف آمده باشد در گلوگیر می‌کند، تمایل به انکا بر ادبیات قدیم به‌عنوان الگویی، مایه‌ای یا تصویری برای تفکر اجتماعی، هویت فرهنگی و جهان‌بینی سیاسی و فلسفی قوت می‌گیرد. این بسیار اهمیت دارد که بی‌زمان پنداشتن سنت ادبی و اندیشه مستتر در آن خیالپردازی صرف نیست. در واقع، هرچه بیشتر آن که گونه تفکر را پیش رو نگاه می‌داریم، آن را بیشتر می‌بینیم و در اطراف خود می‌یابیم. تمرکز دائمی و همگانی بر یک مکتب، فکری، به‌هر دلیلی که باشد، می‌تواند رفته‌رفته برای آن ریشه‌هایی کاملاً جدی، واقعی و انکارناپذیر در تفکر و رفتار اجتماعی ایجاد کند. اما این ریشه‌ها همیشه توانائی مقاومت در برابر فشارهای ناشی از دگرگونی را ندارند. جایی که عناصری متضاد از دنیاها می‌تفاوت به‌زور در کنار هم چیده شده‌اند، ترک خوردن این جهان‌بینی نامنجم، در زیر فشار زمان و موقعیت، اجتناب‌ناپذیر می‌شود. البته روشن است که مفهوم ترک خوردن، چیزی جز دوباره، یا حتا چندپاره شدن کل شخصیت جامعه

نیست. زمانی که ذهن در نتیجه تلاطم‌های اجتماعی بی‌پایان به‌اندازه کافی خسته و آشفته شده باشد، آدم، مانند کسی سوار بر چرخ و فلک، ممکن است فاصله، سرعت حرکت و حس جهت‌یابی‌اش را موقتا گم کند.

روی آوردن جماعتی از درس خوانده‌های ایران به مکتب عرفان، بعنوان میراث عمده ادبیات قدیم، در چند دهه اخیر می‌تواند نمونه‌ای از این گونه آشنگی در جهت‌یابی باشد. در سال‌های وفور و رفاه افسانه‌ای غرب در دهه ۱۹۶۰، شماری بزرگ از جوانان اروپایی و آمریکایی به شوق تجربیات بدیع و غریب و رسیدن به مفهومی تازه از زندگی و جهان از هند و ارتفاعات حشیش‌خیز نیال سر درآوردند. این سیر آفاق و انفس با پایان دوره فراغت تضمین شده به سر آمد و مشتاقان گام‌زدن در گستره نامتناهی ذهن و ادراک، باستانی که در شان‌پویندگان راه حقیقت نبود، به‌خانه برگشتند تا درجائی استخدام شوند. اما آن چه از نیمه دهه ۱۳۳۰ برای ما پیش آمد - و ادامه دارد - بسیار تو در تو روپر-رتاقض تر بود. در میان نچواهی پراز دلتنگی گوناگونی که از فریادهائی باقیمانده بود، نسلی رشد می‌کرد که بسیار بیش از امکان علنی و بی‌رمز و راز گفتش حرف و پرش داشت. در وجه ادبیات سیاسی، این مضمون بیشتر و بیشتر تکرار می‌شد که شاعران خوب قدیم نه‌گدایان صله که متفکرانی ناراضی بوده‌اند. در وجه فلسفی، یافتن مفهومی برای زیستن در جامعه‌ای که با شتاب دگرگون می‌شد و رقابت را بیرحمانه تجویز می‌کرد در دستورکار روشنفکران قرار می‌گرفت.

اما نباید بیدرنگ نتیجه گرفت که فرهنگ عرفانی، یا نو عرفانی، در جامعه ما مجموعه‌ای است از نمادها و اشاراتی برای بیان نوعی جهان‌بینی یا عقایدی راهگشا که ابرازشان در قالب‌های دیگر مخاطره‌آمیز یا ناممکن می‌نماید. بسیاری از مبلغان عرفان، چه بخواهند چه نخواهند، غیر-سیاسی و حتی ضد تفکر اجتماعی‌اند. کشاندن اشخاص به نامتناهی جهان درون و سرگردان کردنشان در وادی کارهائی تکنفره از قبیل کشف و شهود و اشراق و دل‌سپردن به ندائی درونی که قرار است از ژرفای روح هر فرد به گوش جان او برسد در دنیای امروز نمی‌تواند چیزی بیش از نخود سیاه باشد. جایزه‌ای که عرفانیون برای سالکان ممتاز تعیین می‌کنند افتخار رسیدن به مدارج غول‌هایی مانند حافظ و مولوی و فهمیدن چیزهایی است که آن‌ها دریافته‌اند. اما به نظر می‌رسد که خود این مبلغان عصر ما شهروندانی عادی‌اند که در پس و پیش کردن یک رشته لغات و مفاهیم ماهر شده‌اند، بی‌آن که به‌اسراری یا معرفتی بیرون از حد رایج محیط و زمان دست یافته باشند.

وقتی به پشت سرمان به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نگاه می‌کنیم، شاید بتوان از یادآوری‌ها چنین نتیجه گرفت که بعضی از اهل‌اندیشه و تامل، چه‌متایل به مذهب یا غیرآن، تقریباً در یک روند واحد به‌عرفان بازگشتند. نیاز به مجهز شدن به تفکری اجتماعی که دست کم توان دفاع در برابر نظم مستقر را داشته باشد نوعی مشرب فلسفی را رواج می‌داد که عملاً چیزی جز محتوای گردگیری شده سنت‌های ادبی نبود. عرفانگرایان متجدد تاکید می‌کردند که شاعران خوب قدیم همواره با حکومت و فرهنگ رسمی در ستیز بوده‌اند. اما عرفانیون سنتی گله داشتند که پس از هفتصد سال تازه تصویری از حافظ در قالب روشنفکری فارغ از دین باب شده است. عامل مهم دیگر در رشد عرفانگرایی، ارزش دیرپا و مفرطی است که به‌جنبه‌های زیبایی‌شناسانه کلام داده می‌شود؛ و این به‌نوبه خود تمایل به تکیه‌گاه پنداشتن اندیشه محتوای آن را تقویت می‌کند. بعضی معاصران ما شیوایی کلام حافظ را چنان از جهان‌بینی او جدائی‌ناپذیر می‌یابند که ظاهراً بی‌هیچ نگرانی از دو شخصیتی به‌نظر رسیدن، در مواردی به‌انتخاب خود، جهان را از چشم او می‌بینند، و این‌گونه یکسان و یکی‌شدن‌ها روند تبدیل سنت میراث ادبی به تفکر اجتماعی را دامن می‌زند.

بسیار احتمال دارد که ناظر زویدادهای اجتماعی، چه عرفانگرا چه غیر آن، بتوانند در ادبیات قدیم ملت خود اشاراتی به شرایطی مشابه بیابند و از آن‌ها برای نوعی توصیف - و نه توضیح - موقعیت پیش رو بسازد. اما این‌گونه استنباط‌ها تنها پس از درک عصر حاضر و پروراندن تصویری از آن میسر می‌شود، نه با صرف تدقیق در شعر کلاسیک. عامل بدیهی دیگر در تشویق به پناه بردن به محتوای ادبیات قدیم تایید و حرمت به اتفاق آرائی است که شاعران ایرانی درزند مردم از آن برخوردار بوده‌اند. براین نکته بازهم تاکید خواهیم کرد که این یادداشت بخشی در ادبیات یا داوری بر جهان‌بینی شاعران قدیم نیست. هدف تنها مشاهداتی درجابه‌جا شدن و احیای سنت‌های ادبی و فکری گذشته به‌عنوان ملاطفتگر اجتماعی معاصر است.

به این ترتیب، همچنان که فرهنگ بازگشت به عرفان رشد می‌کرد، حتا پیرو مکاتب ماتریالیست هم مشکلی نمی‌دید که بخشی از فکرش را عرفانی کند زیرا گمان می‌رفت که، در کنار تنوع و تجربه و چیزهای دیگر، این شیوه بیان می‌تواند دست کم پوششی باشد برای اعتراض‌های فرهنگ غیررسمی. اما در عمل، دوشقه‌شدن ذهن گریزناپذیر می‌شود: بخشی برای اعتقاد به آرا و عقاید عصر جدید، و بخشی برای همدلی و همداستانی با متفکرانی که به‌گونه‌ای متفاوت به‌جهان می‌نگریسته‌اند. با نوعی زمین‌استیک فکری، شخص می‌تواند در ساعات رسمی ماتریالیست، راسیونالیست کاپیتالیست یا هرچیز دیگر باشد، اما در اوقات فراغت به مکتب عرفان بگردد و با حالتی کاملاً جدی اشعاری را مکرر در

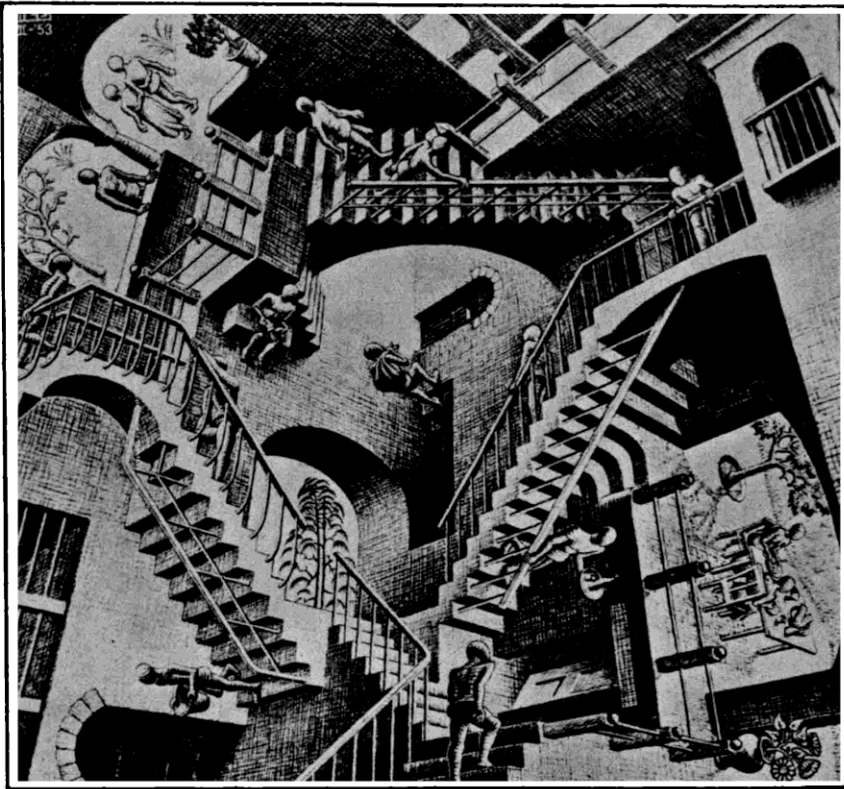
مکرر بخواند و در بست تحسین کند که روایت هبوط روح از عالم حقیقت و زاری‌اش برای بازگشت فوری به نزد معشوق ازلی است. اما متأسفانه وقتی فکر دو نیمه شده باشد، هر دو نیمه ارزش خود را از دست می‌دهد. (۱) در فرهنگی که دوپارگی ذهن را از گهواره به اتباعش می‌آموزد این کار البته طاقت‌فرسا نیست. مبلغان عرفان هم مدعی نیستند که در زندگی روزانه رفتاری مشخص متفاوت از دیگران دارند یا چیزهایی را که می‌دانند از راه کشف و شهود به‌دست آورده‌اند. در راه و رسم معیشت و روابط حرفه‌ای و اجتماعی، آن‌ها نیز در حدی قابل پیش‌بینی مانند همان گروه اجتماعی‌اند که به آن تعلق دارند. حرف آن‌ها، تا آن‌جا که می‌توان فهمید، از این قرار است که برای بهتر و زرف‌تر فهمیدن و رسیدن به نتایجی مطلوب در همین چارچوب زندگی، عرفان می‌تواند روشی کارساز باشد. اما روشی که اراکه می‌شود عملاً چیزی جز خواندن و بازخواندن اشعار قدما نیست (متون عرفانی منشور در کسب و کار عرفان جایی زیاد مهم ندارد). از نظر دستور جلسه، عرفانیون مسائلی را مطرح می‌کنند که به‌نظر آن‌ها مسائل اصلی است. از دید آن‌ها، مشکل انسان، در هر شرایطی و هر زمانی، دورماندن از حقیقت و ظلمت درون است. بنابراین، راهی که پیش پای مخاطبان می‌گذارند کمک از انفس قدسی شاعران قدیم برای رهیدن از این مهلکه است.

شخص کردن این که در یک سخنرانی یا مطلب عرفانی دقیقاً از چه چیزی سخن می‌رود همیشه آسان نیست. خطابه‌ها و مقالات عرفانی غالباً با لحنی آغاز می‌شوند که گوئی ناطق یا نویسنده سرانجام به کلید رمزهایی از قبیل "شعشه" پرتو ذات"، "یاده از جام تجلی صفات" و "مرغ باغ ملکوت" دست یافته و خیال دارد با افشای آن آتش در گیتی بیفکند. اما معمولاً در آخر کار گفته می‌شود که با دریغ و درد، سخن بسیار است و مجال اندک و حرف‌های خیلی خیلی بیشتری هست که در حوصله این مجمل نمی‌گنجد. کم آوردن وقت و جا از عادات بارز عرفانیون است. هرکس که حرفی برای گفتن دارد قاعداً می‌کوشد از هر امکانی برای بیان آن خوب استفاده کند و از مخاطبانش متواضعانه سپاسگزار است که به‌نظر او توجه نشان داده‌اند. اما در مورد عرفانیون چنین نیست. اگر صفحه کاغذ به پهنای فلک بود، یا شنونده تا شام ابد از جایش تکان نمی‌خورد شاید آن‌ها قطره‌ای از دریای معنی را که خود در اختیار دارند درکام جانش می‌چکاندند. اما با این امکانات خفیر، هیئات.

نمی‌توان گفت که این روحیه دور از فروتنی صرفاً زائیده میل به فضل فروشی است. در واقع، از آن‌جا که تمایلات عرفانگرایانه در جامعه ما عمدتاً در محفل رشد می‌کند، عرفانیون رفته‌رفته متقاعد

می‌شوند، یا یکدیگر را متقاعد می‌کنند، که به اسراری دست یافته‌اند که نزد همه‌کس قابل بازگو شدن نیست؛ و از آن‌جا که عرفای قدیم هم برحد کردن غیر از خودی بسیار تاکید کرده‌اند، عرفانیون نتیجه می‌گیرند که تنها می‌توان بارقه‌ای از آن حقیقت‌ناب را که خود به آن دست یافته‌اند در ده‌ها هزار کلمه رقیق کرد تا هم برق حقیقت مخاطب پوینده را نابود نکند هم مدعیان به‌عالم معنی راه نیابند.

برای هرچه گسترده‌تر کردن مقوله‌ای که ادعا می‌شود نامتناهی است، عرفانیون هرچه را مشابهتی با مکتب فکری‌شان دارد وارد بحث خود کرده‌اند. کمتر مبلغ جدی عرفان را می‌توان یافت که در تایید آن‌چه از مولوی و حافظ و عطار فهمیده - و حتا گاهی به‌نظر می‌رسد در تایید خود آن‌ها - نقل قول‌هایی از فیلسوفان جاف‌ناده غربی آماده نداشته باشد (۲). دید عرفانی در همه ادیان، ادوار و جوامع به‌گونه‌ای وجود داشته است، اما مهم سهمی است که می‌توان برای تأملات کاملاً شخصی و غیرقابل انتقال قائل بود. کسانی حتا آثار شکسپیر را هم از دیدی عرفانی بررسی کرده‌اند (۳). نکته این است که این‌گونه تعبیر، در برابر جنبه‌های دیگر، چقدر جا می‌گیرد، ردیابی اشارات عرفانی و خط کشیدن زیر مضامین مربوط به آگاهی شهودی در نوشته شکسپیر (که توجه به عمل، خرد مبتنی بر تجربه، تأثیر متقابل فرد و جمع، سرنوشت نقش فرد در محیط پیرامون و اهمیت آینده شخصی، کار اوست) فقط یکی از هزاران کاری است که درباره او می‌شود. و تازه کسی ادعا نمی‌کند که خواننده آثار او وظیفه دارد اندیشه‌اش را، هرچه که هست، تا الی غیرالنهایه دنبال کند. اما در این‌جا، عرفانیون ما از هر چیز تصویری غامض اما یکجانبه و بناچار ناقص به‌دست می‌دهند: از ذهن، از هستی، از ادبیات قدیم ایران، از رابطه فلسفه و نوع زندگی اجتماعی، و از اندیشه در غرب که به‌نظر آن‌ها فیلسوفان عرفانی مشرب‌نماینده آنند. جنبه‌ای از مکتب عرفان ادبی که به آن حالت گونه‌ای وارستگی و جذابیت می‌دهد، بیرون ماندنش از سیر حوادث سیاسی و اجتماعی است، گرچه به‌ظاهر قرار بوده که پاسخگوی مسائل انسان در برخورد با جهان پیرامونش باشد. فرهنگ رسمی گذشته، عرفان را تنها بخشی از فولکلور و آداب و سنن ملی به‌حساب می‌آورد. فرهنگ رسمی جدید (اگرچه، مثلاً، ستایشگر پرشور حافظ نیست) با آن احساس بیگانگی نمی‌کند. اما به‌سبب ابهام و ابهامی که در آثار شاعران عارف هست، و نیز سابقه دیرین مقابله، طریقت و شریعت، حتا عرفانیون موحد هم نمی‌توانند همیشه مورد اعتماد فرهنگ رسمی باشند. تأثیر روزافزون فیلسوفان (البته ایده‌آلیست) غربی بر آن‌ها مایه دودلی هر بیشتر مکتبی از دیانت می‌شود که به التقاط حساسیت نشان می‌دهد. در هر حال، اگرچه عرفان الحادی پدیده‌ای غریب نیست، از جنبه دلیستگی روشنفکران برخی ماتریالیست به عرفان، جالب است که در ایران فرهنگ‌های رسمی و

باب جهان و هستی رسید. حرف این‌جاست که مکتب نو عرفانی با بزرگ کردن چیزی که نمی‌تواند مساله یا روش زمان ما باشد عملاً همه نسبت‌ها و نسبیتهای ما را هم به‌می‌ریزد. درحالی که حتا مذاهب هم اصل دگرگونی و حادث بودن پدیده‌ها را پذیرفته‌اند و بیشتر در اصول برخورد و جهت دادن به تغییر بحث دارند، عرفانیون همچنان در سناریوئی بی‌سر و ته مشتمل بر کوششی یک‌تته برای رسیدن به جوهر معرفت، حرکتی درونی و فارغ از استدلال عقلانی، وحدت بی‌تأیید، سقوط روح به عالم خاک و شوقش برای بازگشت به سرنزول مقصود از "ناکجاآباد" و انبوهی از تصورات خودساخته گرفتار مانده‌اند. تلقی ما از جهان‌بینی قدما هرچه که باشد، وقتی معاصران ما بکوشند تفکر بایزید بسطامی را نه به‌عنوان بخشی - و تنها بخشی - از میراث فرهنگی، بلکه در حد حاصل عمر بشر بر کره خاک به دیگران بقبولانند بناچار اصل قضیه به بحث کشیده می‌شود این ادعای صوفیه در تفاوت بین علم و عرفان که "علم فقط نشان حقیقت را می‌دهد، در صورتی که عرفان حقیقت را به معاینه می‌بیند و درک می‌کند" (۴) حتا عجیب و خنده‌آور هم نیست. فقط مهم‌ل است. بطور مداوم قرار گرفتن در معرض چنین تلقیات و تصوراتی می‌تواند به همه اصول عقلی و فکری شخص آسیب بزند - از حمله به زبان و منطق کلامی‌اش. بنا به تعریف، کسی که گل و گیاه پرورش می‌دهد باغبان است، کسی که با دریا و کشتی سروکار دارد دریانورد است و الی آخر. حال چگونه است که علم از چیزی نشان می‌دهد که عارفان آن را در جنگ دارند؟ پس در واقع علم همان عرفان و عارفان همان عالمانند و علم و عالم وجود خارجی حداکانه ندارد، مگر آن‌که،

غیررسمی جهان‌بینی‌هایی چنین به‌هم نزدیک دارند. با این همه، تردیدی نیست که فرهنگ عرفانی همواره تدریجی از غیررسمی بودن را در خود حفظ کرده است، البته بی‌آن‌که در همه موارد با فرهنگ‌های رسمی تفاوت‌هایی اساسی داشته باشد.

دست‌کم در یک مورد بسیار دشوار می‌توان فرهنگ عرفانی، فرهنگ رسمی، فرهنگ غیر-رسمی و سلیقه عمومی را از هم تفکیک کرد: موسیقی سنتی ایرانی تقریباً همه معایب و نواقصی را که در دو سه دهه اخیر در خود پروراند بود امروز هم دارد، با این تفاوت که رهائی‌اش از سلطه تشدید شده عرفان دشوارتر از همیشه به‌نظر می‌رسد. نوعی موسیقی عاری از آفرینش، نوآوری و حتا زبردستی چنان روزافزون جا می‌افتد که باید پرسید نسلی که با این موسیقی بشدت عاطفی و سریع‌الهیضم اما بی‌مایه و بی‌صدافت پرورش می‌یابد چگونه خواهد توانست چیزی بهتر از این خلق کند؟ آنچه امروز به‌عنوان موسیقی اصیل ایرانی تولید می‌شود، در بهترین حالت، بیشتر مناسب جهانگرد خارجی است که میل دارد در عمرش دست کم یکبار مجسم کند دراویش قونیه در زمان جنگ‌های صلیبی به چگونه آوازی گوش می‌داده‌اند. در برابر ضربه‌ای که خانقاه، در مقام باشگاه عرفانی اعیان و مقامات عالی‌رتبه اسبق و سابق، در روزروبر شدن‌های سیاسی خورد، مکتب عرفان می‌تواند به رشد بلا-منارزش در موسیقی بی‌بالد.

این‌جا حرف در این نیست که چرا، چگونه و در چه شرایط و تطوری اشخاصی در گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان از راه شهود و یقین فردی به حقیقتی محکم در

برحسب مضمون آن داستان قدیمی، فرض کنیم یک ناظر می‌تواند به‌جای کسی که در حال هیزم شکستن است در ذهن خود زحمت بکشد. اما در این حالت، برای آن زحمت خیالی تنها می‌توان پاداشی صوری قائل بود و بس، نه این‌که عرفانیون چنان عرصه را بر همه تنگ کنند که هر بحثی در امور انتزاعی محتاج کسب اجازه از پیشگاه آن‌ها باشد؛ و از این بالاتر، عرفان مدعی شود که می‌تواند در مقام تفکری سیاسی از پس حل مشکلات جامعه برآید.

واقعیت این است که هر عارفی یا غیر-عارفی در هر دوره‌ای تا جایی می‌تواند پیش برود که مجموعه دانش زمان اجازه می‌دهد. حتا از دانشمندی به‌اندازه این سینا بزرگ و ستایش‌انگیز نمی‌توان انتظار داشت که با یک ضرب حصار اندیشه، ارسطویی را درهم بشکند و خود را به عصر رنسانس در فلورانس و پادوا برساند - فضائی که براستی جای او بود. خلال‌الدین رومی نمی‌توانست چیزی خیلی بیشتر از کل دانش مدون زمان بداند و کشف هیچ حقیقتی هم که معاصران او، از جمله ستاره‌شناسان و طبیبان، ندانند به‌نام او ثبت نشده است. آرتور کوستر در خواب‌گردها، اثر تحقیقی‌اش پیرامون پیشینه و تطور نظریه موقعیت زمین و مرکزیت خورشید در منظومه شمسی، در کنار نتایج دیگر به این نتیجه هم می‌رسد که آریستارخوس، آخرین نفر از ستاره‌شناسان مکتب فیثاغورس، آنچه را که افتخار شبتش برای کوپرنیک، گالیلو و کپلر در دو هزار سال بعد ماند می‌دانست. در این دو هزار سال، هزارها عارف مسیحی در سراسر اروپا در بحر مکاشفه غوطه می‌خوردند اما، تا جایی که مدرکی باقی مانده، یک نفرشان متوجه نشد که نظریه درست همین است. از نیوتن روایت شده که "من اگر توانستم دورترها را ببینم برای این بود که بر شانه غول‌ها ایستاده بودم." اما نه خردمندان عصر طلایی یونان نه نیوتن غول‌سوار نمی‌توانستند از خودشان و از زمان خودشان جلو بزنند و اگر ما بگوئیم این کار را بر آن‌ها تحمیل کنیم چیزی شبیه شخصیت‌های آن فیلم کارتون را برابر خود خواهیم یافت. نه سقراط نه هیچ انسان‌دوست بزرگ دیگری تا زمان فراهم آمدن زمینه‌های الفای بردگی علیه مالکیت انسان بر انسان حرفی نزد ارسطو، که در ضمن برده را بکلی فاقد قوه تعقل می‌دانست، با نگاهی از روی رضایت به برگار، چرخ‌چاه، گاری و منجنیق پیرامونش نتیجه می‌گرفت که هر چیز ممکن کشف و اختراع شده است (۵) اما استادش افلاطون، که استاد همه عرفای جهان هم هست، به او یادآوری نکرد که بهتر است در نتیجه‌گیری‌اش شتاب نکند چون "تغییراتی بزرگ در پیش است." درواقع، کسی که این حرف را زد راجربیکن دانشمند قرن سیزدهم میلادی بود. احتمالاً هیچ عرفاندوستی را نمی‌توان یافت که شخصاً با این نکات بدیهی در اصول موافق نباشد. اشکال در مکتبی است که بحر طویل‌های مارا تا شجایی برای قدم به‌قدم پیش‌رفتن و برخورد علمی، اصولی و انتقادی باقی نمی‌گذارد.

یکی از موارد مهم برخورد علمی و انتقادی که عرفانیون مشکل به آن تن می‌دهند درک ارتباط فکر و نوع زندگی است. البته فروتنی بعضی از اصحاب عرفان را که می‌گویند دید عرفانی مکتبی است بر دید علمی و تجربه، قابل انتقال، نباید نادیده گرفت. اما حرف این‌جاست که با این همه وقت و نیروی که صرف فراهم کردن مکمل می‌شود، تکلیف خود جنبه، تکمیل‌شونده چه خواهد شد؟ پیش از فکر کردن به مکمل، یکی از عناصر بسیار مهم، مفهوم آینده است. تفکر عرفانی از این بدعت کاملاً جدید تهی است. در روزگار رشد عرفان، زندگی چیزی میان صبح ازل و شام ابد بود، با تقدیری متضمن حوادث همیشگی و معمولاً فاجعه‌بار که شادکامی فقط می‌توانست لحظه‌هایی زودگذر در آن باشد. امروز ما دنیائی را که تفکر عرفانی در آن به اوج خود رسید بهتر از خود متفکرانی می‌بینیم که با حیرت به رابطه انسان با ذره و افلاک می‌اندیشیدند، به این سبب که بر شانه غول‌ها ایستاده‌ایم و خود آن متفکران در شمار آن غول‌ها هستند. همین انباشت دانش و تجربه به ما این توانائی را می‌دهد که معرفت را نتیجه حرکتی همگانی، علنی و اعلام شده بدانیم، نه ادیسه‌ای مخفیانه و شخصی در نهانخانه جان. به‌مرکت آن پشتوانه، ما امروز می‌پذیریم که در گذشت زمان، با پیدا شدن پاسخ‌هایی برای پرسش‌هایی، اصل مساله به‌گونه‌ای نو مطرح می‌شود؛ و نیز گذشته را روشن‌تر و دقیق‌تر می‌بینیم و از آینده‌ای صحبت می‌کنیم که برای همه قابل تجربه است و به همه مربوط می‌شود؛ نه آینده، یک روح سرگشته، طالب کمالات معنوی، نه آینده، تک تک افراد، که آینده، همه، مردم، آینده، کل جامعه، آینده، تمام بشریت و آینده، نسل‌های آینده به‌عنوان پدیده‌ای عینی که خود آن‌ها نیز در شکل گرفتار دخالته خواهند داشت. بیدرنگ نتیجه‌گیری که پس لابد مفهوم آینده، نسل بعد و ادامه هستی اجتماعی پس از مرگ فرد همین دیروز اختراع شده است. اما آینده، دستجمعی، قابل پیش‌بینی و شکل‌پذیر پدیده‌ای بسیار تازه است. مکتب عرفان بر مفهوم آینده، جمعی کاملاً متفاوت با حال تأکید نمی‌کند، نه به این سبب که غول‌های پیشین از آن غفلت کرده باشند، بلکه از این رو که در آن زمان هنوز چنین بینشی زاده نشده بود. سرگشتگی، معرفت خصوصی بر پایه تجربیات عاطفی، که بناچار شخصی‌اند، و پناه بردن به راز و رمزهای خواص فهم که در سراسر ادبیات عرفانی ما جریان دارد، مساله راه و رسم زندگی آن زمان بود. اما مساله راه و رسم زندگی انسان امروز نیست - یا می‌تواند نباشد.

تقابل آینده‌ای عقلانی برای جهان و برخورد عاطفی و لحظه‌ای عرفان به زندگی موضوعی کم اهمیت نیست. در مقاله‌ای پیرامون عرفان، برتراند راسل پس از رد کردن روشی که عرفان مدعی است از راه آن به درک حقیقت می‌رسد می‌نویسد: "با این حال عقیده دارم که، اگر بتوانیم

ضبط و سلطه کافی بر اندیشه خود داشته باشیم، در مسلک عرفان حکمتی یافت می‌شود که از هیچ راه دیگری به‌دست نمی‌آید. اگر این نکته اقتدا باشد مسلک عرفان را باید به‌نام یک طرز برخورد نسبت به زندگی ستود نه به‌نام عقیده‌ای نسبت به جهان." اما بیدرنگ در پی این جمله لطفی را که به عرفان کرده است زیرکانه پس می‌گیرد: "من می‌گویم که جنبه مابعد طبیعی عرفان اشتباهی است ناشی از عاطفه عرفانی." و در جمله بعد راسل نتیجه‌اش را متعادل می‌کند و بحث را فرود می‌آورد: "هرچند که این عاطفه، به‌نام سرچشمه رنگ و روی همه احساسات و افکار دیگر، الهام‌بخش بهترین جنبه‌های آدمیزاد است" (۶).

در پاسخی تند به راسل، هموطنش والتر استیس دیگران را اندرز می‌دهد که "به‌ترست به ایشان اقتدا نکنند و قیاس صوری سطحی او را که بر مقدمه‌ای سست و بی‌پایه مبتنی است و معتقدست که حالات عرفانی ذهن همانا عاطفی است مسلم نینگارند." (۷) به‌نظر می‌رسد که استیس مفهوم حرف راسل را هم دقیقاً درنیافته و هم ترجیح داده که با نادیده گرفتن جنبه‌های خیلی آزاردهنده آن از خیر مجادله بگذرد و، اگرچه کتابش با اشاره به راسل آغاز می‌شود، به تشری بسنده کند. راسل کمی پائین‌تر می‌نویسد: "برگسون غریزه را تحت عنوان شهود به مقام یگانه حکم حقیقت مابعد طبیعی ارتقا داد." استیس، که ظاهراً شیفته عرفان است، به تعریف علمی عاطفه بی‌توجه می‌ماند و از چیزی بنام "ذهنیت عواطف" در برابر "ذهنیت توهما" حرف می‌زند (۸). البته او خود را به رد عقاید منتقدان عرفان متعهد نمی‌کند و می‌کوشد به توضیح خود این مقوله بپردازد. اما همین قدر که در برابر شیوه بیانی راسل در بیان نظر البته قابل‌بحث پیرامون شهود به دنبال "آگاهی کیهانی"، "عرفان عرشی"، "عرفان غیرالاهی"، "عرفان ناسوتی" و غیره می‌رود می‌تواند نمونه‌ای باشد از میل به غرق شدن در تصورات شخصی که در هر فرهنگی می‌تواند گریبانگیر اشخاص شود.

در هر حال، در برخوردی انتقادی به عرفان ما نیازی نداریم که ثابت کنیم کمتر از اجدادمان دستخوش عاطفه‌ایم و بنابراین به دید عرفانی کمتر نیازمندیم. ادیبان و متفکران قدیم هم مشتی کودک نابغه اما بسیار عاطفی نبودند که پیش از به‌خواب رفتن افسانه‌ای بگویند و بشنوند. هوشمندی آن‌ها به‌اندازه هوشمندی در زمان ما و در هر زمان دیگری جدی بود. اما نکته این است که ادراکات آن‌ها نیز در افق فکری عصری معین محاط می‌ماند. اگر برای تکامل انسان از عصر غارنشینی تا امروز بتوان تمثیلی در مسیر رشد فردی قائل شد، می‌توان گفت که عرفان، چه به‌عنوان جهان‌بینی فلسفی و چه به‌عنوان سنتی ادبی، سایه‌روشن پایان کودکی و آغاز عصر بلوغ است؛ زمانی که انسان رفته‌رفته می‌آموزد که جهان پیرامون صرفاً ادامه جسم و ذهن او نیست اما هنوز به دنیا با دیدی کاملاً عاطفی می‌نگرد و تا مرحله به‌دست آوردن تصویری عینی از خود

و برخورد غیرذهنی به جهان فاصله دارد.

یکی از مراحل کودکی و خیال‌بافی به بلوغ فکری پیمود، پشت سر گذاشتن افکار سکون‌گرای مکتب افلاطون بود. نشانه‌هایی از تمایلی مشابه را می‌توان در جاهایی و کسانی در مکتب عرفان معاصر ایران دید که می‌کوشند نوعی دید عرفانی تازه را نه بر پایه تفکرات افلاطونی بلکه بر پایه جهان‌بینی فلاسفه ایده‌آلیست غرب در یکی دو قرن اخیر بنیان نهند. جابه‌جا کردن نقطه ثقل عرفان از افلاطون به‌کانت البته به آن ظاهری قابل قبول‌تر خواهد داد، اما بی‌عملی و خیال‌پروری فلج‌کننده عرفان به‌جای خود باقی خواهد ماند. درجبهه تفکر اجتماعی، مکتب عرفانیون این تلقی را رواج می‌دهد که درک مسایل، نه از راه قیاس و استقرا، که با رسیدن به لحظه حقیقت میسر است. از همین روست که عرفان با ترویج جهان‌بینی "صورتی در زیردرد آنچه در بالاستی" عملاً مانع رشد میل به شناخت جامعه و جهان از راه برخورد علمی می‌شود. زمانی که اشخاص از نیروهای ماوراء شناخت در روابط بین‌المللی حرف می‌زنند و تمام روش‌های مبتنی بر تجربه و تحلیل و شواهد را تحقیر می‌کنند، درواقع درجه عرفان - زندگی خود را به‌نمایش می‌گذارند. درهر حال، امروز دشوار می‌توان تصور کرد که برای عرفان افلاطون‌زدائی شده از این همه ابهت و طنطنه چه چیزی باقی خواهد ماند، چرا که این عرفان ریشه‌ای عمیق در سنتی ادبی دارد که خود با تصوف پرورش یافته است؛ و صوفیگری چیزی بیشتر از عمل کردن به پاره‌ای نظریات افلاطون نیست.

در تبدیل محتوای عرفانی سنت ادبی به تفکر اجتماعی، عرفانیون به اخلاقی‌گرایی جزئی در برخورد به مکتبشان با تحقیر می‌نگرند. این البته شیوه بدی نیست زیرا این اصل را در نظر دارد که سالیان دراز و تفاوت‌های بسیار میان زمان ما و عصر رواج عرفان فاصله است. سبک‌رویی، مطایبه، همه‌جانبه‌نگری و پرهیز از تعصب راه‌ورسم‌هایی مثبت‌اند، اما در آموزش‌های خود عرفانیون تا چه اندازه رعایت می‌شوند؟ مثلاً، کسی که در باب رندی حافظ از هیچ ستایشی خود - داری نمی‌کند آیا حاضر است بپذیرد که کار او عملی تبلیغ برای گونه‌ای تفکر سیاسی - اجتماعی است؟ که رندی و نگاه مدام رندانه به اشخاص و حوادث می‌تواند به روحیه نفی مطلق حسن نیت - البته جز در نزد یاران و محرمان اسرار - بینجامد؟ آیا رندی مزمن، در عمل، تفاوت‌های زیادی با بددلی و سینیزم دارد؟ آیا این خطری جدی نیست که ناظر بددل و سینیک به پیوسته به ادعای حسن نیت دیگران و نیز امکان رسیدن به یقین و نیکبختی، که در هر حال مفهومی ذهنی است، پوزخند می‌زند نتواند از مرحله ساده‌لوحی و بی‌عملی فراتر برود و به معرفتی قابل مشارکت با دیگران برسد؟ بار دیگر بگوئیم که متفکران سلف و مفاخر ملی موضوع این بحث نیستند. در زمان حافظ و زبان او رندی می‌توانست سبزی کارآ در برابر گرز کوبنده حکام صحرانشین، زاهدان ریائی و نظام فکری و اجتماعی به‌غایت بی‌صداقت‌شان باشد. اما در زمانه‌ای که، بنا به‌فرض، افراد در شکل‌گیری آینده جمعی خود دخالت می‌کنند، جهان‌بینی ملو از رندی و رندانگی می‌تواند فضائی از سوءظن متقابل پدید بیاورد که در آن هر کس مطمئن است دیگری به چیزی که می‌گوید یا کاری که می‌کند ایمان

ندارد و آنچه به‌عنوان یقین و ایمان تحمیل می‌شود جز وهمی مفت و پوچ نیست؛ و زمانی که روشن شود همه از ابتدا دروغ می‌گفته‌اند - زیرا این درست همان بازی عمومی و رفتاری است که از هر کس انتظار می‌رفته - همه به‌اتفاق به خود می‌بالند که رندانی درست و حسابی‌اند، چون هرگز نهنه‌ها قول که عمل هیچ‌کس را هم باور نکرده‌اند. عرفانیون عصر ما شاید چنین ملاحظات را حقیر و نامربوط به عوامل معنوی و معرفت ناب بدانند. اما در هر حال، تفکر اجتماعی نهفته در سنت ادبی - عرفانی ما، هراندازه آرامبخش خوش‌طین، مشکل بتواند زندگی همگانی و آینده آن را بهتر از این کند که هست، یا به انسان امروز و فردا چیزی بیاموزد که از عهده هر روش دیگری بیرون است (۹).

پس از همه این‌ها، در بی‌زمان انگاری و فقدان تفکر انتقادی، پاره‌ای مبالغه‌های نابجا اجتناب‌ناپذیر می‌شوند: شخصیت گارتون عصر حجری در تراس غارش نسخه‌ای از روزنامه صبح را که روی پوست آهو چاپ شده مطالعه می‌کند؛ در باغ آکادموس در آتن، افلاطون از همه شهروندان، چه آزاد و چه برده، می‌خواهد که در انتخابات جمهوری‌اش شرکت کنند؛ و در شیراز، حافظ در غزلی با عنوان "سوسیال دموکراسی است راه نجات" به دولت شاه شجاع محبوسش اندرز می‌دهد که "ساقی به جام عدل بده باده تا گدا / غیرت نیاورد که جهان پربلا کند."

کرد که تسلط بر فن حجاری مقدم بر حالات عاطفی و عرفانی شخص درمیان به‌کاربردن آن است و بدون آن هیچ درجه از جذب و خلسه برای تضمین کیفیت اثری. هنری یا فکری کافی نیست. (۹) کنگرهای که یونسکو قرار است امسال برای حافظ برپا کند آزمونی خواهد بود برای سنجش میزان حساسیت ملت‌های دیگر به آنچه به‌منظر ما قطعی، مقدس و بی‌چون و چراست، از جمله موضوع رندی و سینیزم که باید به‌برخورد متفکران ملت‌های دیگر به آن توجه کرد. اگرچه نزد ما رندی خصلی مثبت و کلیبی مسلکی سینیزم تئوری منفی است، این احتمال وجود دارد که در بسیاری فرهنگ‌های دیگر جهان جهان‌بینی‌هایی از این قبیل درک و تحسین نشوند. از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که هم در این‌جا هم در آن کنفرانس در پاریس گفته خواهد شد که بشریت سرانجام به بن‌بست رسید و دست به دامان عرفان شد، و از هم‌اکنون می‌توان این ادعا را رد کرد و گفت که جامعه جهانی حتماً مشکلاتی بزرگتر از همیشه امیدهای بزرگتر از همیشه دارد، اما به‌هیچ بن‌بستی نرسیده که رهایی از آن در پیشانی سائیدن به‌آستان عرفان نهفته‌باشد. در حقیقت، با پشت سر گذاشتن عرفان به‌عنوان مرحله‌ای از رشد جمعی، انسان جدید به‌مدی از نبوغ فکری رسیده که تجربه‌های گذشته را برای رسیدن به درکی تازه و دقیق‌تر مرور کند، یکی از تحریکات گرانبهایی که می‌توان در این کنفرانس به دست‌آورد، اسلوب ترجمه متون قدیمی فارسی به‌زبان‌های دیگر است به‌گونه‌ای که هم‌سبک گلاسیک و زبان فاخر حفظ شود هم مطلب برای درک مردم امروز بیان شده باشد. اگر ادبیات‌شناسان و اهل دانش غافل به‌اند، دست مداحی، عرفانی‌های بین‌المللی و کسانی از رده روزگارودی که حرفشان پیشاپیش روشن است بیفتد.

پیشتر چنین تصور می‌شد که عاطفه حالتی است که در دل یا سرپدید می‌آید. اکنون دیگر تردیدی نمانده که عاطفه از کلیه‌ها، با بطور دقیق‌تر، از دو غده کوچک مشهور به فوق کلیوی و ماده آدرنالینی که آن‌ها ترشح می‌کنند سرچشمه می‌گیرد. در واقع، آنچه ما به عنوان ملایمت مهر یا خشونت خشم می‌شناسیم ناشی از حالاتی است که این ماده و ماده‌ها ایجاد می‌کنند. دیگر زیر تأثیر آن درخون و ماهیچه‌ها ایجاد می‌کنند. لحظاتی به‌یادماندنی مانند رقت قلب، جمع‌شدن اشک در چشم، گرفتن بغض در گلو، پردرآوردن از شادی و نیز راست ایستادن موبدین در نتیجه ترس یا خشم ضربه‌های موج ناگهانی آدرنالین‌اند. در زمان‌های گذشته که حتماً دانشمندان گمان می‌کردند عاطفه را سروشی غیبی در انسان وارد می‌کند، اصطلاحی مانند "عشق افلاطونی" در حقیقت عاطفه خالی از تغییرات شیمیایی در خون را هجو می‌کرد. ترکیباتی مانند "ذهنیت عواطف"، "ذهنیت توهما" و غیره بیشتر درحال و هوای جدول کلمات متقاطع‌اند تا علم و تجربه و تعریف. استیسن، به‌گفته خود او، پورسی هفت‌ساله گرفته تا نبوهی از اصطلاحات عرفانی را یکجا جمع کند. مقایسه میان این قبیل نوشته‌ها و حاصل کار دانشمندان که قدم به قدم و با زحمت و دقت پیش می‌روند و بشر را پیش می‌برند می‌تواند محکمی‌باشد بر ادعای سروی عارف برعالم. درهرحال، حرف راسل این است که عرفان همان لحظه‌های عاطفی، غریزی و تا حدی فیزیکی است که می‌تواند رنگی پایدار به‌عمل انسان ببخشد. برای این رسیدن به چنین لحظه‌ای لازم نیست که حتماً شخص درگوشه‌ای درحال تلاطمی در فلسفه پیدایش جهان باشد. این گونه رفتارهای کاهلانه را صوفیان درمیان مردم رواج دادند. زمانی که ذوق و اشتیاق سنگتراش از حد مهارت، دستمزد، اجبار و دستورآفرمای بسیار فراتر برود، او می‌تواند با حجاری گلی سنگی ارتباطی پایدار با بینندگان نسل‌های بعد برقرار کند. اما نباید فراموش

- (۱) آرتور گوستلر، خواب‌گردها، ترجمه منوچهر روحانی، انتشارات جیبسی، چاپ دوم (۱۹۶۱)، ص ۱۰۸.
- (۲) زمانی مشهورترین این به‌گزینان احمد فردید بود که صنعت چاپ را به رسمیت نمی‌شناخت و مخلوطی همیشه شاهی از عرفان، تصوف، حافظ، شرق، مولوی، هایدگر، کانت و چیزهای دیگر تولید می‌کرد. در اردیبهشت ۱۳۵۰ در حاشیه کنگره سعدی و حافظ در شیراز نگارنده از ایشان پرسید که چرا حرف‌هایش را مکتوب نمی‌کند تا شاید درک آن‌ها اندکی آسان‌تر شود. ایشان بیدرنگ گفت: "[برای این‌کار هنوز] به‌من‌حوالت تاریخی نرسیده است" سال‌ها بعد، با نوساناتی که در مظنه پاره‌ای اقلام فلسفی پیش آمد، فردید هایدگر را رها کرد و به ستایش حضرت بقیه‌للالا عظم پرداخت و پس از مدتی بکلی خاموش شد.
- (۳) نگاه کنید به شکسپیر در پرتو هنر عرفانی، مارتین لینگز، ترجمه سودابه فضایی، نشر نقره، ۱۳۶۵.
- (۴) دائرةالمعارف فارسی، غلامحسین مصاحب، جلد دوم، ص ۱۷۲۹.
- (۵) خواب‌گردها، ص ۵۰.
- (۶) برتراند راسل، عرفان و منطق، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات جیبسی، چاپ دوم ۱۳۶۲، ص ۵۱.
- (۷) ت. استیسن، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات سروش، چاپ دوم (۱۳۶۱)، ص ۳.
- (۸) عاطفه از مقولاتی است که استنباط عمومی از آن معمولاً با تعاریف علمی‌اش بسیار فاصله دارد. اول، عاطفه تنها گرایش و تلقی مثبت نیست، خشم و بیزاری نیز عاطفه‌اند. دوم، مهربانری و چیزهایی از این قبیل، در جانوران تکامل یافته‌تر، از جمله انسان، تا چنان درجه‌ای به تربیت و عادت بستگی دارند که اطلاق واژه غریزه به آن‌ها بسیار دشوار است. سوم،

آنچه در پی می‌آید بخشی است از پژوهش بالنسبه مفصلی که اساساً در ارتباط با شرکت نایبی‌ها در انقلاب مشروطیت ایران نگاشته شده است و ناگفته پیداست عصری را دربرمی‌گیرد که از اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه شروع و در اوایل حکومت رضاشاه پایان می‌گیرد.

در جریان جنگ جهانی اول، به دلیل مداخله‌های گوناگون امپریالیسم اروپایی در ایران و رقابت‌های آن، در ایران حادثه بزرگی روی داد. در تاریخ ایران معاصر این حادثه را "مهاجرت" نام نهاده‌اند. ولی به حق می‌توان آن را "قیام رهایی‌بخش ملی ایران" نامید.

در دهه اول سده بیستم، هنگامی که انقلاب مشروطیت ایران درگرفت و به محافظه‌کاری و انحطاط گرایید، کشورهای بزرگ اروپا بر سر تقسیم مجدد منابع کره زمین، با یک دیگر تصادم یافتند و در ۱۹۱۴ به جنگی کشانیده شدند که چهار سال طول کشید و به‌گشته شدن ده میلیون انسان و زخمی شدن بیست میلیون تن انجامید. در این جنگ متفقین در برابر متحدین قرار داشتند. منظور از متفقین، بریتانیای کبیر و فرانسه و روسیه و ایتالیا و ایالات متحده آمریکا و ژاپن و بلژیک و صربستان و مونته‌نگرو و یونان و پرتغال و رومانی بود، و مراد از متحدین، آلمان و اتریش -- هنگری و بلغارستان و عثمانی (ترکیه).

در حین جنگ متفقین می‌کوشیدند که در وهله اول مستعمرات، و در وهله دوم کشورهای مستقل و نیمه‌مستقل غیر اروپایی را همچنان آرام و فرمانبردار نگه دارند، حال آن که متحدین خواهان شوریدن مستعمرات و کشورهای غیراروپایی بودند.

در ایران در مقابل بیشتر قشرهای طبقه حاکم که طرفدار انگلیس و روسیه بودند، اقلیتی از طبقه حاکم به آلمان گرایش داشتند و بسیاری از روشنفکران و توده مردم با ستایش به آلمان می‌نگریستند. چنان که قبلاً گفته شد، قاطبه مردم ایران در آن زمان از ماهیت امپریالیسم آلمان ناآگاه بودند و به اعتبار دشمنی آن با انگلیس و روسیه و اتحاد آن با دولت مسلمان عثمان و حمایت آن از جنبش اتحاد اسلامی، دولت آلمان را دوست خود تلقی می‌کردند. از این رو احمد شاه که در آن موقع تازه به سن قانونی رسیده و متمایل به انگلیس و روسیه بود، همانند رئیس‌الوزراء مستوفی‌الممالک که در سازمان فراماسونری عضویت داشت، نمی‌توانست علناً "جانب متفقین را بگیرد و در نتیجه، در اول نوامبر ۱۹۱۴ ایران را در برابر متفقین و متحدین، بی‌طرف اعلام کرد. با این وصف ایران در تمام دوره جنگ عرضه فعالیت‌های رقابت‌آمیز هر دو جناح بود.

آلمان در رأس متحدان خود می‌کوشید که مردم ایران و نیز افغانستان و هندوستان را به‌انگاز شور ضد امپریالیستی آن‌ها، علیه انگلیس و متفقانش بشوراند تا هم زمینه سقوط هندوستان که قلب امپراتوری انگلیس به‌شمار می‌رفت، فراهم آید و هم بخشی از ارتش‌های انگلیس و همچنین روسیه در این کشورها گرفتار شوند و نتوانند در جبهه‌های اروپا بر ضد متحدین جنگ کنند. آلمان برای

این منظور هیئت‌های متعدد به ایران و افغانستان فرستاد و با گروه‌های سیاسی ایران مخصوصاً حزب دموکرات و دسته‌های شورشی و یابی ایران مخصوصاً تنگستانی‌ها و دشتستانی‌ها در جنوب و بختیاری‌ها و نایبی‌ها در مرکز روابط دوستانه برقرار کرد.

در برابر آلمان، انگلیس و روسیه مجاهدت می‌ورزیدند که به‌وسیله دولت‌های ایران و افغانستان هرچه بیشتر از بسط نفوذ آلمان در این کشورها جلوگیری کنند و واحدهای نظامی و ایل‌های وابسته به خود و همچنین اقلیت‌های طرفدار خود و از آن‌جمله ارمنیان را در برابر طرفداران آلمان تجهیز و تقویت کنند. روسیه به سپاه قزاق ایران که زیر نظارت افسران روسی قرار داشت و انگلیس به واحدهای ژاندارمری و نظمیه ایران که به وسیله افسران سوئدی اداره می‌شدند، چشم امید دوخته بودند. از این‌ها گذشته انگلیس در استان‌های جنوبی و روسیه در استان‌های شمالی به‌استناد پیمان ۱۹۰۷ که به آن‌ها منطقه نفوذ اعطا کرده بود، واحدهای نظامی نیز داشتند.

در شروع جنگ جهانی اول مخصوصاً پس از ورود دولت عثمانی به جنگ، نفوذ آلمان در ایران فزونی گرفت، و در اواخر سال ۱۹۱۴ دولت عثمانی بخشی از آذربایجان ایران را اشغال کرد و ارتش ششم خود را برای مقابله با نیروهای انگلیسی، به بین‌النهرین فرستاد. ولی در آغاز سال ۱۹۱۵ ارتش عثمانی در شهر ساری قمیش از روسیه شکست خورد. در نتیجه موقتاً از نفوذ متحدین در ایران کاسته شد، و انگلیس و روسیه توانستند ایران را که تا آن زمان شامل سه منطقه انگلیسی و روسی و بی‌طرف بود، به دو منطقه انگلیسی و روسی تقسیم کنند و منطقه بی‌طرف را یکسره از میان بردارند و نیز برای مجازات طرفداران آلمان و عثمانی، لیست سیاهی فراهم آورند. سپس روسیه بر شماره افراد سپاه قزاق ایران افزود و انگلیس یک نیروی پلیس نظامی شامل ۱۱۰۰۰ ایرانی و هندی و انگلیسی به نام "تفنگداران ایران جنوبی" (پلیس جنوب) به وجود آورد.

به‌موازات افزایش نفوذ انگلیس و روسیه، عمال ایرانی آن‌ها اقتداری بیشتر یافتند، و کابینه‌های مشیرالدوله و عین‌الدوله که به آن کشورها مخصوصاً انگلیس تمایلی آشکار داشتند، به‌روی کار آمدند. با این وصف نفوذ آلمان در ایران روزافزون بود. آلمان و متحدانش توانستند با جلب اکثر افسران سوئدی ژاندارمری ایران، بخش عمده ژاندارمری را به‌خود متمایل گردانند و شورشیان تنگستان و دشتستان و کازرون و دسته‌های مسلح نایب حسین و حسین‌زاده و احسان‌الله دوستدار و سواران ایل کرد سنجایی و ایل لر بیرانوند و بخشی از ایل قشقایی و بخشی از ایل بختیاری و جز آن‌ها را علیه انگلیس و روسیه برانگیزند و حتا برخی از سران بزرگ انقلاب مشروطیت ایران مانند باقرخان سالار ملی و حیدر عمواغلی را به‌خود جلب کنند. پس مجدداً "مستوفی‌الممالک ظاهراً" بی‌طرف رئیس‌الوزراء شد، و طرفداران آلمان به‌راهنمایی مأموران آلمانی در بسیاری از شهرها مانند اصفهان و کرمانشاه، نه تنها بر رجال انگلیسی مآب و روسی مآب ایران، بلکه بر نمایندگان سیاسی و تجاری انگلیس و روسیه

حکومت
مهاجر

محمدرضا حسروی

هم سخت گرفتند و عملاً " بر جامعه مسلط شدند. حتا در چند جا مانند همدان، بانک و تجارتخانه‌های انگلیس را اشغال و غارت کردند. (۲)

سرانجام دو دولت انگلیس و روسیه در صدد برآمدند که از طریق نظامی با نفوذ آلمان مقابله کنند. در نتیجه، انگلیس در بندرهای جنوب ایران نیرو پیاده کرد و پس از اشغال خوزستان، آماده حرکت به سوی فارس و کرمان و خراسان شد. روسیه نیز بر شمار سپاهانی که در شهرهای شمالی انزلی و قزوین داشت، افزود، سپس آن‌ها را به سوی تهران گسیل کرد. انگلیس اصرار می‌ورزید که ارتش روسیه در ایران پیش تازد، ولی ژنرال یوده‌نیچ فرمانده ارتش قفقاز با پخش شدن سپاهیان روسی در کشور پهنای ایران مخالف بود. با این همه گران‌دوک نیکولای نایب السلطنه و فرمانده کل قوای روسیه به قفقاز رفت و سپاهی مجهز به فرماندهی ژنرال باراتوف به ایران گسیل داشت.

ژنرال باراتوف به منظور ایمین کردن راه‌های ایران و کمک به سپاهیان انگلیسی برای بیرون آوردن بغداد از دست سپاهیان عثمانی، نقشه اشغال سریع دو شهر کرمانشاه و کاشان را طرح کرد، زیرا کرمانشاه یکی از پایگاه‌های مهم آلمانیان و کلید بغداد محسوب می‌شد، و کاشان مقرنایبی‌های آلمان‌گرای، پایگاه مهم دیگر آلمانی‌ها یعنی شهر بزرگ اصفهان بود و تصرف آن از خطر آلمان برای هندوستان می‌کاست. به فرمان ژنرال باراتوف، پیشروی سپاه روس در سه محور صورت گرفت: محور قزوین - همدان - کرمانشاه، محور قزوین - ساوه - اصفهان، و محور قزوین - قم - بروجرد. البته برای تأمین پیشروی نیروهای روسی در محورهای سه‌گانه، تصرف تهران، پایتخت ایران که مشرف بر راه‌های ساوه و قم بود و همچنین تسخیر شهر کاشان که می‌توانست مزاحم راه‌های قم و اصفهان شود، ضرورت داشت. ۳

سپاه روسی در ۱۹ ذی‌الحجه ۱۳۲۳ پس از تمرکز در شهر قزوین، به تهران گرایید و در جلگه ینگه امام، واقع در ۷۰ کیلومتری پایتخت متوقف شد. آن‌گاه روسیه و انگلیس دولت ایران را تهدید کردند که اگر دست آلمانی‌ها و طرفداران آنان را از ایران کوتاه نکنند، وارد پایتخت خواهند شد.

تهدید علنی بیگانگان گروه‌های بیدار ایران را تکان داد و به واکنش سریع واداشت. واکنش ملی به صورت مهاجرت قلیل از وطنخواهان به شهر قم آغاز شد. ولی این واکنش نه در قم پایان یافت و نه در انحصار آن عده قلیل باقی ماند، بلکه به صورت قیام ملی ایرانیان در برابر انگلیس و روسیه درآمد و از اواخر ۱۳۲۳ تا اواسط ۱۳۲۶ چند هزار تن از طبقات متفاوت مخصوصاً طبقه پایین را دربرگرفت و از قم به کاشان و سلطان‌آباد و اصفهان و بروجرد و کرمانشاه و قصر شیرین، و سرانجام به خاک عثمانی کشیده شد. در آغاز مهاجرت بسیاری از آزادیخواهان تهران منجمله عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضای احزاب، مخصوصاً حزب دموکرات برخی به میل خود و بعضی از رقیبان سیاسی برای کسب وجهی اجتماعی، همراه با انبوهی از مردم ساده تهران سراسیمه و حتا پاپای پیاده تهران را ترک گفتند و به شهر قم در

۱۴۰ کیلومتری جنوب تهران کوچیدند. گروهی از کارگزاران سفارت‌های آلمان و عثمانی و اتریش هم آنان را همراهی کردند. ۴، و شاه و رئیس‌الوزراء با آن که دم از آمادگی خود برای حرکت به قم و انتقال پایتخت از تهران به اصفهان یا اخیانا کرمانشاه یا بروجرد می‌زدند، در پایتخت ماندند به این‌عذر که دولت‌های انگلیس و روسیه آنان را از ترک تهران بر حذر داشته‌اند. پس به مهاجران اخطار کردند که هر چه زودتر به تهران بازگردند و مطمئن باشند که چون دربار و دولت مطابق میل انگلیس و روسیه در پایتخت می‌مانند، نیروهای بیگانه پایتخت را اشغال نخواهد کرد. بر اثر اخطار دولت، گروهی از مهاجران که شور و وطنخواهی نداشتند، به تهران بازگشتند. ولی بقیه که مورد قهر دولت قرار گرفتند و "یاغی" به شمار آمدند، در قم ماندند و در ۶ محرم ۱۳۲۴ سازمانی به نام "کمیته دفاع ملی" تشکیل دادند. اختیارات سازمان در کف چهار عضو اصلی بود: سید حسن مدرس، محور جنبش اتحاد اسلامی، سلیمان اسکندری، رهبر حزب دموکرات، سید محمد صادق طباطبائی، رهبر حزب اعتدالی، غلام علی نظام‌السلطان، مرد سیاسی بی‌طرف. ولی هیئت مدیره‌ای مرکب از رجال برجسته مانند محمدرضا مساوات و سلیمان میکده اداره آن را برعهده داشتند. کمیته دفاع ملی که بعداً به صورت حکومت موقت ملی درآمد، موظف بود که به انکاء عموم مردم آزادیخواه، با مهاجران روسی و انگلیسی جنگ کند و آن‌ها را از ایران براند. دولت آلمان و همچنین دولت‌های عثمانی و اتریش این کمیته را که به دشمنان آن‌ها اعلان جنگ داده بود، مورد حمایت قرار داد.

دولت‌های انگلیسی و روسیه با همکاری دولت ایران که کصارت آن بر اثر استعفاي مستوفی‌الممالک، به دست شاهزاده آنکولفیل، فرمانفرما افتاده بود، از طرفی کوشیدند که به وسیله عمال خود، میان سران مهاجران تفرقه‌اندازند و از طرف دیگر آهنگ تعقیب مهاجران کردند. با این همه آزادیخواهان از هر سو برای مبارزه با اجنبی و خدمت به کمیته، به قم روی آوردند. روحانیانی مانند مدرس و نورالله ثقه الاسلام که هر دو در مجلس شورای ملی نفوذ عمیق داشتند، مردم و مخصوصاً دسته‌های مسلح و طرفداران جنبش اتحاد اسلامی را به همکاری با کمیته دفاع ملی دعوت کردند. ۷. کمیته دفاع ملی هم به نوبه خود، همگان را به طور عام و گروه‌های سیاسی و دسته‌های شورشی و یاغی را که همواره مورد بی‌اعتنایی و نفرت دولتیان بودند، یکایک به همکاری دعوت کرد. در نتیجه به زودی مهاجران به صورت اردویی عظیم مرکب از مردم ساده و روشنفکران و روحانیان و سیاستمداران و دسته‌های مسلح درآمدند. دسته‌های مسلح که به منزله قوه اجرایی و محافظان شبه‌مهاجران در برابر نیروهای خارجی و نیروهای دولت ایران به شمار می‌رفتند، بسیار متنوع و مشتمل بر واحدهای متهم و یاغی و واحدهای ایلی و واحدهای ژاندارم و واحدهای سربازان ایران و واحد سربازان اروپایی بودند. واحدهای متهم و یاغی که به رهبری گردنکشان مانند امیر حشمت‌نیساری و محمد حسین‌زاده و احسان‌الله

دوستدار و نایب حسین سالار اسلام و یارم‌اش‌الله سردار جنگ و محمد حسن ظفر نظام و چراغعلی سردار صولت و علی سیاه کوهی به مهاجران پیوستند، از دسته‌های مستقل تشکیل می‌شدند، و در آن میان بزرگ‌ترین واحد از آن امیر حشمت، و مجهزترین واحد از آن نایبی‌ها بود. واحدهای ایلی که عمدتاً به ایل‌های غرب و جنوب ایران مانند سنجابی و گلپرویران وند و قشایی و بختیاری تعلق داشتند، با وجود کثرت کمی، از وحدت فرماندهی و قدرت سازمانی برخوردار نبودند. واحد رضائی نظام السلطنه که شاهزاده حسین‌قلی نظام السلطنه، صدراعظم محمد علی‌شاه بود و قبلاً از طرف دولت تهران بر لرستان و خوزستان حکومت می‌کرد، مهم‌ترین واحد ایلی به شمار می‌رفت. نظام السلطنه با تجهیز دو - سه هزار تن از طوایف لر، این واحد را پدید آورد و به خدمت مهاجران گمارد. ژاندارم‌هایی که به تدریج بر دولت تهران شوریدند و با مهاجران به همکاری پرداختند، با آن که سر به چند هزار می‌زدند در واحدهای کوچک کمابیش مستقل خدمت می‌کردند و از این رو چندان کارآمد نبودند. این امر در مورد واحدهایی که بر اثر سرزایی یا به وسیله سربازان داوطلب به وجود آمدند، نیز صدق می‌کرد. واحد سربازان اروپایی عمدتاً تعداد قلیلی از اسیران آلمانی و اتریشی را که از بازداشتگاه‌های روسیه به ایران گریخته بودند، در بر می‌گرفت. ۸

شونمان کنسول آلمان در کرمانشاه در سازمان دادن و اداره کردن امور مهاجران با کمیته دفاع ملی همکاری می‌کرد، کنت کاننیتس وابسته نظامی سفارت آلمان در ایران بر فعالیت‌های واحدهای مسلح نظارت داشت، و پرنس‌رویس، سفیر آلمان می‌کوشید که میان واحدهای مسلح و همچنین میان گروه‌های سیاسی هماهنگی پدید آورد و برای هزینه‌های گوناگون افراد و دسته‌ها بودجه کافی تأمین کند.

قسمتی از این بودجه از راه جمع‌آوری اعانه ملی و مصادره بانک‌ها و سایر موسسات متعلق به انگلیسیان و روسیان، و بعداً از راه گرفتن مالیات به نام حکومت موقت ملی فراهم می‌آمد، و قسمت دیگر بودجه و همچنین اسلحه و مهمات به وسیله دولت آلمان تدارک می‌شد. گروه‌هایی از آلمانیان به رهبری مردانی چون فون نیدرمایر و واسموس نیز در حوزه‌های نفوذ روسیه و انگلیس به کار تحریک مردم مخصوصاً مردم ایلی سواحل جنوبی به مبارزه علیه مهاجران اشتغال داشتند (۹).

۱. احمد مورخ‌الدوله سپهر: ایران در جنگ بزرگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴، ص ۲۳۸.
2. L. I. Miroshnikov: Iran in War I, P. 43.
۳. سرلشکر محمد نجفیان: تاریخ نظامی جنگ بین‌المللی ۱۹۱۴-۱۹۱۸، ص ۲۷۶.
۴. ستاره ایران، ۱۶ محرم ۱۳۲۴، ص ۴۰۴.
۵. یوسف مغیث السلطنه: نامه‌های یوسف مغیث السلطنه، ص ۸۰-۲۷۹.
۶. امان‌الله اردلان: "خاطره‌های من در ایام مهاجرت جنگ بین‌المللی اول"، ص ۴۲. اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین‌المللی اول، از حسین سمعی.
۷. حیدر بیتاب و کمال جاوید: نفوذ سید جمال‌الدین در افغانستان و ایران، ص ۵۲.
۸. عبدالحسین وحیدالملک شبانی: یادداشت‌های وحیدالملک شبانی، برگ ۸۳.
۹. همان، برگ ۸۴.

یادی از سماعی

به انگیزه چهل و دومین سالگرد درگذشت حبیب سماعی

صفحه برداشته می‌شد، از ساز حبیب سماعی بیش از پنج صفحه پر نشد که تنها یادگارهای هنر اوست. این صفحات، نمونه‌های بسیار خوبی از مکتب اصیل و سبک صحیح نوازندگی سنتور در موسیقی قدیم ایران هستند. همه تکنیک‌های لازم، نوانس‌ها، ریزه‌کاری‌ها و حالات، حفظ کیفیت اصلی و... در آنها رعایت شده است و این نه‌آخرین حد کار حبیب سماعی است که او بسیار بیشتر و بهتر از اینها در چنته داشت. در این صفحه‌ها، "پروانه" خواننده‌ی جوانی که صدای گرفته غم‌انگیزی داشت و دختردایی اکرام السلطنه خواننده دربار ناصری بود وی را همراهی کرده است که از میان آنها صفحه‌ی "شور و شهناز" معروف است. بخصوص با دو چهار مضراب بسیار زیبایی که حبیب سماعی در ابتدای آنها نواخته است. "پروانه" در آغاز جوانی به بیماری سل درگذشت و مرگ اسفانگیز وی در مردم آنروز، استقبال بسیار زیاد از این صفحات را باعث شد. در این صفحه‌ها گاهی صدای سهار استادانه عبدالله دادور (قوام السلطان ۱۳۳۹ - ۱۲۷۴) آنها را همراهی کرده است. جز این آثار، دیگر حبیب سماعی از خود اثری بجا نگذاشت و در سال‌های بعد هم که دستگاه "ریل سیمی" به بازار آمد، عمداً از ضبط خودداری می‌کرد و مانع می‌شد (۲). این موسیقیدان نابغه که تحصیلات چندانی هم نداشت و حتابه خط نت موسیقی هم آشنا نبود، با استعداد ذاتی‌اش، محیط مناسب و تعلیم صحیحی که دیده بود، از ادراک و احساس قوی و ژرفی برخوردار بود که هنوز هم مانندش دیده

بصورت سنتی‌اش یعنی "سینه سینه" و "شفاهی - گوشه - حضوری" بود. حبیب کوچک در دوازده سالگی، سنتور را اگر چه نه با مهارت زیاد ولی به درستی می‌نواخت و قبول روح‌الله خالقی: "اثری از ساز پدر را درخود داشت و هنر را از او به ارث برده بود". حبیب (که بعدها نام خانوادگی "سماعی" را برگزید بغیر از پدرش استاد دیگری نداشت) علاوه بر سنتور، ضرب و سه‌تار را بخوبی می‌نواخت، صدای دودانگ جذابی داشت که گاه لطف سازش را دوچندان می‌کرد و در ضمن نوعی ارگ دستی را نیز بخوبی می‌نواخت. بزودی مشهد، بیرجند و نواحی دیگر، به عنوان یک استاد جوان موسیقی شهرت یافت و توجه موسیقی دوستان و سرشناسان را بخود جلب کرد. مجالس انس دوستانه و گردهم‌آیی‌های آنان را شمع محفل شد.

از دوران زندگی سماعی در سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ چیز زیادی در دست نیست. می‌دانیم که در سال ۱۳۱۶ با ابوالحسن صبا دوست شد که این دوستی تا آخر عمر سماعی ادامه یافت، همچنین منجر به ارتباط با اشخاصی چون: جلال تاج اصفهانی (خواننده) رضا روانبخش (ضرب‌گیر و خواننده) مرتضی محجوبی (نوازنده پیانو) شد و در همین زمان بود که محجوبی از مجالست با سماعی نکات فراوانی را بیاموخت. حدود همین سال‌ها بود که به دعوت کمیانی انگلیسی صفحه‌پرکنی هیژملسترز، پس برای پر کردن صفحه دعوت شد و از قضای روزگار، در آن زمان که از هر هنرمند مشهوری دستکم سی

حبیب‌الله سماعی به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در تهران زاده شد. پدرش، "سماع الحضور" از نوازندگان بلندپایه‌ی سنتور در اواخر عهد ناصری بود که بهترین شاگرد استاد بلامنازع سنتور آن زمان، محمد صادقخان سرورالملک (رئیس) بود. سماع الحضور غیر از تسلط در ضرب و سنتور و استادی‌اش در فن موسیقی، از ورزشکاران بنام بود و پیرو سلسله نعمت‌اللهی که این بر زندگی خصوصی و هنری او اثری آشکار داشت (۱).

حبیب سماعی از کودکی نزد پدر، تعلیم موسیقی دید. محیط مناسب خانوادگی، استعداد او و مراقبت‌های دقیق پدرش در پرورش او بسیار موثر بود. حبیب کوچک در روزگاری می‌زیست که هرچه می‌شنید نغمات اصیل موسیقی سنتی بود. قبل از فراگیری سنتور، پدرش او را موظف به آموختن "تمبک" کرد. آشنایان به موسیقی سنتی ایرانی می‌دانند که در این مکتب، فراگیری تمبک و ضربگیری پای ساز چقدر حائز اهمیت است و این "پایه ریتمیک" قوی تا چه اندازه در تربیت گوش شاگرد موثر است. با توجه به این که موسیقی سنتی ایرانی از لحاظ اوزان مختلف، بسیار متنوع و گاه نیز پیچیده است. حبیب سماعی در شش سالگی پای ساز پدر، ضرب می‌گرفت و پس از آن نیز به فراگیری سنتور پرداخت. روش تعلیم موسیقی در گذشته،

ناشرانی که مایلند آثارشان در این
صفحه معرفی شود می‌توانند یک نسخه
از کتاب‌شان را به نشانی مجله ارسال دارند.

گاستون میالاره - تعلیم و تربیت
جدید / ترجمه محمدحسین
سروری / چاپ اول ۱۳۶۶ / کتاب
سرا / ۱۶۴ صفحه / رقی - مصور /
۴۵۰ ریال

"تعلیم و تربیت جدید"
کتابی است که در برخورد نخست،
نارسایی ترجمه‌اش خواننده را
می‌آزارد. ترجمه از نظر جمله‌بندی
عجیب و غریب است. گزینش
واژه‌ها غیردقیق است. و چه بسا
بهم‌ریختگی و برش در متن حاصل
ترجمه نارسا باشد. برای نمونه یک
پاراگراف از کتاب را نقل می‌کنیم:
"با این حال، همان‌طوری
که اولیویه ربو خاطر نشان می‌سازد
تئورسین‌های تعلیم و تربیت
سنتی، که کودکان را کاملاً تابع
قدرت بزرگسالان قرار می‌دهد -
بزرگسالانی که به تنبیه بدنی
کودکان دست می‌زنند تا آنان را
به یاد گرفتن درس‌هایشان مجبور
کنند، یا کودکان را وادار می‌کنند
که هزار بار فلان فرمول را بنویسند -
وجود ندارد. هیچ مربی‌ای که
شایسته این نام باشد، قادر نیست
ضرب‌المثل‌هایی مانند "نایرده
رنج گنج میسر نمی‌شود"، "کار

کی‌روشه در این کتاب از منابع
متعدد و معتبری استفاده کرده
است که خود مجموعه‌ای از نظرات
بزرگان جامعه‌شناس است که
بخصوص قابل توجه و مطالعه
دانشجویان این رشته است.

کتاب اول کنش اجتماعی و
کتاب دوم سازمان اجتماعی نام
دارد کتاب تغییرات اجتماعی
شش فصل دارد که به ترتیب با
این عنوان‌ها آمده است:

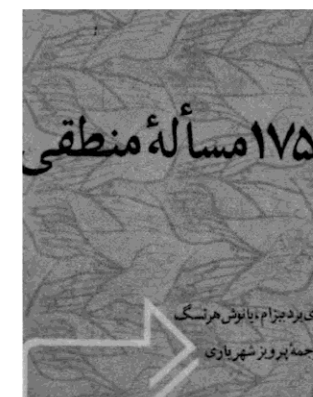
جامعه‌شناسی تاریخی، عوامل
و شرایط تغییر اجتماعی، کارگزاران
تغییر اجتماعی، جریان صنعتی
شدن، نظام استعماری و استعمارزدایی
و فرایند انقلابی.

مباحث کتاب در خور توجه
است به‌ویژه آنکه مسایل مختلف
اجتماعی و علت تغییرات اجتماعی
در طول زمان را مورد بررسی قرار
می‌دهد.

ترجمه‌ی این کتاب ساده و
روان است و اصطلاحات آن در حد
امکان معادل زبان اصلی است.

بیزام، دی‌یرد - هرتسگ، یانوش /
۱۷۵ مساله منطقی / ترجمه پرویز
شهریاری / چاپ اول ۱۳۶۶ / نشر
نی / ۵۷۲ صفحه / رقی / ۱۲۰۰
ریال

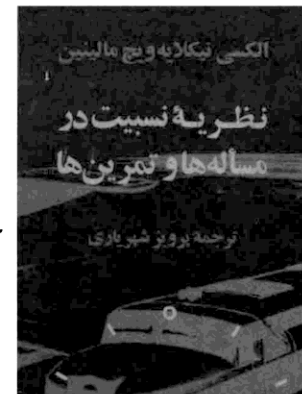
قلمرو مساله‌های منطقی،
ارزش آن را دارد که بارها و بارها
مورد بازدید ما قرار گیرد چرا که
در هر زاویه‌ی آن به نکته‌ی تازه‌ای
برمی‌خوریم. آن‌چه در کتاب
"۱۷۵ مساله منطقی" گردآوری
شده است، نه به یک زمینه، بلکه
به زمینه‌های گوناگونی مربوط می‌شود
که ضمناً، خالی از مضمون‌های
ریاضی نیستند. مساله‌هایی از یک
نوع را کم‌وبیش به دنبال هم
آمده‌اند، هر رشته از این‌گونه
مساله‌ها، به یک زمینه مربوط
می‌شوند و شامل مساله‌هایی با

"کالبرهای" مختلف است: از
ساده‌ترین تا عمیق‌ترین و
پیچیده‌ترین مساله‌ها. تقریباً
همه‌جا، برای حل هر مساله، باید
به بررسی ریاضی آن متوسل شد.

الکسی نیکلایه‌ویچ مالینین / نظریه
نسبیت در مساله‌ها و تمرین‌ها /
ترجمه پرویز شهریاری / چاپ
اول ۱۳۶۶ / نشر نی / ۲۳۰ صفحه /
رقی / ۶۰۰ ریال

فصل اول "نظریه نسبیت
در مساله‌ها و تمرین‌ها" دربر
گیرنده‌ی این مباحث است:
(۱) نظریه نسبیت کلاسیک پایه‌های
فیزیک نیوتونی

(۲) پایه‌های نظریه نسبیت
خاصی نسبی بودن فضا و زمان
(۳) سینماتیک نسبیتی
(۴) دینامیک نسبیتی
(۵) الکترودینامیک
(۶) نسبیت در نو شناخت و فیزیک
هسته‌ای
فصل دوم کتاب تمرین‌هایی
است در زمینه‌ی مباحث فصل
اول.

تغییرات اجتماعی / کی‌روشه /
ترجمه دکتر منصور وثوقی / چاپ
اول ۱۳۶۶ / نشر نی / ۳۲۲ صفحه /
قیمت ۷۰۰ ریال

کی‌روشه استاد جامعه‌شناس
مونترآل کانادا است کتاب تغییرات
اجتماعی کتاب سوم اواز مجموعه
مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی
است.

نیکو کردن از پر کردن است"،
"هرکس زیاد دوست داشته باشد،
زیاد تنبیه می‌کند" را که تا این
اندازه سرکوب‌کننده است تصور
کند. با این حال ضرب‌المثل‌ها،
سمبول‌هایی از نوعی تعلیم و
تربیت سنتی است (ص ۲۴ و ۲۶).
مترجم وقتی به تعریف واژه
"تربیت" می‌رسد به راحتی از نقل
معادل فرانسوی آن می‌گذرد و به
سادگی - ضرب‌المثل ایرانی
می‌آورد، به همان سادگی هم "هنر
یا علم تربیت جوانان" را به کار
می‌گیرد بی‌آن که معین کند چرا
واژه‌ی "هنر" را به کار برده، با
توجه به این که معنای این واژه در
زبان فارسی تاریخچه‌ای دارد.
بهرحال امیدواریم خواننده این
کتاب نتیجه‌ای مطلوب و درخور
عایدش شود.

سلسوفورتادو، آندره گوندس فرانک، ۰۰۰ / توسعه و توسعه نیافتگی ۲ / ترجمه گروه تحقیق و مطالعات شهری و منطقه‌ای: حائری، حسامیان، اعتماد، ۰۰۰ / چاپ اول ۱۳۶۶ / رقی / انتشارات پیشبرد / ۱۴۱ ص / ۴۰۰ ریال

کتاب توسعه و توسعه نیافتگی مجموعه ۸ مقاله است در مورد وابستگی و توسعه نیافتگی در جهان سوم بخصوص در آمریکای لاتین، که توسط پژوهشگران کشورهای

توسعه و توسعه نیافتگی ۲

آمریکای لاتین نوشته و به وسیله مترجمان: محمدرضا حائری، فرخ حسامیان، گیتی اعتماد، فرشته بدر، علیرضا فکری به فارسی برگردانده شده است. مؤلفین با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و مطالعات تاریخی به تجزیه و تحلیل پدیده وابستگی و ابعاد آن پرداخته‌اند.

سلسوفورتادو در نخستین مقاله کتاب با عنوان مقدمه‌ای بر تحلیل "الگوی توسعه برزیل" تاثیر انقلاب صنعتی در توسعه نیافتگی را تشریح می‌کند و معتقد است که انقلاب صنعتی موجب انتقال الگوهای مصرف به کشورهای عقب مانده بدون تغییر در شیوه‌های تولیدی آنان شده است. وی شکل‌گیری اقتصاد جهانی را نیز معلول انقلاب صنعتی می‌داند که موجب تخصصی شدن جغرافیایی کشورهای توسعه نیافته شد. جذب الگوهای مصرف موجب پدید آمدن "اقلیت مدرن شده و ناهماهنگی فرهنگی و رشد سرمایه‌داری پیرامونی که قادر به نوآوری نیست شد. فورتادو، سپس به تحلیل عملکرد شرکت‌های چند ملیتی می‌پردازد. آندره گوندس فرانک، بر شناخت گذشته تاریخی کشورها تاکید می‌کند و معتقد است نباید مرحله فعلی کشورهای توسعه نیافته را همانند مراحل اولیه آغازین از تاریخ کشورهای توسعه یافته تصور کرد. سراسر کشورهای توسعه یافته در

مکانیکی و اتخاذ جهتی درست در مبارزه با امپریالیسم لازم است. مسایل فرهنگی و اشکال مختلف از خود بیگانگی مورد توجه قرار گیرد. و معتقد است از بورژوازی ملی نیز نباید توقع رهبری مقاومت در برابر نفوذ خارجی داشت. وحدت ملی مستلزم وحدت مردم است و مبارزه علیه شکل ویژه‌ای از توسعه را که مورد نظر شرکت‌های عظیم است می‌طلبد.

عبدالله شهبازی / ایل ناشناخته (پژوهشی در کوه نشینان سرخی فارس) / چاپ اول ۱۳۶۶ / وزیری / نشرنی / ۴۰۴ صفحه / ۱۴۵۰ ریال. این کتاب پژوهشی است در زمینه عشایر استان فارس که نخستین بار به عنوان رساله پایان نامه دوره کارشناسی انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تهیه شده و اینک با اصلاحات و اضافاتی در معرض انتشار قرار گرفته است.

مؤلف کتاب با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی مربوط به ایلات و عشایر فارس و مصاحبه با چند تن از سالخوردگان عشایر فارس تحقیق تاریخی خود را صورت داده است.

در آغاز مفاهیم مربوط به ایل نشینی را تعریف کرده مانند: کوچ‌نشینی، یکجانشینی و... سپس پیشینه ایلات و عشایر در جهان و ایران را نوشته است. به دنبال آن وضع کنونی عشایر ایران، سپس ایلات و عشایر فارس را دنبال می‌کند.

مونوگرافی ایل سرخی شامل: موقعیت جغرافیایی، شرایط طبیعی، راه‌ها و... با ارائه نمودار و جدول بیان شده. وضع عمومی ایل سرخی از لحاظ جمعیت، آموزش و بهداشت مورد بررسی قرار گرفته. سپس سازمان اجتماعی ایل سرخی و زندگی کوچ‌نشینی آن تشریح شده است. اقتصاد ایل شامل: شغل و درآمد‌های آن از طریق ارقام و نمودار بیان شده است.

رابطه ایل با شهر و شهرگرایی و فرهنگ ایل شامل پوشاک، ارتباطات و جاده‌ها و آداب و رسوم آنها تشریح شده است. به عنوان مثال نمودار مربوط به وضع ازدواج نشان می‌دهد که پنجاه سال پیش ۸۰ درصد ازدواج‌ها چند همسری بود در حالی که امروزه فقط پنج درصد چند همسری است. گویش و زبان ایل سرخی با توضیح و رسم همه اصوات آن در این کتاب گنجانده شده است.

در سرگذشت ایل ابتدا تاریخ و منشأ ایل سرخی را بیان می‌کند. سال‌های پیش از مشروطیت را سال‌های کشف با قدرت‌های محلی نامیده و دوران مبارزه با تجاوز انگلیس را نیز نگاشته است. مبارزاتی که عشایر فارس در سال‌های تجاوز انگلیس انجام داده‌اند عبارتند از: حمله به اردوگاه انگلیس، قیام روحانیون و مردم شیراز، مصادره کاروان‌های انگلیسی، حمله به قشون انگلیس و...

عشایر فارس هم چنین پس از تشکیل "پلیس جنوب ایران" به مبارزه با آن دست می‌زنند. در دوران رضاشاه از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ قیامی در میان عشایر صورت می‌گیرد. از اقدامات قیام کنندگان: محاصره شیراز، قیام مهدی سرخی، جنگ تنگ آب فیروزآباد و حمله به کازرون را می‌توان نام برد. در سال ۱۳۱۱ قیام پایان می‌پذیرد و سران آن اعدام می‌شوند.

اوضاع عشایر سرخی از سقوط رضاشاه تا سال ۱۳۴۱، که حاکمیت دربار تحکیم می‌شود، تشریح شده است. سپس در ۴۲ - ۴۱ قیامی در میان عشایر فارس صورت می‌گیرد. انگیزه آن اعتراض به اصلاحات ارضی است. سپس از سوی رژیم سرکوب می‌شوند. لوايح شش‌گانه شاه از سوی عشایر تحریم می‌شود. رژیم برای سرکوب هرچه بیشتر عشایر، سپهد آریانا را به فارس می‌فرستد. در ادامه قیام پاسگاه دادنگان مورد حمله قرار می‌گیرد، کوهمره توسط ارتش اشغال می‌شود، جنگ به وقوع می‌پیوندد و قیام پایان می‌پذیرد. نویسنده علل شکست قیام را تشریح کرده است. اسناد محرمانه‌ای که در طول اقامت آریانا در فارس جریان عملیات شاه - آریانا را دربر دارد مورد بررسی قرار داده است و به تجزیه و تحلیل عشایر قیام‌کننده و نیروهای سرکوب‌گر پرداخته است. اخباری که روزنامه‌های وقت در مورد قیام عشایر فارس منتشر می‌کردند در این کتاب چاپ شده و در پایان کتاب پیوست‌ها، عکس‌ها، و منابع و مآخذ کتاب ذکر شده است.

نامه‌ها

نظر خوانندگان

دولت‌آبادی و داستان قتل ایلخانی

سردبیر محترم
در شماره هفتم آن مجله یادداشتی پیرامون بیان نامه حزب اجتماعیون درج شده بود و از خوانندگان مجله خواسته بودید تا اگر توضیحی درباره بیان‌نامه و یا امضاء کنندگان آن دارند به دفتر مجله بفرستند. علیهذا توضیح مختصر زیر ایفاد خدمت می‌شود. س-و ... در مجلس دوم دو حزب قدرت و نفوذ داشتند. یکی حزب دموکرات عامیون و دیگری حزب اجتماعیون اعتدالیون. دموکرات‌ها ۲۸ نماینده در مجلس داشتند و اعتدالیون ۳۶ نماینده. حزب اجتماعیون اعتدالیون را سپه‌دار تنگانی، سردار محیی، سید عبدالله بهبهانی، ناصرالملک، فرمانفرما و غالب اعیان و روحانیون حمایت می‌کردند و اعضای رسمی و موسس آن عبارت بودند از: سید محمد صادق طباطبائی، حاج آقا شیرازی، علی‌اکبر دهخدا، قوام‌الدوله، سلیمان میرزا، حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی و ... روزنامه ارگان این حزب هم "شوروی" بود.

حزب دموکرات را تقی زاده، حسینی-خان نواب، تربیت، وحیدالملک و ... اداره می‌کردند و روزنامه استقلال ایران ارگان آن بود ...

بنابراین یکی از امضاء کنندگان بیان‌نامه حزب اجتماعیون مندرج در آن مجله سید علی محمد دولت‌آبادی است که بعدها لیدر حزب اعتدالیون شد و در بیان‌نامه: علی محمدالحسینی (دولت‌آبادی) امضاء کرده است. از نظر آنکه غالب امضاء کنندگان بیان‌نامه از افراد سرشناس هستند و محمد الحسینی را کمتر کسان با نامش آشنایی دارند، به معرفی احوال او به اجمال می‌پردازیم و نوشته کوتاهی از ایشان درباره دستگیری و قتل حسینی‌خان بختیاری، ایلخانی ایل بختیاری برای مزید فایده نقل می‌نمائیم. سید علی محمد دولت‌آبادی سومین فرزند حاج میرزا هادی مجتهد دولت‌آبادی است و به سال ۱۲۸۵ هجری قمری در دولت‌آباد اصفهان دیده به جهان گشوده است.

سید علی محمد تحصیلات مقدماتی را در اصفهان فرا گرفته و سپس چندسالی در معیت پدر و برادران خود به‌عقبات عالیات رفته و از محضر اساتید خبه حوزه علمیه آن دیار کسب فیض نموده است. سید علی محمد پس از بازگشت به ایران در تشکیلات احزاب سیاسی وارد شده و در تشکیل و تاسیس حزب اجتماعیون اعتدالیون کوشش فراوان کرده و در دوره چهارم قانونگذاری به نمایندگی مردم لرستان به مجلس شورای ملی راه یافت. وی در نهضت دفاع ملی که به دنبال جنگ جهانی اول به وجود آمد جزو سران مهاجرین بود و در اوایل ربیع الاول سال ۱۳۳۴ هجری قمری به اتفاق آقایان سید محمد صادق - طباطبائی و سردار محیی و جمع دیگر تهران را ترک گفت و به کرمانشاه رفت و پس از شکست آلمان به ترکیه مهاجرت نمود و سالی چند در آن دیار بود و دچار کسالت گردید و بالاخره در سال ۱۳۴۱ هجری قمری بدروند زندگی گفت.

حاج سید علی محمد دولت‌آبادی یادداشت‌هایی از دوران مهاجرت خود فراهم آورده و وقایع مشروطیت و حوادث بعد از آن را نیز به‌رشته تحریر درآورده که بخش‌هایی از آن چاپ شده است. برادر بزرگترش حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی نیز از سران مشروطیت و از دست‌اندرکاران سیاست بوده و درکار نویسندگی و شاعری صاحب نام بوده است. تاریخ حیات یحیی از آثار ایشان است. چندین بار به طبع رسیده است.

اکنون داستان حسینی‌خان ایلخانی نوشته سید علی محمد را بخوانیم.

حکایت حسینی‌خان بختیاری

اما حکایت حسینی‌خان بختیاری شرح اینست که شاهزاده ظل‌السلطان او را به‌شهر اصفهان احضار کرده درحالی که ریاست کل ایل بختیاری با او بود و سال‌ها ایلخانی آن ایل بوده و دستگاه غربی داشت. تقریباً هرروز صدمین تبریز برنج در مطبخ او طبخ می‌شد و هزارها از خوان احسان اوجیره‌خواری می‌کردند. چند نفر پسرهای لایق کافی داشت، ده‌هزار سوار مسلح همیشه حاضر بودند. اما از طرف این ایل دنیاری تعدی و تجاوز براحادی نمی‌شد و باکمال صحت و قدرت در میانه آن ایل حکمرانی می‌کرد. بطوری که تمام اهالی آن ایل فدایی او بودند. گاه در کرم و بخش حاتم زمان بود، در شجاعت افراسیاب دوران، در عقل و دانش بود رجمهر عصر و از هر جهت نقص در وجودش تصور نمی‌شد و درعالم خود یگانه روزگار بود ...

شاهزاده (ظل‌السلطان) از آنجایی که مردمان بزرگ را نمی‌خواست در دنیا باشند و خیالات بلند او مانع بود که چنین مردمی را بگذارد در نزدیکی اصفهان باشند که روزگاری بتوانند سرکشی کنند تا اینکه اگر درموقعی پادشاه عصر با او غضب کند نتواند به دست او مقاصد خود را انجام دهد. لهذا کمر قتل او را بسته و برای کشتن او را به اصفهان احضار نمود. حسینی-خان هم باکمال اطمینان که تصور این عمل را درباره خود نمی‌کرد آزادانه بدون درنگ بطرف اصفهان آمد، هدایای معمولی از قبیل

اسب و قاطر و دیگر چیزهایی که در آن حدود رواج بود به مقدار لایق برداشته به اصفهان آمد، پسرهای او را هم خواسته بود. دو نفر از پسرهای بزرگ خود را که اسفندیار - خان و حاجی علیقلیخان باشند همراه داشت. بعد از ورود به اصفهان ملک‌زاده با کمال مهربانی، میزبانی به‌جهت آنها معین نمود. انواع نوازش و ملاطفت درباره آنها مرعی داشت و طوری نمود که کمال اطمینان برای آنها حاصل شده در آنوقت حکومت یزد را هم به حضرت والا داده بودند. کسی نزد او می‌فرستد و حکومت آنجا را باو تکلیف می‌کند او هم درعالم نوکری تمکین می‌نماید، نقدی گزاف می‌خواهد، می‌دهد، روزی در وقت عصر در چهلستون که از عمارات خوب سلاطین صفویه است، گردش می‌کند و از آنجا به چهار حوض آمد صحبت‌کنان تا نزدیک عمارت می‌رسد. قبل از وقت دستورالعمل داده بود که هر وقت اشاره کردم حسینی-خان را بگیرد، پسرهای او را هم زنجیر کنید، شاهزاده به‌پسرهای حسینی‌خان می‌گوید شما بروید اطاق صادرالدوله، به‌خود او هم می‌گوید بروید حضرات صحبتی دارند با شما بکنند و اشاره به ابراهیم‌خان و دیگران می‌کند.

هر کدام به‌محل خود می‌روند، فوراً سربازان اطراف آنها را احاطه می‌کند و آنها را گرفته، زنجیر می‌نماید. پسرهای او را در اتاق دیگر، خودش در محل دیگر چند ساعتی اینطور می‌گذرد. یکی دوساعت از شب‌رفته معلوم است با حالت مستی که لازمه جوانی و شاهزادگی است با چند نفر از ملازمین وارد محبس می‌شود. حسینی‌خان ملاحظه می‌کند میرغصب همراه شاهزاده است، بی‌اختیار دشنام می‌دهد، شاهزاده چند لگد بر سر و صورت آن بیچاره می‌زند و به میرغصب می‌گوید دستمالی را تر کند و به دهان او فرو ببرد تا آنکه بدنش سیاه و جانش به‌در آید. فردا صبح شهرت داد که حسینی‌خان در محبس سکنه کرده، خود شاهزاده مکرر می‌گفت من او را اینقدر کم‌دل نمی‌دانستم که به محض اینکه من او را بگیرم خودش را بپازد.

بعد از این حادثه حاجی علیقلیخان را به فاصله چندی مرخص کرد اما اسفندیارخان را هفت‌سال در زنجیر داشت تا اینکه ایالات را از ملک‌زاده گرفته از تمام ولایات معزول شد، امین‌السلطان که با اسفندیارخان آشنایی سابق داشت او را از حبس بیرون آورد و به‌تهران احضار کرد، بعد از آنکه خلاص شد، گردنش از فشار زنجیر و پاهایش از صدمه کنده مجروح بود. چند روزی در اصفهان مداوا نمود تا آنکه توانست حرکت کند و به تهران روانه شد. از اموال آنها چه بود اطلاع کامل ندارم. از برادران او که رقیب او بودند بجای حسینی‌خان ایلخانی نمود چه گرفت خدا می‌داند. اینقدر می‌دانم اول در مدت هفت‌سال آن ایل در زیر دست قدرت شاهزاده بود و ایداً مانعی در تعدیات خود درکار نداشت، زیرا که دسته مخالف با حسینی‌خان روی کار بودند و گاهی هم از برادران اسفندیارخان نوازش می‌نمود و از هردو دسته فایده می‌برد.

روشنگر

دارالترجمه رسمی

■ ترجمه، متون علمی، پزشکی، فنی، حقوقی، ادبی، قراردادهای، مدارک تحصیلی، اسناد و غیره
■ مکاتبات تجاری، مشاوره
■ مشاوره تحصیلی برای دانشگاه‌های معتبر خارجی
■ مترجمان حضوری

بخش انگلیسی: پرویز داریوش
بخش آلمانی: روشنک داریوش
تهران ۱۵۹۵۷، خیابان ولی عصر، ابتدای استاد مطهری (تخت طاووس سابق) جنب هتل بزرگ تهران، نبش کوچه منصور پلاک ۳ تلفن ۶۲۰۰۶۸

مرکز خرید و فروش کتاب‌ها و مجلات تاریخی، ادبی و هنری
کتابخانه شخصی شما را خریداریم
۸۲۳۱۵۶، صبح ۹ تا شب ۸

حیدمصدق

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

بزرگراه آل احمد نبش خیابان شهرآرا ساختمان گلزار طبقه اول تلفن ۹۷۲۳۵۷ عصرها ۵ تا ۸

مشترکین، مفید را زودتر از دیگران دارند

برای اشتراک مجله می‌توانید نام و نام خانوادگی و نشانی خود را همراه با تاریخ شروع اشتراک، به اضافه ۳۰۰۰ ریال (بابت ۱۲ شماره) با پست (بیمه پستی) به نشانی دفتر مجله ارسال دارید.

اتیوپی، اندونزی، تونس، برتغال، چاد، زاپن، قبرس، کره جنوبی، مراکش (غرب) هندوستان
۵۶۰۰/ریال

آرژانتین، آفریقای جنوبی و مرکزی، اکوادور، ال سالوادور، انگولا، اوگاندا، برمه، ایالات متحده آمریکا، نایلند، بنگلادش، بوتسوانا، تانزانیا، بیرمانی، بلیسوی، تایوان، پاناما، پرو، هامانیکا، جزایر آنتیل، هلند، چین، کومبیت، رشیر، رسامبو، سربلانکا، سیلان، سومالی، سنگال، فیلیپین، کامبوج، کاستاریکا، کانادا، کلمبیا، کوبا، گواتمالا، مالتی، مکزیک، مورتانی، موزامبیک، نیال، ویتنام، مالزی
۶۰۰۰/ریال

اروگوئه، اسرائیل، برزیل، پاراگوئه، شیلی، جزایر فاری، سنگاپور، کره شمالی، رلانند
۶۴۰۰/ریال

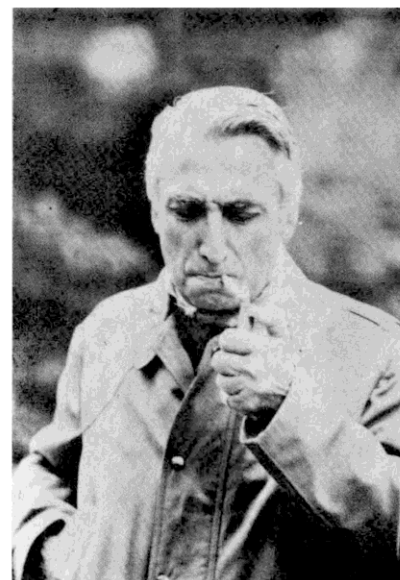
به سال ۱۹۷۹ کتابی از مقالات نوشته شده در دوران‌های مختلف را منتشر می‌سازد. این مقالات در ارتباط با کتاب‌های بسیاری از فیلیپ سولر، دوست بارت است.

سال ۱۹۸۰، بارت آخرین کتاب خود بنام "اتاق روشن" یادداشت در مورد عکاسی را ارائه می‌دهد. این اثر که به شیوه‌ی پروست نگاشته شده شامل دو قسمت است. در اولین قسمت آن، بارت برای درک این موضوع که چرا بعضی از عکس‌ها توجه‌اش را جلب می‌کنند و برخی دیگر فاقد این خصوصیت هستند، روش ارزیابی شخصی‌ای را ابداع و فراهم می‌کند. در بخش دوم کتاب، در پی مرگ مادرش (۱۹۷۸)، عکس‌های او را جمع‌آوری کرده و خواستار آن است تا از میان آنها عکسی را که واقعا "برای او تصویر مادرش را دربر دارد" بیابد.

و سرانجام، در تصادف با کامیونی کوچک در ۲۶ مارس ۱۹۸۰، جان خود را از دست می‌دهد.

- 1) En marge du critere
- 2) Le Degre Zero de L'Eeriture
- 3) "نقد تفسیری"، ترجمه‌ی محمدتقی غباشی ص ۷
- 4) Michelet parlin - meme
- 5) Mythologies
- 6) Les Elements de Semiology
- 7) Hjemslor

که شمره یک سمینار دانشگاهی دوساله است (۱۹۷۰ - ۱۹۶۸). S/Z تحلیل داستان کوتاه بالزاک بنام "سارازین" است. سپس در همان سال سخن‌پردازی کهن و "سلطه‌ی نشانه‌ها" را منتشر می‌سازد. "سلطه‌ی نشانه‌ها" بعد از سفرش به ژاپن در سال ۱۹۶۹، نوشته شده. از نظر بارت، این کشور همچون متنی است که می‌توان آنرا خواند. به عقیده‌ی او هر اثر هنری، هرمتنی یک ترکیب و تالیف

است و اثر انتقادی باید بنوعی تجزیه آن باشد. او می‌گوید تنها نباید ساختارهای پنهان یک متن را روشن کرد، بلکه باید پیام آنرا نیز تجزیه کرد برای آنکه آنرا بنابر ترکیبی جدید از نوساخت. پس از آن، بارت، "سد، فوریه لمویولا"، "ذره، صوت"، "مقالات انتقادی جدید" (۱۹۷۲)، "لذت متن" (۱۹۷۳) را به رشته تحریر درآورد. و به سال ۱۹۷۴ برای دومین بار به چین، سفر می‌کند بعد از این سفر مقاله‌ای بنام "نگاه چین؟" می‌نویسد. در این مقاله بارت جبهه‌ای نه‌برقوق و نه برضد چین مائوئیست برنمی‌گزیند. او فقط سعی دارد چین را مانند ژاپن، همچون یک متن ببیند.

"رولان بارت توسط رولان بارت" را در سال ۱۹۷۵ منتشر می‌سازد که بنوعی شرح حال خود اوست با نوشته‌ای تکه‌تکه. این کتاب سرشار از رازهای گرانبهای زندگی او است، به عنوان مثال این جملات که دنیای انتقادی او را چنین خلاصه می‌کند: "او تا اینجا پشت سرهم، زیر سلطه شیوه‌های بزرگی کار کرد، (مارکس، سارتر، برشت، نشانه‌شناسی، متن)". (رولان بارت توسط رولان بارت) در سال ۱۹۷۷، "قطعات یک مقاله‌ی عاشقانه" چاپ می‌شود که در آن بارت حضور توهم را در گفتار عاشقانه شرح می‌دهد. و همان سال در کالج فرانسه و استادکری نشانه‌شناسی ادبی می‌شود.

آشنایی بانقد

الف) داستان
ب) فیلم

برای کسب اطلاعات پیش‌تر می‌توانید با دفتر مجله معید تماس بگیرید.

حق اشتراک و هزینه ارسال ۱۲ شماره مجله معید برای خارج از کشور:

اردن، افغانستان، بحرین، ترکیه، پاکستان، سوریه، عمان، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مصر، یونان، امارات متحده عربی، ...
۵۰۰۰/ریال

اتریش، الجزیره، اسپانیا، اتریش، آلبانی، آلمان غربی، آلمان غربی، انگلستان، ایرلند، ایتالیا، ایسلند، بلژیک، چکسلواکی، دانمارک، رومانی، سنت مارین، سوئد، سوئیس، نروژ، عربستان سعودی، فرانسه، فلسطین، اسکانی، فنلاند، لوکزامبورگ، لهستان، مالت، محارسان، موناکو، نروژ، واسکان، هلند، یمن، حبشی و شمالی، یوگسلاوی، بلغارستان، محارسان

۵۴۰۰/ریال

«کاری تازه در زمینه گویش - شناسی ایرانی»

حاصل سال‌ها پژوهش دکتر صادق‌گیا، به‌صورت یادداشت‌هایی از واژه‌های گویش‌های گوناگون نوین ایرانی در اختیار موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی قرار گرفته است. این یادداشت‌ها بصورت کتاب‌بزرگ و معتبری، که نام احتمالی آن «فرهنگ تطبیقی نمونه‌های گویشی ایران» خواهد بود از سال ۶۰ تاکنون توسط دو تن از پژوهشگران موسسه، دکتر واهه - دومانیان و همادخت همایون ولیانی تنظیم شده است و بزودی راهی چاپخانه خواهد شد.

فرهنگ مذکور کتاب مرجعی خواهد بود که در برابر واژه‌های ماخوذ از فرهنگ «معین» و «دهخدا» معادل‌های گویشی آنها را آورده است و برای بار نخست به این صورت به دست پژوهشگران ایرانی تهیه شده است. از جمله فواید چنین کتابی یآوری در قرائت واژه‌های ناشناخته ایرانی، چه در متونی به زبان‌های میانه «مثل زبان فارسی میانه یا پهلوی» و چه در ادبیات کهن فارسی دری است. و نیز به‌کار شناخت تحول معنایی واژه‌ها، قواعد ابدال اصوات و نظایر آنها خواهد آمد. به ویژه کاربرد آن در واژه‌یابی و واژه‌گزینی خواهد بود که امروزه نیاز و آفری به آن احساس می‌شود.

مسابقه عکاسی یونسکو

سیزدهمین دوره‌ی مسابقات عکاسی مرکز یونسکو در آسیا و اقیانوسیه Accu تحت عنوان «مردم اقامتگاه‌شان» در تاریخ ۱۵ خرداد ۶۷ برگزار شد. مرکز فرهنگی یونسکو در منطقه با انتخاب موضوعاتی نظیر «زنان آسیا»، «کودکان»، «بازار روز»، «مردم وخیابان»، «فستیوال»، «شادی» و... در دوره‌های قبلی می‌توانند مدعی باشند که آرشو مصور کاملی از کلیه فعالیت‌های زیستی آسیا و اقیانوسیه از مراسم آیینی تا نحوه معیشت آنها را گرد آورده است، این بار نیز با انتخاب موضوع «مردم و اقامتگاه‌شان» با توجه به تنوع وسیع معماری بومی در این منطقه از دنیا آرشو خود را غنی‌تر از پیش خواهد ساخت.

به داستان‌های علمی علاقمند باشند که این خود انسانی است. از سوی دیگر داستان‌های علمی مردم جهان را با قوانین علمی و مسلط بر طبیعت آشنا می‌سازند

دو کتاب از محمود احیایی «دلی سپرده به توفان» نام کتابی است در ۱۱۳ صفحه، که به‌زودی انتشارات فره‌بخش آن را منتشر خواهد کرد. نویسنده‌ی این داستان محمود احیایی است. علاوه بر این کتاب، از محمود احیایی کتاب «ستارخان» را انتشارات کوروش در ۲۰ صفحه (مصور) منتشر خواهد کرد.

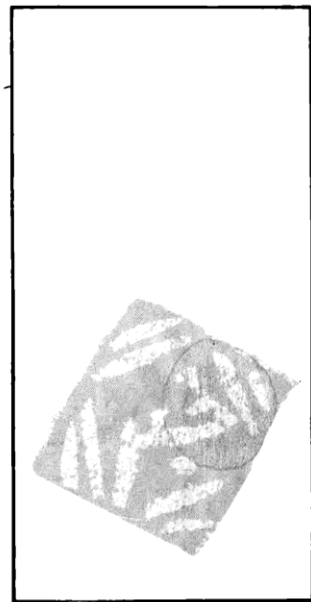
برنده جایزه پولتیزر «ادنا بوکاتان» روزنامه‌نگار برنده‌ی جایزه «پولتیزر»، یکی از مهم‌ترین جوایز ادبی آمریکا، شد. «ادنا بوکاتان» که روزنامه‌ی «هرالد تریبون» به‌او «ملکه جنایت» لقب داده طی ۱۶ سال از بیش از ۵ هزار جنایت گزارش تهیه کرده است. او با تکیه بر این گزارش‌ها کتابی به‌نام «جنایه قبیله‌آشنایی داشت» نگاشته است که «پولتیزر» را از آن خود کرد. «ادنا بوکاتان» گزارشگر ۴۸ ساله روزنامه میامی هرالد معتقد است که فلوریدای سال‌های ۱۹۸۰ به‌همان اندازه تحریک‌کننده هست که شیکاگو سال‌های ۲۰ یا ویتنام ۶۰. «بوکاتان» که لهستانی‌تبار است قبیل از پرداختن به کار خبرنگاری، کارگر کارخانه نساجی بود و مدتی نیز فروشنده‌ی سوپر-مارکت را به‌عهده داشت. او نخست مایل بود کارگاه شود اما به‌دلیل نزدیکی بی‌نی چشم‌اش نتوانست. تعریف کردن قتل‌ها، تجاوزها یا جنایات اسرارآمیز چنان لذتی به‌او می‌بخشد که حتا اغلب وقت نمی‌کند ناهار بخورد ولی برای عضو شدن در «باشگاه شرلوک هلمز میامی» همیشه وقت دارد

نشان لژیون دونور برای طاهر بن جلون نویسنده مغربی طاهربین جلون برنده‌ی جایزه‌ی کنکور ادبیات ۱۹۸۷، نشان لژیون دونور دریافت کرد. فرانسوا میتران با اهدای این نشان عالی کشور فرانسه به نویسنده مغربی از «شاعر، مرد تئاتر و داستان‌پرداز»ی که توانسته است «کیفیت نوشتار و قدرت درونمایه‌ها» را توأمان کند، تجلیل کرد. طاهربین - جلون جایزه‌ی کنکور را برای داستانش «شب مقدس» دریافت کرد.

زندگینامه‌ی تازه‌ی اسکار وایلد یک کتاب ۶۲۰ صفحه‌ای درباره‌ی اسکار وایلد اکنون نظر دوستداران این نویسنده را به خود جلب کرده است. زندگی وایلد اغلب از «غیرمعمول‌ها» آکنده است اما ریچارد المن بیوگرافی‌نویس او تأکید می‌کند که او بیشتر یک هنرپیشه بود تا نویسنده، خود او نیز معتقد بود که «باید زندگی کرد، سپس نوشت!»، المن، که درباره‌ی او گفته‌اند یک محقق ادبی با نبوغ یک داستان‌نویس، بیوگرافی وایلد را چنان نوشته است که خواننده یکسره آنرا نمی‌خواند. ریچارد المن حتا بیوگرافی کسالت‌آور جیمز جویس را هم به‌شیوه «داستان‌پلیسی» نوشت. کتاب نامبرده که از انتشارات آلفرد ۶۰، توپ آمریکا است و ادعا دارد که با اینهمه وایلد تأثیر بی‌چون وچرای بر بزرگان ادبیات قرن داشته است، از بین تأثیرپذیران جویس، یتیس، ژید و بالاخره بورخس را نام می‌برد.

«داستان‌های علمی و آینده‌ی انسان» آخر سال گذشته کنفرانسی از دست درکاران داستان‌های علمی در مسکو برگزار شد موضوع کنفرانس «داستان‌های علمی و آینده‌ی انسان» بود. از ۱۷ کشور جهان، داستان‌نویسان در مسکو گردآمدند از جمله: فردریک پهل (آمریکا) جان برنر (انگلیس) فیالکوفسکی (لهستان) کلوداویک (فرانسه) از ژاپن و رومانی و بلغارستان نیز نویسندگانی آمده بودند، هاری هاریسون آمریکایی در مقابل این سؤال که فکر می‌کنید آیا داستان علمی غیر از سرگرمی «پیام» دیگری هم دارد اظهار داشت: «تردید نیست که مردم داستان علمی را می‌خوانند که سرگرم شوند و تردیدی هم ندارم که داستان غیرجذاب چیز خوبی نیست! اما سرگرمی یکی از ویژگی‌های داستان علمی است ویژگی‌های دیگری هم در داستان‌های علمی وجود دارد از جمله گسترش فکر خواننده. داستان علمی محدود به ملیت نیست ما مرزی برای داستان‌های علمی نمی‌شناسیم همه‌ی مردم جهان از هر ملت و مذهبی می‌توانند

«اعتراض یک فیزیکدان به تولیدکنندگان فیلم آمریکایی» جک وی لاند استاد فیزیک دانشگاه داکوتا، اخیراً طی مقاله‌ای کارگردانان و تهیه - کنندگان آمریکایی را به‌بیسوادی در زمینه علم فیزیک متهم کرد. او ده‌ها مورد از حقه‌های سینمایی را که با قوانین فیزیکی مغایرت دارد، برشمرده است. او به‌ویژه از فیلم‌های معروف «سوپرمن» «کینگ کنگ» و «جنگ ستارگان» نام برد. مثلاً نحوه استفاده از اشعه ایکس را «سوپرمن» نمی‌داند و به جای موتورکنده شده هواپیما قرار می‌گیرد در حالی که مکانیسم موتور هواپیما تنها گردن کلفتی نیست! بالا تنه‌ی کینگ کنگ اصلاً با پاهایش تناسبی ندارد و چنین بنا‌ی فروریختنی است در فیلم جورج لوکاس «جنگ ستارگان» صدای انفجار در خلاء شنیده می‌شود در صورتی که در خلاء صدایی شنیده نمی‌شود یا کشتی‌های جنگ فضایی به اصطلاح پهلوی می‌گیرند و این امر فقط در هوای زمین ممکن و لازم است. از همه مضحک‌تر عدم اطلاع از وزن مخصوص اجسام است قهرمان فیلم «مهاجمان» جای مجسمه طلای دزدیده شده یک مشت شن قرار می‌دهد که آژیر خطر را گمراه کند در صورتیکه وزن مخصوص طلا ده‌ها برابر شن است و لااقل یک گونی بزرگ‌تر از لازم است!