

سخن

مجله ادبیات و دانش و هنر امروز

۱۰

محمد علی آتشبرگ - ایرج افشار - مهستی بحرینی -
منوچهر بزرگمهر - سروش حبیبی - پرویز
خائفی - پرویز ناتل خانلری - حسین خدیوچم -
رضاسید حسینی - علی اشرف صادقی - قاسم صنعوی -
هوشنگ طاهری - محمدجعفر محجوب - محمود
مستجیر - فریدون مشیری - بهروز مشیری -
سید حسین نصر - محمود نفیسی

سخن

مجله ادبیات و دانش و هنر امروز

۱۰

محمد علی آتشپرست - ایرج افشار - مهستی بحرینی -
منوچهر بسزرگمهر - سروش حبیبی - پرویز
خائفی - پرویز لائل خاتلری - حسین خدیوچم -
رضاسیدکسینی - علی اشرف صادقی - لاسم صنعوی -
هوشنگ طاهری - محمد جعفر محبوب - محمود
مستجیر - فسریدون مشیری - بهروز مشیری -
سید حسین نصر - محمود نقوی

فهرست

صفحه	از	عنوان
۱۰۰۷	منوچهر بزرگمهر	فیلسوف قرن
۱۰۱۶	فریدون مشیری	تو نیستی که بینی (شعر)
۱۰۱۹	پرویز خاکی	شکایتی ای کاش (شعر)
۱۰۳۱	مهرتی بحرینی	دیدار با روشنائی (شعر)
۱۰۳۳	یوری ناگی بین ترجمه بهروز مشیری	قلب (داستان خارجی)
۱۰۳۷	علی اشرف صادقی	✓ درباره خطوط ایران باستان
۱۰۴۸	قاسم صنعوی	از شاعران اسپانیا
۱۰۵۳	پی بر دو وردی ترجمه رضاسید حسینی	صداها (شعر)
۱۰۵۴	دو گکن باخ ترجمه سروش حبیبی	يك سور و آلیست استثنائی
۱۰۵۹	محمد جعفر محجوب	آمین میاری
۱۰۷۴	هوشنگ طاهری	ویلhelm لم بروك
۱۰۸۰	سید حسین نصر	✓ تاریخ نجوم اسلامی

در جهان هنر و ادبیات

۱۰۸۸-۱۰۹۵

شب باله، نمایشگاهها: محمود مستجیر، کتاب دختر سئالین و ماجرای آن، جایزه
کاترژوری، مرگ يك ادیب، تسواردوفسکی استعفا داد، جنجالی که بوخوالد
برپا می کند و...: قاسم صنعوی.

کتابهای تازه

۱۰۹۶-۱۰۹۹

نگاهی به مجلات

۱۱۰۰-۱۱۰۳

سخن و خوانندگان

۱۱۰۴-۱۱۰۵

پشت شیشه کتابفروشی

۱۱۰۶-۱۱۰۸

سخن

اسفند ۱۳۴۸

شماره دهم

دوره نوزدهم

فیلسوف قرن

«آنچه می‌دانیم علم است و آنچه نمی‌دانیم فلسفه است»
برتراند راسل

عاقبت حکیم بزرگ سالخورده انگلیسی که فیلسوف قرن لقب گرفته بود
عمرش به يك قرن تمام نرسید و در سن نود و هفت سالگی رخت از این جهان
پیر آشوب بر بست و به «عالمی» که هیچ‌به‌آن اعتقاد نداشت و یا «به‌دیار عدم» که بدان
معتقد بود رهسپار گردید. جسدش را سوختند و خاکسترش را به خاک سپردند
کسی جز نزدیکانش بر سرگورش نرفت و چنانکه در زندگی هرگز به آداب و
رسوم معموله پای‌بند نبود در مرگش نیز مراسمی برپا نشد.

آری! برتراند راسل فیلسوف دهری مذهب و تجربی مشرب که با این احوال مشکل بتوان او را جزو «مادی مسلکان» بشمار آورد روز پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۸ دیده از دیدار این جهان ناپایدار فرو بست و اهل علم و حکمت را از مرگ خویش اندوهگین ساخت و صحت کبرای قیاس مشهوری را که خودش بارها به عنوان مثال در کتابهایش آورده: «سقراط انسان است و هراسان فانی است پس سقراط فانی است» بار دیگر ثابت نمود و موردی جدید از استقصای موارد مؤدی به استقرار این استقراء ناقص را به اهل قیل و قال واصحاب حجت و استدلال عرضه داشت. چه خوش گفته خواجه شیراز:

مزن دم ز حکمت که در وقت مرگ

ارسطو دهد جان چو بیچاره کرد

اما در مورد راسل شاید لقب ارسطوی ثانی (برای تدوین و تکمیل منطق جدید) به او برازنده باشد لیکن وصف «بیچارگی» مسلماً در حقش صادق نیست زیرا به قول شاعر «بیچاره آنکسی است که در فکر چاره نیست» در صورتی که راسل در تمام مدت عمر آنی از چاره جویی غافل نبود و چه در فلسفه و چه در عالم عمل و اجتماع هرگز دست روی دست نگذاشت و خود را تسلیم تقدیر نکرد. برتراند راسل مردی عجیب بود و زندگی شگفتی گذرانید. پدر و مادرش بی دین و ملحد بودند و می خواستند او را مانند خود بار آورند اما هر دو زود مردند و ولایت او به مادر بزرگ پدرش رسید که زنی سخت گیر و متعصب در دین بود و در اواخر عمر از کلیسای رسمی انگلیسی رویگردان شد و مذهب «موحدین عیسوی»^۱ را که قائل به تثلیث نیستند قبول کرد. در کودکی معلم سرخانه داشت تا سن شانزده سالگی مدرسه ندید و از خانه یکسر به دانشگاه رفت و در کمبریج اول به تحصیل ریاضی پرداخت و سپس در رشته فلسفه علم آموخت در شرح احوالی که از خود نوشته می گوید روزی که «برهان وجودی» دکارت را فهمیدم از شدت شوق و مسرت کلاه به هوا انداختم و جشن گرفتم اما در همان اوان نوجوانی از دین و عرفان روی برتافت و به منطق و فلسفه تجربی و اصالت واقع گرائید. عنوان یکی از کتابهای مهمش عرفان و منطق است که در آن (شاید به حق) تصریح می کند که اگر طوری ماوراء لفظ و عقل باشد که بتوان اسرار پنهان را بدان شناخت و دریافت دیگر بیان آن به لفظ و اثبات آن به دلیل بی معنی و بلا حاصل است.

پس از ختم تحصیل راسل سفری به آلمان رفت و در دانشگاههای آنجا

مطالعاتی راجع به سوسیالیسم و اقتصادیات به عمل آورد و اولین کتاب خود را به نام سوسیال دموکراسی آلمان به رشته تحریر آورد سپس به تدریس فلسفه در دانشگاه کمبریج پرداخت و تا اواسط جنگ اول جهانی بدان مشغول بود. بعضی کتابهای مهم او منجمله فلسفه لایب نیتز و منطق ریاضیات و اصول علم ریاضی در این دوره تألیف شده است. کتاب مهم دیگر او موسوم به علم ما به عالم خارج در سال ۱۹۱۴ منتشر گردید. در اواسط جنگ به سبب تبلیغات صلح خواهی و مبارزه علیه جنگ و سر باز گیری عمومی به زندان افتاد و در مدت شش ماه اقامت در زندان به نوشتن کتاب فلسفه ریاضی مشغول بود. پس از جنگ به دعوت دانشگاه یکن به چین عزیمت کرد و یک سال در آنجا درس داد. قسمت عمده کتاب معروف تحلیل ذهن تقریرات او ضمن تدریس در آنجاست. از آنجا باز به انگلستان آمد و دوباره به دانشگاه خود برگشت و تا سال ۱۹۳۸ که به امریکا رفت به تدریس اشتغال داشت در سال ۱۹۲۰ جزو هیئتی که به روسیه شوروی اعزام شد به آنجا سفر کرد و در مراجعت رساله‌ای به نام اصول نظری و آثار عملی بوشوینز انتشار داد در این رساله راسل از عقیده اولیه نسبت به کمونیسم عدول کرده و رفع توهم خود را عیناً اظهار کرده است و می‌گوید آنچه درباره آن خیال می‌کردم با آنچه واقعاً دیدم تفاوت بسیار داشت. در تمام مدت فاصله بین جنگ اول و دوم راسل سرگرم تألیف و تدریس و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود ولی جز یکمرتبه آن هم در اوایل جوانی وارد سیاست نشد و آن وقتی بود که به خیال وکالت مجلس عوام افتاد، اما در این کار توفیق نیافت. در سال ۱۹۳۸ به امریکا رفت و خواست در دانشگاه‌های شیکاگو و کالیفرنیا درس بدهد و تا سال ۱۹۴۴ در آنجا ماند. اما پس از چندی واقعه‌ای روی داد که مسیر زندگی او را عوض کرد و حتی شاید در روحیه و اخلاق او و نظرش نسبت به امریکا و امریکائیان نیز اثر باقی گذاشت. این واقعه ضدیت و مخالفت بعضی عناصر و مقامات فرهنگی امریکا بود که به بهانه کفر و الحاد و نشر و اشاعه اصول اباحت و بی‌عفتی او را مورد تکفیر و آزار قرار دادند و از ادامه تدریس منع کردند به حدی که در اواسط جنگ که مراجعت او به وطنش به واسطه شدت محاربات دریایی و هوایی مشکل شده بود از دست تنگی و عسرت ناچار شد از رفقای خود تقاضای مساعدت مالی کند. ولی بالاخره به انگلستان برگشت و این دفعه برخلاف روشی که در جنگ سابق اختیار کرده بود به مبارزه بانازی‌ها برخاست و از سیاست حکومت پشتیبانی نمود و تا آخر جنگ از آن باز نایستاد.

کتابهای تحقیق در معنی و حقیقت و حدود علم انسانی را در این دوره تألیف کرده است. از این تاریخ تا آخر عمرش راسل استاد باز نشسته کمبریج

بود ولی هنوز تحرك فكرش هم چنان باقی بود و به تألیف کتاب‌های فلسفی اشتغال داشت کتاب بزرگ تاریخ فلسفه غربی را در همین دوره بازنشستگی نوشته است کم کم آوازه شهرت و عظمت فکری او هم در انگلستان و هم در محافل بین‌المللی اوج گرفت و کار به جایی رسید که علیرغم مخالفت‌هایی که با او می‌شد به عضویت انجمن علمی سلطنتی و آکادمی انگلیس انتخاب شد و نشان لیاقت دولت متبوعه خود و جایزه بین‌المللی نوبل نصیب او گردید . پس از مرگ برادر ارشدش لقب و مقام موروثی لردی به او رسید ولی هرگز به این عنوان اعتنایی نداشت و تا زنده بود خود را به همان اسم سابق می‌نامید و مقام و مرتبه علمی را بر عناوین ظاهری ترجیح می‌داد . شرح بقیه مدت زندگی راسل از فرط شهرت احتیاج به تکرار ندارد و همه می‌دانید که در راه استقرار صلح میان دولت‌ها و ایجاد حسن تفاهم بین ملت‌ها چه زحماتی کشید .

راسل طبعاً مردی عصیانگر و سرکش و در عقاید اجتماعی و سیاسی انقلابی بود و آراء فلسفی خود را زود به زود عوض می‌کرد زیرا فلسفه او مبتنی بر علوم طبیعی و ریاضی است و بر حسب تغییرات و پیشرفت‌های سریعی که در علم حاصل می‌شد ناگزیر به تعدیل نظریات خویش می‌پرداخت و همین تغییرات متوالی و حس انصاف جویی و فقد تعصب و عدم اصرار و پافشاری در این که حرف خود را به کرسی بنشانند سبب شده که بعضی او را دارای نظر صائب و ثابتی در فلسفه ندانند در صورتی که اگر درست دقت شود ارکان اصلی فلسفه او همواره ثابت مانده و اگر بتوان نامی بر آن نهاد باید اصالت واقع علمی یا به قول خودش تحلیل منطقی گفت . به عقیده بعضی محققان فلسفه راسل با کشفیات علمی اینشتاین همان نسبتی را دارد که فلسفه کانت با کشفیات نیوتون داشته است . او چنان که خود در جایی گفته است « واسطه و فاصله میان فلسفه جدید و معاصر است » آراء و عقاید راسل در زمان حیات خود او مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و به ایرادات منقدین پاسخ گفته است . نظریات او را هم در منطق و فلسفه و هم در مباحث اخلاقی و اجتماعی نقد و جرح کرده‌اند . ویتگنشتاین معروف که شاگرد خودش بود در فلسفه و گویدل ریاضیدان آلمانی در منطق و اصول ریاضیات و اصحاب مکتب جدید لغوی یا اصالت لفظ که از دانشگاه رقیب کمبریج یعنی آکسفورد برخاسته در هر دو بحث به او ایرادهایی کرده‌اند که در پاره‌ای موارد آنها را با نهایت انصاف و فروتنی و عدم تعصب قبول کرده و در موارد آنها را با نهایت انصاف و فروتنی و عدم تعصب قبول کرده و در موارد دیگر به شدت و با لحن طنز و طعنه آمیز مخصوص به خود پاسخ داده است . نسبت به مکتب فلسفه لفظی نظر خوشی نداشت و اغلب ایرادات اهل این نحله را در آخرین کتاب مهم فلسفی خود

موسوم به رشد فلسفی من رد کرده و ضمن مقدمه‌ای که بر کتاب الفاظ و اشیاء تألیف ارنست گلنر^۱ نوشته درباره آنها چنین گفته است :

« در زمان کودکی من يك ساعت دیواری داشتم که آونگش را می‌شد از آن جدا کرد و دریافته بودم که هر وقت آونگ را بردارم ساعت تندتر کار می‌کند. اگر غرض اصلی از داشتن ساعت مشاهده نحوه کار کردن آن باشد این کار موجب تسریع عمل دستگاه مکانیکی آن می‌شود اما البته دیگر وقت را تعیین نخواهد کرد ولی اگر انسان به گذشت زمان بی‌اعتنا باشد این امر اهمیتی نخواهد داشت. فلسفه لغوی که فقط مشغول به بحث الفاظ است و به عالم وجود توجهی ندارد مثل آن کودک است که ساعت بدون آونگ را بهتر می‌پسندد زیرا گرچه وقت را نشان نمی‌دهد اما سرعت کار کردنش موجب لذت او می‌گردد. »

بهر حال موافق و مخالف هر چه بگویند تردیدی نیست که راسل از نوایع علم و فلسفه بود و در روز پانزدهم بهمن ۱۳۴۸ یکی از بارورترین دماغهایی که نژاد انسانی پدید آورده از کار باز مانده است .

در باب فلسفه راسل نویسنده این‌سطور در مقدمه کتاب‌هایی که از وی ترجمه کرده^۲ به قدر کافی بحث نموده‌ام و در این مقاله که می‌خواهم عقاید راسل را از لحاظ اخلاقی و اجتماعی و تناقضی که بین قول و فعل او در این باره بارز است مورد بحث قرار دهم. بنده شخصاً در فلسفه مشرب تجربی و علمی را بر مشرب عقلی و نظری محض ترجیح می‌دهم و نسبت به کلیه « نظامات فلسفی » که می‌خواهند کائنات را به قول هگل « توجیه و تبیین عقلی یا منطقی » کنند و به حسن و قبح عقلی در اخلاق قائلند به نظر شک و بدبینی می‌نگرم اما از جهت دیگر تابع حکمای اسلامی اشعری و کانت هستم که می‌گویند اگر اثبات مبدأ و معاد و اخلاقیات به دلیل عقلی ممکن نباشد (که تا به حال نبوده و به عقیده من نخواهد شد) فرض آن‌ها به عنوان مبنای نظام اجتماعی و اساسی اخلاق و زندگی دنیوی لازم به نظر می‌رسد . به همین جهت است که محبت و یاری به هموعان و انفاق و ایثار و صدقه و سایر تکالیف اخلاقی را باید قبول نمود و بر حسب آنها رفتار کرد والا مشکل بتوان در عالمی که هیچ‌کس به موازین اخلاقی معتقد و به تکالیف وجدانی پایبند نباشد به راحتی زیست و پس از خود اولادی به جای گذاشت .

اما هابز انگلیسی به تبع از سوفسطائیان قدیم یونان می‌گوید « افراد

1- Ernest Gellner

۲- رجوع کنید به مقدمه کتابهای « مسائل فلسفه » و « تحلیل ذهن » چاپ خوارزمی و « علم ما به عالم خارج » چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

انسان نسبت به یکدیگر مثل گرگ گرسنه اند^۱ و اخلاق حاصل احتیاج اجتماعی و خود خواهی متقابل افراد است و غریزه جلب نفع و دفع ضرر اصل حاکمه بر روابط افراد بشری است. بهترین نوع حکومت آن است که بیشتر میان امیال و خواهش های متضاد و متنافی افراد جمع کند و آنها را تلفیق نماید. راسل هم مثل سایر لیبرال های انگلیسی تحت نفوذ هابس بوده و تا آخر عمر نتوانسته است مسئله اخلاق را حل کند. از طرفی در اخلاقیات شكاك محض است و مثل اشاعره قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی نیست از طرف دیگر به خلاف آنها و کانت به خدا اعتقاد نداشته که «وجه معقول» برای تمسك به اصول اخلاقی پیدا کند لذا «لا الی هولا ولا الی هولا» میان «فرمان دل» و «حکم عقل» مذبذب می زیسته است. از ازدواج های مکرر و طلاق های متوالی اباء و امتناعی نداشته و آمیزش زن و مرد را بنا به مصلحت عقلی و عملی و فسارغ از قیود و قواعد سنتی جائز می دانسته از طرف دیگر «ابتذال» و «بی بند و باری» مطلق را هم نکوهش می کرده است. از يك طرف احکام اخلاقی را بالمره حاصل تجارب اجتماعی و ایجاب احتیاج عملی می دانسته و از طرف دیگر علیه ظلم و تعدی و جنگ و خونریزی و تبعیضات نژادی و اذیت و آزار دیگران به سبب اختلاف دین و مسلک جهاد می کرده و در غم سیاهپوستان امریکا و قربانیان جنگ ویتنام و آوارگان عرب فلسطین اشك می ریخته است. در جنگ جهانی اول به واسطه قیام علیه جنگ طلبان و تبلیغ مرام «صلح کل» به زندان رفته و در جنگ دوم برضد هیتلریان سخت مبارزه کرده است.

اما حق این است که مسئله اخلاق را با فلسفه نمی توان حل کرد و کار «دل را» با «دماغ» نمی شود توجیه نمود. چرا من باید در غم دیگران شریك باشم؟ و چو عضوی به درد آورد روزگار منم بی قرار گردم؟ سعدی می گوید «چون بنی آدم اعضای يك پیکراند» اینطور است. معنی حرف او در واقع چنین است که حس همدردی هم مانند حس خود خواهی غریزی است. اگر ببینید که کسی به کس دیگر زور می گوید یا تعدی می کند طبعاً و بنا به فطرت سلیمه به پشتیبانی مظلوم و حمایت از شخص مورد تجاوز برمی خیزید. تا اینجا را بنده قبول دارم اما این تا وقتی است که حمایت از مظلوم مستلزم ورود ضرر و صدمه به خود شما نباشد و اگر چنین باشد فطرت سلیمه دیگر از کار می افتد و غریزه حفظ نفس دست بالا را می گیرد و بر آن می چربد. می گویند سرور شهیدان حسین بن علی (ع) در راه سفر آخرش از مدینه به کوفه به یکی از بزرگان عرب

رسید (خاطر من نیست که بود) و ازو پرسید اهل کوفه را نسبت به من چگونه دیدی؟ — پاسخ داد که «قلوبهم لك وسیوفهم عليك» یعنی «دل با تو دارند و تیغ بر روی تو» چرا؟ زیرا هر چند شاید واقعاً او را دوست می داشتند و بسالاری و سروریش خستو بودند اما «مصلحت» خود نمی دانستند پیش از اندازه «جایز» در حمایت از حضرتش قیام و اقدام کنند و خود را گرفتار قهر و غضب خلیفه جابر غاصب اموی سازند. به قول یکی از بزرگان اهل تاریخ و علم الاجتماع حق مشروع جامعه و اولیای حکومت ها این است که نظام موجود و فعلی را حفظ کنند و حق مصلحان و برگزیدگان این است که جان خود را برای تغییر و اصلاح آن فدا سازند و هیچ يك از دیگری نباید گله داشته باشد «كل يعمل على شاكلته» هر کسی بر طینت خود می تند. به قول ارسطو «انسان حیوانی است مدنی بالطبع» از غم دیگران متأثر می شود و از خوشی آنها شاد می گردد و این به دست خود او نیست مگر افراد نادری که مثل ناقص الخلقه های جسمانی نقص روانی و بیماری روحی داشته باشند که آن خود مطلب دیگری است.

باری از راسل و آراء اخلاقیش دور افتادیم. به نظر بنده راسل هم مثل مارکس یا سارتر از حل مسئله اخلاق عاجز مانده است و اگر کسی کتاب معروف او درباره فلسفه اخلاق به نام جامعه بشری در اخلاق و سیاست را بخواند متوجه می شود که همان راسلی که در منطق و بحث معرفت اینقدر قوی و چیره دست به نظر می رسد در فلسفه اخلاق و توجیه اصول آن چگونه ضعیف و متردد است. وقتی که او را با ژان ژاک روسوی معروف مقایسه می کنیم می بینیم که روسو در عقاید اخلاقی خود مذبذب نیست و اصولی را که ابتدا وجهه نظر خود قرار داده همه جا رعایت می کند و هرگز خلاف آن چیزی نگفته کانت هم همین طور است به صراحت می گوید اساس اخلاق امر مطلق است یعنی در عالم چنان زندگی کنی و با دیگران به نحوی معامله داشته باش که هر عملی از تو سر بزند بتوان قاعده اخلاقی کلی دانست که سایرین هم بتوانند از آن پیروی نمایند.

اما راسل گویی همیشه «دلش» با «دماغش» نزاع داشت و به قول ویلیام جیمز در فلسفه و علوم جزو دسته «سخت طبعان» و واقع بینان ولی در اخلاق از زمره «نازک طبعان»^۱ و ایده آلیست ها محسوب می شد چنانکه در اواخر عمر جهاد علیه سلاح اتمی و خطر تصادم بین شرق و غرب و امکان درگیری آنها که منجر به يك جنگ وحشتناك عالمگیر گردد و موجب هلاك میلیونها نفوس بشری و احتمالاً انهدام تمدن انسانی شود چنان ذهن او را ممتلی ساخته بود که

جنبه علمی و فلسفی اش تحت الشعاع جنبه رسالت اخلاقی قرار گرفته بود و مخالفان او ویرا به خامی و ساده لوحی و بی تجربگی در امور سیاسی متهم می کردند و می گفتند کسی که در فلسفه به حد افراط واقع بین است چطور در عالم سیاست چنین ایده آلیست می شود. لیکن حق این است که همیشه کوتاه بینان و بی خردان در هر عصر و زمانی دوراندیشان و خردمندان را به ساده لوحی و حتی دیوانگی منسوب می کرده اند و منحصر به زمان راسل و مخالفان او نیست. از ذکر امثله تاریخی می گذریم مگر داستان گماندی را که هنوز از آن مدت زمانی نگذشته فراموش کرده ایم؟ برای اینکه نمونه از روحیه ایده آلیزم اخلاقی راسل داده باشیم از رساله مشهور او موسوم به مقالات نامرغوب تکه ای نقل می کنم:

« دنیای امروز محتاج به دو چیز است از يك طرف سازمان سیاسی برای الغای جنگ و سازمان اقتصادی برای افزایش دادن قدرت تولید مخصوصاً در کشورهایی که از جنگ صدمه دیده اند و سازمان فرهنگی برای ایجاد يك روحیه و حس تعاون بین المللی معقول و از طرف دیگر رسوخ بعضی صفات اخلاقی یعنی خصائلی که قرن هاست مر بیان اخلاقی لزوم آنها را تذکر داده اند ولی موفق به استقرار آنها نشده اند. آنچه بیش از همه چیز مورد احتیاج است صفات محبت و مداراست نه تعصب کورکورانه که پیروان مسلکهای افراطی از خود نشان می دهند. »

سپس راسل از لائوتزه حکیم و عارف بزرگ چینی نقل می کند که گفته است:

« کسی که خود را پست کند سالم می ماند و کسی که خود را خیم نماید راست خواهد بود آنکه گرسنه است سیر می شود و آن که خسته است خواهد آسود آن که چیزی ندارد کامیاب می گردد و آن که فراوان دارد گمراه خواهد شد. با اشخاص امین امانت نکه می دارم و با خائنان نیز تا آنها را امین گردانم. اگر کسی بد باشد چگونه می توان او را بدور انداخت بدی را با نیکی تلافی کنید. »
من اطمینان دارم که اگر راسل مثنوی ملا را خوانده بود این بیت را هم از او نقل می کرد:

چاره دفع بلا نبود ستم چاره احسان باشد وعفو و کرم
راسل با همه بی التفاتی که از لحاظ فلسفی و کلامی به دین مسیح داشت و حتی رساله ای هم در این باب نوشته و از آن تبری کرده بالاخره از نظر اخلاقی مجبور به تصدیق ارزش و لزوم اصول آن گردیده و « محبت مسیحی » را توصیه کرده و برای عالم انسانیت لازم دانسته است.

ایراد اساسی که بر راسل وارد است در همین جاست. او می کوشید در دنیایی که وحشت جنگ و عدم تأمین آتیه و خطر انهدام نسل بشر عده ای را به طرف دین و عرفان سوق داده وعده دیگری را به قلندری و بی بندوباری و به اصطلاح

جدید هیپی‌گری کشانیده است به جای استفاده از احساسات و پیروی از مذهب ژان ژاک روسو مذهب عقل را برتری دهد و عشق و محبت را به عنوان وسیله برای استقرار صلح و سازش و نظم و آرامش توصیه نماید اما این هرگز نخواهد شد زیرا عشق و محبت خودغایت است نه وسیله و آنها که خود را «واقع بین» می‌دانند می‌گویند حال به عکس این است و حس محبت میان مردم حاصل از انس و الفت است که آن خود نتیجه صلح و آرامش متمدنی است پس قاتلین به اصالت محبت مرتکب مغالطه « اخذ غیر علت بجای علت » شده‌اند . به نظر این جماعت مقاومت در مقابل شر و جهاد علیه شریران و سرکوبی آنان مقدمه ایجاد «صلح کل» و استقرار «جامعه واحد» است که در آن جز محبت اثری نخواهد بود .

در يك چنین جامعه مذهبی اصول و موازین اخلاقی که تاکنون فقط در روابط بین افراد مجری بوده ، از این پس در روابط بین ملت ها نیز مورد قبول و احترام واقع خواهد شد ، و مایه شر و نزاع برطرف خواهد گردید . پس ارائه طریقی که راسل در این باره کرده تازگی ندارد و همان است که به قول او مریبان اخلاقی در همه اعصار گفته و در راه وصول آن کوشش کرده‌اند و اگر تاکنون مؤثر نبوده و کارگر نیفتاده به سبب این است که اهلی کردن هر حیوان وحشی و تبدیل درنده خویی او به طبیعت «آدمیت» محتاج تربیت و طول مدت است .

مسیح گفته است که « دیگران را مانند خود دوست بدار و با آنها همان روادار که خواهی آنها با تو روا دارند . اسلام می‌گوید « و یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة » یعنی کسانی رستگارند که دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند ولو خودشان هم گرفتار تنگی باشند و این در حقیقت بدان معنی است که نه فقط باید با دیگران چنان رفتار کرد که متوقعیم آنها با ما رفتار کنند بلکه باید به دیگران بیش از آنچه حق آنهاست بدهیم و از آنها کمتر از آنچه مستحقیم بگیریم و این روح درویشی حقیقی و خلاصه رادمردی و فتوت است و به قول آن عارف مشهور « این را بگیر و از باقی در گذر که آن بقیه همه ترهات صوفیه است » . در این باب البته ادبیات زبان فارسی مملو از کلمات قصار و اشعار آبدار است اما به عقیده من این رباعی معروف از مرحوم صفی‌علی‌شاه که به خط زیبای جلی در کتیبه بقعه او نوشته‌اند از بهترین نمونه‌های بیان این معنی است :

ز هزار صفی هزار زنهار صفی	هرگز دل هیچ کس میازار صفی
تا بتوانی دلی به دست آر صفی	سر رشته همین است نگه دار صفی

صاحب‌دل

تو نیستی که ببینی

تو نیستی که ببینی
چگونه عطر تو در عمق لحظه‌ها جاری است
چگونه عکس تو در برق شیشه‌ها پیدا است
چگونه جای تو در جان زندگی سبز است .

*

هنوز پنجره باز است
تو از بلندی ایوان به باغ می‌نگری
درخت‌ها و چمن‌ها و شمعدانی‌ها
به آن ترنم شیرین
به آن تبسم مهر
به آن نگاه پراز آفتاب می‌نگرند
تمام گنجشگان
که در نبودن تو
مرا به باد ملامت گرفته‌اند ،
ترا بنام صدا می‌کنند ا

هنوز نقش ترا از فرار گنبد کاج
کنار باغچه
زیر درخت‌ها

لب حوض
درون آینه پاک آب می‌نگرند !

*

تو نیستی که ببینی ، چگونه پیچیده‌ست
طنین شعر نگاه تو در ترانه من
تو نیستی که ببینی ، چگونه می‌گردد
نسیم روح تو در باغ بی‌جوانه من

*

تو نیستی که ببینی
چه نیمه‌شب‌ها کز پاره‌های ابر سپید
بروی لوح سپهر
ترا چنانکه دلم خواسته است ساخته‌ام
چه نیمه‌شب‌ها ، وقتی که ابر بازیگر
هزار چهره به هر لحظه می‌کند تصویر
به چشم هم‌زدنی
میان آنهمه صورت ، ترا شناخته‌ام

*

به خواب می‌ماند
تنها به خواب می‌ماند

چراغ ، آینه ، دیوار بی تو غمگینند !
 تو نیستی که ببینی چگونه باد دیوار
 به مهربانی یکدوست از تو می گویم
 تو نیستی که ببینی ، چگونه از دیوار
 جواب می شنوم !

*

تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو
 بروی هرچه درین خانه ست
 غبار سربی اندوه ، بال گسترده ست
 تو نیستی که ببینی ، دل رمیده من
 بجز تو یاد همه چیز را رها کرده ست

*

غروب های غریب
 در این رواق نیاز
 پرنده ساکت و غمگین
 ستاره بیمار است
 دو چشم خسته من
 در این امید عبث
 دو شمع سوخته جان همیشه بیدار است
 تو نیستی که ببینی ...

شکایتی - ای کاش !

دیوار شب شکست و فرو ریخت
بال پرندگان سحر سوخت
در دشت بیکران افق - ناگاه
خورشید ، شعله‌ور شد و رنگین شد و شکفت
زرینه رود روز ،
گسترده تن به بستر سردخاک
سیراب نور شد تن ظلمانی زمین

بنگر کرانه ، از گل لبخند صبحگاه
باغ دوباره ایست
بنگر به سبزگونه زمین - باغ بی حصار
- برشاخه - هر شکوفه ، چراغ ستاره ایست

اما حکایتی ،
- شاید کنایتی !

آنسان که رفت آه ...

خوش قصه ایست لیک :

شیرین فسانه لب تردید دوست بود

وان شعله ور شکفته گل خورشید

- در صبحگاه باور پاک دوست -

خورشید دوست بود !

ای کاش آن حکایت شیرین ،

وان وهم گون کنایت رنگین ،

وان شاعرانه زمزمه پاک ،

بانگ شکایتی ...

پرویز خائفی

شیراز دیماه ۱۳۴۸

دیدار با روشنائی

امروز ، همچون دگرروزها نیست .
خورشید ، از شرق معهود ، می‌تابد اما ؛
آن ابر دلگیر ، از غرب ، سربر کشیده
تاریک کرده زمین و زمان را .

من مانده مهجور و دلتنگ ،
در گیرودار دروغین هستی
دیگر چه باقیست از بهر دیدن
در آسمان - این چمن‌زار گسترده رنگ -

در چار دیوار من ، باد
می‌نالد از دل به زاری
وزناله دردمندان‌اش سرگشودست
آن زخم خونین که از خنجر یاد
ماندست در سینه‌ام یادگاری .

از من چه می‌ماند از ما چه می‌ماند ای دوست !
جز نقش‌هایی به دیوار
- این دلبران سراپرده آشنایی
در کاغذین بستر خود غنوده
این یادگاران تاریک دیدار

دیدار با روشنایی -
ما نیز همچون سپندیم
فریاد ما را سبب نیست
جز آتشی در رگ و پوست

آه ای درخت برومند و بالنده شوق
روئیده در سرزمین‌های دور از گذرگاه
- تنها گل سرخ این باغ -
از آه سوزان خورشید
خشکید خشکید خشکید
دور از تو وان سایه نازپرورد دلخواه

راه دراز است ای دوست !
راهی که پیمود مجنون
صحرای تنهایی ما
در آرزوی گلستان شدن سوخت
وز عمق گودال هشیاری دردناکم
از غفلت آکنده خوابی
راه‌هایی نیاموخت

دل دعوت می‌کند باز
دعوت بدین غرقه خون
آه ای گریزان‌ترین لحظه روشنائی !
مهمان من باش اکنون

یوری ناگیبین^۱

در ماه مارس ۱۹۴۰ جوانی سیاه‌موی از کیوسک روزنامه
فروشی در مسکو، آخرین شماره مجلهٔ *اگانیاك* ۲ را خواست.
در آن روز یوری ناگیبین بیست ساله بود، که اولین داستانش
در مجلهٔ «اگانیاك» انتشار یافت.
از آن زمان تا کنون ۳۰ سال گذشته است و نویسندهٔ مبتدی
آن روزگار، نویسندهٔ نامدار امروز شورویست.

قلب

«کوسترف» کنار پنجره ایستاده بود و به حیاط بیمارستان نگاه می‌کرد
در زاویهٔ کوچکی از دید او، دیوار بندکشی شده زرد رنگ بخش جراحی
و در آهنی صورتی رنگی قرار داشت. در این نقطه از جهان، درختی غم‌انگیز
روئیده بود که اکنون در فصل زمستان کاملاً عریان و بی‌برگ بود. در پشت
این درخت، دری قرار داشت که جلوی آنرا با آجر چیده بودند و پهلوی
آن سطل زباله دانی بی‌مصرفی قرار داشت.
آسمان آبی‌رنگ تا کرانه‌های دور دست گسترده بود. در حدود نیم
ساعتی کوسترف از پشت پنجره به بیرون خیره شد، بدون اینکه به‌شیء معین
نگاه کند. همه چیز، چینهٔ آجری زرد رنگ بسا بندکشی ترك خورده،
در آهنی، حتی درخت غم‌انگیز برایش نامأنوس می‌نمود، تنها آسمان آبی‌رنگ
را از دوران گذشته، همچون آهنگی فراموش شده، می‌شناخت. بطور غیر
ارادی به یاد گفتهٔ پزشك افتاد: «آنچه را که با بیماریتان پیوندی دارد باید

در بیمارستان بجای بگذارید و با خود به جهان خارج حمل نکنید ، درد ، دودلی ، ترس و شکاک ، را ... که قسمت اعظم زندگیتان را در بر می گرفت باید فراموش کنید و بر آنها فایق آیید و مغزتان را با افکار بی فایده ناراحت نکنید . پندی بسیار خردمندانه بود که کوسترف نیز از آن پیروی می کرد . او بهمه چیز نگاه می کرد ، لیکن نمی خواست نقشی از آن را در مخیله خود نگاه دارد ، بجز آسمان ، از همه چیز دوری می جست زیرا آسمان در بیرون از بیمارستان نیز وجود داشت .

او افکارش را از تمام قیدها رها نیده بود ، حتی از قید کسانی که جان او را نجات داده بودند و می بایستی در برابرشان لاقبل احساس قدرشناسی داشته باشد . فکر می کرد ، چرا باید احساس قدرشناسی کند ؟ زیرا پزشکان زندگی دوباره به او دادند ؟ زیرا او خرگوش آزمایشگاهی ایشان بود ؟ و آنها معلومات خود را روی او آزمودند ؟

او - کوستروف بود که تمام آنها را با مقاومت تحمل کرد و بامرگ دست و پنجه نرم کرد و بر آن پیروز شد و همین پیروزی بر مرگ او را نقل مجالس و محافل علمی قرن گرداند : اولین انسان پیوند قلبی .

مسلماً بارها قلبی در بدن غریبه ای طپید ، چند ساعتی ، چند ماهی دوام یافت و دیگر بار از طپش باز ایستاد . لیکن او تنها انسانی نبود که توانست طاقت بیاورد و چراغ عمرش چون دیگران خاموش نشد . این کوسترف بود که قلب دیگری را در سینه پذیرفت .

در این کار اگر پزشکان سهمی داشتند بدون شك به خاطر شخص کوسترف نبود ، بلکه آنان این عمل را تنها بخاطر علم انجام دادند .

چند بار به نظر او رسید که پزشك روانیش كاملاً یقین ندارد ، كه او مایلست با قلب پیوندی زندگی کند . تا اینکه کوسترف يك بار ازاو پرسید « آقای دکتر ، ترس شما در مورد من از چیست ؟ »

قیافه دکتر آنطور می نمود که منتظر چنین سوآلیست ، دکتر با صدایی نسبتاً مرتعش گفت : « آیا زندگی نامه پتر فرای^۱ سیاح معروف دانمارکی را خوانده اید ؟ »

« نه - اصلاً تا کنون اسمش را هم نشنیده ام » .

« در آن کتاب سخن از زندگی مردیست که شغل پزشکی را رها می کند و راهی قطب می شود . روزی کاری را که در کارخانه زیر چرخ دنده های

ماشینی رفته بود به درمانگاهی که او در آن کار می کرد ، آوردند . مبارزه برای زنده نگاهداشتن او ماهها بطول انجامید . تمام اعضاء بدن او را تکه تکه بهم دوختند ، چسباندند و پیوند زدند . مردك پس از بهبودی کامل با گاههای نامنظم بیمارستان را ترك گفت ، تمام کارکنان بیمارستان ، پزشکان ، پرستارها و خلاصه تمام کسانی که مستقیم و یا غیر مستقیم کاری برای او انجام داده بودند ، در حالی که اشك شغفی در دیدگانشان بود با نگاه او را بدرقه کردند ، آنان مردی را بدرقه می کردند که تا پای گور رفت و آنان حیات مجدد به وی بخشیدند . «انسان» ساخته شده دست آنان در حال عبور از خیابان بود که با تنها اتومبیلی که در تمام کپنهاگ وجود داشت تصادف کرد و دفتر عمرش برای همیشه بسته شد . اعتقاد پزشك جوان از شغلش بکلی سلب گردید ، شهر نفرین شده را بدرود گفت و برای همیشه به گروئنلند رفت .

کوسترف پرسید : «و حالا شما از این واهمه دارید که من هم زندگی بازیافته ام را همان طور از دست دهم ؟ ولی بهر صورت شما می توانید مطمئن باشید که من زیر ماشین نخواهم رفت .»

دکتر متعجبانه سؤال کرد : «چرا ؟»

— طبق قوانین حساب احتمالات ، يك قلب دوبار قربانی سانحه اتومبیل

نمی شود .

به کوسترف گفته بودند که آن شخص در حادثه اتومبیل چنان مصدوم شد که اصلا قیافه اش قابل شناختن نبود ، مدتی هم که در سردخانه بود ، کسی به خاطر او مراجعه نکرد . شناسنامه و یا ورقه ای که بتوان هویت او را تمیز داد نیز نزدش یافت نشد . همه اینها را برای این جعل کرده بودند که کوسترف نداند قلب چه کسی در سینه اش می طپد .

دکتر با لحنی مهربان گفت : «نه ، مقصودم این نیست که خطر تنها از جانب اتومبیلهای تند روست ، بلکه»

— آهان ، منظور شما خطریست که در درون خود من وجود دارد .

شما فکر می کنید ، ممکنست عظم را از دست بدهم ؟

— « من به عقل سلیم شما ایمان دارم ، ولی نباید از خودتان مدام درون

کاوی کنید . افسانه های موهوم احساساتی را فراموش کنید ، افسانه هایی که قرنهای راجع بود و در آن ، قلب را کانون عشق و احساسات می دانستند ، باید در نظر داشته باشید ، تعویض قلب ، مانند تعویض کلیه و یا عضو دیگری

نیست ، لیکن برای من کاملاً مسجل است ، روزی خواهد رسید که علم آنقدر پیشرفت کند که بتوان هر عضوی را عوض کرد. ولی فعلاً شما اولین آنها هستید. شما خواهی نخواهی با مردم تماس دارید و ناچارید در میان دیگران زندگی کنید. بخاطر داشته باشید خیلی‌ها کنجکاوند ، بعضیها مزاحم وعده‌ایی بی‌نزاکتند ، بهیچ وجه نباید تزلزلی در شما پیدا شود ، ضمناً فراموش نکنید ، قلبی که چنین منظم در سینه شما می‌تپد متعلق به شماست. شما مالک آن هستید ، خودتان را با مشکلات درونی «داسٹافسکی» وار رنج ندهید. شما استحقاق زندگی تازه و زیبایی را دارید. در گذشته برای شما انسان سالم مفهومی نداشت ، چون از سلامتی برخوردار نبودید. سعی کنید از زندگی جدید خود منتهای استفاده را بکنید. شما اولین انسانی هستید که این امکان به شما داده خواهد شد تا تفاوت زندگی گذشته‌تان را با آینده‌تان مقایسه کنید. »

کوسترف درست از حرفهای او سر در نیاورد و نمی‌دانست دکتر از چه چیز واهمه دارد ، شاید از تصادم میان سلامتی بدست آورده و تأثیرات روحی به سبب بیماری طویل‌المدتش .

— من آدم زیاد تحصیل کرده‌ای نیستم تا بطور صحیح متوجه حرفهای شما بشوم اگر چه خطری را احساس می‌کنم ، اما قادر نیستم آن احساس درونیم را با گفته‌های شما به نحوی پیوند دهم .

کوسترف در تمام دوران کودکی بیمار بود . گرچه در نخستین سال زندگیش ، در رحم مادر طفلی سالم بود . نخستین خاطرات ایام بیماریش از آنزین آغاز می‌شود : ملافههای نمدار از عرق تب ، میزی که روی آن داروها قرار داشت ، حرارت سنج داخل جلد چرمی ، دستهای سرد پزشک و دهانه دایره شکل گوشی دکتری که روی سینه و پشتش گذاشته می‌شد بعدها لوزه‌هایش را عمل کردند. گلودردش معالجه شد، ولی از ده سالگی بیماری قلبیش آغاز شد. از این ایام با مرگ همدم گشت. با بیمارستان کودکان آشنا شد. اغلب از خانه پدر و مادر جدایش می‌کردند و به بیمارستان می‌بردند و در همانجا نصف روزه تحصیل می‌کرد، گاهی نیز مجبور بود به علت تشدید بیماری هفته‌ها و یا ماه‌ها ترك تحصیل کند دوران کودکیش ، بدون بازی فوتبال ، بدون دوچرخه سواری ، تنها رنج مداوم بود. اجازه هیچگونه فعالیتی را نداشت. ترس و رعبی زندگیش را احاطه کرده بود، ترس از شب و ترس از روز مغز او را فلج کرده بود. او نمی‌دانست بیماران دیگر تا چه حد ترس او را احساس می‌کنند، زیرا کودکان هرگز از بیماریشان سخن

نمی‌گویند ، لیکن می‌دانست که آنان نیز در ترسی وحشتناک غوطه‌ورند و از عقده حقارتی که آنای را از کودکان سالم مجزا می‌کند ، با خبرند .
«کوسترف» علاقه وافری به داستان و رمان پیدا کرد و بدان وسیله ، چون داروی مخدری درد خود را از یاد می‌برد ، او بر اثر بیماریش بهمه چیز بی‌اعتنا و بی‌میل شد ، زیرا تردید داشت که درس مدرسه زمانی او را بکار آید ، او در پی تحصیلات دانشگاهی نیز نرفت بلکه فقط به همان تحصیلات دبیرستانی اکتفا کرد .

اما بی‌آنکه امید به بهبودی داشته باشد ناگهان سلامت کامل را بدست آورد ، ضعف و ناتوانی و ناراحتیهای قلبیش همه مرتفع گردید . می‌توانست بدون زحمت و ناراحتی از پلکان عمارت چند طبقه‌ای بالا بدود و یسا شبها فارغ و بی‌خیال بخوابد بدون اینکه در این فکر باشد که هر لحظه ممکنست قلبش از کار باز ایستد .

او کاملاً خود را سالم حس می‌کرد ، به طوری که قوای از دست رفته را بزودی بدست آورد ، ازدواج کرد ، تصمیم گرفت به تحصیلاتش در دانشگاه ادامه دهد ، ولی در بیست و سومین بهار عمرش بیماری شدیدتر از سابق ، گریبانش را گرفت به طوری که مجبور بودند او را به بیمارستان حمل کنند ، در آنجا عمل پیوند قلب انجام یافت ، به عقیده خودش ، صاحب قلبی سالمتر و بهتر از هر قلب دیگر گردید . کوسترف مایل بود بداند که دهنده قلب اگر می‌دانست پس از مرگ ، قلبش در سینه دیگری خواهد طپید و زندگی دیگری را نجات خواهد داد ، چه احساسی پیدا می‌کرد .

کوسترف از تمام اعضای خود تنها قلب جدیدش را احساس می‌کرد ، که به او تنفسی راحت و عمیق اهدا کرده بود اعمال ساده‌ای ، مانند بند کفش بستن ، از تخت خواب برخاستن ، خم و راست شدن را بدون زحمت انجام دهد . در گذشته قادر به انجام این کارها نبود و یا اگر انجام می‌داد ، عرق سرد بر تنش می‌نشست و جهان در برابر دیدگانش تیره می‌گشت .

با خود می‌گفت : «حالا می‌دانم زندگی چقدر زیباست .» می‌توانست حدس بزند که در خارج از بیمارستان چقدر خوشی و لذت در انتظار اوست ، جهیدن از تراموای در حال حرکت به ازاء روی صندلی چرخدار بی حرکت نشستن ، شنا کردن در استخر ، دویدن ، دوچرخه سواری کردن ، راهپیمایی ، حتی کوهنوردی کردن . آنچه در کودکی برای او چون رؤیا می‌نمود ، حالا می‌توانست جامه عمل بخود پوشد ، دوچرخه سواری در خیابان‌های مسکو ،

به صحرا رفتن ، تمشك وحشی و قارچ خوراکی چیدن ، بازی تنیس کردن و ماهیگیری در رودهای طغیانی .

با اراده‌ای آهنین مصمم بود آنقدر ورزش کند تا بدنش لیاقت داشتن چنین قلبی را داشته باشد ؛ می‌خواست از تمام لذایذ کمال استفاده را کند ، بجز سیگار کشیدن که برایش ممنوع بود ، حتی شراب و ودکا بنوشد .

کوسترف فکر می‌کرد پزشك او را پیش از مرخص کردن ، نزد خود بخواند و باز پند و نصیحت بدهد ، لیکن برخلاف تصورش چنان نشد ، گویا پزشك صلاح در آن دیده بود که بدون آنکه خود را نشان دهد و با اووداع کند او را روانه زندگی تازه سازد .

کوسترف بسیار راحت با گام‌هایی راسخ از پلکان بیمارستان پایین آمد و قدم به زندگی نو نهاد ، مادر و همسر گریان خود را گرم در آغوش گرفت ، که در سالن بیمارستان انتظارش را داشتند ، مع الوصف اندکی افسوس خورد ، که چرا برای آخرین بار دکتر را ندید .

کوسترف درست نمی‌فهمید چرا زن‌ها آنگونه تلخ می‌گریستند و خود را به او می‌آویختند ؛ آنها یا می‌ترسیدند که او دوباره بیمار شود ، یا اینکه اصولا شك داشتند که او فرزند و یا شوهر آنهاست .

آنان نیز برای کوسترف چون غریبگان بودند ، اشك سردشان ، گونه‌های او را نیز تر کرده بود ، چهره‌های نمور و ورم کرده‌شان برای او نامطبوع بود ، هنگامی که آنان او را در آغوش گرفته بودند ، نگاه او به در شیشه‌ای بود که در پشت آن ، آزادی ، آفتاب ، جهان پهناور قرار داشت ؛ می‌خواست هرچه زودتر از آن محیط خارج شود ؛ سرانجام آنان اندکی آرام شدند ؛ همسرش جعبه پودر را بیرون آورد در آئینه آن خود را ورنده‌از کرد ، دستی به صورتش کشید . مادر با عجله به طرف خیابان رفت جایی که تاکسی انتظار می‌کشید ، پس از قدری این دست‌آن دست کردن او می‌خواست در کنار راننده باشد درحالی که مادرش اصرار داشت او باید در جوار همسرش در عقب ماشین بنشیند .

ماشین برای افتاد . محبت آنان به نظر او اغراق‌آمیز بود . او هیچگونه احساس همبستگی با ایشان نمی‌کرد برای او خیابانها ، اتوبوسها ، ترامواها ، خانه‌ها ، بادكنك فروشها ، دوچرخه سوارها ، درختان بی‌شاخ و برگ بولوارها ، از آنها مهمتر بود .

بالاخره مادرش با چشمانی گریان گفت : وچرا تو اصلا حرف نمی‌زنی

و مثل غریبه‌ها آن گوشه کز کردی ؟

کوسترف بهت زده پاسخ داد : « درچه باره حرف بزنی ؟ »
 - « خوب از حال دوست‌ها پرس ؟ پرس به ما بدون تو چی گذشت ؟ »

و هزار حرف دیگه .

- در موقع غیبت من به شما چی گذشت می‌توانم بدون زحمت تجسم کنم ، ولی در مورد دوستانم باید بگویم من اصلاً دوستی ندارم ، ما بعضی وقتها مهمان داشتیم ، آنها می‌خوردند ، می‌نوشتند و سر و صدا می‌کردند و مزاحم من بودند ولی دوست من به هیچوجه نبودند . حرفهای دیگرهم برایم ارزشی ندارد .

مادر ، یکه خورده پرسید : « چرا اینطوری حرف می‌زنی ، تو چته ؟ »

- « هیچی ، من خیال دارم برم دانشکده . »

مادر در حالی که برق شادی در چشمانش می‌درخشید و چون کودکی که از موضوعی شاد شود گفت : « عالیہ ! »

از این که کوسترف تحصیلات دانشگاهی نداشت مادرش رنج می‌برد ، لیکن او کوچکترین عملی که باعث ناراحتی فرزندش شود انجام نداده بود . واقعاً داشتن چنین مادری قابل تقدیس است که مخارج تحصیل فرزند ازدواج کرده‌اش را تحمل کند . او از پشت به موهای مجعد جوگندمی مادر و یقه پالتوی بد دوخت و بی‌پیرایه او نگاه می‌کرد ، با افکاری عاری از مهر و کین به این می‌اندیشید ، که گرچه مادرش تمام عمر را در کارگاه لباس دوزی کار کرده ، لیکن هنوز شیک پوشی را نیاموخته است .

مادر پرسید : « تو حالا کاملاً سالم هستی ؟ »

- « هیچوقت خودم را اینقدر سالم احساس نمی‌کردم . »

دراین هنگام ناراحتی درونی ، سراسر وجود کوسترف را فرا گرفت . تا کسی از منطقه آرام بیمارستان گذشته بود و با سرعت از خیابانهای شلوغ می‌گذشت ، مثل این که کوسترف سالها از عبور و مرور خیابانها بی اطلاع باشد ، از اتوبوسها ، دوچرخه‌ها موتورسیکلتها ، کامیونها و سرعت تا کسی و عوامل دیگر دچار نگرانی و اضطراب گردید . اینطور به نظرش رسید که مثل قوطی کنسروی که زیر چرخ کامیونی له شده تمام وجودش دارد له می‌شود . مادر هنوز سخن می‌گفت ، اما کوسترف به حرفهای او گوش نمی‌داد . بلکه با نگرانی متوجه رانندگی شوهر تا کسی بود که در آن ازدحام رانندگی می‌کرد . مثل اینکه وقوع حادثه‌ای به او الهام شده بود ...

صدای ترمز شدیدی بگوش رسید ، کوسترف با شدت به جلو و سپس به عقب صندلی افکنده شد . بی اختیار از ترس فریادی کشید و برای چند لحظه بی هوش گردید . هنگامی که باز بخود آمد ماشین آرام در خیابان حرکت می کرد ، چهره مادر و همسرش را رنگ باخته دید . کوسترف با زبانی الکن گفت : « اینطور به نظر آمد که تصادف کردیم ؟ »

راننده با خونسردی جواب داد : « نه بابا اون ماشین فسقلی حق تقدم داشت مجبور شدم محکم ترمز کنم . »

مادر با لحنی افسرده گفت : « تو قبلا اینقدر عصبی نبودی ؟ »
کوسترف با لبخندی مصنوعی جواب داد : « چندان علاقه ای به رفتن آن دنیا ندارم . »

از آپارتمان دو اتاقه ، اتاق بزرگ به کوسترف و همسرش و اتاق کوچکتر به مادر تعلق داشت . کوسترف مبلهای روشن فنلاندی با روکش نارنجی و میز رسمش را با دقت نگاه می کرد . درغیاب او کاناپه عریضی نیز به مبلمان افزوده شده بود .

پس از مدت‌ها دوری باز در خانه خودش بود . او متوجه شد که کوچکترین علاقه ای به این خانه ندارد ، همین عدم علاقه برای او سخت اسف آور بود ، زیرا هنگامی که در بیمارستان بستری بود ، با عشقی لطیف و رؤیایی به این خانه می اندیشید ؛ بی شک گذشته و آینده او درهم آمیخته بود و نمی توانست آن محیط گرمی را که در خیال پرورانده بود ، باز یابد . شاید در اثر بیماری و یا حصول سلامتی ، به انسانی خود خواه مبدل شده بود .

کوسترف برای این که ، روحی به آن محیط سرد ببخشد ، بالحنی شوخ گفت : « من که دارم از گرسنگی می میرم ، عجیب پر خور شده ام . »
مادر با لبخندی مصنوعی جواب داد : « ما غذای شاهانه ای برای امشب درست کردیم که ... » ولی گریه به او اجازه نداد که سخنش را به آخر برساند .

کوسترف سعی داشت نشان دهد که از گریه مادر سراسیمه شده است :
« چرا گریه می کنی ؟ چی شده به من بگو ؟ »
- « هیچی نیست ... این اشک شادیه . »

کوسترف فکر کرد : « مادر برای کتمان حقیقت به او دروغ می گوید ، دلم می خواهد بدانم آیا زنم نیز متوسل به این گونه دروغها می شود ، یا نه ؟ »

در حدود ساعت ۱۱ جشن آنها که بیشتر شباهت به مجلس ختم و سوگواری داشت برپیده شد. غذا بسیار گوارا بود - دوستان او و مادرش همگی، از روی صفا و صمیمیت تلفنی جویای حال او شدند، لیکن او هیچگونه پیوندی میان خودش و آنان حس نمی کرد.

آنان می خواستند آن شب را در محیط خانوادگی بگذرانند، لذا هیچ يك از دوستان و نزدیکانشان را دعوت نکردند. اما جشن آنها خیلی زودتر از آنچه که فکر می کردند به پایان رسید، زیرا نمی دانستند در چه موردی با هم گفتگو کنند. همسرش، زنی بالفطره کم حرف بود، مادر نیز نمی توانست مدام متکلم و حده باشد، او نیز خود را در هاله ای از سکوت پیچانده بود و گاه گاه خود را متبسم نشان می داد، مادر آهی کشید و مثل اینکه با خودش سخن می گوید گفت: «شکر خدا را که تو باز پیش ماهستی.» و بدون حرف دیگری به اطاق خود رفت.

آیا او باز گشته بود؟ کوسترف با خود می اندیشید که او نزد خانواده اش باز نگشته است، اگر باز گشته بود، پس چرا محیط خانواده آنقدر سرد و نادلنواز جلوه می کند؟

همسرش پرسید: «دلت می خواهد من روی تخت سفری بخوابم؟»

او با خنده جواب داد: «چرا؟ آنقدر برایت غریبه شده ام؟»

چهره کوسترف از شرم قرمز شد و با خود اندیشید نمی بایستی چنین حرفی را می زد، ولی او احساس می کرد، با شخص غریبه ای مواجه شده است. زیرچشمی به همسرش نگاه می کرد که دکمه بلوز خود را باز می کرد. او پیراهنش را بیرون آورد و روی صندلی انداخت، کوسترف تحسین آمیز به شانه های خوش فرم او نگاه می کرد. خونس از هیجان به جوش آمده بود، با خود گفت: «زن زیبا بیست، شانس آوردم.»

همسرش با حجبی دخترانه گفت: «روتو برگردون - اینطور خیره به من نگاه نکن، خجالت می کشم.»

کوسترف رو برگرداند، از خاطرش گذشت که در گذشته هرگز این شرم و حیای کنونی وجود نداشت، بلکه همسرش بارها خود را عریان به او نشان داده بود، کوسترف از این مسئله نتیجه گرفت که آنها بهم غریبه شده اند، آیا همسرش را دوست می داشت؟ آیا همسرش او را دوست می داشت؟ کوسترف زیر لحاف خزید، ملاقه های نو و خنک او را حریص تر کرد، همسرش نیز کنار او قرار گرفت، خواستی حیوانی سراسر وجودش را فرا-

گرفته بود. او هیچگاه چنین تمایل حیوانی نسبت به همسرش نداشته بود. غلطید، با تمام قوا او را به طرف خود کشید...

سپس زنك سخت گریست، چرا او می‌گرید؟ پس از گریه مفصل، زن آغاز به حرف کرد، چیزی که هرگز سابقه نداشت، حتی در رختخواب... همسرش هیچگاه این چنین احساس لذت نکرده بود، ضمناً احساسی داشت که گوئی گناهی کبیره انجام داده است. با انگشتان لرزان صورت شوهر را نوازش داد، اطمینان داشت او تنها مردیست که باید موظف باشد از او حمایت کند، کوسترف دیگر قادر نبود نوازشهای او را پاسخ گوید، سست و بی‌حرکت، خسته و از کار افتاده در کنارش غنوده بود. طوفان پیشین شهوتش، به او فرصت نداد که اندکی با زنش مهربان باشد، اکنون دیگر یارای عشق ورزیدن نداشت، مع‌الوصف همسرش باوجود احساس تمایل شدید، که او نمی‌توانست در آن ساعت آن را ارضا کند، خود را خوشبخت حس می‌کرد.

کوسترف با چشمانی باز کنار او آرمیده بود، و نیز سعی نداشت که بخوابد. از پنجره آسمان نیمه‌شب دیده می‌شد. درخشش چراغ برق خیابان و روشنائی نئون آگهی‌ها، فاصله ستارگان را تا زمین زیادتر می‌کرد. برای کوسترف اینطور می‌نمود که زندگی واقعی او در سیاره‌ای بسیار دور گذشته بود.

سحرگاه، با دقت به چهره آشنا ولی اسرارآمیز همسرش نگاه کرد که هنوز در خواب بود. زن غنوده نگاهی را که به او دوخته شده بود احساس کرد؛ تکانی به خود داد؛ کوسترف باز به سوی پنجره روگرداند. صبح می‌دمید، افق سرخ‌فام می‌نمود، لیکن او لذتی از آن فجر کاذب نداشت. او محکوم بود تنها باشد.

کوسترف نه «من» خود و نه موقعیت بازیافته‌اش را درک می‌کرد. گاهی اوقات می‌پنداشت، او را اشتباهی به آنجا آورده‌اند، خویشتن را در سرای خود احساس نمی‌کرد.

به آدم‌ها، درختان، مغازه‌ها، به ماشین‌های برف‌روبی، به گنجشک‌هایی که توی تپاله‌های گرم دانه می‌جستند، خلاصه به همه چیز منتقدانه می‌نگریست.

هرگاه به سالن ورزش می‌رفت، همواره راهی جدید و ناشناخته را بر می‌گزید، تا با خیابان و یا کوچه‌ای تازه آشنا شود. با کنج‌کای زایدالوصفی

به خانه‌ها و باغ‌ها خیره می‌شد، فکر می‌کرد که باید در کنار خانه‌ای ضربان قلبش تندتر شود.

او از قلب پیشینش بشدت متنفر بود، قلبی که باعث تمام بدبختی‌ها و مرارت‌ها و احتیاجاتش بود. سرانجام پزشکی حاذق قلبی سالم به او اهدا کرد، لیکن قلبی عاری از هر گونه مهر و محبت، برای او آنطور می‌نمود، که هرگز همسرش را دوست نداشته است. آیا مادرش را دوست دارد؟ پاسخی نیافت، شاید با بیماری که داشت، هیچ گونه عشقی نمی‌توانست در وجودش پرورش یابد. ترس لاینقطع از زندگی، ترس نسبت به شخص خودش و دیگران. شاید کسانی یافت شوند که در وجودشان این ترس جهنمی و عشق به دیگران خاموش شده باشد، بهر حال او در زمره آنان نبود، چه در درون او هنوز آتش عشق و کین و ترس زبانه می‌کشید. مطمئناً در زندگی او لحظاتی از عشق، مهر، خوشبختی و نیکی وجود داشت و با آن‌ها آشنا گردیده بود به یاد می‌آورد که در همان ایام بیماری به خاطر عشق به دیگران، رنج و درد خود را از یاد می‌برد، در وجود او احساسی بجز «من» درویش نیز وجود داشت. و حالا در جستجوی آن بود، در پی آن آذرخشی بود که خود را بشناسد؛ چه تنها بدان وسیله می‌توانست به درون خود راه یابد و امیدوار باشد که نیروی دوست داشتن و گریستن را دیگر بار بدست خواهد آورد.

بارها حوادثی پیش آمد که برایش بی‌نهایت مسرور کننده بود، و به او آن نوید را داد که درخششی از گذشته در خاطر او بیاد و بجای مانده است. برخی از رویدادها در او اثر می‌گذاشت، لیکن نمی‌توانست پاسخی قانع کننده برای خود یابد. فی‌المثل روزی گرم تماشای پرواز پرستوها بود، که ناگهان و بدون هیچ علتی شادی زایدالوصفی را احساس کرد. چه انگیزه‌ای آن شادی را به وجود آورد؟ آیا مکان بود یا زمان؟ پاسخی نیافت. يك بار نیز، در زمستان، بعد از ورزش، در حالی که تنها شلووارشناپی به بر و حوله‌ای بردوش داشت و به طرف حمام ورزشگاه می‌رفت، چهار دختر کیف به دست از سوی مقابل می‌آمدند، نگاه او به یکی از دخترها خیره ماند، به دختری با چشمانی خاکستری تیره که مسلماً زیباترین آنها نیز نبود، باز احساسی سراسر وجودش را فرا گرفت. دخترها از کنار او گذشتند، رایحه مطبوعی از آنها بجای ماند. کسوت‌رف تا چند لحظه مانند برق گرفته‌ها بی‌حرکت به جای خود ایستاد، قلبش بشدت می‌زد، در آن دم آرزو کرد که

يك بار ديگر دختر تيره چشم را ببيند . در زير دوش حمام نيز به دخترک مي‌انديشيد : « آن دختر که بود ؟ چه پيوندی ميان آن دو وجود داشت ؟ » آيا ارزش دارد که در جستجوی گذشته باشم ؟ آيا هنوز هم عشق با نگاه اول امکان دارد ؟

باخشونت شير آب سرد را باز کرد ، ليکن تيري که به قلبش فرورفته بود بدان وسيله التيام پذير نبود ، او تصميم گرفت ، دختر را بيايد ، از هر کسی در استادیوم جويای دختر شد ، ليکن همه تمسخر آميز شانه بالامی انداختند و اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند .

هرچه بیشتر او را جستجو می‌کرد به همان اندازه ارج دختر در نزد کوسترف بیشتر می‌شد . برای او جای شك و شبهه نبود که ، آن دختر را می‌شناسد ، گویی ، در گذشته نيز برای دختر ارزش زیادی قائل بود . حتی نام او را هم می‌دانست ، ليکن اکنون آن را فراموش کرده است .

تصوراتی خيال انگيز او را آزار می‌داد ، اگر پزشک به او گفته بود بايد خاطرات گذشته را فراموش کند ، حال بايد به قلب کنونيش امکان بخاطر آوردن گذشته را بدهد ، چه اين زنده است و حق زنده بودن را دارد .

« پزشک مزخرف می‌گفت که افسانه‌های راجع به قلب واقعيت ندارد . » او می‌خواست بدین ترتیب احساساتی را که در وجودش ظاهر می‌شد و نمی‌توانست پاسخ گوید ، جوابی داده باشد . او فکر کرد : « اين قابل قبول نيست که قلب ، سلطان بدن آدمی باشد ، قلبی که حاضر شده است در سينه ديگری بطبد ، موظف است تمام قوانین بدن شخص غریبه را نيز بپذيرد و خود را با آن وفق دهد . » تنها يك راه وجود داشت ، همه کس مهر بورزد ، به دوستانش اعتماد کند تا بتواند از اين سايه‌های درد آور و سراب مبهم گذشته‌های يابد و بدین نحو می‌تواند بر جهان پر آشوب درونش غلبه کند و آرام به زندگی خود ادامه دهد .

کوسترف خود را سخت دلبنده خانه و خانواده کرد ، از صميم قلب سعی داشت اعتماد مادر و همسرش را بدست آورد : کسانی که بخاطر او رنج بسیار تحمل کردند و هنوز نيز نگران او بودند . کوسترف برای جلب توجه آنها ، آنچه را که مورد علاقه‌شان بود انجام می‌داد ، در کار منزل کمک می‌کرد ، برای شادیشان گل می‌خرید ، خلاصه آنچه ممکن بود خوشبختی خانواده را

استوار کند و به آن گرمی بخشد، انجام می‌داد، لیکن به ناگاه کاخ امیدها و آرزوهایش فرو ریخت. يك بار بطور غیر عمد مکالمه تلفنی مادرش را شنید، که با یکی از دوستانش صحبت می‌کرد. مادر تصور می‌کرد که او در منزل نیست، لذا با صدایی رسا حرف می‌زد، مثل اینکه با کسی تلفن می‌کند که گوشش سنگین است:

«او کاملاً عوض شده... من که چیزی نمی‌فهمم، بعضی وقتها به نظر می‌آید که او مثل آدم مصنوعیه... نه، متوجه نیستی حرکاتش خیلی مؤدبانه است، اما در سینه‌اش يك تکه آهن سرد هست، او مثل یخ می‌مونه، دیگه نمی‌تونم اورا از گوشت و پوست خودم بدونم، نه، نه، من اجازه ندارم ناشکری کنم، اما...»

او بیش از این به حرفهای مادر گوش نداد، چه این سخنان مانند تیری بود که بر قلبش فرو شد، او انتظار نداشت که مادرش این قدر سرد و غیر منصفانه قضاوت کند و یا از او چون غریبه‌ای سخن گوید. بدون این که لااقل در لحنش احساسی از غم و اندوه وجود داشته باشد.

کوسترف از این ماجرا چیزی روآور مادر نکرد، در اعمال و حرکاتش نیز تغییری نداد، لیکن احساس پیشین او که سخت تنه‌است و برای همه غریبه است، شدت یافت.

يك بار از کتابخانه به منزل باز می‌گشت، در ایستگاه «سودلوف» منتظر ترن بود، ایستگاه بسیار شلوغ بود، در جزو مسافرین، خانم مسنی نیز انتظار می‌کشید، او کلاهی پوستی بزر و پالتویی بایقه پوستی به برداشت، موهای خاکستریش را پشت سر بوکله کرده بود.

کوسترف بی‌اختیار بیاد روزی افتاد که از بیمارستان باز می‌گشت، در تاکسی به آرایش سر مادرش نگاه می‌کرد، او نیز موهای خاکستری‌اش را پشت سر بوکله کرده بود.

کوسترف در کناری ایستاد، به کسانی که رفت و آمد می‌کردند می‌نگریست، لیکن معما وار چهره خانم مسن نگاه او را بسوی خود جلب می‌کرد، با کنج‌کاوی خانم مسن را ورنده‌انداز کرد. زن مسن چهره‌ای معمولی داشت: در چشمان خسته او غمی عمیق هویدا بود، خالی در گوشه لبان بی‌رنگش دیده می‌شد. صورت او زیبا نبود، آدم خوش‌جنسی نیز بنظر نمی‌آمد، اما در چهره او چیزی بود، که توی دل کوسترف را خالی می‌کرد.

در چهره بی‌حال زن مسن، بار رنج و غم سالهای متمادی کاملاً نمایان بود. به کوسترف این احساس دست داد که به ژرفای بی‌پایانی سقوط می‌کند.

همه جا بنظرش سیاه آمد و پس آنگاه روشنائی غیر قابل تحملی ... روشنائی که دیگر سراب نبود. او طعم شیرین شیری را که در کودکی خورده بود، در لبانش و تکان گوارای گهواره‌ای را که در آن خوابیده بود، احساس کرد. دوران زیبای کودکی، ایام فراموش شده گذشته را بخاطر آورد. مجموع احساساتش تنها يك لغت را روی لبان او آورد: «مامان».

زن مسن از حنجره خشن مردی این صدا زدن بیگانه را شنید. آهنگ صدا برای زن نا آشنا بود. این صدا زدن بطور قطع برای او نبود، با وجود این پیرزن با چهره درد آلودش بطرف آواز دهنده برگشت. این صدا، او را بیاد فرزند گم شده‌اش انداخت، او مرد جوانی را دید که چهره عرق کرده‌اش چون گچ سفید رنگ می نمود.

کوسترف با آرنجهایش مردم را پس می زد و راه پیش رفتن بازمی کرد. زن حتی این تصور که ممکنست این جوان دوست فرزند از دست رفته‌اش باشد نیز بخاطرش خطور نکرد.

زن مسن با نفرتی وافر، به کوسترف که نزدیک او رسیده بود گفت: «شما مستید».

جمعیت زیادی دور آنها حلقه زده بود. يك نفر از میان جمعیت پلیس را صدا زد: از گوشه‌ای مردی که حافظ قانون بود با گامهایی استوار بطرف آنها می آمد، کوسترف نه متوجه مردمی که اطراف آنها جمع بودند و نه به پلیسی که برای جلب او می آمد، بود. او فقط دید که پیرزن از میان آن انبوه ره به بیرون برد و از نظر او ناپدید شد. مایوسانه فریاد زد: «مرا ترك نکن».

زن ایستاد. مثل این بود که تیری در سینه زن فرو رفت. حالش سخت منقلب شد، علت آنرا نیز نمی دانست، سعی نیز نداشت که علت را بداند تمام وجودش می لرزید.

قلبی که در سینه کوسترف می طپید، قلب پسر او بود و همان باعث شد که پیر زن باز گردد و جوان را در آغوش گیرد.

ترجمه بهروز مشیری

در باره خطوط ایرانیان باستان

یکی از مطالب مهمی که مربوط به علم زبان در ایران قدیم می‌شود مسئله خطوط ایرانیان باستان است. از میان مورخین و دانشمندان اسلامی فقط حمزه اصفهانی و ابن ندیم و مسعودی و خوارزمی در این باره مطالبی نوشته‌اند. آقای محمد جواد مشکور مطالبی را که حمزه در کتاب خود بنام «التنبیه علی حدوث التصحیف»^۱ در این خصوص نوشته در شماره سوم سال ۱۹ مجله سخن ترجمه کرده و با استفاده از مطالبی که سایر دانشمندان اسلامی در این باره گفته‌اند، یادداشت‌هایی بر آن افزوده‌اند. اما به نظر نمی‌رسد که ابهام و اشکالی که در نوشته این دانشمندان وجود دارد برطرف شده باشد، خصوصاً که امروز آثاری از زبانهای ایرانی میانه در دست داریم که به خطوط مختلفی نگاشته شده که اغلب نام اصلی آنها را نمی‌دانیم. حمزه اصفهانی و ابن ندیم متذکر می‌شوند که ایرانیان هفت خط داشته‌اند که در نوشته‌های مختلف و در موارد مختلف به کار می‌برده‌اند. سپس نام این خطوط را ذکر می‌کنند که در دو روایت اختلافاتی پیدا می‌کند، یعنی عملاً ابن ندیم نام هشت خط را بدست می‌دهد که دو تای آنها در حمزه دیده نمی‌شود. از مقابله نوشته این دو دانشمند می‌توان به این نتیجه رسید که مأخذ گفته آن دو متفاوت بوده است. مسعودی نیز می‌گوید تعداد خطوط ایرانیان هفت است، اما در کتاب خود فقط نام دو خط را به دست می‌دهد. روایت مسعودی نیز ظاهراً دارای مأخذ جداگانه‌ای است. به علت همین مختلف بودن مأخذ نوشته آنان است که حمزه معادل خط را به صورت دفیره، مسعودی به صورت

۱- تحقیق شیخ محمدحسن آل یاسین، بغداد ۱۳۸۷ هـ - ۱۹۶۷ م.

دبیره و ابن ندیم به شکل دبیره می آورد^۱.
 نام خطوط هفتگانه در کتاب حمزه اصفهانی به شرح زیر است: ۱- رم
 دبیره ، ۲- کشته دبیره ، ۳- نیم کشته دبیره ، ۴- فرورده دبیره ، ۵- راز
 دبیره ، ۶- دین دبیره ، ۷- وسف دبیره^۲.
 اما در الفهرست ابن ندیم خطوط مورد بحث چنین نامیده شده اند:
 ۱- دین دفتیره ، ۲- ویش دبیره ، ۳- کستج ، ۴- نیم کستج ، ۵- شاه
 دبیره ، ۶- نامه دبیره ، ۷- راز سهریه ، ۸- راس سهریه^۳.
 مسعودی فقط نام دو خط را به صورت دین دبیره و کشن دبیره ذکر
 می کند و نام سایر خطوط را به دست نمی دهد ، فقط متذکر می شود که
 « ایرانیان را جز این دو خط که زردشت پدید آورد ، پنج خط دیگر بوده
 است که در بعضی لغات نبطی^۴ دیده می شود و در پاره ای دیگر دیده نمی شود»^۵.
 تنها نام دین دبیره (یا دین دبیره) در میان این سه روایت مشترک
 است که طبق آن خطی است که کتاب اوستا به آن نوشته می شود . سایر مدارک
 نیز صحت گفته آنان را تأیید می کند . اشکال کوچکی که باقی می ماند در عدد
 حروف این خط است . مسعودی می گوید تعداد حروف آن شصت است ، در
 صورتی که خطی که امروز اوستا به آن نوشته می شود یعنی همان دین دبیره
 چهل و هشت حرف بیشتر ندارد . می توان تصور کرد - اگر قول مسعودی
 درست باشد - که دوازده حرف از حروفی که نماینده تلفظ خاصی نبوده ، بلکه
 تنها در بعضی موارد زنجیر گفتار برای یادداشت کردن تلفظهایی می آمده که
 حرف دیگری برای آنها وجود داشته ، در دوره های بعد بر سبیل اختصار
 حذف شده است .

اما وضع سایر خطوط چندان روشن نیست . درباره « رم دبیره » حمزه
 می گوید: « کتابت عامه است » . این خط سالهاست که در میان پهلوی دانان
 ایران به آم دبیره یا هام دبیره مشهور است . ظاهراً شهرت آن به

۱- اونوالا نوشته است: « دبیره باید از صفت فارسی میانه dipirak *

به معنی « متعلق و مربوط به دبیر آمده باشد ، ولی این کلمه به معنی خط و
 معادل عربی « کتابه » به کار رفته است » . رک ح ۱ ص ۶ همین مقاله .

۲- التنبيه على حدوث التصحيف ص ۶۴ ۳- الفهرست چاپ قاهره

(بدون تاریخ) ص ۲۷-۲۵ ۴- منظور کلمات هزوارشی است .

۵- التنبيه والاشراف چاپ بغداد ۱۳۵۷-۱۹۳۸ ، ص ۸۰ . چاپ اروپا

این اسم از آنجا ناشی شده که بعضی تصور کرده‌اند «رم دبیره» مصحف * «آم دبیره» است که خود باید مبدل «هام دبیره» باشد. برخی دیگر تا آنجا پیش رفته‌اند که کلمه «عام» عربی را نیز معرب همین * «آم» فرضی دانسته‌اند^۱ مسلماً وجود صورت «هام دبیره» که در بعضی نسخ الفهرست بر جای «نام دبیره» (کتابه الرسائل) آمده نیز به این تصور کمک کرده است. به نظر نگارنده «رم دبیره» به همان صورتی که در کتاب حمزه آمده درست است. «رم» که هم‌ریشه «رمه» فارسی است در زبان پهلوی به معنی توده و عامه است^۲ و معنایی که حمزه برای «رم دفیره» آورده یعنی «کتابه العامیه» درست است. می‌گویند «رم دفیره» همان خطی است که کلیه متون زردشتی موجود به آن نوشته شده است. نام این خط در الفهرست ذکر نشده و اینکه مشکور تصور کرده است که «نام دبیره» مذکور در الفهرست همان «رم دفیره» است، درست نیست. این ندیم می‌گوید: «کتابت رسائل به همان زبانی است که به آن سخن می‌گویند و در آن نقطه نیست. پاره‌ای از کلمات آن به زبان سریانی نوشته می‌شود... و به فارسی خوانده می‌شود. عدد حروف این خط که «نام دبیره» خوانده می‌شود و مخصوص سایر طبقات کشور بجز پادشاهان است، سی و سه است. بطوری که می‌دانیم عدد حروف خط پهلوی زردشتی امروز، چهارده است و به علاوه به نوشتن نامه‌ها اختصاص ندارد. قبلاً اشاره کردم که وجود

۱- قدیم‌ترین جایی که «آم دبیره» در آن دیده شد جزوه «دبیره» از ذبیح بهروز (تهران ۱۳۱۳ یزدگردی = ۱۳۲۳ هجری شمسی) است. بهروز در نقل نوشته حمزه «رم دبیره» را به صورت «آم دبیره» آورده است (ص ۲۳). سپس در «چند نمونه از متن نوشته‌های پهلوی» (۱۳۱۵ یزدگردی = ۱۳۲۵ شمسی) تألیف ص. کیا، صفحه ۷ کلمه را به صورت آم دبیره می‌بینیم. آقای دکتر کیا اظهار می‌دارد اول بار وی رم دبیره را آم دبیره خوانده است. م. بهار نیز در سبک‌شناسی (چاپ اول، ج اول ص ۹۸) نوشته است شاید «رم دفیره» مصحف «هام دفیره» باشد.

۲- رك : P. J. de Menasce, Škand-Gumānik Vicār, P. 283.

«رمك» نیز در پهلوی به معنایی نظیر گروه و قبیله به کار رفته است. رك.

M. Molé, Lo Légende de Zoroastre, P- 301,

هام به معنی همه در زبان پهلوی بسیار کم به کار رفته است (رك). مهرداد بهار، واژه نامهٔ بندهشن (ص ۵) و وجود «آم» که مبدل آن تصور شده به هیچ وجه محقق نیست. بنابراین اصطلاح غلط و جعلی «آم دبیره» که سالهاست در ایران در میان پهلوی دانان و پهلوی خوانان رایج شده باید ازین پس متروک شود.

صورت « هام دبیره » به جای « نامه دبیره » در بعضی نسخ الفهرست به این تصور کمک کرده است که « نامه دبیره » باید همان « آم دفیره » باشد . قرینه دیگری که به این تصور مدد رسانده است این است که « نامه دبیره » به گفته ابن ندیم مخصوص همه اصناف کشور بجز پادشاهان است و در آن کلمات سریانی وجود دارد .

درباره این خط حمزه می گوید : « کتابت عامه از میان این خطوط به بیست و هشت قلم نوشته می شد و هر قلمی را اسمی جدا گانه بود ، مثل آنچه در خط عربی خط تجادید و خط تحریر و خط تعلیق خوانده می شود . صنعت دبیری را نام های مختلفی بود که ملازم فنون طبقات دیوانیان بود و اکثر آن نام ها فراموش شده است . آنچه از آن ها به یاد مانده است داذ دفیره ، شهر هما [ر] دفیره ، کذه همار دفیره ، کنج همار دفیره ، آهر همار دفیره ، آتشان همار دفیره ، روانکان همار دفیره است . املا داد دفیره کتابت احکام و داوری ها است و شهر همار دفیره کتابت بیت الخراج است ...^۱ . این قسمت از نوشته حمزه را خوارزمی در مفاتیح العلوم^۲ با تغییراتی جزئی عیناً نقل کرده است و ج. م. اونوالا فصلی از مفاتیح العلوم را که نام این خطوط در آن آمده به انگلیسی ترجمه کرده است .^۳

بیست و هشت قلمی که رم دفیره به آن رسم می شده در واقع موارد استعمال این خط بوده است با اختلافات جزئی . مثلاً داد دفیره مورد استعمال این خط در امور قضایی بوده است و غیره^۴ .

خط دیگر « کشته دفیره » است که حمزه آن را به « کتابت تغییر داده شده » معنی کرده است . ابن ندیم آن را « کستج » می نامد و می گوید بیست و هشت حرف دارد و با آن عهد و موریه و قطایع و نقش انگشتی و طراز

۱- این بند صریحاً در کتاب حمزه درباره کتابت العامة یعنی رم دفیره آمده ، اما مشکور آن را با اشتباه درباره وسف دفیره (که بعداً شرح داده خواهد شد) دانسته است .

۲- چاپ اروپا ص ۱۱۸

۳- J. M. Unvala, the Translation of an Extract from Mafâtih Al-ulûm of Al-Khwârazmi, Cama Oriental Institute Journal No 11, Bomboy, 1928.

۴- اونوالا (مقاله نامبرده ص ۱۶) دفیره را در اینجا به دفتر دیوانی (register) ترجمه کرده است .

جامه‌ها و فرش‌ها و سکه دینار و درهم فارسیان نوشته می‌شده . یاقوت آن را به صورت جستق و کشته آورده ، می‌گوید^۱ : «به گفته حمزه در زمان ایرانیان در ریشهر (ریواردشیر) که ناحیه‌ای از ولایت ارجان است کشته دفتران (ظ. دفیران) بودند و آنان نویسندگان جستق‌اند و آن خطی است که کتب طب و نجوم (۱) با آن نوشته می‌شده . ابن اسفندیار نیز در تاریخ طبرستان به مناسبتی از این خط یاد کرده است^۲ .

بعضی^۳ تصور کرده‌اند کشته دبیره همان خطی است که کتیبه‌ها و مهرهای زمان ساسانیان و اشکانیان با آن نوشته شده و با خط متون زردشتی تفاوت دارد . ولی چنان‌که دیدیم هیچ يك از مؤلفین اسلامی اشاره نکرده‌اند که سنگ‌نوشته‌ها نیز به این خط نوشته می‌شده و استنباط این که خط کتیبه‌ها کشته دبیره است از این جا ناشی شده که خط سکه‌ها و کتیبه‌ها شبیه است و چون خط سکه‌ها کشته دبیره نامیده شده ، پس خط کتیبه‌ها هم باید گشته دبیره باشد .

خط دیگری که حمزه ذکر می‌کند «نیم کشته دفیره» است که آن را به معنی «نیم دگرگون شده» می‌دانند . ابن ندیم آن را به صورت نیم کستج می‌آورد و می‌گوید برای نوشتن کتب طب و فلسفه به کار می‌رفته . ولی بطوری که دیدیم یاقوت خط جستق (گشته) را مخصوص نوشتن کتب طب و نجوم دانسته است .

خط دیگر در روایت حمزه «فرورده دفیره» است که به گفته او نامه‌ها را با آن می‌نوشتند . نام این خط در الفهرست نیامده ولی در عوض از «نامه دبیریه» صحبت شده که مخصوص نوشتن رسایل بوده است . مشکور نوشته است : «ظاهراً در اصل پارسی نام این خط «پرورده دبیریه» و همان خط رم دفیره بوده که آن را پرورده و اصلاح کرده برای نامه‌های رسمی و ادبی به کار می‌بردند» . همان طوری که قبلاً اشاره کردم نمی‌توان «رم دفیره» را با «نامه دبیریه» یکی دانست و اینکه حمزه «رم دفیره» و «فرورده دفیره» را به عنوان دو خط جداگانه آورده دلیل دیگری است بر این امر .

۱- معجم البلدان چاپ بیروت ۱۳۷۶-۱۹۵۷ ج ۳ ص ۱۱۲ ذیل ریشهر.

۲- تاریخ طبرستان ج ۱ ص ۷۲ و رك مقاله مشکور ، سخن دوره ۱۹

شماره سوم ص ۳۰۲ .

۳- م. بهار ، سبك شناسی ، چاپ اول ، ج اول ص ۷۷ ص. کیا ، گشته

دبیره ص ۶-۷ .

علاوه بر آن کلمه «پروردن» در زبان پهلوی به معنی غذا دادن و تربیت کردن است نه اصلاح کردن^۱ و اسم مصدر آن هم به معنی حمایت و تربیت آمده^۲ (در فارسی پرورش به معنی خورش هم آمده). اما فرورده در اینجا به معنی نامه و طومار است و اصل آن با «ف» می باشد^۳.

خط دیگر در نوشته حمزه «راز دفییره» است که در الفهرست به صورت «رازسهریه»^۴ آمده است. حمزه می گوید این خط برای نوشتن رمز و ترجمه است. اما ابن ندیم می گوید: «پادشاهان اسرار خود را برای هر کس از امت های دیگر که می خواستند، با آن می نوشتند و شماره حروف و صداهای آن چهل حرف است و هر حرف و صدایی صورتی معروف دارد و از زبان نبطی چیزی در آن نیست». اصل عبارت حمزه چنین است: «و معنی راز دفییره کتابه السرو کاتب الترجمه» مشکور «ترجمه» را در اینجا به معنی معما دانسته است.^۵ اگر معما را معادل رمز به حساب آوریم و کاتب را به کتابت تصحیح کنیم چنان که مشکور کرده است، عبارت سست می شود. به نظر نگارنده «ترجمه» در اینجا همان معنی اصلی خود را دارد و این که ابن ندیم می گوید پادشاهان اسرار خود را برای کسانی از سایر امم (امرا و پادشاهان) با آن می نوشتند، قرینه ای است بر صحت این نظر. در این صورت می توان عبارت ابن ندیم را چنین تأویل کرد: «کتابه السرو [کتابه] کاتب الترجمه» یعنی خط رمز و خط نویسنده (یا نویسندگان) ترجمه (= کسانی که اسرار پادشاه را از زبان او به زبان دیگری نقل می کردند).

ابن ندیم از خط دیگری به نام «شاه دبیره» صحبت می کند که «پادشاهان و نه توده مردم در میان خود با آن مکاتبه می کردند»^۶ و آموختن آن برای

۱- رک . Pahlavi Yasna and Visperad, P. 82

۲- رک . Molé, ibid, P. 297

۳- رک . م. نوابی، درخت آسوریک ص ۱۲۸

۴- کلمه «دبیره» در زبان پهلوی به صورت «سهریه» نیز ممکن است خوانده شود و این در صورتی است که ابن ندیم - اگر پهلوی می دانسته - و یا به احتمال قوی مأخذ او، کلمه «دبیره» پهلوی را «سهریه» خوانده باشد. در غیر این صورت «سهریه» باید تصحیف «دبیره» در خط فارسی باشد.

۵- مترجم الفهرست به فارسی، م. تجدد، نیز ترجمه را به استفاد دزی

(ذیل قوامیس عربی) به معنی معما گرفته است.

۶- در اصل يتكلمون و ظ . يكتبون .

سایر اهالی کشور ممنوع بوده است تا کسانی که پادشاه نیستند بر اسرار پادشاهان آگاه نشوند و این خط بدست ما نرسیده است « حمزه این خط را ذکر نمی کند و می توان تصور کرد که همان «راز دفیره» باشد .

خط دیگری که در الفهرست آمده و حمزه آن را ذکر نکرده است «راس سهریه» است. طبق گفته ابن ندیم کتب فلسفه و منطق با این خط نوشته می شده و دارای بیست و چهار حرف بوده است و نقطه داشته. ابن ندیم بلافاصله متذکر می شود که این خط به دست ما نرسیده است. مشکور حدس زده است که راس سهریه مصحف دانش دبیره است. همان طوری که قبلاً دیدیم همین مؤلف خط نیم کستج را مخصوص نوشتن کتب طب و فلسفه می داند و یاقوت خط جستق (کشته) را. این امر و اینکه حمزه از این خط ذکر می به میان نیاورده و ابن ندیم هم می گوید این خط به دست ما نرسیده است، این فکر را تقویت می کند که ممکن است خطی به این نام وجود نداشته است و یا اگر چنین نامی بوده، اسم دیگری برای گشته و به احتمال بسیار ضعیف برای نیم گشته بوده است.

اما خط دیگری که حمزه ذکر می کند و ابن ندیم و مسعودی هم متذکر آن شده اند «وسف دفیره» است. حمزه می گوید «معنی و سف دفیره جامع خطوط است که مشتمل بر زبان همه امم از رومیان و قبطیان و بربریان و هندیان و چینیان و ترکان و نبطیان و تازیان می شود». ابن ندیم این خط را به صورت «ویش دبیره» می آورد و می گوید «سیصد و شصت و پنج حرف دارد و با آن فراست (قیافه شناسی و درک باطن) و زجر (تفأل) و خریر (شرر) آب و طنین گوش و اشارات چشم و ایما و غمز و آنچه به آن شبیه است نوشته می شود. این خط به دست کسی نرسیده است و امروز در میان ایرانیان کسی نیست که با آن بنویسد. درباره آن از امام موبد پرسیدم گفت آری این خط برای ترجمه به کار می رود، همان طوری که در خط عربی نیز ترجمه وجود دارد». مسعودی آن را به صورت «کشن دبیره»^۱ آورده، می گوید: «زردشت خط دیگری ابداع کرد که زردشتیان آن را کشن دبیره می گویند یعنی خط کلی و جامع (کتابه الکلی). با این خط زبانهای دیگر مردم جهان و صداها و چهار پایان و مرغان و جز آن نوشته می شود. عدد حروف و اصوات آن صد و شصت است و برای هر حرف و صدا شکل واحدی

۱- نسخه بدلای این کلمه در چاپ اروپا (هلند) ص ۹۲ شرح زیر

است: کشت، کسن، کسب.

وجود دارد ... کلمه «وسف» معرب پهلوی «وسپ» [Visp] است به معنی هر و همه که به فارسی دری نرسیده است. مشکل بتوان میان این کلمه و صورت «ویش» که در الفهرست آمده، ارتباط برقرار کرد. اما میان «ویش» و «کشن» که در مسعودی آمده نوعی رابطه اشتقاقی وجود دارد. تقریباً کلیه کلماتی که در زبان پهلوی با گروه $v+i-$ (یا $w+i-$) شروع می‌شوند، در فارسی با گروه $g+u-$ آغاز می‌گردند: گشتاسب در پهلوی به صورت Vištasp آمده، گریختن به صورت Virextan می‌آید. کلمه دیگری در زبان پهلوی داریم که به صورت Viš نوشته می‌شود و به معنی صفر است.^۱ این کلمه در فارسی به صورت «کش» درآمده است.^۲ اما «ویش» در کلمه «ویش دبیره» روشن نیست^۳، ولی همان‌طور که گفته شد، اگر این کلمه - در صورت مصحف نبودن - به فارسی می‌رسید، می‌بایست به صورت «کش» درآید. پس می‌توان «کشن دبیره» مسعودی را مصحف * «کش دبیره» دانست. عکس آن نیز ممکن است، یعنی امکان دارد «ویش» تصحیف «ویشن» و «شن» بوده باشد که صورت جدیدتر آن «کشن» است. اما از میان نسخه بدلهای صورت «کسب» به احتمال قوی مصحف «کسب» و مبدل «وسپ» می‌باشد.

به‌طوری که می‌بینیم حمزه اصفهانی تعداد حروف این خط را سیصد و شصت و پنج و مسعودی صد و شصت حرف می‌داند. حمزه می‌گوید و سف دبیره جامع خطوط زبان‌های مردم جهان است. ولی مسعودی اضافه می‌کند که صدای چهارپایان و مرغان و جز آنها هم با آن یادداشت می‌شود. اما ابن ندیم فقط می‌گوید با آن فراست و طنین گوش ... یادداشت می‌شود. ضمناً وی تصریح می‌کند که این خط به دست کسی نرسیده است. هیچ‌گونه قرینه‌ای در دست نیست که حمزه و مسعودی هم این خط را دیده باشند.

در باره این خط چند مطلب قابل ذکر است. نخست اینکه ابداع خطی که ۳۶۵ یا ۱۶۰ حرف داشته باشد و در آن برای هر يك از اصوات زبانهای دیگر علامتی مخصوص در نظر گرفته شده باشد، عقلاً بعید به نظر می‌رسد.

۱- رك ، Vichitakiha-i Zatsparam, P. 112

این کلمه در دینکرد و بعضی متون دیگر پهلوی نیز آمده است.

۲- رك؛ قابوسنامه به تصحیح غلامحسین یوسفی ص ۱۸۳ و تعلیقات ص ۴۰۷

و برهان قاطع چاپ م. معین.

۳- اونوالا تصور کرده است ویش در اینجا همان Ves پهلوی است که در فارسی به صورت بیش درآمده ۱ همان مقاله (ص ۱۶).

چه اولاً کسانی که می‌توانسته‌اند از این خط استفاده کنند، بسیار بسیار محدود بوده‌اند. ثانیاً اگر مقصود از ابداع چنین خطی نوشتن زبانهای بیگانه بوده است و کسانی بوده‌اند که این زبانها را می‌دانسته‌اند چرا آنها را به خط اصلی خود نمی‌نوشته‌اند؟ دیگر این که حمزه نوشته است که هشت زبان را به این خط می‌نوشته‌اند و ابن ندیم می‌گوید تعداد حروف آن سیصد و شصت و پنج بوده است. اگر برای هر يك از این زبانها به طور متوسط حتی سی و پنج حرف در نظر بگیریم، مجموع حروف این هشت خط بالغ بر دویست و هشتاد می‌شود و با تصور این که تعدادی از اصوات و حروف بین این زبانها مشترك بوده است تعداد کل آنها از دویست و هشتاد حرف هم بسیار کمتر می‌شود. علاوه بر این جمع کردن چندین خط در يك خط واحد به نحوی که نظام مرتبط و همگونی داشته باشد، به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

اما اشکال مهم‌تر در این است که طبق گفته ابن ندیم و مسعودی، با این خط فراست و زجر و شرش آب و طنین گوش و اشارات چشم و صدای چارپایان و غیره را می‌نوشتند در صورتی که حمزه که گفته‌اش مستندتر به نظر می‌رسد فقط نوشته است که این خط جامع خطوط زبان های دیگر است. اگر قرار باشد شرش آب و صدای حیوانات و به طور کلی نام آواها بوسیله الفبای زبان یادداشت شوند، بایستی ابتدا به قالب اصوات زبان درآیند. به عبارت دیگر هر زبانی مطابق نظام اصوات و واج‌های^۱ خود صداهای طبیعی را تلفظ می‌کند، معنی تقلیدی که هر زبان از اصوات طبیعت می‌کند نسبی و تقریبی و به سبك خاص خود است.^۲ اگر منظور از نام آواها در نوشته مسعودی و ابن ندیم نام آواهای زبان پهلوی است که احتیاج به وضع حروف جدیدی برای آنها نبوده است. یادداشت کردن زجر (تفأل) و ایماء و اشاره نیز روشن نیست چه اینها صورت ملفوظی ندارند تا به قید کتابت درآیند، فقط می‌توان تصور کرد برای هر يك از اینها علامت یا علامت‌های خاصی در خط وضع شده، که تجزیه ناپذیر بوده یعنی جنبه ایدئوگرام داشته است. برای نام آواها و صدای حیوانات نیز اگر علامت خاص وجود داشته در موقع تلفظ آنها از اصوات و واج‌های زبان استفاده می‌شده زیرا بازگو کردن نام آواها و صدای حیوانات به همان صورتی که در عالم خارج وجود دارد به هیچ وجه امکان نداشته و ندارد.

۱- Phonème که آقای دکتر پرویز خانلری به صورت « واك » بکار

برده است.

۲- رك : F. de Saussure, Cours de linguistique générale,

P. 102

کلیه نکات فوق موجب می‌شود که درباره این خط به‌ویژه به صورتی که ابن ندیم و مسعودی وصف کرده‌اند، تردید نکنیم، مخصوصاً که ابن ندیم می‌گوید این خط به دست کسی نرسیده است و امروز در میان ایرانیان کسی نیست که با آن بنویسد.

اینها خطوطی بود که مورخین و دانشمندان اسلامی در آثار خود ذکر کرده بودند و از میان آنها ابن ندیم فقط از کستج و نیم کستج و نامه دبیره که در زمان او وجود داشته است نمونه‌هایی بدست می‌دهد. در وجود دین دبیره که اکنون نیز موجود است نمی‌توان تردید کرد. در خصوص سایر خطوط مخصوصاً وسف (ویش یا گشن یا کسب) دفیره و شاه دبیره و راس سهریه مطالبی که نوشته‌اند، همان‌طوری که قبلاً اشاره شد، تردیدآمیز است. خطی که امروز نوشته‌های بازمانده زبان پهلوی، که اکثر آنها متون مذهبی است، به آن نوشته می‌شود دارای چهارده حرف بیشتر نیست ولی احتمال می‌رود که همان رم دفیره باشد که حمزه ذکر کرده است. اما خطوط دیگری از زبان‌های ایرانی میانه به دست آمده که نمی‌توان آنها را با نام‌های مذکور در فوق تطبیق داد. نمونه آن خطوط مختلف مانوی و خط کتیبه‌های اشکانی و بعضی خطوط دیگر است^۱. از اینجا معلوم می‌شود که خطوط مذکور در آثار مؤلفین اسلامی خطوط رسمی زمان ساسانیان است و پس^۲. در این آثار از خطی که به دستگاه حکومتی ساسانیان مربوط نمی‌شده ذکر نرفته است (بجز خط مانوی و خط سندی).

نکته دیگری که در خاتمه این گفتار باید یادآوری کرد این است که همه این خطوط، بجز دین دبیره و وسف دفیره، ظاهراً مربوط به يك زبان و عده مشخصی از اصوات می‌شود و آن زبان پهلوی است منتها استعمال آنها نسبت به طبقات مختلف و موارد مختلف، متفاوت بوده است. اما با این وصف

۱- ابن ندیم از خط سندی جداگانه صحبت کرده است. یکی از انواع

خطوط مانوی نیز در کتاب او تحت عنوان «قلم منانی» آمده است (ص ۳۲)

۲- به همین جهت می‌توان پذیرفت که خط کتیبه‌های ساسانیان یکی از

خط‌های مذکور در فوق و شاید گشته دبیره باشد.

توجیه این امر که تعداد حروف هر يك از این خطوط متفاوت بوده است مشکل است، مگر این که تصور کنیم برای بعضی صورتها در مواضع مختلف جمله شکل های جداگانه ای وجود داشته یا برای بعضی کلمات و مفاهیم علامتی خاص وجود داشته است.

نکته دیگر که باید خاطر نشان شود این است که بعد از پذیرفتن وجود هفت خط در زمان ساسانیان این مسئله پیش می آید که آیا این هفت خط بکلی با هم متفاوت بوده یا بعضی از آنها «گونه»^۱ بعضی دیگر بوده است. شاید وجود دین دبیره و خط متون پهلوی زردشتی تا حدی به ما پاسخ بدهد. دین دبیره، بطوری که می دانیم مشتق از خط پهلوی است اما با آن تفاوت های فراوان دارد، به صورتی که نمی توان آن را گونه ای از خط پهلوی دانست. در مورد راز دبیره نیز می توان حدس زد که بنا به وظیفه خود می بایست بالکل از سایر خطوط جدا باشد. اما در مورد سایر خطوط هر چه گفته شود از مرحله حدس و گمان تجاوز نخواهد کرد.^۲

علی اشرف صادقی

از شاعران اسپانیا^۱

خوان اولیور

خوان اولیور ۲ به سال ۱۸۹۹ متولد شد. مدتی کوتاه وکالت کرد و سپس به ادبیات روی آورد. از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۵ سه کتاب شعر منتشر کرد. از سال ۱۹۳۵ به بعد شروع به نوشتن نمایشنامه کرد و در سال ۱۹۳۸ نیز در این رشته با موفقیت روبرو شد و جایزه‌ای نیز دریافت کرد. در طی سال‌های جنگ‌های داخلی انجمن نویسندگان کاتالان را به وجود آورد. به دنبال شکست جمهوریخواهان ابتدا به فرانسه و سپس به شیلی رفت و تا سال ۱۹۴۸ به وطن باز نگشت. در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۱ نیز دو جایزه شعری دریافت کرده است.

پاره‌ای از آثار او عبارتند از: يك تراژدی در لسی‌لی
پوت - اعدام‌ها - سرزمین غرق شدگان - اخراجی‌های مزد گرفته.

اخراجی‌های مزد گرفته

تصمیم گرفته‌ام که برای همیشه از این جا بروم :
آمین .

ولی فردا باز خواهم گشت
زیرا پیر شده‌ام

۱- از کتاب برگزیده شعر معاصر اسپانیا .

و پاهایم که بر اثر نفوس ورم کرده
بسیار آزارم می‌دهند .

اما روز بعد
که بر اثر نفرت جوان شدم
باز برای همیشه و همیشه از این‌جا خواهم رفت . آمین .

و روز بعد باز خواهم گشت
چون کبوتر مسافر
ابله چون او
اما نه با بی‌گناهی او
و نه با سپیدی او

مسموم افسانه‌ها ،
با خورجین سنگین کفرها ،
با چشمان قی‌آلود ، اندام برهم فشرده ، استخوانهای بیرون زده ،
شاهزاده محروم حتی از رؤیایهایم ،
«ایوب» بنجل ،
زبانم را بریده‌اند ، اختتام کرده‌اند ،
طعمه حشرات شده‌ام .

با ترن اخراجی‌های مزد گرفته می‌روم
به درآویخته‌ام ،
زمینی که میراث ما بود
ازمن به دور می‌گریزد

زمین از میان پاهایم جست می‌زند
و مرا می‌راند .
علف ، سنگ :
نشانه‌های عشق ، در پس شرم .
آه ! زمین بی‌آسمان .

اما مرا نگاه کنید :
 باردیگر بازگشتم .
 تنها ، تقریباً کور بر اثر جذام .
 فردا باز خواهم گشت
 - این بار شما را نخواهم فریفت -
 آری ، آری : چهار دست و پا خواهم رفت
 چون جد اعلایم ،
 از راه‌های قاچاقچیان
 تا مرز سیاه مرگ .

آنگاه خود را به سوی ظلمات سوزان خواهم افکند
 جایی که همه چیز بیگانه است .
 جایی که در تبعید ،
 خدای دیرین اجدادم زندگی می‌کند .

خو اکیم مارکو ربی یا

خو اکیم مارکو ربی یا ۱۱ به سال ۱۹۳۵ متولد شد. در سال ۱۹۵۷ به علت شرکت در اعتصاب‌های ضد دولتی از دانشگاه اخراج شد. در سال ۱۹۶۰ نیز هنگامی که در دانشکده ادبیات بارسلون به تدریس اشتغال داشت به علل سیاسی توقیف شد و مدتی زندانی بود. این شاعر از سال ۱۹۶۱ در دانشگاه لیورپول به کار مشغول است. بعضی از آثاری که از او به چاپ رسیده عبارت است از: جشن در خیابان (۱۹۶۱) غالباً باز کردن يك پنجره آسان نیست. (۱۹۶۵)

يك صبح روشن

يك صبح روشن
 وقتی به خانه‌ام باز می‌گردم .
 آن روز روشن‌ترین روز
 این سال خواهد بود .

وقتی به خانه ام باز می‌گردم
که مادرم در خانه است
و در کنار پدرم
روی صندلی راحتی نشسته است
و آنها خواهند گفت : بچه خوبی ؟

خسته از سفر طولانی
فرسوده از
نبرد طولانی و سخت
خواهم آمد .

به آنها خواهم گفت : خوبم ،
مثل همیشه .
(شهر ، آن روز
کوچکتر به نظر خواهد رسید .)
از پشت تلفن خواهم گفت :
آری ، منم ، خواکم .
و دوستانم خواهند آمد
تا از من دیدن کنند
و ما باهم
قهوه همیشگی را خواهیم خورد .

به خانه باز خواهم گشت
در میان خانواده ام خواهم بود
آن روز ، مثل همیشه
در سمت راست پدرم
می‌نشینم و غذا می‌خورم
و به کانون خانواده باز می‌گردم .
وقتی که ملتم
به طور قطع آزاد باشد .

وقت خوبی بود

وقتی بچه بودیم
ترقه در جعبه‌های خالی می‌گذاشتیم
که نزدیک بازار قدیمی به هوا می‌پریدند

وقتی بچه بودیم
و از مدرسه بیرون می‌آمدیم
می‌رفتیم و با آب چشمه‌ای بازی می‌کردیم .

وقتی بچه بودیم
زمانی که هزاران نفر در اسپانیا می‌مردند
ما نانی سیاه ، نانی غمبار ، نانی فرسوده می‌خوردیم .

آن زمانی بود که در «رونداس»
آنها به بانک حمله کردند .
صدای گلوله‌ها را از انتهای مدرسه شوم «اورا - پرو - نویس»
شنیدیم ، پرو نویس ، پرو نویس ، پرو نویس

آه زمستان‌های سخت سال‌های چهل !
بازار سیاه نان ، روغن و توتون سیاه .
خداوندا چه خونی در درماتگاه‌ها ریخته بود !

و ما همانطور
نان سیاه ، نان غمبار ، نان فرسوده را می‌خوردیم
درماندگانی بودیم ! و بچه‌های امروز هم
آن قدرها وضعشان خوب نیست .

ترجمه قاسم صنعوی

صداها

پی‌یر رووردی

چشمه بر میدان دروازه تابستان جاری است
خورشید خندان از فراسوی آب درخشان است
آن صداها که زمزمه‌ای داشت به دورتر رفته است
و هنوز نغمه‌هایی شاد از آنها باقی است
من به صدا گوش می‌دارم
ولی آنها ، کجایند آنها ؟
سبدهای پرگل آنها چه شد
دیوارها ژرفای انبوه مردم را حصار می‌کشید
و باد سرهایی را که گفتنی‌هایی داشتند پراکنده ساخت
صداها به تقریب همان است که بود
کلمات در گوشهای من مانده است
و ضعیف‌ترین ناله‌ای آنها را به پرواز می‌آورد.

ترجمه س. ح.

يك سوررآليست استثنایي

ارنست دوگگن باخ^۱ کشیشی است که کسوت روحانیت را وداع گفت. و در حوالی ۱۹۲۶ بود که ستایش و دوستی آندره برتون^۲ را به سوی خود جلب کرد. او که در شمار وابستگان و معتقدان به علوم غریبه بود کتابهای «تجربه شیطانی» «زودا» و «شیطان در پاریس» را منتشر کرد. در آن زمان که آندره برتون روابطش را با ژاک پرهور^۳ روبردسنوس^۴ و فیلیپ سوپو^۵ قطع کرد و دفتر «يك جسد» منتشر شد، نزدیکی و صمیمیت او با «کشیش عزیزش» موجب ایرادهای فراوان گشت. آنگاه گگن باخ به مذهب کاتولیک بازگشت و سپس به مانی‌گری جدید گرایید. مدتی در پناه مجله «عصر جدید» ژان پل سارتر زیست. امروز اريك نوزفلد^۶ کتاب «تجربه شیطانی» او را دوباره چاپ می‌کند. و آن کتابی است بی‌شك سخت جالب و گاه بسیار برجسته. در این کتاب «ارنست دوگگن باخ» برای ما شرح می‌دهد که سوررآلیسم برای او چه بوده و اینك چه هست. و آن عقیده‌ایست که بی‌شك از روال معمول منحرف است و در میان گرایندگان و معتقدان به سوررآلیسم کفرآمیز می‌نماید و جز صاحبش کسی دیگر را متعهد نمی‌کند.

بعد از مرگ آندره برتون بررسی‌هایی کم و بیش ارزنده و کم و بیش پر حجم در خصوص بنیان گذار سوررآلیسم به عمل آمده است. . . . در این

1— Ernest de Gegenbach	2— Andre Breton
3— Jacques Prévert	4— Robert Desnos
5— P. Soupault	6— Eric Losfeld

بررسیها شخصيتهائی بسيار حوراجور مورد پرسش قرار گرفته‌اند. پرسشهایی که به گمان من یکسر بی‌فایده است. و به آن دلیل بی‌فایده است که دانسته از تنها پرسشی که به راستی مهم است پرهیز شده است. و آن پرسش اینست «آیا آندره برتون با ناپدید شدن از صحنه کیتی به تمام مرده است یا با آنکه قالب مادیش دیگر به چشم نمی‌آید همچنان درجهانی فوق‌خاکی و نامرئی زنده مانده است؟» ولی به آن سبب که طرح این پرسش ایجاب می‌کند که مسئله از دیدگاههای مذهبی، روح‌گرایی و عرفانی بررسی شود اصلاً از طرحش پرهیز می‌کنند....

و از آنجا که من به اندیشه‌های شاعرانه و جادو و جذبه سوررآلیسم اهمیت همپایه تفکرات مذهبی، روح‌گرایی و عرفانی مسیحیت داده‌ام سالهاست که بر آن شده‌اند از من سخن نگویند و مرا در فراموشی مدفون کنند و به تکفیر و تحریم سیاهم سازند.

من هرگز نمی‌توانم پیشباز مهیج و سرمست کننده‌ای را که در ۱۹۲۵ از طرف گروه سوررآلیست‌ها از من به عمل آمد فراموش کنم و این پیشباز به علت عهد شکنی من با کلیسای رم به دنبال قطع رابطه‌ای فراموش نشدنی در تالار سخنرانی جمعیت «تئوزوفی» انجام شد. و من در آنجا وابستگی خود را به جنبش آندره برتون با این جمله معروف اعلام کردم: «کشیش‌ها اصحاب صومعه و اسقف‌ها مرا به سرکشی و عصیان کشانیده‌اند و از من يك نی‌هیلیست و يك بی‌امید ساخته‌اند.» در این دوران که سپیده سوررآلیسم بود پیشروان و مبلغان این جنبش انقلابی و آناارشیست به من تبریک می‌گفتند و با تقدیم‌نامه‌هایی که بر هدایای ادبی خود می‌نوشتند دلگرمیم می‌دادند. من چندتایی از آنها را ذکر می‌کنم:

«به گکن‌باخ که مرا به ایام پیشینم باز می‌برد. او مثل امروز در من بود. آندره برتون»

«به گکن‌باخ که شناسایش معجزه‌ای بود. لوی آراگون»

«به گکن‌باخ، شکارچی زندگی. فیلیپ سوپو» و غیره و غیره.

از ۱۹۲۵ تا کنون آب بسیار از زیر پل میرابو^۱ گذشته است. دوستان جانی و یگانه آغاز کار در قالب استالینیست‌ها تروتسکیست‌ها و آناارشیست‌ها برادران کینه‌توز شده‌اند. پل الوار^۲ مرد، بنژامن پره^۳ به گور رفت،

۱- اشاره به شعر معروف کیوم آپولینر

2- Poul Eluard

3- Benjamin Peret

سادول^۱ دیگر نیست، ماگریث^۲ به خاک رفت و دیگران بسیار و من در کنار آراگون، سوپو، کنو^۳ و ماکس ارنست^۴ از بازماندگان سوررآلیسم ۱۹۲۵ هستم.

لازم است بگویم که پس از مرگ آندره برتون احساس من چنانست که پاریس بیابانی شده است.... تمام دلکان ادب و تاریخ‌نویسان هنر توانند از ته دل بخندند و شادی کنند... با اینکه دیگر با او افت و خیزی نداشتم و با وجود اختلاف سلیقه‌مان، دلشاد بودم که برتون را که شیر غرانی بود زنده بدانم.

نیروهای مرموز و ناشناخته روح، تواناییهای جادویی مرد، جاذبه پری آسای زن... و آندره برتون سر آن داشت که این قدرتها را آشکار سازد و از آنها برای دوباره سازی واحد هرمافرودیت «زن-مرد» سودجوید و بهشت گمشده و از هم گسیخته را باز یکی سازد آیا او در این رسالت خود شکست خورده است؟

من به سهم خود از این اندیشه دور نیستم که از روزی که آندره برتون خواست سوررآلیسم را رنگی سیاسی بخشد و عناصر روحانی، مذهبی و عرفانی را از میدان کاوش خود دور گرداند، آن را خفه کرد و دانسته ناقص ساخت. و تمام تکفیرهای خشم‌آگین، تمام احکامی که گروهی سخت‌خودستا که داعیه نمایندگی سوررآلیسم جامع در سر دارند صادر می‌کنند مانع از آن نیست که پی‌پروردی^۵ سراینده بزرگ و پیشاهنگ سوررآلیستها مسیحی بمیرد و در صومعه سولسن^۶ دفن شود و روبرو دسنوس شاعر واسطه (در احضار ارواح) مشهور که تسلیم دژخیمان شکنجه‌گاههای نازی شد پس از تحمل عذاب‌های باور ناپذیر در چکوسلواکی مسیحیت را کشف کند... حال آنکه هم او بود که از نخستین شماره‌های «انقلاب سوررآلیسم» آرزو می‌کرد که خود جلاد کشیشان گردد.

و آنتونین آرتو^۷ بود که در تقریر رساله مشهور «به شب سیاه» درست دیده بود.

ژید در آن زمان «مصاحبه تخیلی» خود را می‌نوشت. بیایید ما هم چند پرسش با خود مطرح کنیم:

1- Sadoul 2- Magrith 3- Queneaux

4- Max Ernst 5- Pierre Reverdy 6- Solesne

7- Antonin Artaud

پرسش - به گمان شما يك سوررآليسم دلخواه چطور تعريف مي‌شود؟
پاسخ - من به اين پرسش همان پاسخی را خواهم داد که در مصاحبه با راديو ليون بيان داشتم .

* باز آفريني شاعرانه جهان به اين منظور که - با بازگشت شعر به سرچشمه‌های جادویی - مذهبی خود و با آگاه شدن شاعر به رسالت مقدس مؤبدانه و پیشگویانه خود و شناختن قدرت عملش بر طبیعت و موجودات به یاری کیمیای کلام و سرودهای جادویی - آنچه تخیلی است واقعی گردد .

* زیبایی جادویی و حیرت آور آسمانی که به عنوان عنصر اصلی زیبایی شناخته شده ، زیرا تنها آنست که قادر است در انسان جاذبه راز را آزاد سازد و میل به تنوع و دیگر جویی را سیر کند .

* برتری آنچه به عقل نمی‌آید و الهامی است بر منطق خشک و عقیم کننده ، چه راه الهام برای دست یافتن به شناسایی از طریق توانایی مغناطیسی و تخیل آفریننده (حالاتهای ثانوی، رؤیاهای بیداری پدیده‌های روانی شنوایی و بینایی ارتباط اندیشه از راه دور و خلصه عرفانی) در سوی مخالف راه عقلی است .

* عشق روحانی که به مفهوم شهوانی - عرفانی تروبادور^۱ بازگردانده شده و به عنوان تنها وسیله برقراری دوباره حالت رضوانی بهشت گمشده تلقی می‌شود .

و اینهاست عناصر اصلی سوررآليسم جامع به شکلی که سن پل رو^۲ در عزلتگاه خود طرح کرد، به آن صورت که در سپیده دم سوررآليسم در روزهای قهرمان پرور پس از جنگ جهانی اول بود، و به همان صورت که اگر آندره برتون را چنین سبکسرانه به راه ماجرای سیاسی مارکسیسم و کمونیسم نینداخته بود باقی می‌ماند . از روزی که آندره برتون این بزرگترین جنبش قرن را در خدمت مذهب تحمیق وحشی گرا و خون آشام «اسلاو - مفلو» گماشت و پس از خود کشی رنه کروئل^۳ من وفاداری خود را از آن باز گرفتم - ولی من همچنان به سوررآليسم جامع اصلی و اولیه مذهبی که ویژگیهایش را در بالا برشمردم ، مذهبی که نه اسم و نه محتوایش از آندره برتون است وفادار مانده‌ام . قبل از او بزرگ موبد این مذهب سن پل رو بود که سر آن داشت که به کیمیای گفتار پردازد . کیمیایی که ریمبو^۴ آموزگار آن بود.

1- Troubadours

2- Saint-Paul-Roux

3- Rene Crevel

4- Rimboud

پرسش - از ۱۹۲۵ تاریخ انتشار آخرین کتابتان : وداع با شیطان ، نامه سرگشاده به آندره برتون از صحنه ادب پاریس کناره گرفته‌اید و چون درویشی به عزلتگاه خود ، به کوه سیاه (در جنوب فرانسه) فراخزیده‌اید . راز این انزوا برهیچکس گشوده نیست ...

پاسخ - به منظور پرداختن به آداب جادوی کیمیا گفتار است که از بیشه وحش پاریس و از جولانگاه طوطیان ادب ، آنجا که طاووسها و زیبارنگان تئاتر ، سینما و رادیو خود نمایی می‌کنند و به خصوص از شهرهای بزرگ که به ژانخائی میگساران و یاوه‌سرایی کلیسایبان و برستیزه‌جویی اصحاب ردا و سیاست‌بازان چنین نیک گشوده است گریخته و به تنهایی اعتکاف ، به آشپزخانه عقاب خود ، به کوه سیاه پناه برده‌ام . با این گوشه‌گزینی جز پیروی از توصیه آندره برتون نکردم که لزوم مکاشفه و مراقبه را تاکید می‌کرد . من این بیان او را می‌پذیرم که می‌نویسد برای آنکه برای جریان برق فکری هادی باشیم قبل از همه چیز باید که اندیشه شاعرانه در انزوا بار شود و درغنی ساختن این اندیشه هیچ چیز نیکوتر از تماس مستقیم با طبیعت و سپس مدتی تفکر و درخویشتن فرو رفتن نیست

پرسش - پاره‌ای از کسانی که ادعا دارند «دراسرارخدایان» از خواصند فعالیت مرموز ، تلاش موبدانه مذهبی در ردیف مانی‌گری جدید به شما نسبت می‌دهند . بنابراین شایعه ، شما در پنهانی مبلغ گروهی سری هستید که یاد گروه وفاداران عشق را در عصر تفتیش عقاید زنده می‌کند . و اعمال سحر عاشقانه‌ای را بزرگ می‌دارد که مدعی دانش متعالی و رازدانی «شهوانی - عرفانی» شاعران دوره گرد ، قرون وسطی است .

پاسخ - من این شایعه را انکار نمی‌کنم . این محقق است که من با اشتیاقی فراوان طرفدار تجدید حیات حکمت باستان و علوم غریبه در همه زمینه‌ها ، از جمله عشق هستم . اینها تمام در کتاب ماقبل آخر من «تجربه شیطانی» در فصل «عشاء طلایی» بیان شده است .

ترجمه سروش حبیبی

آیین عیاری

۲

وسایل و لوازم عیاران

زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم
از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند
(حافظ)

داروی بی‌هوشی یا بی‌هوش دارو یا بی‌هوشانه و بی‌هشانه :

عیاران ، برای کار خود وسایل و لوازمی خاص داشته و آن‌ها را همیشه -
خاصه در مواقعی که به عیاری و برای انجام دادن مأموریتی می‌رفتند - با خود
حمل می‌کرده‌اند. برای نام بردن و توضیح دادن این افزارها و آلات نیز ،
هیچ کتابی دقیق‌تر از سمک عیار نیست ؛ و اکنون که این گفتگو در میان است
باید يك قاعده و خاصیت کلی در باب عیاری و عیاران - بلکه به‌طور کلی درباره
سبك و روش داستان‌های عوامانه - یادآوری شود : در داستان‌های عوامانه ،
هر قدر پیش‌تر می‌آییم ، از دقت نظر نویسنده کاسته می‌شود و بیشتر در شرح
جزئیات سهل‌انگاری می‌کند. مثلاً در سمک عیار که قدیم‌ترین داستان عوامانه
است ، بسیاری از منظرها و جایگاه‌ها به دقت شرح داده شده است : وضع
دربار شاهان ، طرز پذیرایی از فرستادگان و رسولان ، آیین می‌گساری ،
شرح شربت آوردن و چاشنی‌گرفتن از آن و وظیفه چاشنی‌گیران ، وصف
دقیق میدان جنگ و سلاح‌های جنگاوران و پهلوانان ، توصیف و تعداد کردن
لوازم عیاران ، شرح ساختمان زندان و شهر و بازار و اردوگاه و مانند آن‌ها
همه با دقت تمام در داستان سمک عیار توضیح داده شده است . این دقت نظر
در داراب‌نامه و ابومسلم‌نامه کم‌تر است و در داستان‌های متأخر از قبیل
رموز حمزه و اسکندرنامه و امیرارسلان و مانند آن‌ها تقریباً هیچ نیست ؛ و
اگر گاهی گوینده یا نویسنده به توصیف و تشریحی بپردازد : شرح و بیان

وی از مقداری کلیات، و جمله‌های مسجع و مقفی و احیاناً بیت‌هایی که از استادان سخن فارسی به استشهاد آمده است تجاوز نمی‌کند. مثلاً درباره بلندی کوه این بیت‌ها نقل می‌شود:

یکی کوه پایه سر اندر سحاب مکان پلنگ آشیان عقاب
چنان قله‌اش گردن افراز بود که با کرسی چرخ دم ساز بود

و گاه نیز بحر طویل‌ها، یا مثنوی جمله‌های مسجع و مقفی در وصف پهلوانان و معشوقان و طرز آراستن میدان جنگ و مانند آن‌ها می‌آید که همیشه یکسان و یک‌نواخت است و آن فایده‌ای را که ما از آن انتظار داریم، یعنی این که پرده از رازی بردارد، و مثلاً طرز آرایش زنان یا وضع رسمیت یافتن بارگاه شاهان را شرح دهد، اصلاً در نوشته‌های متأخر نیست. اگر هم گاهی نویسنده ناچار باشد در سیاق داستان از این گونه مطالب سخن بگوید، طوری می‌گوید که گویی قضیه برای خواننده کاملاً روشن است، مثلاً از سیاق عبارت در رموز حمزه می‌فهمیم که دلیران در بارگاه حمزه گروهی در دست راست و گروهی در دست چپ می‌نشسته‌اند و هر یک سر کرده‌ای داشته‌اند و بین سر کرده‌های دست راست و چپ، و سایر افراد چپ و راست هم چشمی و رقابتی وجود داشته که گاه تا سرحد دشمنی و تیغ کشیدن بر روی یکدیگر می‌رسیده است و پهلوانان دوطرف هر جا که فرصتی می‌یافته‌اند می‌کوشیده‌اند تا طرف خود را خوار و خفیف کنند و او را در انظار بکوبند، یا دست کم به او متلک بگویند و پستی اصل و نسب یا حقارت و گم‌نامی طرف را به رخش بکشند و عجب‌تر این است که مثلاً فرزندان حمزه که همه از پشت او و از نسل او بودند، باز یکدیگر را به جهت سوابقی که در گذشته داشته‌اند سرزنش می‌کنند و مثلاً بدیع‌الزمان فرزند حمزه در روزگاری که هنوز پدر خود را نمی‌شناخته و نمی‌دانسته که پسر حمزه است، پهلوان بوده و شهر به شهر می‌رفته و با پهلوانان هر شهر کشتی می‌گرفته و از حاکم آن شهر «برات مسلمی» یا به عبارت دیگر منشور پهلوانی می‌گرفته است. بعدها سایر فرزندان حمزه بیشتر در پشت سر و گاهی در پیش روی بدیع‌الزمان وی را کشتی گیر می‌خوانده و بدین وسیله می‌خواسته‌اند او را تحقیر کنند و حال آن که پدرش پدر ایشان و مادرش نیز از شاهزاده خانم‌های بسیار معتبر (گویا اسمای پری دختر پادشاه تمام پریان) بوده است! یا از مطالعه این کتاب درمی‌یابیم که پیکان و قاصدان نامه خود را در درون چوب دستر خویش می‌گذاشته‌اند (قبلاً سوراخی در چوب دستی برای همین کار تعبیه شده بوده است) و این یکی از وسایل پنهان-

کاری بوده است . اما هرگز نویسنده در این مسائل شرح و تفصیلی نمی‌دهد . فقط می‌گوید قاصدی گردآلود و خسته از راه رسید و نجق (با نون موحده فوقانی و جیم موحده تحتانی به فتح اول و دوم که گویا لفظ ترکی است به معنی چماق و چوب دستی و مانند آن‌ها) خود را به سوی حاضران دراز کرد و گفت : الجواب ! و از فرط خستگی بی‌هوش بر زمین افتاد !

بنابراین ، آنچه را که ما از کتاب‌های متأخر می‌گیریم فقط باید آن‌ها را از خلال سطور و مندرجات کتاب به دست آوریم و خواص و ساختمان آن‌ها را به حدس و تخمین و قیاس تعیین کنیم . با این حال در باب لوازم عیاری از کتاب‌های دیگر جز سمک نیز سود بسیار می‌توان جست ؛ خاصه آن که گاهی ممکن است يك یا چند وسیله جزء وسایل کار عیاران قدیم نبوده و بعدها جزء افزارهای کار عیاران درآمده باشد . این گونه وسایل را ناگزیر باید در کتاب‌های جدیدتر جستجو کرد . به هر صورت آنچه را که در این زمینه می‌توان بریادداشت‌های استاد افزود به شرح ذیل است :

۱ - در داستان سمک بارها از داروی بی‌هوشی گفتگو شده و یکی از روش‌های معمول سمک و سایر عیارانی که در آن داستان دست اندرکارند ، بی‌هوش کردن افراد و ربودن (یا کشتن) ایشان بوده است و این روش در دوران‌های بعد ، در تمام داستان‌های عیاری یاد شده است .

در باب جنس این داروی بی‌هوشی استاد خائوری حدس زده‌اند که ممکن است مراد از داروی بیهوشی افیون بوده باشد . این حدس البته درست است ، منتهی با این توضیح که افیون خالص و تنها ، به عنوان بی‌هوشانه یا داروی بی‌هوشی به کار نمی‌رفته زیرا اولاً سمی مهلك بوده و ممکن بوده است طرف را که کشتن او مراد نبوده ، مسموم کند و بکشد . ثانیاً اثر شدید بی‌هوش کننده نداشته و سوم این که به علت تلخی مزه خوراندن او به طرف کارآسانی نبوده است و وقتی در کتاب‌ها می‌خوانیم که برای بی‌هوش کردن شخص دو مثقال و سه مثقال دارو به کار می‌برده‌اند ناگزیر باید از این فکر که بی‌هوشانه افیون خالص باشد عدول کنیم . با این حال افیون همواره در جزء اجزاء داروی بی‌هوشی نام برده شده است .

آن داروی بی‌هوشی که هیچ‌جا از آن نامی برده نشده و در داستان‌ها به عنوان بی‌هوشانه آن رایاد نکرده‌اند و حال آن که در این باب اثر فراوان داشته ، شراب است . حتی شراب خالص و بدون هیچ داروی دیگر ، اگر زیاد به کسی پیموده شود موجب مستی و سپس خواب سنگین می‌شود و در حالت بیداری

نیز حس و حرکت را از شخص سلب می‌کند و بنابراین بسیار طبیعی است که عیار برای بی‌خود کردن حریفان خویش از این وسیله مؤثر کمال استفاده را بکند، خاصه این که اشخاص هم - بخصوص در جام‌های نخستین - در نوشیدن شراب خطری نمی‌بینند و بدان رغبتی دارند و چون سرخوش شدند می‌توان چندان بدان‌ها نوشاند که احساس خود را از دست بدهند. قدیم‌ترین داستانی که در آن از شراب بدین عنوان استفاده شده، شاهنامه فردوسی است در داستان زال و رودابه و شرح زاده شدن رستم. در آن جا خوانده‌ایم که چون رودابه را درد زادن گرفت به علت درشتی جثه رستم از زادن وی از راه رحم عاجز آمد و مدت‌ها درد کشید و چون بیم تلف شدن او می‌رفت زال از سیمرغ مدد خواست و او را به یاری طلبید. سیمرغ پس از آمدن دستورهای دقیق و مفصلی با ذکر جزئیات به زال می‌دهد بسیار شبیه به کارهایی که هم امروز نیز در عمل جراحی مرسوم به سزاریین (= چاک دادن رحم و بیرون آوردن بچه از شکم - و این عمل را بدان مناسبت سزاریین می‌نامند که گویند ژولیوس سزار قیصر معروف روم را نیز بدین طریق به دنیا آوردند) به انجام می‌رساند. سیمرغ به زال دستور می‌دهد که رودابه را شراب فراوان بنوشان تا کاملاً مست و بی‌خویش شدن شود و درد را احساس نکند. آن گاه پهلوی وی را با خنجر بشکاف و کودک را بیرون آور و شکاف را بدوز و سپس دستور ساختن مرهم‌هایی برای نهادن بر جراحت بدو می‌دهد و پر خویش را نیز به زال می‌سپارد که بر روی زخم بمالد تا جراحت رودابه به زودی بهبود یابد. در این داستان از شراب به عنوان داروی بی‌هوشی استفاده می‌شود؛ و در داستان‌های عیاران، اگرچه این کار عملاً صورت می‌گرفته و عیاران برای صورت دادن کار خویش از ساقی شدن و شراب نوشانیدن به افراط سود می‌جسته‌اند، اما هرگز شراب را داروی بی‌هوشی نخوانده‌اند.

افیون نیز به عنوان داروی بی‌خودکننده و برباد دهنده هوش و حواس در شعر فارسی بسیار نام برده شده است و بنده در گفتاری جداگانه این شواهد و یادداشت‌ها را انتشار داده است و در این مقام فقط به دوشعر خواجه شیراز - حافظ - استشهاد می‌کند:

ساقی اندر قدح با ز می گلگون کرد

در می کهنه دیرینه ما افیون کرد

این قدح هوش مرا جمله به یکبار ببرد

این می این بار مرا پاک زخود بیرون کرد

و نیز :

از آن افیون که ساقی در می افکند

حریفان را نه سر ماند و نه دستار

دو بیت اول در نسخه مصحح مرحوم قزوینی نیامده و در حافظ چاپ قدسی موجود است ولی در هر حال چه غزل از حافظ باشد و چه از غیر او، در اثبات مدعای ما تأثیری ندارد. از این شعرها برمی آید که افیون را در شراب درج می کرده و می نوشیده و از آن افزودن بر حالت نشاط و سرخوشی و بیخودی را چشم می داشته اند. در تاریخ نیز به این اثر افیون اشارت های بسیار رفته است : شاه اسماعیل دوم پادشاه صفوی معتاد به خوردن ترکیب های افیونی بود و در این کار افراط می کرد و نتیجه این کار وی آن بود که شبی که با پسرک دوست خود موسوم به حلواچی اوغلی به شب زنده داری و ولگردی پرداخته و معجون های افیونی بسیار خورده بود، چون نزدیک صبح به خانه باز آمدند، باز خواست از آن معجون ها مقداری بخورد. قوطی های معجون نزد حلواچی اوغلی بود و چون يك قوطی تمام شده بود، وقتی پادشاه باز از او معجون خواست وی حقه ای را برای برداشتن معجون به دست گرفت و ملاحظه کرد که مهر و موم در آن شکسته شده است. به شاه اسماعیل گفت که این حقه معجون دست کاری شده است و بیم آن می رود که مسموم باشد، ولی شاه به گفته او اهمیتی نداد و شکستگی مهر و موم را به چیزی نگرفت و مقدار زیادی از آن خورد و کمی به پسرک داد. بامداد فردا شاه را در بسترش مرده یافتند و حلواچی اوغلی نیز مریض بد حال و مشرف به موت بود و توضیحاتی که در تاریخ آمده از گفته های اوست. اگر شاه اسماعیل قبلاً ترکیب های افیونی نخورده و به اصطلاح در حال «نشوة» شدید نبود، شاید از خوردن معجون حقه ای که مهر و موم آن شکسته شده بود خودداری می کرد.

نیز در احوال طالب آملی شاعر معروف نوشته اند که وی معتاد به خوردن افیون بود و روزی که برای نخستین بار با وساطت ممدوح و حامیش او را به دربار هند دعوت کردند تا شعری نزد شاه بخواند، وی مقداری بیش از حد معمول خویش افیون خورد تا سرخوش تر باشد و زبانش سخن گوی تر و نطقش بازتر شود. لیکن چنان افیون در مزاج وی تأثیر کرد که در حضرت شاه از سخن گفتن فروماند و نتوانست يك کلامه بر زبان آورد و بدین ترتیب هم او و هم حامیش در حضور شاه شرمسار و سرافکنده شدند و بعدها طالب در این

باب شعری سروده و این حادثه را به تأثیر افیون و بخت بد منسوب کرده است ۱

در هزار و یک شب که از آثار مهم و بزرگ فرهنگ عوام هند و ایران و عرب است - خاصه در داستان‌هایی که در دوره اسلامی و در مناطق عربی نوشته شده و دارای زمینه‌های عیاری است - تنها دارویی که برای بی‌هوش کردن طرف مورد استفاده قرار می‌گیرد بنگ معرفی شده است. بنگ وحشیش و جوز و ناس و دوغ و حدت و چرس، تمام نام‌های گوناگون یک ماده است و آن عبارت است از گرده گل شاه‌دانه که دارای ماده‌ای مخدر و چرب است. این ماده را که غالباً روی برگ‌های نزدیک گل شاه‌دانه می‌نشیند می‌گیرند و می‌مالند و به صورت ماده‌ای سبزرنگ متمایل به خاکی درمی‌آید که در ابتدا، و پیش از کشف آمریکا و تدخین توتون و تنباکو آن را برای تغییر حال می‌خورده‌اند. (افیون نیز چنین بوده است و وسیله کشیدن و دود کردن بنگ و افیون و شیرۀ تریاک بعدها، سالیان دراز پس از رواج توتون و تنباکو، ابداع شده است در صورتی که مصرف مواد مخدر از طریق خوردن سابقه‌ای سخت قدیم دارد.) باز در دیوان حافظ قطعه‌ای وجود دارد که در آن اشاره به خوردن بنگ شده و از آن به «حبه خضرا» تعبیر کرده است:

زان حبه خضرا خور کز روی سبک‌رویی

هر کو بخورد یک جو برسینخ زند سی‌مرغ

زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازد

یک ذره و صد مستی یک دانه و صد سیمرغ

(حافظ قزوینی، ۳۶۸)

از بنگ و افیون و بعضی داروهای مفرح یا محرک و معطر دیگر (مانند زعفران و دارچین و هل و بذراالبنج و ریشه جوز و فلفل و مانند آن‌ها) ترکیب‌هایی می‌ساخته و به صورت حب یا معجون مصرف می‌کرده‌اند. این قبیل داروها گاهی نام‌های شاعرانه نیز داشته است و داروهایی مانند فلونیا و حب سفوف و خشت در بهشت و مانند آن‌ها، همه از این گونه است و در دوره صفوی آن‌ها را «ترکیب» می‌نامیده و بسیار مصرف می‌کرده‌اند.

بنگ را گاهی در غذا (در درون لقمه) یا در مشروب (مانند دوغ) پنهان می‌کرده و به اشخاص می‌خورانیده‌اند و ظاهراً شخص پس از خوردن آن بی‌هوش می‌شده است (تأثیر این گونه داروها از طریق خوردن به مراتب بیش از کشیدن و دود کردن است.) در هزار و یک شب، در بسیاری از داستان‌ها

(مانند داستان دلیله محتاله و علی زیبق مصری ، داستان احمد قماقم السراق ، داستان حسن زرگر و مرد عجمی) همه جا درموقع بی‌هوش کردن به صراحت گفته می‌شود که مقداری بنگ (بیشتر در درون لقمه یا در میان دولپه بادام) به طرف می‌خورانیده‌اند و گاهی اگر طرف خواب بوده ، آن را در بینی وی می‌کرده‌اند . (در این باب بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد) داروئی هم که برای رفع بی‌هوشی گاهی از آن اسم برده می‌شود ، روغن بنفشه بادام است . ظاهراً مواد چربی اثر بنگ را خنثی می‌کند و هم‌اکنون نیز کسی که حالش بر اثر خوردن یا کشیدن بنگ برهم خورده باشد ، بدو کره تجویز می‌کنند و می‌گویند اگر چنین کسی مقداری (در حدود صد گرم) کره بخورد بهبود می‌یابد . در داستان‌ها هم گفته می‌شده است که روغن بنفشه بادام را در بینی شخص بی‌هوش می‌چکانیده‌اند و وی رفته‌رفته به حال می‌آمده است .

آنچه به نظر بنده می‌رسد ، به خصوص با صراحتی که در موارد متعدد در هزارویک شب در بردن نام بنگ به عنوان داروی بی‌هوشی وجود دارد؛ و آنچه در باب تأثیر شدید دوغ و حدت (محلول بنگ و زعفران و داروهای دیگر در مقدار بسیار کمی به قدر يك نیمه استکان دوغ) شنیده‌ام ، این است که بنگ یا ترکیب‌های آن برای بی‌هوش کردن ، بیش از افیون مورد استفاده بوده است . اما در **داراب نامه بیغمی** (که در حقیقت نام داراب نامه به اشتباه بدان داده شده و نام اصلی کتاب قصه فیروز شاه و سرگذشت فیروز شاه فرزند افسانه‌ای ملك داراب است) در يك جای از داروی بی‌هوشی نام برده شده است و در ضمن آن که گزارنده داستان تصریح می‌کند که چنین دارویی را برای بی‌هوش کردن به کار بردند ترکیب آن را شرح می‌دهد ، و چون این تنها موردی است که در آن اجزای داروی بی‌هوشی به تفصیل شرح داده شده و به نظر بنده رسیده است عین عبارت آن را نقل می‌کنم :

«گویند این خواجه را از انواع‌های دارو باخود بود ، از برای چنین روزها با خود می‌گردانید . قدری داروی بی‌هوشانه از افیون مصری و از خربنگ و تفت یزدی^۱ و بیخ کبر^۲ مصری معجون ساخته داشت ، قدری در طعام آلود ...» (داراب نامه بیغمی : ۲۷/۱)

۱- تفت گیاهی است دوائی که خوردن بیخ آن مانند تاتوله جنون آورد .

۲- کبر به فتح اول و دوم رستنیی باشد که در سرکه پرورده کنند و خورند و در دواها نیز به کار برند ، خصوصاً خنازیر را نافع است . به عربی اصف خوانند (این دوحاشیه هر دو از برهان در داراب نامه نقل شده است) .

اما در عین حال ، باید این نکته را در نظر داشت که داروی بی‌هوشی هرچه باشد و ترکیب آن در دوران های مختلف تغییر کرده باشد یا نه ، در هر صورت آن تأثیری را که در افسانه ها بدان نسبت می دهند نداشته و بدان سرعت و وسعت دامنه که در داستان بازمی نمایند تأثیر نمی کرده است . منتهی مگر نه آن است که در داستان سرایی پهلوانان زورمندتر و اسبان تیزتر و شمشیرها برنده تر و معشوقان زیباترند ؟ تأثیر بی‌هوشانه نیز در عرصه داستان بسیار قوی تر و سریع تر از عالم واقع است !

در مورد به مصرف رسانیدن و خوراندن این دارو نیز باید توجه داشت که عیار می بایست آن را پنهانی به خورد حریفان دهد و طوری آن را در شراب یا طعام درج کند که حریف متوجه وجود آن نشود و حتی سوءظنی نسبت بدان نبرد . از این روی ، علاوه بر خوراندن دارو ، راه هایی دیگر نیز برای دادن آن به طرف در نظر گرفته شده است .

یکی از این راه ها همان است که در داستان سمک نیز یاد شده است : دارو را در برابر شمع می گیرند تا بسوزد و بوی آن که پراکنده شد به مشام شخص مورد نظر برسد و او را بی‌هوش کند . این طرز استفاده ، همان سودجستن از دود و بخار است . از آنچه در این باب در سمک آمده است ، چنین برمی آید که گویا ترستان و شعبده بازان به وسیله شمع و پرتو آن نمایش هایی (از نوع فانوس خیال) ترتیب می داده و با چشم بندی عجایی در پرتو شعله نیم رنگ شمع به تماشاگران فرا می نموده اند . به همین سبب سمک به حریف می گوید : از نزدیک در پرتو شمع بنگر تا عجایب بینی ! و اگر این طرز کار در آن روزگار رواج نمی داشت ، وی نمی توانست بدین ترتیب قربانی خود را به شمع نزدیک کند در هر حال طرف به شمع نزدیک می شود و هیچ منظره شکفتی انگیزی نمی بیند ولی بوی دارو کار خود را می کند و پس از اندک مدتی شخص بی‌هوش می شود .

این مطلب که در دوران های گذشته شخص از طریق استنشام گازی بی‌هوش شود به قوت مورد تردید است ؛ و گرچه امروز داروهای فرار و سریع تبخیری مانند اتر و کلروفرم کشف و ساخته شده اند که شخص با استنشام گاز آن بی‌هوش می شود ، لیکن گمان نمی رود که گذشتگان به چنین دارو هایی ، ازدود یا بخار دست یافته باشند . راست است که گاهی در مجالس عیش و طرب ، در نتیجه استنشام دودهای مواد معطر ، مانند دود چوب عود و بعضی صمغ ها مانند کندر

و کافور و قند (قند را همراه براده عود به آتش می ریختند تا هم دوام سوختن چوب عود را افزایش دهد و هم بوی قند سوخته - که پیشینیان از استشمام آن لذت می بردند برخیزد و شاهد این مدعا بیستی است از خواجه حافظ در غزل معروف او : بیا تا گل برافشانیم ... که در طی آن چنین گوید :

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم
(دیوان حافظ - قزوینی، ۲۵۸)

و از این بیت برمی آید که برای خوش بو کردن شراب گلاب در آن می ریخته و به منظور پراکندن بوی خوش شکر در مجمر می انداخته اند. در فرهنگ غیاث اللغات نیز گفته شده است که شکر و قند را هم برای بوی خوش، و هم برای افزودن بر دوام سوزش براده عود، همراه آن در آتش دان می افکنده اند) و اسفند و دیگر موادی که دود خوش بو داشته اند، ممکن بوده است که حال حاضران - که اغلب مست نیز بوده اند - برهم خورد و گاهی گرفتار غشی و بی هوشی نیز بشوند. اما این امر غیر از آن بوده است که شخص سالم را با رسانیدن اندکی بوی دارو بدو بی هوش کنند. ظاهراً افسانه سرایان از همین تغییر حال حاضران مجالس می گساری در نتیجه استشمام بوی بخور الهام گرفته و این طریق را برای بی هوش کردن - البته در عالم خیال - ابداع کرده اند؛ خاصه آن که در کتاب های تواریخ و سیر نیز خوانده ایم که گاهی خلفا و وزیران و خدمتگزاران و امیران خود را بدین وسیله مجازات می کرده اند که بخور در زیر دامن ایشان نگاه می داشتند و منفذ دامن را می گرفتند تا شخص به فریاد آید و بی خود شود و بعد از مدتی از همین آزار بمیرد. (درباره مأمون گفته اند که وی احمد بن یوسف وزیر خود را که بر خلیفه از فرستادن بخور خود برای وی خرده گرفته و او را به بخل منسوب کرده بود بدین ترتیب به قتل رسانید. مأمون گفته بود : داو مرا به بخل نسبت می کند با آن که می داند که خرج هر روزه من شش هزار دینار است! رجوع کنید به تجارب السلف:

(۱۷۰-۱۷۱)

علاوه بر این پیشینیان مطالبی در باره گیرندگی و سمیت گاز زغال نیم گرفته (= اکسید دو کربن : CO) می دانسته و دیده بودند که اشخاص ممکن است در نتیجه زغال گرفتگی بمیرند یا به سختی بیمار شوند؛ نیز وجود گاز در چاه های کهنه و آب انبارها همه بر آن دلالت می کرده که ممکن

است شخص از طریق استشمام رنجور و بی‌هوش شود یا بمیرد و همین امور در عرصه داستان موجب انگیزختن چنین صحنه‌هایی شده است.

اما چون گذاشتن دارو بر سر شمع و بی‌هوش کردن حریفان از این طریق راهی معقول و منطقی به نظر نمی‌رسید و ممکن بود گروهی از شنوندگان یا خوانندگان در عملی بودن آن تردید کنند، در داستان‌ها، خاصه در آن‌ها که از دوره صفوی به بعد نوشته شده، به شب‌پرك عیاری و پروانه عیاری برمی‌خوریم. البته ساختمان این شب‌پرك نیز هرگز و در هیچ‌جا توضیح داده نشده است. از لحن داستان چنین درمی‌یابیم که وقتی شخصی که باید بیهوش شود در دسترس عیار نبوده، یا ظاهر شدن عیار در برابر او امکان نداشته است، عیار به کمین می‌نشسته و چون فرصت می‌یافته (مثلاً وقتی که حریف در خیمه خود تنها می‌شده، یا برای قضای حاجت بیرون می‌رفته و شمع برای روشن کردن راه و جایگاه با خود برمی‌داشته است، عیار نیز شب‌پرك عیاری را بر سر مفتولی می‌بسته و از بیرون آن را وارد می‌کرده و در برابر شعله شمع نگاه می‌داشته است. وقتی شعله شمع و چراغ به شب‌پرك عیاری می‌رسید بی‌فاصله می‌ترکید و در نتیجه ترکیدن آن بوی دارو به اطراف پراکنده می‌شد و شخص مورد نظر را بی‌هوش می‌کرد. چه بسیار از «طعمه»‌ها و قربانیانی که در آب‌ریز درحال قضای حاجت بدین طریق بی‌هوش و دستگیر شده‌اند!

ظاهراً شب‌پرك عیاری نیز جز در عالم خیال نمی‌توانسته است وجود داشته باشد. البته درست است که ممکن بوده آتش‌بازان و نفت‌اندازان برای مقاصد تفریحی و تزیینی و به قصد سرگرمی، در آن روزگاران چیزهایی ساخته باشند که در برابر شعله آتش حرکت کنند و پروانه‌وار به پرواز آیند؛ یا چون شعله در آن‌ها گرفت دودی از خود بیرون دهند یا بترکند یا حرکت کنند (چیزی از نوع فشقه و پاچه‌خیزک و مانند آن‌ها) و احتمال قوی این است که چنین ادواتی در ذهن افسانه‌سرا با تأثیر سمی و بی‌هوش‌کننده دودها و بخارها ترکیب شده و از امتزاج این دو فکر شب‌پرك عیاری پدید آمده باشد. نیز چون کوچک‌ترین توضیحی درباره ماهیت و ساختمان این وسیله داده نشده است، هیچ‌گونه راهی جز حدس و تخمین و تسل به قیاس و خیال پردازی برای پی‌بردن به ماهیت آن‌ها درست نیست. از این روی این راه را نیز بازمی‌گذاریم و این امکان را هم یاد می‌کنیم که ممکن است چیزی به نام شب‌پرك عیاری و پروانه عیاری نیز وجود داشته باشد؛ اما نمی‌توان بی‌خیال‌پردازی و افسانه‌

سازی برای آن تأثیری به شدت و قوتی که داستان سرایان پنداشته اند در نظر گرفت و آنچه ما در این باب می توانیم گفت همین است . ما که هم زمان و همراه مهتر نسیم عیار نبوده ایم !

یکی دیگر از وسایل بی هوش کردن که جای ذکر آن در همین مقام است حقه ای است که نامی خاص ندارد و در داستان های عوامانه به صورت های گوناگون از آن سخن در میان آمده است . توضیح آن که در میان وسایل و لوازمی که عیار در جل بندی (بعد به تفصیل از جل بندی و مشخصات آن سخن خواهیم گفت) خویش دارد ، حقه ای است گران بها که نخستین خاصیت آن این است که به زودی توجه بیننده را به زیبایی و ظرافت خود جلب می کند . ساختمان این حقه را به صورت های مختلف وصف کرده اند : مثلاً گاهی گفته شده است که این حقه از یک قطعه لعل خوشاب بزرگ و بسیار گران بها تراشیده شده بود یا گفته شده است که حقه ای بود گوهر نشان با گوهرهایی بسیار گران بها که به استادی در اطراف و جوانب آن نشانیده بودند ؛ یا این حقه مروارید نشان بوده یا به جای در آن يك مروارید درخشان و بسیار نفیس تعبیه کرده بوده اند . در باب ساختمان و صورت های مختلف این حقه پیش از این سخن نمی توان گفت . خلاصه کلام این است که این حقه طوری ساخته می شده که به زودی توجه بیننده را جلب کند و به خصوص اگر طرف اهل سوء استفاده باشد دیگر طمع او را به سختی به جوش آورد و آرزوی تصاحب آن در دل بیننده به شدت برانگیخته شود . این حقه ، با این ظاهر جالب توجه و فریبنده ، هیچ وقت به وسیله عیاری که مالک آن است مورد استفاده قرار نمی گیرد ، بلکه در حقیقت طعمه ای است که حریف را به سهولت به سوی دام می آورد و گرفتارش می کند !

بسیار اتفاق می افتد که عیاران در ضمن کارهای عیاری غافل گیر شوند و به دام حریف ، خصمی که پنهانی کمین کرده و دامی در راه ایشان گسترده است بیفتند . در این قبیل موارد ، اولین کاری که عیار غالب انجام می دهد ، این است که اموال حریف خود را به غنیمت می برد و در حقیقت او را «لخت» می کند ! پس از آن که عیاری به دام افتاد ، نخست جل بندی او را باز می کنند تا لوازمش را بردارند ؛ و گاهی حتی عیار غالب در برابر گرفتن اموال عیار مغلوب و خلع سلاح وی او را آزاد می کند تا به راه خود برود (و گاه نیز او را پس از گرفتن اموالش شکنجه می کند یا به قتل می رساند) .

در این گونه موارد چنین حقه گران بهایی وسیله رهایی عیار مغلوب

است: وقتی این حقه به دست طرف می افتد بی درنگ زیبایی و گران بها بودن آن توجهش را جلب می کند و طمعش را به حرکت می آورد و به چشم خریداری بدان می نگرد و نخست می خواهد از طرز باز کردن در آن سر در آورد و ببیند درون حقه چیست! لیکن تمام تلاش های او در این باب بسا شکست مواجه می شود و هرچه می کند یا اصلاً در حقه را پیدا نمی کند، یا اگر آن را یافت نمی تواند بازش کند. در خلال این احوال عیار مغلوب نیز برای تحریک کردن طرف مرتب بدو التماس و عجز و لابه می کند که همه چیز مرا بردار ولی این حقه را که نزد من گرامی و مثلاً یادگار پدر و پدر بزرگم است برای من بگذار! و بدین وسیله آن را در نظر طرف شیرین تر می کند. بدیهی است که لابه های طرف مغلوب به گوش غالب فرو نمی رود (و التماس کننده هم همین را می خواهد) و او را تحت بازجویی و احیاناً شکنجه می کشد که طرز گشودن در حقه را بروز دهد. عیار مغلوب سرانجام پس از مدتی مقاومت می گوید که مثلاً فلان پیچ یا فلان زائده را که در فلان جای حقه نصب شده است باید به دندان بگیری و آن را به سمت راست یا چپ بگردانی تا در حقه باز شود؛ ولی باز التماس می کند که از باز کردن در حقه خودداری کند! وقتی که این حرف ها خوب طرف را تحریک کرد و پیچ حقه را به دندان گرفت و در آن را گشود بی فاصله گردی یا بخاری یا بویی از آن حقه متصاعد شده به مشام عیار غالب می رود و او را بی هوش می کند. آن گاه عیار مغلوب به هر نحو که شده است - و با وسایلی که دارد - بندهای خود را می گشاید، (طرز گشودن بندها را در فیلم های قهرمانی بسیار دیده ایم و احتیاج به شرح و تفسیر ندارد!) و طرف را به بند می کشد و بدین ترتیب به وسیله تحریک حس طمع و آزمندی او سرانجام به تلاش می اندازد و مانند گرگ به بوی دنبه در بند و چون مرغ به طمع دانه در دامش می آورد!

راهی دیگر که برای بی هوش کردن حریفان در داستان ها در نظر گرفته شده است (و این طریق در داستان های عوالم انا قدیمی به نظر این ضعیف نرسیده) عبارت است از وارد کردن داروی بی هوشی از طریق دستگاه تنفس خاصه راه بینی در حلق شخص مورد نظر؛ و این کار به وسیله «نیچه عیاری» - که ساختمان آن نیز برما روشن نیست - صورت می گرفته است. اما قبل از بحث در باب این وسیله، باید نخست به داستانی بسیار کهن، که اندک شباهتی با

این موضوع دارد (اما در آن از راه دیگر (۱) عمل شده است) اشاره کنیم : در باب شیر و گاو کلبله و دمنه داستان مردی زاهد از زبان کلبله برای دمنه نقل شده است و خلاصه آن این است که زاهدی را پادشاه وقت خلعتی گرانمایه داد و دزدی در این خلعت طمع کرد و بر وجه ارادت نزد زاهد رفت و به ظاهر مرید او شد تا فرصتی یافت و خلعت را بدزدید و بگریخت. زاهد در تعقیب دزد به سوی شهر روی در راه نهاد و ... و شبانگاه به شهر رسید ، جایی جست که پای افزار بگشاید . حالی خانه زنی بدکاری مهیا شد و آن زن کنیزکان آن کاره داشت و یکی از آن کنیزکان که در جمال رشک عروسان خلد بود ... به برنایی نوحظ ... مقتون شده بوده و البته نگذاشتی که دیگر حریفان گرد او گشتندی ... زن از قصور دخل می جوشید و بر کنیزك بس نمی آمد ... به ضرورت (صاحب خانه) در حیلست ایستاد تا بر نا راهلاك كند و این شب که زاهد نزول کرد تدبیر آن ساخته بود و فرصت آن نگاه داشته ، و شراب های گران در ایشان پیموده تا هر دو مستان شدند و در گشتند . چون هر دو را خواب در ربود قدری زهر در ماسوره ای نهاد ، و يك سرما-وره در اسافل بر نا بداشت و دیگر سر در دهان گرفت تا زهر در وی دمد . پیش از آن که دم بر آورد بادی از خفته جدا شد و زهر تمام در حلق زن پراگند ، حالی بر جای سرد شد ... ، (کلبله و دمنه چاپ دانشگاه تهران : ۷۵-۷۶) .

این حکایت در اصل سنسکریت پنچاتنترا نیامده است و در آن کتاب حکایت زاهدی که دزد مال او را برده بود با حکایت نخجیرانی که بایکدیگر جنگ می کردند و داستان حجام و کفشگر و زنان ایشان آمده است ، بی آن که از داستان زن بدکار و هلاک شدن او یاد شده باشد و شاید این قصه را ایرانیان در ترجمه پهلوی بدان افزوده باشند . رجوع کنید به ترجمه فارسی پنچاتنترا - تألیف دکتر ایندوشیکهر - انتشارات دانشگاه تهران - شماره

۷۱۰ / ۴۸ - ۵۱

طرز عمل در این حکایت با آنچه در داستان های عیاری در باب دمیدن داروی بی هوشی به وسیله نیچه عیاری ، در حلق اشخاص مست یا خفته آمده شباهت دارد و مخصوصاً این گونه صحنه ها در داستان حسین کرد بیشتر دیده می شود و خلاصه آن این است که وقتی عیار بالای سر طعمه خود می رسد و او را خفته می یابد ، به تناسب مدتی که باید شخص بی هوش بماند يك مثقال یا بیشتر دارو در نیچه عیاری می گذارد و يك سر نیچه را در دهان می گیرد و سردیگر را (که دارو در آن تعبیه شده است) نزدیک سوراخ بینی شخص مورد نظر نگاه می دارد و فرصت می طلبد تا چون خفته خواست نفس فرو ببرد او

نیز درنی چه می دمد و بدین ترتیب دارو را وارد حلق او می کند و شخص در همان حال خواب یا مستی به کلی بی هوش می شود (البته يك مثقال یا بیشتر - مثلاً دو مثقال - داروی بی هوشی زیادتر از آن است که بایک دمیدن، از راه سوراخ بینی وارد حلق مردی خفته شود و ککش نکزد ! - اما در داستان همه چیز رنگ مبالغه دارد و زیادی میزان دارو، تردستی عیار و مهارت او را در کار خود می رساند؛ به علاوه اثر آن برای بی هوش کردن شدیدتر و بادوام تر است و به همین جهت در تمام داستان ها نویسنده داستان، میزان دارو را از يك مثقال و دو مثقال بیشتر کرده که کمتر نکرده و در این باب هیچ گونه تخفیفی نداده است !

در داستان های عوامانه - که اغلب چاپ سنگی شده و به دست کاتبان بی سواد نیز نوشته می شد - غلط های زیاد و بیش از اندازه وجود دارد و مخصوصاً در موضوع ها و مسائلی که امروز دیگر وجود ندارد این گونه خطاها بیشتر دیده می شود. علاوه بر این گاهی نویسنده یا گوینده داستان نیز خود سواد کافی نداشته و این غلط ها از اصل نسخه به متن چاپی انتقال می یافته است (مثلاً در داستان امیر ارسلان به جای کلمه احداث به فتح اول به معنی عیار و جوانمرد، که پیش از این آن را یاد کردیم و صیغه جمع آن - جمع حدث به دو فتحه - به جای مفرد به کار می رود، گویا خود گوینده داستان اشتباه کرده و لفظ اعطاس (۱) را به کار برده است : قمر وزیر در موقعی که امیر هوشنگ کشته شده بود و شاه با اصرار تمام قاتل او را از وزیران طلب می کرد به پطرس شاه می گوید : قربان بنده کسه غیب نمی دانم، داروغه و اعطاس هم نیستم که قاتل را پیدا کنم، بفرستید الماس خان داروغه بیاید و قاتل را از او بخواهید ! بنده با رمل و اسطرلاب و به حدس و قیاس دریافت که این کلمه ظاهراً باید صورت تحریف شده و مغلوط احداث باشد و متنی را که خود چاپ کرده بود بدین نحو تصحیح کرد .)

یکی از مواردی که اغلب در نسخه ها غلط نوشته می شود همین «نی چه» عیاری است که آن را سرهم (نیچه) می نوشته اند و چون معنی آن را هم نمی دانستند و لفظ نی چه وقتی سرهم نوشته شود با «پنجه» فقط يك نقطه کم و زیاد دارد (پنجه پنج نقطه و نیچه شش نقطه دارد) این است که در بیشتر موارد کلمه «نی چه» به «پنجه» بدل شده است و بنده خود در اوان کودکی سالیان دراز این وسیله را «پنجه عیاری» می پنداشت تا وقتی که بزرگتر شد و به دقت در این گونه داستان ها پرداخت و متوجه شد که پنجه عیاری در این جا معنی معقولی ندارد و کلمه باید «نی چه» باشد، خاصه آن که وسیله روشنایی

که همواره همراه عیاران است و برای روشن کردن جای تاریک از آن استفاده می‌شود نیز «شمعچه عیاری» نام دارد !

آثاری که در داستان‌ها به داروی بی‌هوشی نسبت داده‌اند ، یکی دیدن تصویرهای عجیب و غریب است : کسی که دارو بدو خورانیده‌اند مثلاً می‌بیند که اشخاص شاخ درآورده‌اند ، یا منظره‌هایی خنده‌آور و شکفت‌انگیز از این قبیل در نظرش مجسم می‌شود و گاه آن‌را بر زبان نیز می‌راند . در این موقع عیار درمی‌یابد که دارو کار خود را کرده‌است . ذکر این خاصیت نیز ما را بیشتر بدین امر معتقد می‌کند که قسم اعظم داروی بی‌هوشی را بنگ بدانیم . لیکن در این گونه موارد هم شخص تا بر جای خود نشسته است بی‌هوش نمی‌شود . به همین سبب عیار چنین کسی را تحریک به برخاستن می‌کند و چون خواست از جای برخیزد پایش درهم می‌پیچد و بر زمین می‌خورد .

یکی دیگر از علائمی که برای اثر کردن دارو یاد شده ، خشک شدن دهان است . اشخاصی که هوشیارند به محض احساس خشکی دهان درمی‌یابند که دارو به خورد ایشان داده‌اند و گاه بر اثر دوراندیشی ، پیش از آن که بی‌هوشانه کاملاً در ایشان اثر کند ، به بهانه‌ای (مانند خون آمدن بینی یا قضای حاجت) از جای برمی‌خیزند و از مجلس می‌گریزند و اگر بتوانند خود را به نهان گاهی می‌رسانند یا براسب نشسته می‌گریزند تا درجایی نهان از نظر خصم بی‌هوش شوند و به دست دشمن نیفتند و چون دوران بی‌هوشی را گذرانیدند از جای برخیزند و انتقام بگیرند ؛ زیرا دشمن وقتی طرف را بی‌هوش کرد او را می‌کشد یا دست کم به زنجیرش می‌کشد و شخص بی‌هوش جان یا آزادی خود را از دست می‌دهد . از این روی می‌کوشد پیش از بی‌هوش شدن از مجلس که به ظاهر دوستانه است بگریزد . در رموز حمزه ، در یکی از مجالس مهمانی (مهمانی عزیز مصر) به حمزه و غلامش مقبل دارو می‌دهند و هرچه عمروامیه به حمزه اشاره می‌کند که دارو به خوردش داده‌اند وی سرش گرم بوده و از جای بر نمی‌خیزد ، لیکن عمرو به مقبل اشاره می‌کند و مقبل مطلب را درمی‌یابد و دست بر روی بینی می‌گیرد یعنی دماغ خون آمده است و از مجلس بیرون می‌آید و خود را به نهان گاهی می‌رساند و بی‌هوش می‌شود . همین مقبل پس از بهوش آمدن ، وسایل رهایی حمزه را فراهم می‌آورد و بدین ترتیب او را از مرگ حتمی می‌رهاند .

بحث در باب «بی‌هوشانه» بیش از حد دراز شد و باید گفتگو در باب سایر وسایل عیاری را به گفتاری دیگر موکول کرد . (ادامه دارد)

محمدجعفر محجوب

ویلهم لم بروک

« به دنبال بحثی که در شماره گذشته درباره «گروه باوهام» داشتیم، در این شماره می‌کوشیم تا با چهره و آثار یکی دیگر از هنرمندان بزرگ اوایل قرن بیستم آلمان در زمینه پیکرتراشی آشنا شویم. این هنرمند بزرگ ویلهم لم بروک نام دارد و از بزرگترین و معروفترین پیکرتراشان اوایل این قرن بشمار می‌رود»

ویلهم لم بروک^۱ هنوز ۲۹ ساله نشده بود که دوسلدورف یعنی شهری را که در آن سالهای طولانی تحصیل کرده بود، ترک گفت و با خانواده کوچک خود عازم پاریس شد.

این تصمیم شجاعانه که در حقیقت در حکم به مخاطره انداختن نام و شهرت و موفقیت‌های گذشته بود، نمایشگر تسلط و ایمانی بود که این جوان ۲۹ ساله به خود داشت.

شاید این مجسمه ساز جوان احساس کرده بود که باید استعفا دادش را که تاکنون فقط در حد وظایف اکادمیک و برای کسب نان بکار انداخته است در کوره پر حرارت زندگی هنری پاریس به بوتۀ آزمایش بگذارد؛ پاریس در آن سالهای پر جنب و جوش قبل از جنگ بین الملل اول بصورت کعبه مجسمه سازان مدرن درآمد بود.

رودن، پدر مجسمه سازی مدرن، در آن زمان در اوج شهرت هنری خود بود. لم بروک از همان سالهایی که در دوسلدورف زندگی می‌کرد، بشدت از او تأثیر گرفته بود.

لم بروک در مجسمه عظیم «انسان» مربوط به سال ۱۹۰۹ و حتی در یک شعر پر احساس مربوط به سال ۱۹۰۵ درباره «بوسه» رودن، احترام و ستایش

بی پایان خود را به این نابغه بزرگ فرانسوی ابراز می کند .
اما در کنار رودن ، در سالهای نخست قرن بیستم ، ستاره دیگری نیز
درخشیدن آغاز کرده بود و او آریستید مایول^۱ بود .
قدرت کشش و جذبه پاریس در آن سالها تنها بخاطر وجود هنرمندانی
چون رودن و مایول، نبود . این شهر درهمه زمینه های هنری سرآمد سایر
شهرهای اروپا بود .

لم بروك پیش از مسافرت به پاریس نیز در آلمان از تحولات عمیق و
انقلابی هنری که توسط فوویست ها و کوبیست ها رخ داده بود ، آگاهی
داشت .

او نام پیشروان آن روز هنرمندان را شنیده بود و آرزویی جز این
در سر نمی پروراند که خود نیز جزو کسانی باشد که در پیشاپیش صفوف
مبارز نسل خود در ایجاد تحولات هنری گام بردارد . لم بروك در این سالها
در نامه ای چنین می نویسد : «من معتقدم که ما بار دیگر واقعاً بسوی يك هنر
بزرگ پیش می رویم و بزودی موفق خواهیم شد سبکی بوجود آوریم که با
زمان ما تناسب داشته باشد .»

این جملات او بخوبی نشان می دهد که این هنرمند تا چه حد به رسالت
تاریخی نسل خود اعتقاد دارد و برای پیش برد هنرمردن تلاش می کند .
در سال ۱۹۰۷ بود که لم بروك مجسمه برونزی «مادر و کودک» را که
غالباً بصورت حکاکی در بیشتر آثارش مورد استفاده قرار می گیرد، در تالار
بزرگ پاریس به معرض تماشا گذاشت و از آن پس چندین بار به این شهر سفر
کرد . بنابراین می بینیم که لم بروك زمانی که در اوایل سال ۱۹۱۰ در محله
مونمارتر پاریس اقامت گزید ، نسبت به موفقیت شهر و زمان خود بخوبی
آگاه بود .

در اینجا بود که نخستین اثر پاریسی او بنام «اندام زن ایستاده» بوجود
آمد. همین مجسمه بود که برای لم بروك شهرت و محبوبیت فراوانی به ارمغان
آورد و پایه ای برای فعالیت های هنری بعدی او شد .

لم بروك بزودی احساس کرد که در جمع هنرمندان محله مونمارتر مانند
دوستی قدیمی پذیرفته شده است . غالباً به کافه «دم»^۲ که مرکز شاگردان
آلمانی ماتیس بود می رفت و در همانجا بود که با ماتیس ، سلطان فوویست ها،
آشنا شد .

لم بروك در این بین بایك مجسمه ساز روسی بنام الکساندر آرچی پنکو دوست شد و بزودی عده ای نقاش و مجسمه ساز بنام دیگر نیز در سلك دوستان او درآمدند .

چنین بنظر می رسد که آشنایی باماتیس و در نتیجه برخورد با گونستانین برانکوزی ، مجسمه ساز اهل رومانی و پیشرو مجسمه سازی آبستره ، برای لم بروك مهم ترین حادثه هنری این سالها بوده است . احتمالا در کارگاه برانکوزی بوده است که با آمادئو مودیلیانی ، نقاش معروف ایتالیایی آشنا شده است . لم بروك طی نخستین سالهای اقامتش در پاریس با استفاده از تجربیات و تحولاتی که در همه زمینه های هنری رخ داده بود ، سبکی تازه در مجسمه سازی ابداع کرد . موقعی که او در سال ۱۹۱۱ مجسمه «زن زانو زده» را با دست و پای بلندتر از حد متعارف با حالتی اصیل خلق کرد ، شهرت این مجسمه ساز جوان از مرزهای فرانسه نیز به خارج گشانده شد .

لم بروك پیش از خلق مجسمه های خود همیشه با مداد طرحی از آنها را بروی کاغذ می آورد و سپس از روی طرحهای متعددی که ساخته بود ، دست اندر کار ساختن مجسمه ای می شد .

او در طراحی های خود با دقت بسیار به مطالعه در آناتومی اندامهای مختلف انسان در شکل و اندازه های طبیعی می پرداخت و سپس به آنها بعد قابل لمس می داد .

مجسمه «زن زانو زده» او از چنان زیبایی و غنایی در فرم برخوردار است که به تنهایی کفایت می کند تا نام ویلهلم لم بروك در نخستین صفحات تاریخ هنر مدرن ثبت شود .

علاوه بر این از لم بروك بیش از ۶۰۰ طراحی و ۱۵۰ حکاکی باقی مانده است و نشان می دهد که این هنرمند یکی از برجسته ترین طراحان و حکاکان زمان خود نیز بوده است .

لم بروك مدتها نیز بعنوان گرافست با جدیت بسیار کار کرده است . گاه به طرح های خود به کمک آب و رنگ جلوه بیشتری می داد و یا در طرح های چاپ شده خود با قلم دست می برد .

بعدها در حکاکی های خود با يك سوزن نقوش تازه ای حك می کرد . لکه هایی که بهنگام چاپ روی صفحات می افتادند ، در حقیقت برای لم بروك در حکم هدیه تصادف بودند زیرا او بر روی این سطوح كوچك و نامتساوی آثار دیگری از خود خلق می کرد .

ویلهم لم بروك در ۴ ژانویه ۱۸۸۱ در مایدريش واقع در نزدیکی دویسبورگ دیده به جهان گشود. ابتدا در مدارس حرفه‌ای و سپس از سال ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۹ در آکادمی دوسلدورف به فرا گرفتن فنون نقاشی و مجسمه سازی پرداخت و چندی نیز به شاگردی یانسن درآمد. او در مجسمه سازی همانقدر فوق‌العاده بود که در نقاشی. مدت زمانی به کارهای گرافیک پرداخت اما بهیچ وجه تحت تأثیر گرافیکست‌های معروفی چون ماکس کلینگر و برن قرار نگرفت.

نوعی گرافیک که او در پاریس فرا گرفته بود، او را بیش از سایر آثار معاصرین آلمانی‌ش تحت تأثیر قرار داد.

او باید بطور قطع در پاریس با حکاک‌های هنرمندان انگلیسی و کارهای رودن در این زمینه آشنا شده باشد زیرا در سالهای آخر قرن نوزدهم، این فن فراموش شده دوباره مورد توجه بسیار قرار گرفته بود. نسل جدید «فویست‌ها» و «کوبیست‌ها» نیز با حرارت و علاقه بسیار مدتها به کارگراور سازی پرداخت.

لم بروك تحت تأثیر دوستانش مدتی به کارحکاک‌های مشغول شد و در این راه آثار جالبی از خود بر جای گذاشت. برعکس به کننده کاری روی چوب علاقه‌ای از خود نشان نمی‌داد.

اختلاف نظرهای شدید که لم بروك با پیشروان «هنر نو» پیدا کرد، بعدها او را برای کشاند که ما آنرا بنام سبك ویژه لم بروك در مجسمه سازی می‌شناسیم. در نخستین سالهای قرن بیستم با مجسمه‌ها و حکاک‌های هنرمند معروف و سمبولیست فلاندر، جورج مینه آشنا می‌شود که در سال ۱۹۰۰ در آلمان به شهرتی فوق‌العاده رسیده بود. اما آشنایی با آثار هانس فن ماترس که از نظر سبك کارش به وی نزدیک‌تر است، بیش از آثار مینه در او موثر واقع می‌شود.

لم بروك برای این نقاش ایده‌الیزت بعنوان يك مجسمه ساز بزرگ نیز احترام خاصی قایل بود. در اثر حکاک «چهار زن» می‌توان تأثیر آثار ماترس را در کار لم بروك بخوبی باز شناخت.

در هنر کلاسیك بیش از همه تحت تأثیر استادان ایتالیایی سبك گوتیک و از آنجمله سیمابو^۱ و جیوتو^۲ قرار داشت.

فرانچسکو گویا نیز از جمله هنرمندانی است که فوق‌العاده مورد علاقه

لم بروك بوده است .

لم بروك بیشتر اوقات خود را در موزه لوور پاریس به تماشای مجسمه‌های مصری می‌گذراند و تأثیر مطالعات او در این زمینه در حکاکی و دستاویز بزرگ، منعکس گردیده است .

لم بروك همیشه در آثارش فقط به انسان پرداخته است و هرگز از منظره، طبیعت بیجان یا حیوان در طراحی‌های خود استفاده نکرده است .

علت اصلی عدم استفاده از حیوانات جهت طراحی، بیشتر بدان جهت است که او مجسمه‌ساز اندام انسانی است و در این زمینه از چنان دنیای وسیع و متنوعی برخوردار است که دیگر احتیاجی در خود نمی‌بیند که به موضوع دیگری پردازد .

لم بروك بعنوان يك مجسمه‌ساز در جستجوی فرم‌های جسیم و بزرگ در فضا است و بعنوان گرافیک نیز فرم‌های بزرگ را در روی سطح جستجو می‌کند . لم بروك در پی تصویر کردن کم‌دی انسانی یا درام انسانی نبود و به دنبال محتوی عمیق و درخشان برای آثارش نمی‌گشت و اصولاً جز در چند مورد در پی صحنه پردازی نبود .

تابلوها یا مجسمه‌هایی را هم که در يك شکل گروهی ساخته است، مانند «زن سقوط کرده» یا «جوان افتاده»، هیچ‌وقت وابسته به حوادث مهم عصری که او در آن می‌زیسته نبوده است. هنر او در قید زمان نیست و علت باقی ماندنش را باید در فرم آن و نه در محتوی قابل کهنه شدنش جستجو کرد .

حکاکی بسیار معروف «شکست خوردگان» او که از این دوره باقی مانده است . نمونه بسیار زیبایی از کمپوزیسیون‌های سمبولیک اوست .

به ندرت اتفاق می‌افتد که لم بروك از ادبیات با آثار هنری دیگران برای خلق آثارش الهام بگیرد، جز در چند مورد و از آن جمله تابلوهای تصلیب مسیح و تابلوی مریم اثر سیمایو . اکثر مجسمه‌های زنهای برهنه او مربوط به سالهایی است که لم بروك در پاریس اقامت داشته است. مجسمه «دختر نشسته» او از زیبایی خاصی برخوردار است و بنظر می‌رسد که چون گلی لطیف از خاک روئیده باشد . مجسمه «زن متفکر» او از همه قواعد کلاسیک ترکیب و اندازه اندام‌ها برخوردار است .

حالت اثیری مجسمه‌های لم بروك و گرد غمی که بر بیشتر آنها نشسته است چیزی نیست که از دیدگان تماشاگری هوشیار دور بماند و این تنها به علت خصوصیات خاص روانی و اخلاقی او نیست بلکه بیشتر بازتابی است از

وقایع دوران و حکایتی است از دردهای زمانه .
همین درد و همین دلهره به گونه‌ای دیگر در تابلوهای نقاش معاصر او ، مودلیانی نیز قابل تشخیص است . آغاز جنگ ، لم بروك را مجبور به ترك پاریس و اقامت در برلین کرد . برای روحی حساس ، تماشای کشمکش‌ها و پیکارهای سهمگین که در آن انسان قربانی اصلی بود ، بس دشوار و طاقت‌فرسا بود . همه این دگرگونی‌ها و تحمل رنج‌ها در طراحی‌ها و مجسمه‌های این دوره از زندگی او بی‌آنکه خود خواسته باشد به زیباترین شکل خود منعکس شده است .

«چهار جنگجوی طوفان زده» اثریست از لم بروك که در آن با قدرت بسیار انزجار مجسمه‌ساز و نقاش از جنگ نشان داده شده است .
لم بروك بعنوان پرستار در برلین ، قربانیان جنگ را به‌چشم می‌دید . رنج و درد مجروحینی که به بیمارستانها منتقل می‌شدند ، روح این هنرمند حساس را عمیقاً آزرده بود .

در بین طراحان ، حکاکان و مجسمه‌سازان معاصر آلمان کمتر کسی است که بتواند با لم بروك یارای برابری داشته باشد .
پایان دردناك و غم‌انگیز زندگی این هنرمند بسال ۱۹۱۹ یعنی یکسال پس از خاتمه جنگ اول بین‌الملل فرا رسید . او در آفرینش هنری خود به نقطه عطفی نزدیک شده بود و میرفت تا در فرم‌های فضایی خود به ژرفای دنیایی شگرف و بی‌انتها دست یابد .

هوشنگ طاهری

منابعی که در نوشتن این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است :

- ۱- «تاریخ هنر آلمان» تألیف : پروفیسور کیلی . گوتینگن ۱۹۶۳
- ۲- «ویلهم لم بروك» - تألیف : پروفیسور روت اشتاینر - ۱۹۵۸
- ۳- «تاریخ هنر آلمان از سال ۱۹۰۰ تا زمان حال» تألیف پروفیسور هانس روت ۱۹۸۵ .

تحقیقات نوین

در

تاریخ نجوم اسلامی

مطلبی را که در ذیل می‌خوانید فصلی است از کتاب معارف اسلامی در جهان معاصر نوشته سید حسین نصر، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، که به زودی توسط شرکت سهامی کتابهای جیبی در قطع بزرگ منتشر خواهد شد. شناخت سیر معارف اسلامی، چگونگی جذب و تأسیس روش های فکری در اسلام و هم مواجهه این فکر و فلسفه با جهان معاصر، اینک دانشی روشنگر و ضروری است. پژوهندگان ایران، بیش از همه باید بر این موارد و سیر تاریخی آن وقوف یابند، زیرا ایران یکی از مهمترین مراکز دانش و فلسفه اسلام است. کتاب «معارف اسلامی در جهان معاصر» به گفته مؤلف: «کوششی است جهت شناساندن جوانب مختلف معارف اسلامی در تلاقی آن با جهان معاصر...»

در چند سال گذشته متأسفانه، چنانکه شایسته اهمیت آن است، تحقیقات کافی به زبان فارسی درباره تاریخ علوم اسلامی و مخصوصاً تاریخ نجوم و فلکیات انجام نگرفته است. بجز چند کتاب و رساله، نوشته دانشمندان بنام، مانند آقایان سید حسن تقی زاده و سید جلال الدین تهرانی و جلال همائی و اکبر دانسرشت و دکتر غلامحسین مصاحب و مهندس ابوالقاسم قربانی، و ترجمه چند کتاب از کندی و دیگران، تحقیق وسیع دیگری، که شامل ابواب ناگشوده و نکات غامض و تاریک تاریخ نجوم اسلامی باشد، نشده است. به حق باید گفت که در این زمینه، اکثر تحقیقات ارزنده به دست عده انگشت

شماری از دانشمندان مغرب زمین انجام گرفته است، یعنی اشخاصی که به علت علاقه شخصی به این رشته و با توأم ساختن دانش ریاضیات و زبانهای اسلامی، عمری مصروف روشن ساختن تحول علوم ریاضی و نجومی در تمدن اسلامی کرده‌اند. گذشته از دانشمندان قرن اخیر، مانند سدیو^۱ که به تنقیح کتب مهم نجومی پرداختند و آنها را از عربی ترجمه کردند، در این قرن سهم عمده تحقیقات در این رشته از آن چند تن بوده است، مانند نالینو^۲ و مییاس و ویلاکروسا^۳ و کندی^۴ و هارتنر^۵.

در این مقاله کار ما با همه این آثار و نتایج تحقیقات جمیع دانشمندان این علم نیست، بلکه با نتیجه تحقیقات چند سال گذشته و نظر گاههای نوینی است که در تاریخ نجوم اسلامی پیدا شده است.

از جمله مطالبی که سخت مورد بحث و مناظره قرار گرفته است آغاز نهضت نجومی در اسلام است و سهم نجوم یونانی و ایرانی و هندی در پیدایش آن. مخصوصاً اهمیت نجوم دوره ساسانی در ایران و اصالت آن مورد بحث قرار گرفته و در آن اتفاق نظر نیست. دانشمند سوئیسی، واندروادن^۶ بر آن است که در دوره ساسانی يك نهضت مهم نجومی در ایران به وجود آمده که از نجوم هندی و یونانی مستقل بود و خود سهمی اساسی در پیدایش نجوم اسلامی داشت. برعکس پینگری^۷ که با زبان سنسکریت و یونانی و پهلوی آشناست پس از مطالعه دقیق در متون نجومی این سه زبان به این نتیجه رسیده است که نجوم ایران دوره ساسانی، بیشتر نتیجه امتزاج نجوم هندی و یونانی است همان طور که در دوره هخامنشی، از طریق ایران، نجوم بابلی و یونانی به هند رفته و در ظهور مکتب بزرگ نجوم و ریاضی بعدی مؤثر بوده است.^۸

1— Sédillot 2— Nallino 3— Millas—Vallicrosa

4— E. S. Kennedy

۵— Hartner از آثار ارزنده این دانشمندان می‌توان علم الفلك عند العرب، تاریخه فی القرون الوسطی به قلم نالینو که اصلاً به عربی چاپ شد و مقالات و کتب متعدد مییاس به زبان اسپانیولی درباره منجمین اسلامی اسپانیا و بیش از سی مقاله کندی درباره تاریخ نجوم و ریاضیات اسلامی، از جمله فهرست زیجات اسلامی و ترجمه چند رساله بیرونی و آثار هارتنر را در اصطراب و احکام نجوم نام برد.

6— Van der Waarden 7— Pingree

۸— رجوع شود به مقاله مهم او

ص ۲۲۹—۲۴۶، Isis, vol. 54, 1963 "Astronomy in India and Iran".

کندی ، حد وسط بین دو نظر را گرفته و فعلاً در شرف نگاشتن کتابی است درباره نجوم ایران دوره ساسانی ، با همکاری پینگری ، که بدون شك مسائل این بحث را روشن خواهد ساخت^۱ . قدر مسلم اینکه در دوره ساسانی نهضتی در نجوم ایرانی به وجود آمده و عوامل یونانی و هندی نیز در آن سهیم بوده است و بالاخره این نهضت منجر به تدوین زیج معروف شهریار شده است . نیز به یقین برخی از نظریات این مکتب مانند اهمیت قران زحل و مشتری ، که بعداً ابومعشر بلخی در آثار خود ذکر کرده و حتی تاریخی مبنی بر اهمیت این قران نگاشته ، از خود ایرانیهاست .

تحقیقات در باره آغاز نجوم اسلامی اکنون این امر را روشن کرده است که باید در تکوین این باب جدید در تاریخ نجوم سه دوره قائل شد:

۱. دوره اول : که شامل قرن دوم هجری است . در این دوره ، نفوذ نجوم ایرانی دوره ساسانی بیش از هر عامل دیگر نمایان است . «زیج شهریار» محور اصلی عمل منجمین این زمان بوده است و در آثار ماشاءالله و آل نوبخت و عمر بن فرخان طبری و ابومعشر بلخی اعداد خاص مربوط به «زیج شهریار» بهترین شاهد نفوذ نجوم ساسانی است .

۲. دوره دوم : که دوره نفوذ نجوم هندی است از زمان ابراهیم فزاری تا عهد مأمون ، یعنی دوره ای که در نتیجه ترجمه هایی که از آثار براهما گوپتا ، و آریابهاتا ، انجام گرفت طریق هندی محور عمل شد و ارقام و روش های زیج های هندی در آثار منجمین اسلامی پدید آمد .

۳. دوره نفوذ نجوم یونانی که با ترجمه المجسطی بطلمیوس در قرن سوم آغاز شد و به زودی محور اصلی عمل منجمین واقع شد ، بدون اینکه نفوذ مکتب های هندی و ایرانی به کلی از بین برود . در واقع نجوم اسلامی کاخی است عظیم که بنیاد آن از امتزاج سه مکتب نجومی یونانی و هندی و ایرانی به وجود آمده است .

نتایج تحقیقات چند سال اخیر ، نکات بسیاری را در باره تحولات خاصی که در نجوم اسلامی به وقوع پیوسته و فصول جدیدی که این مکتب بر علم نجوم افزوده ، آشکار کرده است . این نکات که در ذیل بدانها اشاره می شود ،

۱- مراجع اساسی این تحقیقات بیشتر زیجات دوره اولیه اسلامی است ، مخصوصاً آثار ابومعشر بلخی . از اصل آثار نجومی دوره ساسانی چیزی در دست نیست .

در چند زمینه مختلف، نتایج مخصوصاً درخشانی عرضه داشته است:

۱. روشهای جدید محاسبه، و تکمیل روشهای حساب وهندسه ومثلثات۔ در این رشته منجمین اسلامی، گذشته از تکمیل مثلثات و هندسه کروی یا علم اکر قدما وبالاخره جداساختن مثلثات اذنجوم که به دست خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب معروف **شکل القطاع** برای بار اول در تاریخ ریاضیات انجام پذیرفت، به تدوین روشهای جدید محاسبه پرداختند. کشف کسور اعشاری و روشهای تقریب که به دست غیاث الدین جمشیدکاشانی ودیگران انجام یافت، نهایت اهمیت را در تاریخ ریاضیات دارد. چنانکه تحقیقات کندی نشان می دهد، یکی از مهم ترین کشفیات ریاضیات اسلامی، همان طریق به کاربردن و محاسبه اعداد زیاد در زیج های نجومی با حداقل اشتباه است. مسأله محاسبه در این موارد، فقط گرد آوردن چند ریاضی دان و تقسیم بندی اعمال محاسبه نبوده است، بلکه تقسیم کردن وظایف محاسبه و بررسی امکانات اشتباه است به نحوی که اشتباه به حداقل برسد. دقت نظری که در این امر اعمال شده است و نتایج دقیقی که در این زیجات مخصوصاً زیج خاقانی و الغ بیک دیده می شود، حاکی از آشنایی بی همتایی با علم اعداد است که برخی از قواعد دقیق آن را ریاضی دانهای اروپایی فقط در دو قرن اخیر کشف کرده اند.
۲. مسلمین آلات نجومی فراوانی ساختند و مسأله ترصد را به این طریق به صورت جدیدی درآوردند.

گرچه اصطراب را به ظن قوی یکی از منجمین سریانی زبان، چندی قبل از ظهور اسلام کشف کرد، اما مسلمین بودند که آن را تکمیل کرده و آلات دقیقی از آن ساختند که تا دوره **مائله** مهم ترین آلات نجومی بود. نیز ساختن ذات الحلق و بسیاری دیگر از آلاتی که در رصدخانه های اروپا در دوره جدید دیده می شود، اختراع منجمین اسلامی است. برخی از منجمین نیز آلات خاص نجومی و ماشینهای محاسبه جهت تنظیم زیجات ساختند، مانند غیاث الدین جمشیدکاشانی، که آثار او از این جهت مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.^۱

۳. از مهمترین نتایج نجوم اسلامی، ترصد جدید ستارگان بود. تحقیقات چند سال اخیر اهمیت این مشاهدات را روشن ساخته و نشان داده است که نجوم اسلامی خیلی بیش از نجوم یونانی و بابلی، بامشاهده دقیق

۱۔ مخصوصاً توسط کندی در کتاب E. S. Kennedy, The Planetary Equitorium of Jamshid Ghiyath al-Din al-Kashni, Princeton 1980

آسمانها سروکار داشته است. در بابل و یونان بیش از چند ترصد دقیق انجام نگرفت، در حالی که در دوره اسلامی ترصدهای دقیق جدید به دست اشخاصی مانند بتانی و فرغانی و عبدالرحمن صوفی و ابن یونس و خواجه نصیر و شاگردانش در مراغه و غیاث الدین جمشید و قاضی زاده در سمرقند، بنای مشاهده و ترصد نوینی را که پایه نظریات ریاضی نجومی است فراهم ساخت. هرگاه صحبت از نجوم اسلامی پیش می آید باید به مشاهدات دقیقی که هم در حرکت سیارات و هم در تدوین نقشه کواکب ثابته و کشف چندین ستاره جدید انجام گرفت توجه کرد.

۴. از لحاظ نجوم ریاضی و فرضیه های حرکت کواکب نیز، نجوم اسلامی نتایجی بس مهم به بار آورد. افزودن فلک نهم به هشت فلک بطلمیوسی و تکمیل محاسبات افلاک تدویر و حامل، و بسط و تعبیرات نوین در نجوم ارسطویی توسط منجمین اندلس، مانند بطروجی و فلاسفه مشائی آن دیار همچون ابن باجه و ابن طفیل و ابن رشد، نزد اهل فن معروف است. لکن آنچه اخیراً کشف شده است و از لحاظ تاریخ نجوم اهمیت فوق الوصفی دارد، پیشنهاد يك دستگاه نوین نجومی است که اولین بار توسط خواجه نصیرالدین طوسی ارائه شد و بعد به دست قطب الدین شیرازی و ابن شاطر دمشقی تکمیل یافت.^۱ مورخین علوم آگاهند که علاوه بر پیشنهاد مرکبیت خورشید در منظومه شمسی، که امری تازه نبود و از لحاظ محاسبات، اهمیت نجومی نداشت، مهمترین اثر کپرنیک، پیشنهاد دستگاه جدیدی در محاسبه حرکت قمر و عطارد بود. چند سال پیش کندی و شاگردانش اصل این دستگاه را در مورد قمر، در یکی از آثار ابن شاطر کشف کردند و آن را به اطلاع جهانیان رسانیدند.^۲ تفحصات بمدی نشان داده است که قطب الدین شیرازی در نهایت الادراك حرکت عطارد را بر همین دستگاه محاسبه مبتنی کرده است و می گوید که اصل آن را استاد او، خواجه نصیرالدین طوسی، پیشنهاد کرد.

۱- رجوع شود به: E. S. Kennedy, "Late Medieval Planetary

Theory," Isis, vol. 57, 1966, ۳۶۵-۳۷۸ ص.

۲- رجوع شود به: V. Roberts, "The Solar and Lunar Theory of

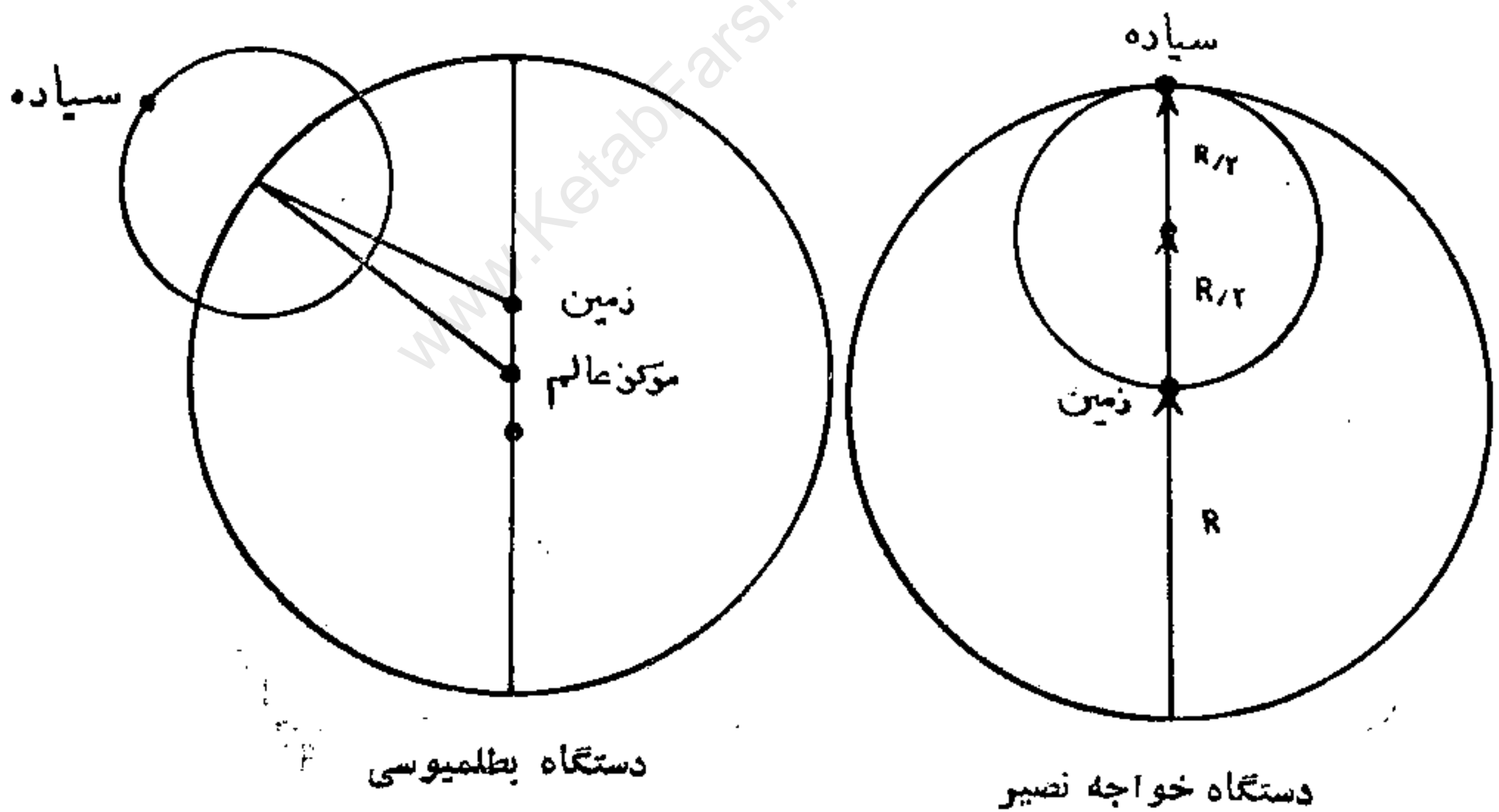
Ibn ash-Shatir" Isis, vol. 48, 1957, ۴۲۸-۴۳۲ ص، E.S. Kennedy

& V. Roberts, "The Planetary Theory of Ibn al-Shatir." Isis, vol. 50

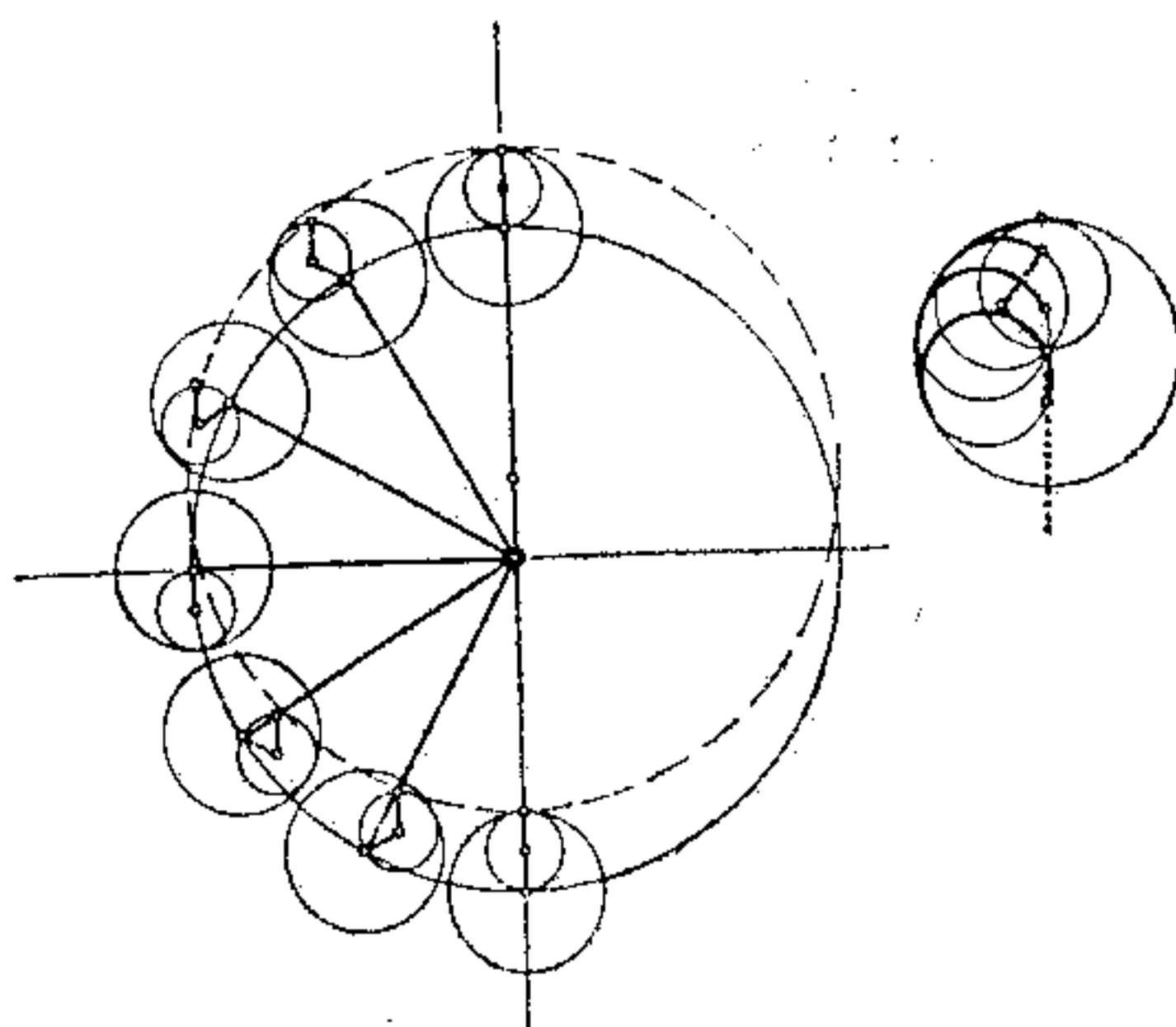
1959, ۲۲۷-۲۳۵ ص

و شاگردان خود را تشویق کرد تا طبق این دستگاه جدید حرکت کواکب را محاسبه کنند. به همین جهت کندی، این دستگاه را «جفت طوسی» نامیده است، چون طبق ریاضیات جدید از ترکیب حرکت يك جفت بردار تشکیل یافته است.

بر همه مشهود است که خواجه نصیر در کتاب تذکره ایراداتی بر بطلمیوس وارد کرد و خاطر نشان کرد که به رغم اعتقاد شدید قدما به کروی بودن افلاک و واقع شدن زمین در مرکز دوائر فلکی، در دستگاه بطلمیوسی، زمین در مرکز قرار ندارد بلکه انحرافی از مرکز دارد. به جای این دستگاه، خواجه دستگاه نوینی پیشنهاد کرد که کرویّت افلاک را حفظ کرده و زمین را در مرکز قرار می‌دهد و در عین حال از لحاظ ریاضی نهایت قدرت را دارد.

اهمیت نظریه خواجه نصیر در این است که اولاً تنها دستگاه ریاضی است که در نجوم قدیم، در مقابل دستگاه بطلمیوسی پیشنهاد شد. ثانیاً همین دستگاه است که زمینه محاسبات کپرنیک و گالیله و سایر منجمین اروپایی را تا کپلر تشکیل می‌دهد. گرچه هنوز طریق انتقال این فکر از خواجه نصیر و مکتب

جفت لوسی

مراغه به کپرنیک روشن نیست^۱، احتمال اینکه دستگاه کپرنیک از افکار خواجه سرچشمه گرفته است زیاد است، چون ارقام و اشکال مربوط به حرکت قمر و عطارد، همان ارقام و اشکالی است که در آثار قطب الدین و ابن شاطر دیده می شود.

اگر در تمام جوانب این مسأله تحقیق شود و رابطه بین این دو دستگاه نجومی روشن گردد، بدون شک این نظریه جدید خواجه از مهمترین صفحات تاریخ علوم اسلامی به شمار خواهد آمد و جای خود را به عنوان فصل درخشانی در تاریخ علوم خواهد گرفت.

سرانجام، از نتایج مهم تحقیقات چند سال گذشته اینکه اهمیت موسسه رصدخانه در عالم اسلامی معلوم شده است. در این زمینه، مهمترین تحقیقات توسط دانشمند ترك، آیدین صائیلی، انجام پذیرفته است^۲. اصولاً قبل از دوره اسلامی، نه بین یونانیان و بابلیان و نه ایرانیان و هندیان، رصدخانه به عنوان يك مؤسسه مستقل علمی وجود نداشت و حتی در قرون اولیه اسلامی

۱ - آقای پینگری علائمی به دست آورده اند مبتنی بر اینکه برخی از آثار مکتب مراغه و مخصوصاً افکار خواجه درباره این دستگاه جدید نجومی، توسط دانشمندان بیزانس به یونانی ترجمه شده بوده است و همینها در دسترس کپرنیک بوده است.

۲ - مخصوصاً کتاب پراج او: The Observatory in Islam،

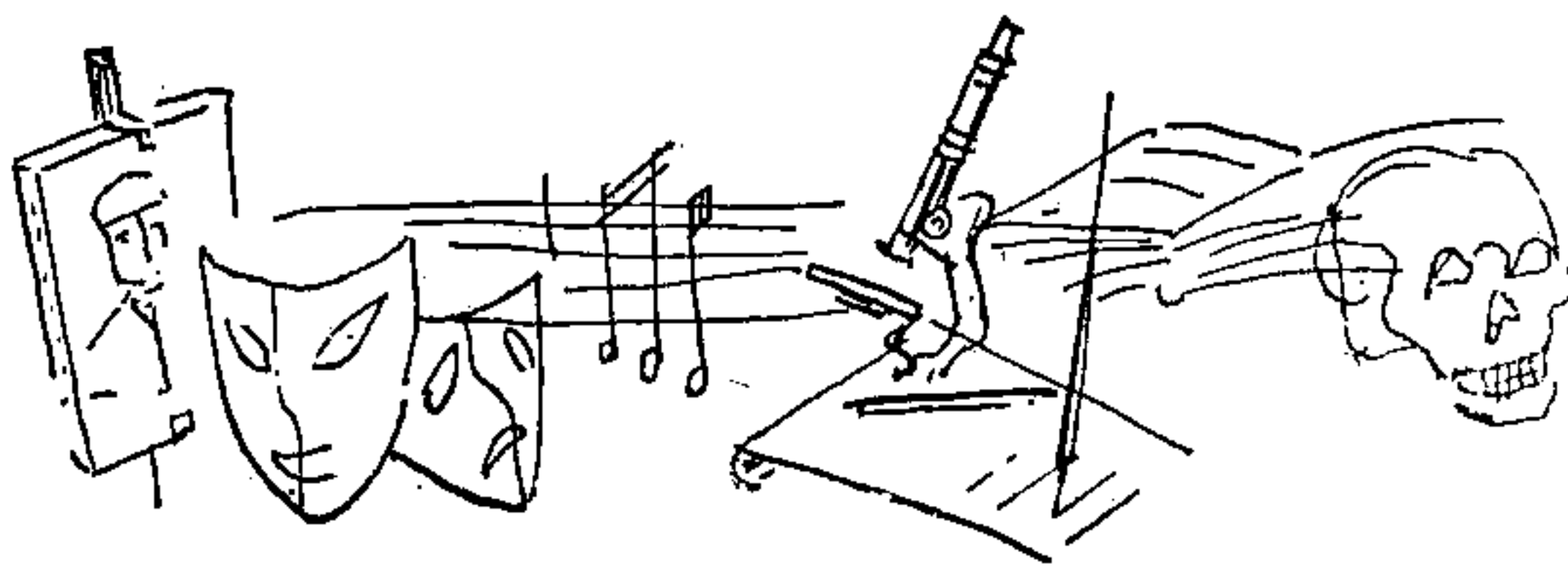
۱۹۶۰، تقر.

بیشتر رصدخانه‌ها به نام افراد تشکیل می‌شد و پس از آن‌ها از بین می‌رفت. فقط در قرون بعدی و در دامن تمدن اسلامی است که رصدخانه به عنوان يك مؤسسه علمی درآمد و در واقع می‌توان گفت اولین رصدخانه به عنوان يك مؤسسه علمی همان رصدخانه مراغه بود. رصدخانه‌های بزرگ بعدی، مانند رصدخانه سمرقند و اسلامبول و نیز آنچه بعداً در هند توسط شاهزاده جای‌سینگ در قرن دوازدهم هجری در دهلی و جایپور و اوجاین و بنارس ساخته شد، بر تشکیلات رصدخانه مراغه مبتنی بود.

وانگهی اولین رصدخانه‌های بزرگ اروپا در دانمارك و آلمان و انگلستان، كاملاً بر نمونه رصدخانه‌های سمرقند و اسلامبول ساخته شده بود تا حدی كه آلات نجومی، كه از این رصدخانه‌های اروپایی باقی مانده است، از نظر شكل، عیناً همان آلات نجومی اسلامی است. رصدخانه‌هایی كه تیکو براهه و كپلر در آنها ترصد می‌کردند، ادامه مستقیم و پیوسته رصدخانه‌های اسلامی بوده است. در واقع رصدخانه به عنوان يك مركز تحقیقات علمی و ترصد نجومی، كه در آن عده‌ای دانشمند دسته‌جمعی به تحقیق می‌پرداختند، یکی از اساسی‌ترین مؤسسات علمی است كه تمدن اسلامی برای بار اول به وجود آورد و آن را به صورت تكمیل یافته به تمدن اروپایی انتقال داد.

چند نکته‌ای كه به آنها اشاره رفت فقط برخی از نتایج درخشان تحقیقات چندسال اخیر را درباره نجوم اسلامی در بر دارد. بسیاری مسائل دیگر نیز كه هر يك در خور بحث و فحص فراوان است روشن شده و نکات مهم دیگری مورد توجه قرار گرفته است كه شایسته است به خوانندگان فارسی زبان معرفی شود، لكن از قلمرو مقاله مختصر فعلی خارج است. فقط امید می‌رود با توجه به زحمات زیادی كه محققان خارجی در تاریخ علوم اسلامی به طور کلی و تاریخ نجوم و ریاضیات به خصوص متحمل شده‌اند و با استفاده از نتایج این تحقیقات، دانشمندان ایرانی نیز به تحقیق در باره تاریخ نجوم و ریاضیات بپردازند، یعنی همان رشته‌ها كه ایرانیان در قرون متمادی سهم عظیمی در ترویج آنها داشته‌اند. و باید دانست كه ترویج علوم در ایران، در دوره معاصر، جز با توجه به تاریخ علوم اسلامی و احیای سنن علمی ایران، امكان پذیر نیست، چون فقط درختی كه ریشه‌دار است می‌تواند ثمر بخشد و به حیات خود، خارج از محیط تصنعی، ادامه دهد.

سید حسین نصر

در جهان هنر و ادبیات

شب باله

تالار رودکی در نیمه اول اسفندماه برنامه باله‌ای در چهار بخش به طراحی روبرت دو ورن^۱ به ترتیب ذیل بر صحنه آورد:

۱- باله پری^۲ که موسیقی آن از پل دوکا^۳، خالق اپرای آریان وریش آبی، است. داستان این باله را نظامی گنجوی هم به نحوی در اسکندرنامه بیان کرده و آن افسانه‌ای است خیالی؛ اسکندر به هوای یافتن «گل زندگی جاودان» بادیه‌ها، کشت زارها، جنگل‌ها، ساحل رودها و... را می‌پیماید تا سرانجام «پری» دارنده «گل زندگی» را می‌یابد و «گل» را از او می‌رباید. پری آنگاه اسکندر را مسحور و واله زیبایی خود می‌کند و «گل زندگی» را به سهولت از وی پس می‌گیرد.

هایده احمدزاده در نقش پری به ویژه به هنگام دلربائی از اسکندر خیلی خوب رقصید چه با حرکات موزون گام‌ها

گریزو پرهیزها و انعطاف‌های زیبایی که به اندام نرم خود می‌داد به وضوح بیان مفاهیم می‌کرد. نقش اسکندر را نیز آواک آبراهامیان خوب اجرا کرد.

۲- پرندة آبی - رقص دو نفره - که در واقع جزئی از باله زیبای خفته^۴ است ولی چون اصل باله دارای سرآغازی طولانی است غالباً سرآغاز را حذف می‌کنند. موسیقی این باله از چایکوفسکی و طراح و نویسنده آن پتپا^۵ می‌باشند، بالرین‌ها در این باله بهاره سرداری و اصغر ویل بودند.

۳- شب گل سرخ^۶ - رقص دو نفری - موسیقی از کارل ماریافون و بر^۷ و خالق آن میشل فوکین^۸ است.

دختری جوان از مجلس رقص بازگشته و اینک در عالم رؤیا به گل سرخی می‌اندیشد که یکی از عاشقانش به او هدیه کرده است. اولین الهوردیان و امین طاعتی در نقش دختر جوان و روح گل سرخ رقصیدند.

1- R. de Warren

2- Lo Peri

3- Paul Dukas

4- The Sleeping beauty

5- Petipa

۶- واژه شب مناسب این باله نیست و بجای آن باید گفت رؤیای گل سرخ.

7- C. M. Von weber

8- M. Fokine

و تماشای هنر دوستان بگذارند، جائی مناسب این کار نمی یافتند، بناچار از اتاقهای خانه هایشان یا ندره^۱ اگر هواخوش بود از هوای آزاد در خیابانها یا از سالنهای دولتی، استفاده می کردند. ولی حالا وضع عوض شده بطوریکه تعداد نمایشگاههای نقاشی زیادتر از نقاشان هنرمند است. به همین سبب می بینم که بعضی گالریها برای اینکه بیکار نباشند هم صورت نمایشگاه پیدا کرده اند و هم جنبه سمساری. صورت نمایشگاهی آنها، عبارت از این است که تنها چند تابلوی صاحب گالری را بر دیوارها آویزان می کنند، که پیش از این بارها در نمایشگاههای دیگر عرضه شده اند. بهر حال این فترت در اسفندماه کمتر شد و اینک چند نمایشگاه تازه به چشم می خورد که ذیلا گزارش آنها را می خوانید:

قالارنگار: از ۲ تا ۲۲ اسفند با همکاری گالری پایتنر - لیختن فلیز (وین)^۲ و اداره فرهنگ اتریش در ایران آثار ۲۶ تن از نقاشان جهان را که بیشتر آنان وینی بودند با بیش از ۸۰ تابلو به تماشا گذاشت.

این هنرمندان وابسته یا بانی مکتب وینی رئالیسم تخیلی هستند و این مکتبی است که بیشتر جنبه مفهومی دارد. اما اینکه بنیان گذار یا ملهم هنرمندان این مکتب که ویاکیان هستند اتفاق نظر وجود ندارد؛ گروهی ادگار ینه^۳ و دسته آلبرت گوئرزلو^۴ و عده ای زیگموند فروید^۵ و می دانند.

مشخصات و مرزهای این مکتب نیز در نوسان است و اصولا برای هیچ مکتب

۴ - عشق و دلقک - موسیقی این باله از جوزپه وردی^۱ و تنظیم آن از ماکر^۲ است، و آن ماجرای دختری است که رفتاری نابهنجار دارد؛ از جمله اینکه هیچگاه چهره خود را در مجالس به دیگران نشان نمی دهد.

روبرت دوواردن طراح باله ها

بیکار به هنگام رفتن به بزم رقصی با دو دلقک روبرو می شود و آنان را با همان هیئت به قصر میزبان خود می برد و ... در این باله بیش از سی تن از سازمان باله ملی ایران شرکت داشتند.

در نمایشگاهها

تا چند سال پیش وقتی نقاشان می خواستند آثارشان را به معرض داوری

1- G. Verdi 2- Ch. Mac kerras

3- Galerie Peithner-Lichtenfels (wien)

4- Edgar jenné

5-- A. Gütersloh

6- S. Freud

سامسون شماره ۳ اثر ارست فوکس در تالار نگار

این . در واقع کار هنرمندان مکتب « وینی رآلیسم تخیلی » شباهت به عمل زنبور عسل دارد که مایه را از گل و گیاه می گیرد و به هنر خود از آن انگبین می سازد هنرمند این مکتب هم، مایه هنر خود را از سنت و تجربه بدست می آورد و به نیروی تخیل خود طرحی نو می سازد. اینک معرفی هنرمندانی از این مکتب که در تالار نگار کارهایی از آنها عرضه شده است :

اریک براوئر^۱ اهل وین و در ۱۹۲۹ زاده شده است . بکاربردن رنگهایی درخشان و روشن در تابلوهایش وجه تمایز او و مبین نظر خوش بینانۀ وی می باشد . براوئر از شعله های سرکش آتش تنها گرمی مطبوع آن را احساس می کند ، برعکس او تمدن - نقاش دیگر این مکتب - که فقط سوزندگی آتش را درمی یابد .

هنری نمی توان حدود معین کرد، زیرا همانطوری که در منطق صوری عشق یا حالات دیگر روانی را نمی شود تعریف جامع و مانع کرد در هنر هم نمی توان حدهیچ هنری را تعیین کرد. مرزهای هنری حدود جغرافیائی نیست هرچه قدرت دید هنری هنرمندی زیادتر باشد سرحد آن هنر گسترده تر خواهد شد ، بشا بر این اگرچه نمی شود حد تمام و مشخصات کامل این مکتب را بیان کرد لیکن می توان مشخصاتی کلی از آن بدست داد، من فکر می کنم که کلمه محافظه کار برای این گروه اسم مناسبی است زیرا اینان سنت را به عنوان تجربه ای با ارزش می پذیرند و در عین حال سعی بر آن دارند که با حمل بار سنت از مدرنیست ها هم عقب نیافتند. چنین است که واقع گرایی را با خیال پردازی بهم می آمیزند آنگاه از آمیزش این دو ، هنری زائیده می شود که نه آن است و نه

آنتون لمدن^۱ اهل نوي ترا - اسلو
واکای که در ۱۹۲۹ متولد شده است .
لمدن از پایه گذاران مکتب وین است ،
کارهای او روشنگر نظر بدبینانه او نسبت
به دنیا و انسان است . لمدن مانند
توماس هابز انسان را گرگ انسان
می داند و می گوید انسان، زشت، خطرناک
و درنده است . در تابلوهایش کوشک های
بلند فرو می ریزد، زمین دهان باز می کند
و همه چیز را به کام مرگ می برد.

ردلف هاوسنر^۲ اهل وین و در ۱۹۱۴
به دنیا آمده است . وی از بنیان گذاران
مکتب وین است . هاوسنر به خاطر
وسواسی که در ارائه کار خوب دارد تعداد
تابلوهایش کم است به این سبب تاکنون
نمایشگاه انفرادی نداشته است و در
آثارش بیشتر خودش را نقاشی می کند
و این گفته سقراط شعار اوست « خودت
را بشناس »^۳.

کارل هانتس پیلتز^۴ اهل وین و
متولد سال ۱۹۴۰ است . کار او فقط در
زمینه گرافیک است و به دوست داشتنی ترین
شکل اشیاء نامطبوع را می نمایاند .
گریستف دونین^۵ در سال ۱۹۳۰
در برگتس متولد شده است او به زیبا
ترین وجهی از سبک باروک و طنزی
ظریف در نقاشی هایش بهره می گیرد.

پتر کلیچ^۶ اهل وین است و در ۱۹۴۱
زاده شده است . وی در آثارش از افسانه های
رمانتیک الهام می گیرد .

روبر دوکستات^۷ در سال ۱۹۳۰ در
ولف پاسینگ به دنیا آمد، گرافست و
نقاش است . تابلوهای او ترکیبی است
از معما و رؤیا با الهام از شرق.

ولفانگ هوتتر^۸ اهل وین و در
۱۹۲۸ تولد یافته است . موضوع بیشتر
تابلوهای او اشیاء معمولی مثل ریسمان،
عروسک، لیوان و ... است . اما او این
اشیاء را طوری شکل می دهد که انسان
را به تفکر و شکفتی وامی دارد .

نوربرت اشتفک^۹ در سال ۱۹۳۸ در
وین زاده شده است . وی نقاشی است
مکتب ندیده و در آثارش از اساطیر الهام
می گیرد .

هرمان سرینت^{۱۰} در سال ۱۹۳۵ در
ملک^{۱۱} تولد یافت . نقاش و گرافست
است . وی بمثابة روان شناسی در آثارش
زوایای تاریک روح انسان را می نمایاند.
هلموت هویرگر^{۱۲} متولد ۱۹۲۷
در وین ، نقاش و گرافست است و در
نقاشی هایش ظرافتی شاعرانه به چشم
می خورد .

ارنست فوکس^{۱۳} اهل وین و در
۱۹۳۰ زاده شده است . از بنیان مکتب

1- Anton Lehmden

2- Rudolf Hausner

۳- این سخن در حقیقت از سقراط نیست ، بلکه سقراط به آن اعتقاد داشته است ،
افلاطون در رساله پروتاگوراس از زبان سقراط می گوید که ، خردمندان هفتگانه یونان قدیم
زمانی در معبد دلفی Delphi اجتماع کردند و لوحه ای که ثمره دانش آنان بود به آپولو هدیه
کردند که از جمله عبارات آن لوحه یکی جمله معروف « خودت را بشناس » است .

4- Karlheinz Pilz

5- Chrittoph Donin

6- Peter Klitsch

7- Robert Doxat

8- Wolfgang Hutter

9- Norbert Steffek

10- Hermann Serient

11- Melk

12- Helmut Heuberger

13- Ernst Fuchs

— صاحب‌زیرزمین — را به تماشا گذاشت. چنین می‌نماید، که بروجنی نقاشی‌های دوره دبیرستان خود را از دفترچه‌های نقاشی‌اش کنده و اینک از آن‌ها ترتیب نمایشگاهی داده است.

تالار مس : در نیمه اول اسفند آثاری از علی‌اصغر قره‌باغی به نمایش گذاشت، این اولین نمایشگاه این نقاش است. فرم‌های عرضه‌شده کلا ارگانیک و تشریح بدن حشرات گوناگون است که از این بابت بکر به نظر می‌رسد ولی خوب نیست.

تالار فرهنگ : از ۱۳ اسفندماه کارهای تازه‌ای از شجاع‌الدین شهابی را به تماشای هنردوستان گذاشت.

نمایشگاه مطبوعات قدیم

عصر دوشنبه ۱۸ اسفندماه، نمایشگاهی از مطبوعات قدیم ایران در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گشایش یافت که در مراسم افتتاح آن وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران حضور داشتند. در این نمایشگاه ۴۵۶ نشریه قدیم، که تا سال ۱۳۱۵ شمسی طبع و نشر یافته است و ۷۶۳ نشریه جدید به تماشا گذاشته شد.

رئیس کتابخانه مرکزی، در گزارش خود گفت که تاکنون بیش از ۳۵۰۰ روزنامه و نشریه فارسی به چاپ رسیده که از این تعداد ۱۲۰۰ نشریه آن پیش از شهریور ۱۳۲۰ انتشار یافته است.

محمود مستجیر

نقاشی تخیلی وینی است. بیشتر موضوعات مذهبی را نقاشی می‌کند و آثارش از نظر فرم و احساس دارای تازگی‌های ویژه‌ایست.

اسامی سایر هنرمندان که در این نمایشگاه آثارشان به تماشا گذاشته شده بود عبارتند از: هارالد برنهارد، مانفرد ابستر، امی هودک، نوی باوئر، آنتون کریکار، هانس کرون، فرانتس لویی، کورت میکولا، پتر پروکش، آرنوئف رایئر، ژرژ اشتفه، ارنست اشتاینر، الکساندر تین‌تی، هاینریش وپفئر، گرهارد اسوو بودا.

تالار بروجنی : — اگر بتوان نام

تابلویی از بهمن بروجنی

تالار را مترادف زیرزمین گرفت — در نیمه اول اسفند نقاشی‌های بهمن بروجنی

کتاب دختر ستالین و ماجرای آن

چند ماه پیش از این، دومین کتاب دختر ستالین با نام «فقط يك سال» به زبان روسی در آمریکا انتشار یافت و بعد هم به زبان انگلیسی ترجمه شد. اخیراً یکی از مترجمان فرانسوی که نام مستعار «نادیژدا گنه‌دیتز»^۱ را برگزیده این اثر را به فرانسه ترجمه و منتشر کرد. نام واقعی این مترجم «میشل کورنو»^۲ است و به قراری که در مطبوعات فرانسه منعکس شده، او به یاری زنی کتاب «فقط يك سال» را ترجمه کرده است. به طوری که در پاره‌ای از مطبوعات فرانسوی درج شده، سوتلانا، دختر ستالین از رفتاری که مترجم فرانسوی در پیش گرفته به خشم آمده است و ترجمه او را فاقد امانت خوانده است. ظاهراً مترجم فرانسوی متهم شده است که آزادانه در متن دخالت های بی جا و ناروا کرده است. به دنبال این اعتراض ناشران آمریکائی و فرانسوی این اثر قرار گذاشته اند که به وسایل مقتضی دو متن را با یکدیگر مطابقت کنند و در مدتی هم که این عمل انجام می گیرد فروش ترجمه فرانسوی اثر بلا مانع باشد.

در جائی نوشته شده بود که علت تجاوز مترجم فرانسوی به متن تمایلات سیاسی بوده است. اما نویسنده فیگارو می نویسد که موضوع پیچیده تر از این ها است. زیرا میشل کورنو و همسرش در مورد ارزش این اثر اختلاف نظر دارند. میشل کورنو معتقد است که اثر سرگرم کننده است و ارزش دارد، حال آن که همسرش که روسی است از آن نفرت دارد. به هر حال علت هر چه باشد مسلم است که

به هنگام ترجمه تجاوزهایی به اثر شده است.

در این میان روزنامه «لوموند» از نویسندگی که تسلط کامل به زبان و ادبیات روسی دارد تقاضا کرده که ترجمه فرانسوی را با متن روسی مقایسه کند. این نویسنده نیز پس از تطبیق دو متن با یکدیگر اعلام داشته است که: ترجمه ای شکفت است. پس از اندک زمانی معلوم می شود که اثر نه کامل است و نه امین. و احتیاج دارد که به هر حال از سر ترجمه شود. اما اختلاف تماماً به وجود آمده یا نه؛ در این مورد باید تأمل کرد.

نویسنده مزبور در پایان گفته است: ما نمی توانیم نیت را بسنجیم. برای قضاوت در این مورد فقط يك قاعده وجود دارد و آن هم این است: کاری که خوب نیست، بد است، اختلاف های جزئی به درك.

جایزه کاترژوری

جایزه «کاترژوری» برای آن به وجود آمده است که هر سال به نویسنده ای که حداقل يك رأی از آراء هیأت داوران یکی از چهار جایزه بزرگ آخر سال فرانسه را به دست آورده باشد اعطا می شود. چهار جایزه بزرگی که مورد نظرند عبارتند از: گنکور، فمینا، رنودو، انترالیه. این جایزه امسال برای سومین بار تا آخر ماه مارس در مراکش اعطا خواهد شد.

کسانی که در مورد کسب این جایزه نامشان به میان آمده عبارتند از خانم کریستین آرنوتی (که چند ماه پیش داستانی از او در سخن به چاپ رسیده)،

کریستین دوریوار، ژرژ کونشون، پل گوت، روزه پرفیت، پل وایالار و گروهی دیگر.

مرگ يك اديب

زوان سنپرا یکی از برجسته ترین نویسندگان استونی به سن هفتاد و هشت سالگی درگذشت. او رمان نویس و مقاله نویس بود ولی از نظر شاعری در درجه بالاتری قرار داشت.

سنپرا در فاصله سالهای دو جنگ اول و دوم جهانی ضمن آن که صاحب کرسی ادبیات بود و تدریس می کرد مجله ای را هم اداره می کرد. او از استونی از جمله روشنفکرانی بود که در شهر دانشگاهی هسته مخالفتی به وجود آورده بودند و در حدود سالهای ۱۹۴۰ برای پذیرش سوسیالیسم آمادگی کامل داشتند. سنپرا، ادیب جمهوری کوچک شوروی به ادب فرانسه بسیار شایق بود و شاید همین اظهار علاقه سبب شده باشد که مطبوعات فرانسه از او تجلیل کنند.

تواردوفسکی استعفا داد

تواردوفسکی سردبیر مجله «نووی میر» بهترین مجله پیشرو روسیه از شغل خود استعفا داد. روایتی حاکی از آن است که از ماهها پیش حتی سالها پیش زمینه برای برکناری این نویسنده ارزنده فراهم می شده است. روایتی دیگر حاکی از آن است که ماجرای سولژنیت سین در این میان مؤثر بوده است. زیرا نویسنده «بخش سرطانی ها» را مجله «نووی میر» و در نتیجه آلکساندر تواردوفسکی سردبیر آن به مردم شناسانده است. طبق

خبری که در يك مجله فرانسوی درج شده استعفاي تواردوفسکی به سبب آن بوده که از طرف اتحادیه نویسندگان مرجعی در سطح بالاتر از سردبیری مجله برای اظهار نظر در مورد مطالب مجله «نووی میر» به وجود آمده است و این اقدام را «تواردوفسکی» نپسندیده است.

پیش از این نیز در موارد مختلفی سردبیر سابق «نووی میر» مورد حمله قرار می گرفت.

انگیزه یکی از حملات نیز انتشار یکی از اشعار اوست در خارج روسیه شوروی.

جنجالی که بوخوالد برپا می کند

اولین نمایشنامه طنز آمیز آرت بوخوالد به روی صحنه آمد. به طوری که خبر می دهند در این نمایشنامه «جوزف آلسپو» مفسر سیاسی، مورد بازی قرار گرفته است.

جوزف آلسپو که از این اقدام همکار و در حقیقت هم قلم خود به خشم دچار شده با وکیل خود مشورت کرده است که آیا باید به دادگستری شکایت کند یا نه. در همان هنگام شایعاتی در گرفت که به زودی محاکمه ای در این مورد برپا خواهد شد.

ولی آرت بوخوالد در نامه ای که به واشنگتن پست فرستاد اعلام داشت که ابداً او قصد نداشته جوزف آلسپو را به عنوان مدل انتخاب کند و چنین کاری هم نکرده است. اما نامه اش دارای پایانی بود که تأثیر اولیه آنرا از بین می برد: «همه به خوبی می دانند که من هیچگاه حقیقت را نمی گویم.» به دنبال این نامه

نوبل به این نویسنده معرفی لازم از او به عمل آمده است .

موریس مارتن دوگار که پسر عموی روزه مارتن دوگار برنده جایزه نوبل ادبیات و نویسنده کتاب بزرگ «خانواده تیبو» بود درگذشت . موریس مارتن دوگار نیز مانند پسر عموی خود اهل قلم بود و مؤسس هفته نامه «نول لیتر» به شمار می آمد . او تا سال ۱۹۳۸ شخصاً برای نشریه نظارت داشت و بعد ها آن را به دیگران واگذار کرد . او گذشته از سرگذشت هایی که یکی دو جلد از آنها را فراموش ناشدنی خوانده اند ، نقد ادبی و تأتری نیز می نوشت .

جایزه بوکن آبرود که از طرف مطبوعات آمریکا تأسیس شده امسال برای اولین بار داده شد . در مورد این جایزه و برنده آن جیوزپه اونگاره تی در شماره های اخیر سخن مطالبی نوشته شده است .

قاسم صنعوی

آرت بوخوالد در نیویورک تایمز هم اعلام داشت که او یک شخصیت ساختگی به وجود آورده است .

در این میان وکیل جوزف آلسپوا را متقاعد کرد که اقدامی به عمل نیاورد و به تکذیب های آرت بوخوالد اکتفا کند . می گویند که وکیل بیمناک بوده که اگر دعوایی در بگیرد نتواند پیروز شود . و ممکن هم بوده که در خلال مدافعات بوخوالد این نکته مطرح شود که اگر هر کسی حق دارد از شخصیت های ملی انتقاد کند .

جوزف آلسپو اکنون خشم خود را فرو خورده است . ولی معلوم نیست که بعد از این ماجرای برسر این نمایشنامه برپا شود یا خیر ، زیرا یکی دو تن دیگر نیز در این اثر مورد استهزا قرار گرفته اند .

چند خبر کوتاه

ساموئل ژوزف آگنون ، برنده جایزه نوبل ۱۹۶۶ ، درگذشت ، او به سال ۱۸۸۸ متولد شده بود . به هنگام اعطای

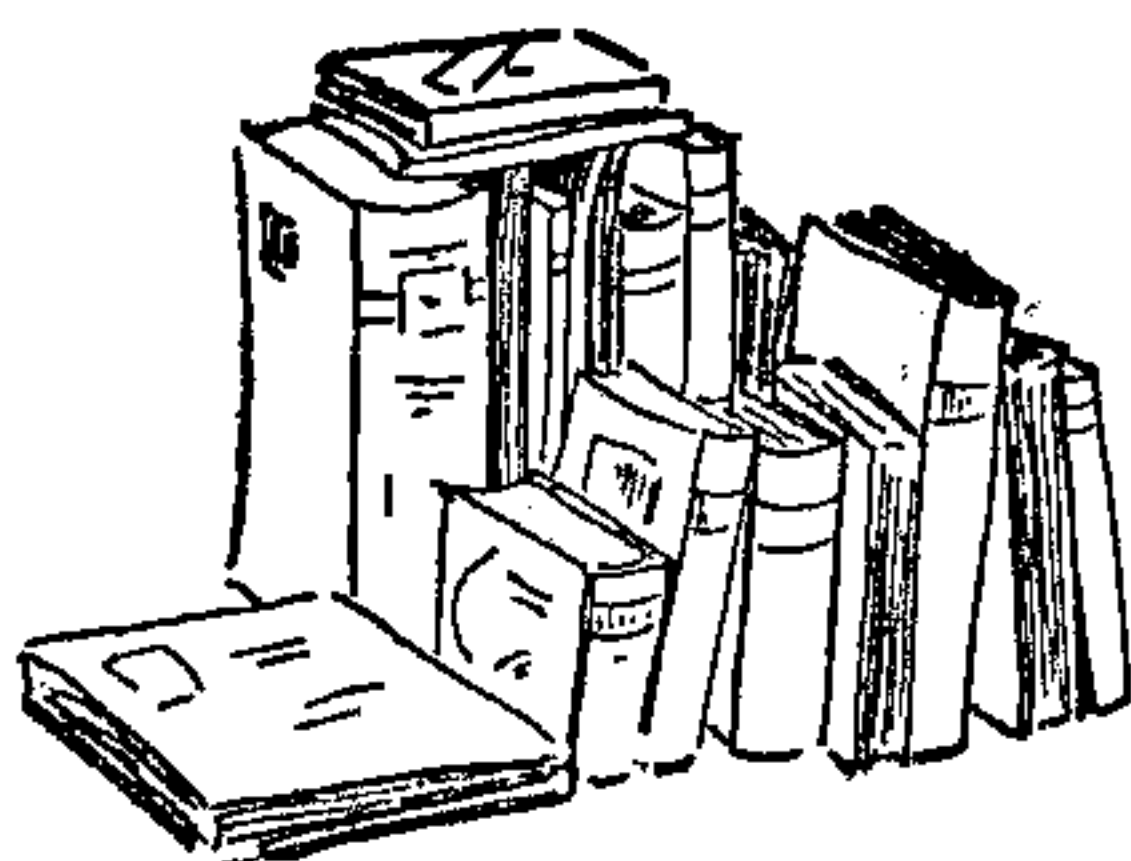
انتشارات رز

برگزیده شعر معاصر برزیل

۱۱۷ شعر از ۳۲ شاعر

انتخاب و ترجمه از قاسم صنعوی

منتشر شد

کتابهای تازه

✓ دستور زبان معاصر دری

تألیف محمد نسیم نکهت سعیدی، پوهنوال
(دانشیار) پوهنځی (دانشکده) ادبیات
کابل. قطع ۴/۵ ورقی - ۱۴ + ۱۶۰ صفحه،
چاپ کابل.

این کتاب یکی از بهترین تألیفات است که تاکنون درباره دستور زبان فارسی انجام گرفته است زیرا که مؤلف فاضل آن با روشهای جدید علمی در تحقیقات مربوط به قواعد زبان آشنائی داشته و بنای کار خود را بر اساسی درست گذاشته است. اگرچه عنوان کتاب «دستور زبان دری» یعنی فارسی رسمی متداول در کشور افغانستان است اما، چنانکه می دانیم، فارسی یا دری افغانستان با فارسی دری ایران آن قدرها تفاوت ندارد که بتوان در مسائل اساسی زبان شناسی میان آنها فرق گذاشت و حتی این دو را دو گونه از یک زبان نمی توان تلقی کرد. بنابراین کوششهای درست و دقیق علمی درباره قواعد زبان در هر یک از دو کشور ایران و افغانستان انجام بگیرد برای کشور دیگر نیز سودمند است.

نویسنده فاضل این کتاب به غالب تألیفات که در ایران راجع به قواعد زبان فارسی انجام گرفته دسترسی داشته و علاوه بر آن کتابهایی را که محققان دیگر کشورها در این باب به زبانهای انگلیسی و روسی تألیف کرده اند نیز مورد توجه قرار داده است.

آنچه در تألیف آقای نکهت سعیدی باید مورد توجه خاص قرار بگیرد این است که، برخلاف بسیاری از تألیفات دیگر، چه در ایران و چه در خارج این کشور، بر روش خاص علمی مبتنی است. مؤلف در این کتاب بسیاری از اصطلاحات علمی و فنی زبان شناسی را که در تألیفات اخیر ایرانیان به کار رفته است پذیرفته و در تألیف خود درج کرده است. اما باز اصطلاحاتی که مشترك نیست در این کتاب فراوان است، و این نکته را نمی توان ایرادی یا نقصی بر این تألیف شمرد زیرا که در تألیفات محققان ایرانی هم هنوز وحدت اصطلاحات وجود ندارد. اما تا در زبانی اصطلاح علمی واحد و مورد قبول همه اهل فن وجود نداشته باشد

نمی‌توان گفت که علم در آن زبان ایجاد شده است.

در مسائل زبان شناسی جدید چند هزار اصطلاح تازه هست که معادل آنها در صرف و نحو عربی و کتابهای دستور زبان فارسی نبوده است. بنابراین هر مؤلفی ناچار از روی ذوق و سلیقه خود در مقابل هر کلمه لفظی را برمی‌گزیند و این امر موجب تششت و تفرقه در اصطلاحات می‌شود و پیشرفت دانش زبان شناسی را دشوار می‌کند. کاش میسر شود که مجمعی از دانشمندان کشورهای فارسی‌زبان که با صرف و نحو و دستور زبان سروکار دارند تشکیل گردد و درباره اصطلاحات این فن که هنوز در آغاز آن هستیم و هزاران کار ناکرده را باید در این باب انجام بدهیم توافقی به عمل آید.

اما گفتگو درباره کار آقای نکهت سعیدی است که در اصول و کلیات آن از روش اسلوب درست علمی پیروی شده است. با این حال در جزئیات و موارد خاص آن جای بحث هست و ذکر این موارد مجال وسیع می‌خواهد که اکنون در اختیار ما نیست. برای مثال از آن جمله چند نکته را ذکر می‌کنیم:

یکی خطاهای رسم الخطی است مانند «خسته‌گی» و «آفتاب گرفته‌گی» (ص ۱۹)

و چنانکه می‌دانیم صورت درست این کلمات «خستگی» و «آفتاب گرفتگی» است. و این نکته محتاج بحث و استدلال نیست.

دیگر بعضی غلط‌های چایی است که عبارت را فاسد کرده است. مانند شعری که به این صورت چاپ شده،

دوست آن است که جمله عیب ترا
همچو آئینه رو برو گوید (همان صفحه)
و پیدا است که مصراع اول وزن ندارد و شعر نیست و باید چنین باشد:

دوست است آن که جمله عیب ترا ...
در باره بعضی از قواعد و طرز طبقه بندی نکات نیز جای بحث هست. اما این امر از ارزش کتاب که اساسی درست و متین دارد نمی‌کاهد.

آنچه برای ادیبان و محققان ایرانی ارزش بسیار دارد مطالب و نکاتی است که درباره اختصاصات صرفی و نحوی زبان فارسی در معمول در کشور افغانستان در این کتاب آمده است روی هم رفته کار دانشمند محترم آقای نکهت سعیدی بسیار ارزنده است و ما توفیق ایشان را در این گونه تحقیقات دقیق که مورد استفاده همه علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی است آرزو مندیم.

پ. ن. خاثری

سفری به ایران

مجموعه‌ای از نقاشی‌های لویی امیل دوهوسه از مجموعه منوچهر فرمانفرمایان، چاپ بنیاد فرهنگ ایران، ۱۱۰ صفحه، قطع ۲۲×۳۰ بهاء:

۱- روی کاغذ کتان ۲۰۰۰ ریال

۲- روی مقوای ۳ لایه ۱۵۰۰ «

۳- روی کاغذ ۳ لایه ۱۲۰۰ «

کتاب مرحمتی «سفری به ایران» را که مجموعه‌ای بسیار نفیس و دیدنی از نقاشی‌های یکی از نظامیان قشون فرانسه مأمور در ایران به نام لویی امیل

دوهوسه است به دقت و علاقه بررسی کردم و همت و توجه دوست عزیز منوچهر فرمانفرمایان را که باگشاده رویی مجموعه نفیس خود را در اختیار بنیاد فرهنگ ایران برای چاپ و استفاده اهل تحقیق گذاشته است تحسین گفتم.

پس از آن اطلاعاتی را که آقای عبدالحمید روحبخشان با ترجمه مقاله شکار در ایران و نقل بعضی دیگر از نقاشیهای دوهوسه در مجله سخن دوره نوزدهم (شماره های ۳ و ۲) به دست داده بودند دیدم. اتفاقاً بنده هم در سال ۱۹۵۶ رساله ای از او را به دست آوردم که به خط و مهر ایرانی خود به دوستی هدیه کرده بود و آن را در جزء مقداری جزوه ها و مستخرجات مجلات قدیم از یک کتابفروشی خریداری کردم و هم اکنون در اختیار دارم پس مناسب دیدم که بعضی توضیحات بر اطلاعات آقای فرمانفرمایان مندرج در مقدمه کتاب «سفری به ایران» بیفزایم.

در کتاب دکتر محسن صبا *Bibliographie française de l'IRAN*

از سه اثر دوهوسه بدین ترتیب یاد شده است :

1- *Les supplice en Perse. Société d'anthropologie de Paris, Bulletins et memoires. Paris. 1900. vol1, pp. 202-207*

2- *Les races humoines de la Perse. Revue d'ethnographie 1887, VI, pp. 5-6, 400-13.*

3- *Études sur les populations de la Perse et pay limitrophes pendant trois aunées de séyourn Asie Paris 1863.*

و این اثر همان است که بنده نسخه ای از آن به دست آوردم و اتفاقاً آقای فرمانفرمایان هم در مقدمه خود اشاره مانندی بدان (ظاهراً براساس منابع فرانسوی) کرده اند بدین عبارت : « قبل از رفتن به الجزایر موفق شد کتاب کوچکی به نام مردم ایران منتشر سازد. »

این اثر مقاله ای است که در مجله *Revue Orientale et américaine*

چاپ پاریس به طبع رسید و بنا بر آنچه مؤلف در اول آن اظهار می دارد تحقیق خود را به دستور وزیر تعلیمات عمومی تهیه کرد و در ۱۶ مارس ۱۸۶۳ به مجلسی که در فرهنگستان علوم تشکیل شده بود عرضه داشت کرد. طبق آنچه بر پشت صفحه عنوان جزوه مستخرج این مقاله از مجله مذکور دیده می شود کماندان دوهوسه در این وقت عضو انجمن نژادشناسی و انجمن مردم شناسی شرقی و آمریکائی و رابط آکادمی دیژون بود.

دوهوسه بر این اثر مقدمه ای کوتاه دارد و در آن گفته است که وزیر تعلیمات عمومی در سال ۱۸۵۸ مرا به عضویت هیأتی علمی مأمور کرد که نمونه برداری و تصویر سازی از نژادهای مختلف آسیا کارش بود.

دوهوسه در مطالعه خود که چهل و هشت صحیفه متن آن است ابتدا افرادی از زردشتیان یزد، پارسیان بمبئی، ساکنان تهران، اصفهان، شیراز و خوی

را به عنوان آریاهای ایران مورد تحقیق قرار داده و سپس به ترکمانها، کردها، تاجیکها و ایلیاتیها، افغانها، بختیاریها، هندوها، بلوچها پرداخته است و برای هرگروهی و نوعی رسمهایی از شکل سر آنها با روش مرسوم و توضیحات لازم تهیه کرده و در انتهای جزوه الحاق کرده است.

از مقایسه کتاب «سفری به ایران» یعنی تصاویر و نقاشیهای او با این جزوه و با توجه به این که در سال ۱۸۵۸ به عضویت هیأت علمی مأمور رسیدگی به نژادها شده بوده است معلوم می شود که دوهوسه ضمن اقامت سه ساله در ایران و پرداختن به کار تعلیمات نظامی و خدمت به سپاه ایران کار علمی خود را نیز تعقیب می کرده و همه آن تصاویر و نقاشیهای زیبا را برای تحقیق علمی خود فراهم کرده بوده است.

در انتهای همین رساله می گوید که پس از انتشار قسمت اول این تحقیق وزرای تعلیمات عمومی و کشور تصمیم گرفتند که رسمهای مرا جزء مجموعه کتابخانه موزه تاریخ طبیعی قرار دهند.

برین اثر دکتر پرو نربیک^۱ طبیب سابق ولیعهد مصر مقدمه ای نوشته است. دوهوسه در تحقیق خود به تحقیقات دیگران که به این موضوع پرداخته بوده اند مثل خانیکف روسی، کنت دو گوپینو، م. ویلکن^۲، بده^۳ و چند محقق دیگر نیز اشاره می کند.

ضمناً درباره دو تصویر مندرج در کتاب و فهرستی که از آنها تهیه کرده اند باید توضیحاً گفت که تصویر پیشخدمت باشی سلام مربوط است به آقا اسمعیل پدر علینقی حکیم الممالک وجد فرزانه ها (تصویر شماره ۲۳). دیگر در مورد درویش سید علینقی اصفهانی (تصویر ۳۷) نامش در فهرست به غلط سید یقین علی آمده (دوبارذیل ۳۷ و ۵۹).

اشتباهی هم در چاپ نام دوفرانسوی به نام کوست^۴ و فلاندن^۵ در مقدمه روی داده است که حتماً غلط چاپی است و آقای فرمانفرمایان آن دو را که صاحب کتاب بسیار مشهور و نقاشیهای زیبا از ایران می باشند بخوبی می شناسند. نام این دو به صورت کوست و فلاندن ضبط شده است.

ایرج افشار

1- Pruner-Beg

2- M. Wilkin

3- Bode

4- Coste

5- Flandin

نگاهی به مجلات

۱- ادبیات معاصر

متن سخنرانی محمدعلی اسلامی ندوشن زیر عنوان «خواننده و نویسنده» نخستین مطلب این شماره را تشکیل می‌دهد.

در قسمتهایی از این مقاله چنین آمده است.

«... در هر حال خواننده‌ای هست. اگر کسی بگوید که برای دل خود می‌نویسد، دروغ گفته است هیچ نویسنده قلم روی کاغذ نمی‌گذارد مگر آن که با رشته معنوی‌ای یا خواننده خود پیوند کند. و از همین جاست که می‌گوئیم وجود نویسنده وابسته به وجود خواننده است و سهم خواننده در ایجاد اثر کمتر از سهم نویسنده نیست.

.....
.....

نویسنده نخواهد توانست خواننده بیابد، مگر آنکه با تارهای پنهانی‌ای با وجود او پیوند کند یعنی آن چیزی را به بیان آورد که خواننده در نهاد خود به صورت آگاه یا ناآگاه داشته است.

هیچ خواننده‌ای حاضر نیست نوشته‌ای را که بنحوی از انحاء «ولو با رشته‌های نازک با روح و سرنوشت او پیوستگی نیابد، بخواند، ما به هر نوشته‌ای که روی ببریم، برای آنست که در آن گم‌شده‌ای داریم. ادبیات و هنر نیست مگر بیان کمبودهای بشر و آرزوهای برآورده نشدنی، یا برآورده نشده‌ او.»

سپس نویسنده چنین نتیجه می‌گیرد. «از این رو نویسنده هر چه بیشتر در زرفای زندگی جنگ بپندارد و به ریشه‌های وجود در سرشت انسان دست یابد تعداد بیشتری خواننده گرد خواهد آورد، و قلمرو خود را در طول درازتری از زمان خواهد گسترد.»

و بعد می‌خوانیم که

«در دوران جدید، بشیوه اروپائی، از یکسو نثر ابداعی و تخیلی، چون داستان و نمایشنامه پدید آمده و از سوی دیگر چون مقاله و تحقیق ادبی، استدلال و نظم و دقت نظر راه یافته است. از هر يك از اینها ما نمونه خوب و بد و متوسط داریم، ولی آنچه کمبودش بیشتر از سایر

نوع‌های ادبی احساس می‌شود، نقد دقیق و بیطرفانه و درست است. در مطبوعات ما هنوز از یکسو، تعارف‌های «لله باشی وار» بعنوان «تقریظ» دیده می‌شود و از سوی دیگر حمله و طعنه و دشنام، بطوری که می‌توان گفت نقد در این حالت خود، گشایشگاه عقده‌ها شده است و تا زمانی که سنجش بر مبنای معیارهای درست و بی‌نظری و صلاحیت قرار نگیرد انتظار سروسامان یافتن وضع ادبی ما بیهوده است.

«راهنمای کتاب» شماره‌های ۹ و ۱- دی ۱۳۴۸

این شماره از کتاب‌های کوچک «زمان» به «ژان پل سارتر» اختصاص داده شده است.

در نخستین مطلب زیر عنوان «آری یا نه» چنین می‌خوانیم:

«اکنون زمان آن رسیده است که به دنبال امه سه‌زر به معرفی یکی از نام‌آوران اندیشه پردازیم. اینک سخن از سارتر است که در نام‌آوری او کسی تردید ندارد. اما ملاک کار، تنها نام‌آوری نیست درجهانی که بنیادهای نو و کهنه در کار پیکاری پرتکاپویند اساس گزینش ما این است، ارج نهادن به اندیشه‌هایی که در برابر جهان کهنه بگویند نه و در برابر آینده سازی بگویند آری.

قلمرو فلسفه و ادبیات و هنر بسیار پهناور است، و در این جهان نامداران بسیار. اما دیدها نیز متفاوتست و نظریه‌گاهها گوناگون. دروغ است که فلسفه و ادبیات و هنر از زندگی دور است یا در حاشیه زندگی است یا برتر از آن. زندگی نو، زندگی همراه با بهروزی چلچراغی است که این هر سه مشعل را با خود دارد، و مشعلهای دیگر را. اما

اگر کسانی چون سارتر چراغها را کم سو یا کورسو می‌بینند بر آن سرند که دیدگان ما به تاریکی عادت نکند یا به روشنائیهای حقیر. ما را می‌خواهند تا چراغ آینده را چنانکه درخور انسانیت است، تابناک‌تر بی‌فروزیم. و تا آنجا که مربوط به ماست، مشعلها و مشعل‌داران اندیشه را گرمی خواهیم داشت و می‌کوشیم تا هنگامی که دستی هست، دیوارهای برافراشته را میان خود و مشعلها خراب کنیم. در کنار مشعلها سراپهاست و پرتوهای دروغین. گاه داوری دشوار است. اما ملاک تشخیص ما همان آری و نه است که یاد شد بر این اساس فلسفه و ادبیاتی را گرمی خواهیم داشت که در کار آینده سازی چشمها و دستهای ما را یآوری دهد. و گرنه از بسیاری سخن چه سود، که مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد.

«گفتگو با سارتر» عنوان یکی از مطالب دیگر این شماره است در این مقاله قسمتی از گفتگوی Léonce Peillard مدیر نشریه «کتابهای فرانسه» که در ژانویه ۱۹۶۶ صورت گرفته آمده است.

شرح قسمتهایی از یادداشت‌های «سیمون دوبوار» همفکر و همسرو همگام سارتر. از مقالات مفید این شماره است صفحه‌ای از کتاب «ادبیات چیست؟» ژان پل سارتر به ترجمه «ابوالحسن نجفی» و مصطفی رحیمی از جمله مطالبی است که در این شماره می‌خوانیم و بالاخره در پایان زیر عنوان «فیلم کوتاه زندگی و آثار سارتر» بافشرده‌ای از شرح زندگی و هم چنین عناوین آثار سارتر آشنائی حاصل می‌کنیم.

«زمان - کتاب چهارم»

از نمایشنامه «روسی بزرگوار» ژان-پل سارتر.

«زمان - کتاب چهارم»

«نقش‌های ناپیدا» از اشتفان تسوایک ترجمه حسن کامران.

«کاوه - شماره ۲۶ - سال هفتم»

«فرو FRO» از آندره‌ای پلاتو نوف ترجمه احمد میرعلائی قصه‌ای از اندره موردوآ زیر عنوان «توزن هنرمندی هستی» به همراه مختصری از شرح زندگی و آثار وی ترجمه محمدتقی غیائی.

«نگین - شماره ۵۷ - بهمن‌ماه ۴۸»

«مرد مقدس» از فرانک هاریس ترجمه: بتول سعیدی.

«وحید - شماره دوم - سال هفتم - بهمن‌ماه ۴۸»

۳- تئاتر و سینما

«نمایشنامه مکسها و کارگردانش» از ژان پل سارتر «گوشه‌نشینان آلتونا» یا تراژدی نوین. ترجمه باقر پرهام. «زمان - کتاب چهارم»

«حرف‌های ماقبل آخر» از دکتر هوشنگ کاوسی «شرحی است درباره فیلم‌های ایرانی»

«واقعیت گرائی فیلم» از فریدون رهنما.

«نگین - شماره ۵۷ - بهمن‌ماه ۱۳۴۸»

۴- زبان و زبان‌شناسی

«دستور زبان فارسی جانشینهای اشاره‌ای» از دکتر احمد شفائی شمه‌ای درباره چند معنایی جملات پیرو «فرعی»

پنج شعر از شاعران معروف «مجار- انگلستان- فرانسه» به ترجمه ایرج مهران «ادبیات مقاومت در فلسطین» از علینقی منزوی و دو شعر کوتاه از دکتر شهناز اعلامی از مطالب این شماره است. «جلال آل احمد» عنوان مقاله‌ایست از خسرو فتحی نویسنده در این مقاله تحلیل مختصری کرده است از برخی آثار وی.

«کاوه - شماره ۲۶ - سال هفتم»

«ادبیات در عصر فضا» متن سخنرانی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است که در ۱۸ آذرماه ۱۳۴۸ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات ایراد شده است. «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» عنوان مقاله‌ایست از احمد فتوحی و مطلبی است درباره مرگ فروغ و تجزیه و تحلیلی است در مورد پاره‌ای از اشعار وی در پایان مقاله می‌خوانیم که «و بعد از سه سال که از مرگ فروغ می‌گذرد ما با چه چیز روبرو شدیم؟ کدام قله، کدام اوج؟ مگر تمامی این راههای پیچا پیچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمی‌رسند؟» «در برزخ حقیقت و پندار» از عبدالعلی دستغیب. پاسخی است به انتقاد کامبیز فرخی در شماره گذشته نگین در مورد مقاله «دوره سوم نثر معاصر فارسی».

مطلبی درباره شعر امروز افریقا به همراه اشعاری از شاعران معاصر این سرزمین به ترجمه کامبیز فرخی.

«نگین - شماره ۵۷ - بهمن‌ماه ۴۸»

۲- داستان و نمایشنامه

قسمتی از داستان «دیوار» و صحنه‌ای

در زبان تاجیکی از پروفیسور داداجان تاجی اف .

«کاره - شماره ۲۶ - سال هفتم»

تصحیح و اهتمام محمدعلی ناصح نقد و بررسی از جمشید سروشیار .

«جوی و دیوار تشنه» مجموعه داستان از ابراهیم گلستان . نقد و بررسی از عبدالعلی دستغیب .

«راهنمای کتاب - شماره ۱۰۹ - آذر - دی ۱۳۴۸»

«بحثی درباره لغات بیگانه که در زبان فارسی وجود دارد» از دکتر علی اکبر شهابی .

«وحید - شماره دوم - سال هفتم - بهمن ماه ۴۸»

«تاریخ فلسفه» ویل دورانت . معرفی از بصیر نصیبی «آقای تامپکینز در درون خود» نگارش جرج گاموف - مارتیناس ایکاس .

«نگین شماره ۵۷ - بهمن ماه ۴۸»

۵ - انتقاد کتاب

«شرح حال رجال ایران» نگارش مهدی بامداد . نقد و بررسی از حسین محبوبی اردکانی .

«تاریخ و جغرافیای خلیج فارس» نوشته احمد فرامرزی . نقد و بررسی از احمد اقتداری .

«دیوان ادیب صابر ترمذی» به

«فریدون، پسر من» از م. ر. معرفی از باستانی پاریزی .

«وحید - شماره دوم - سال هفتم - بهمن ماه ۴۸» محمود - نفیسی

منتشر شد

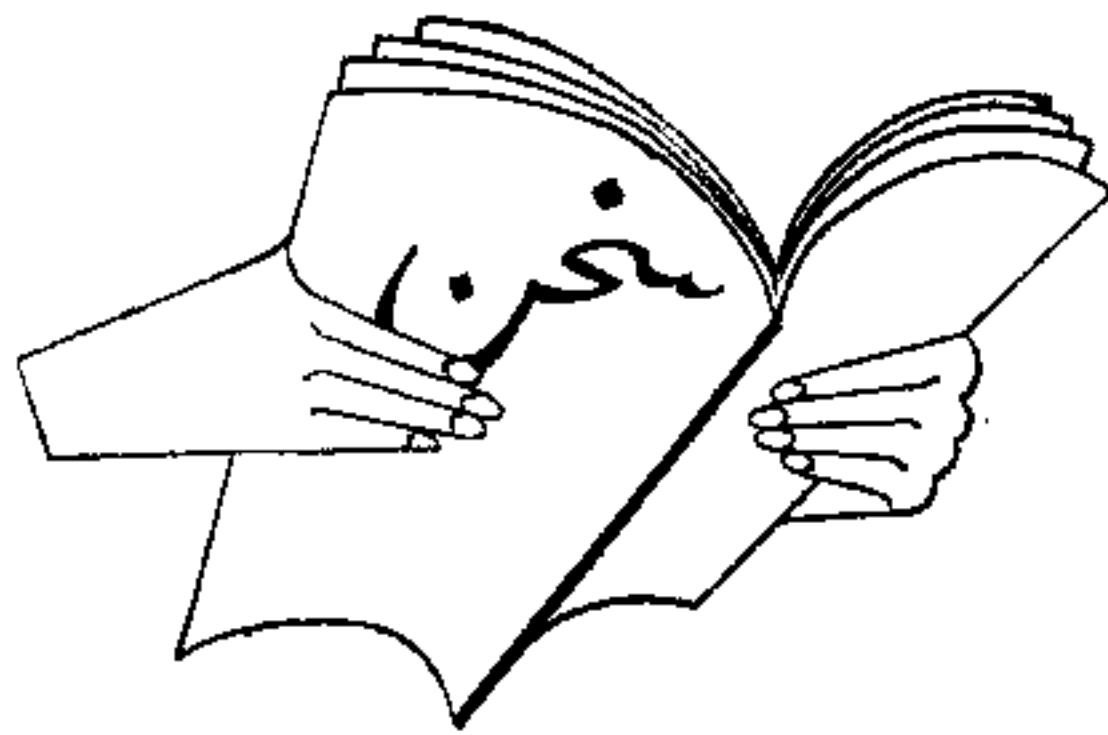
هیروشیما، عشق من

از

مارگریت دوراس

ترجمه

هوشنگ ظاهری

سخن و خوانندگان

سردبیر محترم مجله سخن

در مقاله استاد گرامی آقای منوچهر بزرگمهر تحت عنوان « دو کتاب قابل انتقاد » درباره ترجمه آقای حمید عنایت از کتاب « فلسفه هگل » نوشته و - ن - ستیس (شماره بهمن ماه ۱۳۴۸ سخن) ، گذشته از ستایش و تشویق استادانه ، چند نکته آمده است که باید به عنوان يك خواننده درباره آنها توضیح بدهم.

۱- آقای بزرگمهر نوشته اند که چرا آقای عنایت Monotheism را به وحدت وجودی و Extension را به مصداق ترجمه کرده است و حال آنکه معادل درست واژه نخست توحید و معادل درست واژه دوم بعد یا امتداد است . اولاً باید بگویم که اصطلاح اعتقاد به وحدت وجود در برابر Menotheism فقط یکجای کتاب در صفحه ۱۰۶ آمده و در جاهای دیگر همیشه اصطلاح یکتاپرستی در برابر آن ذکر شده است. و آئین وحدت وجودی در همه جای دیگر در برابر Pantheism به کار رفته است.

بعلاوه در واژه نامه پایان کتاب که آقای بزرگمهر هرگز از آن ذکری نکرده اند فقط معانی توحید و یکتاپرستی

در برابر این واژه گذاشته شده است . (ص ۷۶۱) ، اصطلاح وحدت وجود نیز اگرچه با توجه به اصل کتاب در صفحه مذکور به خطا بکار رفته است ولی با توجه به موضوع بحث که تمایل بیشتر مکاتب فلسفی و مذاهب به رد و ارجاع امور و اشیاء به اصل واحد است ، نه فقط مخل معنی نیست بلکه معنی را روشن تر می کند. زیرا طبعاً این تمایل در مذاهب وحدت وجودی قویتر از مذاهب توحیدی است.

ثانیاً - آقای عنایت واژه مصداق را یکجا (ص ۱۰۷) در برابر Extension آورده و باز در واژه نامه صفحه (۷۵۶) معنای امتداد را علاوه بر مصداق در برابر آن ذکر کرده است.

حق این بود که آقای بزرگمهر بزرگواری می فرمودند و تذکر می دادند که آن معنی هائی که بنظر ایشان معادلهای درست این واژه هاست در واژه نامه آمده تا خواننده مقاله ایشان گمان نبرد که آقای عنایت از این معانی غافل بوده است و بعلاوه اگر واژه ای هم مخالف ذوق منتقد محترم در ترجمه آمده فقط در يك مورد بوده است .

۲- برخلاف ادعای آقای بزرگمهر،

مترجم واژه‌های Rational و Reason را همه جا به دلیل و منطق ترجمه نکرده است ، بلکه در واژه نامه صفحه (۷۶۴) لفظ عقلی و استدلالی را برابر Rational آورده و در جاهای دیگر ، به اقتضای مقاله ، آن را به عقلی ترجمه کرده است. (مثلاً صفحه ۲۹۲ به بعد) در حاشیه صفحه ۷۱ نیز تذکر داده که Reason به معنای خرد و دلیل هردو می آید .

۳- لغاتی که آقای عنایت از مهدوی و یا فردید گرفته بسیار محدود و منحصر به همانهایی است که در واژه نامه ذکر کرده است . حتی از برخی از آنها در خود متن استفاده نکرده است .

۴- بد نیست که یادآوری کنم که « ستیس » نویسنده کتاب دو سال پیش

در گذشته است.

۵- آقای بزرگمهر نوشته اند که ترجمه فارسی ، از اصل کتاب بیشتر شده است ، این سخن هر چند درخور انتقادی درست و عالمانه از کتابی به این اهمیت نیست لیکن باید به یاد داشت که آقای عنایت نزدیک به صد صفحه مقدمه و واژه نامه بر ترجمه کتاب افزوده و کاش خود آقای بزرگمهر هم ، همتی می کردند که ترجمه هایشان از فیلسوفان خارجی به گزارش واژه های فلسفی مذیل باشد تا دانشجویانی مانند من بتوانند از فضل بیکران ایشان فیض بیشتری ببرند،

با تقدیم احترام

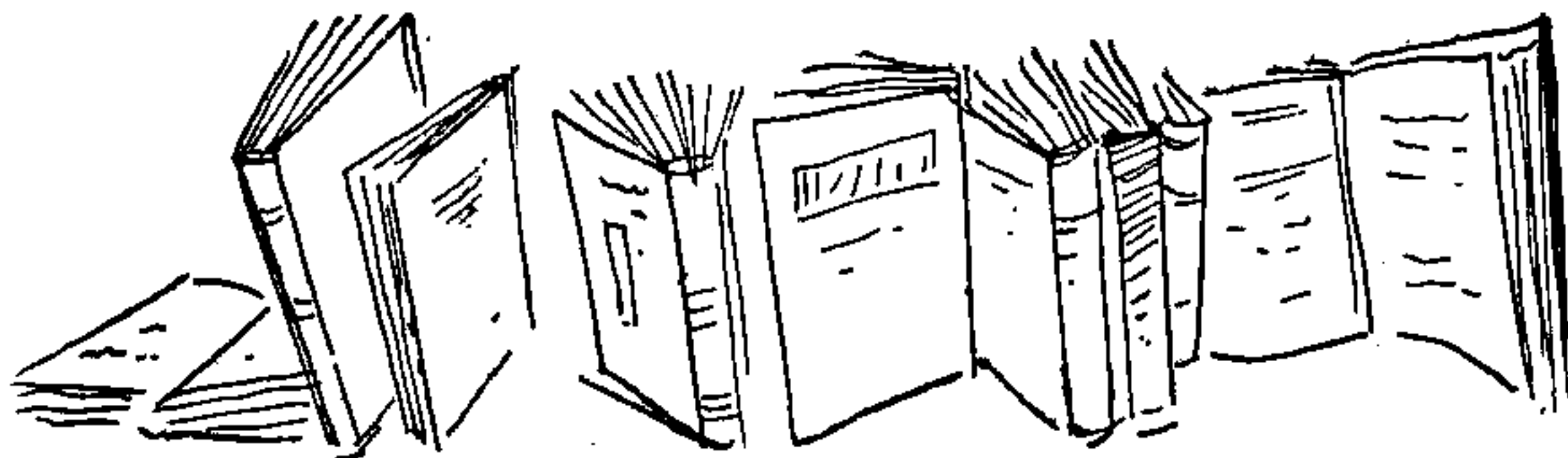
محمد علی آتشبرگ

منتشر می شود

برگزیده شعر معاصر اسپانیا

انتخاب و ترجمه از قاسم صنعوی

انتشارات سپهر

پشت شیشه کتابفروشی

کتابهایی که به دفتر مجله سخن رسیده باشد در این بخش معرفی خواهد شد ،
مؤلفان و ناشرانی که علاقه دارند کتابشان در مجله معرفی شود باید دو نسخه به
آدرس تهران صندوق پستی شماره ۹۸۴ ارسال دارند.

دیوان غزلیات

از : سحابی استرآبادی ، به کوشش ،
ح- ی. جواهری، مشهد، ۱۳۴۸، ج ۱+۱۸۴ ص
وزیری .

مقدمه مصحح چنین آغاز می شود :
از سالها قبل نسخه ای از دیوان سحابی
استرآبادی در بخش کتب خطی کتابخانه
جناب آقای محمود فرخ موجود است که
در پشت صفحه اول آن این عبارت دیده
می شود : « دیوان سحابی استرآبادی
صاحب رباعیات به خط سحابی ۱۰۴ ورق
هر ورق بیست بیت غیر از رباعیات » .
فضلا و آشنایان به خط مولانا صائب
تبریزی گواهی می دادند که عبارت دو
سطر فوق خط صائب است . . . صاحب
تذکره عظیم خلاصه الاشعار و زبدة الافکار
با این شاعر معاصر بوده و در صحبت او
به سال ۹۹۰ هجری به زیارت عتبات رفته
و نخستین کسی است که شرح حال این
شاعر را نگاشته است .

سیری در زبان شناسی

از : جان. تی. واترمن، ترجمه فریدون
بدره ای، شرکت کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۴۷،
۱۲۰ ص رقی، ۱۴۰ ریال.

در پیش گفتار مؤلف چنین می خوانیم:
اگر دانشجوی زبان شناسی یا دستور زبان
ساختمانی بخواهد از مرز یک تکنیسین تربیت
یافته و تمرین کرده قدم فراتر گذارد ،
دیر یا زود باید از میراث فکری که از
آن برخوردار است آگاه گردد ، باید
دریابد که اندیشه هایی که آنها را نو و
جدید و انگیزنده می شمارد ، از سنتی
بسیار کهن ریشه گرفته اند .

آقامحمدخان قاجار

از : امینه پاکروان ، ترجمه جهانگیر
افکاری، زوار، تهران، ۱۳۴۸، ۲۹۹ ص رقی.
این کتاب که در سال ۱۹۵۱ برنده
جایزه «ریوارول» شده است . در هشت
فصل بدین ترتیب تنظیم شده: سرآغاز -

حاوی نام و نشان مقالات و خطابه‌هایی است که در مجلات و سالنامه‌ها و نشریه‌های مختلف میان سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۵ چاپ شده است ... این مجلد بیشتر نشان دهنده کوشش‌های نسل جدیدی است که صفحات مجلات اساسی فارسی در سال‌های اخیر با قلم آن‌ها مزین شده است. (از مقدمه کتاب).

فرخ‌خان امین‌الدوله (قسمت دوم)

از: امین‌الدوله، اسناد مربوط به سال ۱۲۷۴، به کوشش کریم اصفهانیان، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ج ۱ + ۳۹۰ ص ویری، ۱۴۵، ریال.

از داستان زندگی و مأموریت فرخ‌خان تاکنون سه جلد انتشار یافته است، و با اسناد باقیمانده سه جلد دیگر نیز می‌توان تدوین و تنظیم کرد. (از مقدمه معاون‌الدوله) مجلد دوم که اینک از چاپ خارج می‌شود در دو بخش تنظیم گردید. بخش اول دنباله جلد اول و بخش دوم محتوی است بر ۲۴۶ سند مربوط به سال ۱۲۷۴، اما هنوز این گنجینه کم‌نظیر به اتمام نرسیده. (از مقدمه ایرج افشار).

تاریخ ادبیات انگلیس

از: دکتر لطفعلی صورنگر، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، بیست و یک + ۵۲۱ ص ویری، ۱۰۰ ریال.

مرحوم صورنگر در این کتاب ادبیات انگلیس را که بین سده چهارم تا سده هیجدهم میلادی رایج بوده بررسی کرده است و هدف خود را چنین توجیه نموده: در این خدمت ادبی سه مقصود اساسی مورد تعقیب نگارنده بوده است: «نخست تحقیق در کتب تطویر ادبیات و بحث در عقاید و آداب و افکار مختلفی

انتظار — به سوی پادشاهی — جانشینان کریم‌خان — لطفعلی‌خان زند — قدرت و افتخار — گوهرهای دهلی — دیگرستارگان را نخواهید دید.

در قسمت سرآغاز چنین می‌خوانیم: نمی‌توان منکر آن شد که این مرد که همه چیز، ما را به راه نفرت از وی می‌کشاند در تاریخ سرسلسله‌های ایران مقامی بس مهم دارد.

او همان کاری را کرد که شاه‌عباس اول یا نادرشاه کرده بودند و رضا شاه در روزگار ما کرد. او آنچه را که از هم پاشیده بود از نو تشکیل داد ...

زندگی مسلمانان در قرون وسطا

از: علی‌مظاهری، ترجمه مرتضی‌راوندی

فرانکلین، تهران، ۱۳۴۸، ۴۵۵ ص رقی.

پیش‌گفتار این کتاب چنین آغاز می‌شود: با مطالعه کتاب حاضر خوانندگان در حدود امکان به وضع زندگی روزانه مسلمانان قرون وسطی واقف می‌شوند. بررسی و مطالعه ما از قرن دهم [میلادی] آغاز می‌شود، زیرا که نصوص و مصادر و مدارک ناچیزی که از دوره‌های قبل به دست ما رسیده است بیشتر مربوط به زندگی پادشاهان و اشراف نظیر هارون الرشید و مأمون و دربار پرشکوه و جلال آنهاست ...

این کتاب در ده باب که شامل ۶۸ فصل است تدوین گردیده، و ضمن این فصول جزئیات زندگی مسلمانان آن روزگار بررسی شده است.

✓ فهرست مقالات فارسی (جلد دوم)

از: ایرج افشار، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چهارده + ۷۰۸ ص ویری ۱۵۵ ریال.

جلد دوم از «فهرست مقالات فارسی»

است که در تمامی قرون در انگلستان بوجود آمده... دوم شرح احوال گویندگان انگلیس و بحث انتقادی در آثار فکری و مطالعه سبک‌ها... سوم ترجمه قطعاتی است که نمونه روشن و زیاده‌افکار هر یک از نویسندگان باشد...

مثنویهای حکیم سنائی

از: سنائی غزنوی، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، شصت و سه + ۳۵۳ ص وزیر، ۱۳۰ ریال.

این دیوان شامل مثنویهای: «عقل نامه، سنائی آباد، تحریمه القلم، طریق التحقیق، کارنامه بلخ یا مطایبه نامه، به انضمام شرح سیرالعباد الی المعاد» می باشد مقدمه ۶۳ صفحه ای مصحح دانشمند آن نمایشگر جزئیات کاری است که در تصحیح این کتاب به کار رفته است.

احوال و آثار خوش نویسان (جلد سوم)

از: مهدی بیانی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، هفت + ۵۹۴ تا ۱۰۰۸ ص وزیر، ۱۰۰ ریال. محبوبی اردکانی در مقدمه این مجلد چنین می نویسد: تقدیر چنین بود که نام دکتر بیانی - مؤلف کتاب - هم در ردیف

خوش نویسان در گذشته در آید و بر صفحه تاریخ ثبت گردد. خوش نویس بود و خط شناس و در احوال خوش نویسان و شناختن خطوط آنان بصیر و آگاه. هر جا نشانی از خوشنویسی می یافت ثبت می کرد تا سرانجام به تاریخی چنین توفیق یافت. افسوس که خیلی زود نام خود او هم در شمار نامداران تاریخش در آمد و ایکاش زنده بود و به سلیقه خود این کار را به پایان می برد...

زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)

از: ج. تاوادی، ترجمه س. نجم آبادی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، بیست و دو + ۲۴۹ ص وزیر، ۱۰۰ ریال.

نویسنده این کتاب یکی از پارسیان هند به نام جهانگیر د. تاوادی است که تحصیلات خود را در هند تمام کرده و چندی استاد دانشگاه هامبورگ بوده است.

موضوع کتاب شرح آثار ادبی «فارسی میانه» است، و به قول مؤلف روی سخن با کسانی است که زبان پهلوی را چند سالی خوانده باشند و با خط فارسی «آم دبیره» تاحدی آشنا باشند.

حسین خدیوچم

انتشارات ابن سینا

تازه‌ترین کتابهای خود را معرفی مینماید

- ۱- تاریخ استقرار مشروطیت در ایران از حسن معاصر ۶۰۰ ریال
- ۲- تقدیر یا تدبیر از اعزاز نیک‌پی ۲۰۰ ریال
- ۳- ایران و مسئله ایران لرد کرزن ترجمه جواهر کلام ۲۵۰ ریال
- ۴- جاودانی روح از افلاطون ترجمه اکبر کاویانی - دکتر لطفی ۴۰ ریال
- ۵- استرآباد نامه به کوشش مسیح ذبیحی ۳۰۰ ریال
- ۶- فرزندان پیامبر در کربلا ترجمه فرامرزی ۱۲۵ ریال
- ۷- از صید ماهی تا پادشاهی سری جوانان حمزه سردار دد ۳ جلد ۳۵۰ ریال
- ۸- شاه منصور از کتابهای جوانان دکتر باستانی ۱۲۵ ریال
- ۹- دیوان امیر شاهی سزواری حمیدیان ۱۰۰ ریال
- ۱۰- دیوان خواجه عماد فقیه کرمانی - همایونفرخ ۳۰۰ ریال
- ۱۱- دیوان حکیم عسجدی طاهری شهاب ۸۰ ریال
- ۱۲- آشپزی برای زندگی بهتر منیژه شریعت ۳۰۰ ریال
- ۱۳- پائیز و مبادی آن دکتر مشکوة الدینی ۱۸۰ ریال
- ۱۴- آراء شورای عالی ثبت دکتر جعفری لنگرودی ۶۰۰ ریال
- ۱۵- آئین مددیه کیفری و قانون دیوان کیفر کشاورز صدر ۳۰۰ ریال

مرکز پخش - دفتر مرکزی ابن سینا میدان ۲۵ شهر یور تلفن ۷۶۵۰۰۱

فروشگاه شماره ۲ انتشارات ابن سینا - خیابان سلسبیل شمالی

تلفن ۳۰۲۹۵۳

نمایندگی فروش و فروشگاه شماره ۳ خیابان شاه ساختمان آلومینیم

تلفن ۱۳۰۷۰

شرکت سهامی بیمه ملی
خیابان شاهرضا - نبش ویلا
تلفن ۶۰۹۴۱-۶۰۹۴۵

تهران

همه نوع بیمه

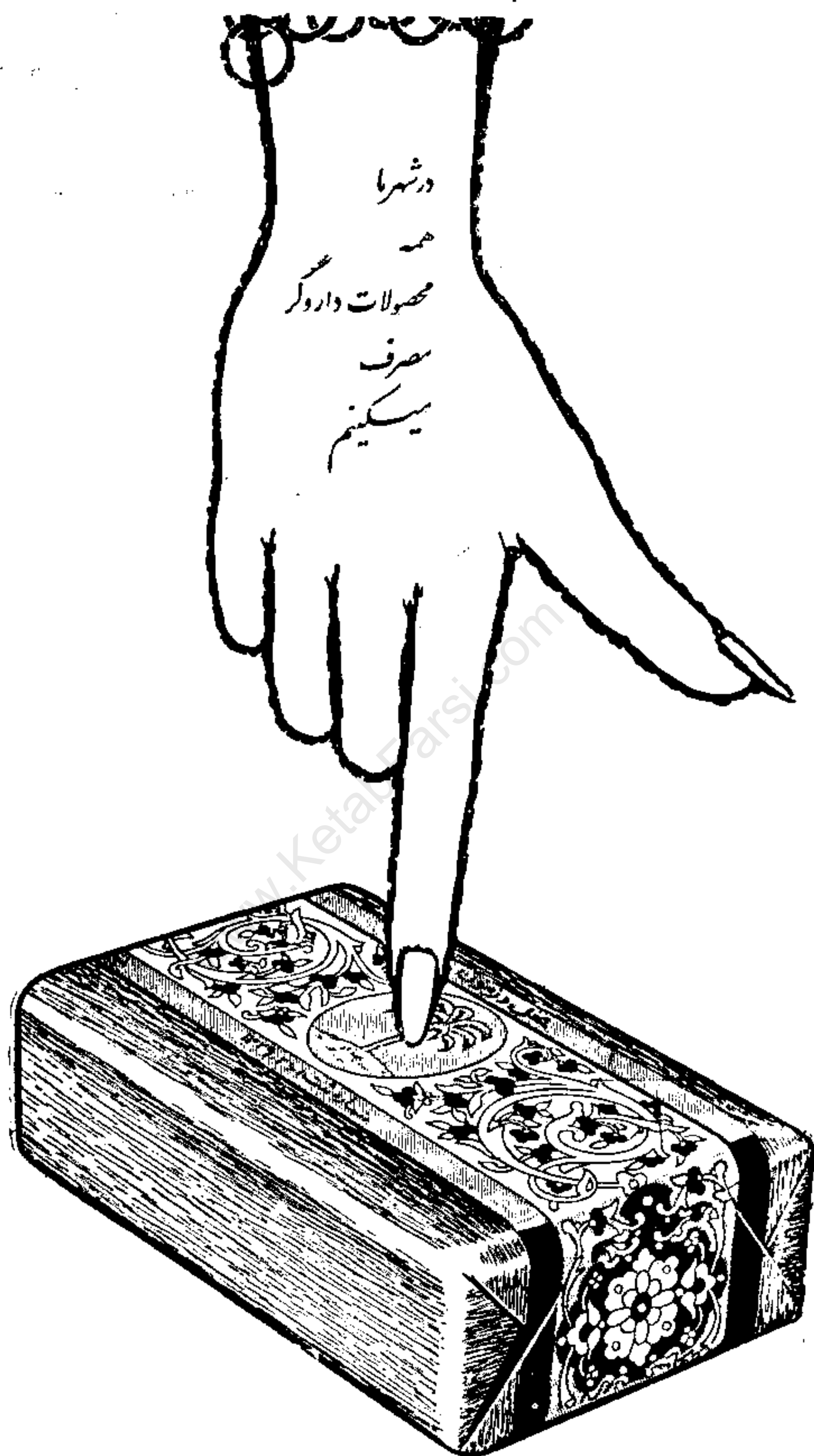
همه - آتش سوزی - باربری - حوادث - اتومبیل و غیره

شرکت سهامی بیمه ملی تهران

تلفنخانه : ۶۰۹۴۱-۶۰۹۴۲-۶۴۶۰۹-۶۴۶۳۳-۶۴۶۶۱
مدیر فنی : ۶۰۱۶۶ قسمت تصادفات : ۴۹۱۱۸ قسمت باربری : ۶۰۱۹۸

نشانی نمایندگان

۲۴۸۷۰-۲۳۷۹۴	تلفن	تهران	آقای حسن کلباسی :
۴۲۱۷۴-۶۹۰۸۰	تلفن	تهران	دفتر بیمه پرویزی
۳۱۲۹۴۵	تلفن	تهران	آقای سادی :
۶۲۹۶۷۳	تلفن	تهران	آقای مهران شاهگل دیان :
خیابان فردوسی		خرمشهر	دفتر بیمه پرویزی :
سرای زند		شیراز	دفتر بیمه پرویزی :
فلکه ۴۴ متری		اهواز	دفتر بیمه پرویزی :
خیابان شاه		رشت	دفتر بیمه پرویزی :
۶۲۳۲۷۷	تلفن	تهران	آقای هانری شمعون :
۷۵۸۴۰۷	تلفن	تهران	آقای لطف الله کمالی :
۶۲۲۵۰۷	تلفن	تهران	آقای رستم خردی :

صابون نخل و زیتون داروگر

محصولات داروگر در خدمت بهداشت و زیبایی شما

منتشر شد

انتشارات روز

برگزیده شعر معاصر برزیل

۱۱۷ شعر از ۳۲ شاعر

انتخاب و ترجمه از : قاسم صنعوی

منتشر شد

یادداشت‌های شهر شلوغ

نوشته

فریدون تنکابنی

منتشر شد

نمایشنامه‌های مذهبی قرون وسطی

ترجمه

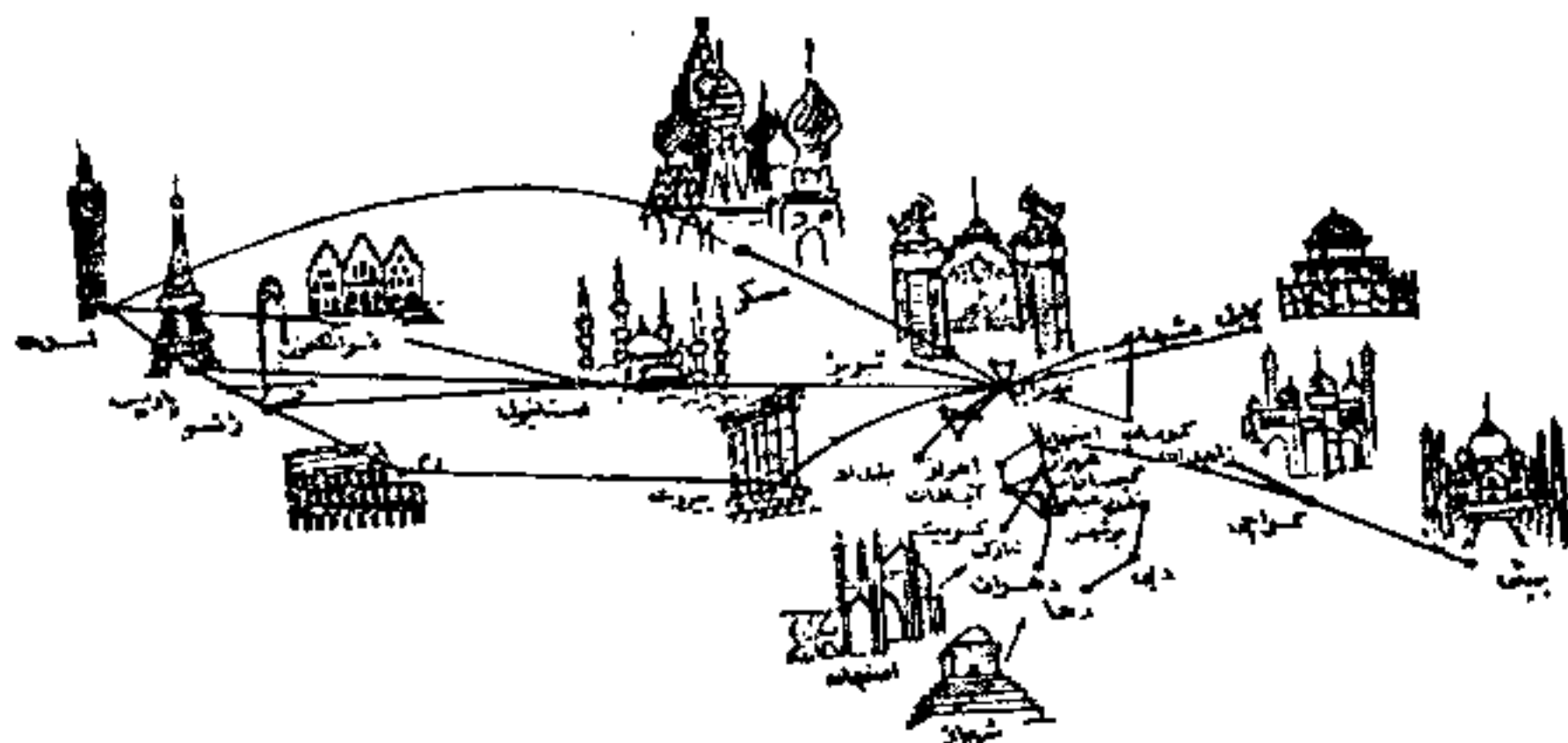
محمد پایگاه

مرکز پخش نشر سپهر - شاه‌آباد ، اول خیابان ملت

اطلاعیه

دفتر مجله سخن به اطلاع آن دسته از دوستداران و
مشترکین محترم مجله سخن که برای تکمیل دوره‌های مختلف
سخن مکرر مراجعه و مکاتبه فرموده‌اند می‌رساند که اداره
مجله سخن اخیراً با زحمت فراوان توانسته است تعداد
معدودی از دوره‌های گذشته سخن را فراهم کند، لذا
خواهشمند است کسری‌های خود را با مراجعه یا مکاتبه اعلام
فرمایند.

باز هم بر پروازهای بین‌المللی هواپیمای
 ملی ایران افزوده شده پرواز در هفته از
 تهران به اروپا با جت بوئینگ ۷۲۷
 از پادان، اسفهان و شیراز مستقیماً به اروپا پرواز کنند

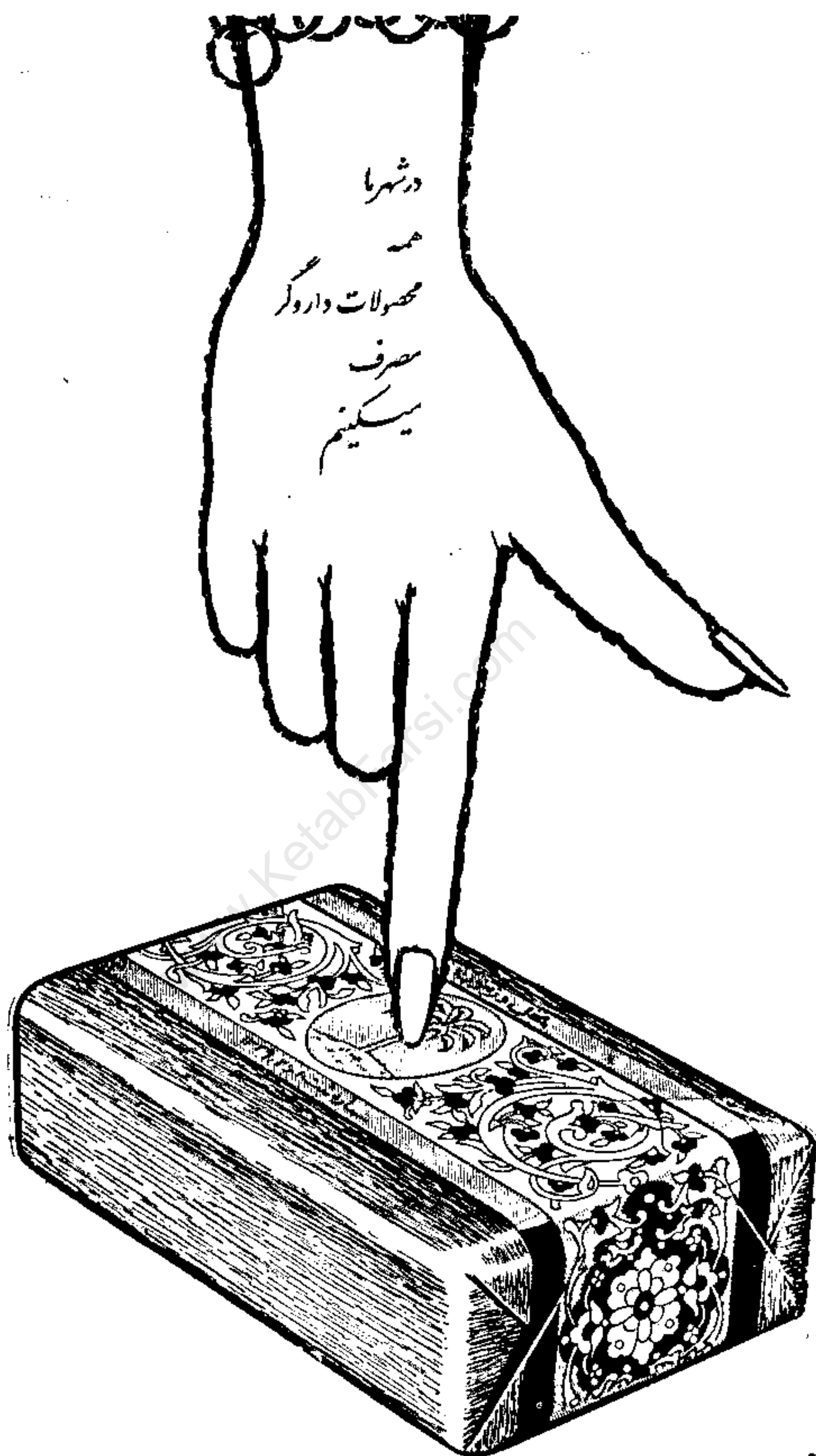

هواپیمایی ملی ایران - تهران

۱۲،۳۴ ساعت پرواز روزانه

هواپیمایی ملی ایران
 به اروپا

در شهرها
همه
محصولات داروگر
مصرف
میسکنیم

صابون نخل و زیتون داروگر

محصولات داروگر در خدمت بهداشت و زیبایی شما

منتشر شد

انتشارات رز

برگزیده شعر معاصر برزیل

۱۱۷ شعر از ۴۲ شاعر

انتخاب و ترجمه از : قاسم صنعوی

منتشر شد

یادداشت‌های شهر شلوغ

نوشته

فریدون تنکابنی

منتشر شد

نمایشنامه‌های مذهبی قرون وسطی

ترجمه

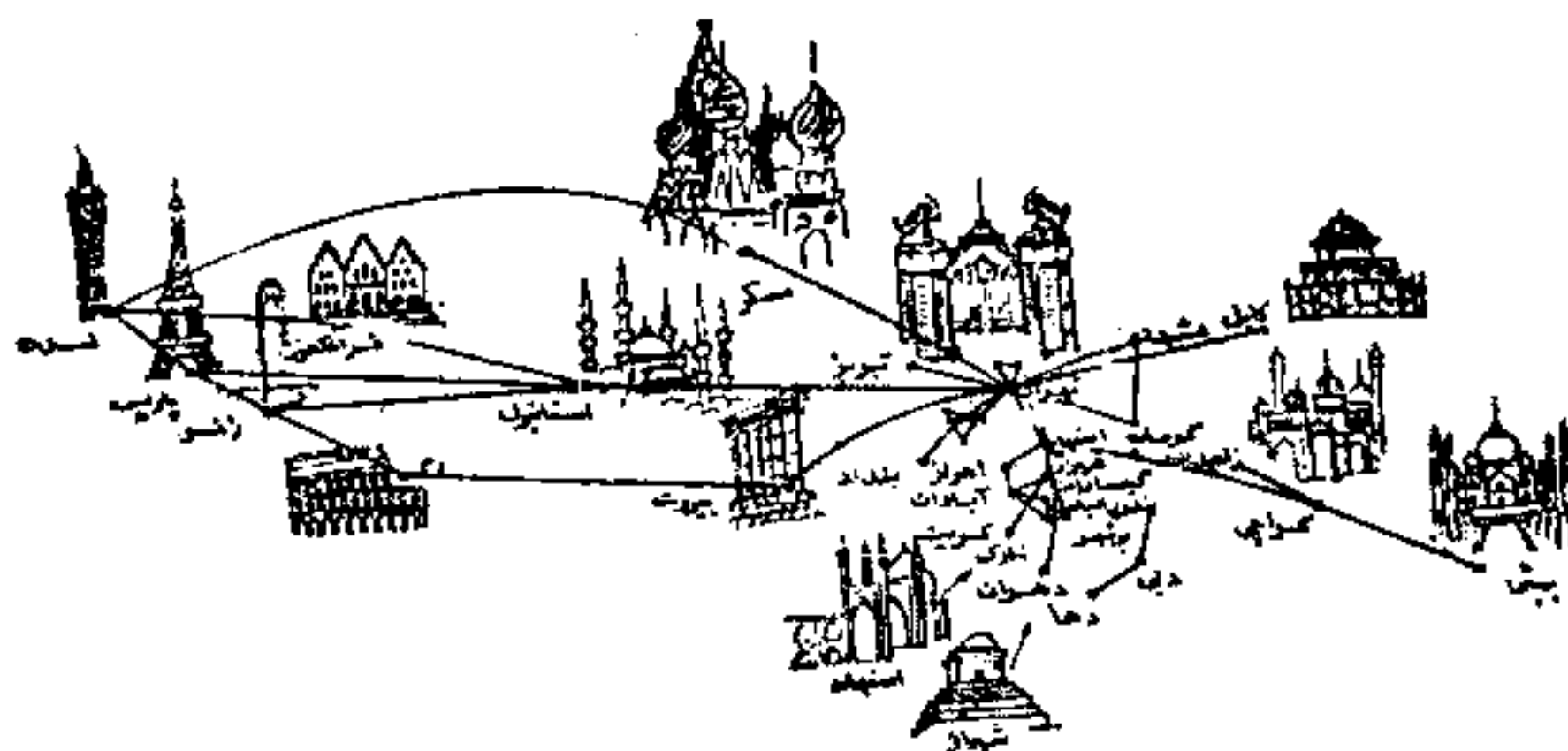
محمد پایگاه

مرکز پخش نشر سپهر - شاه‌آباد ، اول خیابان ملت

اطلاعیه

دفتر مجله سخن به اطلاع آن دسته از دوستداران و
مشترکین محترم مجله سخن که برای تکمیل دوره های مختلف
سخن مکرر مراجعه و مکاتبه فرموده اند می رساند که اداره
مجله سخن اخیراً بازحمت فراوان توانسته است تعداد
معدودی از دوره های گذشته سخن را فراهم کند ، لذا
خواهشمند است کسری های خود را با مراجعه یا مکاتبه اعلام
فرمایند .

باز هم بر پروازهای بین‌المللی هواپیمای
ملی ایران افزوده شد و پرواز در هفته از
تهران به اروپا با جت بوئینگ ۷۲۷
از تهران، اسفهان و شیراز مستقیماً به اروپا پرواز کند.

هواپیمایی ملی ایران

۱۲،۳۴
ساعت پرواز روزانه

هواپیمایی ملی ایران
به اروپا

سخن

مجله ادبیات و دانش و هنر امروز

جای اداره: تهران، خیابان حافظ، پاساژ زمرد، تلفن ۴۹۸۶
شماره صندوق پستی ۹۸۴

اشتراک سالانه در ایران: دویست و پنجاه ریال
اشتراک سالانه در خارج ایران: سیصد و هشتاد ریال (پنج دلار یا بیست مارک)
حق اشتراک خاص دانشجویان (با ارائه کارت دانشجویی) دویست ریال
اشتراک خاص یاران سخن (با کتفد افست و جلد طلایی) یک هزار ریال

وجوه اشتراک باید مستقیماً به عنوان مجله سخن بوسیله پاکت
پست یا برات پستی به نشانی دفتر مجله فرستاده شود
یا به حساب شماره ۶۲۶۲۶ بانک ملی ایران شعبه مرکزی منظور گردد
و رسید آن به دفتر مجله سخن ارسال شود

صاحب امتیاز: دکتر پرویز قائل خالری

طبع و نقل مندرجات و مقالات این مجله بی اجازه مجتوج است
مقاله‌های رسیده به نویسندگان آنها مسترد نمی‌شود

از این شماره پنج هزار نسخه روی کاغذ معمولی و یکصد نسخه روی کاغذ
کلفت صدگرمی چاپ شد

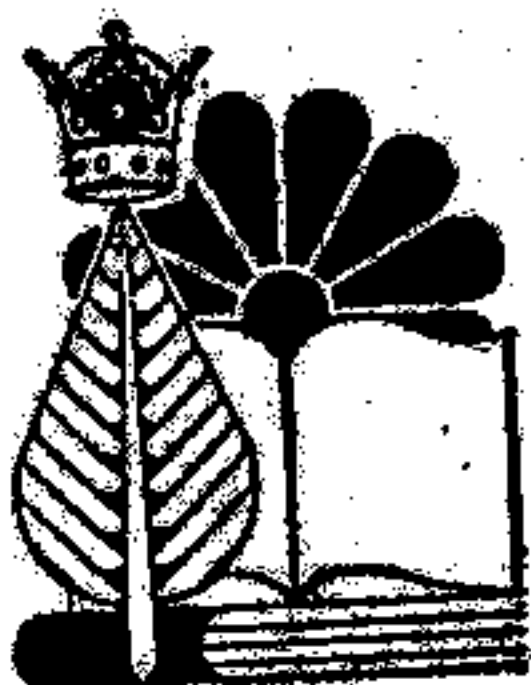
SOKHAN

Revue Mensuelle de la Littérature
et l'Art Contemporains
TEHERAN (IRAN)

Abonnement à l'étranger: U.S. \$ 5.00 ou 20 DM

چاپ خواجی

لاهور، کوچه عثمان، تلفن ۳۳۴۸۸۷

آشادات بنیاد فرهنگ ایران

سفری به ایران

مجموعه نفیسی از ۱۵۰ قطعه نقاشی که در حدود یکصد سال پیش به وسیله

لویی امیل دو بوسه

نقاش و جامعه‌شناس فرانسوی از مناظر و مردم ایران ترسیم شده است

این مجموعه که انبیا با قیمت در دسترس هنردوستان است

با کاغذ کتابی مخصوص ۲۰۰ تومان از روی نقوشی گلاسه ۱۵۰ آتوم

از روی کاغذ گلاسه ۱۲۰ تومان

این مجموعه چاپی با استفاده از بهترین کاغذ و با رنگهای گوناگون و به روش

آبروی رنگ و به روشی که در ایران به ندرت دیده می‌شود، در دسترس دانشمندان

مرکز توزیع: سازمان آشنات بنیاد فرهنگ ایران، خیابان صال شیرازی

تلفن ۴۳۳۲۶ و کتابفروشی‌های معتبر