

سین

مثل سانسور، مثل سرزمین

گفت‌وگو با شهریار مندنی پور درباره‌ی نوشتن در سرزمینی دیگر

Cover: Photography by Mahsa Alikhani

با نوشته‌های

ناصر فرزین فر
رخشان قصبی
محمد قائمی
مهرک کمالی
مهدی گنجوی
مهدی موسوی
امیرحسین یزدان‌بد

ابراهیم ابراهیمی
علیرضا اسماعیل‌پور
علی انصاری
ژینوس تقی‌زاده
امیر حکیمی
محسن خیمه‌دوز
لیدا دقیقی
مهران راد
علیرضا سردشتی
سارا سریزدی
خسرو شمیرانی
مجید صابری
امید فلاح‌آزاد

۸
فرهنگ و ادب
هفت‌ه

سال هفدهم | شماره ۸
پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۷ مارچ ۲۰۲۴

اشتراک

- اهل مطالعه هستید؟
 - به فرهنگ و ادبیات علاقه‌مندید؟
- پس با اشتراک ماهنامه‌ی الکترونیکی هفته‌ی فرهنگ و ادب، پویایی و رشد این رسانه‌ی مستقل فرهنگی را تضمین کنید!

هزینه‌ی اشتراک برای ۱۲ شماره

- عادی: ۱۲۰ دلار کانادا
- دانشجو: ۶۰ دلار کانادا
- اسپانسر: ۲۴۰ دلار کانادا
- سازمان: ۳۰۰ دلار کانادا
- حمایتی: همت عالی
- خوانندگان در ایران: ۶۰۰ هزار تومان

(درآمد اشتراک از ایران به نوجوانان
مستعد داخل، جهت تشویق به فعالیت
هنری و ادبی اهدا خواهد شد.)

www.hafteh.ca

روش اشتراک

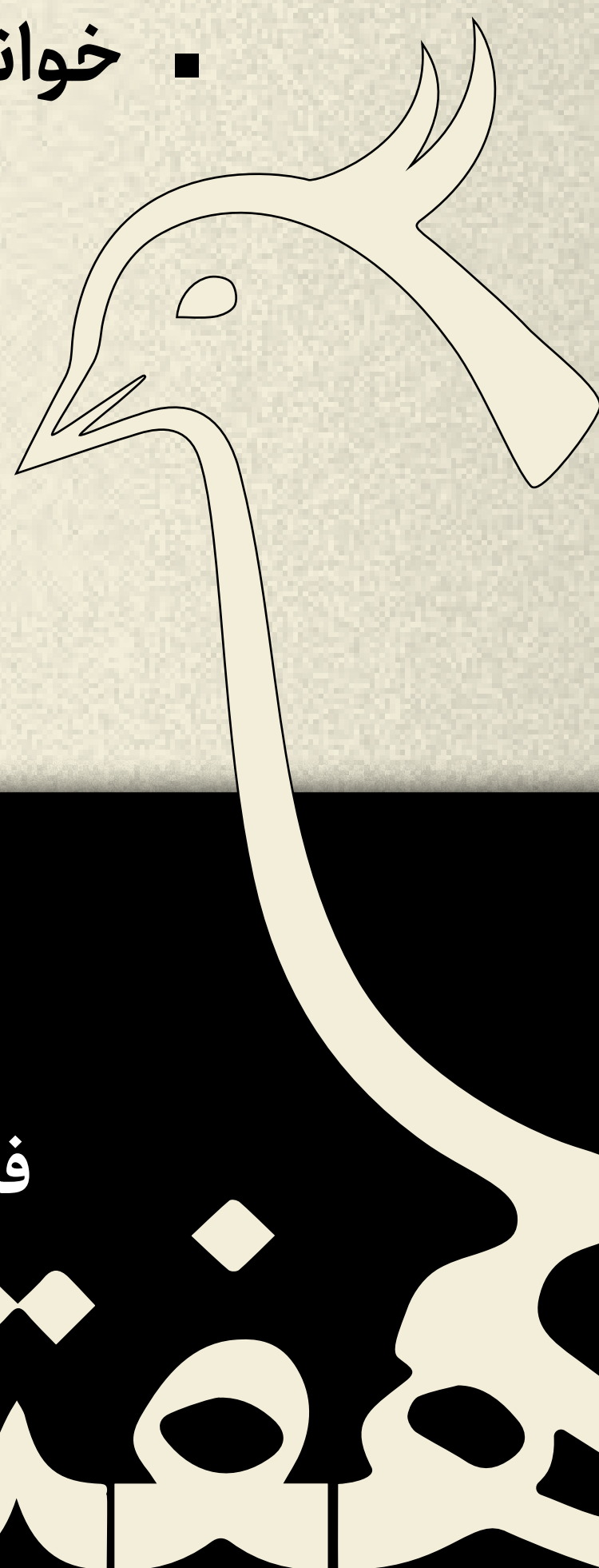
ارسال یک ایمیل کوتاه مبنی بر درخواست اشتراک به
adab@hafteh.ca

روش پرداخت

ایمیل ترانسفر به
accounting@hafteh.ca

فرهنگ و ادب

هفته

هفته‌ی فرهنگ و ادب | سال هفدهم | شماره ۸

پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۷ مارچ ۲۰۲۴

ناشر: Journal Hafteh

سردبیر: فرشته احمدی

دبیر شعر: مهدی گنجوی

دبیران کندوکاو و جستارهای پژوهشی: مهران راد و مهدی گنجوی

دبیر ادبیات و هنر کانادا: نیاز سلیمی

دبیر هنرهای تجسمی: ژینوس تقی‌زاده

دبیر صحنه و سینما: محسن خیمه‌دوز

دبیر کتاب و داستان: فرشته احمدی

مدیر مسئول: خسرو شمیرانی

مدیر روابط عمومی: مینا مهدوی

ویراستار: تیم ویراستاری هفته

صفحه‌آرایی: تیم صفحه‌آرایی هفته

با سپاس از همکاران این شماره: ابراهیم ابراهیمی، علیرضا اسماعیل‌پور، علی انصاری،

ژینوس تقی‌زاده، امیر حکیمی، محسن خیمه‌دوز، لیدا دقیقی، مهران راد، علیرضا سردشتی،

سارا سریزدی، خسرو شمیرانی، مجید صابری، امید فلاح‌آزاد، ناصر فرزین‌فر، رخشان قصبی،

محمد قائمی، مهرک کمالی، مهدی گنجوی، مهدی موسوی، امیرحسین یزدان‌بد

■ هفته‌ی فرهنگ و ادب از همه‌ی علاقمندان دعوت به همکاری می‌کند.

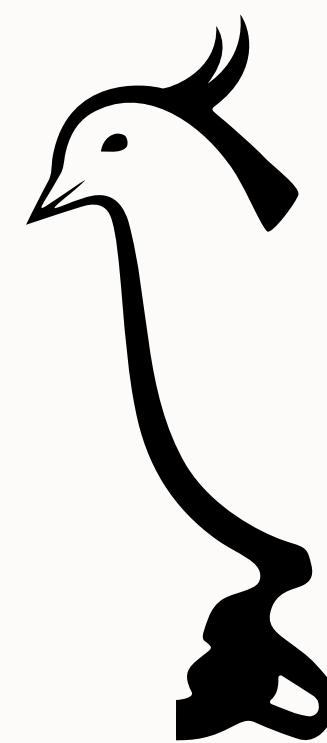
■ استفاده از طرح‌ها و آگهی‌های هفته نیاز به کسب اجازه دارد.

■ درباره‌ی مضمون آگهی‌های منتشر شده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه هفته نیست.

Toronto office:
6012A Yonge St.
Toronto, On M2M 3V9
416-951-5648

adab@hafteh.ca
info@hafteh.ca
www.hafteh.ca
ISSN 1918-4379 HafteH

Montreal office:
1980 Rue Sherbrooke O.
#900
Montreal QC, H3H 1E8
514-834-7254

فهرست

۴ فهرست

۸ یادداشت مدیر مسئول | هر روزتان نوروزتان پیروز
نگذاریم معنای ژرف برود و بماند صورتی زیبا
| خسرو شمیرانی

گفت‌وگو

۱۳ «سین» مثل سانسور، مثل سرزمین

گفت‌وگو با شهریار مندنی‌پور درباره‌ی نوشتن در
سرزمین دیگر | امیرحسین یزدان‌بُد

کتاب‌وداستان

۲۶ مسافر

داستان کوتاه | مجید صابری

۳۳

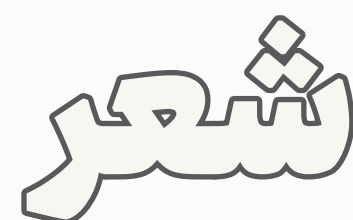
زدودن غبار از آینه‌ی ادبیات

گفت‌وگو با علی حسینی، داستان‌نویس ایرانی-
آمریکایی | امید فلاح‌آزاد

۵۳

انیگما

داستانی ترجمه شده از دیوید هیوبرت
| امیرحسین یزدان بُد

۶۳

«سین» مثل سنگ

سنگی میان سفره نهادیم | ده شعر منتشر نشده از
حمید ادیب

۷۵

سروده‌ها

محمد قائمی

مهران راد

امیر حکیمی

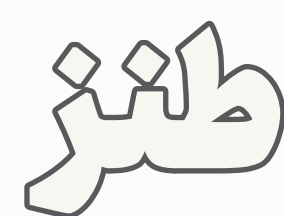
علیرضا اسماعیل پور

علیرضا سردشتی

مهدی موسوی

سارا سریزدی

جان اشبری با ترجمه ناصر فرزین فر

۱۳۸

این شماره؛ طنز فاخر

| عالیجاه مهاجری

۱۴۸

این روزها جمله‌ای ترسناک‌تر از «دارن می‌آن» شنیده‌ام

برگرفته از سایت تالاب

۱۵۱ **نوروز و باده‌نوشی**
صوفی ار باده به اندازه خورد... | مهران راد

۱۶۸ **البرزی‌ها درباره‌ی البرز چه می‌گویند**
گفت‌وگو با مریم سپهری درباره‌ی مستند «البرز که می‌رفتیم»

۱۸۶ **مریخی‌ها در سقز**
بازیابی رمان «چگونه به مریخ رفتیم» اثر عبدالله ناهید
| مهدی گنجوی

۲۰۸ **لالایی (بخش دوم)**
پژوهش و کنکاش در مورد فرهنگ و تاریخچه‌ی لالایی
اقوام مختلف ایران | علی انصاری

۲۳۳ **نگاهی به دگردیسی اسطوره‌ی ضحاک**
گفت‌وگو با هایده ترابی، محقق اسطوره‌های شرق کهن
| مهرک کمالی

ادبیات و هنر کانادا

۲۵۱ **گفت‌وگو با استر مالونی عضو هیئت ملی فیلم کانادا**
| لیدا دقیقی

۲۶۴

«سین» مثل «سرو ابر کوه»

گفت‌وگو با مهسا علیخانی درباره‌ی صحنه‌هایی که برای
ثبت روایت‌ها خلق کرد
| ژینوس تقی‌زاده

صحنه و سینما

۲۸۹

پیام روشنایی

مروا نبیلی، نمادی از شاعرانگی سینمای اندیشه
| محسن خیمه‌دوز

۲۹۷

نمایشنامه آوانگارد و نشانه‌شناسی تئاتر (بخش دوم)

نویسنده: پاتریس پاپویس | مترجم: ابراهیم ابراهیمی

۳۰۷

اوپنهایمر، هروستراتوس آمریکایی

نقدی بر فیلم اوپنهایمر اثر کریستوفر نولان
| رخشان قصبی

۳۲۱

باشما

یادداشت

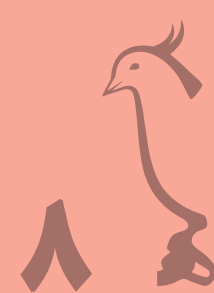
▪ خسرو شمیرانی | مدیر مسئول

هر روزتان نوروزتان پیروز

نگذاریم معنای ژرف برود و بماند صورتی زیبا

خانه‌تکانی، گل، سبزه، هفت‌سین، عیدی، عیددیدنی و رسم‌های زیبای دیگر صورت مفهومی هستند که آن را با واژه‌ی ژرف و چندلایه‌ی «نوروز» می‌شناسیم.

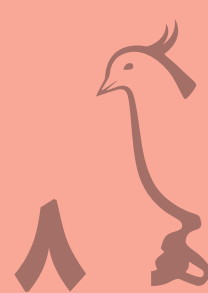
گروه بزرگی از مردم سرزمین‌های گوناگون، از ختن در غرب چین تا زنگبار در شرق آفریقا نوروز را بزرگ می‌دارند. میلیون‌ها انسان با زبان‌ها، دین‌ها، مذهب‌ها، ایدئولوژی‌ها، و چهره‌های رنگارنگ نوروز را از آن خود می‌دانند. در پس این واژه مفهومی نهفته است که نه تنها در طول هزاره‌ها پایدار مانده بلکه امروز، در عصر اینترنت، سوشال مدیا و ای‌آی به پیشروی خود در فرهنگ‌های دورتر و «غریبه»‌تر ادامه می‌هد.

سال‌هاست که مهم‌ترین مراکز قدرت جهان، از کاخ سفید تا باکینگهام و الیزه هفت‌سین می‌گسترند و در میهن دوم ما ایرانیانِ کانادا علاوه بر دولت فدرال بسیاری از استان‌ها نوروز را به رسمیت شناخته‌اند و آن را جشن می‌گیرند.

با وجود دهه‌ها لشکرکشی حاکمان ایران علیه نوروز، و فشارهای افسارگسیخته‌ی اقتصادی بر مردم، در ایران که از ورای هزاران کیلومتر فاصله، دل‌هامان برایش می‌تپد، جشن‌ها و رسم‌های سال نو برپا هستند.

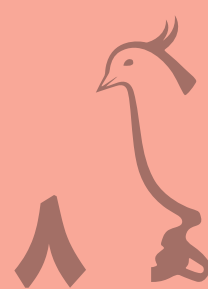
از حاکمان ایران و افغانستان و کشورهای مشابه انتظاری نیست، آن‌ها بر دشمنی با روشنایی و نوروز سوگند خورده‌اند و آشکارا به این دشمنی می‌بالند. اما همزمان همان مراکز قدرت که نوروز را خجسته می‌دارند و آن را تبریک می‌گویند، جملگی و در چندین جبهه مشغول جنگ هستند. مبارزه‌ی آن‌ها اما علیه دیوهای پلیدِ پالودگی هوا و آب و خاک نیست؛ آن‌ها تاریک‌ترین زشتی‌های زمانه، از فقر کودکان و بی‌پناهان در کشورهای خود و دیگر سرزمین‌ها را هدف نگرفته‌اند؛ آن‌ها نگران مرگ مادران و فرزندان‌شان، پیرها و جوانان در سودان و سومالی و غزه و اوکراین نیستند. آن‌ها علیه لشکرکشی‌های بی‌امان برای انسان‌کشی در آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا جبهه نگرفته‌اند و برعکس هرکدام از آن‌ها به این یا آن ارتش و گروه رسمی و غیررسمی یاری می‌رسانند تا به جنگ‌های اهریمنی خود ادامه دهند.

این روایت حاکمان در بیشتر کشورهای دنیاست، چه آن‌ها که بوق حقوق بشرشان گوش‌ها را کر کرده و چه آن‌ها که بی‌حقوقی شهروندان خود را امری بدیهی و فرمان الهی قلمداد می‌کنند.

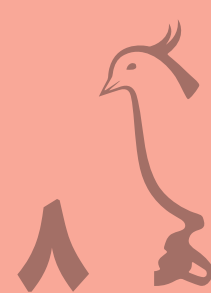
اما ما در این میانه چه می‌کنیم، «تو» و «من»؟ از مدعیان سخن می‌گوییم. از گروهی که مدعی آزادی خواهی و آگاهی است. آیا رابطه‌ی ما با نوروز از نوع دیگری است؟ آیا ما دست‌کم دقایقی از نوروز را صرف تامل در ژرفای این واژه و معنی این مفهوم می‌کنیم؛ یا این که ما هم نوروز را با همان رسم‌های زیبایش برابر نهاده و «خانه‌تکانی» را به تمیز کردن پشت یخچال و پس اجاق‌گاز و شستن پرده‌ها کاهش داده‌ایم؟ آخرین بار که خانه‌ی روح و جان خود را تکاندیم کی بود؟ آیا آخرین بار که روشنی روز نور را به پایان تاریکی‌های سال قبل گره زدیم به خاطر می‌آوریم؟

کدام یک از ما ایرانیان ترک و کرد و بلوچ و فارس و عرب و لر؛ مدعیان ایران پرستی و ایران دوستی و چپی و راستی و باورمندان به ادیان مختلف ایرانی و بی‌باوران به هر مذهبی، که همه‌مان نوروز را گرامی می‌داریم تلاش کردیم نوروز را آغازی دوباره کنیم برای مهر به هم و بخشیدن خطاهای همدیگر. آیا اگر چنین می‌کردیم دیوهای مهساگش و نیکاگش می‌توانستند حتی یک روز به حیات خود ادامه دهند، چه رسد به این که بر گرده‌های ما سوار بمانند؟

این یادداشتی برای نوروز است پس باید شاد باشد و شیرین، اما نیست. شاید هم باشد، هشدار است به خودم و به خودمان که نگذاریم معنای عمیق برود صورت ظاهر بماند. تنها راه روشنائی بازگشت به نوروز است، بازگشت به معنای نوروز در پس صورت زیبا و آراسته‌ی آن. نوروزی که بی‌شک نو شدن هر سال و هر روز و هر لحظه اصلی‌ترین معنی آن است و این نو شدن چیزی جز تلاش برای زدودن اندیشه و احساس منفی نسبت به دیگری و جایگزین کردن آن با نیک‌بینی و نیک‌گویی و نیک‌پنداری، نسبت به دیگری نیست.

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

■ «سین» مثل سانسور، مثل «سرزمین»

گفت‌وگو با شهریار مندنی‌پور درباره‌ی نوشتن در سرزمینی دیگر
. امیرحسین یزدان‌بُد

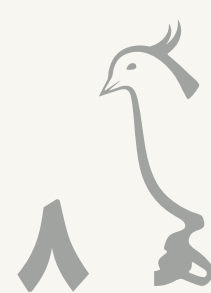
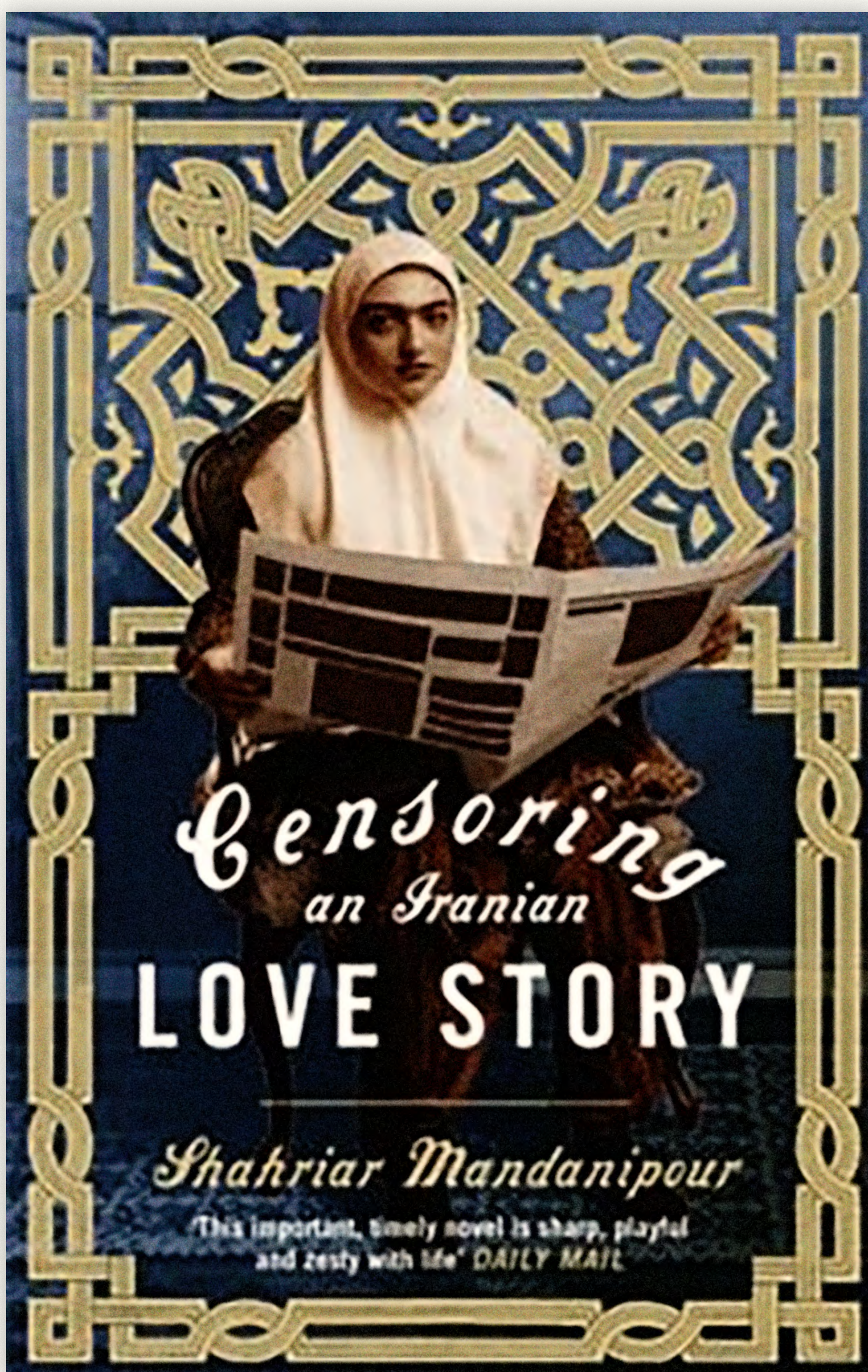
شهریار مندنی پور

«سین» مثل سانسور، مثل «سرزمین»

گفت‌وگو با شهریار مندنی پور درباره‌ی نوشتن در سرزمینی دیگر

امیرحسین یزدان بُد

شهریار مندنی‌پور از جمله نویسندگانی است که در زبان فارسی بالید و سانسور را تاب نیاورد و به سرزمینی دیگر کوچید تا در آن جا «سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی» را بنویسد. سارا خلیلی این رمان را به انگلیسی ترجمه کرد؛ *Censoring an Iranian Love Story* خیلی زود تبدیل شد به یکی از معدود آثار فارسی نویسندگان معاصر که با اقبال قابل ملاحظه‌ای جهانی مواجه شد. چند سال بعد هم «عقرب‌کشی» که در ۲۰۱۸ به نام *Moon Brow* در آمریکا منتشر شده بود به دست خوانندگان فارسی‌زبان رسید.

امیرحسین یزدان‌بُد: آقای مندنی‌پور گرامی، بسیار خوشحالم که در این گفت‌ووشنود با شما همراه شده‌ام. شما در فاصله‌ی بین دودنیا، دو زیست‌جهانِ متفاوت ادبی، سال‌ها کار کرده‌اید و بالیده‌اید. در ادبیاتِ تبعیدِ نقلی هست که می‌گویند برای نویسندگانی که در ادبیاتِ زبان مادری‌اش تثبیت شده، مهاجرت به سرزمینی که با نثر و زبانش بیگانه است و تلاش برای نوشتن در آن سرزمین، به تجربه‌ای کمابیش نزدیک به مرگ و برخاستن دوباره از گور می‌ماند. کنجکاو از تجربه‌ی نوشتن در دانشگاه براون و نخستین برخوردهای شما با محافل نویسندگی و صنعت نشر آمریکا بدانم. وقتی موج استقبال و نقد و نظرها در مورد «سانسور یک داستان عاشقانه‌ی ایرانی» شروع شد، مواجهه‌ی جامعه‌ی روشنفکر و مخاطب غیرفارسی با آن اثر چه مقایسه‌ای در ذهنتان ایجاد می‌کرد؟

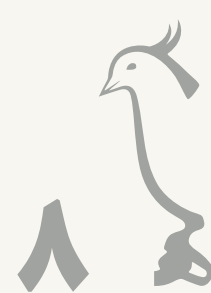
شهریار مندنی‌پور: من داور خوبی برای جواب این سؤال نیستم، چون آن دسته از داستان‌هایم که به زبان دیگر چاپ شده‌اند همه را به فارسی نوشته‌ام و بعد ترجمه شده‌اند. می‌توانم به انگلیسی بنویسم. اما نمی‌توانم آن نثری را که در فارسی به آن رسیده‌ام به انگلیسی درآورم. بنابراین به نظرم شروع نوشتن به زبان دیگری، بستگی دارد به نوع نثرِ نویسنده. اما ادامه دادن نوشتن در سرزمین مهاجرت یا تبعید، به گمانم مثل از گور برخاستن نیست. نویسندگانی

فقط یک بار می‌میرند و دیگر زنده نمی‌شوند، آثارشان شاید. نوشتن در تبعید یا مهاجرت ادامه‌ی کار قبلی است. این طور باید نگاهش کرد. منت‌ها برای ما ایرانی‌ها که با فرهنگ دورتری به این سرزمین‌های غربی می‌آییم کار مشکل‌تر است تا برای مثلاً یک اسپانیایی‌زبان. راه حل به گمانم از طریق تطابق دادن اندیشه‌ی خود با فرهنگ کشور جدید است. بعضی، در مهاجرت یا تبعید، همان محیط و شیوه‌ی زندگی در وطن را بازسازی می‌کنند و با هم‌وطن‌هایی مثل خود حلقه‌ای سوا می‌سازند. بدیهی است که حتی اگر در رویه‌ی کار هم تغییر کنند یا تظاهر به تغییر کنند، حاصلشان همان است که قبلاً درویده‌اند.

همزیستی در فرهنگ جدید یک راه حل است. نمی‌گوییم سعی کنیم مانند یکی از نویسندگان آن‌ها بنویسیم. خودشان هزارها دارند. ما داستان‌هایی تازه برای دنیای غرب داریم. منتهی این داستان‌ها باید با تکنیک‌ها و فرم‌های روایتی مدرن یا نو نوشته شده باشند. باید شگردها و تجربه‌های فرمی آن‌ها را یاد بگیریم یا فرم ابتکاری جدیدی عرضه کنیم. اما اولین نقطه‌ی شروع برای حضور در ادبیات جهان، داشتن دانش ادبی است. ترجمه‌های خوبی از بهترین شاهکارهای ادبیات دنیا را کم‌وبیش در ایران داریم.

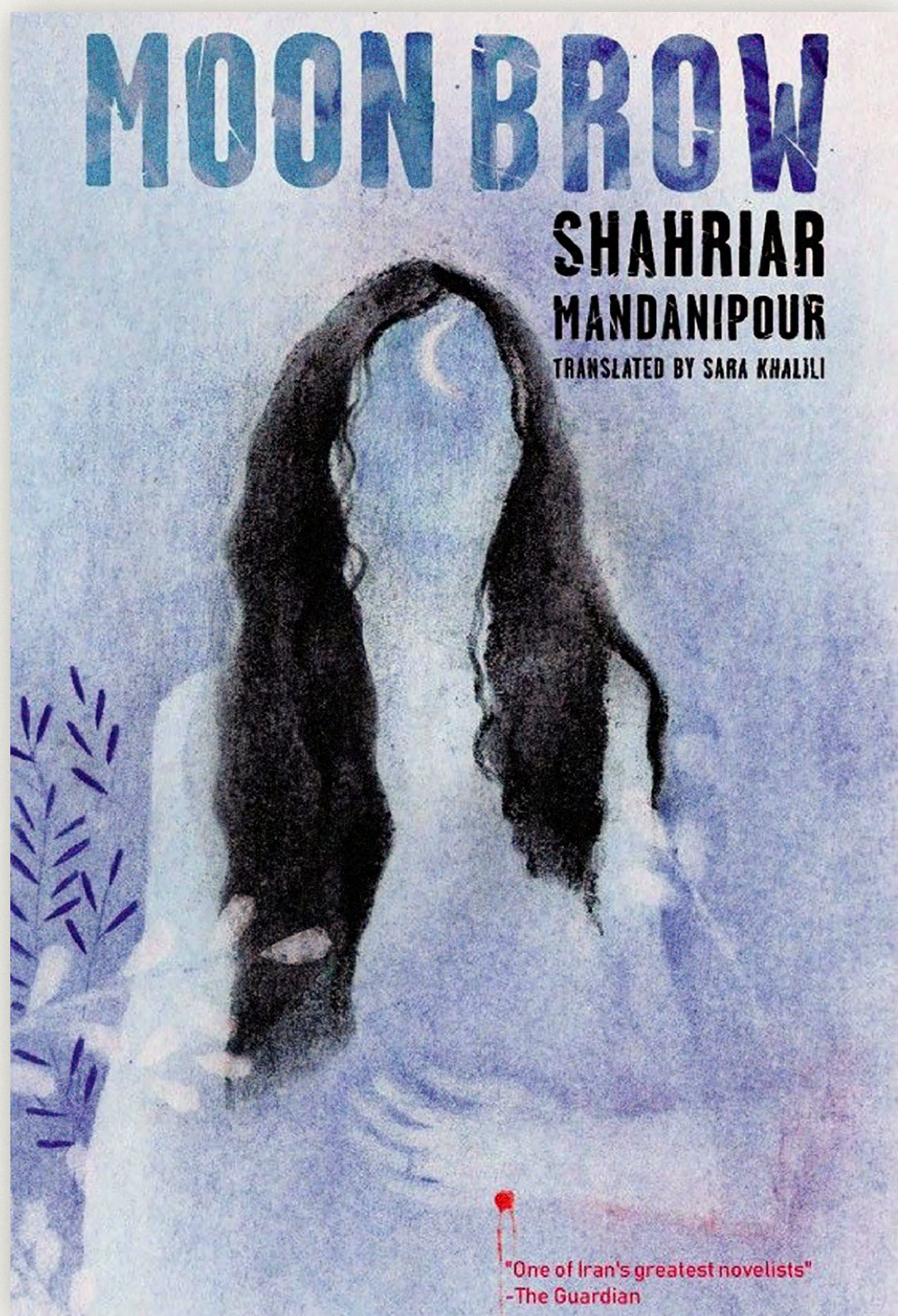
برآیند واکنش‌هایی که از خواننده‌ی انگلیسی‌زبان دیده‌ام و یادداشت‌ها و نقدهایی که بعد از ژانویه‌ی ۲۰۰۸ و چاپ

آن کتاب منتشر شد به من می‌گوید؛ «شما موفق شده‌اید داستانی مطلقاً ایرانی را در چندین ساحت متفاوت به نشانه‌شناسی ذهن مخاطب غیرایرانی پیوند بزنید. نه فقط در حفظ ضرباهنگ و ساخت و اتمسفر داستان، بلکه گمان می‌کنم حتی در نثر و فرمول‌بندی جملات و پاراگراف‌ها، هم استایل نویسندگی شما حفظ شده و هم به استانداردهای بازار جهانی نزدیک شده‌اید.»

امیرحسین یزدان‌بُد: من فارسیِ آن اثر را ندیده‌ام ولی یقین دارم کار خانم سارا خلیلی هم به‌عنوان مترجم به نسبت آن چه از نثر و دنیای داستان مندنی‌پور می‌شناسیم راحت‌تر بوده. اما وقتی رمان بعدی را دست‌گرفتم؛ (Moon Brow) احساس کردم بازگشته‌اید به شهریاری که بودید. پیچاپیچ و

پراز نشانه و زیرمتن‌هایی که باید فارسی‌زبان و ایرانی باشی تا همه‌اش را بتوانی رمزگشایی کنی. موافقید با این نظر من؟ ارزش‌گذاری نمی‌کنم، ولی به گمانم رمان بعدی در امتداد تجربی «سانسوریک داستان...» نبود. از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ چه اتفاقی در دنیای نوشتن شما،

در استراتژی نوشتار شما افتاد؟

شهریار مندنی پور: دوباره شاید پوست انداخته‌ام. من طرح جلد دوم «سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی» را در ذهن داشتم. با همان اطمینان از موفقیت عامش. اما رمان «عقرب کشی» را هم از ایران در ذهنم داشتم. وقتی شروعش کردم می‌دانستم که فرم پیچیده و چندصدایی‌اش چندان با سلیقه خواننده‌ی متوسط آمریکایی جور نیست. اروپا شاید بهتر، چون با رمان کارناوالی بیشتر آشنايند. اما رمان نقدها و بررسی‌های خوبی داشته و به فرانسه و آلمانی هم چاپ شده و تجدید چاپ هم. موفق‌تر از آن بوده که انتظار داشتم.

امیرحسین یزدان‌بُد: وقتی چند خط «عقرب‌کشی» را خواندم، نمی‌دانستم همان MoonBrow را دارم به فارسی می‌خوانم. ذهنم ارتباط بین دو متن را نمی‌دید. بعد که فهمیدم، درگیر کار خانم خلیلی شدم که چطور این متن پیچیده‌ی فارسی را انگلیسی کرده. چطور فارسی شما را توی سبد زبان انگلیسی ریخته و ذره‌ذره از ایران تا آمریکا منتقل‌شان کرده. جاهایی حتی شروع کردم به مقابله و حیرت کردم از مهارت ایشان. ولی بخش عمده‌ای از شاعرانگی و آن جنس و لعاب «عقرب‌کشی» در این انتقال فروریخته بود. ترجمه‌پذیری در همه‌جای دنیای ادبیات همیشه مسئله بوده، گویی در فارسی بیشتر هم هست. تجربه‌ی شما از شکاف میان این دودنیا در حیطه‌ی

زبان و نثر چه بود؟ آیا مسئولیتی برای نویسنده قائلید که
حین نوشتن به مخاطبِ هدف هم فکر کند؟

شهریار مندنی پور: نویسنده موقع نوشتن فقط باید به
تنهایی خودش اتکا کند و اول داستان را برای ذهن نقاد و
بی‌رحم خودش روایت کند. اگر چنین ذهنی نداشته باشد
معلوم است که دچار خودگنده‌بینی شده (بر او نمرده
به فتوای من نماز کنید). وسط‌های کار می‌شود به چند
خواننده منتقد خیالی یا واقعی و توانا هم فکر کرد که آن‌ها چه
خواهند گفت. افرادی که می‌شناسی و به نظرشان اطمینان
داری و اگر نه، فکر کن به نقد آن خواننده‌ی معهود و خیالی
که قرار است با آثارش پرورش بدهی. البته به شرطی که اثر،
کیفیت آن را داشته باشد.

من به ترجمه‌ی خانم خلیلی اطمینان کامل دارم. همه‌ی

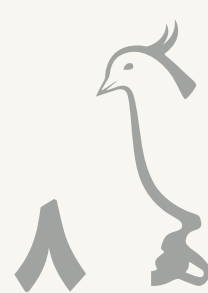
ترجمه کارهایم به زبان‌های
دیگر بر پایه‌ی ترجمه‌ی
انگلیسی کار بوده است. در
نقدهایی هم که به انگلیسی
یا زبان‌های دیگر بر این اثرها
شده، به شاعرانگی نثر اشاره
دارند.

امیرحسین یزدان‌بُد: مدتی
پیش بحثی بود با نویسندگان

کانادایی در مورد ادبیات ایرانی و نکته‌ی جالبی از نویسندگانی کانادایی شنیدم که نقل می‌کنم. صحبتش این بود که شما غالباً مخاطب غربی را به تجربه‌ی زیستن در دنیای ایران می‌برید و این اگرچه تجربه‌ای اگزاتیک و جذاب است، در اغلب مواقع تبدیل به گشت‌وگذار در تاریکی‌های دیکتاتوری و مذهب و سنت و این جور بحث‌ها می‌شود و شما خواسته یا ناخواسته با نویسندگان ادبیات عرب یا هند و پاکستان در یک رده‌بندی قرار می‌گیرید. اگرچه همدلی برانگیز است، اما به سرعت تبدیل به کلیشه می‌شود. نگاه نویسندگانی ایرانی برآمده از آن دنیا به دنیای امروز غرب، به کشوری که به آن مهاجرت کرده و جامعه‌ای که در آن تک افتاده و زبانش -تمام دارایی‌اش- کارکردی ندارد چندان موردتوجه واقع نشده. زیستن بیرون جغرافیای ایران چقدر روی شخص شما و نوشتار و جهان داستان شما اثر گذاشته؟

شهریار مندنی‌پور: معلوم است که وقتی نویسندگانی شرقی به غرب می‌آید داستان‌های جالبی دارد برای روایت. از سال‌ها سال پیش در چندین جا نوشته و گفته‌ام که دیگر گذشته آن دوران که نویسندگانی شرقی خود را به عنوان یک ستم‌دیده‌ی سانسور و وحشت ترور و خفقان به غرب معرفی کند. همه‌ی آن رنج‌ها و ستم‌دیدگی‌ها بجا، ولی حالا دیگر وقتش است که این نویسندگانی با کیفیت جهانی و نه داستانی مشمول ترحم غربی، ارائه کنند. اگر داستان

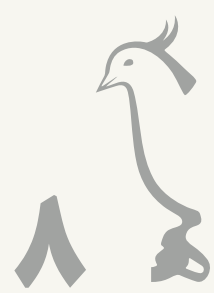

مدرن و خوش ساخت نداشته باشد، باخته است. یا خیلی پیش برود، همچنان در حلقه‌ی کوچک نشرهای دانشگاهی و موسسه‌های تحقیقی-حمایتی می‌ماند با تیراژ چند صد نسخه، برای مطالعه‌های آکادمیک.

اگزوتیک بودن یا نبودن داستان نویسنده‌ی شرقی مسئله نیست، اگر مزیت نباشد. مسئله دست یافتن یا نزدیک شدن داستان او به فرم‌های ایده‌آل و استانداردهای نو ادبیات است. به عبارت دیگر داستان عقب‌مانده نباشد. متعلق به دوره‌ی نئاندرتال‌های ادبی نباشد. یا نویسنده یک شاخه‌ی جدید نئاندرتال ادبی نزاییده باشد. مملکت‌مان هم که با نئاندرتال‌هایی بی‌هیچ شرم و از خود مفتخر اداره می‌شود و آغوششان باز است به این نئاندرتال‌هایی که به خواسته‌ی خود، جهش معکوس کرده‌اند... بلکه حلقه‌ی گمشده‌ی داروین همین‌ها هستند.

در ادبیات مهاجرت و تبعید، آثار خوبی نوشته شده است. ما ایرانی‌ها معمولاً نقد و نق را با هم داریم، ولی از حق و حقیقت نباید گذشت که این شاخه‌ی ادبیات ایران هم به سهم خودش بالیده.

و به نظرم خبر خوب‌تر درباره‌ی ادبیات ایران این است که نسل جدیدی از نویسندگان جوان پدید آمده است. آن بخشی را که برای مجله‌ی «بانگ» می‌فرستند، یا برای خودم، اکثراً خوبند. نمی‌توان تحسین‌شان نکرد. با همه‌ی مشقت‌ها و

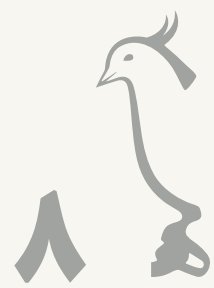

سیطری حکم خفقان و سانسور، درخشانند، به‌ویژه آثار نویسندگان زن. توجه‌شان به فرم، تنوع راویان و شجاعت نوشتن از سرکوب‌های خونین خیابانی مثال‌زدنی است.

دلم می‌خواهد همین‌جا نکته‌ای را که بارها نوشته‌ام یادآور بشوم؛ ادبیات ایران، فقط آن بخشی که به زبان فارسی نوشته شده نیست. مسلم است که ادبیاتی به زبان‌های ایرانی و غیرفارسی خلق شده و می‌شود. این پاره‌ی تن ادبیاتمان را هم دریابیم و به فارسی ترجمه‌شان کنیم.

امیرحسین یزدان‌بُد: بی‌صبرانه منتظرم کارهای بعدی شما را بخوانم. چه در دست دارید؟ کمی برایم از افق پیش روی‌تان بگویید.

شهریار مندنی‌پور: حکایات سعدی، بس شاهکار ایجاز و نثرند. به این حکایت از گلستان دقت کنید: «بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار. شبی در جزیره‌ی کیش مرا به حجره‌ی خویش درآورد. همه‌شب نیارمید از سخن‌های پریشان‌گفتن، که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه‌ای بنشینم. گفتم آن کدام سفرست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آن جا کاسه‌ی چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و

فولاد هندی به حلب و آبگینه‌ی حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم.

انصاف ازین ماخولیا چندان فروگفت که بیش طاقت گفتنش نماند، گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آن‌ها که دیده‌ای و شنیده‌ای گفتم:

...چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

داستان‌نویس هم یک طورهایی مثل آن بازرگان بی‌قرار و بی‌قرار است. منتهی متاعش داستان است. داستانی عرضه می‌کند و موضوع داستانی می‌خرد تا ابدیتش. سود و ارج و قرب سوداگران را هم ندارد. قانع است به همین. اگر کارش به شلاق و زندان نکشد.

داستان‌نویس، دنیا دوست نیست چنان آن بازرگان. زیباپرست است. چشم داستان‌نویس را هم یا خاک گور پر می‌کند یا شور نوشتن یک داستان دیگر...

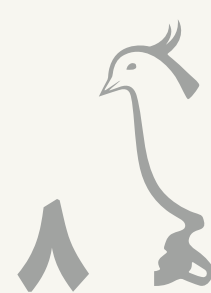

یک مجموعه داستان جدید آماده می‌کنم برای ترجمه‌ی انگلیسی و هم چاپ فارسی. بعد چاپ رمان «دلِ دلدادگی» است بدون سانسور و بعدتر چاپ فارسی رمان «سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی».

نوشتن را، یک رمان تازه در دست دارم. هر وقت که از کارهای کارگاه‌های داستان‌نویسی آنلاینم آزاد می‌شوم (که خیلی هم دوستشان دارم) می‌نشینم به کار این رمان...

و همیشه طنز:

بعدش، دلم می‌خواهد پیش از مرگم بتوانم قطعه‌ی
آستوریاس را با گیتار بزنم

▪ مسافر

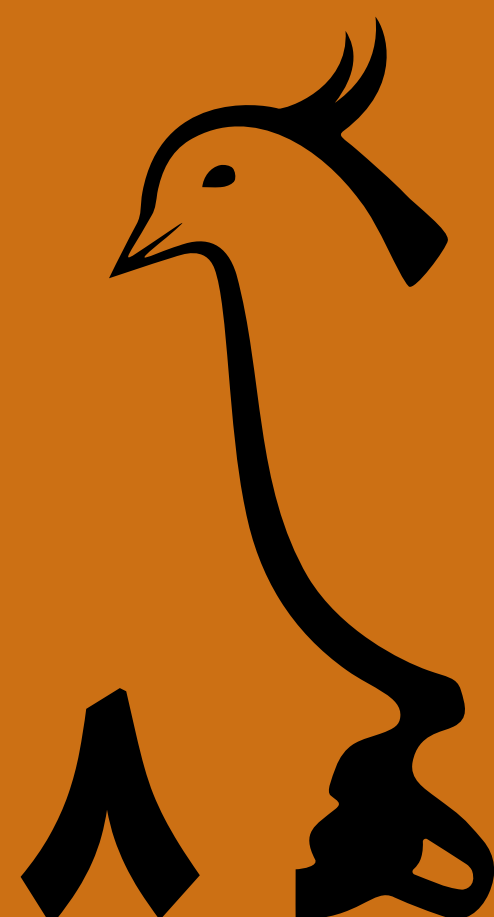
داستان کوتاه مجید صابری

▪ زدودن غبار از آینه‌ی ادبیات

گفت‌وگو با علی حسینی، داستان‌نویس ایرانی-آمریکایی امید فلاح‌آزاد

▪ انیگما

داستانی ترجمه‌شده از دیوید هیوبرت امیرحسین یزدان‌بُد

مجید صابری شانزده سال است که می‌نویسد. از میان نوشته‌هایش، تا امروز، یک مجموعه داستان به نام «چهره‌ای خالی از سکنه» از سوی موسسه‌ی انتشاراتی نگاه در تهران منتشر شده‌است. صابری در رشته‌های ادبیات نمایشی و تهیه‌کنندگی سینما تحصیل کرده و هم‌اکنون در تورنتو زندگی می‌کند و در رشته پرستاری مشغول تحصیل است.

مجید صابری

داستان کوتاه ایرانی

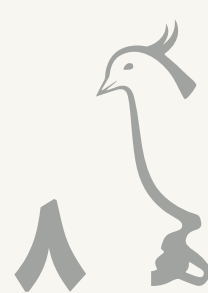
مسافر

مجید صابری

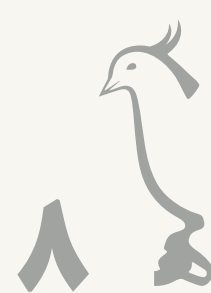
یکراه خوب برای حس کردن میزان علاقه‌ات به کسی این است که از پیشش تنهایی برگردی. فرض کن او در ساختمان دانشکده‌ی یکی از دانشگاه‌های یکی از این شهرهای نزدیک کار می‌کند. از خانه‌ی تو تا پارکینگ محل کارش، طبق نقشه‌ی گوگل، پنجاه کیلومتر راه است. صبح‌ها مسیر رفت را در حدود سی‌وهشت دقیقه با ماشین می‌شود طی کرد. همین مسیر، وقتی بلافاصله بعد از رساندنش برمی‌گردی، از آنجا که با سیل ماشین‌هایی که به طرف کلان‌شهر سراریزند همراه می‌شوی، یک ساعت و ده دقیقه زمان می‌برد. بعد از ظهرها، رفت، ده دقیقه بیشتر و برگشت، ده دقیقه کمتر از صبح‌ها زمان می‌برد. اما حس و حال تنها از پیش او برگشتن در بعد از ظهرها وجود ندارد؛ چون برگشتن او همراهت است و حس رفتن به طرف او هم به کل مقوله‌ای متفاوت است (چیزی از جنس نزدیکی و دیدار است و عمق عاطفه را برملا نمی‌کند). در نتیجه می‌ماند تنهایی برگشتن‌های بعد از رساندن او. این جا هم تجربه نشان داده وقتی خودت راننده‌ای و کیلومتر پشت کیلومتر از او دور می‌شوی، آن قدر به حال خود رها نیستی - نمی‌توانی چندان بی‌احتیاط باشی - که در احساس علاقه‌ات به او غرق شوی.

اما سفر کردن با وسایل حمل و نقل عمومی به خوبی شرایط تو را برای غرق شدن در این حال مهیا می‌کند. او خودش ماشین ندارد. تا قبل از آشنایی با تو یک سال، هر روز این مسیر

را با مترو و قطار بین شهری و اتوبوس می‌رفت و می‌آمد. سه سال پیش از آن هم در همین دانشکده دانشجوی بود و کاری پاره‌وقت داشت، اما آن زمان‌ها دو، سه خیابان دورتر از محل کارش ساکن بود و برای کسانی که دوستش می‌داشتند آنچنان شرایط تجربه‌ی از پیش او تنها برگشتن وجود نداشت. گرچه او می‌توانسته پارتنری ساکن شهر بزرگ داشته باشد. پارتنری که به خاطر او هر روز تا واحد آپارتمان نزدیک به دانشکده‌اش برود و طبعاً موقع برگشت تنها باشد. من نپرسیدم، اما بعید نیست پارتنری با این شرایط هم در این میان داشته. ولی حتی آن پارتنر فرضی نمی‌توانسته دقیقاً احساسی شبیه من را، وقتی همراه او، از خانه، با مترو و قطار بین شهری و اتوبوس، به محل کارش می‌روم و به تنهایی برمی‌گردم، تجربه کند. در ایستگاه آخر کنار ورودی ساختمان در بغل می‌فشارمش و بعد از این که آخرین نگاه را قبل از خارج شدن از زوایه‌ی دیدم به هم می‌اندازیم دوباره به ایستگاه برمی‌گردم. در مانیتور دیجیتال زمان رسیدن اتوبوس بعدی را نگاه می‌کنم و سفرم آغاز می‌شود.

ابتدا به او فکر نمی‌کنم. شاید عکسی را که در مسیر گرفته‌ام و نشانش داده‌ام، دوباره نگاه کنم، یا عکسی که از دست‌هایش گرفته‌ام وقتی که گرمای پلاستیک لیوان قهوه را بغل کرده بود. شاید به موزیکی که در مسیر با هم گوش داده‌ایم گوش دهم و تلاش کنم در خیالم، طعم گس دهانش، وقتی که

لب‌هایم را بوسید، زنده کنم. موزیک‌ها را یکی در میان، یکی او و یکی من انتخاب می‌کنیم. حتما وقتی که در قطار هستم از پنجره به بیرون نگاه می‌کنم. مناظری را که در مسیر رفت‌وآمد دیدم، وقتی که او روی صندلی روبرویم نشسته بود، دوباره با چشم‌هایم جستجو می‌کنم. قطار که با سرعت زیاد از کنار اتوبان و ترافیک سنگین یا روان، رد می‌شود، خودمان را در روزهای قبل، در آن روزها که با ماشین به سوی محل کارش رفته‌ایم و من تنها به سمت خانه رانده‌ام جستجو می‌کنم. گاهی اگر ترافیک سنگین باشد و قطار برای ایستادن در ایستگاهی سرعتش را کم کند خودم را می‌بینم. خودم را آن‌جا، خودم را در دیروز، در دوشنبه‌ی هفته‌ی قبل یا چهارشنبه‌ی ماه پیش، یا سه ماه پیش، در آخرین روز کاری قبل از تعطیلات می‌بینم. با او در صندلی کنار یا بی‌او - بسته به جهت جاده - با همان هوندای خاکستری‌ام در حال رانندگی‌ام. دلم می‌خواهد برای خودم در آن گذشته‌ی دور یا نزدیک دست تکان بدهم گرچه مطمئنم او یا آن‌ها من را نمی‌بینند. معمولا آدم‌های پشت شیشه‌ی قطار از توی ماشین‌های داخل اتوبان پیدانمی‌کنند. در طول مسیر با کسی تماس نمی‌گیرم. گاهی اما پیام صوتی ضبط‌شده‌ای را گوش می‌دهم؛ مادرم احوال پرسیده یا دوستی قدیمی که از زندگی‌اش گفته. حوصله اگر داشته باشم من هم پیغامی در جوابشان ضبط می‌کنم. گاهی او پیام می‌دهد، مثلا: سفر خوبی داشته باشی. یا: به تو فکر

می‌کنم. من هم در جوابش پیامی می‌فرستم یا عکسی که در طور مسیر گرفته‌ام، از هر چیزی که به نظرم عکس‌گرفتنی بوده.

از آن جا که من فقط همراه‌کننده‌ام - در آن مقصد شغلی ندارم - مسیر برگشت روی مسیر رفت می‌افتد. من با او به مقصدش می‌رسم و بی‌او برمی‌گردم، بی‌هیچ مکثی. برای من در آن مقصد به جز جدا شدن از او کار دیگری وجود ندارد. من به همراهش می‌روم تا برسم به نقطه‌ای که از او جدا شوم و به تنهایی، دقیقا همان مسیری را که با او طی کرده‌ام برگردم. همه چیز مشابه است، جز جهت حرکت اتوبوس و قطار و مترو و البته غیاب او. مسیر رفت و مسیر برگشت، اگر که غیاب او نبود، همچون دو سطح قرینه روی هم تا و مماس می‌شدند. اما نمی‌شوند. به هر طرف که نگاه می‌کنم غیاب او را می‌بینم. غیاب او همراهم راه می‌رود. توی ایستگاه در کنارم منتظر می‌ماند و روی صندلی روبرویم می‌نشیند. گاه دست غایب او روی دستم می‌آید و چشم‌های غایب او به چشم‌هایم لبخند می‌زنند.

حالا دیگر مدت‌هاست پیامی دریافت نمی‌کنم. نه در مسیر برگشت، نه در مسیر رفت، و نه در هیچ مسیر دیگری. روزی رابطه‌ی من و او تمام شد. مسائلی پیش آمد که گفتن ندارد. خیلی در اصرار خوب نیستم. خصوصا در جنگیدن برای نگه داشتن آنچه می‌خواهم. تا نگفت دیگر نمی‌خواهد، تقلا

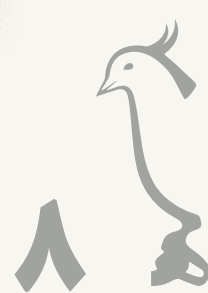
کردم اما وقتی گفت که دیگر نمی‌خواهد جایی برای جنگیدن نماند. با نخواستن آدم‌ها نمی‌شود جنگید. نمی‌دانم، شاید تقلایم بی‌خودی بود. عدم صراحت اولیه‌اش شاید صرفاً از سر احترام بود، نه تردید در نخواستن.

به هر حال چند ماهی می‌شود که با او در ارتباط نیستم و مطلقاً از او - مستقیم یا غیرمستقیم - خبری ندارم. ولی خب این‌ها باعث نمی‌شود هنوز هم از پیش او تنها برونگردم. بعضی روزها گرفتارم و فرصت نمی‌کنم. اما روزهایی که درگیر کار خاصی نیستم، اگر که حوصله داشته باشم از خانه بیرون می‌زنم و با مترو و قطار و اتوبوس تا محل کارش می‌روم. یک ساعت بعد از راه افتادن او حرکت می‌کنم تا حیانا با او روبرو نشوم. نمی‌خواهم به خواسته‌اش برای ندیدنم بی‌احترامی کنم. به مقصد که می‌رسم آن‌جا یک رهگذر اتفاقی را انتخاب می‌کنم و می‌ایستم تا از زاویه‌ی دیدم خارج شود. بعد به ایستگاه برمی‌گردم و به مانیتور دیجیتال نگاه می‌کنم بینم اتوبوس بعدی کی می‌رسد. در مسیر برگشت برای آپارتمان نزدیک محل کارش که چند سالی در آن زندگی می‌کرد سربرمی‌گردانم. شاید یک بار در ایستگاه آن محل از اتوبوس پیاده شوم و تا طبقه‌ی پانزدهم بروم. قطعاً آن‌جا با درهای بسته‌ی چند واحد روبرو خواهم شد و نخواهم توانست واحد او را تشخیص دهم. نمی‌دانم. بعید است آن آپارتمان و واحدهایش، حتی اگر به طبقه‌ای که او در آن زندگی می‌کرد

بروم حسی در من ایجاد کنند. این‌ها مربوط به گذشته‌های دور است. گذشته‌هایی که من در آن‌ها مشارکتی نداشته‌ام. همین است که تا به حال در آن ایستگاه پیاده نشده‌ام. اما جلوی سربگرداندم را نمی‌توانم بگیرم. تعداد زیادی هم عکس برداشته‌ام.

حالا دیگر جزء جزء مسیر را از برم. ترتیب ایستگاه‌ها را حفظم و می‌دانم در هر کجای مسیر چه چیز در انتظارم است. درست مثل کسی که محل کارش در آن مقصد باشد و هر روز از خانه به محل کار برود و برگردد. درست مثل او. نمی‌دانم از نگاه دیگر مسافرها چه‌طور دیده می‌شوم. باید برایشان عادی باشم. آخر من چه فرقی با آن‌ها دارم؟ من هم مسافری‌ام که به طرفی می‌رود. درست است که با او، در درون خودم، در گذشته‌ام، قفل شده‌ام، اما آن‌ها که از درون من خبر ندارند. آن‌ها بیرون من را می‌بینند. مردم فقط بیرون همدیگر را می‌بینند.

علی حسینی داستان‌نویسی را در دو دنیای فارسی و انگلیسی تجربه کرده است. او در نوجوانی بعد از اتمام دبیرستان در سال ۱۹۷۵ برای ادامه تحصیل از ایران به آمریکا آمد و اکنون می‌توان او را شهروند هر دو کشور به حساب آورد. به‌عنوان نویسنده‌ای خودآموخته موفقیت ادبی‌اش مرهون عشق بی‌شائبه‌اش به ادبیات و نتیجه‌ی پشتکار و انضباط مثال‌زدنی‌اش در گشودن درهای بسته است. به‌تازگی مجموعه داستان او با عنوان دل به دریا زدن Dare the Sea، چاپ دانشگاه نورث وسترن، از طرف نشریه‌ی معتبر شیکاگو بوک ریویو Chicago Review of Books به‌عنوان یکی از مجموعه‌های محبوب آن‌ها در سال ۲۰۲۳ انتخاب شده است. به بهانه‌ی چاپ این اثر و این انتخاب، با او به گفت‌وگو نشستیم.

علی حسینی

زدودن غبار از آینه‌ی ادبیات

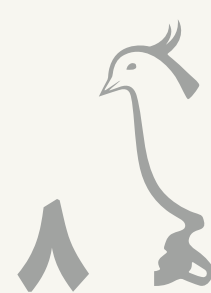
گفت‌وگو با علی حسینی داستان‌نویس ایرانی-آمریکایی

▪ در بازار نشر کتاب در آمریکا، به چاپ رساندن مجموعه داستان کوتاه اغلب آسان نیست. شاید بد نباشد اول تاریخچه‌ی مختصری از نوشته شدن این داستان‌ها و از بازخوردی که درباره‌ی کیفیتشان دریافت کردی، شروع کنیم.

داستان‌های این مجموعه را از میان بیش از ۳۰ داستان انتخاب کردم. آن‌ها برهه‌ای بیشتر از سه دهه از ۱۹۸۰ تا به حال را در برمی‌گیرند. تعدادی از آن‌ها در مجله‌های ادبی آمریکایی و ایرانی (داخل و خارج) چاپ شدند و حالا هم به صورت این مجموعه. سال‌ها پیش بود که از خانم گریس پیلی نویسنده‌ی مطرح آمریکایی که جایی کتاب‌خوانی داشت پرسیدم که برای چاپ مجموعه داستان چه راهنمایی می‌تواند بکند. گفت سعی کن اول تعدادی از آن‌ها را در مجله‌های ادبی شناخته شده چاپ کنی.

▪ و البته چاپ بعضی از این آثار افتخاراتی هم نصیب کردند، درست می‌گوییم؟

در مورد مجموعه‌ی اخیر، بگویم که انتخابش توسط مجله‌ی ادبی شیکاگو بوک ریویو در فهرست «مجموعه داستان‌های مورد علاقه‌شان در سال ۲۰۲۳» تشویق بزرگی است. در مورد

کارهای گذشته، دو داستان (به انگلیسی) سال‌ها پیش
مقام سومی گرفتند و یکی هم در مسابقه‌ی ادبی مجله
عصر پنجشنبه چهارم شد. رمان *The Lemon Grove*
هم از طرف مجله‌ی *Publishers Weekly* نقد ستاره‌دار
گرفت و رمان *سنگریز* که خودم آن را به انگلیسی ترجمه
کردم، با عنوان *Place of Stones*، در مسابقه‌ی ادبی
John Gardner به فینال رسید.

▪ برگردیم به ماجرای روند چاپ مجموعه.

سیری طولانی داشت؛ نزدیک به یک سال ویراستاری و
بازنویسی داستان‌ها طول کشید، بعد هم گزینش و یک‌دست
کردن آن‌ها که شد ۲۲ تا. کار را برای چند جا، از جمله نشر
نورث وسترن یونیورسیتی که در آن جا سابقه‌ی چاپ دو
رمان را داشتم فرستادم. نظرشان مثبت بود، اما مجموعه
می‌بایست از طرف یک *Peer reviewer* که شاید بشود
به آن گفت «داور پنهانی»، ارزیابی بشود. برآورد این داور هم
مثبت بود. قرارداد بسته شد و بعد مراحل دوباره‌خوانی و
ویراستاری و آماده‌کردن مجموعه برای چاپ بود.

▪ چه جالب! راجع به مرحله‌ی پیر رویور در چاپ آثار علمی شنیده بودم، اما از این که آثار ادبی هم پیر رویور دارند، خبر نداشتم. آیا پیر رویور را می‌شناختی؟ یا بعداً با تو نامش را در میان گذاشتند؟

نه من او را نمی‌شناختم. پیر رویورها درحقیقت باید ناشناس باشند. حتی بعداً هم اسمش را به من نگفتند. اما پرسش‌هایی را که از او شده بود و نظراتش را برایم فرستادند که باید در نامه‌ای تأیید و یا رد می‌کردم.

▪ درگزینش داستان‌های این مجموعه به چه معیارهایی توجه داشتی؟ با توجه به بازه‌ی سه‌دهه‌ای در نوشتنشان، آیا پیوند موضوعی یا شباهت‌های سبکی توانسته در آن‌ها برجسته باشد؟

البته پیوند موضوعی و شباهت‌های سبکی وجود دارند که بهتر است به قضاوت و برداشت خواننده واگذار کنم. داستان‌ها دو گروه شدند؛ آن‌هایی که بستر داستانی‌شان در ایران است و آن‌هایی که در خارج از ایران می‌گذرند و از سه زاویه به آن‌ها توجه کردم؛ اول، زمانه‌ی داستانی و برهه‌ی تاریخی آن‌ها بود که باید به ترتیب می‌آمدند. دوم، می‌بایستی ربط یا نسبتی موضوعی با هم می‌داشتند، سوم این که نخ

یا نخ‌هایی پیوندی عینی میانشان برقرار کند، که روی این بنا به پس‌زمینه‌ی داستان‌ها یا شخصیت‌ها کار کردم.

▪ در خواندن داستان‌ها متوجه شدم که انگار طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس تم‌های مشترک هم ممکن است. در تعدادی از آن‌ها مسئله‌ی هویت ایرانی و ارتباط شخصیت داستان با خانواده و گذشته‌اش در ایران تم مرکزی است. یا تعدادی را می‌توان در زمره‌ی ادبیات بومی قلمداد کرد، با تمرکزی که بر فرهنگ نیمه‌شهری - نیمه‌روستایی جنوب ایران دارند. و یا تعدادی دیگر که کاملاً در جغرافیای آمریکا می‌گذرند و این‌ها را در طبقه‌ای خاص‌تر از ادبیات مهاجرت می‌شود گنجانند. به‌ویژه که به دل به دو جا داشتن مهاجران می‌پردازند. ممنون که این را گفتی. خوب دقت کرده‌ای، درست می‌گویی.

▪ اگر موافقی کمی به عقب برگردیم. در طول زندگی در غرب به نظر می‌رسد که با دقت نشریات ادبی آمریکا را دنبال کرده‌ای، با این‌همه، پیش‌تر از آن و از نوجوانی با داستان و شعر فارسی انس گرفته بودی... راجع به سیر این تحول از ایران و از مراحل که آگاهی‌ات راجع به زبان

به روزشده‌ای که ادبیات انگلیسی به تو عرضه می‌کرد، برایمان مختصری بگو.

خب من هم مثل نسل دهه‌ی چهل از دبیرستان با خواندن نویسندگان معتبر آن روزها و ترجمه‌ها شروع کردم. اما از همان ابتداکشش خاصی به نویسندگان جنوب داشتم، رسول پرویزی، صادق چوبک، سیمین دانشور و ابوالقاسم فقیری که یک سال معلم ادبیاتم بود و یک روز کتاب «اجاق کور»ش را به کلاس آورد و از او خریدیم. از شاعران هم منوچهر آتشی و توالی. در شهرک مرودشت که زندگی می‌کردیم دسترسی به کتاب خیلی کم بود، و البته همیشه تشویق یکی دو معلم هم بود و بخت آشنا شدن با کارهای همینگوی و چخوف و بالزاک. از جمله آقای ابراهیم قائدی، اهل برازجان فارس که معلم متفاوتی بود و شاگردها او را دوست می‌داشتند و به او احترام خاصی می‌گذاشتند.

▪ متفاوت از چه نظر؟ ممکن است توضیحی بدهی؟

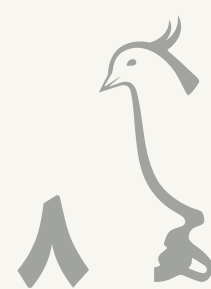
آموزگار انگلیسی و عربی بود. قلیان می‌کشید و گاهی با قلیان می‌آمد سر کلاس. ما بچه‌ها حدس می‌زدیم که سیاسی باشد. او سعی می‌کرد ما را به شرایط روز و آنچه دوروبرمان است آگاه کند و یادمان بدهد که آدم‌های مسئولی باشیم.

یک روز با آب و تاب وجود خدا را برایمان ثابت می‌کرد، و روز دیگر خلاف آن‌را. من از او کتاب قرض می‌گرفتم. یادم است، کتاب‌های موریس مترلینگ، هگل و شوپنهاور هم میانشان بود. از این دو آخری چیزی دستگیرم نشد. ولی از خواندن سیر تحول در اروپا لذت بردم، و نمایشنامه‌ی هملت که هم گِجم کرد و هم ترساندم. یک روز نسخه‌ی انگلیسی مرد پیر و دریا - کتابی کوچک با جلدی سیاه‌رنگ - را آورد و همه به قیمت پنج ریال خریدیم. سال آخر که به دبیرستان شاهپور شیراز رفتم دنیای کتاب و سینما بیشتر به رویم باز شد - کتابخانه‌ی پارس بود و کتاب‌فروشی «خانه‌ی کتاب» و کتاب‌فروشی‌های کنار پیاده‌رو. سینماهای شیراز هم که محشر بودند؛ پارامونت، آریانا، مترو... که گاهی فیلم‌های آوانگارد ایرانی و خارجی را نمایش می‌دادند. همه را از جمله آن کتاب‌فروشی را، اوایل انقلاب به آتش کشیدند.

▪ درست بعد از اتمام دیپلم بود که به آمریکا آمدم؟

بله، دی ماه ۱۳۵۳. چند ماهی در دانشگاه جنوبی ایلینوی به کلاس زبان رفتم و بعد دو سال به دانشگاه کوچکی در ایالت مینه‌سوتا. آن جا بود که توجهم به ادبیات و موسیقی آمریکایی جلب شد و به انگلیسی خواندن رو آوردم. دوستان آمریکایی کتاب‌خوان و علاقه‌مند به موسیقی فولکلور و

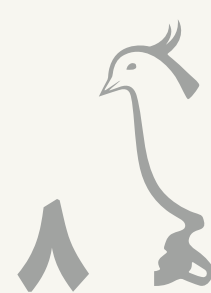

راک اندرول هم بودند که در کنارشان با کار بعضی از نویسندگان خوب آشنا شدم و با موسیقی باب دیلن که عاشق ترانه‌ها و شعرهایش شدم. می‌خواندم و یادداشت برمی‌داشتم. خیلی مناسب حال دلتنگی و دوری‌ام از ایران و خانواده بود. اولین کتابی که خواندم کتاب کوتاهی بود، پرخواننده‌ترین کتاب آن روزها، «جاناتان مرغ دریایی». من را به یاد «ماهی سیاه کوچولو» بهرنگی می‌انداخت. کتاب بعدی، «پرواز بر فراز آشیانه‌ی فاخته»، نوشته‌ی کن کیسی، هیپی مشهور بود، که اول فیلمش را دیدم و بعد شروع کردم به خواندن رمان. متوجه شدم که دیدن فیلم خیلی به خواندن آن کمک کرد.

▪ تحصیلات که در رشته ادبیات نبود؟

نه. دو سال در دانشگاه وینونا پیش مهندسی خواندم و بعد سه سال در دانشگاه ایالتی نبراسکا بودم و در رشته‌ی مهندسی شیمی مدرک لیسانس گرفتم.

▪ آن سال‌ها برای دانشجویان ایرانی در آمریکا، سال‌های خاصی بود. کمی از حال و هوای دانشجویی‌تان برایمان بگو.

درست می‌گویی. فعالیت‌های دانشجویان کنفدراسیون سایه‌ی سنگینی بر رفتار و کردار همه انداخته بود. انقلاب شد و ماجرای گروگان‌گیری پیش آمد با ترس و وحشتش برای ما دانشجویان ساکن آمریکا. راجع به آن دوره از دو جهت احساس خوش اقبالی می‌کنم. بیشتر دوستان آمریکایی‌ام به ادبیات علاقه‌مند بودند و چندتایی از آن‌ها با سابقه‌ی اعزام به ویتنام. کتاب خوان بودند و دغدغه‌ی نوشتن داشتند. اقبال دیگر این بود که من از همان ابتدای آمدنم به آمریکا، باید برای تأمین زندگی‌ام کار می‌کردم - چون از ایران، خانواده پول اضافی نداشت که برایم بفرستد. هم در طول سال تحصیلی کار می‌کردم و هم تابستان‌ها. در تابستان سال ۱۹۷۶ فروشنده‌ی دوره‌گرد شدم برای شرکتی که دایرةالمعارف و داستان‌های انجیل چاپ می‌کرد. در شهر راجستر در ایالت نیویورک خانه به خانه در می‌زدم تا کتابی بفروشم. این‌ها خودش داستانی دارد. یک تابستان در شهرک دورافتاده هارت ول در ایالت نبراسکا، هم در ساختن سیلوی ذرت کمک کردم و هم در مزارع آن‌جا پایه‌پای مکزیک‌ها. خیلی نزدیک به شهرک رد کلود بود، که خانم ویلا کاتر نویسنده‌ی سرشناس آن‌جا بزرگ شده بود. خانه‌ی او هنوز هست و از آن به شکل موزه نگهداری می‌کنند. رفتم و دیدم. تمام این‌ها خوش‌شانسی بود که نصیبم شد و امکان شناخت محیط‌ها و مردم مختلف آمریکا و آشنا شدن با خلق و خوی آن‌ها، از کشاورز تا کارگر، نجار تا مکانیک. پشتکارشان،

اعتماد به نفسشان، مسئولیت‌پذیری و این‌که چقدر به کار و وقت ارج می‌گذارند، همه برایم درس بود. چیزهایی که امکان تجربه کردنشان در محیط دانشگاه وجود نداشت. خوب است این را هم بگویم که دانشگاه نبراسکا، دانشکده‌ی ادبیات خوبی دارد با فصلنامه‌ی ادبی معتبر پرسی اسکونر Prairie Schooner. در تاریخچه‌ی ادبی‌شان هم نویسندگان مهمی مثل ویلا کاتر و ماری ساندوز را دارند.

▪ ویلا کاتر از کلاسیک‌ها محسوب می‌شود.

بله، هم او و هم ساندوز که در آثارشان شرایط زندگی کشاورزی مهاجران اولیه‌ی اروپایی را در آن منطقه‌ی دورافتاده در میانه‌ی آمریکا به خوبی ترسیم کرده‌اند. شاید بشود گفت ادبیات بومی آمریکا. خب تمام این‌ها برایم جالب بود، اما توجه جدی‌ام به ادبیات آمریکایی و اروپایی بعد از آن بود که در سال ۱۹۸۰ مدرکم را گرفتم، به ایران رفتم و یک سال بعد دوباره برگشتم. هنوز دو ماه از به ایران رفتن نگذشته بود که جنگ شروع شد و خیابان‌ها و پارک‌های شیراز پر شد از خانواده‌های جنگ‌زده، و بیمارستان‌ها و راهروها پر از زخمی‌های جنگ.

▪ بازگشت دوباره به آمریکا چطور بود؟

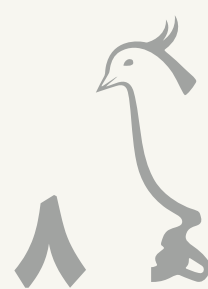
با ذهنیتی مغشوش به دانشگاهم برگشتم. در آن موقع بود که تمرکز بر خواندن بیشتر شد و به جواب پرسش‌ات، که ادبیات آمریکایی چه به من عرضه کرد؟ با خواندن نمایشنامه شروع کردم که آسان‌تر بود، با زبانی مستقیم و پرهیجان. بعد رمان و داستان‌های کوتاه و مجلات ادبی را جدی گرفتم. هر کار مهمی را که تمام می‌کردم، نقدها را هم پیدا می‌کردم و می‌خواندم. یکی دو سال بعد با آن ذهنیتی که از ایران داشتم، آرام‌آرام شروع کردم به نوشتن. یک چیزی همیشه از همان نوجوانی مرا به سمت خواندن و بعدها یادداشت برداشتن هل می‌داد. عملی که همیشه برایم پر از هیجان کشف و خودشناسی بود - بعدها برایم علت اصلی نوشتن، درگیری‌های فکری و غربت بود با کابوس‌ها و به قول ساعدی - واهمه‌های بی‌نام و نشان - شرایطی بود که بچه‌های ایرانی همه با آن درگیر بودیم. در ایران هم جنگ و کشتار و آوارگی بود. هیچ خبر خوبی از آن خاک نمی‌آمد. من نمی‌دانستم که با حالت روحی و بی‌قراری‌هایم چه کنم. به ورزش راکت‌بال و دو رو آوردم. در سال ۱۹۸۴ بود که استادی که داستان‌نویسی درس می‌داد اجازه داد سر کلاسش بنشینم، بدون این که ثبت‌نام کنم. باید داستانی می‌نوشتیم و آخر ترم ارائه می‌دادیم. داستانی نوشتم که بسترش در ایران بود، و با دید مثبت از طرف استاد و همکلاسی‌هایم روبرو شدم.

▪ پس داستان اولت کم‌وبیش تصادفی خلق شد. یادت است در آن کلاس چه چیزهایی راجع به کارت گفتند؟

خوب یادم است. از دو زاویه؛ نور و سایه، و مسأله‌ی ترس. درباره‌اش حرف زدند. دانش‌جویی از جنگ ویتنام برگشته داستان را از دیدگاه جالبی تحلیل کرد که چطور با شخصیت جوان داستان که کمیته برای دستگیری‌اش هجوم آورده بود، همذات‌پنداری داشته و ترس او را درک کرده. گفت ترس جوری سراغ آدم می‌آید که نمی‌دانی از کجای روح و جسمت یک‌هو سر درآورده. تصویر نور و سایه هم به این ترس اضافه شده بود. چون در آن داستان برق قطع شده بود، و جوان داستان شمع روشن کرده بود. با هجوم مأمورها به داخل آن اتاق کوچک، سایه‌ی لرزانشان مثل هیولا روی دیوارها و سقف می‌افتد. آن جا بود که متوجه شدم می‌توانم چیزهایی بنویسم که دیگران با آن رابطه برقرار کنند. مثلاً چیزی مثل ترس مرز نمی‌شناسد. چیز مهم‌تری که در آن کلاس متوجه شدم این بود که با نوشتن راه تسلا‌ی فکر و روحم را پیدا کرده‌ام، راه خالی‌کردن انرژی منفی را.

▪ اگر بخواهی با مقایسه‌ی خواننده‌ها و نوشته‌هایت در ادبیات معاصر فارسی با آنچه که در ادبیات آمریکای تجربه کرده‌ای، چند نکته‌ی برجسته را مطرح کنی، آن نکات کدامند؟

پرسش جالبی‌ای است. ادبیات آمریکا، همان‌طور که می‌دانی، دریای بی‌کرانی است و همیشه پیشرو. حالا هم به برکت اینترنت و امکان خودچاپی یا self-publishing، پتانسیل نویسندگان و شاعر شدن چند برابر شده. البته در ایران هم بخشی از این امکانات در دسترس است. خودت می‌دانی که این‌جا دانشگاه‌ها «نوشتن خلاق» درس می‌دهند و کارگاه‌های داستان‌نویسی هم همه‌جا برپاست، همراه با مجله‌های چاپی و اینترنتی. شبکه‌های مشوق و پشتیبان نویسندگی و کتاب‌خوانی هم زیاد است و نویسندگان را آسان‌تر می‌کنند، اما کیفیت محصولات چیست؟ خوب، آن حرف دیگری است.

از تجربه‌ام در مطالعه آثار به زبان انگلیسی می‌توانم چند نکته را فهرست‌وار اسم ببرم؛ توجه به داستان‌گویی توأم با فرم و زبان مناسب برای جهان آن داستان، اجتناب از خوراندن احساسات لخت و مستقیم به خواننده، انسجام و فشردگی داستان، دوری از مطالب اضافی یا به اصطلاح فیلر (Filler) و پرهیز از زبان بازی‌تصنعی و به خواننده مجال اندیشیدن ندادن. فکر می‌کنم در بسیاری از داستان‌های ایرانی مثلاً دهه‌ی ۳۰ و ۴۰ و تا اندازه‌ای دهه‌ی ۵۰، مسئله نابسامانی‌های اجتماعی، بی‌عدالتی و فقر، بستر غالب کارها بود و بیشتر هم از دید مردانه و چپ. در نسل بعدی نویسندگان زن نقشی بسیار مؤثر در تحول ادبیات ما داشته و دارند. الآن هم به نظر

می‌آید که با نویسندگان جوان، ادبیات ما به سطح بالاتری رسیده، اما بدجوری گرفتار فرم و بازی با زبان است که گاهی با جهان و شخصیت داستان همخوانی ندارد و انگار به زور وارد آن شده، همراه با ادای پست‌مدرن یا آوانگارد بودن. این‌ها البته دهه‌های پیش در ادبیات غرب رایج و معمول بوده آن هم به شکل تجربه‌گرا و نسبتاً حساب‌شده‌ی آن که با روح ادبیات غرب همخوانی داشت. گمانم خود تو که در زمره نویسندگان جوان تر هستی، موافق باشی که این حرف‌ها چندان هم دور از واقعیت نیست. این تجربه‌ی شخصی من است که در نوشتن برایم مهم بوده و کمک کرده.

اما امروز، نکته‌ی مثبتی که من معتقدم به یاری‌مان آمده مهاجرت هنرمندان ایرانی به اروپا و آمریکا، آموختن زبان کشور میزبان و خواندن آثار آن‌ها و نوشتن به زبان آن‌ها است. نویسندگان ایرانی در خیلی از زمینه‌ها بالیده‌اند و این برای ادبیات ما مثبت است. راه دارد بازتر می‌شود. اگر در خیلی از زمینه‌های اجتماعی هنوز دشواری در ارتباط با کشور میزبان وجود دارد، در زمینه‌ی هنر و ادبیات، انگار داریم راه خودمان را پیدا می‌کنیم.

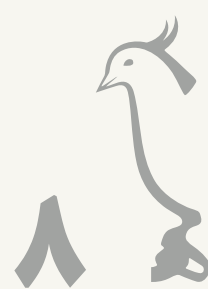
من فکر می‌کنم ادبیات خوب - فرق ندارد آمریکایی، اروپایی، ایرانی و هر فرهنگ دیگری - دنیای سربسته‌ای را جلوت می‌گذارد که باید کشفش کنی، از زاویه‌های مختلف، شخصیت‌پردازی‌ها، استعاره‌ها، ابعاد روانشناسی،

جامعه‌شناسی و سیاسی-اجتماعی و رابطه‌ها و درگیری آدم‌ها، تا شاید کمک کند به خویشتن‌شناسی و جستجوی حقیقت. من برای خودم این طوری نگاهش می‌کنم که شاید بتوان، ادبیات را مثل آینه‌ای گردگرفته یا مه‌گرفته دید که روبه‌رویم است و من باید آرام‌آرام و با دقت چیزهایی را که زیر آن گرد و مه پنهان شده کشف کنم.

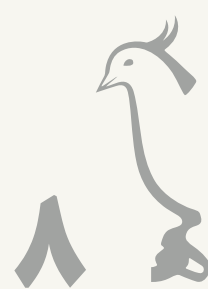
■ اغلب شنیده‌ام که ادبیات را به آینه‌ای تشبیه می‌کنند که در مقابل جامعه یا تاریخ نگه می‌داری، ولی تو گویا بیشتر انگشت می‌گذاری به اراده‌ی نویسنده و یا خواننده در کشف آنچه این آینه‌ی گردگرفته باز خواهد تاباند. اگر موافق باشی شاید با یک نمونه یا مصداق بحث را پیش ببریم. می‌خواهم نظرت را در مورد مقایسه ادبیات غرب و ادبیات ایران در برخوردشان با مسئله‌ی جنگ، که البته تم مشترکی در تعدادی از آثار توست، بدانم.

پرسشی اساسی است و چه می‌شود گفت که حق مطلب را ادا کند؟ کوتاه بگویم که من از خود جنگ ننوشته‌ام، بلکه از تأثیر آن بر آدم‌ها، خانواده‌ها و روابط اجتماعی و آن هم در محیط‌های دور از جبهه‌ی جنگ نوشته‌ام. خب می‌دانیم که ادبیات جنگ در آمریکا و اروپا بعد از دو جنگ بزرگ، گسترده

بوده و همچنین در مورد جنگ ویتنام. نویسندگانی هستند که به جنگ نرفته‌اند و شاهکارهایی در مورد نابسامانی روحی و روانی‌ای که ریشه در جنگ دارد نوشته‌اند، مثل ویرجینیا وولف در رمان «به سمت فانوس دریایی»، و یا نویسندگانی به جنگ رفته که بدون نوشتن از جنگ، همان نابسامانی‌ها را نشان داده‌اند. برای نمونه داستان‌های جی. دی. سلینجر و یا کتاب «لشکرهای شبانه» نورمن میلر. در مورد جنگ ایران و عراق، ادبیاتی به آن وسعت نداریم و مخالفت با جنگ را هم کم می‌بینیم، یعنی اجازه ندادند، حال نه اگر اوایل جنگ که به میهن‌مان حمله شد، اما در میانه‌ی جنگ که دشمن عقب نشست، باز هزاران هزار نوجوان را به جبهه فرستادند و امکان مخالفتی عیان هم از طرف کسی نبود. مخالفت با جنگ حتی در قصه‌نویسی هم کنترل شده بود و هنوز هم هست - من خودم در چاپ سنگریز در این زمینه با سانسور مشکل داشتم - شاید بتوان گفت، ما ادبیات ضد جنگ کم داریم، مثل خیلی از آزادی‌های دیگری که نداریم. به ما مجال برداشتن قدم‌های اولیه در مقابله با نابکاری‌های اجتماعی را هم نمی‌دهند.

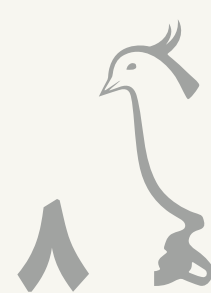
▪ و موضوع دیگر مسئله‌ی مهاجرت است. مهاجرت برای نسل شما و حتی بعدتر به شدت تحت الشعاع مشکلات و پیامدهای خونبار انقلاب و جنگ در داخل ایران است. این تجربه برای ایرانی-آمریکایی‌ها با فشارهای عاطفی

و حیرانی مضاعفی همراه بوده- فشارهایی که نتیجهٔ ماجرای گروگان‌گیری و همین‌طور تنش‌های نیابتی میان آمریکا و ایران در گوشه و کنار خاورمیانه بوده. تأثیر این‌ها بر تو و نوشتنت چگونه بوده؟

زمانی که من در سال ۱۹۷۵ به آمریکا آمدم، راهپیمایی ضد جنگ و هیپی‌گری خوابیده بود، اما پس‌لرزه‌ی سیاسی‌اش هنوز در محیط دانشگاه‌ها وجود داشت و با مبارزات استقلال‌طلبی در کشورهای آمریکای لاتین، ایرلند، آفریقای جنوبی و مسئله‌ی فلسطین همسویی می‌کرد. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی هم شدیداً در این زمینه فعال بود. من همه‌ی این‌ها را دیدم. سایه‌ی سنگین کنفدراسیون بود با آرمان‌گرایی‌ها، گروه‌بندی‌ها و بی‌اعتمادی‌هایش که بعد از انقلاب پیچیده‌تر شد. شرایط آسانی نبود. همیشه مارک زدن و قضاوت بود، که از چه کسی و چه گروهی پشتیبانی می‌کنی؟ اگر سیاسی هم نبودی باز برچسب می‌خوردی و رفتارهای شخصی‌ات هم زیر سؤال می‌رفت. خوب این غلیان‌ها روی من تأثیر داشت. امروز البته در ایران، نسل جوان به‌فرمی از این نوع نابهنجاری‌ها دور است، اما گرفتار نابسامانی‌های دیگری شده و برای زندگی کردن تلاش می‌کند و جان می‌دهد، نه برای آرمان‌خواهی و سیاست‌بازی، بلکه فقط برای نفسِ زندگی کردن.

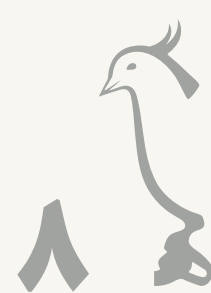
همان‌طور که خودت می‌دانی هر چیزی که می‌بینی و می‌خوانی بی‌تأثیر نیست و اگر امکان تأمل کردن باشد، اندیشه، تخیل و

خلاقیت درونی‌ات را بیدار می‌کند. حسی ناآرام را در وجودت به جوشش می‌آورد و سعی می‌کنی خودت را با نوشتن خالی کنی. در تمام دوران مهاجرت این تمایل کشف و داستان گفتن در من زنده مانده.

▪ چاپ اولین کتابت به انگلیسی، *The Lemon Grove*، باید لحظه‌ی مهمی بوده باشد.

البته، و با استقبال خوبی که از آن شد، باعث شد جدی‌تر ادامه بدهم. سال‌ها روی کتاب کار کرده بودم، با بازنویسی‌های زیاد، تا بالاخره در ۲۰۱۲ چاپ شد. آن روزها اینترنت هنوز محدود بود و باید نامه‌نگاری می‌کردی تا ایجنت و یا انتشاراتی پیدا کنی. چاپ آثار نویسندگان خاورمیانه‌ای هم انگشت‌شمار بود. اما بعد از «بادبادک‌باز» خالد حسینی درها بازتر شد، و بعد هم کتاب آذر نفیسی، لولیتا خوانی در تهران، کمک بزرگی کرد. نوشتن این رمان را به انگلیسی تا اندازه‌ای مدیون آقای بهمن فرسی هستم. سال‌ها پیش در راه سفری به ایران در لندن ایشان را ملاقات کردم. گفت، کسی که در جوانی به آمریکا رفته و تجربه‌ی خاصی از فرهنگ، زبان و زندگی آنجا دارد، بهتر است که به زبان کشور میزبانش بنویسد. همیشه تشویق او همراهم بوده.

▪ برای ما که به دوزبان می‌نویسیم، در مقایسه خوانندگان آمریکایی با خوانندگان ایرانی، متوجه شدم که تفاوت فرهنگ‌ها نگاه غربی‌ها را به نکاتی سوق می‌دهد که برای خواننده‌های فارسی‌زبان عادی و یا کم‌جلوه‌اند. تو هم چنین تجربه‌ای داشته‌ای؟

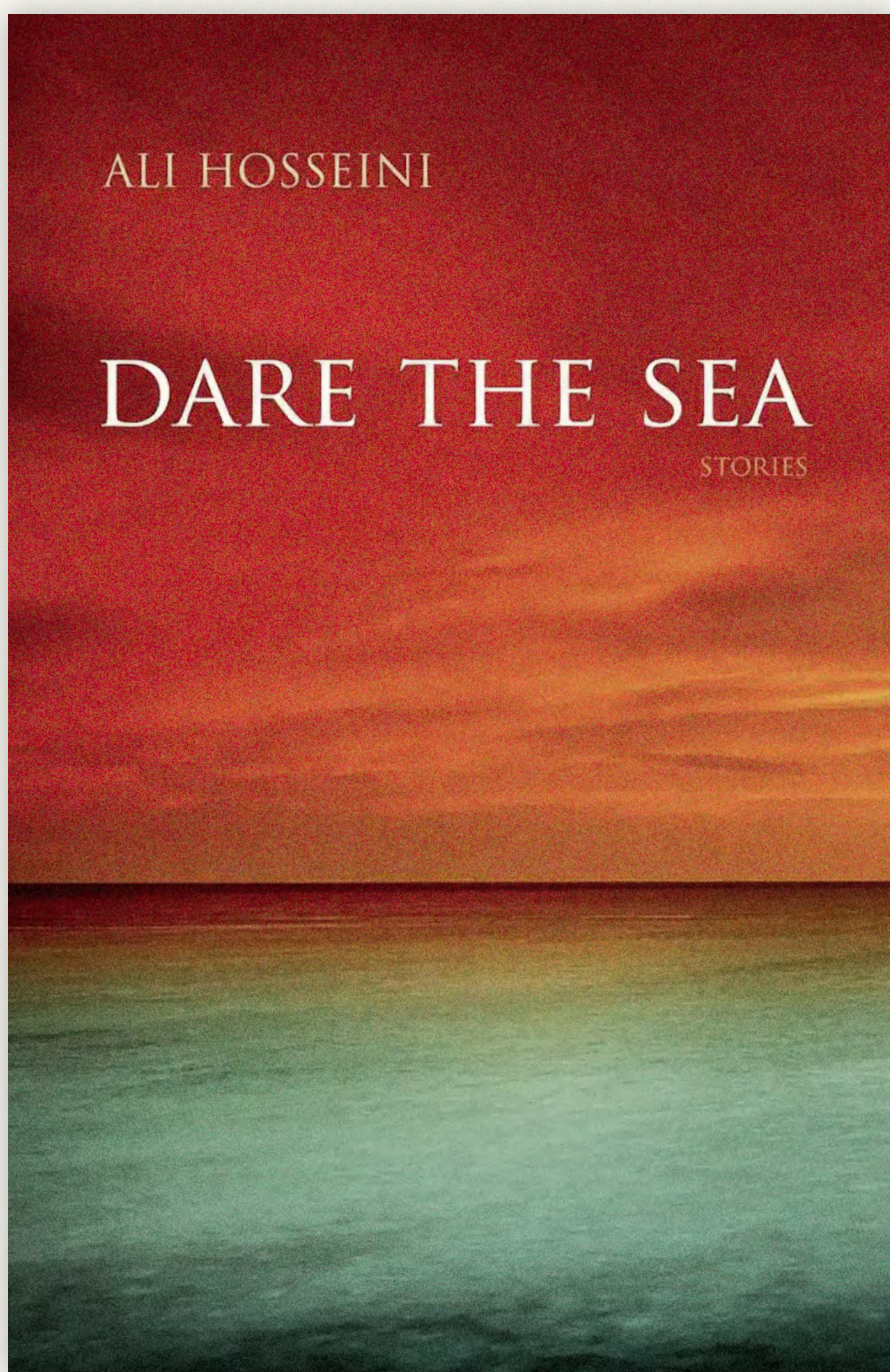
قبول دارم. فکر کنم در هر زمینه‌ی هنری بین دو فرهنگ این دوگانگی نگاه وجود دارد. در انگلیسی نوشتن از جهاتی باید بیشتر وسواس به خرج بدهیم، یعنی از این نظر که درکشان را پیش‌بینی کنیم. باید طوری باشد که کار برای آن‌ها هم جالب و هم قابل‌درک باشد. از نظر تکنیک نوشتن در جاهایی احتیاج است که طوری بنویسی که برای خواننده‌ی آمریکایی حق مطلب ادا شود. باید نقب بزنی به زبان و فرهنگ تا راه بهتر و درست‌تر گفتن مطلبی را که مثلاً طنز و یا استعاری است پیدا کنی. اما انگار نوشتن از چیزهای اغزاتیک آسان‌تر است، چون خواننده، بر اساس تجربه‌اش، پس‌زمینه‌ی نوشته‌ی تو را اغزاتیک می‌بیند. در این مجموعه مثلاً، جاهایی که شاید برای خواننده‌ی ایرانی طنز نباشد، برای آمریکایی‌ها طنز محسوب می‌شود.

▪ بد نیست در پایان از کار بعدی‌ات بگویی. چه کاری در دست داری؟

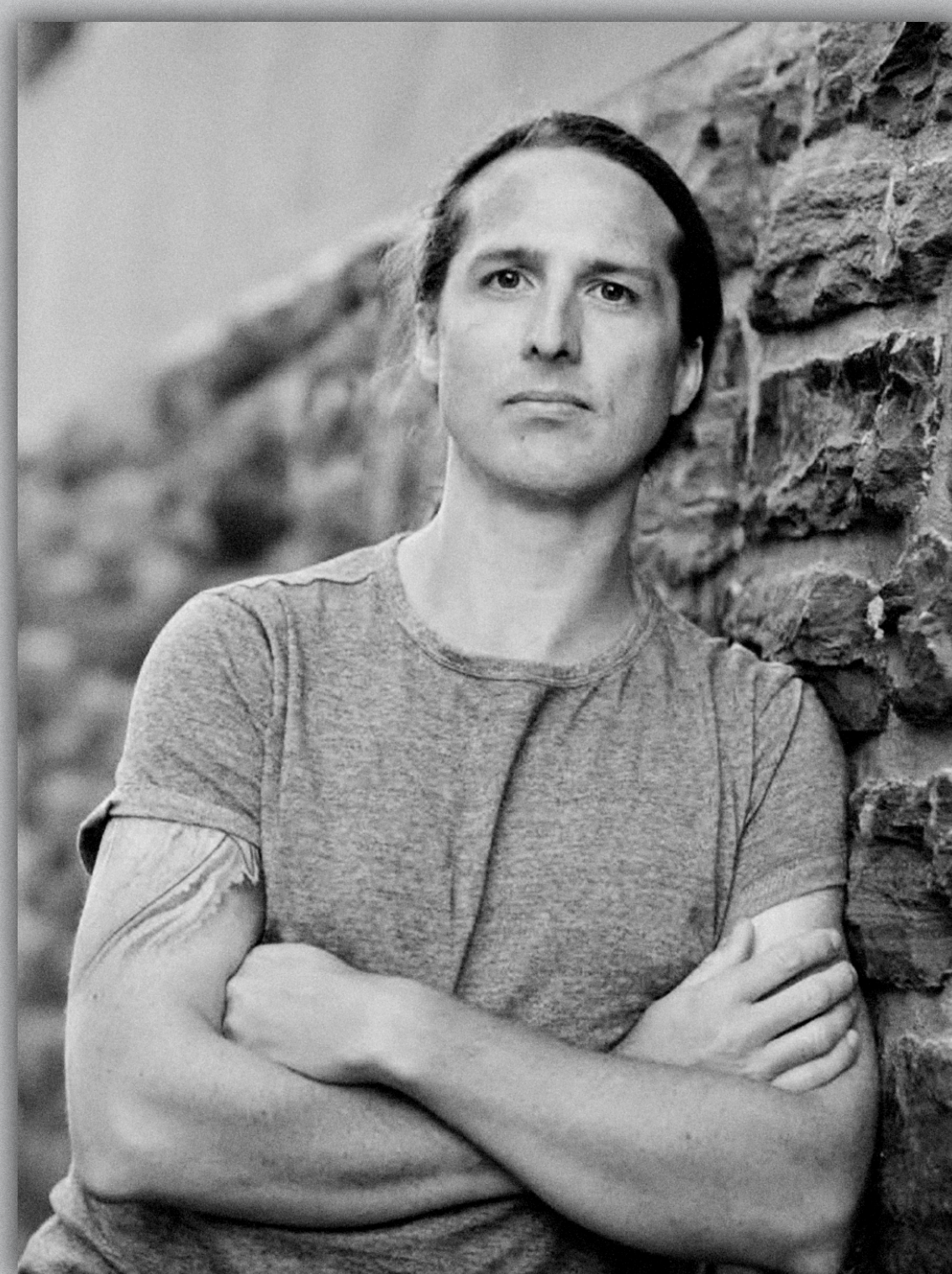

درگیر نوشتن خاطراتم هستم؛ از بزرگ شدن در مکانی کوچک، مکانی کارگری و عشایری در جنوب ایران در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ و تجربه‌ی دانشجو بودنم در آمریکای شمالی در دهه‌های پرتلاطم ۵۰ و ۶۰، دانشجویی که متعلق به نسلی بود در تاریخ ایران که درک صحیحی از زمان و برهه‌ی تاریخی خود نداشت.

بسیار عالی. باز هم تبریک به خاطر انتخاب مجموعه‌ی «دل به دریا زدن» از طرف شیکاگو بوک رویو در فهرستشان از مجموعه داستان‌های برتر سال ۲۰۲۳.

دیوید هیوبرت (David Hubert)، زمانی که دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی در دانشگاه وسترن انتاریو بود، برنده‌ی جایزه ادبی سی‌بی‌سی در بخش داستان‌های کوتاه در سال ۲۰۱۶ به خاطر داستان «انیگما» شد. مجموعه داستان کوتاه او، «شبه جزیره در حال غرق»، در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، و نامزد جایزه‌ی ادبی دانوتا گلید در سال ۲۰۱۸ شد. هیوبرت برای داستان کوتاه «دره‌ی شیمیایی» خود در جایزه‌ی جرنی نامزد شد. این داستان عنوان مجموعه دوم داستان کوتاه او Chemical Valley بود که در جایزه‌ی ری لیت ۲۰۲۲، جایزه‌ی توماس هد ردال و جایزه‌ی داستان کوتاه الیستر مک‌لئود و جوایز کتاب اتلانتیک ۲۰۲۲ نامزد شد. منتقدان او را یکی از خوش‌آئیه‌ترین نویسندگان جوان کانادا ارزیابی می‌کنند.

دیوید هیوبرت

داستان ترجمه

انیگما

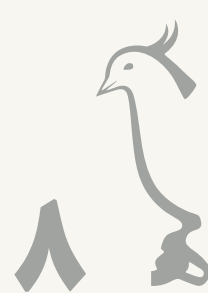
دیوید هیوبرت

ترجمه: امیرحسین یزدان‌بُد

سرژ می‌گوید کار بیشتری از دستم بر نمی‌آید. دستش را روی شانه‌ام می‌گذارد و هر انگشتش اسیدی است که شتک می‌زند روی تنم. می‌دانم می‌خواهد کمکی کند، این را هم می‌دانم که کار بیشتری از دستم بر نمی‌آید یعنی اسبت همین حالاش روی دُز بالای خواب‌آور و بی‌حس‌کننده است، اسب تو یک اسکلت عظیم متحرک است، اسب تو لَنگ است و زندگی برای اسب چلاق، بدتر از مردن است. سرژ همه‌ی این‌ها را می‌گوید که گفته باشندشان، دستش را پس می‌زنم و آرزو می‌کنم ای‌کاش می‌شد همه‌ی این حقیقتی را که چنین مچاله‌ام کرده، پس بزنم. آرزو می‌کنم کاش می‌شد از این عشق عظیم به این حیوان رها شوم و زندگی‌ام را بکنم، سرژ می‌گوید فعلاً مجبور نیستی تصمیمی بگیری و من بی‌وقفه به نام او فکر می‌کنم؛ انیگما، انیگما، انیگما. روزهاست که مثل حالا، فکر می‌کنم چقدر دردناک است که مجبور باشی بر قلمِ لُختِ پا قدم بگذاری.

منم که باز دارم سعی می‌کنم درد تحمل‌ناپذیر حیوان را تصور کنم، فکر می‌کنم اگر می‌توانستم کمی دردش را به جان بخرم، شاید می‌توانستم اندکی از رنج او بکاهم. تصور کنم چطور بعد از برخورد، در قسمتی که بهش می‌گویند استخوان کف، استخوانِ ساق از وسط تیغه‌های سُم زد بیرون، فکر کنم که چطور لاشه‌ی اسب بعد از تزریق اسید باربیتوریک کمی پس از مرگش سمی می‌شود، که فکر کنم چقدر اهمیت دارد

نگذاری حیوانات دیگر با نعش سمی اسب تماس داشته باشند. به راننده تاکسی‌ای فکر می‌کنم که اولین گربه‌ام را قبل از آسفالت کردن خیابان کشت، به سه تا گربه‌ای فکر می‌کنم که در حیاط پشتی خانه‌ی پدر و مادرم دفن کردم و دوباره با سماجت به این سوال آزارنده فکر می‌کنم که حالا با یک نعش نیم‌تُنی چه کنم؟

همان تابستانی که از درس ریاضی ده برای دومین بار افتادم بابا و مامان، من و برادرم را بردند دیگبی‌نک تماشای نهنگ. خوراک خرچنگ خوردیم پُر خرچنگ و کلی سس مایونز، بعد با قایق زدیم بیرون تا خلیج فاندی. دو ساعت تمام آن جا را گشتیم و دیگر مطمئن بودم چیزی نخواهیم دید که ناخدا سیخ ایستاد و قایق دُور گرفت و من چشمم به تلاطم آبِ آن مقابل افتاد، دو گردباد کوچک توی آسمان آبی-خاکستری پاشیدند. گویی آب خودش تصمیم گرفته آن چنان از جا بجهد و برقصد. تلاطم آب که تمام شد راهنما به چیزی غول‌آسا و صیقلی اشاره کرد که از سطح سر برمی‌آورد. نهنگ رو به قایق یورش آورد و پیش از این که راهش را کج کند در آخرین لحظه که از سطح آب بیرون کشید توانستم صورت خیس و عجیبش را ببینم. جانور تبدیل به لبخندی عظیم شد که شنا می‌کرد. غول‌پیکر بود و تاریک بود و صدای راهنما را شنیدم که گفت «گوژپشت» و «بچه» اما من معنای کلماتش را درک نمی‌کردم تا نهنگِ مادر کنارش ظاهر شد و قایق را با سیاهی

لاستیکی پوستش در نظرم کوچک کرد. مادر سرش را زیر آب نگه داشته بود اما حس کردم که او را بیشتر از هر چیزی که تا حالا درک کرده بودم می‌شناختم. لذت سرک‌کشیدنش را بر پهنه‌ی اقیانوس می‌شناختم. رنج فقدان همراهان از دست رفته‌اش برایم آشنا بود. عشق فهم‌ناشدنی‌اش را به آن بچه‌نهنگِ خندان درک می‌کردم.

مادر به اعماق آب کشید و رفت و توده‌ای کف بر سطح آب جا گذاشت. بچه‌نهنگ کمی بعد پی‌اش رفت و راهنما توضیح داد که این‌ها نهنگ‌های گوژپشت بودند که به «دلقک‌های اقیانوس» معروفند چون اغلب حین بازی دیده می‌شوند. خیلی زود دو گرداب جامانده ازشان صدها متر گسترده شد تا ساحل و ناخدا قایق را به مسیرش بازگرداند و من امتداد حرکاتشان را زیر آب در ذهن می‌دیدم، دُمی را که در دل آب فرو می‌لغزد، پرواز نرمشان را به اعماق آبی تیره تصور می‌کردم. تلاطم آب فرو نشست و ما دقایقی دیگر انتظار کشیدیم اما نهنگ‌ها به سطح بازنگشتند. سوگی روشن در من بود، از این‌که می‌دانستم دیگر هرگز این موجودات را نخواهم دید.

وقتی به ایستفِری رسیدیم، دلفین‌های سیاه کوچولو، کنار قایق بالا می‌پریدند. به برادرم گفتم نمی‌دانستم ما در نُواس‌گُشا دلفین داریم. پدرم که گوش می‌داد گفت شاید باید دوباره آن درس اقیانوس‌شناسی را در مدرسه بگذرانم و با این‌که برای همه‌ی مدرسه‌ها درخواست شرکت مجدد

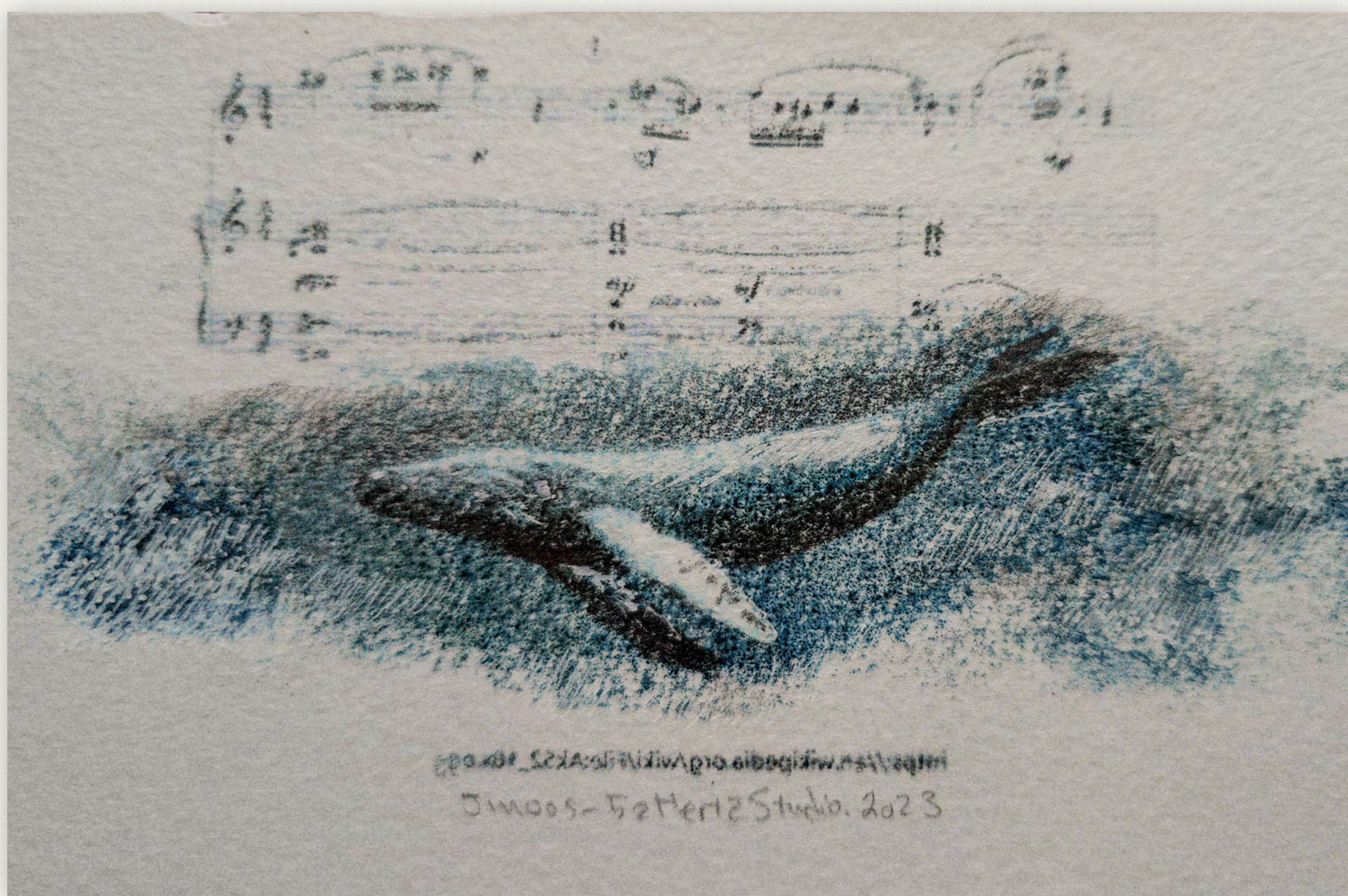

در آن کلاس را به توصیه‌ی پدرم فرستادم فکر کردم درست می‌گوید، شاید باید، شاید باید دوباره سر آن کلاس بنشینم. سرژ می‌گوید شاید باید شب را در خانه بگذرانم. سرژ می‌گوید حالا چهار روز شده، شاید برایم بهتر باشد، اما هیچ چیز نمی‌تواند متقاعد کند که این یدک‌کش توی انبار علوفه را با آن پرده‌هایی که به زردی می‌زند و لکه‌های قهوه‌ی روی میز تاشوی پلاستیکی‌اش ترک کنم. هیچ چیز نمی‌تواند قانع کند اسبی را که ده سال از زندگی‌ام را باهاش گذراندم ترک کنم، اسبی که بیش از سرژ و جوری متفاوت از سرژ می‌شناختمش. اسبی که جزء به جزء تنم را حس کرده است - کمترین انقباض عصب، تا یک تکان افسار، خستگی‌ای ناچیز در عضله‌ی ساق. انیگمای من چنان که من می‌شناسمش و جز آن نشناختنی است.

می‌گویم راست می‌گویی سرژ، اما امشب نه. مهربانانه و طولانی بغلم می‌کند و تسلیم آغوشش می‌شوم تا خیالش راحت شود. سرژ در سکوت می‌رود و سوار ماشینش می‌شود و نور چراغ عقبش را تماشا می‌کنم که می‌پاشد روی علفزار. انگار کن‌کرم‌های شب‌تاب سرخی که می‌درخشند. زیر نور ماهِ ناتمام، بیرون می‌زنم و بوی یونجه و سبزی و پهن به مشام می‌رسد. پایم را که توی طویله می‌گذارم صدای شیهه‌اش را می‌شنوم، صدای مرتعش و خیسی که از گلوی خسته‌اش برمی‌خیزد. در اصطبلش را باز می‌کنم و کنارش دراز می‌کشم،

مثل سه شب گذشته، چند پرپونه از جیم بیرون می‌آورم و بهش می‌دهم و به خواب می‌رویم در حالی که گردنِ سختِ چون فلزش را مثل بشکه در آغوش گرفته‌ام. خواب می‌بینم زیر آب می‌تازم با او. نیمه‌نهنگ می‌بینمش، اگرچه هم‌چنان تغییری نکرده. سریع و مطمئن شنا می‌کند و بی‌وزن، رو به تاریکی‌های سیال و سیاه راه می‌کشد.

ژینوس تقی‌زاده / طراحی / مدادرنگی و گواش روی کاغذ / ۱۵×۱۰ سانتیمتر / ۲۰۲۳

دختری که آن روز به تماشای نهنگ می‌رود، مجذوبِ زندگی شگفتِ غیرانسانی شده. دخترک دوره‌های اقیانوس‌شناسی را در دبیرستان طی می‌کند. همان دختری که پیش‌تر گرفتار بود، که با درس‌های دبیرستان جان می‌کند، همان که خانواده احساس می‌کرد باید مدام بهش خطرات سکس بدون کاندوم و قرص جلوگیری را یادآوری کند، در می‌یابد شاید بتواند با شرکت در کلاس‌های سوارکاری، آن عشقِ خانه‌کرده در اعماق وجودش را به حیوانات به ظهور برساند. به رغم ناتوانی پیشینش در ریاضیات، دخترک درس شیمی پیش‌رفته و زیست‌شناسی می‌خواند و با موفقیت‌هایش، خودش و خانواده و معلم‌ها را حیرت‌زده می‌کند. بعد از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان از دانشگاه پذیرش می‌گیرد. دختر در رشته‌ی علوم زیست‌شناسی در دانشگاه دَل‌هاوزی پذیرش می‌گیرد، به عنوان شغل پاره‌وقت اسطبل‌ها را تمیز می‌کند و پهن جمع می‌کند تا با کمک خانواده‌ای که حالا به شدت پشتیبانش شده‌اند، پول کافی برای خرید یک اسب جمع کند. نامه‌ی درخواست پذیرشی پُر احساس می‌نویسد و دانشگاه دامپزشکی آتلانتا قبولش می‌کند. با یک دامپزشک حیوانات کوچک با قدی بلند و چهره‌ای تودار ازدواج می‌کند که عاشقش شده فقط به خاطر وجهی مسخره از شخصیتِ مرد که فقط او می‌شناسدش. آن‌طور که خودش را «سرژ سرکش» صدا می‌کند، آن‌طور که وقتی از رانندگی کسی شاکی می‌شود فحش چارواداری نصیبش می‌کند، آن‌جوری که پتو

راتوی دوتا مشتش می‌گیرد و بالا می‌کشد تا بیخ گلوش وقتی صبح‌های شنبه خواب است، همان قدر پسرانه که مردی با موهای سفید شده‌ی شقیقه‌اش، می‌تواند خواستنی باشد. نعل بند کمکم کرد اسب را بکشم وسط انبار پشته‌ی، همان انبار علوفه‌ای که اغلب عصرها توش جست و خیز می‌کرد و سر و صدا راه می‌انداخت. سرژ زنگ زد و گفت دارم جمع و جور می‌کنم خودم را برسانم، ولی بهتر است خودت تنهایی انجام اش دهی.

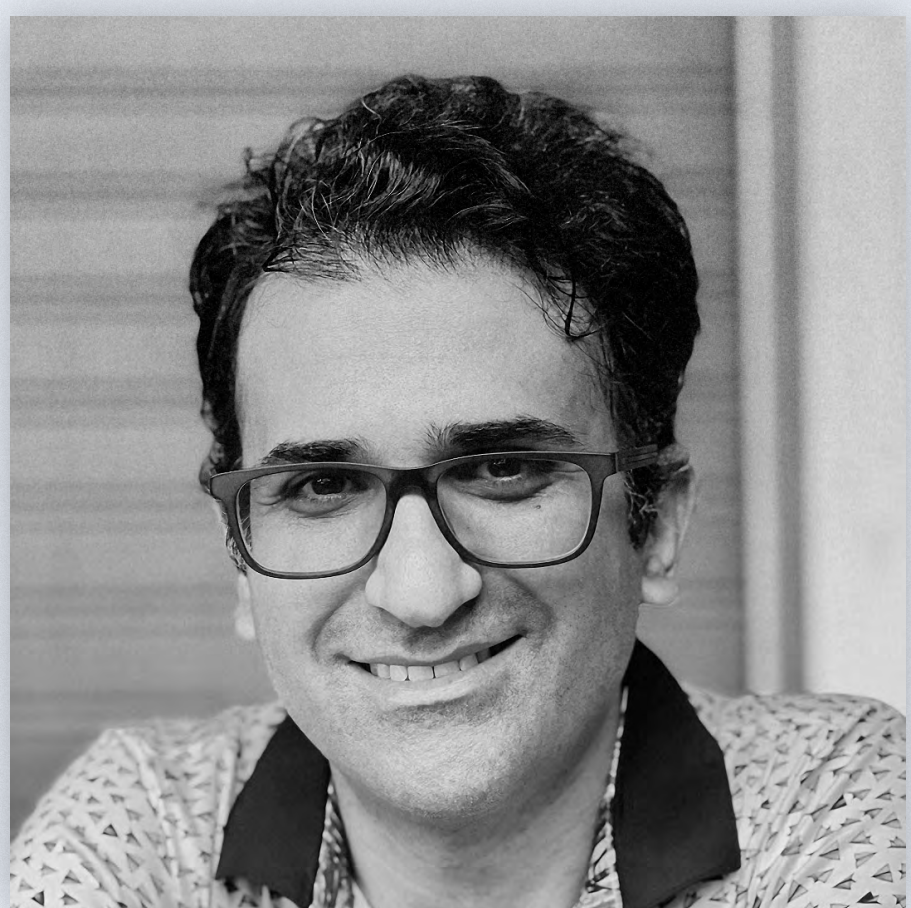
هال و سامر توی طویله‌ی اصلی ایستاده بودند، زل نزده بودند اما دُمشان را تاب می‌دادند و نگاه می‌کردند. کنارش زانو زدم و پیش از این که سرنگ را توی شاه‌رگش بزنم - دز بالای زیلازین به همراه باربیتورات کشنده - نفسی عمیق و آرام کشیدم. سرنگ را کنار گذاشتم و دست انداختم سیب و پونه بردارم. چشم‌های سیاهش را گرداند بالا و می‌توانستم ببینم که به اغما می‌رود. با یک دستم گردنش را نوازش می‌کردم و او سیب می‌جوید و همان‌طور نفس در ریه‌های بزرگش کند و کندتر می‌شد. سرش روی خاک افتاد، وقتی سعی کردم بلندش کنم تازه فهمیدم چقدر سنگین است، سنگین‌تر از همیشه.

روزی که به تماشای نهنگ رفتیم، راهنما برایمان تعریف کرد نهنگ‌ها چطور می‌خوابند - آرام به ژرفا سقوط می‌کنند، در بی‌هوشی محض، و به نرمی به بستر اقیانوس می‌رسند.

دوباره بالا می‌آیند، هنوز خواب، تا نفس تازه کنند. اسب
آخرین دم را که برمی‌آورد، با خودم فکر می‌کنم همیشه او را
این‌طور به خاطر خواهم آورد: فرو رفتن و برآمدن در رؤیایی
سیال و ابدی. زندگی‌ای بی‌دردسر. نفسش آرام می‌شود،
آرام می‌شود، و من چاله‌ای عمیق در زمین حفر می‌کنم، تا
اسطبلش به تابوتش بدل شود، و همراه او بخزم در گورش
و دست‌هام را بگشایم دور سینه‌ی بزرگش که به سختی
نفس می‌زند. بمانم در شگفت‌زارِ طرح‌های خاکستری-
سفیدِ سحابی‌شکلِ پوست‌تنش، هم‌چنان که خاک ما را در
بر می‌گیرد، در آغوش انیگمای نازنینم.

دبیر: دکتر مهدی گنجوی

■ «سین» مثل سنگ

سنگی میان سفره نهادیم . . . ده شعر منتشر نشده از حمید ادیب

■ سروده‌ها

محمد قائمی

مهران راد

امیر حکیمی

علیرضا اسماعیل‌پور

علیرضا سردشتی

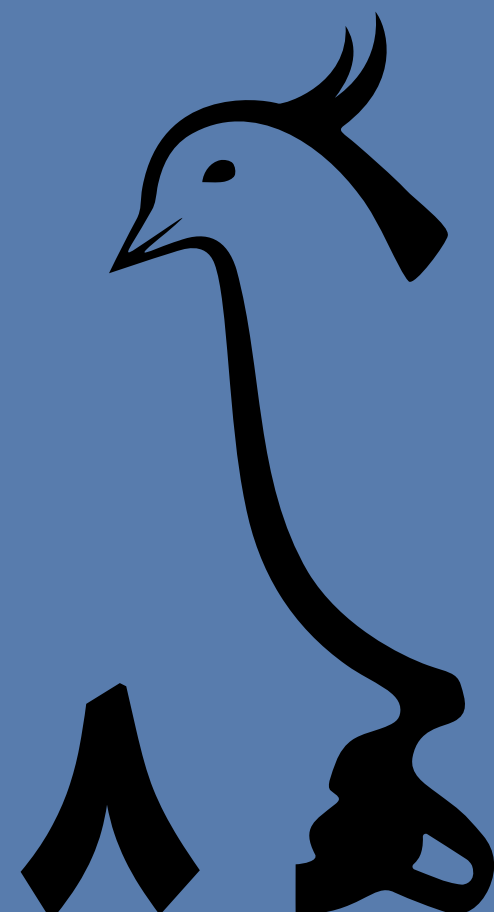
مهدی موسوی

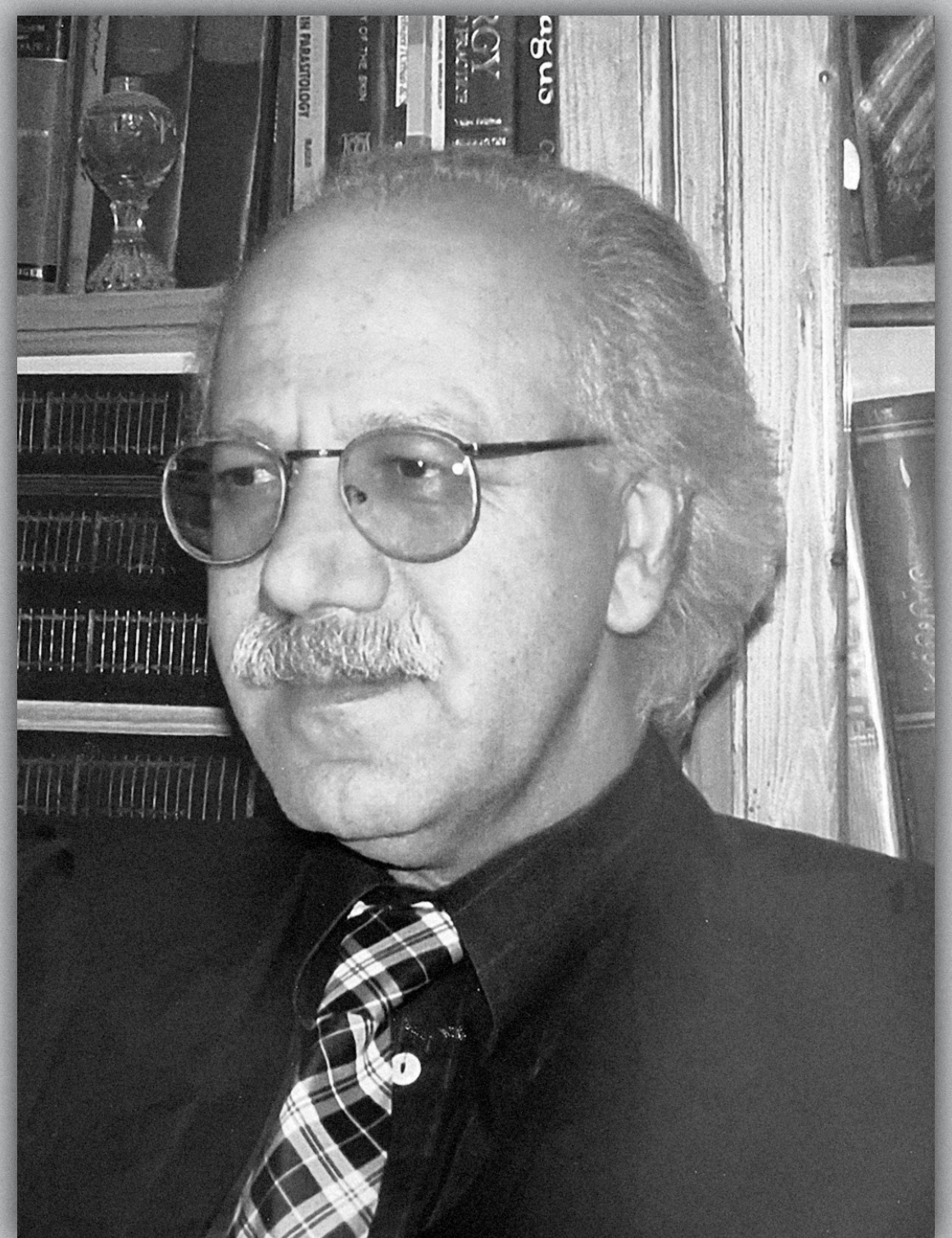
سارا سریزدی

جان اشبری با ترجمه ناصر

فرزین فر

شعر

حمید ادیب

ده شعر منتشر نشده از حمید ادیب

«سین» مثل سنگ

سنگی میان سفره نهادیم

توضیح:

در زیر معرفی‌ای کوتاه از زندگی و شعر حمید ادیب، شاعر و موسیقیدان را می‌خوانید. همچنین ۱۰ شعر منتشر نشده از ایشان، که چهارتا از آنها با دستخط شاعر هستند، به لطف سعید حریری، از فعالان باهمستان ایرانی و چراغ‌افروزان فرهنگ در تورنتو، که با ادیب روابط دوستانه داشتند، در اختیار ما قرار گرفته که عینا به یاد و احترام این شاعر منتشر می‌شوند.

حمید ادیب، زاده‌ی ۱۳۲۷ در خمین، شاعر و موسیقیدان بود. او در خانواده‌ای فرهنگی در خمین بالید و پس از پایان دبیرستان با عشق به آموزش به کودکان به عنوان معلم به روستاهای خمین رفت. او آخر دهه‌ی ۱۳۴۰ با دوستانش به کتابخانه‌ی عمومی خمین سروسامانی داد و انجمن فیلم را در آن جا بنیاد نهاد که با امکانات محدود به آموزش جوانان شهر در زمینه‌های فیلم‌برداری، صداگذاری، تدوین و ساخت فیلم مستند می‌پرداخت. در همان سال‌ها، اولین فستیوال فیلم به همت انجمن در خمین برگزار شد که در آن فیلم‌های چارلی چاپلین نمایش داده شدند. پس از ادامه‌ی تحصیل، به عنوان مهندس برق صنعتی در ذوب‌آهن اصفهان به کار مشغول شد و چند سالی پس از آن به تهران کوچ کرد و در مرکز آموزش فنی حرفه‌ای وزارت کار به تدریس برق صنعتی ادامه داد.

حمید ادیب در تمام این دوران با شعر و موسیقی همدم بود. او موسیقی ایرانی را به خوبی می‌شناخت و تنبک‌نوازی ماهر بود و با بزرگان موسیقی ایرانی از جمله رامبد صدیف، صدیق تعریف و محمد سریر همکاری داشت.

شعر ادیب نماد عشق و انساندوستی‌ست. روایت صریح رنجی‌ست که انسان از روابط نابرابر اجتماعی می‌برد. طنز کلامش در همه جا حضور دارد، حتی در شعرهای عاشقانه‌اش، هنگامی که می‌سراید:

با طوقه‌ی شکسته؛

شب را رکاب زدیم

خُرَجین نامه‌های تو بر ترک

همچنین بریده‌های زیر از چند شعر او:

بیا

تا پیش از آن که جاروکشانِ جهنم

خاکستر آدمی را در هوا افشانند

مست

در کوچه‌های بهشتِ آغوش

گشتی زده باشم.

یا:

سی ثانیه به تحویل
شش سین فراهم آمده بود و
به ناچار
سنگی میان سفره نهادیم...
سکه
شبیهِ قرص جوشانی در آب،
رفته‌رفته حل می‌شد
و سماق
روزی اهل خانه را رقم می‌زد
در سال نو

یا:

حماسه را دیدم
که از شکار نان شبش خرسند باز می‌آمد:
دلخوش به گلخند کودکی
در خانه‌ای کوچک

و نیز از اوست:

...

اسبان عاصی
رفته‌رفته در اصطبل عادات

به هیات یابو در می آیند
و خون نبشته‌ها
در پرونده‌های قطور
بایگانی می‌شوند

یا:

هم از آغاز
آز
سهم خود را کامل
از نیمه‌ی سالم سیب زمین برداشت
و نیمه‌ی گندیده را
در بشقاب ما گذاشت

همچنین از اوست:

...

رگ عشاق به تیغ مشتاق سپردن و
نان عرفان به مثل به تنور سینه تافتن

در سوگ استاد موسیقی ایرانی، غلامحسین بنان، سروده
بود:

یادت بخیر ای همه گلبانگ آشنا

از کوچه‌باغ شور به دروازه‌ی حجاز
کی با بنان نشست که سرمست برنخاست
در این هوای خُم‌شکنِ محتسب‌نواز

او در شعر و عمل اجتماعی خویش قالب نپذیرفت، همان‌طور
که سروده بود:

قالب نمی‌پذیرم
هرچند می‌گدازندم در کوره‌ی زنها

در عین اینکه شعرهای نیمایی او جوهر شعری، تازگی و
سرزندگی برجسته‌ای دارند، شعرهای کلاسیک و رباعی‌هایش
نیز از پختگی زبان و تسلطش به شعر کلاسیک فارسی نشان
دارد. به کارگیری استادانه‌ی زبان و کلمات روزمره در شکلی
شاعرانه نمودی از توانمندی شعری اوست.

ادیب با روحیه‌ی طنز و شخصیتی دوست‌داشتنی با بسیاری
از بزرگان شعر و ادب ایران از جمله احمد شاملو، منوچهر
آتش، عمران صلاحی، و علی باباچاهی دوستی و صمیمیت
داشت. در دوران بهار آزادی پس از انقلاب ۵۷ شعرهای او در
نشریات چاپ می‌شد. تنها مجموعه چاپ‌شده‌ی او را به نام
«ما از اهالی اقیانوس بودیم» نشر مروارید در سال ۱۳۷۸
راهی بازار کرد که سال گذشته چاپ دومش نیز منتشر شد.

متأسفانه ادیب در اوج پختگی شعری و حضور اجتماعی در
دی ماه ۱۳۸۴ بر اثر سکته مغزی درگذشت.

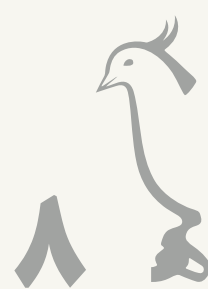
▪ ده شعر منتشرنشده از حمید ادیب

۱
آن روزها من و فضل الله
کم کم
از کوچه‌های قدیمی قلعه، قدمی کشیدیم با هم
آن روزها
هنوز اسرائیل غاصب نبود
و ما
از جغرافیای کوچک قلعه
با تمام یهودی‌ها، پیمان حُسن همجواری داشتیم
نوبت تقسیم آب،
میراب،
میان گلبوته‌های تشنه‌ی افلاطون
با بیدهای مجنون خانه‌ی افشار و فرنقی
فرقی نمی‌گذاشت

بهشت،
 سایه‌ی طوبی
 سدره
 غِلْمان، حور
 با سروران دو عالم محشور
 جوباره‌های جاری شیر و عسل
 عسل اصل
 باکرگانِ پستان‌اناری لب چون قند
 بخند!
 به این همه ریش دراز و عقل گِرد
 بخند!
 ای آسمان خالی‌بند.

نگاه کن!
 درختان با شاخه‌های شکسته برگردن
 پرندگان در خون در شکاف سنگ‌ها
 کلمات سرگردان، در هوای ناشنوا را
 نگاه کن!
 اسکلت اسب، در میدان تشریح
 پل با سر سقوط کرده در آب
 بوسه‌ی طولانی گفتار، از لب لاشه‌ها

نگاه کن!
ماه نابینا،
عصازنان،
بر سنگفرش آسمان
می‌گذرد.

۴

پشت پرده‌ی چرکتاب،
به پت‌پت افتاده چراغی
خس خس آوازی قدیمی
از گلویی خسته،
به امید سکه‌ای بر سکویی.
تکبیر پیاله‌فروش دیروز
از مناره‌ی مسجد نیم‌ساخته‌ی محله‌ی آرامنه
میدانی تاریک،
با حوض خالی و فواره‌های خاموش.
بر در هر خانه
خم شده‌ای در خویش
در خم هر کوچه
خماری در گذر
شب سیاه‌افیونی
ماه زرد، زوررقی

بر دار درخت، برگ، حلق آویز است
 بر شانه‌ی خاک دشنه‌ی پاییز است
 بر فرق چمن چه رفته کز اول صبح
 از چشم چکاوکان سفر لبریز است.

آن جا که دست سلسله‌ی ماه بسته است
 بر دار آسمان سر صبح خجسته است
 باران سنگ ریخته بر بام عاشقان
 ابری که گوش بر سخن باد بسته است
 گل از گلوی باغ چه خواند که ساز ابر
 در زهد خشک باد، ز هم زه گسسته است
 مستان غریب و شهر خموش و صبوت‌هی
 طاق شرابخانه‌ی شرقی شکسته است
 شب تار و وقت تنگ و افق کور و راه کج
 طوفان شن به چشم سواران خسته است
 «با آن که شب گرفته گلوگاه صبح را
 صبحی میان صحبت یاران نشسته است»*

* این بیت در مجموعه‌ی «ما از اهالی اقیانوس بودیم»
 سانسور شده بود.

سَک
 یَایِنِ رِیْفَه
 رِیْتِ حِیْنِ رِیْفَه لَرِنَه
 مَازِی لَرِنِ لَو زَمَّعَانِ اَمَّا
 یَا مَایِنِ نَمِی سَنَه .

ی
 بَر اَقْد نَو کُ لَازِد و ه
 مَازِی رَو کُ سَیْه اَم
 مَکَن رَ حَرمِ مَ کُ حَکِ لَ خَیْت
 فَر مَی مَ کَیْنِ نَمِی د سَازِی کُ لَ کُ .

رزق است
 تا دامنه دویدم ؛
 بادیه در دست
 سبز ، هر پستان کور

گله ای ؛
 هر در کار حیرت روزنامه ها
 و چوپانی که در است
 بتی اسرار ، در سوزی لذت

ماه
 با بصر و بیت و جوی هزار سیاه
 دوازده ماه و چهارده مهر
 به صفت بر خاست
 تا درستی خن سبج آلود
 زیر پای کهنک از من همه گسند
 مدد بر لب کوزر

توضیح شاعر

این مجموعه شامل ۱۸ شعرِ نوروزی - از یک شاعر - است که در طول سی و هشت سالِ آژگار سروده. نوروزهایی که موشک بارانِ جنگ و زندان و قرنطینه‌ی کرونا و جنبش‌های اجتماعی را از سر گذرانده‌اند. آن‌جا شوخ‌طبعی و مسخره‌بازی را با غم و ناامیدی از طرفی و حسِ تعلق و احترام و آرزو را از طرفِ دیگر می‌توان با چشمِ غیرمسلح دید. مهاجرت و نگاهِ نوستالژیکِ دیاسپورا را که دیگر حرفش را ننزید!

در سال‌های بین ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ که این نوروزیه‌ها ثبت شده‌اند یازده سال سکوت - از ۶۷ تا ۸۸ - از هر شعری گویاتر است. اگر بدجنسِ باشید اذعان خواهید کرد که قوی‌ترین بخشِ این مجموعه همان اشعاری است که سروده نشده‌اند.

نوروزیه

۱۸ شعر نوروزی از مهران راد

▪ سلولِ خودم بز بز قندی

کرمان/۱۳۶۵

نوروز ۶۶ در راه بود. من در سلولِ انفرادیِ زندانِ سپاهِ کرمان بودم. اتاقم حدود ۶ در ۷ در ۹ و جب بیشتر نبود و هیچ منفذی به خارج نداشت الا کرکری کوچکی در پایینِ در. می خواستم به عنوان تبریکِ عیدِ قدری مادرم را بخندانم. هزار بامبول زدم که این ابیات طنزآمیز را از زندان خارج کنم ولی توفیق نیافتم.

سلولِ خودم بز بز قندی
 سلولِ خودم چرا نمی خندی
 از هر وجبت خون به دلم شد
 خوب شد وجبت نبود چندی
 یک گام اگر قدم زنم من
 دیوار تو می دهد گزندی
 یک سوسک اگر بمیرد این جا
 دارد دو سه روز بوی گندی
 ور زنده بماند او چو من زار
 افسوس که نیست پشه بندی
 اندر دل آخوری چنین تنگ
 کی بند کنند هر چمندی
 یک رخنه به قدر یک مگس کو
 تا در گذرم از آن به فندی

این یک نفس ار عمیق سازم
ایجاد خلا نمایم اندی
تصویر برای رفع دلتنگ
بی حوصله حبسیان کِشندی
این گوشه قیافه‌ی کریهی
وان گوشه صنوبر بلندی
این جا دو سه آیه‌ای ز قرآن
وان سوی؛ ظریفه‌ی لوندی
طاسی و سه پایه و مناری
داسی و ستاره و کِلندی
چون شب شود و چراغ خاموش
گویی که به کول هم پرنده
تنهایی و اشکال و خیالات
سر بر سر یکدیگر نهندی
جئی شدنم دو روزِ دیگر
حتمی است به این چنین روندی
هر خانه که می‌خرند مردم
گویند که مورد پسندی
با این همه دمبدم شتابان
از ساحت آن برون جهندی
با این که پسند من نگشتی
بستی به دو پای بنده بندی
در وصفِ تو هر دری وری را

شایسته بدانم و چرندی
ای آنکه از این حصار جستی
بشنو ز من حقیر پندی
گر فکر لباس خلق باشی
در معرکه جامه‌ات درندی
ور صحبت قند و چای کردی
بینم به تَه تو کله‌قندی
مسکن مطلب و گرنه سخت است
سلولی و نمره‌ای و بندی

۲

▪ موشک‌بارانِ تهران ۱۳۶۶

در تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۶۶ حمله‌ی موشکی از بغداد به سمت تهران آغاز شد. تهران ۵۰ روز درگیر جنگ و موشک‌باران و صدای آژیر و ویرانی و کشته و مجروح شدن مردم بود

با گام‌هایی شتابنده

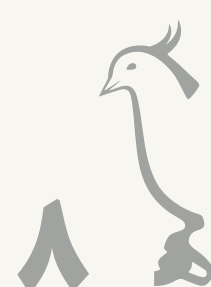
چالاک‌تر از بهار رسید

مرگی به‌تمامی

زان پیش‌تر که مادرِ خدایِ زمین

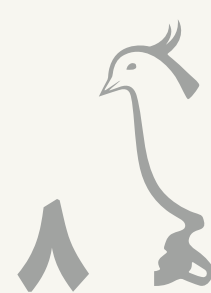
بار نهد
بانگِ انفجار موشک، ما را به تدفین بهار می‌خواند
سر را از تابوت لاکِ بَدَر آورا!
تصویرِ خون‌گرفته‌یِ کوچه
تابناک
در موزه‌ی شگرف‌ترین آثار!
هشدار، که در باطلاقِ خواب نیفتی
مرگِ بهار
مرگِ شکوفه‌ی بی‌بار و بی‌ثمر
همچون شکفتنِ شن‌زارهایِ داغِ شگفت است
در موسمِ خزان
وقتی که پهنه‌ی شادابِ برگ‌ها
خشکیده می‌شود
دیگر بهار غم‌زده قامت نمی‌کشد
زین پس
خونِ بهار، خواهد دوید
در راستایِ سوزنیِ برگ
امشب در انتهایِ موسمِ سرما
دیدم که برگ‌هایِ سوزنی از شاخسار ریخت

▪ نوروزِ رخِ تو

بندر لنگه ۲۷ اسفند ۱۳۶۷

در چهره‌ی چون گلِ بهار ست
 کان نرگسِ فصلِ دیِ خمار ست
 جنگ است میانِ نرگس و گل
 صورت نه، که صحنِ کارزار ست
 آن سان که به صفحه‌ی طبیعت
 این جنگ همیشه برقرار ست
 جنگی ست بسانِ روز با شب
 هریک ز رقیبِ خود فُگار ست
 نرگس چو ز برف سر درآرد
 گل از در و دشت برکنار ست
 گل چون به طبیعت آید آزاد
 نرگس به تدارکِ فرار ست
 گفتیم که روز و شب به جنگند
 این صحنه به هرکس آشکار ست
 القصه فلق شود پدیدار
 وقتی که نبرد گرمِ کار ست
 نوروز هم این چنین مقامی ست
 نه «کهنه شتا» نه «نوبهار» ست
 هم خاطره‌ای ست خوش ز نرگس
 هم مژده‌ی گل که پرنگار ست

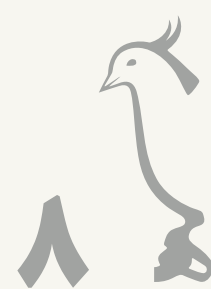
پس صورتِ توست عینِ نوروز
مجموعه‌ی لیل با نهار ست
هم نرگس و هم گل است جاوید
نوروزِ رخِ تو پایدار ست

۴

■ هفت‌سین

۲۶ اسفند ۱۳۸۸

هین که بهار می‌رسد، رنگ به دست و پا زده
خود به صفوف سبزه‌ها، لحظه به لحظه جا زده
جلوه کند علانیه، پخش کند بیانیه
رغم پلیس امنیت، برگ به شاخه‌ها زده
صبحدمی ز خانه‌ها، برون کند جوانه‌ها
شب همه شب بدین هوس، تکیه به متگّا زده
سفره‌ی رمز و راز دل، پیش تو باز می‌کند
سفره، همان که در خزان بود به گنجه تا زده
سینِ نخست سفره‌اش عرضه کند «سلام» را
زان‌که به دال دشمنی، یکسره پشت پا زده
سینِ دگر تو «سرو» دان، قامتِ سبز جاودان
پای فشرده در زمین، سر به صف سما زده
«سیب» ست سینِ سومین، میوه‌ی ممنوع زمین

در دل او گلاب و می، بر رخ او حنا زده
سینِ «ستاره» چارمین، شب به رهش همچو اوین
پرتو مهرِ خویش را، بر من و بر شما زده
بوی بهشت می‌دهد، سینِ دگر که «سنجد»ش
حرف شکوفه را سحر، در سخن صبا زده
سینِ ششم «سحر» بُوَد، بوسه ی چون شکر بود
صبح وصال عاشقی، در پیِ شام وازده
سبزه و سبزی اش ببین، «سبز» است سینِ هفتمین
گَز سرِ عشرت و طرب خیمه به هر کجا زده

۵

■ دلواپس بهار

۹ فروردین ۱۳۸۹

منم که حرص می‌خورم و پیر می‌شوم
و، آرزو به دل، از روزگار می‌مانم
منم که بر سر هر گام می‌چکم بر خاک
و، لحظه لحظه در این انتظار می‌مانم
منم که دایم
از، روزگار
درس می‌گیرم
و با گرانیِ باری که می‌کشم بر دوش
به حمل تجربه‌ها

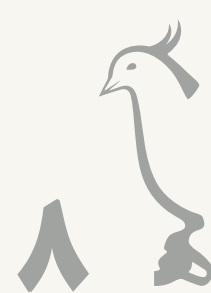
بی قرار می مانم
نگر که شاد می نمایم و بیمارم
گویا در این جهان
هستند عده‌ای که بر آتش
تا آن دمی که بسوزند خام می مانند
منم که نیمه شبان آفتاب می جویم
وگر نه
آفتابگردان‌ها
در کاسه‌های خود
هر بذرا را به نور بیاکنند
منم که نیمه شب از دیده خواب می شویم
وگر نه دشت‌ها
بیرون ز حد
شقایق و بابونه
هدیه آوردند
روزست و من هنوز نخوابیدم
آن جا بهار آمده مهمان پنجره است
عشق جوانه‌ها
از دوربینِ شیشه و شبنم
اکرانِ پنجره ست
چشمم ولی هنوز
دلواپسِ بهار و
هراسانِ پنجره ست

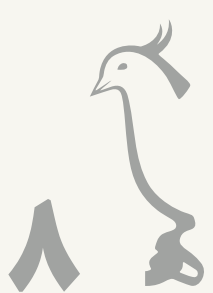
▪ جا پای نوروز

۶ فروردین ۱۳۹۱

هر کجا دیدی آسمان آبی است
شب گهی تیره، گاه مهتابی است
آدمیزاد زندگی دارد
خور و خواب و دوندگی دارد
شهری و کوچه و خیابانی است
جنگلی، دره‌ای، بیابانی است
باید اطراف را تماشا کرد
پی نوروز گشت و پیدا کرد
هر کجا شمعی و کتابی هست
ماهی قرمزی و آبی هست
می‌توان جستجوی آینه کرد
روی خود را به سوی آینه کرد
سکه را می‌توان که بالی داد
به خط و شیر احتمالی داد
باید اطراف را تماشا کرد
پی نوروز گشت و پیدا کرد
هر کجا مرغی و خروسی هست
قُدقُدی هست و ماچ و بوسی هست
تخم مرغی رسد به بازاری
یا که در لانه پشت دیواری

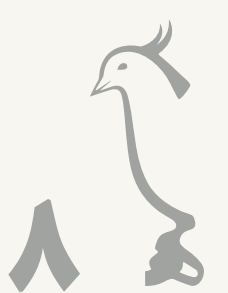
قلمی هست و رنگ و ماژیکی
یا قلم مویِ خوب و باریکی
باید اطراف را تماشا کرد
پیِ نوروز گشت و پیدا کرد
هر کجا بلبلی ست عاشقِ گل
گل مگو، نو عروس چون سنبل
هر کجا سنجد است و سیر و سماق
مجلس و خوردنی و جشن و چراغ
هر کجا هست، رسم و آیینی
ترش و شوری و تلخ و شیرینی
باید اطراف را تماشا کرد
پیِ نوروز گشت و پیدا کرد
هر کجا شادی و نشاطی هست
بین آحاد ارتباطی هست
جیک جیکِ پرنده‌ای و گلی
کوره‌راهی و جویبار و پلی
رهروی بگذرد، سلام کند
همه کس با تو احترام کند
باید اطراف را تماشا کرد
پیِ نوروز گشت و پیدا کرد

▪ نوروز نسنجیده

۱ فروردین ۱۳۹۲

نگردد کارِ خلقت «فست» بهتر (fast)
 کمی دقت - خدا - «ادجست» بهتر (adjust)
 چه می‌شد آفرینش نظم می‌یافت
 چه بود ار «نکست» بود از «لست» بهتر (next, last)
 به امر و نهی خود اصرار کم کن
 که یک «می‌بی» ز صدها «ماست» بهتر (maybe, must)
 نگویم قم «سویتزرلند» می‌شد (Switzerland)
 همین بس بود باشد «جست» بهتر (just)
 مثالی می‌زنم: گل آفریدن
 بود بعد از «ودر فورکست» بهتر
 (weather forecast)
 و یا آخوندِ پرگوییِ شکرخوار
 اگر هر روز باشد «فست» بهتر (fast)
 ببین نوروز شد، گل‌ها در آمد
 کنی گر خانه پاک از «داست» بهتر (dust)
 جوانان را کنی در کوچه رقصان
 فقیهان را زنی در «کست» بهتر (cast)
 نصیحت کردم «اتلیست» بشنو (at least)
 شود عالم مگر «ات لست» بهتر (at last)

▪ جان‌فروشی

۱۰ فروردین ۱۳۹۲

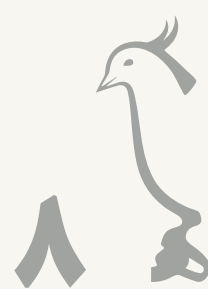
گُلّی از بینِ گل‌ها «بُلْد» بهتر
 بماند کُنْجِ باغی «هُلْد» بهتر
 ز بادِ صبح، چون آن غنچه بشکفت
 چنین پرونده‌ای «آنْفُلْد» بهتر
 به هر گلبِزگِ خونِ تازه جاری
 میانش تارهای «گَلْد» بهتر
 یکی بلبلِ پرد در آن حوالی
 گشوده سینه چون «آرِنولْد» بهتر
 کنارِ جویباری پر هیاهو
 به آبِ پاک و صاف و «کُلْد» بهتر
 ز آبِ چشمه، آن بلبل شود مست
 چو رندی از شرابِ «اُلْد» بهتر
 بخواند؛ از هرآن کس خواند افضل
 بگوید؛ از هرآن کس «تُلْد» بهتر
 به خواندن دل خرد، جان را فروشد
 که جان با قیمتِ دل «سُلْد» بهتر

■ سمنوی منزلِ آقای عسجدی

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

افکارِ گنده‌گنده نمایم نصفه شب
تا بلکه پله‌پله به پایان بریم شب
زان گنده‌گنده، گنده دلم در هوای یار
زان پله‌پله، پله بیفتاده بر عصب
ازبس که لرزه‌لرزه فتاده به دست و پا
ازبس که پاره‌پاره شده پوست‌های لب
زان لرزه‌لرزه، لرزه بیفتاده بر قلم
زان پاره‌پاره، پاره‌ی دفترچه مُلتهب
انگار، دانه‌دانه به چشمم ستاره‌هاست
انگار، لحظه‌لحظه فزون‌ست هُرم تب
زان دانه‌دانه، دانه‌ی دُرّ یتیم خوار
زان لحظه‌لحظه، لحظه‌ی بیمار پُرتعب
فکرم به خانه‌خانه‌ی میهن جلوجل
یادم به کوچه‌کوچه‌ی ایران عقب‌عقب
زان خانه‌خانه، خانه‌ی رندان شده خراب
زان کوچه‌کوچه، کوچه به فرمانِ محتسب
نوروز و چشمه‌چشمه و یاران چرا ملول؟
گل‌های دسته‌دسته و بلبل چرا عَزَب؟
زان چشمه‌چشمه، چشمه‌ی امیدمان دلیل
زان دسته‌دسته، دسته‌ی اقبال‌مان سبب

هرگوشه سُفره سُفره پُر از سینِ هفت‌سین
هرسفره سکه‌سکه پُر از گنجِ مُنتخب
زان سفره‌سفره، سفره‌ی دل‌ها گشوده باز
زان سکه‌سکه، سکه شود دَکهِی طرب
یک‌ظرفُ میوه‌میوه‌ی سیب است، از عسل
یک‌ظرفُ سرکه‌سرکه‌ی تُرش است از عنب
زان میوه‌میوه، میوه‌ی دل در هزار جوش
زان سرکه‌سرکه، سرکه به صد اخمِ مُنتسب
این گوشه کاسه‌کاسه‌ی سیر است با سماق
آن گوشه سبزه‌سبزه، سرآورده یک وجب
زان کاسه‌کاسه، کاسه‌ی صبرم در انتها
زان سبزه‌سبزه، سبزه‌ی گُھسار در عجب
سِنجد: که مُهره‌مُهره، عقیق است، ناتراش
ماهی: که غمزه‌غمزه، عجول است، بی‌ادب
زان مُهره‌مُهره، مهره‌ی مار است پیش‌یار
زان غمزه‌غمزه، غمزه: گُند جانِ ما طلب
خوش‌مزه مزه با سمنو تازه شد دهان
چون جرعه جرعه‌ای که روان گشت در مصب
زان مزه‌مزه، مزه گرفته قصیده‌ام
زان جرعه‌جرعه، جرعه‌ی ابیات چون رطب

■ جوانه (گوشِ کرمانی)

۳۱ فروردین ۱۳۹۴

دل از غُصته انگار پَمپو زده (کپک)
سر زخمِ دل باز مُلکو زده (خون مُردگی)

چو پُختوی نر این دلِ جُفت جو (فاخته)
پُلُخمون شده بس که قوقو زده (تورم زخم / صدای
پرنده)

ببین بارِ دیگر بهار آمده
چغوکو سری وَر چغوکو زده (کنجشک)

ببین ارتشِ سیسلانگ‌ها (دُم جنبانک‌ها)
چطو خیمه‌ها ور قِدِ جو زده

تو از بُته‌ی جاز کمتر نه‌ای (خار)
که خوش سایه‌بونی به کرپو زده (مارمولک)

مدویی اگر نیست ور دور و بر (سوسک)

سری رفته لابد به جیکو زده (جیرجیرک)

تو مَم وَرِ بَخِي، غُصْتَه اِيَقِّ مَخُور (برخیز)
اگرچه خدا ما را آتو زده (فراموش کرده)

بدو، وَرِ بَجَك، يِ گُجِي بِنْد شُو (پیر / یک گوشه‌ای)
که دنیا دم از سرگریسکو زده (قایم‌موشک)

۱۱

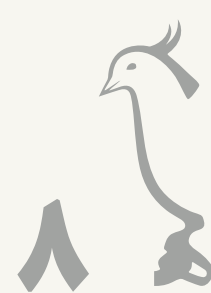
▪ خوش به حالِ هوا

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

خوش به حالِ هوا، بهار شده
طفلکی - پاک - بی‌قرار شده
گاه، سرخوش رسد سراسیمه
گاه، سرخورده و خمار شده
دکترش دیده، بررسی کرده
گفته؛ بدجور «بای‌پُلا» شده
خویش را در شکوفه جا داده
یک نفر بوده، صد هزار شده
کودکی گشته سخت بازیگوش
دربه‌در روی نی سوار شده
از پدر یک کشیده‌ای خورده
جای آن، برگ بر چنار شده
گریه کرده یواشکی رفته

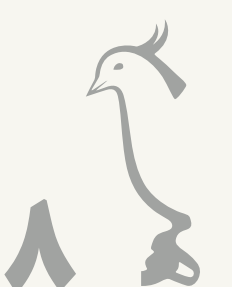

اشک باریده، جویبار شده
مدّتی در سکوٲ طی کرده
آسمان بر سرش هوار شده
باز چون رعد و برق شوریده
مثلِ دیوانه‌ای که هار شده
میلِ رگبار می‌کند گاهی
گویی آزاد از فشار شده
- چشمِ بد دور - یک دو ساعت هست
شیش و هشتی به او دوچار شده
رقصی آغاز کرده همچو نسیم
همچو یاری که پیشِ یار شده
ظرفیت از خودش نشان داده
خارج از حدّ انتظار شده
زده بی‌سیم آسمان به زمین
وضعیت یک کمی مهار شده
فرصتی دست داده دریا بید
خوش به حالِ شما، بهار شده

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

تا بماند به ذهن‌ها محفوظ
 کارهایی که گفته شد امروز
 لیست کن ای عزیزِ دل‌بندم
 نیست بیش از دو هفته تا نوروز
 باید آغاز کرد از گاراژ
 دخمه‌ای سرد گشته و مرموز
 بعد از آن حمله کن به فرانس روم
 مثل فرانس هرآنچه هست بسوز
 در و دیوارِ خانه را بنگر
 لگه‌هایی که کرده‌اند بُروز
 نظم دادن به آشپزخانه
 گردگیری و شیشه مانده هنوز
 گیر دارد کشو و ریلِ کُمد
 فیبرِ آن گشته قوزِ بالا قوز
 آینه کج شده تو صافش کن
 نوکِ جوراب‌های پاره بدوز
 بعد از اتمامِ این امور بگو
 لیست را می‌کنیم باز به‌روز

▪ صبحِ پیش از عید

۲۹ اسفند ۱۳۹۵

مخزنِ شعر، کرده نشت دوباره
 ذره ذره چکد به طشت دوباره
 چک چک از صبحِ زود رویِ مُخم رفت
 شبی از عمر چون گذشت دوباره
 ساعت باز گیرکرد و نزد زنگ
 عقربه رفت، رویِ هشت دوباره
 ذهنم از جیق و داد گشت تو گویی
 جمعه بازارِ شهر رشت دوباره
 گفتم ای ذهنِ دست و روی نشسته
 از چه‌ای این چنین پلشت دوباره؟
 پِنشین در خیالِ خویش و گمان کن
 گل برون آمده به دشت دوباره
 فرض کن بلبل از گشایشِ عالم
 می‌زند رِنگِ شیش و هشت دوباره
 جیبِ تو هست - فکر کن - چو دلت پُر
 مملکت روبه‌راه گشت دوباره
 پاک کن گردها، چو گردِ کدورت
 مهربان گرد باگذشت دوباره
 هست یک حَبّه قند، خیز و بریزش
 چایِ لب‌دوزِ دِبشِ مَشت دوباره

گفتمت «فرض کن»، مترس! مگر تو
دیده‌ای یک اکیپ گشت دوباره
ول کن این شور شورِ فکر و خیالات
بس کن این ذکرِ سرگذشت دوباره
شهر امن است و روزِ روزِ بهاری
نَبَرندت به زیرِ هشت دوباره
رو به ریشِ خودت بخند، صفاکن
چون که آب از سرت گذشت دوباره

۱۴

■ ماهی قرمزِ لچباز

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

پسته‌ها را خوردند
سبزه‌ها پژمردند
مانده از سفره‌ی عید؛ چند تا تخمِ کدو
چند تا کاسه‌ی خالی از «سین»
چند تا سگّه و آینه . همین
کاسه شد بی‌سمنو، بی‌گندم
کاسه، بی‌سین شد، گاه
بس کن این ناله و آه، شمعدان منتظرست،
برود زیرزمین

شمعِ خاموش به روبانِ سپید
با بلیتش گویی، ایستاده‌ست جلو
سفری دارد با: «رفت و برگشت» کشو
ماهیِ قرمزِ لَج‌باز ولی
ول‌گنِ تُنگش نیست
همه مُردند رفیقانش زود
از همان کله‌ی صبح
از همان لحظه‌ی تحویلِ پُر از رود و سرود
این یکی مانده هنوز
ماهیِ قرمزِ لَج‌باز
درود

▪ نوروز در قرنطینه

اسفند ۹۸ اتاوا

کلمات التهاب می خواهند
 شعر و شور و شراب می خواهند
 تُنگِ ما کوچک است و ماهی‌ها
 چقدر پیچ و تاب می خواهند!
 یک سیاه است و چند تا قرمز
 شک نکن! انقلاب می خواهند
 «هفت سین» همچو هفت تپّه‌ی گُل
 زین بهار اعتصاب می خواهند
 مثلِ این میز زیرِ رومیزی
 طرحِ رفعِ حجاب می خواهند
 شمع‌های جدا ز مردنگی
 نورِ خود بی حُباب می خواهند
 سبزه‌هایی که پشتِ پنجره‌اند
 یک‌کمی آفتاب می خواهند
 لاله‌ها در کنارِ سنبل‌ها
 صبح تا صبح آب می خواهند
 برف نه، تخمِ مرغ‌های سفید
 رنگ را فتحِ باب می خواهند
 رشد کن ای جوانه‌ی گندم
 سمنوها لعاب می خواهند

توی این وقتِ تنگ، سرکه و سیر
مثلِ بچه شتاب می خواهند
چقدَر این سماق‌ها گیج‌اند!
شبِ عیدی کباب می خواهند
سگه و اسکناسِ نو افسوس
پولِ توی حساب می خواهند
توی یخچال سیب هست ولی
فرصتِ انتخاب می خواهند
سین چرا؟ ... داستانِ آینه چیست؟
بچه‌ها هی جواب می خواهند
اهلِ یک هفت‌سینِ فرهنگی
توی سفره کتاب می خواهند
مانده‌ام خانه چون ز یکدیگر
مرد و زن اجتناب می خواهند
خسته زل می‌زنند بر سفره
چشم‌هایی که خواب می خواهند
تا که از شب گذر کنند به نور
حرکتی چون شهاب می خواهند
باده‌ای تا که سرکشیم کجاست
دل و جان شعرِ ناب می خواهند
مثلِ نوروزِ در قرنطینه
خویشتن را خراب می خواهند
چون گلستان شده خراب اینها

بوی گل از گلاب می‌خواهند

۱۶

▪ نوروزِ هزار و چارصد

اسفند ۱۳۹۹ اتاوا

چو سیرِ ستاره‌ها رصد شد
نوروزِ هزار و چارصد شد

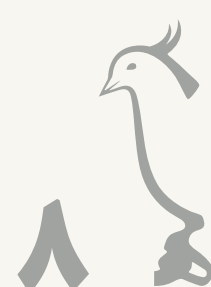
وضعیتِ قرمزِ کرونا
چون عقربِ خفیه در نمد شد

از فرطِ بلا رویِ بلا، عید
«کاری که جلو نمی‌رود» شد

بازارِ دُلاَر و سکه و ارز
از فهمِ ریاضیات رد شد

جیب و «سبدِ معیشت» و کفش
سوراخِ گشادتر ز حدّ شد

خلقِ چو خدا ز خرجِ فرزند

مشتاق به وضعِ «لَمْ يَلِدْ» شد

باید برویم در صفِ مرغ
ای وای خدا، چقدر بد شد!

با این همه، شور و شوقِ نوروز
چون هیمة به شعله‌ها مدد شد

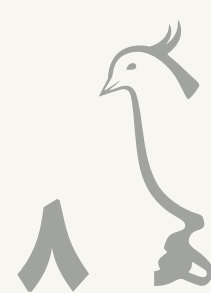
صحرا ز جوانه بی‌شمار است
بستان ز شکوفه بی‌عدد شد

هرچند به سفره نان نمانده
هرچند ره سرور سدّ شد

از چیدنِ سفره نیست چاره
«نوروزِ هزار و چارصد شد»

سرکه، سمنو و سگّه و سیر
سینی سینی، سبد سبد شد

وانگاه سماق و سبزه و سیب
«افزون که به هفت‌سین رسد» شد

امیدِ هزارساله با آن
«بادی که به دشت می‌وزد» شد

ای هفته و ماه و سال، ای قرن
نوروزِ هزار و چارصد شد

۱۷

▪ سینِ سالوادور

اسفند ۱۴۰۰ اتاوا

نوروز دوباره توی راه است
خورشیدِ حَمَلِ چقدر ماه است

ترسم نخورم کباب، امسال
بس سَقِ سماق‌ها سیاه است

این سفره‌ی هفت‌سین چه خالی‌ست
انگار فتوحِ خانقاه است

دیشب که به خواب رفته بودم
دیدم همه چیز اشتباه است

سیب است بنفش و سبزه قرمز
سنبل چمنی راه راه است

بر سبزه به جای بند و روبان
از جنسِ نمد یکی کلاه است

بر آب نشسته سگه در تُنگ
انگار که نقره نیست! گاه است

ماهی سرِ سیخ، بر سرِ شمع
آئینه پُر از نشانِ آه است

جوجه زده نُک به تخمِ مرغش
نقاشی رویِ آن تباه است

تُرش است چو سرکه سنجد از ترس
انگار که خوردنش گناه است

بر گنبدِ سقف رویِ سفره
از خنده‌ی سیر قاه قاه است

ناگاه ز خوابِ بد پریدم
دیدم همه چیز روبراه است

▪ نوروز در آینه

اسفند ۱۴۰۱ اتاوا

نوروز رسی از ره و یک دنده‌ترینی
 با ظلم بسازی تو و پُر خنده‌ترینی
 سیلابِ روان است که از دیده‌ی ما رفت
 با این همه - چون کوه - تو پاینده‌ترینی
 گفتم که فریبم ندهد هیچ امیدی
 «تو سیبِ بهشتی» که فریبنده‌ترینی
 گو سگّه‌ی بی‌ارزشِ ما نیست به سفره
 گنجی، که ز دُر و گهر آکنده‌ترینی
 چون سرکه بجوشم که خبرها همه تلخند
 جوینده‌ی شهدی تو و یابنده‌ترینی
 پولی که دهم سنجد و سیری بخرم نیست
 ورنه تو به جالیز فروشنده‌ترینی
 هی وقت تلف شد سمنو را نخریدم
 از راه رسیدی که شتابنده‌ترینی
 وقتی که جوانانِ وطن تشنه‌ی نورند
 در جلوه‌ی آینه نماینده‌ترینی

یک قطعه از امیر حکیمی

«لغت دزدیده»، ۱۴ آبان ۱۴۰۲، امیر حکیمی

▪ سفر خروج

۱

سرایا خاموشی
مهمان تو. ام!
لب‌هات،
- دروازه‌ی دفينه‌های اساطیری -
بالیدن گیاه،
از قلب سنگ تا جان سخن،
اگر بگشایی.

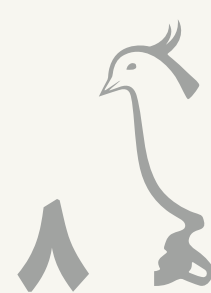
۲

ستون‌های ستبر...
همچون رومیان آماده
- سربازان -
تاق‌های ضربی گذرگاهان
بر دوش،
اورنگ آفتاب را
در چنگ بازوان - بلند باروها تشییع می‌کنند؛
هنگام گرگِ زوزه،
از دهانِ غبارِ بامداد،
از میانِ مردمانِ داغ‌دارِ ابرِ اضطراب.

به سوی تو ...
 - چندین هزارساله شهر! -
 زخمی است با آمدن؛
 از تفت گل
 - هماره -
 بر تنور
 سنگ فرش
 باستان.

باز می‌گشایم سطر را به صومعه،
 به سرو خمیده -
 همچون پایه‌های ملکوت پروردگار
 و فصل بندی پیکر
 شهید،
 دوخته با میخ‌های هنگامه بان -
 به چلیپا.

گروهان نزدیک ،

رنج آموخته - بزه آموز -
چشمه های خشکِ سینه.

دورتر

آموزگار خاموش،
در خوابگاه آذر - هم چنان -
جواهر و تب - کبود مروارید -
پابست می کند.

سه شعر از محمد قائمی

▪ صدای رفتگان

فردا، تیغی است در نگاه
که چشم باید از آن گرفت و
در امروز خاک کرد.

در ملالت دل از دنیای نامراد
امید، توطئه‌ای است جاری.

از جای جای پیراهنِ جان
- این جانِ فناخو -

تار و پود امید را باید
گسست و گذشت.

گوش کن!

در صدای رفتگانِ اینروزها
رمزی ست نهفته

گوش کن!

صدای مرتجا، صدای شمس، صدای امین

صدای مسعود احمدی ست این

و این، صدای رفیق روزهای دور، معین

رمزی نهفته است در این ناله‌ها:

که جهان به جان می‌مآند و انسان، به عزیز.

یکی یکی دست تکانند و رفتند

و ای کاش دهانِ پر رمزشان

بسته نماند در خواب

▪ علیه

پنبه‌ی آسمان را زدم
و پرده‌ای از سرخ
بر دریچه آویختم
من دروغ اعظمِ نور را
به خانه گُشتم.

شبیه جنی هراسان
از نام خودم گریخته‌ام
و ریخته‌ام،
هرچه سنگین را
پایین را
که اوج من اکنون
شمایل بی تقدس هستی ست.

▪ هزارتو

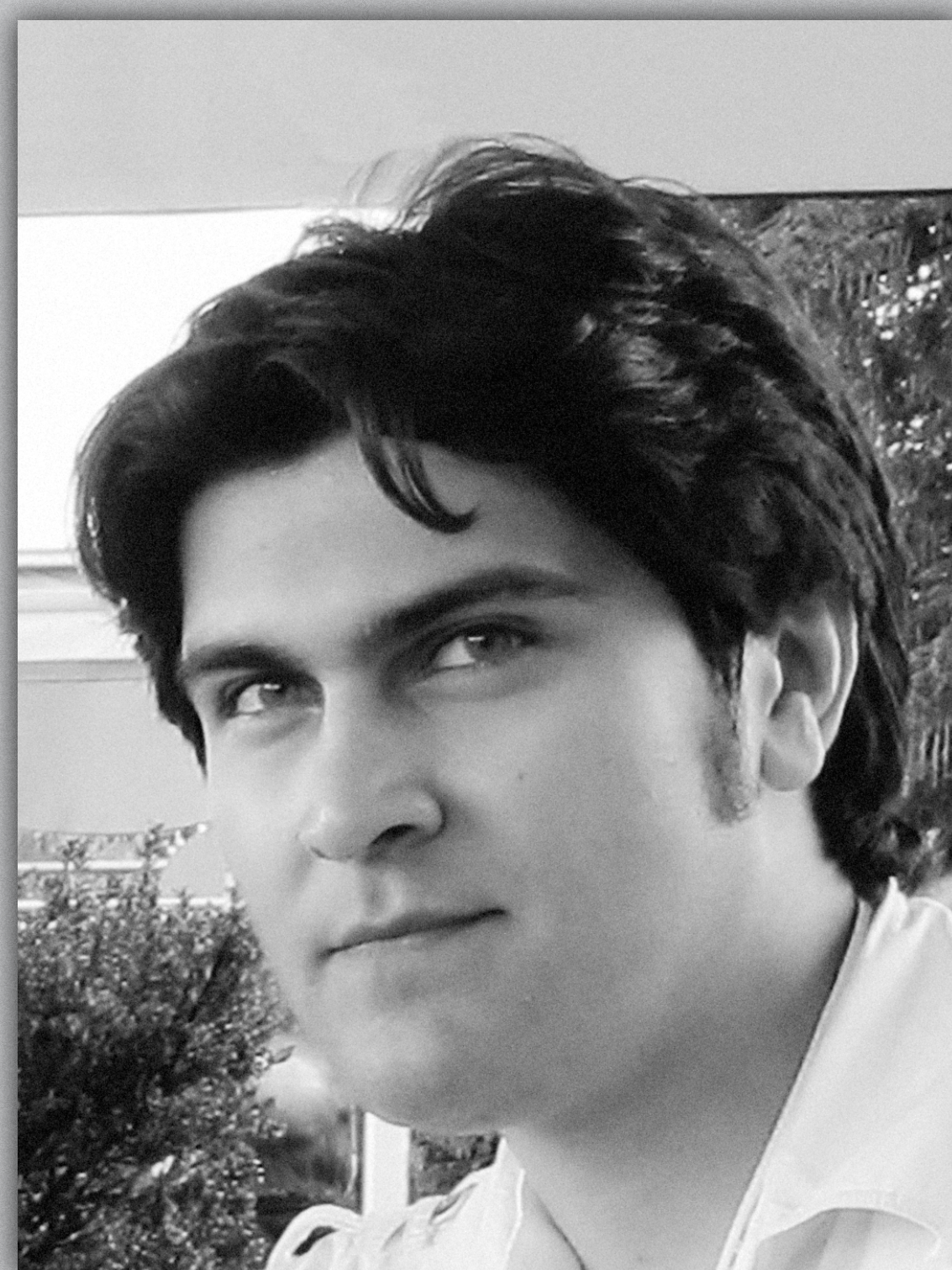
با عصای بیرون زده از دهان ازدها
به آب می‌کوبیم
رود، این هزارتوی نامکشوف
مقتل آهوان بود و لایتناهی

بس که عبث به اعتبار نفس ریخته‌ایم
راه و پاره‌راه
رد شتران جهازبر را
زیر ماسه‌ها مدفون کردند
آدمی، عروس رویاها بود و رویا
سایه‌ی آدمی

رقت از بالايمان اکنون
شُره‌ی شقاوت است و نطفه.
مردان شاخدار
وحشی و بی‌چشم
دم می‌جنبانند و خطی صاف را
میان دخترکان بی‌سر
چهارنعل می‌تازند
زنان خشکیده‌سینه
شب از کوه قرص‌هاشان
گیاه غصه می‌چینند
چه بگویم؟
آنچه در این رود شستیم
نه دست بود و نه رو
لایه‌لایه، پوست حقیقت را گندیم.

علیرضا اسماعیل پور

دو شعر از علیرضا اسماعیل پور

۱ ■

ای چشم دوخته به خیره‌سری شب
ای گوش سپرده به خنیاگری مرگ
نیک می‌دانی
که صبح بی‌طلایه می‌رسد
و این ابرهای بیم‌گستر
بر عزم دیرین سرو می‌افزایند

کوه شرمسار استخوان‌های توست
وان رگ برخاسته بر پیشانی‌ات
شط‌گدازانی بر سینه‌ی ریگزار راز
وان پیکر پالوده‌ی سنگ‌سایت
همچون روح برهنه‌ی بید در برف
گواه بوران و آیت بهار

ای مرهم‌گذار تقلاهای بی‌آهنگ ما
ای زخم‌شناس نفس‌های خون‌رنج ما
شعری بخوان
آه، شعری
که زبانمان را
با پولاد و زیتون پیمان‌هاست.

ما را چه شگفت پیمانی بود

تلخ جان و کوه وار

چون شراب کهنه

باد آورده و بنیان گن

چون عشق کولی

ناگفتنی

چون اسم اعظم

نابودنی

چون آب حیات

بی گدار

چون آب دیده

بیهوده

چون برهنگی پیشِ خواجگان

بیهوده

چون هنر نمودن پیش تنگ چشمان

بیهوده

چون حسد به حال کامگاران

بیهوده

چون انباشتن تُهیگیِ حرمان

بیهوده

چون پنهان کردنِ اندوهی گداخته

در گریبان.

شعری از علیرضا سردشتی

در همسایگی ما مردی چمدانی را پر آب کرد و
خودش را به هتل مجاور سپرد

بیرون رفتنش را دیگرانی که دیده‌اند می‌گویند:
سر نترسی داشت
هربار غروب
با همان چمدان
به دوردست‌ها می‌رفت و سحر
پولک‌هایش را دم ساحل خشک می‌کرد

اما هیچ‌کس چاقوهای کنار دستش را به میان نیاورد
- من شنیده‌ام که چاقو در آب صدای گلو را بلندتر
می‌کند -

باید بگویم با همه‌ی دقتی که کردم
همه‌اش زیر سر مرده‌های همسایه است

با چند نفر به ساحل رفتیم تا رفت و آمدش را رصد کنیم
مرد جدیدی به خرج داده و
مدام از سفرش با ما حرف می‌زند
هربار دور خودش می‌چرخد و مثل مرده‌های کهن در
گوشم خرناس می‌کشد

اما تن به این حرف‌ها نمی‌دهد

بلند می‌شود روی هوا و فلس‌هایش را با چاقو تیز
می‌کند

گاهی هم دیده شده به همان هتل می‌رود
و از پنجره به روی دریا نمک می‌پاشد

نمک‌ها را از لای دست‌هایش که پرتاب می‌کند
روی دیگر قصه بر ما پیدا می‌شود

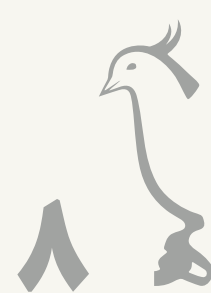
قصه‌ها را با دقتی تلافی جویانه
دنبال کردیم و در هر بلور انعکاس چاقو بود

چاقوها روی ساحل که غلت می‌خوردند
ترسیمِ چاک چاکِ گلوها برای ما
شیارهای طنابِ دار را پررنگ‌تر می‌کرد

این مرگ‌ها با دقت هر چه تمام‌تر و در حرکتی دفعی زیر
ماسه‌ها پنهان می‌شوند

تصمیم را گرفته‌ام
باید لای پرده‌ها سنگری درست کنم و
جن‌های اطرافم را زیر نظر بگیرم

دی و بهمن ۱۴۰۲

شعری از مهدی موسوی

برای آن همه کابوس و خاطرات عزیز!
برای «افغانستان» و گریه‌ی یکریز

برای حمله‌ی طوفان، به استقامت گل
برای مدرسه‌ی دخترانه‌ی «کابل»

برای آن تن تبار در دو دست کثیف
و اشک «مولوی» از «بلخ»، از «مزارشریف»

برای بوسه‌ی ما در «هرات» طوفانی
برای اسم تو با گویش خراسانی

برای خنده‌ی دلگیر بمب‌ها به خوشی
برای تلخی در «قندهار»، نسل‌کشی!

برای مردنِ هرروزه و نترسیدن!
برای حسرتِ در «پنجشیر» جنگیدن

برای حمله‌ی شب‌های وحشیانه به روز
برای حسرت بوسیدن تو در «قندوز»

ترانه‌های نخوانده، پرندگان اسیر
برای اشک «بدخشان» به دامن «پامیر»

برای حسرت آزادی و تصوّر زن
برای ریزش بت‌های «بامیان» در من

برای ترس تو در کوچه‌ی «جلال‌آباد»
برای حسرت یک خانه، خانه‌ای آزاد

بدون وحشتِ از خشمِ انتحاری‌ها
مرا بگیر از این اشک و بی‌قراری‌ها

مرا بگیر از این زندگی در کابوس
مرا بغل کن و دیوانه‌واروار ببوس

مرا ببر به اتاقت که مأمنِ شادی‌ست
مرا ببوس که بوسه‌نماد آزادی‌ست

گرفته بوی تو را تا که مرهمم باشد
ملافه‌ای که قرار است پرچمم باشد

نفس نفس هیجان شو به بوسه از لب من
زبان فارسی‌ات را بریز در شب من

تنیدنی‌ست به تن‌هایمان که بی‌کسی است
زبان مشترک تن، زبان فارسی است!

تنی کبودشده از هجوم لذت و خون
زبان تو که مکم میزند به عمق جنون

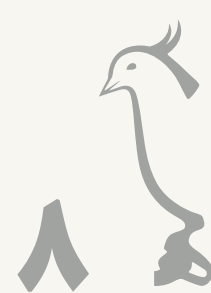
بدون مرز، دو کابوس مشترک در تخت
دو تا یکی شده با هم، دو آدم خوشبخت

سیاه‌چالهی منظومه‌های خورشیدی
دو تا پرنده‌ی بی‌خانمان، دو تبعیدی!

برای افغانستان و حسرتِ خنده
برای آمدنِ روزِ خوبِ آینده

به ابتدای شبی عاشقانه برگشتن
برای روزِ قشنگِ به‌خانه برگشتن

برای بوسه‌ی دیوانه‌وار تو در باد
برای افغانستانِ تا ابد آزاد...

سارا زارع سریزدی

یک شعر از سارا زارع سریزدی

من دوستش می‌داشتم، آرامِ جان بود
زیباترین تصویرِ من از این جهان بود

من یک طبیعتگردِ عاشق بودم و او،
با جنگل و باران و دریا هم‌زبان بود

ما را میانِ مهر و آبان زاده بودند
افسوس! او با قلبِ من نامهربان بود

با دیگران، اندازه‌ی میخانه سرمست
با من ولی، یک جُرعه از یک استکان بود

آمد شبی، یک لحظه تابید و گذر کرد
شب، با شهابِ بوسه‌هایش توأمان بود

یادش، تنِ گرمِ مرا غرقِ عَرَقِ کرد
سوغاتِ من از شَرَجیِ مازندران بود

جان اشبِری

دو شعر از جان اشبِری

مترجم: ناصر فرزین فر

▪ مصادره و سلب حقوق (ATTAINDE)

اربابِ خانه چون بی خبر از راه می‌رسد بایست که به پیشوازش آیند، تیمارش کنند و چراغ گرفته، به بسترش راه بنمایند. خدا به داد دخترک پیشخدمت سر به هوا برسد که خوابش برده یا یادش رفته فانوسش را پر روغن کند. از آن سو، خدمتکاران گوش به زنگ و حاضر به یراق ارج و قرب خواهند دید. باید هم که چنین باشد، حتی اگر بی خبر بیاید چنان که همواره چنین می‌کند. و مگر می‌شود ملامتش کرد؟ آخر آدمی از کجا بداند دقیقاً کی می‌رسد؟ دور از انصاف است که از ارباب چشم بداری هم بداند و هم دیگران را خبر کند. سفر همیشه دشوار است، و رسیدن خود توش و توان ویژه‌ای می‌طلبد که فقط به اندکی عطا شده. کوشش بسیار در این همه به کار است، لحظه‌ی رسیدن که به پیش درآمدی حزین می‌ماند، و پیامدش همان پرسش‌هایی که آن سفر به ظاهر دشوارتر پسران زده یا فقط در لفافه پاسخ داده است. هم از این رو نکوست که ارباب باید تیمار شود، بایسته‌ی مساعی و شایسته‌ی طبعش.

مالدورورا^۱ این چیزها را از نظر گذارند، سنگینی وزنش را از پایی به پای دیگر انداخت، بعد به گوشه‌ای خزید تا چشم‌انداز را از ایوانش برانداز کند. این شرارتی (evil) که من حس می‌کنم، زیر زبانم مزمزه می‌کنم، همان که جاده‌ها را لغزنده می‌کند، آیا بر آن پایانی نیز هست، فرجامی هم دارد؟ همین که بالاخره از یک جایی

می‌آید، کافی است که جستجو کنی از کجا. چون شرارت کم‌وبیش همان شوراندن (éveil) است، برانگیختن از خواب، همچنان که ارباب در میانه‌ی هیاهو سر می‌رسد و خدمه دیوانه‌وار در خانه بالا و پایین می‌جهند. آخر پی چه می‌گردند؟ پی کلید که نیستند، چون آن‌ها که داخلند، و ارباب هم لابد کلید خودش را دارد. به خاطر آن حلب روغن چراغی است که در راه‌پله‌ی اتاق زیرشیروانی انبار کرده‌اند؟ بله، و بیش از آن، چیزی که در خور این هول و هراس بی‌نام باشد، این وحشت؛ چیزی به سادگی و گوارایی انجیر و پنیری توی بشقاب، ته‌بندی مختصر نیمه‌شب، چیزی که قادر به بازیابی رؤیای نظم و سامان باشد، آن‌که ناگهان همه چیز را به هم ریخته و فزّاش را سراسیمه به سردابه گسیل کرده تا قرابه‌ای شراب مهیا کند، پیشخدمت‌ها را فرستاده اشکوب بالا تا بسترها را مرتب کنند، چهارنفری چهار گوشه‌ی ملافه را گرفته‌اند که در هوا چون بادبانی برمی‌آید. این همه شتاب و تعجیل، سهل و ساده نیست، مطبوع هم نیست، ولی همچون فنی فلزی در خلسه‌ی رسیدن کش می‌آید.

فکر کرد روان آدمی با آن استعدادهای ذهنی که در تماس بی‌واسطه با جهان قرارش می‌دهند، سازی آسمانی است، چون چنگی که نه با باد هوا بلکه از نفخه‌های درماندگی که از چهارستون سرشت بشری می‌وزند نواخته می‌شود؛ و این موسیقی روان همان هارمونی آسمانی است که تخیل خلاقانه، مستقل از

استعدادهای ذهنی بشری، در هنر خلاقه می‌یابد و تفسیر می‌کند.

داماد را چه می‌شود؟

زمانی که ارباب خانه نبود، آشوب در پوستین آرامش در خانه حکم می‌راند. باکرگان، یا پیشخدمتان، به دو گروه خردمندان و نادانان تقسیم می‌شدند و اولی به شمار بسیار از دیگری پیشی می‌گرفت. تعامل اجتماعی که شکل می‌گرفت عمدتاً از سرشت کارشان ناشی می‌شد. مطبخ، همچون باقی امور، از هر دو دسته بهره داشت، و همچون هر جای دیگری، صحبت غالب عبارت بود از غرولند آن اندکی که کننده بودند؛ و اعتراض و بهانه‌تراشی تن‌پروران. البته، گاهی پیش می‌آمد که تفاوت‌های دو دسته کم و بیش محو شوند، و چیزی همچون داد و ستد معمول اجتماعی روال امور روزانه شود. سرشتِ کار نیز خود چنین است. ما از سر ضرورت تفاوت‌های اجتماعی را به کناری می‌نهیم، یا به واقع درک اجتماعی‌مان از همکارانمان را فراموش می‌کنیم تا کار پیش رو به انجام رسد. و این اضطرار به همکاری دون‌تری ختم می‌شود که از دور چه بسا به اشتباه صمیمیت پنداشته شود. مثلاً تا غذایی مهیا شود، آن‌ها که در کار تدارک سبزیجاتند در باب جزئیات باید هم رأیی زنند، به فرض، لازم است شِنگ را در سفیده (blanc) بپزیم، سفیده که خود عبارت باشد از شیرابه‌ی آرد و آب که تره‌ها را سفید نگه می‌دارد، یا بهتر آن است که از خیرش بگذریم تا غذا سریع‌تر

سر سفره حاضر شود، بخصوص حالا که زمان ضیغ است و سفره هفت قلم. (شنگ آخر سر بدون سفیده هم همان مزه را می‌دهد هر چند که از باب ظاهر خوراک بهتر بود که با سفیده طبخ می‌شد.) در چنان لحظاتی، پیشخدمت‌ها، تن‌پروران و چابکان هر دو، به شکلی طبیعی از کار پیش رو به مشاهدات کلی‌تر نقب می‌زنند، صحبت حتی از مسائل شخصی هم به میان می‌آید. مثلاً به سیخ کشیدن ماکیان به یاد یکی‌شان می‌آورد که مادرش چه پیر بود و انگشتانش برای چنان کاری چه خشک، و از آن همه جماعت سالخوردگان، چطور بعضی‌ها خوب می‌مانند، چطور برخی باری بر دوش فرزندانند، نه باری که آدمی به مخیله‌اش هم راه دهد که بر زمینش نهد، و الی آخر.

بی‌شک گاهی تمایزات بین دو گروه برای لحظه‌ای چند یا مدتی طولانی محو می‌شود. جنسی از صمیمیت ناگهان بین دو زن جوانه می‌زند، تفاوت‌هایشان در افسونِ حکایتی که کسی باز می‌گوید پیش چشمانشان رنگ می‌بازد و این همه به مراوده‌ای محاوره‌ای ختم می‌شود بسیار شبیه به پچیچه‌ی بین دو دوست، زمانی که از هر دری سخنی می‌رانیم، از در و دیوار، باریب و بی‌ربط گاهی تک‌گویی و گاهی استرداد و گریزی به حکایتی دیگر، زمانی که این درک ناگهانی‌مان از صمیمیت و امیداردمان در این جزئیات بیهوده پناه بگیریم و آن‌ها را چون شکل والاتری از نمایش تجربه کنیم، چون هدیه‌ای نطلبیده که رفاقت برایمان به

ارمغان آورده. خلسه‌ی دوستی از خود بی‌خودمان می‌کند، تا جایی که دوستانی را که در حضورشان هستیم فراموش می‌کنیم تا خویش را به لذت تعامل جان‌های موافق بسپاریم.

چنین است که برخی روزها به نظر می‌رسید که دو انجمن گروه واحد همگنی تشکیل می‌دهند، حتی چشمِ آموخته‌ی جامعه‌شناس نیز آن دو را از هم تفکیک نمی‌توانست دهد، و چه بسا پیشخدمتان مرد که زنان را زیردستانی دون پایه می‌دیدند به گفت‌وگو می‌پیوستند و برخی‌شان را جذاب می‌یافتند. به ندرت حتی هوا نیز از تنانگی گسترده در خانه جلا می‌یافت. عشقی که تمام خدمه، شامل تن‌پروران، نسبت به ارباب خویش حس می‌کردند می‌گسترده و خانه را می‌انباشت و در تن تک‌تکشان رخنه می‌کرد. در چنان اوقاتی معمول بود که شاه‌داماد صدایش بزنند، مگر نه این‌که رفته بود تا عروسی اختیار کند و به خانه بیاورد؟ قرار است با هم بیایند؟ شاید اول خودش تنها می‌آید تا تدارکات شام عروسی را سامان دهد و عروس و همراهانش جدا خواهند آمد، و آنگاه ضیافت در خانه برگزار خواهد شد.

زمان فرارسیدن ارباب لحظه‌ی غایت شکوه و جلال خواهد بود، حال هر گونه که می‌خواهد باشد. وای بر آنان که در زمانِ استقبالِ شایسته‌ای که درخور شأن اوست و وی خویش چشم می‌داردش درگیر کار و بار خویش باشند. هیچ عذری موجه نیست و پذیرفته نیز

نخواهد شد.

چون با این که ما همیشه حس می‌کنیم خودمان استثنا هستیم و سهل‌انگاریمان از جانب آن‌ها که داوریمان خواهند کرد با لبخندی مورد رأفت قرار گرفته و بخشوده خواهد شد، و حتی بیش از این، چیزی دلربا و ملیح در تخطی سبکسرانه‌مان از قوانین وجود دارد، با این حال ته دلمان خوب می‌دانیم که از این خبرها نیست، این که ما بی‌شک باید پاسخگوی همه‌ی کردارمان باشیم و گناهان غفلت‌آلودمان نه رخنه‌هایی چشم‌نواز در منظره‌ی پیش‌رو بلکه‌اشیایی به صلبی و مرگباری جرایم یا لغزش‌هایی هستند که ما خود به ارتکابشان معترف شده‌ایم، اگرچه هنوز احساس می‌کنیم در چنین مواردی هم امکان تخفیف جرم وجود دارد.

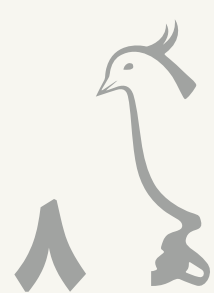
و هولناکی واقعی ماجرا به آهستگی رخ می‌نماید. وقتی که اغلب یا خوابند یا در گیجی مستی از هوش رفته‌اند کوبه‌ی سنگین آهنی نیمه‌شب بر در می‌کوبد، برخی از ندیمه‌ها و فرّاشان کنار هم در بستر خفته‌اند، و انعکاس صدا آرامش نیمه‌شب را هزار تکه می‌کند. چه کنیم؟ شایسته بود که پیشتر به فکر این جایش بودید، هنگام فراغت؛ حالا غیر از این که دست ندامت بر فرقت بکوبی و دندان پشیمانی بر هم سایی کار دیگری از دستت بر نمی‌آید، منظره‌ی چشم‌نوازی نیست وقتی کار از کار گذشته، و مطمئن هم باش که اشکی از سر همدلی و ترحم برایت نخواهند ریخت

که هیچ، انزجاری سهمگین و بی حد و اندازه بر سرت آوار خواهد شد. ناتوانان در چنین موقعیت‌هایی در ناتوانی‌شان حقارت بارند، مجرمی بدخواه بیشتر شایسته‌ی همدردی ماست تا این آدمک‌های چاپلوس بی‌دست‌وپایی که در این تاریک‌روشنی خودشان را به در و دیوار می‌زنند و از خدا می‌خواهند به دادشان برسد، و با این حال - آیا واقعاً در این حد شایسته‌ی تحقیرند؟ نمی‌شد خدا اول با بخشش آن‌هایی شروع می‌کرد که صرفاً «به گمراهی کشانده شدند» تا آن‌هایی که با سری افراشته و با اعتماد به نفس گام در راه شرارت نهاده‌اند و در این راه از تمسخر و دشنام خیلِ ناتمامِ معصیت‌کارانِ کم‌مایه‌ی پشت سرشان هیچ فرو نگذاشته‌اند؟ افسوس که رسم امور چنین نمی‌نماید. بزهکاران دلیر هر چه که نباشد به حرمت جسارت و گستاخی‌شان همیشه بر صدر می‌نشینند و سرافراز می‌شوند، لیکن دوشاب‌دلان ده بار بدتر عقوبت می‌بینند، در حالی که ناله‌های جانکاهشان اهریمن (evil) دمدمی‌مزاجی و خودآرایی (dandyism) را به یاد متبادر می‌کند.

پانویس

1 Maldoror

▪ پایکوبی‌های مقدس و کفرآمیز (SACRED AND PROFANE DANCES)

این‌که داماد نصفه‌شب از راه برسد، یعنی چه؟ توی مراسم عروسی معطل شده بود؟ خود عروس کجاست؟ یکی از دخترها می‌گوید من خبر ندارم، فکر می‌کردم همین جاست. جایش که این جاست، کنار ما که در رکابش باشیم. ولی نمی‌شود که این‌جا باشد و هیچ‌کدامان هم خبر نشده باشیم. هنوز پیش پدر و مادرش است، شاید. داماد چیزی جا گذاشته، حلقه‌ی عروسی شاید؟ بعد سراسیمه برگشته این‌جا و بی‌قرارست که آن چیز را بردارد و برگردد خانه‌ی پدر و مادر عروس. پس نیازی نیست خانه را روی سرتان بگذارید. یکی‌مان فقط باشد که جلوی پای داماد چراغ بگیرد و به هر اتاقی که لازم است برودش تا هر چه که جا گذاشته را بردارد و برود. باقی پیشخدمت‌های زن هم زیر بال و پر عروس را می‌گیرند تا عروسی‌اش را در خانه‌ی والدینش جشن بگیرد؛ در غیاب داماد سرگرمش کنند، که خیلی هم نباید طولی بکشد؛ مگر در همان محله زندگی نمی‌کنند. با این حال برای آدمی در چنان شرایطی غیبتی پنج دقیقه‌ای هم یک عمر به نظر می‌رسد. برای همین علاوه بر پیشخدمت‌ها، مطربان و تردستان و باقی جماعت هم جمعند تا عروس متوجه سپری شدن دقایق نشود. هنوز هم وقت هست که مژه‌ای چند گرم کنیم. تو، کریستین^۱ یا لورا^۲ یا لوسیل^۳، وقتی داماد در زد یکی‌تان کلون در را

بردارید و راه را نشانش دهید.

و هنوز چیزی نگذشته، بقیه در حال فرو رفتن در همان خواب آلودی رقت باریند که قبلش بودند، پیش از آن که بیدار شوند و آسیمه سر به دنبال راهی برای خروج از مخمصه شان بگردند. دوتایشان غلتیده اند روی تشک پشت اجاق بزرگ. بقیه فرو رفته اند توی صندلی های آشپزخانه و حتی یکی شان روی میز ولو شده. یکی شان هم، معلوم است دیگر لوسیل یا لورا، در آن پیش دالان نشسته توی صندلی دربانی و دارد چرت می زند، لیوان آبجو و تکه ای نان در دسترسش. فرّاشان در زیرشیروانی ها خرناس های عمیق می کشند؛ هر چه باشد نوبت کشیک آن ها که نیست؛ اگر ارباب کسی را احضار کند، این دخترها هستند که باید پاسخ گویند. ولی آخر چرا؟ مگر آن ها بالاخره جزئی از این خانه نیستند؟ نمی شد حواسشان به ذخیره ی روغن باشد تا آن باکرگان احمق وقتی ارباب از راه رسید لازم نباشد دیگر تلوتلوخوران بروند بیرون توی شهری که تنابنده ای در آن نیست، مثل دیوانه ها دنبال مغازه ای که باز باشد، بی ثمر مشقت بر درهای بسته بکوبند، و نالان و اشک ریزان توی خیابان دنبال روغن بگردند؟ دیگر آنقدر هم که همه می گویند «احمق» نیستند؛ فتیله را که چیده و شیشه را پاک کرده بودند، چراغ هم که بدون این ها نمی شود. ماجرای روغن چراغ به واقع بدبختی بود. ولی درست بود به خاطرش نصفه شبی به خانه راهشان ندهند، و ارباب بهشان

بگویند نمی‌شناسدشان؟ هر چه که نباشد عصر همان روز دیده بودشان، وقتی که کمکش می‌کردند برای ضیافت سر شب آماده شود. درست است که ارباب به ندرت با آن‌ها صمیمی می‌شد، و هرگز به اسم صدایشان نمی‌کرد. ولی این کجا و «شناختنشان» کجا؟ به نظر درشتی بیش از اندازه‌ای می‌رسد، لااقل تا دیگر جزئیات پیرامون ماجرا هویدا شود.

بازگشتش که به واقع غیرمنتظره بود. ولی مگر از همان اوان کودکی به ما نیاموخته‌اند که منتظر چیزهای غیرمنتظره باشیم. حتی «احمق»ها هم دیگر این را می‌دانند. خب، بعضی درسشان را خوب یاد می‌گیرند و بعضی هم نه. درسی به همین سادگی هم گاهی به گوش یکی معماوار و دور از دسترس می‌رسد، حتی اگر که به دقت گوش کرده باشد. ناگهان کلمه‌ها دود شده و به هوا روند یا تکه‌ای سنگ شده و به زمین بچسبند. همین که فکر می‌کنید دیگر در چنگتان هستند، بلدند چطور لیز بخورند و از لای انگشتانتان بگریزند. خردمند و احمق هم نمی‌شناسد.

اما برای ماجرای دخترهای سربه‌هوا عامل تخفیف‌دهنده‌ی دیگری هم هست؛ برنامه‌ی سفر تازه داماد از اولش هم خیلی واضح نبود. آیا قرار بود نیمه‌شب تنها از خانه‌ی پدر و مادر عروس برگردد خانه، به این قصد که چیزی بردارد و برود سر مراسم، و آخر سر دوباره همراه عروس و باقی مهمان‌ها برگردد؟ یا داشت می‌آمد که ده نفر از ندیمه‌ها را با

خودش بردارد و ببرد خانه‌ی پدر و مادر عروس، و آخر سر همه با هم برگردند تا مراسم را در خانه‌ی داماد جشن بگیرند؟ احتمالش هست؛ با این‌که آن روز هیچ غذایی مهیا نکرده بودند، ولی شاید قرار بود خورد و خوراک از خانه‌ی عروس فرستاده شود؛ رسمش هم همین است که غذا را خانه‌ی عروس تدارک ببیند. ولی هیچ‌کس این را درست معلوم نکرده بود، برای همین هم احمق‌ها، دیردری^۴ و آگاتا^۵ و بقیه دلیلی نمی‌دیدند که روغن چراغ اضافی کنار بگذارند؛ لابد فکر می‌کردند فقط می‌روند تا دم در تا راه را نشان ارباب بدهند، نه این‌که بروند چند محله آن طرف‌تر خانه‌ی عروس و بعد همین مسیر را برگردند خانه و برای ضیافت چراغ اضافی تهیه کنند. به همین خاطر واقعیتش این است که چندان هم سربه‌هوا نبودند فقط حواسشان پرت شده بود، حواسشان به زمانبندی و تدارکات مراسم نبوده، از این‌که اربابشان چه انتظاری ازشان داشته، آخر هیچ‌وقت که درست حرف نمی‌زند. آن قدر متکبر و یک‌جورهایی خودخواه بود که هرگز به خودش زحمت نمی‌داد که زمانبندی کارهای روز را با آن‌ها در میان بگذارد و حالا هم ادعا می‌کند که اصلاً نمی‌شناسدشان. مگر هر کسی این حق غیرقابل‌انکار را ندارد که گاهی برای لحظه‌ای چند حواسش پرت شود، یا وقتی شد لااقل عذرش پذیرفته باشد؟

به هر حال ...

پانویس

- 1 Kristin
- 2 Laura
- 3 Lucile
- 4 Deirdr
- 5 Agatha

▪ این شماره؛ طنز فاخر

.عالیجاه مهاجری

▪ این روزها جمله‌ای ترسناک‌تر از «دارن می‌آن» نشنیده‌ام

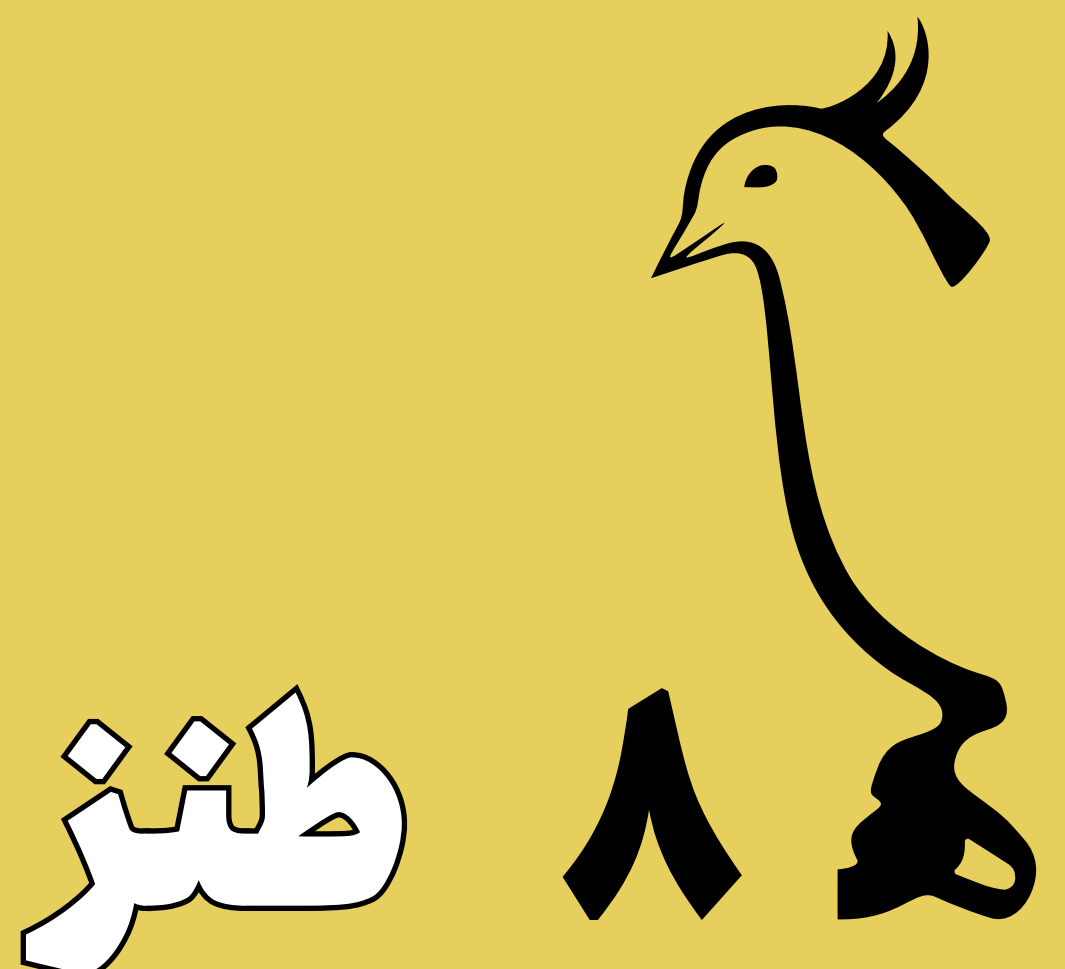
.برگرفته از سایت تالاب

ستون هیئت مسافرانِ مقیم به روایت‌های شما از سوتی‌های مهاجرت نیاز دارد. یادداشت‌ها و خاطراتتان را برای ما بفرستید تا بعد از ویرایش در بخشِ **خاطراتِ برو بکسِ هیئت** منتشر شود.

همچنین بخشِ تکیه بر وال به شعر و دل‌نوشته‌های طنزآمیزی اختصاص دارد که مربوط به زندگی در مهاجرت است، یاری‌های شما این بخش را هم پربارتر خواهد کرد.

مطالب خود را با فرمت **word** به ایمیل زیر ارسال کنید و حتما در قسمت موضوع ایمیل، کلمه‌ی **طنز** را قید کنید تا مطالبتان را صحیح و سالم دریافت کنیم.

adab@hafteh.ca

به جای خاطراتِ بروبکسِ هیئت (به قلم عالیجاهِ مهاجری)

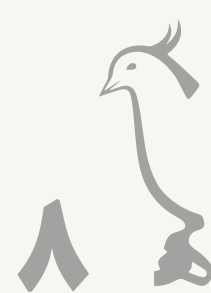
این شماره: طنزِ فاخر

در این شماره که به خاطرِ نوروز می‌بایست - به زور هم که شده - یک فرقی بکند، در عوضِ خاطراتِ برو و بکسِ متنِ سخنرانیِ جنابِ عالیجاهِ مهاجری را می‌خوانید که در تابستانِ ۲۰۱۹ در مراسمِ تیرگان در تورنتو ایراد شد. این باعث می‌شود که اولاً فکر نکنید این یارو آدمِ مهمی نیست، دوم این که اسمش هم "طنزِ فاخر" است و این کلمه‌ی "فاخر" خیلی به نوروز می‌آید و ما ایرانیان را غلغلک می‌دهد.

پیش‌درآمد:

عبارتِ "طنزِ فاخر" خود به خود ما را به کنکاشیِ درونی می‌کشد که "به راستی ما درباره‌ی چه چیزی حرف می‌زنیم؟"

طنزِ حکمت‌آموز، طنزِ منتقد، طنزِ بی‌محابا و ده‌ها مثالِ دیگر ممکن است این گرفتاریِ معنایی را نداشته باشد که طنزِ فاخر دارد. کلمه‌ی فاخر (به‌ویژه وقتی که درباره‌ی ادبیاتِ کلاسیکمان حرف می‌زنیم) ما را به ساحتِ بزرگان - بخصوص دربارِ شاهان - وصل می‌کند. می‌پنداریم نکند همان‌طور که لباسِ فاخر و کلامِ فاخر و هنرِ فاخر ما را در فضایِ یک مهمانیِ سلطنتی قرار می‌دهد، همان‌طور هم طنزِ فاخر قرار است ما را با شوخ‌طبعی‌های ظریفان در همان مهمانی مواجه کند؛ "به رخ کشیدنِ معلومات و یافتنِ پارادوکس‌های لفظی و

به کار بردنِ ایهام‌های بانمکِ جنسی درحالی که یک سوژه‌ی کم‌خطر را برای دست‌انداختن پیدا کرده‌ایم!» اما این برای ما امروزه نه طنز به معنایِ کاملش و نه اصلاً فاخر محسوب می‌شود.

از این گذشته پارادوکسی که ترکیبِ کلماتِ «طنزِ فاخر» دارد، آن را در مقابلِ گردن‌نهادن در چنبره‌ی معنی سرکش می‌کند. «طنز» ناگزیر گستاخ و تلخ و زهردار است. از کفِ خیابان برمی‌خیزد و سوییهِ «چاله‌میدانی» دارد. «فاخر» اما گذشته از دربار مربوط به انسان فارغ از روزمرگی است و گرایش به حکمت، علم، هنر، آراستگی و هر چیزی دارد که مایه‌ی فخر باشد. این دوسوییگی رشته‌ی «طنزِ فاخر» را می‌کشد تا از هم بگسلاند.

با این حال وقتی که ایرج پزشک‌زاد این تعبیر را درباره‌ی سعدی به‌کار بُرد کسی احساسِ نامانوسی نکرد. همه پذیرفتیم که طنزِ سعدی عموماً (برخلافِ آن بخشی که در مُضحکاتِ اوست) حقیقتاً فاخر است. یعنی به تعبیری که گفته‌اند «افزاینده» است؛ انسان را از مقامِ والایی که دارد پایین نمی‌آورد و - در مقایسه با شیوه‌ی طنزِ مولوی در مثنوی - از کلماتِ تنزل‌دهنده پرهیز می‌کند. با همه‌ی این احوال سعدی هنوز اهدافِ طنز؛ «نقد» و «تزکیه» و «شوخ‌طبعی» را دنبال می‌کند.

طنزِ فاخر چیست؟

«طنزِ فاخر»، طنزی است که شاعر یا راوی آن را می‌یابد. مثلِ پیکرتراشی که معتقد است «من مجسمه را نمی‌سازم. مجسمه در واقع آن جا هست، من فقط زوایدش را حذف می‌کنم» طنزِ فاخر نیز کشفِ متواضعانه‌ی تناقض در نظامِ موجود است که شاعر و راوی نیز جزئی از آن نظامند. این‌گونه طنز در ادبیاتِ فارسی دو الگوی مهم دارد:

۱. یافتنِ تناقض در رابطه‌ی انسان با جهان و

یادکردنِ «طنّازانه» از آن

۲. یافتنِ تناقض در رابطه‌ی انسان با باورها، دین و

اسطوره و یادکردنِ «شطّاحانه» از آن

یافتنِ تناقض در انسان و جهان

این‌که دنیا برای یک شاعر یا نویسنده پر از تناقض باشد امرِ غریبی نیست، اما یافتنِ گره‌گاهِ چنین تناقض‌هایی که نقطه‌ی عزیمتِ شرح و بسط موضوع گردد، همیشه یک کشفِ مهم است. مثلاً این‌که:

. تا جوانی نمی‌دانی و وقتی دانستی نمی‌توانی!

. با گُرد می‌جنگی که چرا گوسفند را می‌خورد بعد

خودت گوسفند را می‌خوری!

. به بچہات می‌گویی برود هنر کسب کند، بعد

معتقدی که جهان در مددِ بی‌هنران است!

و صدها و هزارها تناقضِ دیگر. یافتنِ چنین نکاتی در شعرِ امروز امری ساده و متداول شده است، اما یک زمانی در شعرِ فارسی آن قدر کم‌یاب بود که مصداقِ آرایه‌ی ادبی به شمار می‌آمد، کما این که رشیدالدین و طواط در کتابِ «حدائق السحر فی دقایق شعر» صنعتی به نامِ «الکلام الجّامع» را این‌گونه تعریف می‌کند:

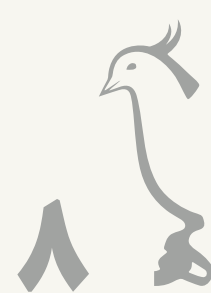
این صنعت چنان باشد که شاعر ابیاتِ خویش بی‌حکمت و موعظت و شکایتِ روزگار نگذارد. (اقبال ص ۸۱)

در حالی که برای مخاطبِ امروزی شعرِ فارسی اگر در شعرِ «حکمت و موعظت و شکایت از روزگار» نباشد جایِ شگفتی است. و طواط نقطه‌ی اوجِ این صنعت در شعرِ فارسی را نزد مسعودِ سعدِ سلمان می‌داند و همین موضوع هم برای ما معنی‌دار است مسعودِ سعد کسی است، که ۱۹ سال از عمرش را در زندان سپری کرده و عالی‌ترین مشاغلِ دولتی و سرپرستیِ یک زندگیِ پرتجمل را لااقل دوبار با بدترین زندان‌های روزگارِ خودش عوض کرده است. طبیعی است که نظمِ متناقض این دنیای نامراد را خوب درک کرده باشد:

اگر سعادت خواهی چو نامِ خویش همی

به سوی نقص گرای و طریقِ جهل سپر

مترس و بانگ یکایک چو سگ همی کن عَف

بخیز و نیز دمادم چو خر همی زن عَر
که بردرند سگان هر که را نگردد سگ
لگد زنند خران هر که را نباشد خر

بعدها چنین طنزی بیشتر و بیشتر شد و در دوره‌ی سبکِ
هندی به دو دلیل در سطحی وسیع گسترش یافت؛ یکی
«مضمون‌یابی» که وجه غالبِ سبکِ هندی بود و دیگری
«توده‌ای و قهوه‌خانه‌ای شدنِ شعر» که شاعران را از نزدیک با
روزمرگی و تناقضات زندگی درگیر می‌کرد. ابیاتِ زیر از تذکره‌ی
نصرآبادی برای نشان دادنِ این گسترش مشتت از خروارست:

شادم که فلک در مددِ بی‌هنران ست
شاید که نماند کس و نوبت به من افتد (ص ۹۰)
در هیچ منزلی دلم آسودگی ندید
ما را تمامِ عرصه‌ی عالم، وطن شده‌ست (ص ۱۹۳)
گذشت خواجه و چون عنکبوتِ مُرده هنوز
مگس شکار کند تارهای آمالش (ص ۲۱۹)
ای که از دشواریِ راهِ فنا ترسی مترس!
بس که آسان‌ست این ره می‌توان خوابید و رفت
(ص ۲۴۳)

هزار بار قسم خورده‌ام که نامِ تو را
به لب نیاورم امّا قسم به نامِ تو بود (ص ۲۴۸)

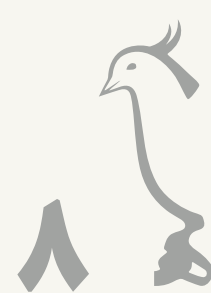
زان داخلِ کربلا شدستی کامروز
در مقبره‌ی یزید حلوایی نیست (ص ۲۶۰)

سبکِ هندی در تکیه بر چنین طنزی میخِ خود را بر ادبیاتِ ما
به ضربی کوفت که دیگر بیرون نیامد. پیش از سبکِ هندی
و پس از مسعودِ سعد اما دورانِ تکوین و شکل‌گیریِ خود
را می‌گذراند و هر از گاهی در شعرِ بزرگان یافت می‌شد. مثلاً
وقتی که سعدی می‌گفت:

گفته بودم چو بیایی غمِ دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
یا این مثالِ خوب از مولوی که هم این نوع طنز را دارد و هم
با جنبه‌های دیگر درنیامیخته و از خلوص برخوردار است:

عشقت زدم درآمد و شاد برفت
برگشت دوباره رخت بنهاد برفت
گفتم به تکلفش دو روزی بنشین
بنشست و دگر رفتنش از یاد برفت

مولوی در این رباعی عشق را به صورتِ یک رابطه‌ی بازیگوشانه
می‌بیند که سرِ یک تعارف‌کردنِ الکی ماندگار شده و خودش
را بر سرنوشتِ عاشق مسلط کرده است (تناقضِ انسانی که
نمی‌داند عشق را بخواهد یا نخواهد!)

یافتن تناقض در باورها

اما الگوی دیگری برای برساختن طنز فاخر وجود دارد که مبتنی بر یافتن ناسازگاری در باورهای دینی است. چنین یافته‌هایی اگر به منظور به چالش گرفتن کلیت اعتقاد دینی باشد در ادبیات ما عموماً به نگاه خیامی معروف شده است و بیشتر از آن که دستمایه‌ی طنز باشد تفکر برانگیز و پرسشگر است. روی دیگر سکه زمانی است که شاعر خود را در حیطه‌ی این باورها می‌بیند و برون‌رفتی هم نمی‌جوید، در چنین فضایی است که بارقه‌های طنز هم بهتر و بیشتر بروز می‌کند. اصطلاح «شطح» که به بیانات متناقض یا متناقض‌نمای صوفیان به منظور «چالش با سطحی‌نگری‌های رایج» اطلاق می‌شود، راه را برای فاخر کردن طنز ناشی از چنین چالشی گشوده است. تا جایی که در کلام سعدی و به خصوص حافظ می‌توان به وجود یک صنعت ادبی قائل شد که بد نیست به جمع آرایه‌های شناخته‌شده افزوده شود و نام آن را «آرایه‌ی شطح» گذاشت:

آرایه‌ی شطح شاخه‌ی از آرایه‌ی تضاد یا طباق است، به این صورت که شاعر دو واژه را به شکلی در کلام خود به کار برد که یکی متمایل به اعمال و مفاهیم اهل فسق و دیگری متمایل به اعمال و مفاهیم اهل زهد باشد، چندان که اجتماع آن دو ایجاد «تناقض» کند.

مثال:

حافظ مرید جامِ می ستای صبا برو
وز بنده بندگی برسان شیخ جام را
«شیخ جام» و «جامِ می» - صرفِ نظر از ایهامی که دارد - طوری
به کار رفته، که ایجادِ تناقض می‌کند.

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظِ سحرخیز
که به وقتِ صبحگاهان اثری بود دعا را
در این بیت «جرعه» و «دعا» طوری به کار رفته که ایجادِ تناقض
می‌کند.

مردمی کرد و کرم بختِ خداداد به من
کان بتِ سنگدل از بهرِ خدا باز آمد
با توجه به اینکه «بت» در ادبیاتِ دینی رقیبِ خدا تلقی می‌شود،
آمدنِ بت به خاطرِ خدا فضایی طنزآمیز ایجاد می‌کند.

نسبتِ بینِ شطحِ صوفیانه و چنین طنزی هم جنبه‌ی شکلی
دارد و هم محتوایی. اگر «آرایه‌ی شطح» را از مصادیقِ شکلی
این نسبت بدانیم، «یافتنِ گفتاری تراژیک از یک صوفی که
رنگِ طنز به خود پذیرفته» ممکن است جنبه‌ی محتوایی
این رابطه را به ما نشان دهد. برای نمونه در باب ۲۸ از جلدِ

اول تذکرة الاولیاء عطار در ذکر سهل بن عبدالله تستری می‌خوانیم:

گفت از آنک شکم من پر از خمر شود، دوست‌تر دارم که
پر از طعام حلال! گفتند چرا؟ گفت از آنک چون شکم من
پر از خمر شود؛ عقل بیارامد، آتش شهوت بمیرد و خلق
از دست و زبان من ایمن شوند. اما چون از طعام حلال
پر شود؛ فضولی آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس به
طلب آرزوهای خود سر برآرد.

از آن‌جا که این صوفی بزرگ به گرسنگی کشیدن مفرط
معروف است این سخن او نیز حجتی بر نفی خوردن است و
- با توجه به فضای تراژیک کتاب - کسی آن را حمل بر تایید
خمر نمی‌کند. اما در کلام حافظ چنین فضایی وجود ندارد و
آن محتوای تراژیک رنگ طنز به خود می‌گیرد:

ترسم که صرفه‌ای نبرد روزِ بازخواست
نانِ حلالِ شیخ به آبِ حرامِ ما

دیوان حافظ کلکسیون از دگردیسی «شطح صوفیانه به طنز
رندانه» است. بعد از او طنز «تناقض‌یابی انسان در حیطة
باورهای دینی» یکی از عادت‌های شاعران ما شد، گفتمانی
که از «نقد اجتماعی» تا «تفنن شاعرانه» را پوشش می‌داد و
همچنان در سرزمین «حکومت دینی» پوشش می‌دهد. کلام
حافظ نماینده‌ی تمام‌عیار چنین معنایی از طنز فاخر است:

سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود
رونق می‌کده از درس و دعای ما بود

انسان بی‌اختیار خنده‌اش می‌گیرد و اگر صد بار بخواند و
هر تعبیری بکند باز خنده‌اش قطع نمی‌شود. به این مصرع
بنگرید:

به عزمِ توبه شبی گفتم استخاره کنم
همین مصرع کافی است که انسان طنزآلود بودنِ سخن را
دریابد. کسی نیست از حافظ بپرسد که آخر مردِ حسابی کسی
مگر برای توبه کردن استخاره می‌کند!
آنگاه ادامه می‌دهد:

بهارِ توبه‌شکن می‌رسد چه چاره کنم؟

این روزها جمله‌ای ترسناک‌تر از «دارن می‌آن» نشنیده‌ام!

تکیه بر وال، وبگردی‌ها و ول نوشته‌ها

برگرفته از سایت تالاب

سوپری محله‌مون

پوستِ پسته می‌فروشه کیلویی ده‌هزار تومن

ازش پرسیدم پوستِ پسته چه صیغه‌ایه دیگه؟

می‌گه: یکی این‌که قاطی پسته‌ها کنی، بذاری جلو مهمون،

زیاد نشون می‌ده

دوم این‌که بزاری جلوی درِ خونه قاطی آشغالا، مردم فکرکنن

پسته خوردین

منم دیدم راس می‌گه هفت‌هشت کیلو خریدم

تاریخ تمام شدن آذوقه‌ی آجیل عید

بادام هندی، یک فروردین

پسته، دوم فروردین

بادام، سوم فروردین

فندق، پنجم فروردین

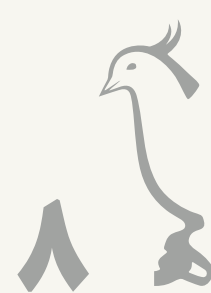
تخم کدو، یازدهمِ فروردین
تخمه ژاپنی، سیزدهمِ فروردین
نخودچی بیست و هشتمِ آبان

عموم یه سال عید اومد خونه مون

به من پنج هزار تومن عیدی داد
اون روز من دقت کردم، چهار تا موز خورد که پنج تومنش
زنده بشه

رفتیم عید دیدنی

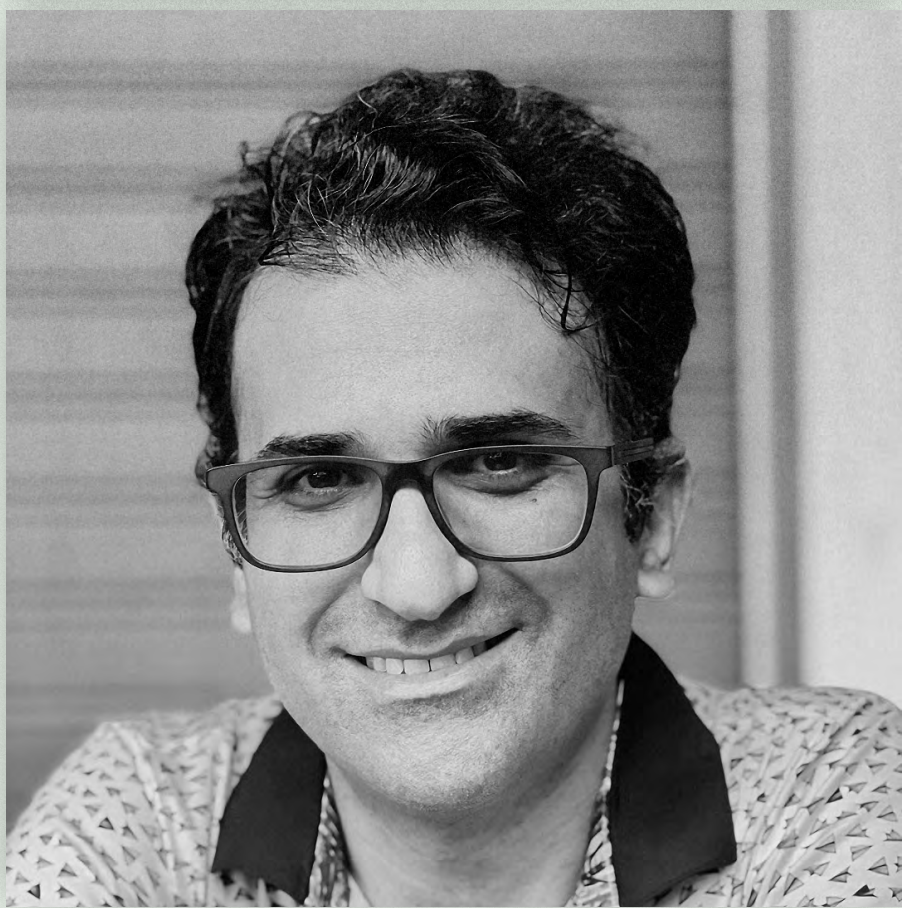
همه‌ی پسته‌ها دربسته بود
یهو بابام از جیبِ کتش یه چکش درآورد
نشست کفِ زمین همه رو شکوند
بزرگوار همیشه مدیریت بحرانش زبان زد بود

جستارهای پژوهشی
در حوزه‌ی ادبیات و فرهنگ

دبیران: مه‌ران راد
مهدی گنجوی

■ نوروز و باده‌نوشی

صوفی ار باده به اندازه خورد...
مه‌ران راد

■ البرزی‌ها درباره‌ی البرز چه می‌گویند

گفت‌وگو با مریم سپهری درباره‌ی مستند «البرز که می‌رفتیم»

■ مریخی‌ها در سقز

بازیابی رمان «چگونه به مریخ رفتیم» اثر عبدالله ناهید. . مهدی گنجوی

■ لالایی (بخش دوم)

پژوهش و کنکاش در مورد فرهنگ و تاریخچه‌ی لالایی اقوام مختلف ایران
. علی انصاری

■ نگاهی به دگردیسی اسطوره‌ی ضحاک

گفت‌وگو با هایدی ترابی، محقق اسطوره‌های شرق کهن. . مهرک کمالی

نوروز و بادۀ نوشی

صوفی اربادۀ به اندازۀ خورد...

مهران راد

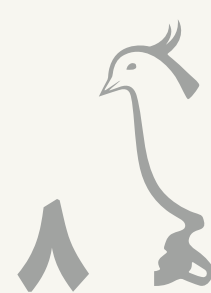

نوروز در ادبِ فارسی پیوندی محکم با باده‌نوشی دارد. هم تاریخِ نوروز به شاعرانِ ما مجوزِ بزم می‌داده و هم جغرافیایِ نوروز به مومنانِ قدرتی می‌بخشیده که بتوانند «از سرِ پیمان بگذرند و بر سرِ پیمانانه شوند». اگر در تمامِ طولِ سال می‌شد رژیمِ الکل گرفت دمیدنِ گل‌هایِ نوروزی همه‌چیز را به هم می‌ریخت و زانوها را سُل می‌کرد.

در این یادداشت که مربوط به یکی از متونِ بسیار مهمِ ما پیش از حمله‌ی مغول است شاهد کوششی فکری و تئوریک در جهتِ مشروع و موجّه‌کردنِ باده‌نوشی خواهید بود. اهمیتِ این تلاش وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم نظامِ فکری و فرهنگیِ عصرِ نویسنده بر مبانیِ احکامِ شرعی بسیار متعصّب بوده است و همچنین بدانیم که تعقیبِ مقاومتِ جامعه در مقابلِ حذفِ باده‌نوشی تا چه اندازه از این رهگذر عبور می‌کرده است.

فصلُ فی الشراب

سیزده صفحه از کتابِ معروفِ «راحة الصدور و آية السرور در تاریخِ آلِ سلجوق» فصلی است به نامِ «فصلُ فی الشراب» که وقفِ روا شمردن و حلال‌کردنِ شراب برای حضرتِ خداوندِ عالم، پادشاهِ بنی‌آدم... سلطان غیاث‌الدین (کی خسرو ابن قلج ارسلان از سلاطینِ سلجوقی روم) شده است. محمد بن علی بن سلیمانِ راوندی (نویسنده و از این پس راوندی) در

آغازِ فصلِ می‌گوید:

...مصلحت چنان دید که چون پادشاه را اقتدا و تَقْيُل (پی‌روی) به محاسنِ اخلاقِ سلاطینِ عراق و خوراسان (همه جا به همین شکل در این کتاب) واجب است و از بزم و رزم ناگذیر، تدبیرِ آن کردم که شراب‌خانه‌ی او نامشروع نباشد و مطبوعِ کبارِ عالم شود و ساختن و پرداختنِ آن به وجهِ شرعِ بُوَد.^۱ ...

این که راوندی چگونه از عهده‌ی چنین تکلیفی برآمده است، تصویرِ خوبی به دست خواهد داد تا جمعِ بین دینداری سلسله‌های ایرانی و حفظِ میراث‌های ایرانِ کهن را ممکن می‌کند. امیرانی که می‌خواستند در قالبِ پادشاهانِ اسطوره‌ای ظاهر شوند باید آدابِ باده‌نوشی‌های این پادشاهان را (همان‌گونه که فردوسی از بهرام‌گور نقل می‌کند) به جامی آوردند. از طرفِ دیگر مشروعیتِ مذهبی هم دستاویزی نبود که یک امیرِ غزنوی، سلجوقی، خوارزم‌شاهی یا دیگران بتواند از آن بگذرد. چاره‌ای غیر از این نبود که «باده» شرعی شود و آدابِ آن از نو تعیین و تدوین گردد.

اکنون می‌بینیم که راوندی این مهم را پس از گذشتِ بیش از یک و نیم قرن سلطنتِ سلجوقیان عهده‌دار شده است، حلال‌کردنِ شراب برای دودمانی که در تعصبِ دینی و به کرسی‌نشاندنِ مذهبِ حنفی از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

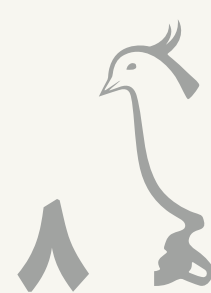

اگر در همه‌ی جهان منصبی از مناصب جز اصحابِ بوحنیفه کسی داشتی به زخمِ شمشیر بیرون کردند و بر اصحابِ امامِ اعظم (ابوحنیفه) مقرر داشتندی، چنانک سلطان محمدِ ماضی - قَدَسَ اللهُ رُوحَهُ عزیز - چون مسجدِ جامعِ اصفهان نظام‌الملک (پسرِ نظام‌الملک معروف) به سبب تعصب بر اصحابِ شافعی مقرر داشت، سرها بفرمود بریدن...^۲

تازه این‌ها اهلِ سنت و حدیث بودند و پسرِ وزیر هم پشتیبانشان بود و گرنه شیعیان و عقل‌گرایانِ سُنّی را - از اشعریان گرفته تا معتزله - همه جا به نامِ روافض لعن می‌کند، یک بار رافضی را دشمنِ ابوبکرِ صدیق می‌خواند و در توصیفِ علی بن ابیطالب می‌گوید:

آن شجاعی که نُخست - دست که به خون ریختن برآورد - دشمنِ ابوبکرِ صدیق را کشت، ما را به دو نیم کرد و رافضی را بیم کرد که من از دشمنانِ صدّیق بیزارم، همه ایشان را آزارم^۳ ...

از همین جا می‌توان مجسم کرد نگاه به کسانی که جزو هیچ‌کدام از فرقه‌های اسلامی نبودند می‌تواند چه مایه خشن و تا چه اندازه غیرمنصفانه باشد.

جزای ایشان که با خدای تعالی حرب کنند - یعنی فرمان خدا و رسول بگذارند و به جا نیارند و خلافش کنند و سعی فساد زمین کنند - آن است که کیشان بکشند یا بیاویزند یا دست و پاهایشان مخالف ببرند یا از جهان و میان مسلمانان به درکنند و کدام فساد از این بدتر است که دبیری رافضی یا اشعری - که چندان که باشند دبیران بددین از این دو مذهب باشند - قلم در املاک مسلمانان کشند... و خراج املاک و مالهای بیت المال - در شریعت - همه بر لشکر اسلام حلال تر است از شیر مادر و غزو کفار هم سبب غنیمت دنیا است و هم وسیلت ثواب آخرت و جزیه الیهود و سرگزیت (خراج) بددینان بر پادشاهان از گوشت قربان مباح تر است که اگر دبیران بددین بگذاشتندی پادشاهان همه‌ی آن خوردندی^۴ ...

در چنین شرایطی که همه‌ی سیاست‌ها و رفتارهای حکومت با مشروعیت رنگ گرفته است، ناچار باید چاره‌ای اندیشید و تمایل باده‌خواهان و باده‌خواران حکومتی را - تا جایی که ممکن است - و جاهت شرعی داد. مبادا که:

چاکران شراب‌خانه در تحت مقتضای عقوبت این خبر بیایند که:

لعن الله فی الخمر عشرة

(ده نفر در امرِ شرابِ مستوجبِ لعنتِ خدايند)

. بايع‌ها فروشنده

. مشتري‌ها خريدارها

. عاصرها توليدكننده‌ها

. مُعْتَصِرِها سفارش‌دهندگان توليد

. شارب‌ها نوشندگان

. حامل‌ها حمل‌كنندگان

. المحمولة اليه سفارش‌دهندگان حمل

. المُدمن علي‌ها اجازه‌دهندگان و همواركنندگان

. آكل ثمنها كساني كه سودي از آن به جيب

مي‌زنند

بايد تدبيري انديشيد كه «خداي نكرده» افرادِ شراب‌خانه
مصدقِ هيچ‌كدام از لعنتي‌هاي فهرستِ ارائه‌شده نگردند
و در عينِ حال دقت‌كرد كه در وحله‌ي نخست آرايشِ بزم
ضايع نماند، دوم همان جمعيت و نشاط و منافع كه
از خوردنِ خمرِ بسيارِ حرام حاصل مي‌آيد از نوعِ حلالش
هم حاصل شود. سوم - و از همه مهم‌تر - مستي هم
داشته باشد و هنوز حلال باشد و حلال بودن و مستي
آوردن الزاماً منافاتي ندارند چرا كه در مازندران نان هم

مستی می‌کند و تخمِ بنج (بنگ) و غیر آن از ادویه هم
مستی کند!

در اینجا راوندی برای اثباتِ امکانِ وجودِ «شرابِ حلال» به
شواهدی توسل می‌جوید که اهلِ شریعت تردیدی در آن
نکنند.

۱. از عبدالله بن مسعود^ه روایت می‌کند که گفت:
من با صحابه بودم که پیامبر حکم به تحریمِ خمر
داد و تنها بودم که حکم به مباح بودن داد و
پیغمبر از بهرِ مصلحتی چیزی حرام کند و چون آن
زمان بگذرد مباح گرداند.
۲. در حَجَّة‌الوداع برای پیغمبر که تشنه بود نبیدِ تمر
(شرابِ خرما) آوردند ببویید. تیز بود، آب خواست
و بر آن نهاد و باز خورد. کسی پرسید این حلال بود
یا حرام؟ گفت حلال.
۳. عمر چون مثلث^ه بدید پسندید، گفت دیوش
بگذشت و بادِ دیوانگی اش بنشست. آنچ بماند
حلال است... و نبیدِ خرما و میویز (مویز/کشمش)
چون اندک طبخی بیابد حلال شود.
۴. از عبدالله عباس از نقیعِ تمر (میوه‌ی خیسانده
به‌ویژه مویز) و زبیبِ مطبوخ (میوه‌ی خشکِ

خیسانده و پخته به ویژه مویز) و نبیدِ عسلی
و جنطی و شَعیری (شرابِ عسل، گندم و جو)
پرسیدند گفت یکی دو سه باز خور چون به مستی
رسید بگذار.

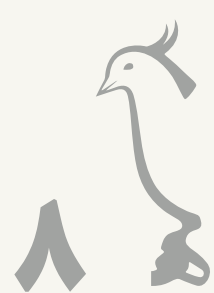
۵. آورده‌اند که عربی از کوزه‌ی عمر نوشید و مست
شد. عمر او را حد زد، عرب گفت از اداوه‌ی
(قُمقمه) تو خوردم! امیرالمومنین گفت من حد
بر مستی زدم نه بر خوردن.

۶. عمر گفت ما گوشتِ شتر می‌خوریم و نبید بر سر
آن می‌نوشیم تا گوشت‌ها در شکم ببرد و هضم
شود.

۷. علی روایت کرد از پیغمبر که من نبید را حرام کرده
بودم، اکنون اجازه‌ی دهم بخورید اما از مُسکر
پرهیز کنید.

پس افزود: «این نبیدها که قوم می‌خورند برایشان حلال
است، بر مجلس می‌نشینند و مستی می‌کنند تا حرام شود.»

راوندی برای این که بیخِ تحریمِ شراب را هرچه بیشتر لاق کند
به این‌گونه روایات اکتفا نمی‌کند و از اربابِ مذاهب و بزرگانِ
عرفان سخنانی نقل می‌کند که احیاناً تصریحی و یا دستِ کم
تلویحی مؤیدِ نوعی استفاده از شراب دارند. از آنجا که همه‌ی

این افراد در چشمِ او و مخاطبانِش واجب‌الاطاعت و مردِ خدا و دین هستند، اگر اختلافی در آرائشان باشد - که هست - باز هم دلیل بر گنگ بودنِ اصلِ مطلب و امکانِ طفره‌رفتن از تحریمِ مطلقِ شراب است.

. ابوحنیفه و سفیانِ ثوری: ماهیِ نمک‌سود در خمر - از بهرِ گوارش - حلال است.

. ابوحنیفه: اگر شراب تا رسیدن به ثلث مقدارش بجوشد، حلال می‌شود اما کمتر حرام است در خوردن و حلال است در فروختن.

. بو یوسف و محمدِ شیبانی: فروختنش هم حرام است.

. بو یوسف و محمدِ شیبانی: آمیختنِ عصیرِ خرما و انگور و مویز و جوشاندن تا ثلث حلال است، که خدا گفت میوه‌ی انگور و خرما را آفریدم که نبیدِ مست‌کننده بسازید و از آن دوشابِ نیکو پزید.
. محمد حسن: نه حلال کنم نه حرام.

. فرغانی: مراد از «کُلُّ مسکرٍ حرام» وقتی است که مستی آرد و آن در شرایطی است که بسیار خورند کما این که به «غذا» نمی‌گویند «سیرکننده» در صورتی که اگر زیاد بخوری سیر می‌شوی و یا

به «چوب» نمی‌گویند «دردآور» در حالی که اگر محکم بخوری دردت می‌گیرد. در نتیجه «مثلث» هم مسکر نیست هرچند اگر زیاد بخوری مست می‌شوی.

. ابو یوسفِ قاضی: مُسکر، قدحِ بازپسین است.

گذشته از ذکرِ احادیثِ صحابه و سخنانِ عالمان و عارفان، راوندی برای حلال کردنِ شرابِ دلیلی در کیسه دارد که خود به رای‌العین دیده و آن را شخصاً تجربه کرده است:

دعاگوی دولت را تجربتِ تحلیلِ مثلث (حلال کردنِ شراب) در همدان افتاد که صدرِ علی الاطلاق و بقیتِ کبارِ عراق و سرور و بهترِ خواجگانِ آفاق، یگانه‌ی زمانه و مقصدِ حاجاتِ خلائق را نشانه که اصحابِ بوحنیفه به چنان وزیری مُستظهرند و به وزارت نشستند او را در پیشِ تختِ سلطانِ وقت، منتظر...

شهاب‌الدین محمود بن ثقة‌الدین که قَصَبِ سَبَق^۷ ربوده‌است و به فضلُ بر عالمیان بیفزوده. دانا و دین‌دار یگانه‌ی روزگار و از دین‌داری و تعصب و حمیتِ او یک حکایت می‌گویم که در روزگارِ دولتِ طغرلی که او طغرای (مُهردار) بود، غُلَاتِ رَفْض - عَلَیْهِمُ اللَّعْنَةُ - تقریرِ قضای

(تعیینِ مقامِ قضاوت) اصفهان بر اشعریان می‌کردند و سلطان را می‌نمودند که استقامتِ مملکت در این است، مثالِ ریاست و خطابت و قضا از بهرِ خُجندیان بنوشتند^۸ چون به طغرا رسید، به نظرِ مبارک بدید. آن مثال ببریید و گفت: مُلکی که دین در سرِ آن رود سلطان را نمی‌باید. چه: «اگر سلطان را اصفهان نباشد، بهتر که مسلمان نباشد» ...

این یگانه‌ی زمانه را بعد از واقعه‌ی سلطان انتباهی نبود و عزلت نمود^۹. و از همکاری و ناهمواری و بدکرداری و ظلمِ عراقیان بیاسود. اعراضِ نفسانی او را ضعفی جسمانی حاصل کرد و اطبا یک کلمه بودند که به شُرْبِ خمر ماده‌ی این رنجِ مُنقطع شود و آن معنی (یعنی شربِ خمر) تو را خلاص دهد. چنان که از فضلِ او سزید ابا می‌نمود و بر خوردن اقدام نمی‌کرد...

اطبا دست از معالجاتِ دیگر برداشتند و مُصر شدند که جز این مداوا نیست. از خوردن نمی‌گزیرد و این رنج جز به شراب تداوی نپذیرد. بر لفظِ مبارک راند که «اگر مثلث را این خاصیت هست باز خورم، اگر نه، نه.»

اطبا گفتند این بهتر و نیکوتر است. بفرمود تا شیرهی انگور - صد من - بیاوردند و دویست من آب برنهادند و می جوشانیدند تا دو ثلث بسوزانیدند، بنهادند به دوسه روز برسید و شرابی سخت خوش بوی، نافع، مست‌کننده،

شادی آورنده گشت. او بدان تعلل می‌کرد و دانشمندان شهر را می‌آورد تا اجازتِ استحلال از آن می‌کردند...
 آن بزرگ به اندک مدتی از آن رنج شفا یافت... دعاگوی را تحقیقِ حلالی آن حاصل شد که پیغامبر... گفته است: خدای عزّ و جلّ در حرام‌ها شفا ننهاد.

پس از این نویسنده با پیش‌کشیدنِ مللی متقدمه و این که ملوکِ عجم عظمت و آرایشِ بزمِ خود را با شراب می‌ساختند به منشا و پیدایشِ شراب می‌پردازد و غیرمستقیم آن را هدیه‌ای آسمانی جلوه می‌دهد که گویا در پاسخِ بزرگوارانه و رأفتِ ملوکانه‌ی پادشاهی بزرگ همگانی شده و مردم آن را شناخته‌اند.

گویا در زمانِ کی‌قباد ماری در گردنِ لک‌لکی پیچیده بود و

می خواست او را خفه کند. لک لک به شاه پناه برد و شاه با تیری مار را به زمین دوخت. لک لک پرواز کرد و پس از مدتی با پنج دانه در منقار خود به رسم تقدیم هدیه برگشت. شاه و همه ی اطرافیان و حتا صاحبان حرفه های مختلف تا کنون چنین دانه هایی ندیده بودند. کی قباد دستور داد آن دانه ها را در جایی مناسب کاشتند و به زودی از هر دانه چنان شاخی سر برآورد که:

«خُصْرَتِ (سبزینگی) او ناموسِ اجنحه ی (بال ها) طاووس
بشکست.»

وقتی که میوه داد از بس مجهول بود نمی خوردند. ناچار آب گرفتند و در خُم کردند. چون به جوش آمد فیلسوفان از آن در تعجب ماندند و چند محکوم به مرگ را حاضر کردند تا از آن مایع بنوشند. ایشان با ترس و لرز شربتی خوردند و با دومین پیاله گستاخ شدند و با پیاله ی سوم فریاد می زدند که باز هم بدهید. وقتی که پنجمین پیاله ها را می نوشیدند به جنبانیدن باسن های خود مشغول شدند و کی قباد را به باد فحش گرفتند. باز هم فیلسوفان ترجیح دادند یک سال دیگر صبر کنند. پس از گذشت چهار فصل و خوراندن افراد دیگری - در این فاصله - شادی بخشی و دیگر فایده های شراب بر همگان مسجل شد و از آن پس شراب و فراورده های انگور متداول گردید. از آن به بعد زبان شاعران به تازی و

پارسی به وصفِ شراب و مستی تا حتا توصیفِ ظروفِ شراب
گشوده شد:

رق الزجاجُ و رقتِ الخمر
شفافیتِ شیشه و صافی می
فتشابها و تشاکل ال امر
امر را بر بیننده مشتبه می کند

فكانها خمرٌ و لا قدحٌ
گمانم آن باده باشد نه ظرف
و كانها قدحٌ و لا خمر
نه، آن ظرف است باده نیست

و چه زیبا ترجمه کرده است فخرالدین عراقی همین ابیات را:

از صفای می و لطافتِ جام
در هم آمیخت رنگِ جام و مدام

همه جام است و نیست گویی می
یا مدام است و نیست گویی جام^{۱۰}

و چه دلپذیر است سخنی که به خیام منسوب است:

یک شیشه می کهن ز مُلکی نو به
وز هرچه نه می، طریق بیرون شو به

چرخشت به از ملک فریدون صد بار
خشتِ سرِ حُم ز تاجِ کیخسرو به

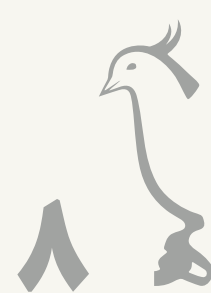
چون سخن به اینجا می کشد وقت است که راوندی کمی به
فواید شراب پردازد، لذا از اقوالِ اطبای یونانی مدد می گیرد
که هر یک چه گفته اند:

رُفُس: حرارتِ غریزی بیافزاید و طعام را هضمِ نیکو کند
و خلط‌های نامعتدل را درتن معتدل کند و...

جالینوس: بادِ معده را بشکند و رگ‌ها را فراخ کند و غذا
را به همه‌ی تن رساند و...

بقراط: نَفَس را شادی آرد و روح را تازه کند و دل قوی کند
و...

دیسقوریدس: زهرخورده را سود دارد و...

سرانجام از قولِ استادِ همه‌ی اطبا - اسقلبیادس -
زیان‌های شرابِ بد خوردن و زیاد خوردن را نیز برمی‌شمارد و
بارِ دیگر طرزِ تهیه‌ی انواعِ حلالِ آن را - حدودِ ده خط - بیان
می‌کند و فصل را با این دعا به پایان می‌برد:

مَلِكُ تَعَالَى خَدَاوَنِدِ عَالَمِ، پادشاهِ بنی‌آدم، خسروِ عرب و عجم،
سلطانِ قاهر را از آرایشِ بزم و مجلسِ ملوکانه حاصل کناد و
نصیبه‌ی ذاتِ همایونِ اعلیٰ منافعِ آن باد.

با مطالعه‌ی این ۱۳ صفحه ضمن ملاحظه‌ی نثری شیوا و
منشپانه که در روزهای آغازین قرنِ هفتمِ هجری (۵۹۹-
۶۰۳) نوشته می‌شده است، به خوبی درمی‌یابیم که چگونه
بحثِ درباره‌ی مصادیقِ مُسکر و وجودِ اختلاف در تعیینِ
آن مصداق‌ها می‌توانست بازه و گشایشی ایجاد کند تا
- دستِ کم - درباره‌ها، شاهان، وزرا و ثروتمندان بتوانند
سخت‌گیری‌های مذهبی را دور بزنند و مجالسِ خود را به
بزم‌های ملوکانه‌ی ایرانِ کهن شباهت بخشند. فضایی که
تنفس در آن برای فهمِ عمیق‌ترِ شعرِ فارسی - آنجا که سخن
از شراب است - کمالِ اهمیت را دارد.

پانویس‌ها

- ۱ ص ۴۱۶ - در سراسر این نوشته منظور از شماره‌ی صفحه ارجاع به صفحه‌ی مورد نظر در راحة الصدور و آية السرور در تاریخ آل سلجوق چاپ امیرکبیر سال ۱۳۶۴ به تصحیح اقبال و مینوی است و هر جا که ارجاعی ندارد مربوط به فصل «فصل فی الشراب» مابین صفحه‌های ۴۱۶ تا ۴۲۸ همین کتاب است.
- ۲ ص ۱۸
- ۳ ص ۱۳
- ۴ ص ۳۲ می‌گوید دبیران بددین یعنی ماموران مالیاتی رافضی و اشعری (که اکثراً با سوادها و دبیران از ایشان بوده‌اند) مال یهودیان و دیگر کفار را چپاول می‌کنند. چرا خودمان نکنیم که از گوشت قربان حلال‌تر است؟
- ۵ در شان ابن مسعود تصریح می‌کند که: (هر که در خبری صحاح از او انکار کند کافر است.)
- ۶ نوع حلال شراب که پس از این طرز ساختنش خواهد آمد. مثلث را سه‌یکی و سیکی هم می‌گویند و شاید «سگی» شکل دیگر همین واژه‌ی اخیر باشد.
- ۷ قصب یعنی نی و قصب‌السبق نی‌ای است که در زمین مسابقه نهند تا سواری که چابک‌تر است آن را برآید.
- ۸ یعنی فرمان قضاوت و خطبه و ریاست را برای خاندان آل خجند نوشته بودند و لازم بود که این جناب طغرای آن را مهر کند تا به سلطان عرضه دارند. و این خجندیان دودمانی معروف و دانشمند و فرهنگ‌پرور بوده‌اند که پیشوایان شافعیان در قرون ۵ تا ۷ در اصفهان محسوب می‌شدند.
- ۹ یعنی بعد از مرگ سلطان تکانی خورد و گوشه‌نشین شد.
- ۱۰ عربی‌ها از صاحب ابن عبادند، این اطلاع و ترجمه‌ی عراقی در پاورقی کتاب، توسط دانشمندان محمد اقبال یا مجتبا مینوی (وضوح ندارد) به نقل از پروفیسور ادوارد براون نقل شده است.

مستند مریم سپهری درباره تاریخچهی کالج آمریکایی تهران با نام «البرز که می‌رفتیم»، این روزها در دانشگاه‌های متعددی در آمریکا به نمایش گزارده شده است و توجه فراوانی را جلب کرده. این موسسه پیش از این سوژهی فیلمی تاریخی با نام «پرویز به کالج می‌رود» بوده است که ویدئویی تبلیغاتی است که در حوالی دهه‌ی سی میلادی با هدف دعوت از آمریکایی‌های پربیتارین برای حمایت و دعا برای کالج البرز تهران ساخته شده است. اثر سپهری اما بر جنبه‌های دیگر این نهاد و خاصه دورانی که این موسسه زیر نظر دکتر محمدعلی مجتهدی اداره می‌شده، نور می‌اندازد.

البرزی‌ها درباره‌ی البرز چه می‌گویند

گفت‌وگو با مریم سپهری درباره‌ی مستند «البرز که می‌رفتیم»

گرچه دارالفنون نقشی پیشگام در تاریخ آموزش ایران دارد، اما نباید از نقش محوری کالج آمریکایی تهران، که بعدها به نام کالج البرز تغییر نام داد، در شکل دادن به مسیر آموزشی ایرانِ مدرنِ خاصه در دوران پهلوی اول و دوم غافل بمانیم. این مؤسسه با معرفی شیوه‌ها و اشکال نوآورانه‌ی آموزش و پرورش، اثری برجسته بر آموزش و پرورش کشور بر جای گذاشت. به‌ویژه، نخبگان سیاسی آن زمان و فرزندان خانواده‌های سلطنتی، نخست‌وزیران، اعضای کابینه، روسای قبایل و عشایر و شخصیت‌های بانفوذ از سراسر کشور در این مؤسسه درس خواندند. نفوذ این مؤسسه فراتر از جنبه‌های آموزشی بود و با ابتکاراتی مانند پیشاهنگی پسران، اردوهای تابستانی و فعالیت‌های مختلف فوق‌برنامه، محیط فرهنگی و اجتماعی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، کالج آمریکایی نقشی مؤثر در معرفی ورزش‌هایی مانند فوتبال به پسران ایرانی ایفا کرد و یکی از اولین دلایل کمتر شناخته‌شده‌ی آشنایی ایرانیان با این ورزش را رقم زد.

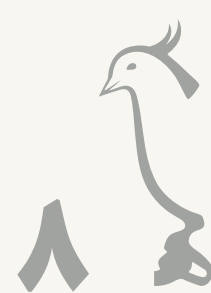
تاریخ کالج آمریکایی تهران را در سه دوره‌ی متمایز می‌توان بررسی کرد: تأسیس آن تا دهه‌ی ۱۹۴۰، دوران بین دهه‌ی ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۹، و دوره‌ی پس از انقلاب. دو شخصیت برجسته، ساموئل جردن (۱۸۹۹-۱۹۴۰) و محمدعلی مجتهدی (۱۹۴۴-۱۹۷۹)، به‌عنوان مدیر در این مؤسسه خدمت کردند و با توجه به چند دهه‌ی مدیریتی که هر یک داشتند تأثیری

قابل توجه در توسعهی مؤسسه داشته و تمجید بسیاری از دانشجویان سابق را نیز تحصیل کرده‌اند. این ستایش یکی دیگر از ویژگی‌های پیشگام کالج آمریکایی تهران را نشان می‌دهد: توان این موسسه در ایجاد حس قوی تعلق به یک محیط آموزشی در بین دانش‌آموزان.

برای مطالعهی بیشتر دربارهی این کالج و تاریخ آن می‌توانید به مطلب مندرج در شماره‌ی چهارم «هفته فرهنگ و ادب» با عنوان «یادبود فرهنگ دانشجویی و یادگیری در یک موسسه» مراجعه بفرمایید.

تأسیس اولیه این نهاد دریچه‌ای به عصری متفاوت از روابط ایران و آمریکا می‌گشاید. روابطی که یادآور تلاش و خدمات مبلغانی مانند هوارد باسکرویل، ساموئل جردن و جین دولیتل است. تعدادی از این شخصیت‌ها نمونه‌های فداکاری برای مردم ایران شدند و برخی مانند باسکرویل در حمایت از مشروطه خواهان ایران جان خود را از دست دادند.

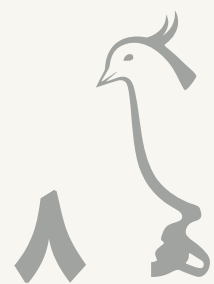

▪ سؤال اول ما به پیشینه و انگیزه‌ی شما از ساخت این مستند برمی‌گردد. چه چیزی باعث شد که مستندی درباره‌ی کالج آمریکایی تهران بسازید؟ می‌توانید کمی در مورد ارتباط شخصی یا علاقه‌ی خود به این موضوع بگویید؟

مریم سپهری: نشان دادن اهمیت آموزش و پرورش در رشد نوجوانان، به تصویر درآوردن خدمت صادقانه، پاک‌دستی و از خودگذشتگی، اشتیاق به ایجاد دگرگونی در جهت رشد در کاراکترِ دکتر مجتهدی، از انگیزه‌های جدی من برای ساخت این فیلم بودند.

تاریخچه‌ی تحولات کالج آمریکایی تهران هم برایم بسیار مهم بود. تأثیرگذاری انکارناپذیر و نقش پررنگ دکتر مجتهدی در موفقیت چشمگیر دبیرستان البرز و راه‌اندازی دانشگاه صنعتی آریامهر مرا به این فکر واداشت که درباره‌ی زندگی دکتر مجتهدی بیشتر بدانم. دبیرستان البرز به‌عنوان یک موسسه‌ی آموزشی پایدار و نهادی که به شکل یک مدرسه‌ی تبشیری آغاز به کار کرد و تا تبدیل به یک افتخار ملی مسیری طولانی پیمود، برایم مهم شد.

رفته‌رفته دکتر مجتهدی به‌عنوان یک کاراکتر استثنایی در ارتباط با دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها و از دیگر سو با رژیم معاصر خود و مقامات بالا در دولت، چون نخست‌وزیر و رئیس شرکت نفت، برایم اهمیت خاصی پیدا کرد.

از کودکی مدرسه و خانه برای من جدانشدنی بودند. پدر و مادر من هر دو دبیر بودند. مادرم پیش از انقلاب یک مدرسه‌ی خصوصی دخترانه را راه‌اندازی و مدیریت می‌کرد. در خانواده‌ی من، دانش‌آموزان، دغدغه‌ی پدر و مادرم بودند. درباره‌ی آن‌ها در خانه ساعت‌ها حرف زده می‌شد؛ از مشکلاتشان در خانه تا درگیری‌هایشان در مدرسه. رابطه‌ی من با دبیرستان البرز رابطه‌ی درجه‌ی اول نبود با این‌که تعدادی از بستگانم آن‌جا درس خوانده بودند.

از دیدگاه شخصی، ساخت این فیلم ادای دینی به پدر و مادر خودم و تمام کسانی بود که دلبسته‌ی فرهنگ ایران بودند.

▪ **سؤال دوم درزمینه‌ی تحقیق و آماده‌سازی برای ساخت این مستند است. چگونه به تحقیق در مورد تاریخچه و اهمیت کالج آمریکایی تهران پرداختید؟ آیا در مرحله‌ی تحقیق چالش یا غافلگیری برایتان وجود داشت؟**

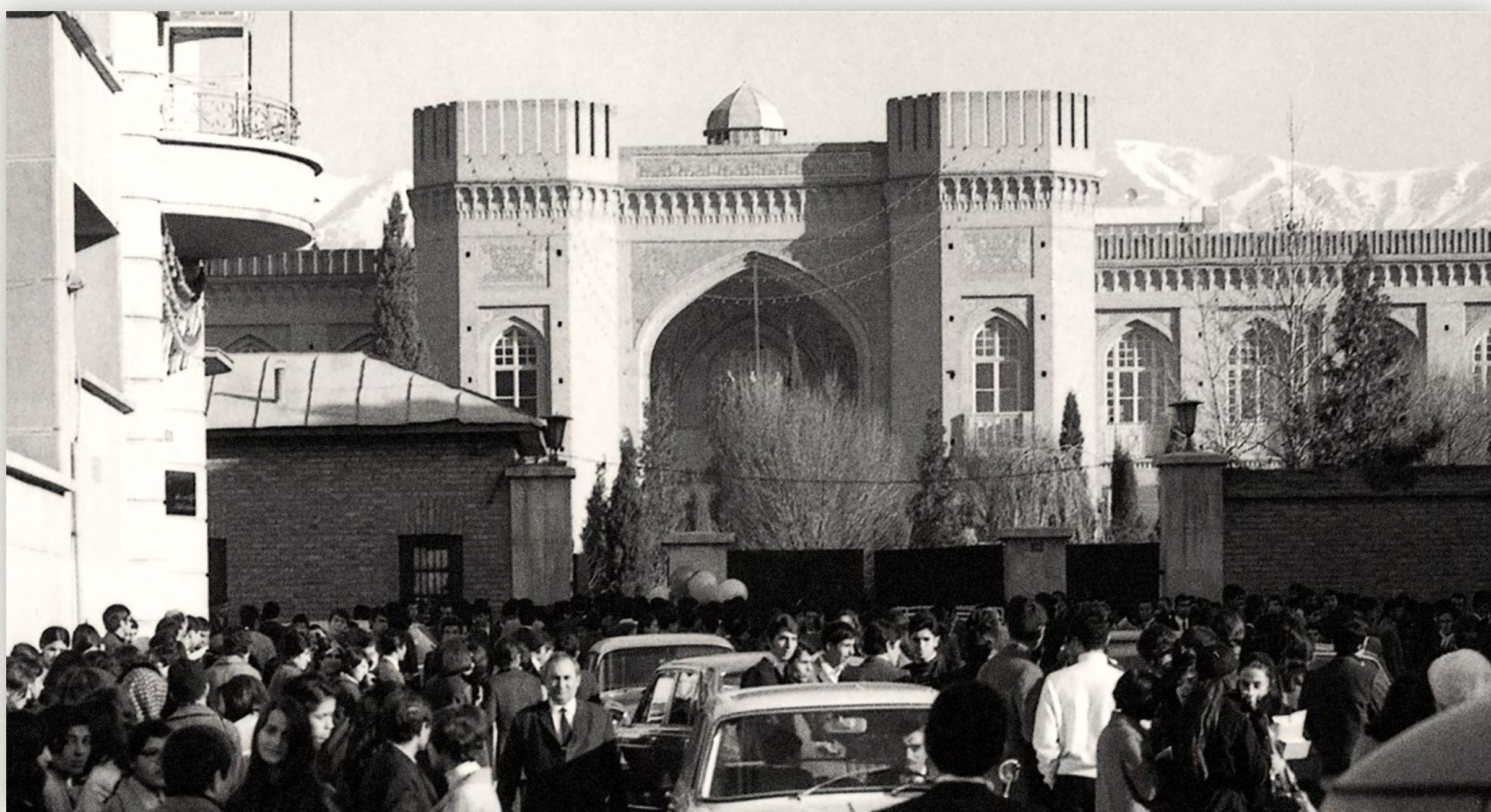
مریم سپهری: کارم را با گردآوری تمام گفت‌وگوهای موجود با دکتر مجتهدی شروع کردم. مصاحبه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد را با ایشان بارها شنیدم. کتاب‌های خاطرات و نوشته‌های دیگران را درباره‌ی البرز خواندم. گام بعدی مصاحبه‌های تازه با افرادی بود که در بازه‌های تاریخی متفاوتی در البرز درس خوانده بودند. اسامی این افراد را از چند نفر البرزی که در

مراسم بزرگداشت صدمین سال دکتر مجتهدی، در بنیاد
نخبگان ملاقات کردم، پرسیده بودم.

گردآوری عکس و فیلم‌های آرشیوی قدم‌های بعد بودند که
به کندی و سختی انجام می‌شدند.

در گفت‌وگو با افراد، به نام‌های تازه برمی‌خوردم و با پرس و
جو، آن البرزی‌های تازه را پیدا می‌کردم و از آنها درخواست
دیدار و گفتگو می‌کردم.

بعضی تاریخ‌ها در روایت افراد دقیق نبودند. نمی‌توانستم
لزوماً به آمار و اعدادی که در مصاحبه‌ها گردآوری می‌شد، اتکا
کنم. گاهی تاریخ‌های میلادی و شمسی و قمری در تبدیل به
یکدیگر، دستخوش تحریف شده بودند. در این موارد گاهی
یک عدد را با چند نفر از متخصصین تاریخ که به دقتشان
باور جدی داشتم، راستی‌آزمایی می‌کردم. در طی پژوهش
گاهی تغییراتی ایجاد می‌شد که مسیر روایت را تغییر می‌داد.

مثلاً در موردی خاص آمار و اعداد و تاریخ‌ها، با هم مطابقت نداشتند مجبور می‌شدم آنها را کنار بگذارم و یا سندی پیدا می‌شد که مسیر روایت را عوض می‌کرد و موضوعی را که به خاطر دانسته‌های ناچیز بی‌اهمیت می‌نمود، تبدیل به یک نقطه‌ی عطف می‌کرد.

در مسیر پژوهش گاهی یک سؤال یا یک کنجکاوی شخصی در ارتباط با کشف گذشته، نورتازه‌ای به موضوعی می‌تاباند و دریچه تازه‌ای باز می‌کرد. دو مثال می‌آورم؛

من درباره‌ی شبانه‌روزی البرز بسیار کنجکاو بودم. درباره‌ی این‌که اتاق‌ها به چه شکل بودند و چند نفر در آن‌ها زندگی می‌کردند. غذای خوابگاهیان چطور فراهم می‌شد؟ خرید و آشپزی با چه کسی بود؟ بچه‌ها چطور درس می‌خواندند، چند ساعت درس می‌خواندند؟ از کجای ایران می‌آمدند؟ روابطشان با مسئولان چطور بود؟ بهداشتشان چطور تأمین می‌شد؟

هرکدام این سؤال‌ها با پاسخی که به آن‌ها داده می‌شد، پرسش دیگری را به دنبال می‌آورد.

با پیدا شدن یک فیلم آرشیوی بسیار قدیمی و کنار هم قرار گرفتن روایت‌ها و تصاویر جدید و چند صفحه از یک سالنامه‌ی قدیمی، به بخشی از این سؤالات پاسخ داده شد.

مورد دیگر درباره‌ی موضوع رادیو یا صدای البرز بود. در این

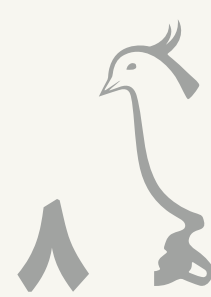

باره از یک البرزی شنیده بودم. پرس و جوی زیادی کردم. تعداد زیادی از کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند در این مورد هیچ اطلاعی نداشتند. تنها با یک سرنخ تازه، و پیدا شدن سالنامه‌ای قدیمی که در آن اسناد و عکس‌های صدای البرز موجود بود، توانستم در این باره مطمئن قدم بردارم و آن را به عنوان یک بخش تازه که از نظرم بسیار ضروری بود، به فیلم اضافه کنم.

▪ آیا در مستندسازی تاریخ این موسسه، مستند را نوعی ثبت تاریخی می‌بینید؟ مسئولیت حفظ این تاریخ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای اطمینان از دقت و اطمینان در ارائه‌ی حقایق تاریخی چه اقداماتی انجام شد؟

مریم سپهری: من این فیلم را مستند تاریخی نمی‌بینیم، در حالی که گستره‌ی زمانی بیش از صدسال در آن فشرده می‌شود.

هرگز نمی‌شود ادعا کرد که این فیلم درباره‌ی تاریخ مدرسه‌ی البرز است. با مستندها می‌شود تنها به برش‌های کوچکی از زمان، آن هم با کارکردی مشخص نگاه کرد و به آن بازه نوری تاباند.

در طول ساخت این فیلم بارها در مورد تعریف یک خطی آن با خودم فکر کردم. چیزی که یک مستندساز باید مدام از خود بپرسد تا از موضوع اصلی دور نشود. این که این مستند درباره‌ی چیست؟

درباره‌ی یک انسان؟ یک مدرسه؟ یا هر دوی این‌ها؟ اگر درباره‌ی یک شخص است چرا بیشتر از ارتباط او با مدرسه چیزی در فیلم نمی‌بینیم؟ اگر درباره‌ی یک مدرسه است چرا تصمیم گرفتم از البرز به ساخت دانشگاه صنعتی آریامهر گریز بزنم و دوباره به البرز برگردم؟

پاسخ من به سؤال خودم این بود؛ من می‌خواستم درباره‌ی چگونگی «تبدیل یک مدرسه‌ی میسیونری به یک افتخار ملی در یک بازه‌ی تاریخی توسط یک انسان باورمند و تأثیر متقابل این نهاد بر چند نسل و تأثیر شرایط اجتماعی بر آن حرف بزنم.»

کنجکاو بودم که بدانم فرهنگ یا کالچری که البرز ساخته و علیرغم همه‌ی تغییرات اجتماعی و سیاسی، هنوز می‌شود این فرهنگ را در گفت‌وگو با البرزی‌ها ردیابی کرد، چیست؟

بعد از چند مصاحبه متوجه شدم تصویری که مصاحبه‌شوندگان درباره‌ی دوران تحصیل خود ارائه می‌دهند، در هر دهه و دوره‌ی تاریخی متفاوت است. آن‌ها سعی می‌کردند با بازگویی خاطرات خود، برای من از دوران تحصیلشان تصویری بسازند. از تفریحاتشان، پاتوق‌های بعد

از تعطیلی مدرسه، غذاهای محبوبشان، موسیقی‌های باب روز، از معلم‌های موردعلاقه یا خشنشان.

متوجه شدم که دخترهای دبیرستان انوشیروان دادگر در دوره‌ی مشخصی مرکز توجه البرزی‌ها بودند. پاتوق‌ها و رستوران‌های محبوب البرزی‌ها از موسیو و آجو بشکه به رستوران‌های مدرن‌تری که در دهه‌ی پنجاه پیتزای می‌فروختند، تبدیل شده‌اند.

متوجه شدم تعریف یک خوابگاهی از خوابگاه شبانه‌روزی البرز در دهه‌ی سی، یعنی زندگی در مک کورمیک هال، با توصیف خوابگاه در نیمه دوم دهه‌ی چهل یعنی زندگی در ساختمان مدرن خوابگاه جدید، متفاوت است.

پس توصیف یک فارغ‌التحصیل از خوابگاه در اواخر دهه‌ی چهل را نمی‌شد با تصاویر خوابگاه در دوره‌ی کالج آمریکایی پیوند زد.

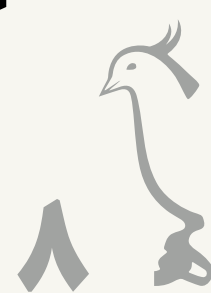

تصمیم گرفتم فیلم را به چند دهه تقسیم کنم و مثلاً در دهه‌ی سی به خوابگاه شبانه‌روزی و وقایع ملی شدن صنعت نفت و در دهه‌ی چهل به ساخت وسازها مثلاً شبانه‌روزی جدید و تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف‌فعلی) و در دهه‌ی پنجاه به پاتوق‌ها و وقایع نزدیک به انقلاب بپردازم.

تاریخ‌ها را با چند نفر البرزی که به دقت آن‌ها باور داشتم چک می‌کردم و البته همواره این وسواس و واهمه وجود داشت که مبادا تاریخی به غلط وارد فیلم شود.

ناگفته پیداست که بسیاری از قطعه‌های این پازل، برای من ناپیداست و پرسش‌های بسیار زیادی برایم ایجاد شده است. مشکلات دکتر مجتهدی را در بدو ورودش به البرز که با اشغال ایران از سوی قوای انگلیس و روس همراه بوده، به دلیل محدودیت زمان فیلم نتوانستم در آن وارد کنم. وقایع منجر به رفتن آمریکایی‌ها از البرز و بسیاری پرسش‌های دیگر، برای من حل نشده باقی مانده است.

▪ درحالی‌که فیلم‌های مستند ابزار قدرتمندی برای داستان‌گویی هستند، محدودیت‌هایی نیز دارند. به نظر شما محدودیت‌های ذاتی مستندها در به تصویر کشیدن پیچیدگی کامل تاریخ یک موسسه چیست؟ آیا جنبه‌هایی از تاریخ موسسه وجود داشت که انتقال آن‌ها در قالب مستند چالش برانگیز بود؟

مریم سپهری: با این که مستند ابزار قدرتمندی برای داستان‌گویی و هم کمک به آموزش است، محدودیت‌های فراوانی دارد. اگر مستندی تنها درباره‌ی یک فرد ساخته شود می‌شود این چالش را با اتکا به بعضی از جنبه‌های زندگی آن فرد سامان داد ولی وقتی فیلم موضوعش یک دوره‌ی تاریخی است، این حق انتخاب، تبدیل به یک چالش جدی می‌شود.

چالش این خواهد بود که در رویارویی با آمار و اعداد و اطلاعات و جزئیات زیاد در کدام بخش‌ها باید عمیق شد و از کدام جنبه‌های اطلاعاتی باید پرهیز کرد تا فیلم ملال‌آور نشود و به مصاحبه‌ی صرف تبدیل نگردد. بسیاری اطلاعات را نمی‌شود وارد فیلم کرد. برای زنده کردن این اطلاعات، نیاز به تصویر است. تلاش کردم برای هر بخش از اطلاعات و آمار روشی دیداری پیدا کنم.

باید کمابیش ساختار ژانری را که در آن فیلم می‌ساختم، حفظ می‌کردم. از تصویر متن‌ها، نمودار و گرافیک در فیلم کمک گرفتم. از انیمیشن استفاده کردم. با این همه گاهی بدون داشتن گفتار متن، نمی‌شد پاره‌ای از اطلاعات مورد نیاز را در فیلم وارد کرد.

تلاش کردم فقط جنبه‌ی آموزشی را در نظر نگیرم. جنبه‌های زیبایی‌شناختی - دیداری فیلم مستند را مد نظر داشتم و از به کار گرفتن بیش از حد مصاحبه و رفتن به سمت مقاله‌نویسی

پرهیز کردم.

وقتی تدوین اولیه تمام می‌شود و به مراحل فاین کات می‌رسیم کار دشوارتر تازه آغاز می‌شود. آن زمانی است که بسیاری از اطلاعاتی که وارد فیلم شده به نفع ریتم و ضرباهنگ فیلم باید حذف شوند. بسیاری از جزئیاتی را که در پژوهش ضروری به نظر می‌رسیدند، باید کنار بگذاریم و به سیالیت و حرکت فیلم و حوصله‌ی مخاطب فکر کنیم. در این مرحله چالش سختی با تدوینگر داشتم. تا مدتی برایم بسیار سخت بود که جنبه‌های مثبت فیلم را ببینم و تنها به جای خالی اطلاعاتی نگاه می‌کردم که مجبور به حذف آن شده بودیم.

▪ می‌توانید در مورد افرادی که برای مستند با آنها مصاحبه کرده‌اید صحبت کنید؟ سوژه‌های خود را چگونه انتخاب کردید؟ آیا برای حصول اطمینان از حضور و جا دادن به طیف متنوع صداها در مستند چالش‌هایی وجود داشت؟

مریم سپهری: گزینش از بین آدم‌ها با در نظر گرفتن این که فیلم نیابد به سرهای سخنگو تبدیل می‌شد، انتخاب سختی بود. با البرزی‌های دوره‌های مختلف گفت‌وگو کردم که البته بعضی گفتگوها مفید نبودند. تصمیم گرفتم با البرزی‌هایی صحبت کنم که مستقیماً با دکتر مجتهدی کار کرده بودند و از

نزدیک آشنا بودند. از آن‌ها مطالب جالبی شنیدم. همین‌طور با کسانی صحبت کردم که به شکل‌های گوناگون با مدرسه‌ی البرز فعلی در ارتباطند و آینده‌ی مدرسه برای آنها مهم است یا تاریخ گذشته‌ی مدرسه را دنبال می‌کنند؛ مثل کسانی که در مدرسه ورکشاپ‌هایی می‌گذاشتند یا ساعت‌هایی تدریس می‌کردند یا کمک مالی به البرز می‌کردند. همچنین سراغ کسانی رفتم که درباره‌ی دبیرستان مطالبی نوشته و منتشر کرده بودند. مطالب تکراری را وارد فیلم نمی‌کردم و به هر ادعایی درباره‌ی مدرسه اطمینان نمی‌کردم.

برایم مهم بود که نقطه‌نظرها و آرای متفاوت را در فیلم داشته باشم. رفته رفته متوجه شدم که بیشتر دیدگاه‌ها بسیار مثبت و در جهت ستایش از مدرسه است. درباره‌ی ضعف‌های مدرسه پرسیدم و این‌که در چه صورت این ضعف‌ها اصلاح می‌شدند. کمتر کسانی در حضور دوربین، حاضر بودند نقاط ضعفی را که پیشتر درباره‌اش حرف زده بودند، تکرار کنند.

▪ این مستند سبک بصری مشخصی دارد. در مورد انتخاب‌هایتان از نظر سینمایی و زیبایی بصری صحبت می‌کنید؟ عناصر بصری چگونه به داستان‌گویی و تجربه‌ی بیننده کمک کردند؟

مریم سپهری: جنبه‌های دیداری فیلم برایم مهم هستند. تصویر همیشه برایم مهم بوده، شاید به این دلیل که فیلمسازی را با عکاسی شروع کردم. تصمیم گرفتم مصاحبه‌ها را با دوربین ثابت ضبط کنم و نورپردازی همه‌ی مصاحبه‌ها یکسان باشد.

دیگر این‌که برای بازسازی فضاهاى مدرسه در مدرسه‌ی خالی فیلم‌برداری کنم و با تأکید روی جزئیات و اشیا، به آفرینش حس و حال فضا کمک کنم.

در چند پلان از اضافه کردن اشیایی مثل یک کتاب یا بسته‌ی سیگار یا یک سیب، برای یادآوری دوران دبیرستان استفاده کردم. این‌ها تصورات خودم از یک کلاس درس و چیزهایی بودند که در آن پیدا می‌شدند.

اگرچه دوران همه‌گیری کووید کار کردن با آدم‌ها را بسیار سخت می‌کرد و برای هر مصاحبه ماه‌ها انتظار می‌کشیدم،

خالی و خلوت بودن مدرسه از دانش‌آموزان فرصت این را به وجود آورد که امکان ضبط تصاویری از کلاس‌های خالی را داشته باشم.

استفاده از تصویر کتاب‌ها، نمودارها و سالنامه‌های قدیم، که روی کاغذهای قدیمی و با فونت‌های مربوط به زمان خود چاپ شده بودند، به حس و حال آن دوره کمک می‌کرد.

انیمیشن‌ها و کار کردن با عکس‌ها، تغییرات در رنگ بعضی کاراکترها در عکس، از تصمیمات دیگری بودند که نتیجه‌ی ساعت‌ها فکر و گاهی همفکری با همکارانم در این پروژه بود.

برای ساخت یک عکس، گاهی تمام اجزا آن را در اینترنت پیدا می‌کردیم. بسیاری از انیمیشن‌ها حذف شدند یا اصلاً روی ایده‌شان کار نشد. ظاهراً سختگیری من زیاد بود و دستمزدی که توان پرداخت آن را داشتم، انگیزه‌ی کافی به همکاران موشن‌گرافیکست نمی‌داد.

در بسیاری از موارد، همفکری و اشتیاق و نقش مؤثر کسانی که دوستانه و داوطلبانه با من همراه شده بودند، خیلی از کسانی که با عنوان حرفه‌ای وارد این پروژه شدند، بیشتر بود. مطمئنم که این تجربه‌ی شخصی و منحصر به فرد من نیست.

برای نزدیک کردن تصاویر به هم از نظر رنگ و نور و ترکیب عکس و فیلم‌های آرشیوی بی‌کیفیت، باید از فیلتر استفاده

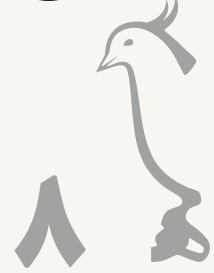

می‌کردیم. فیلتری که بتواند منطق رنگ و نور پلان‌ها را به هم نزدیک کند. این فیلتر کنتراست زیادی به تصاویر می‌داد و باید روی تک‌تک پلان‌ها کار می‌شد تا کنتراست متعادل شود.

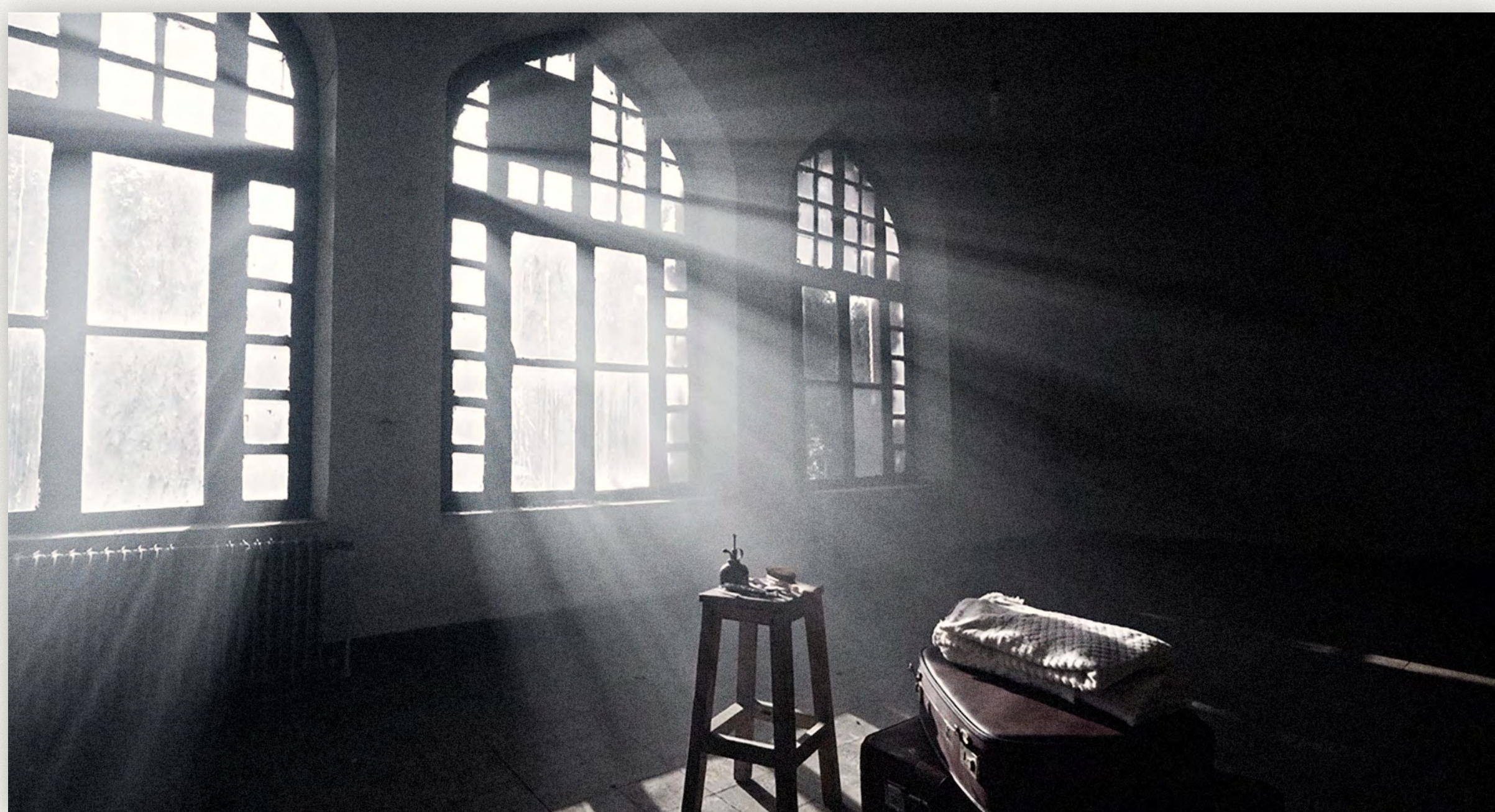
این‌ها نمونه‌هایی از تلاشی است که برای آفرینش پلان‌ها به کار گرفته شد تا حس و حال دوران خودش را بسازد.

■ چگونه سرعت روایت را مدیریت کردید تا مخاطب را درگیر نگه دارید؟

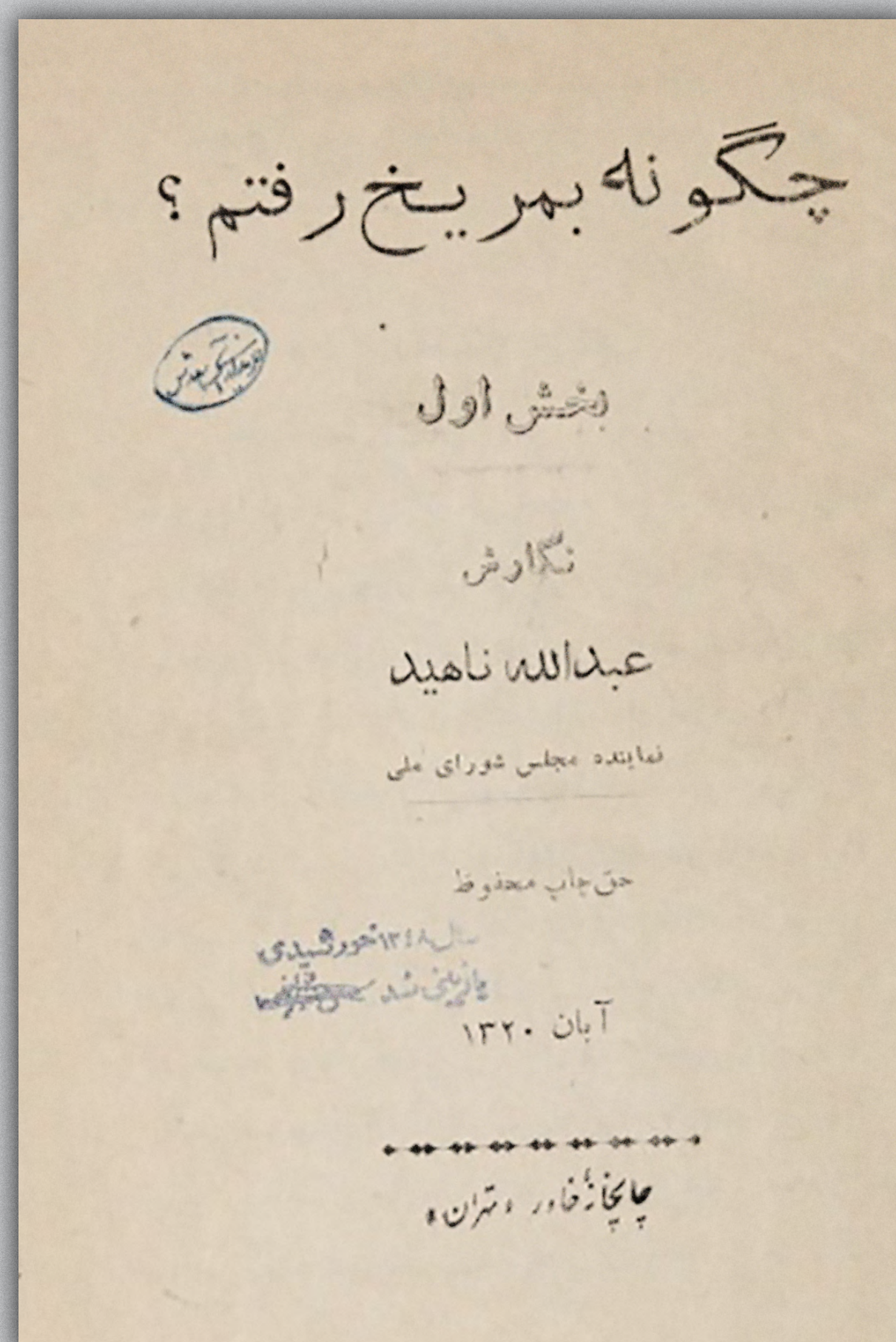
مریم سپهری: موضوعی که به آن اشاره می‌کنید، با تدوین فیلم ارتباط پیدا می‌کند؛ بخشی که اگرچه دشوارترین نیست، به نظر من پرچالش‌ترین است. تدوین «البرز که می‌رفتیم»، سومین تجربه‌ی حرفه‌ای من با آرش زاهدی است. طبیعی است که در طول زمان تدوین این فیلم که بسیار طولانی هم بود، اختلاف نظرها و گفت‌وگوهای زیادی داشتیم ولی این اعتماد از سوی هر دوی ما به باور من، وجود داشت که گرچه در بسیاری موارد من به تصمیم آرش تسلیم می‌شدم و در بسیاری موارد علیرغم مخالفت آرش، تصمیم من پیاده می‌شد، به مرور زمان و در ادیت‌های بعدی و بعدی نقطه نظرات ما به هم نزدیک می‌شود و دستکم مشکل اساسی باقی نخواهد ماند.

با دیدن بارها و بارهای فیلم، بعد از گذشت زمان طولانی، پافشاری بر سر استفاده کردن یا نکردن بعضی پلان‌ها یا سکانس‌ها، جای خود را به سیالیت و تأثیرگذاری تمامیت فیلم می‌دهد و در نهایت نسخه‌ی نهایی بیشتر از نسخه‌های اول ادیت به فیلم مستند شبیه خواهد بود تا یک مقاله‌ی پژوهشی. این شکیبایی را هر تدوینگری ندارد.

در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۰۲، سفینه‌ای از مریخ در کوه‌های سقز فرود می‌آید و قهرمان یک رمان فارسی، که بنا به تاریخ امضای مؤلفش در پایان رمان، در سال ۱۳۰۴ نوشته شده، شرح دیدار و هم‌سفر شدن خود را با مریخی‌ها روایت می‌کند. رمان «چگونه به مریخ رفتم» اما، سال‌ها بعد و در سال ۱۳۲۰ برای اولین (و آخرین) بار منتشر شد. در این یادداشت، عبدالله ناهید، مؤلف این کتاب را معرفی خواهیم کرد و رونویسی و تصحیح صفحاتی از این رمان را که از پیشگامان رمان علمی-تخیلی فارسی و اولین رمان بین‌سیاره‌ای فارسی است، در مقابل دیدگان شما قرار خواهیم داد..

مریخی‌ها در سقز

بازیابی رمان «چگونه به مریخ رفتم» اثر عبدالله ناهید

عبدالله ناهید یا عبدالله خان افتخارالسلطان (۱۲۷۱-۱۳۲۴) متولد قریه سلیمان کندی در سقز بود. او با سران عشیره‌ی فیض‌الله بیگی نسبت خانوادگی داشت. غیر از فارسی و کردی، با فرانسه و روسی آشنا بود و در کنار فعالیت سیاسی و ملک‌داری به نویسندگی، نقاشی و تارنواختن مشغول بود.

در سه دوره (یازدهم تا سیزدهم) به نمایندگی از سقز و بانه به مجلس شورای ملی راه یافت. از او آثاری چند در دست مانده شامل یک شرح زندگی با عنوان: «خاطرات من» (نشر به اهتمام احمد قاضی؛ ویرایش شهباز محسنی، نشر شیرازه ۱۴۰۰) و چند اثر ادبی من جمله کتابی با عنوان «چگونه به مریخ رفتم» (چاپخانه‌ی خاور تهران، آبان ۱۳۲۰) و رمانی تاریخی با عنوان «پهلوانان گمنام» (۱۳۱۹). بنا به مقدمه‌ی کتاب «چگونه به مریخ رفتم»، این اثر در دو جلد طرح‌ریزی شده بوده و مؤلفش قصد داشته جلد دوم را نیز کمی بعد منتشر سازد. با این حال این نگارنده تنها جلد اول این کتاب را از طریق کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی به دست آورده و کوشش‌هایم برای یافتن ردی از جلد دوم آن بی‌ثمر بوده است. با توجه به سال فوت ناهید، و عدم وجود رکوردی برای جلد دوم این اثر در کتابخانه‌ی ملی ایران، برایم روشن نیست که جلد دوم هیچ‌گاه منتشر شده یا خیر.

آن‌طور که از مقدمه‌ی ناهید بر این کتاب برمی‌آید، او مدعی

است که جلد اول این رمان در دی ماه ۱۳۰۴ در قریه‌ی سلیمان کندی به پایان رسیده و بنا به «پیشامدهای نامساعد که هر لحظه در لباسی عرض اندام می نمود» انتشار این اثر شانزده سال به تأخیر افتاد و در نهایت در آبان ۱۳۲۰ محقق شد. چه تاریخ ادعایی برای نگارش این اثر را ملاک قرار دهیم و چه سال انتشار رسمی آن، این اثر یکی از پیشگامان رمان علمی-تخیلی در ادبیات فارسی و اولین اثری است که سفر بین سیاره‌ای را در ادبیات فارسی روایت کرده است. عبدالحسین صنعتی‌زاده، دیگر پیشگام ژانر علمی-تخیلی در ادبیات فارسی، جلد اول رمان آرمانشهری خود «مجمع دیوانگان» را در سال ۱۳۰۳ منتشر ساخت و رمان «رستم در قرن بیست و دوم» خود را که با ملاک قرار دادن تاریخ انتشار، اولین رمان علمی تخیلی در فارسی است، در سال ۱۳۱۳ منتشر کرد.

غیر از آثار تألیفی ناهید و صنعتی‌زاده، برای شناخت تاریخی شکل‌گیری ژانر علمی-تخیلی در فارسی باید به ترجمه‌ی آثار این ژانر به فارسی نیز توجه داشت. برای این امر، لازم است از محدوده‌ی ایران فراتر برویم و به نقش مؤثر و تکمیل‌کننده‌ی محمود طرزی، روزنامه‌نگار، مترجم و سیاستمدار افغان نیز اشاره کنیم. طرزی را باید مترجم تخصصی ژول ورن به فارسی بازشناخت. احتمالاً در این تمرکز او علاقه‌ی حبیب‌الله خان، پادشاه افغانستان، به ژول ورن نیز مؤثر بوده است. طرزی تا سال ۱۹۱۲ (معادل ۱۲۹۱ شمسی) حداقل چهار رمان از ژول

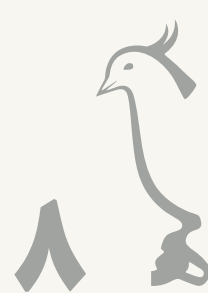
ورن، با نام‌های «جزیره پنهان»، «بیست‌هزار فرسخ سیاحت در زیر بحر»، «سیاحت بر دورادور کره‌ی زمین» و «سیاحت در جو هوا»، را از ترکی عثمانی ترجمه کرد. تا این زمان و در همین دوره در ایران هم «سیاحت‌نامه کاپیتان آتراس به قطب شمال» (ترجمه اعتمادالسلطنه)، «سفر هشتادروزه دور دنیا» (ترجمه محمدحسین فروغی) و «میشل استروگف» (ترجمه آوانس خان) به فارسی برگردانده شده بودند. با این حال تفاوتی بین ترجمه‌های اولیه‌ی علمی-تخیلی در ایران و در افغانستان هست؛ کابل از زمان امیر حبیب‌الله چاپخانه‌های متعددی داشته است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها «مطبعه عنایت» بود، که پسر ارشد حبیب‌الله مدیریتش می‌کرده. این مطبعه از ۱۲۹۱ شمسی آثار فارسی را، آن هم با چاپ حروفی، منتشر ساخته است. آثار داستانی و ترجمه در این دوره در ایران اما هنوز بر نسخه‌ی خطی بودند و گاه لیتوگراف. از این نظر پخش و چرخش اولین ترجمه‌های ژول ورن صورت گرفته در ایران (آوانس خان و فروغی) محدود به دربار بوده، ولی ترجمه‌های محمود طرزی از ژول ورن در حلقه‌های عام‌تری در کابل توزیع شده‌اند.

به‌رمان مورد بحث در این یادداشت بازگردیم؛ ماجرای «چگونه به مریخ رفتم» در صبح روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ در سقز آغاز می‌شود؛ شهری که دو روز بعد شاهد فرود آمدن یک سفینه‌ی مریخی در دشت‌های خود است: «غریو رعدآسایی

که صدای هول‌انگیزش به کوه و دشت می‌پیچید در تزايد و امتداد بود و هر لحظه بر شدت خود می‌افزود، چنانکه در قلل جبال و دره‌های عمیق منعکس گردیده، یک غلغله بی‌مانندی در آفاق تولید نموده بود. راوی در آغاز گمان می‌کند شهاب سنگی به زمین برخورد کرده، اما «متدرجا هوش از سر رفته به مغز ما برگشت زیرا وقتی به دقت ملاحظه کردیم آثار و علائمی که توأم با سقوط شهاب‌هاست در این هیکل عظیم که به جانب ما پرتاب شده است به هیچ وجه مشهود نیست. درخشندگی قشنگ و خیره‌سازی که جزو لاینفک اجرام ساقطه است وجود ندارد... از همه عجیب‌تر و به خلاف انتظار این است تا به زمین نزدیک می‌شود از سرعت سیر و صدای هولناکش کاسته و خط عبورش مایل‌تر می‌گردد».

جلد اول این کتاب حاوی ۲۸۸ صفحه و در ۱۶ فصل است و پس از شرح اندیشه‌های نویسنده، و تأملات و خیالات راوی، با فرود آمدن سفینه در دشت‌های اطراف سقز و در نهایت همراه شدن راوی و دوستش با مریخی‌ها در راه برگشت آن‌ها به مریخ ادامه می‌یابد. این جلد با فرود آمدن سفینه در «مرکز کشورهای مریخ» به پایان می‌رسد: «آسمان خراش‌های زیبا و باغات باصفا و چمن‌زارهای روح‌بخش و میدان‌های عریض و طویل با مناظر جذابی که خارج از حد توصیف و تصور است در مقابل ما عرض‌اندام کرده، یک منظره دلربایی که مانند بهشت برین است در مقابل ما شروع به جلوه‌گری نمود».

آنچه در زیر می‌خوانید تصحیح من از مقدمه‌ی مؤلف و بخش‌هایی از سه فصل آغازین این اثر است. از آن جا که هدفم در این جا نه تصحیح کل اثر، بلکه به دست دادن تصویری از پلات و روایت آن است پاراگراف‌هایی حذف و به جای آن از «...» استفاده شده است. به این امید که این معرفی و تصحیح گردوغباری هشتادساله را از روی این اثر پیشگام بزداید و آغازی باشد برای تصحیح کامل این اثر.

مقدمه‌ی مؤلف

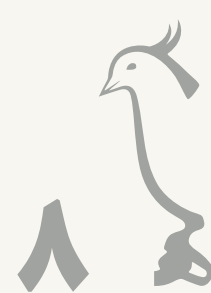
انسان نخستین هر چه در مدنظرش بود آن را می‌دید و آنچه در پیرامونش وجود داشت همان را می‌شناخت. دیگر نمی‌توانست حقایقی را که در پشت فلان کوه یا در وسط همان بیابان یا جنگلی که همیشه سروکارش با او بوده وجود داشت درک نماید. از طرف دیگر حس کنجکاوی که در فطرتش به ودیعت نهاده شده بود او را راحت نمی‌گذاشت و این غریزه نوع بشر را یک موجود جوینده و متجسسی بار آورده بود. بشر نخستین از کشف هر چیزی که عاجز می‌ماند به تصور کوچک خود پناهنده شده، خرافات و موهومات دور از حقیقتی را برای همان مجهول که تعدادش خیلی زیاد بود

در مخیله‌ی خود تجسم کرده، روح تشنه و جوینده‌ی خود را به این‌گونه پاسخ‌ها قانع و تسکین می‌داد. همه می‌دانیم دامنه‌ی این خرافات که از تاریکی قبل از تاریخ سرچشمه گرفته، به دوره تاریخ و حتی امروز هم کشیده. مثلاً آشوری‌ها تصور نمی‌کردند در پشت کوه‌های البرز و دماوند سرزمینی یا مردمی با همان قیافه و ترتیب وجود داشته باشد.

یونانی‌ها سرزمین (آمازونهارا) آخرین نقطه‌ی معموره عالم می‌پنداشتند. افسانه‌ی بحر محیط و کوه قاف هنوز از خاطره‌ها فراموش نگردیده است. کمتر کسی است اساطیر دیو و غول و اشباح موهومه به گوشش نخورده باشد. البته این پاسخ‌ها نمی‌توانست برای همیشه بشر را قانع نموده، و خود بدان ایمان بیاورد. بشر هر چه رو به کمال رفت حس کنجکاویش به همان قرار نشو و نما یافت. بنابراین می‌توانیم بگوییم ترقیات قرون بعدش مرهون همین سائقه‌ی عجیب است.

چنان‌که اشاره کردیم حس جویندگی بشر نمی‌توانست به همان اطلاعات بدوی و کوچک راضی و قانع گردد. این است به سرزمین‌های مجهول و بیابان‌های دوردست و جنگل‌های انبوه و ژرف دریاها و حتی ماوراء جو و بالاخره بالای ستاره‌ها و پشت آسمان نیز حمله‌ور گردیده، که چیزهای تازه‌تری بر دانش خود بیفزاید. چنان‌که ملاحظه می‌شود با فداکاری‌ها و از خودگذشتگی عجیبی این طلسم‌های اسرارآمیز را یکی

پس از دیگری درهم شکسته، پرده‌ی وهم و خرافات را از روی بسیاری از رموز طبیعت برداشته، حقایقی را که از قرن‌ها جویای دانستن آن بود آشکار و هویدا ساخت.

پس می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم: حس کنجکاوی که با ترقیات نوع بشر هم‌معنان و به این پایه‌اش رسانیده است شاید روزی او را به مقام بالاتری که فعلاً تصور آن را نمی‌توانیم بکنیم ارتقا دهد. در این صورت آیا می‌شود قبول کرد بشر بعد از آن‌که از تحقیقات در اطراف جهان کوچک خود فراغت حاصل نمود، خود به خود این سائقه را از دست داده، به کارهای تازه‌تری دست نزند؟ خیر!؟ زیرا حرص بشر به این سادگی و سهولت ول کن معامله نیست. این است از حالا شروع به بلندپروازی کرده، می‌خواهد بفهمد در ماورای هوا و در این فضای بی‌انتها چه هست! آیا نقاط فروزانی که از مسافت بسیار دوری به ما چشمک می‌زنند چیستند؟ از کجا آمده و به کجا می‌روند؟

شاید بشر امیدوار نیست به کون و حقیقت عالم خلقت پی ببرد، ولی در عین حال قادر نیست از حس جویندگی خود جلوگیری کرده این ساختمان حیرت‌انگیز را سرسری یا نادیده انگارد.

با این حال به هر وسیله و سلاحی که دارد دست یازیده، با عشق و علاقه‌ی شگفتی سرگرم نبرد و پیش بردن مقصود خود است.

در این حالت که ستاره‌شناسان با ولع مخصوصی سرگرم تحقیقات و مسافرین قطبی با یک تهور و از خودگذشتگی در بین یخچال‌ها و کولاک‌ها می‌لرزند و جغرافی‌دان‌ها در اواسط بیابان‌ها در زیر توده‌های ریگ و شن از تشنگی جان به لبند و زیردریایی‌ها در اعماق اقیانوس‌ها غوطه می‌خورند و هوانوردان در بالای ابرها مشغول تحقیقات علمی‌اند و شیمی‌دان‌ها در لابراتوارها با انواع گازهای مهلک روبه‌رو می‌باشند، عده دیگری به نام «نویسنده»، از موقع استفاده نموده می‌خواهند در ضمن بحث در پیرامون این‌گونه فداکاری‌ها حقایق دیگری را که بشر فوق‌العاده نیازمند آن است به گوش خوانندگان خود فروبرند. البته نمی‌توان منکر شد که این طبقه‌ی خیرخواه قادر نیستند کتاب‌های اخلاقی خود را صاف و پوست‌کنده به جامعه تقدیم کنند ولی تجربه یا روان‌شناسی نشان می‌دهد که توده بیشتر مایلند چیزهای خارق‌العاده و داستان‌های پهلوانی و نظایر آن را بخوانند و کمتر مایلند کتاب‌های اخلاقی که در ظاهر قدری خشک به نظر می‌رسد به دقت ملاحظه نمایند.

این است نویسندگان و متفکرانی که به تهذیب اخلاق بشر علاقه‌مند هستند از تمایلات توده استفاده نموده، می‌خواهند هدف و مقصود خود را در لفافه‌ی داستان یا افسانه یا پیش‌گویی‌های علمی پیچیده به خوانندگان خود تقدیم کنند.

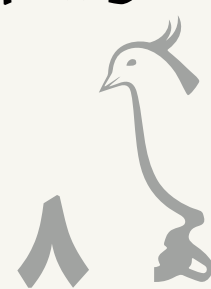
اینجا اشتباه نشود که نویسندگی این کتاب مقام خود را بالا برده، و می‌خواهد در ردیف نویسندگان و این‌گونه متفکران که در راه خدمت به جامعه خون دل خورده‌اند قرار گیرد. بلکه از بیاناتی که در بالا شرح داده شد باید نتیجه گرفت که نوشتن این سنخ کتاب‌ها فایده‌اش چیست!

آیا خواندن یک موضوع بی‌سروته عشقی که موضوع عادی و برای بشر سهل است و حتی برای سایر جانداران تازگی ندارد چه فایده دارد؟

و مقصود از به هم بستن این همه افسانه‌ها که می‌خوانیم کدام است؟

پس منظور نویسنده در این جا غیر از نمایاندن هدفی که در ضمن این‌گونه قصه‌ها و داستان‌ها به خوانندگان تقدیم می‌شود چیز دیگری نیست.

با این که می‌دانم و اعتراف می‌کنم که نوشتن این قسم کتاب‌ها مستلزم اطلاعات فنی و داشتن قلمی توانا است. من که فاقد هر دو هستم نمی‌دانم در تحت چه تأثیری واقع شدم که هیجده سال پیش شروع به تألیف این کتاب نموده، جلد اول و نصفی از جلد دوم را نوشتم ولی پیش‌آمدهای نامساعد که هر لحظه در لباسی عرض‌اندام می‌نمود چاپ و انتشار آن را تا امروز تأخیر انداخت. حالا که رفع این محظورات شده، این است به چاپ جلد اول اقدام کرده، امیدوارم جلد دوم را که نتیجه در آن جا توضیح داده می‌شود نیز به زودی

به خوانندگان گرامم تقدیم دارم و ضمناً تمنا می‌نمایم از نواقصی که در اصل موضوع یافت می‌شود و نارسائی‌های عبارات آن چشم‌پوشی فرمایند.

تهران ۹ آبان ۱۳۲۰ عبدالله ناهید کردستانی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

داروی تربیت از پیر طریقت بستان
کادمی را بتر از علت نادانی نیست

سعدی

۱- مسافرت کوچک

صبح روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ در اطاق کوچک خود در حالتی که با خیالات گوناگونی دست‌به‌گریبان و در کشمکش بودم نشسته، بهت اندوه نامعلومی احساسات مرا کاملاً تحت تسلط کشیده بود. از سرعت ضربان قلبم حدس می‌زدم حادثه‌ی غیرقابل‌احترازی به من رو خواهد آورد. آنچه در قوه داشتم کوشش می‌کردم بلکه گریبان خود را از دست این خولیای موهوم رها سازم فایده نداشت.

افکار خود را به قضایای گوناگونی متوجه می‌نمودم، بی‌نتیجه بود. گاهی قلم برداشته خود را به نوشتن مشغول می‌کردم. وقتی درون اطاق راه می‌رفتم... چندی به حرکات ورزشی

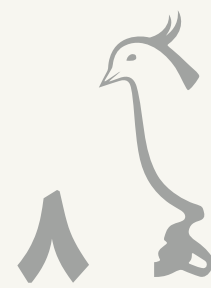
می‌پرداختم... با همه این‌ها نمی‌توانستم از کابوس اوهام و اندوهی که بدون علت بر دوش‌های من گرانی می‌نمودند شانه خالی کنم.

ناچار خواستم راه صحرا پیش گرفته، خود را به تفرج سرگرم نمایم. فکر کردم تک‌وتنها باید رفت. البته تنهایی بیشتر زمینه را برای خیالات و اوهام آماده می‌سازد... تصمیم گرفتم با این‌که صبح زود و بی‌موقع هم بود، به منزل رفیقم که سخنان شیرینش یگانه موجب نشاط و پندهای مشفقانه‌اش تنها فریادرس ایام تیره‌روزی و بدبختی من است رفته، اگر کار فوتی هم داشته باشد از منزل بیرونش کشیده، اسباب مشغولیتی فراهم نمایم. با کمال تأسف به یادم آمد از دو سه روز پیش به مسافرت رفته است. پس چه بایستی کرد، چاره چیست؟

درمانی برای این علت نامعلوم از کجا می‌توان یافت؟

با کمال یأس و منتهای خستگی در حالتی که عصبانی هم بودم خود را به روی تختخواب انداخته، بدون اختیار در اعماق فلسفه‌ی خلقت فرو رفتم. مخصوصاً در پیرامون این موجود عجیب که (شاید بدون استحقاق) او را انسان یا اشرف مخلوق می‌نامند، افکار گوناگونی که سوابق آن را در خود سراغ نداشتم در مخیله‌ام شروع به آمدورفت نمودند.

با این‌که بدو فقط از خود و این تلون احوالی که به من متوجه گردیده بود دلتنگ و اوقاتم تلخ بود. ولی متدرجا این حالت به یک حس بدبینی شدیدی مبدل گردیده، اول از انسان‌ها

و بعد از تمام موجودات زنده یک منافرت و انزجار شگفتی در خود احساس می نمودم.

در طی این وسوس مزخرف و افکار گوناگون با خود می گفتم خوب است بفهمم کدام نیرو و قدرت خارق العاده ای است که گاهی احساسات و عواطف بشر را فلج نموده، وادار به ارتکاب بدی ها و زشتی ها می نماید، چنان که گوئی روح آرام و نبوغ فکری او مسحور گردیده، صفات ممدوحه و سجایای خود را یک باره فراموش نموده، به جان همدیگر افتاده، به ریختن خون همنوعان خود این قدر تشنه می باشند. از بین رفتن صدها هزار زن و کودک در فلان تاریخ یا کشته شدن چندین صدهزار نفر جوان در فلان کشور به هیچ وجه باعث کمترین تأثیری نمی گردد... آیا می توان گفت بشر در تحت تأثیر تغییرات جوی قرار گرفته، همه با هم یعنی در یک دم گرفتار مرض عصبانی می شوند؟

یا بنا به گفته پیشینیان ستاره دنباله داری به هوای زمین تماس نموده، آن را مسموم می کند یا نیروی مرموزی در آن طرف آسمان ها ابراز شده، عواطف و احساسات بشر را مقهور می نماید؟

برای پاسخ این پرسش های آشفته آنچه کوشش کردم و هر قدر تلاش نمودم نتوانستم عامل دیگری در خارج از جامعه بشریت پیدا کرده، آن را محکوم نموده، هم نوعان خود را تبرئه کنم. بنابراین به طرز هیاهو و گیروودارهای دیروزی جهان

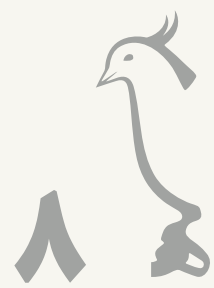
که به هیچ وجه قادر نشده برای امروز و شاید فردا درس عبرتی
گردد حمله کرده، با خود می‌گفتم این بود نتیجه‌ی تمدن
قرن بیستم؟

تکامل بشر عبارت از این بود؟ آیا پدران ما هنگامی که برای
دفاع از دزدان و دشمنان خود تشکیل اجتماعات بشری را
دادند می‌توانستند تصور کنند که ممکن است یک روزی
اولادهای ایشان همدیگر را خطاب کرده، بگویند:

تو کز چنگال گرگم در ربودی
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی

هزاران سال است بشر در معرض خشم طوفان و اختلافات
شگرفی که به مقتضای زمان گاهی در لباس ادیان و وقتی
در قیافه‌های دیگری ظهور می‌نمود قرار گرفته بود، ولی
ضربت‌هایی که در طی همان سال‌ها به پیکر بشریت وارد
می‌شد چندان مؤثر نبود زیرا در آن ادوار وسایل انهدام و
از بین بردن خیلی ناقص بود ولی حالا ناچاریم اقرار کنیم
که این طور نیست، بلکه با فشار دکمه‌ی کوچکی می‌توان
کارهای بزرگی انجام داد. در این جا از خود می‌پرسم راستی
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند؟

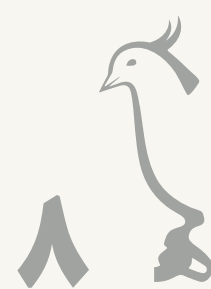
پس این کینه و نفرت و دشمنی‌ها چیست؟ این همه بدبینی‌ها
و بی‌اطمینانی‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ این برادرکشی‌ها
و قساوت‌ها چه علتی دارد؟ مفاد این همه سخنرانی‌ها و

مضامین این همه کتاب‌های اخلاقی که من می‌خوانم با اصل جریان و حقیقت چندان موافق نیستند؟ البته من با اطلاعات کوتاه و فکر کوچک خود نمی‌توانم این حق را به خود داده بگویم قضاوت من در امورات بشری قاطع است. ولی ناچارم اعتراف نمایم عقل من است که برای فهم درک فلسفه‌ی اجتماعی قاصر و کوتاه است.

بدیهی است با جریان فعلی کسی نمی‌تواند درباره‌ی درستی قانون (حق با قوی است) تردید نماید. اما در این قسمت حق پرسشی به خود داده، می‌گویم آیا اجرای این قانون برای همیشه مفید و سودمند است و بالاخره منجر به مسابقه دهشتناکی نخواهد شد؟

در این جا بدون این که منتظر پاسخی بشوم می‌خواهم با خواننده‌ی گرامی قدری خودمانی صحبت کنم. حالا فرض کنید من علیه همسایه خود و او هم به‌رغم من دست‌به‌کار رقابت و دشمنی شدیم. نتیجه چه خواهد شد؟ نه این است که هر دو دچار اشکال زندگی شده و شاید با ادامه‌ی این رویه هر دو از بین برویم؟ در این صورت چرا سعی و کوشش خود را برای سعادت همدیگر به مصرف نرسانیم و بی‌جهت و سببی خود را دچار مشکلات و زحمات غیرلازمی بنمائیم؟ این را هم ناگفته نگذاریم شاید همسایه من پی به مضرات این دشمنی بی‌مورد برده، قلباً مایل باشد با من از در صلح و صفا داخل شود ولی علاوه بر این که از این تمایل یک‌جانبه

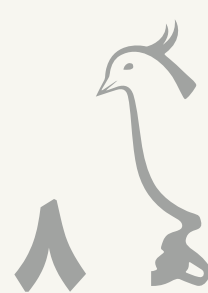

نمی‌تواند کمترین نتیجه بگیرد بلکه دچار زحمت بیشتری خواهد شد زیرا من معمولاً این حرکت را بر ضعف و بیچارگی او تلقی کرده، بیشتر به هستی وی طمع ورزیده و بر دشمنی او پافشاری می‌کنم. ...

هنوز نتوانسته بودم پاسخی برای این پرسش‌ها تهیه نمایم، صدای پائی در دالان راهرو شنیده شد که اساس این افکار پیچیده و خولیای مهیب را زیرورو نموده، بدون هیچ‌گونه انتظاری صدای دلنواز و خوش‌آهنگ رفیقم نوای روح‌پروری را به گوش‌های من طنین‌انداز نمود که از پشت در می‌گوید: رفیق عزیزم، می‌دانم در این صبح زود به هیچ‌وجه منتظر من نبوده‌اید بنابراین خیلی معذرت می‌خواهم زیرا به این ملاقات ناچار بودم. گفتم آه عزیزم شماًید که قلب تاریک مرا به جمال دلارای خود روشن و منور کردید... بفرمایید. اگر این معذرت را در مورد دیر آمدنتان استعمال می‌کردید خیلی بهتر بود.

بلافاصله در باز شده، رفیقم با روی بشاش و لب‌های خندان که یکی از عادات و از جمله سجایا و محاسن اخلاقی اوست وارد شده و به من سلام داد. همچنان سر پا ایستاده با لحن مؤدبانه اظهار کرد: گویا باز هم از فرط خیالات که یک حالت ثانوی برای شما شده فراموش کرده‌اید هنگام مسافرت ما دارد منقضی می‌شود...

در این جا قدری به خود آمده و صحبت او را قطع کرده، گفتم:

آه رفیق عزیزم، راستی راستی خیلی ممنونم. ولی هنوز وقت داریم. فردا یا پس فردا بایستی شروع شود این طور نیست؟ رفیقم دست به جیب خود برده دفترچه کوچکی را بیرون کشید و ضمناً به تقویمی که به دیوار آویزان بود نگاهی افکند و گفت: شاید اشتباه کرده باشید، امروز ۲۲ است. لابد فراموشت نشده، سال‌های پیش هم از این روز شروع کرده‌ایم. در این جا کاملاً به خود آمده و از اشتباه خود معذرت خواسته، گفتم پس بایستی دیروز از مسافرت برگشته و ضمناً به من خبر می‌دادید که لوازم را تهیه نموده و همین امروز حرکت می‌کردیم تا از موقع معینه عقب نمی‌ماندیم. جواب داد: صحیح است، منم دیروز پیش از غروب آفتاب به منزل رسیدم و به مناسبت اینکه مشغول تهیه وسایل مسافرت معمولی بودم شما را ملاقات نکردم. بعد رشته صحبت را رها نکرد و اظهار داشت: فعلاً نواقصی غیر از حرکت نداریم. گفتم: پس بفرمائید ناشتا و چایی را خورده، حرکت نمائیم. جواب داد: متشکرم. ناشتا را در منزل خود صرف نموده‌ام... چون مانعی در کار نبود متفقا عازم منزل رفیقم شدیم.

من و رفیقم در این دهکده که محل نشیمن قریب هشتاد خانوار از روستایان و مزدوران است سکونت داریم و زندگانی دهقانی بی‌آلایشی فراهم کرده‌ایم که با آن خوشیم. لوازمی که رفیقم تهیه کرده بود عبارت از نان و نمک و روغن و قند و چای کافی برای چند روز و تفنگ شکاری بود. دوربین و بعضی

خرده‌آلات و چند دانه پتو و متکای کوچک و سائل ما را تکمیل می‌نمودند. هواسنجی که یکی از دوستانم یادگاری به من داده بود، برای تعیین ارتفاع آخرین قله کوهی که نقطه‌نظر ماست ضمیمه محمولات خود کردیم.

ساعت ۸ صبح از منزل رفیقم خارج شده و عزیمت به جانب مقصود نمودیم. این مسافرت کوچک که فعلاً می‌خواهیم انجام دهیم خیلی بی‌اهمیت است...

مسافرت نیست، بلکه تفرجی است که من و رفیقم از ۷ سال پیش عادت کرده‌ایم که هر ساله بعد از انقضای زمستان شدید این سرزمین که گرماسنج (سانتی‌گراد) معمولاً در بین ۲۰ تا ۳۰ درجه زیر صفر خواهد رفت محض تفریح و گردش از کوه موسوم به پالوان (پهلوان) که از مرتفع‌ترین قله جبال این ناحیه است بالا رفته، چند شبانه‌روزی در شعبات مختلفه آن به سر برده، از چشم‌انداز دلربای آن که جمال طبیعت را نمایش می‌دهد روح خود را از رنج زمستان رها سازیم...

۲- اتفاق عجیب

زیاد خوابیدم یا کم نمی‌دانم... در عالم رؤیا می‌دیدم در یکی از خیابان‌های شهر (...) تک‌وتنها و درحالی که کسی را نمی‌شناختم مشغول راه رفتن و تفرج بودم. به یک ناگاه غریوی از مردم برخاست و با یک صدای مهیبی که به

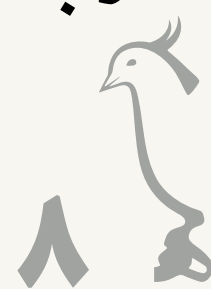

ساختمان‌های اطراف خیابان می‌پیچید فریاد می‌کشیدند. زلزله... زمین‌لرزه... مردم بهم برآمده، زن و مرد و کودکان خردسال مانند سیل به خیابان می‌ریختند و همدیگر را با کمال بی‌پروائی لگدکوب و پامال می‌نمودند. متعاقب آن صدای هول‌انگیز زیرزمینی چنان‌که توأم با زلزله‌های شدید است استماع گردیده و در اثر آن تمام ساختمان و خانه‌های اطراف آن‌ها به لرزه درآمده، شروع به پاشیدن و فروریختن کرده، گردوغباری تولید گردید که بین زمین و آسمان را فراگرفته، صدای ضجه و فغان مردم مزید بر علت گردیده، رستاخیزی بر پا شد که زهره‌ی مشهورترین اشخاص را آب می‌نمود.

در اثر این تصادفات و فشار جمعیت یک‌دفعه از خواب بیدار شده، دیدم تمام اندامم خیس عرق گشته و قلبم به ضربان و طپش سریعی دچار گردیده. تا خواستم از عدم وقوع واقعه حمد الهی به جا بیاورم همان صدای بنیان‌کن و صاعقه‌ی گوش‌خراش تکرار و تجدید می‌گردید! بانهایت سراسیمگی از رخت خواب برخاسته، دیدم رفیقم مانند شخص برق‌زده‌ای به یک گوشه خزیده و کاملاً رنگ را باخته و بدون تکلم خیره خیره به من نگاه می‌کند. ...

۳- مهمان‌های غریب

هرچند با براهینی که در فوق بدان استدلال کردیم تا درجه‌ای

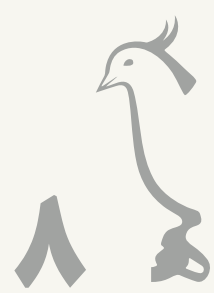

خود را از مشاهده این بازی اسرارآمیز تسکین می‌دادم ولی درعین حال تموج خیالات و استعجابی که مخلوط با دهشت بود آنی مرا راحت نمی‌گذاشت.

در این حالت که سکوت وحشت‌انگیزی در این دره‌ی عمیق حکم‌فرمایی می‌کرد، صدای دری که در جنب راست این سفینه‌ی کوه‌پیکر باز شد، این سکوت را به هم زده، چند نفری به مقابل مدخل در کوچک آمده، به اشاره‌ی سر و دست با من و رفیقم تعارف کردند. ما هم با نهایت گرمی جواب داده و احترامات خود را تقدیم کردیم. با این‌که نمی‌دانستیم با چه زبانی صحبت کرده و پذیرائی بنمائیم معهدا ایشان را با علامت دست و اشاره‌ی سر به فرود آمدن دعوت نمودیم. معلوم شد تقاضای ما مورد قبول واقع شد که بلافاصله چیز نردبام مانندی از بافته‌ی خیلی قشنگ و لطیفی از همان در به پائین آویخته شد. پنج نفر متعاقب همدیگر با چستی و چالاکی حیرت‌آوری از سفینه که قریب ده متر با زمین فاصله داشت سرازیر شدند.

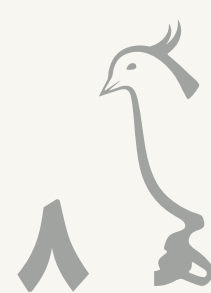
همین‌که در مقابل من و رفیقم قرار گرفتند با کمال وقار و متانت و لب‌های خندان دست‌ها را بالای سر که علامت احترام بود برده... ما هم از ایشان پیروی کرده، دست‌ها را با نهایت ادب بر سر گذاشتیم.

این تعارفات و تبادل احترامات قریب دو دقیقه طول کشید و در این ضمن کاملاً به ما ثابت شد که زبان ایشان را به هیچ وجه

نمی‌دانیم. ناچار به زبان بین‌المللی (یعنی اشاره) متشبهت گردیده، ایشان را به خانه و منزل خویش که در هفت کیلومتری این مکان بود برای شام دعوت نمودیم. با درک قوی و هوش سرشاری که از تندی نگاه ایشان محسوس بود مقصود ما را فهمیدند. با نهایت مهربانی معذرت خواسته از قبول آن خودداری کردند، ولی مکرر در مکرر با اشاره معذرت و انفعال خود را از عدم قبول دعوت می‌فهماندند. سپس بین خود با زبانی که کمترین شباهتی به السنه معموله روی زمین نداشت شروع به صحبت نموده، ضمناً به قله کوهی که منزل ما است و لوازم خود را در آن جا گذاشته بودیم اشاره می‌نمودند. گویا خیال رفتن آن قسمت را داشته، ولی به علت سختی راه و سربالای تندی که به نظر می‌رسید در تردید بودند. ناچار داخل در مذاکرات ایشان شده به آن‌ها فهماندیم که بالای کوه رفتن چندان اشکال ندارد و هر گاه قبول کنند ایشان را هدایت می‌کنیم...

از این پیشنهاد خیلی خوشحال گردیده تشکر نمودند. سپس به جانب هواپیما که همچنان ساکت و صامت در هوا معلق بود متوجه شده، از همان نردبام ابریشمی بالا رفته، به وسیله طناب‌های مخصوص شروع به پائین کشیدن ادواتی که درون قوطی‌های مخصوص قرار داشتند نمودند. اشیاء را که هر یک مانند کوله‌باری طناب‌پیچ شده بودند با نهایت نظم و ترتیب روی هم می‌پیچیدند. بعد از فراغت، رفقای پنج‌گانه

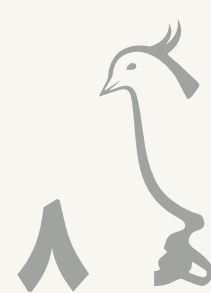

در حالی که از بشره ایشان معلوم بود خیلی منفعل بودند
از من و رفیقم خواهش کردند که در صعود کردن به کوه به
ایشان مساعدت نمائیم.

پانویس

۱ بنا به گزارش شهباز محسنی در یادداشت خود نگاهی به کتاب چگونه به مریخ
رفتم اثر عبدالله ناهید، گُردپرس (۱۳۹۸) ماجراهای این رمان تاریخی در قرن
هفتم هجری می‌گذرد. شهبازی همچنین گزارش کرده است که از این نویسنده
رمانی عاشقانه اما منتشرنشده وجود دارد با نام «احمد و رعنا» که حاوی
اطلاعاتی تاریخی درباره‌ی طرز زندگی روستاییان کردستان است. مراجعه کنید به:

نگاهی - به - کتاب - چگونه - به - مریخ - رفتم - /110802/news/ <https://www.kurdpress.com/>
اثر - عبدالله - ناهید - شهباز - محسنی

علی انصاری

لالایی (بخش دوم)

بخش اول این مطلب در شماره‌ی هفتم مجله‌ی «هفته‌فرهنگ‌و‌ادب» منتشر شده است.

علی انصاری

کارکرد لالایی

انتقال مداوم لالایی‌ها به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر نشان‌دهنده‌ی اهمیت کارکرد آن‌ها در طول تاریخ جامعه‌ی ماست اما تغییرات فرهنگی که در دوره‌های بعد صورت گرفته تا حدود زیادی از اهمیت و ضرورت‌های کارکردی آن‌ها کاسته است.

از کارکردهای آشکار و مهم لالایی‌ها می‌توان به چند مورد اشاره کرد؛

۱. ایجاد آرامش برای کودک و مادر که در اثر

ریتم‌های خوشایند به وجود می‌آید و کودک در پی آن به خواب می‌رود.

۲. فرصتی منحصر به فرد که به مادران داده می‌شود تا با بیان دردها، رنج‌ها و آرزوهای خود تا حدی از فشار روحی و روانی آنان کاسته شود.

۳. با یادگیری زبان و کلمه‌های مربوط به لالایی‌ها که در اثر تکرار مستمر صورت می‌گیرد و موجب انتقال بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های جامعه به کودکان می‌شود.

نشانه‌ها و مولفه‌های لالایی

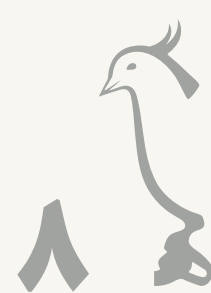
به لحاظ زبانی زبان شعر کودک زبان ویژه‌ای است که امکان

ارتباط هنری دنیای او را با جهان میسر می‌سازد. وجود هر گونه ضعفی که این زبان را به سمت بزرگسالان سوق دهد می‌تواند به آن لطمه بزند. (سلاجقه) این زبان حاصل در کنار هم چیدن واژگان کودکان نیست بلکه انعکاس دنیا، ذهنیت و رفتار کودکان است. به همین روی در شعر کودک صورت از محتوا برجسته‌تر است. شعر کودک از نتیجه‌ی تلفیق نظام نشانه‌های زبانی، موسیقی، تحرک، هجاها، آواها و... به وجود آمده است و وظیفه‌ی اصلی زبان در شعر کودک القای هیجان، احساس و عاطفه است.

تصویر یکی از عوامل تاثیرگذار در شعر است و نقش مهمی در بارورسازی تخیل شعری دارد. چرا که درونمایه و جنس واژگان تاثیر مستقیمی بر آوار و لحن ادا کردن آن‌ها دارد.

درک آوای واژه‌ها و لحن‌ها برای کودک به خوبی امکان‌پذیر است در پی همین لحن و آواست که احساس شادی و غم مادر به کودک منتقل می‌شود. نکته‌ی درخور گفتن این است که گاهی معنای منطقی در لالایی‌ها یافت نمی‌شود زیرا کودک بهتر می‌تواند بدون معنا از تکرار لالا لالا و موسیقی آن لذت ببرد. کودک زیبایی‌های کلامی را در آهنگ و موسیقی پیدا می‌کند نه در معنای کلام. او در بازی‌های کلامی و موسیقایی خود از واژه‌های بی‌معنا بیش‌تر لذت می‌برد، و به همین دلیل شعرهای مهمل و بی‌معنا در جهان کودک بیش‌تر رواج دارند.

ساختار معنایی و مضمون لالایی

مفاهیم لالایی ساده و قابل درک‌اند و از محیط اطراف تاثیر پذیرفته‌اند و این در مورد تمام لالایی‌های سرزمین مان صدق می‌کند.

مفاهیم و عناصری که در لالایی به کار رفته متنوع و فراوان است و به‌طور کلی به سه دسته تقسیم شده است.

۱. لالایی‌هایی که به بیان دردها و شکوه از جدایی

ناملایمات روزگار و سختی‌های زندگی می‌پردازد.

۲. مضامین برخی از لالایی‌ها آرزوهای مادران است.

۳. دسته‌ی دیگر از لالایی‌های ایران که دارای

مضامین سیاسی-اجتماعی هستند و بیشتر

توسط شاعران زمان انقلاب مشروطه به بعد

سروده شده‌اند، که به عنوان لالایی‌های سیاسی

یا بیداری شناخته می‌شوند.

بیماری کودک و نگرانی مادر

از لالایی‌های آذربایجان، بیماری کودکان در این ناحیه است که به شدت مادر را نگران کرده است. بیماری‌هایی چون آبله و سرخک، مرگ و میر کودکان که به علت عدم رعایت بهداشت در یک جامعه‌ی چوپانی و یا قحطی و خشکسالی که شایع بوده، باعث شده که مادر برای کودکی که در بستر بیماری

است دست به دعا بردارد و از خداوند بخواهد که او را از بیماری و مرگ مصون دارد.

الله سنی ساخلا سین

چیچکدن قیزیلجاندان

سنه نولوبدی بلا

رنگین سولوبدی بالا

تانی بالامی ساخلا

آغیر آییلار ایلردن.

خدا تو را نگه دارد

از آبله و سرخک

ای کودکم به تو چه شده است

رنگت زرد شده کودکم

خدایا کودکم را نگه دار

دغدغه‌های زنانه

مادران دغدغه‌های زنانه‌شان را در قالب لالایی برای فرزندان خود می‌خوانند تا خود را آرام کنند. برای مثال نگرانی مادر از رها شدن و تنها ماندن در سالمندی و نگرانی از این که فرزندش او را فراموش کند و به او بی‌توجه باشد.

لالا لالا لالات ایکنم از دل و از جون

بیو قدرم بدون ای رود نارون (دیلم)

لالا لالا گلم باشی
همیشه در برم باشی (کنگان)

ازدواج فرزند

نگرانی مادر بابت ازدواج فرزندِ پسر که مبادا پس از ازدواج مادرش را فراموش کند.

گرم گرم گرمه
تا زن نه سه گرمه
زن که اسه هُمسامه
حونه نها پیزامه (دیلم، بندر ریگ)

معنی: پسرم تا زن نگرفته پسرم است، زن که گرفت همسایه ام است. اگر خانه‌ی مستقل درست کرد و از من جدا شد آن وقت ناپسری من است.

آینده‌ی فرزند دختر

نگرانی مادر بابت آینده‌ی دختر و ازدواج او.. مادر او نگران است دخترش را به چه کسی شوهر بدهد تا خوشبخت بشود.

ندونم بدومش کی
می خوام بدمش شی
می خوام بدمش عبدالله سکندر

تا جهاز کنه پر چوب و چندل
تا سیش بیاره چادر نیم زربزنی سر (بوشهر)

یا دخترش را به کسی می دهد که از نظر مالی اوضاع و احوالش
خوب باشد

به کس کس و نش نمی دم
به راه دورش نمی دم
خسته می شه به مرد پیرش نمی دم
بیوه می شه می دمش به سی زرگری
تا بشینه تو پنجدری (خورموج)

مراحل رشد کودک

برخی از ترانه‌های عامیانه مادر به روند رشد و زندگی کودک اختصاص دارد. یعنی مادر با دیدن هر یک از مراحل رشد و بالیدن کودک سرشار از شوق و خوشحالی می شود و شروع می کند به خواندن ترانه برای او.

آغاز راه رفتن کودک

پا بزنی سر دلم
تو زیره ای مو فلفلم
پا بزنی که سالشن
موسم کشت و کالشن (زایری)

فراق و جدایی

مادر برای بیان گلایه و دردها گاهی شکایت می‌کند. از فراق و جدایی گلایه می‌کند و از بی‌وفایی.

ننه لالا ننه لالا ننه لا

میون صد جوون شادم نکردی

دو انگشت کاغذ و یادم نکردی

مگر شهر شما کاغذ گروونه

مرکب در قلمدون زعفرونه

ننه لالا ننه لالا ننه لا

مشکلات جامعه و لالایی بیداری

در زمان مشروطه همزمان با آزادی جامعه از سلطه‌ی استبداد، ادبیات نیز از سلطه‌ی دربار آزاد شد و به میان عامه‌ی مردم آمد و زبان رسای آنان در انقلاب شد. بی‌سوادی اکثریت جامعه‌ی آن روز ایران موجب شد برخی از شاعران به زبان مردم کوچه و بازار سخن بگویند، علاوه بر آن، شاعران در زمان مشروطه با درک ضرورت روی آوردن به زبان مردم کوچه و بازار، کوشیده‌اند با الهام از ادب عامه اثرپذیری شعر خود را بیشتر کنند، لذا به لالایی‌ها روی آوردند و به جای لالایی‌های مرسوم که برای خواباندن کودکان از آن استفاده می‌شد با درونمایه‌ای کاملاً متفاوت سعی در بیداری مردم جامعه‌ی خود داشته‌اند و از آن برای بیان مقاصد سیاسی، دردها،

مشکلات اجتماعی و کمک به محرومان جامعه استفاده کردند و لالایی سیاسی پدید آمد.

لالایی‌های بیداری که در واقع نوعی نوآوری شاعرانه محسوب می‌شوند، برخالف لالایی‌های مادرانه، به قصد بیداری سیاسی سروده شده‌اند. «نسیم شمال» آغازگر سرودن این نوع لالایی بود و بعد از آن «دهخدا» با استفاده از لالایی‌های بیداری به انتقاد از حکومت و اختناق موجود در جامعه پرداخته است.

«خاک بر سرم بچه بهوش اومده

بخواب ننه یه سر و دو گوش اومده»

«احمد شاملو» نیز لالایی معروفی سروده است که در مجله‌ی امید ایران (شماره ۱۳۳۰.۱۲ ش) به چاپ رسید، بند نخست آن چنین است:

«لالای لای گل پونه / لالای لای / بابات رفته دلم خونه
/ لالای لای / بابات امشت نمی‌آید / لالای لای / گرفتن
بردنش شاید / لالای لای / بخواب آروم چراغ من / لالای
لای / گل شببوی باغ من / لالای لای / بابات شب رفته
از خونه / لالای لای / که خورشید و بجنبونه / لالای
لای».

از این رو اذهان مردم عامه نیز خواه ناخواه تحت تأثیر تاریک و روشن واقعیات جامعه قرار گرفت و ضرورت نقد دستاوردهای سیاسی مبنای سرودن چنین اشعاری شد. برای نمونه در

ترانه‌هایی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، تقلیل نام شاه از محمدعلیشاه به ممدلی و بیان آن به شکلی عوامانه برخورد متناقضی با هنجارهای مقبول حکومتی است. افزون بر این، تصور شاه به شکل کودکی که توانایی اداره‌ی کشور و حفظ وطن را ندارد و دعوت او به خوابیدن، بیانگر انتقاد مردم نسبت به سیاست‌های نادرست شاه و غفلت او در حفظ کشور است:

تبریز کرده انقلاب
ممدلی بگیر بخواب
کمک بگیر از ارباب
ممدلی بگیر بخواب
از انگلیس کمک بگیر
ممدلی بگیر بخواب
از روسیه قزاق بخواه
به لیاخوف التماس کن
ممدلی بگیر بخواب

احمدپناهی سمنانی

عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی لالایی

در بیشتر نواحی مختلف کشور عناصر مادی و معنوی مورد توجه لالایی‌سرایان بوده است. عناصر مادی همچون انواع گل‌ها، گیاهان، حیوانات و جانواران اهلی و وحشی، ابزار و

وسایل کشاورزی یا دامداری و برخی مشاغل در لالایی‌های نواحی مختلف کشور بیشتر تکرار می‌شوند که با توجه به حوزه‌های اقلیمی و جغرافیایی و منطقه با یکدیگر اندکی تفاوت دارند.

«لنین» در مورد قصه‌ها می‌گوید: «در هر قصه‌ای عناصر واقعی و حقیقی موجود است. اگر شما به بچه‌ها قصه‌ای دادید که در آن گربه و خروس در زبان انسان سخن نگوید مطمئناً بچه‌ها از آن راضی نخواهند بود.»

لالا لالا گل دشتی

همه رفتن تو برگشتی

لالا لالا گل خیری

تو فرزند کدام میری

گل خیری گل همیشه بهار است و گل دشتی همان اسپند است که گیاهی خودرو است. این گیاه در فرهنگ عامه برای رفع چشم‌زخم به سردر خانه‌ها آویخته می‌شود یا آن را در آتش می‌سوزانند.

عناصر معنوی در لالایی‌های مختلف بسامد بالایی دارند که نشان از باورها و اعتقادات مردم و نوع نگرششان در حوزه‌های فرهنگی مختلف دارد که با وجود اختلاف، وجوه اشتراکی نیز دارند. از عناصر معنوی می‌توان به مفاهیم مذهبی چون خدا، پیامبر، ائمه، زکات، جهنم و موجودات غیرانسانی اشاره کرد.

جنسیت در لالایی

جنسیت طفل در بیشتر لالایی‌ها نامشخص است و او را به عنوان عزیزِ من، طفلِ من، کودکم، گلِ من... خطاب می‌کنند که تشخیص جنسیت فرزند را مشکل می‌کند ولی در بعضی لالایی‌ها با توجه به نامی که از فرزند برده می‌شود یا لباس‌هایی که به تن او می‌پوشانند می‌توان حدس زد که طفل دختر بوده یا پسر. (لالایی‌های ایران)

تاکید بر نقش جنس دختر به عنوان زن و مادر

مادر آرزوهای خود را در قالب ترانه‌های کودکانه بیان می‌کند. مادر در ترانه‌هایی که برای فرزند دختر می‌خواند بیشتر به زیبایی و ارزش دختر و شوهر کردن او می‌پردازد و لابه‌لای ترانه‌های نوازش و نازآواها، داشتن یک زندگی مرفه و آسوده برای خود و دخترش را آرزو می‌کند.

دختر گل الوندن

هم بادوم و هم قندن

هر کی پسری داره

تاج بر سری داره

هر کی دختری داره

گنج گوهری داره (بوشهر)

دختر دختره دختر
تاج بر سره دختر
شب زیره سره دختر
بالشت پره دختر (جزیره خارک)

فرزند دختر برای مادر آن قدر از نظر اقتصادی ارزشمند است که خواستگارش باید پول و مهریه بدهد تا راضی شود، که دخترش شوهر کند. از این رو هر کی پول ندارد به جهنم برود.

دختر دارم گلستون
تمن (تومان) بیار و بسون
هر کی که تمن نداره
بره و جهنم سون (گناوه)

شیخ اومده تو کپرم
والله نمی دم دخترم
به راه دورش نمی دم
به مرد پیرش نمی دم

یا شبیه این گونه نازاوا که مادر دختر گرامیش را به هر کسی شوهر نمی دهد.

به کسی کسانش نمی دم

به راه دورش نمی‌دم
به مرد پیرش نمی‌دم
شاه بیاد با لشکرش
برای پسر بزرگ‌ترش
آیا بدم آیا ندم!

ترجیح دادن فرزند دختر بر پسر

مادران برخی شهرهای کشور مخصوصاً بوشهر در برخی از ترانه‌های نوازشی و نازآواها حتی داشتن فرزند دختر را بر پسر ترجیح می‌دهند و با نوازش کردن دختران خود آن‌ها را در جایگاه برتری نشانده‌اند.

دختر چه دختر

وقتی سر می‌کنه چادر نیم زر

وقتی بر می‌که قبا مشجر

وقتی رو می‌که مثل کبوتر

دختر چه دختر

بعض صد پا پسر (برازجان)

نه نه دختر و تومن تومن می‌فروشه

نه نه پسر و شلواریاش می‌فروشه

نه نه دختری می‌شوننش رو صندلی

هر دم سلامش می‌کنن و

می‌گنش تو مادر صنوبر (بوشهر)

توجه به جنس پسر به‌عنوان جانشین نقش پدر

مادران در برخی نازآواها نام کودک جنسیت فرزند را مشخص می‌کنند.

سبحان آقا، نومش بی

مرواری دندونش بی

خانل (خان‌ها) مهمونش بی

نقره نمکدونش بی (روستای چاه خانی)

جنسیت کودک:

در لالایی‌های آذربایجان به پسران دو برابر دختران توجه شده است. (هم از نظر کمی و هم کیفی) مادر در لالایی‌هایی که برای دخترش زمزمه می‌کند یا به توصیف روسری او می‌پردازد یا برای گیسوانش تل درست می‌کند.

داغلا را گول چیچک اولسون

یارپاغی لچک اولسون

آنان تل دوزهر سنه

باجین گول بزهر سنه

معنی: کوه‌ها پر از گل و شکوفه باشند

برگ‌ها روسری (تو) باشند.

مادرت برایت تل درست می‌کند

خواهرت برایت گل دسته می‌کند (عمرانی)

واژه‌ی «ایگیر» (بروند- رشید) در ترکی آذربایجانی صرفاً برای مردان به کار می‌رود. بنابراین در لالایی‌های که از این کلمه استفاده شده است به توصیف پسران پرداخته شده است.

جوانلار سیر مینده

سن ده بیرایگیده اول گز

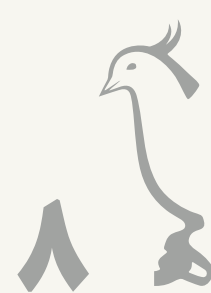
معنی: در بین جوانان

تو هم جوانمرد (مبارز) شو و بگرد. (عمرانی)

زن در ایل نقشی کم‌تر از مرد ندارد؛ بلکه نقشش با اهمیت‌تر از او نیز بوده است. او با بزرگ کردن فرزندان (مخصوصاً پسران) جایگاه و موقعیت خود را تثبیت می‌کند و مادر ایل و تباری جدید می‌شود. فرزندان که ادامه‌ی حیات و قدرت ایل را میسر می‌سازند و و ضامن بقای آن هستند. مادر تا زمانی که به این مسئله‌ی مهم دست نیابد به جز تنهایی و غریبی چیزی عایدش نمی‌شود و این جاست که فرزندش را تنها یاور خود می‌بیند و با نغمه‌هایی حزن‌آلود آن‌چه را که در دل دارد بر زبان می‌راند و با کودکش به درد و دل می‌پردازد.

آلای لای بگیم لای لایگوزهل

گویچگیم لای لای

غربت ئولکه یاد ائلده
ارخام، کومگیم لای لای

(برگردان)

لای لای بزرگم
سرورم لای لای
زیبا و خوشگلم لای لای
در سرزمین غربت و ایل غریب
پشتم (پناهم) کمکم لای لایدک نازآوا و مادران و زنان

موسیقی در لالایی

کودک از بدو تولد با موسیقی و ریتم آشنا می‌شود. ضربان قلب مادر در روزگار جنینی آرامش بخش کودک است. بنابراین بعد از به دنیا آمدن مهم‌ترین چیزی که بر روان کودک اثر می‌گذارد موسیقی و ریتم و کلام است. برجسته‌ترین عناصر موسیقی‌ساز در شعر کودک، وزن بیرونی به خصوص اوزان کوتاه، قافیه و ردیف است. موسیقی در لالایی همانند اشعار دیگر بر دو گونه است؛ موسیقی درونی که از راه تکرار تأمین می‌شود و موسیقی بیرونی که از راه وزن و قافیه به وجود می‌آید.

«تکرار» پدیده‌ای بسیار گسترده در ادبیات است و سبب یکپارچگی و انسجام متن می‌شود و نقشی مهم در رساندن پیام به مخاطب را دارد.

تکرار آوایی

هر تکرار آوایی یک ارزش معنایی دارد که نشانگر ویژگی‌های طبیعی و شنیداری هم است، آن‌گاه که آواها تداعی‌گر باشند با معنایی‌شان دوچندان می‌شود.

تکرار هجای معین در ابتدای هر مقطع شعری با نظام زبانی کودک هماهنگ است، چرا که کودک در ابتدا واژگانی مانند مامان، بابا، نی‌نی، نانا را به زبان می‌آورد.

پررنگ‌ترین گونه‌ی تکرار در لالایی‌ها تکرار آوایی است.

لالا لالا گلم باشی

عزیز و دلبرم باشی

تو شب‌ها در برم باشی

عزیز و دلبرم باشی

در واقع مجموعه هماهنگی‌هایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامت‌ها و مصوت‌ها در کلمات یک شعر پدید می‌آید، به گوش‌نوازی و خوش‌نوایی آن یاری می‌رساند.

جلوه‌های مختلف تنوع و تکرار در نظام آواها، موسیقی گوش‌نوازی به وجود می‌آورد که برای کودک لذت‌بخش است

و گوش وی را به موسیقی حساس تر می‌کند.

«تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. کورسوی ستاره‌ها، بال زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب است که زیباست. صداهای غیرموسیقایی و نامنظم را که در آن تناوب و تکرار نیست، باعث شکنجه روح می‌دانند حال آن که صدای قطرات باران که متناوباً تکرار می‌شود دل‌پذیر است.»

اصولا تکرار را باید یکی از مختصات سبک ادبی قلمداد کرد.
(شمسیا)

تکرار واج - صامت و مصوت - در شعر، موسیقی شعر را افزایش می‌دهد.

در آئیکه (لالایی سیستان) زیر، تکرار صامت «ب» در مصراع اول و تکرار مصوت «ا» در مصراع دوم به موسیقایی کردن آن یاری می‌رساند.

بیا تابروه که بید بار آورده
شازده مرا ز قندهار آورده‌ور مادر مه بگو که ایچ غم
نخوره
مثل مَنه بیچاره هزار آورده

تکرار واژه

«تکرار خود پایه‌ی موسیقی است، چنان‌که تکرار پایه‌ها در شعر، اوزان شعری را می‌سازد، اما تکرار یک لفظ، آهنگ

آشکار دیگری است که بر آهنگ اصلی شعر افزوده می‌شود.
(کیانوش)

در آئیکه (لالایی سیستان) که بنای آن بر تکرار است و تکرار برای کودک رضایت‌بخش است، تاثیر آن مضاعف می‌شود. نمونه‌های بسیاری از تکرار واژه در آئیکه وجود دارد.

بالا بر گه میان بالا بر گه
بی بی صنمه نشسته پیش گرگه
مه گرگ نی یو سر مه دازه ریشه
صد تا و سر موی مه عاشق می‌شه (رئیس الذاکرین)

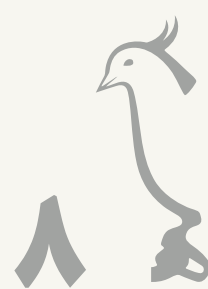
ساختار قالب و وزن لالایی

بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که قافیه در شعر وظیفه‌ای دوگانه دارد:

۱. قافیه فی‌النفسه زیباست و زبان خود چیزی است
مجدوب‌کننده

۲. وظیفه‌ی دوم وظیفه‌ی وزنی و ریتمیک در
ساختمان مصراع نشانه‌ی سمعی در پایان هر
مصراع (کیانوش)

و همچنین عده‌ای بر این باورند که وزن لالایی، وزن ترانه‌های عامه هجایی و برگرفته از شعر کهن و اوستایی است. از جمله «بهار» وزن این اشعار را هجایی می‌داند. ولی در عین حال

معتقد است که این اشعار به عروض عرب نیز نزدیک شده‌اند. خانلری معتقد است وزن ترانه‌های عامیانه هجایی یا عروضی صرف نیست بلکه کوتاهی و بلندی هجاها و تکیه‌های صوتی، دو عنصر اساسی وزن در ترانه‌های عامیانه است.

این وزن اختراع نشده بلکه از توده‌ی مردم فارسی‌زبان اقبال شده‌است و در همه جا تصریح هست به این که در عربی چنین وزنی نبوده بلکه بعدها، عرب‌ها آن را از ایرانیان گرفته‌اند.

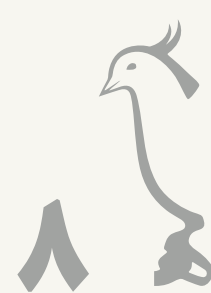
لالایی‌ها دارای وزن و موسیقی‌اند و از تکرار مصرع‌های کوتاه، موزون و مقفی تشکیل شده‌اند. به همین دلیل در قالب متنوع‌اند. تک‌بیت‌ها، دوبیتی، مثنوی، سه‌مصرعی و پنج‌مصرعی از تکرار مفاعیل و در مصرع‌های متوالی سروده شده‌اند، و دارای وزن‌های شاد و اغلب ریتمیک، بحرهای کوتاه، بیان ساده ساخته می‌شوند. (سمنانی)

دوبیتی پرکاربردترین قالب است.

از میان قالب‌های شعری رباعی شکل فولکلور دارد.

آفرینش‌گر لالایی مادران هستند و آشناترین واژه‌ها را در سرودن آن‌ها به‌کار گرفته و آهنگین کرده‌اند. از این جهت بسیاری از لالایی‌ها از نظر ساختار ادبی دچار اشکالند و تابع قوانین شعری نبوده‌اند.

در مورد وزن لالایی وزن مفاعیلن مفاعیلن وزن مناسبی

است.

لالا لالا که لالات می‌کنم من
نگاه بر قد و بالات می‌کنم من
لالا لالا که لالات بی‌بلا بود
نگهدارت شب و روزت خدا بود

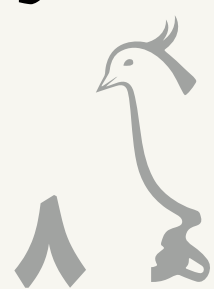
بحر هزج تناسب تنگاتنگی با درون‌مایه‌ی لالایی دارد و سبب اثرگذاری بیشتر آن می‌شود.

بحر هزج لالایی را برای کودک دلنشین می‌کند. همان‌طور که گفته شد لالایی از چشمه‌های مادران جوشیده‌اند. آنان سراینده‌گانی چیره‌دست نبوده‌اند و بدیهی است که اشکال وزن و قافیه در اشعترشان وجود داشته باشد، و همین امر نشانی است برای اصالت این ترانه‌ها (حسن‌لی) برای نمونه قافیه‌های لالایی‌های زیر دچار اشکالند.

لالا لالا گل سوسن
سرت وردار لبت بوسم
لالا لالا عسل باشی
دل‌م می‌خواست پسر باشی

لالایی عاشقانه‌ترین ترانه‌ی دنیاست. عاشقانه‌ای بی‌نظیر از ترانه‌سرایی بی‌نظیر که نامش مادر است.

لالایی اگر چه کودک را می‌خواباند اما مادر را هم آرام می‌کند. انگار درون این واژه‌های ساده ریسمانی وجود دارد که قلب مادر را به قلب کودک وصل می‌کند تا با زبانی مشترک با هم

درد دل کنند تا کودکش از راز مادر باخبر شود. به زبان ساده حال دل مادر را بفهمد. لالایی کلامی است در فرمی ساده که شاید ایرادات ساختاری و زبانی داشته باشد اما به دلیل صداقتی که در آن وجود دارد به دل می‌نشیند و کودک آن را می‌پذیرد.

راز ماندگاری همیشه صداقت است.

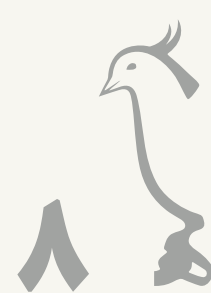
این یادداشت با احترام تقدیم می‌شود به تمام مادر بزرگ‌های جهان.

مادر بزرگی که از هُرم نفسش ترانه‌گو شده‌ام.

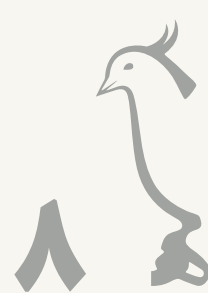

منابع

- . پیری یسپک. ادبیات فولکلور ایران، ترجمه اخگری.
- . نکاتی در مورد ادبیات کودک، از نشریات شورای کتاب کودک.
- . ادبیات شفاهی خلق فولکلور، از نظر مارکس، انگلس، لنین، گورکی و درباره‌ی دانش فولکلورشناسی.
- . صادق هدایت. فرهنگ عامیانه مردم ایران.
- . سید علی میرنیا. فرهنگ مردم (فولکلور ایران).
- . هنر چیست اثر تولستوی ترجمه کاوه دهگان.
- . تاریخ شناخت کودک و ادبیات جهان، صمد بهرنگی.
- . سهیلا زینلی. «ادبیات عامه و نگاهی به لالایی‌های آذربایجان».
- . راضیه رستمی و زهرا ریاحی‌زمین. گونه‌شناسی تحلیلی اشعار عامه‌ی استان بوشهر.
- . سید جواد رسولی. انواع ترانه‌های کودکان.
- . محمود شاهوردی و مریم خلیلی جهانتیغ. خوش‌نوایی و گوش‌نوایی در «آیکه» (لالایی‌های سیستان).
- . سید احمد پارسا، شهربانو حسین پناهی. تحلیل و بررسی لالایی‌های بیداری.
- . حسین کیانی و سعیده حسن‌شاهی. بررسی تطبیقی و درون‌مایه‌ی لالایی‌های فارسی و عربی.
- . محمد فیروزی‌مقدم و مهیار علوی کودکان. بلاغت زیباشناسی و معناگریزی «هیچانه‌ها».
- . احمد رضانی. تحلیلی نقش‌گرا از لالایی‌های زبان فارسی.
- . منیژه پورنعمت رودسری. ترانه‌های نوازش کودک: ناز آواهای مادران و زنان.
- . ارسال میرزایی و محمد هادی فلاحی. جایگته زنان در ادبیات شفاهی قشقای.
- . مریم بهمنی جاهستانی. جایگاه قصه‌های عامیانه در ادبیات شفاهی هرمزگان.

- . محمد اسماعیل دهقان طزرجانی و دکتر حسن ذو الفقاری. سبک زنانه در متون لالایی.
- . محمدرضا نجاریان و کبری ظریفیان. شروه، قهس و لالایی‌های کهگیلویه و بویر احمد.
- . دکتر نسرین کریم‌پور و فرشته آلبانی. بررسی مولفه‌های زبانی شعر کودک در ترانه‌های کودکان لالایی‌های تالشی جنوبی.
- . منیژه پورنعمت رودسری، تعلیمی و غنایی لالایی‌های استان بوشهر.
- . مهلاسادات حسینی صابر، مریم جلالی، زهرا سید یزدی. بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر.
- . اصغر عسگری خانقاه، رویا پورتنقی. مطالعه فرهنگ لالایی، شعر و ضرب‌المثل در گویش لر با تأکید بر نشانه‌های تفکیک جنسیت.
- . ابراهیم شکورزاده. لالایی‌های محلی خراسان.
- . امید وحدانی فر، زهرا داوری. موتیف‌ها در لالایی‌های سبزواری.
- . فتیحه فتحی، رضا اسماعیلی، شاپور بهبهان. نقش ادبیات شفاهی کهن در ساخت هویت فرهنگی کودکان.

هایده ترابی نویسنده و پژوهشگر است، در زمینه ی تئاتر سالها نوشته و کار کرده است. در ایران در رشته ی نمایشنامه نویسی تحصیل کرده و در دانشگاه گوته ی آلمان (فرانکفورت) زبان و ادبیات آلمانی خوانده است. در حال حاضر در دانشگاه «ماربورگ» در مقطع دکترا تحصیل می کند. مطالعات شرق کهن در تحقیقات خانم ترابی موضوعی کلیدی است و نگاه تازه ایشان به داستان ضحاک بر محور همین مطالعات است. با او درباره ی کتاب «ضحاک در تاریخ: بررسی تطبیقی-تاریخی اسطوره ی ضحاک» و آن چه بر دانش ما در این زمینه می افزاید، گفت و گو کرده ام.

هایده ترابی

نگاهی به دگردیسی اسطوره ی ضحاک

گفت و گو با هایده ترابی، محقق اسطوره های شرق کهن

مهرک کمالی

اخيراً حاصل تحقیقات دقیق هایدۀ ترابی در مورد ضحاک و دگرگونی نقش او در طول زمان در کتابی به نام ضحاک در تاریخ: بررسی تطبیقی-تاریخی اسطورهی ضحاک منتشر شده است. ضحاک در تاریخ نشان می دهد که تحقیقات مهرداد بهار، علی حصوری و سخنان احمد شاملو دربارهی دگردیسی اسطورهی ضحاک بیراه نبوده است. سخنانی سال ۱۳۶۹ احمد شاملو در دانشگاه برکلی با عنوان «حقیقت چقدر آسیب پذیر است» به ضرورت تردید در همهی پذیرفته ها و بی چون و چراها می پرداخت. او روشنفکران را از اعتماد به تاریخ نوشتهی حاکمان بر حذر می داشت و آنان را دعوت به بازبینی و نقد هر آن چه تا به حال به عنوان واقعیت های مسلم پذیرفته شده است می کرد. بخش جنجال برانگیز سخنان او آنجا بود که به عنوان شاهدی بر بحث خود و بر پایهی تحقیقات مهرداد بهار و علی حصوری مدعی شد که، برخلاف تصور عمومی، ضحاک قهرمانی ضد اشراف و برهم زنندهی نظم طبقاتی مطلوب شاهان بوده است. شاملو می گوید یا فردوسی در وارونه کردن نقش ضحاک دست داشته است و یا روایتگران پیش از آن. تحقیق ترابی نشان می دهد که فردوسی در این مورد مشخص نقشی نداشته است و این وارونه خوانی پیش از دوره ی اسلام رخ داده است. سرایش فردوسی بر گرفته از همان منابع حکومتی موبدان زرتشتی است که باید در «خداینامه» گرد آوری شده باشد. ترابی می گوید که پیش از علی حصوری، مهرداد بهار به مسئله ی

اشرافیت و خاستگاه طبقاتی در وارونه خوانی اسطوره‌ی
ضحاک اشاره کرده بود. چاپ اول ضحاک در تاریخ: بررسی
تطبیقی-تاریخی اسطوره‌ی ضحاک را انتشارات زاگرس
آتلانتای آمریکا در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است.

▪ حوزه مطالعات شما در حال حاضر به طور مشخص شرق کهن و خط میخی است و از همین طریق به اهمیت مطالعه تاریخ و اسطوره‌های شرق کهن پی برده‌اید. شرق کهن دقیقاً کجاست؟ و پرداختن به اسطوره‌های تاریخی چه اهمیتی دارد؟

این گفت‌وگو فرصت مناسبی است برای طرح برخی نکاتی که در بررسی متون اسطوره‌ای از دید من مهم است. نام شرق کهن را ممکن است به طور کلی به همه‌ی تمدن‌های باستانی که در شرق وجود دارد اطلاق کنند که می‌تواند شامل هند و چین هم بشود؛ اما در مفهوم پژوهش‌های آکادمیک و علمی به طور مشخص مربوط می‌شود به محدوده‌ی جغرافیایی‌ای که در آن خط میخی به کار رفته است و به گستره‌ی نفوذ خط میخی برمی‌گردد و ادبیات اسطوره‌ای و نیایشی و حتی متون اداری و حقوقی که به خط میخی نوشته شده‌اند. بیش از همه در مرکز شهر-دولت‌های بین‌النهرین هست، در کنار دو رود دجله و فرات در عراق کنونی شکل گرفته‌اند که از جنوب عراق شروع می‌شود و به شمال و سوریه می‌رسد و شبه‌جزیره‌ی آناتولی در جنوب ترکیه را هم در برمی‌گیرد چراکه متون خط میخی به آن جا هم نفوذ کرده است. همین‌طور شامل قبرس می‌شود و بعد از آن شامل ناحیه‌ی باستانی لوانت که دربرگیرنده‌ی فلسطین، لبنان، اردن و اسرائیل امروزی است. به طور عمده این نواحی را

در برمی‌گیرد و البته در حاشیه‌ی آن هم تمدن عیلام وجود دارد که آن هم در همین مرکز واقع شده و زبان عیلامی به خط میخی نوشته می‌شده و بخش مهمی از این مطالعات را تشکیل می‌دهد.

این را هم توضیح بدهم که از مطالعات شرق کهن به نام آشورشناسی هم یاد می‌شود؛ آشورشناسی در واقع یک اصطلاح غلط است که از سوءتفاهم اولیه‌ی اروپاییانی شکل گرفت که برای کاوش‌های باستان‌شناسی به عراق آمده بودند ولی به طور سنتی باقی‌مانده است. حتی همین حالا رشته‌ای به نام آشورشناسی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. علت این اشتباه هم این بوده که اروپاییان با شرق کهن بیش از همه از طریق تورات و کتب مقدس یا تاریخ‌شناسی یونانی آشنا شدند و در واقع به دنبال کشف شهر نینوا بوده‌اند و بیشتر هم دلایل مذهبی داشتند. آن‌ها به عراق می‌روند و شهر نینوا را پیدا می‌کنند که متعلق به آشوری‌ها بوده و تمدن آشوریان در آن جا شکل گرفته است.

ولی در آن زمان نمی‌دانستند سومری هم وجود داشته و چند هزاره قبل‌تر از آن تمدن سومر شکل گرفته و نمی‌دانستند عیلامی و اکدی هم وجود داشته است. آن گروه هیچ آگاهی و توجهی نسبت به این موضوعات نداشتند چراکه همه‌ی این موارد بعد از تحقیقات آن‌ها تازه روشن شده است؛ بنابراین آشورشناسی نیز معادل مطالعات شرق کهن، است و این

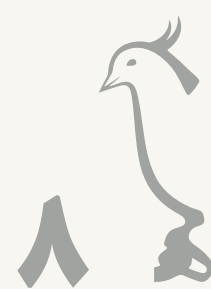

ناحیه‌ی جغرافیایی را در برمی‌گیرد.

▪ شما جایی در کتابتان اشاره می‌کنید که خلأی در این مورد وجود دارد؛ یعنی محققان موقع شناخت اساطیر در جامعه‌ی ما، ایران، بیشتر از اساطیر شرق کهن به سمت اساطیر هندوایرانی می‌روند. شناخت اساطیر شرق کهن چه تأثیری بر درک ما از اساطیر خودمان دارد؟

ببینید اصلاً مطالعات شرق کهن و تمدن عیلام و بین‌النهرین که بیش از همه از جنوب عراق شروع می‌شود و از تمدن «اروک» است، برای شناخت کل تمدن بشری اهمیت دارد؛ یعنی ما این خلأ را فقط در مطالعات ایران‌شناسی نمی‌بینیم بلکه در بخش تاریخ‌نگاری‌های اروپایی هم متوجه آن می‌شویم که مثلاً فقط از یونان و مصر یا ایران باستان شروع می‌کنند و این بخش مهم را در نظر نمی‌گیرند. علت آن هم جدید بودن این مطالعات است که تازه دو قرن است آغاز شده و قرن اول آن هم مملو از انواع سوءتفاهمات بوده است.

می‌شود گفت از نیمه‌ی دوم قرن بیستم این مطالعات عمق بیشتری پیدا می‌کند و آگاهی بیشتری درباره‌ی آن‌ها به دست می‌آید. تازه روشن می‌شود که قدیمی‌ترین شهر-دولت‌ها از این ناحیه شکل گرفته و در منطقه خاورمیانه پخش شده است. حتی مصر که یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری را دارد چند قرن دیرتر این تمدن‌سازی را آغاز کرده است؛ بنابراین

بسیار مهم است که روی تحولات شهرنشینی و ساختارهای دولتی و چگونگی پدید آمدن آیین‌های مذهبی و متون اسطوره‌ای در این منطقه مطالعه شود.

همه‌ی این توضیحات مربوط به سطح جهانی بود. در رابطه با سطح ایرانی آن هم که جواب کاملاً روشن است برای این که ما در این جغرافیا قرار داشتیم و مراکز مهم امپراتوری‌های باستانی ایرانی همه در جنوب یا غرب ایران بوده است؛ یعنی از دوره‌ی مادها که البته امپراتوری نداشتند و به شکل یک کنفدراسیون در غرب ایران بوده است. ولی از دوران هخامنشی و پس از آن که اسکندر یونانی و سلوکیان هستند و سپس اشکانیان و ساسانیان می‌آیند، مراکز قدرت سیاسی و فرهنگی همه‌ی این‌ها در جنوب غربی ایران و عراق کنونی شامل شوش و بابل و در دوره‌ی ساسانی تیسفون بوده است. زبان میانجی در دوره‌ی این امپراتوری‌ها تا وقتی خط میخی استفاده می‌شده (تقریباً قرن اول بعد از میلاد) اکدی بوده که تا دوره‌ی زیادی استفاده می‌شده و بعدتر زبان رسمی دوره‌ی ساسانیان آرامی و پهلوی بوده، زبان بابلی هم به خط میخی روی کتیبه‌های دوره‌ی هخامنشی یافت شده است. کتیبه‌ی بیستون به سه زبان عیلامی، بابلی و پارسی باستان نوشته شده است؛ بنابراین متون اداری و محاسباتشان همه بر پایه‌ی این زبان‌ها بوده است.

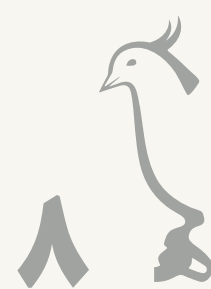
می‌خواهم بگویم این آمیختگی به لحاظ فرهنگی آن قدر

عمیق است که اصلاً نمی‌شود آن را نادیده گرفت. ما بیشتر در مجاورت این فرهنگ‌های بین‌النهرین بوده‌ایم تا در مجاورت فرهنگ ودایی که یک گسست بسیار طولانی با ایرانیان ایجاد کرده بود و ایرانیان کلاً وارد منطقه‌ای شدند که فرهنگ‌های دیگری در آن وجود داشته است؛ بنابراین باید به این بخش از فرهنگ‌ها و زبان‌ها و متون اسطوره‌ای در مطالعه‌ی اسطوره‌های ایرانی توجه ویژه کرد.

▪ حالا به عنوان نمونه به مورد مشخص ضحاک بپردازیم؛ اسطوره‌ای که شما در کتابتان به آن پرداخته‌اید و اشاره کرده‌اید قبل از این که در شاهنامه از او نام برده شود یا به نوعی قبل از درکی که ما امروز نسبت او داریم وجود داشته است. خلاصه این اسطوره قبل از این که پارس‌ها وارد این منطقه شوند وجود داشته و با آمدن پارس‌ها دگرذیسی پیدا کرده و به شکل دیگری درآمده است. شما این رد پای اساطیر شرق کهن یعنی غیر هندوایرانی را در قسمت مربوط به ضحاک در کتابتان پیگیری کرده‌اید، می‌شود کمی در موردش توضیح دهید؟

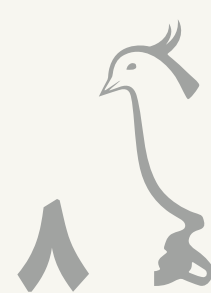
بله، حتماً. البته من نگفتم که این یک داستان یا اسطوره‌ی بین‌النهرینی است؛ بلکه این داستان ریشه‌های ودایی و

هندوایرانی دارد اما چهره‌ی اسطوره‌ای ضحاک منشأ عیلامی و بین‌النهرینی دارد. ضحاک یکی از خدایان بین‌النهرینی بوده البته نه به همان نام ولی با این مشخصات و این‌طور تمثال‌نگاری همان ضحاک را به یاد ما می‌آورد، مثل «مرد ماردوش»؛ مهم‌ترین خدای شوش یعنی خداوندگار شهر شوش یک مرد ماردوش بوده و مار نماد زندگی و رفاه و یاری‌رسان انسان در کشاورزی و درمان دردها بوده است. تصور مردم آن زمان نسبت به این مار اصلاً اهریمنی نبوده و بسیار مثبت بوده است.

در زندگی آیینی و اسطوره‌ای و سیاسی مردم عیلام و همچنین بین‌النهرین، معادلی از همین خدا به اسم «نین.گیش.زیدا» وجود دارد که سومری است و عیلامی‌ها هم از سومری‌ها این را گرفته‌اند و معنای آن خداوندگار درخت زندگی است. این‌ها آیین‌های پایداری بودند و تا زمان هخامنشیان مهم‌ترین خدای عیلامی‌ها «اینشوشیناک» بوده است. ما از این‌ها تمثال‌نگاری‌هایی داریم که از یافته‌های باستان‌شناسی است.

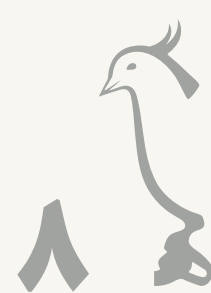
خوشبختانه در حال حاضر یکی، دو نفر از کسانی که در زمینه‌ی باستان‌شناسی در ایران کار می‌کنند در یکی، دو مقاله‌ی کوتاه اشاره‌ای بسیار گذرا به این موضوع داشته‌اند که این خدا باید به اسطوره‌ی ایرانی ضحاک هم ارتباط داشته باشد. البته وارد بحث نمی‌شوند، ولی عکس‌هایی را در مقاله‌شان

چاپ کرده‌اند (من این عکس‌ها را قبل‌تر هم دیده بودم) و به این موضوع رسیده‌اند. نشانه‌های دیگر هم وجود دارد که من در کتابم به آن‌ها اشاره کرده‌ام؛ نام‌های جغرافیایی که در داستان ضحاک وجود دارند، در اوستا هم آمده است. مثلاً فرض کنید مقر «آژی‌دهاکه» در جایی به اسم «کویرینت» است.

▪ ببخشید به این «آژی‌دهاکه» اشاره نکردیم؛ آیا این شخصیت متفاوت از «اینشوشیناک» است؟

آژی‌دهاکه در واقع یک نام هندوایرانی است؛ آژی به معنای مار است و اسطوره‌ی آژی‌دهاکه ریشه‌ی هندوایرانی دارد و من در این تردیدی ندارم؛ اما در تصویری که برای آژی‌دهاکه در روایت شاهنامه کشیده شده که در واقع منشأ آن به اواخر دوره ساسانیان می‌رسد، این تمثال‌نگاری «اینشوشیناک» یا همان مرد ماردوش جای «آژی‌دهاکه» را گرفته است و باز هم به او آژی‌دهاک می‌گویند که در شاهنامه تبدیل به ضحاک شده است. تا اواخر دوره ساسانی ما این «مرد ماردوش» را با این تمثال‌نگاری و مشخصات فیزیکی در اسطوره‌های ودایی نداشتیم.

▪ یعنی تصویری که ما از اینشوشیناک در بین النهرین داشتیم تصویری مثبت بود و سپس با آژی دهاکه بر هم منطبق شدند و با یک تصویر منفی دوباره نمایان شدند. درست است؟

درست منظور شما را از «ما» متوجه نمی‌شوم چون این «ما» دگرگون شده است. هخامنشیان آیین‌های مزدایی داشتند و قطعاً این آیین مزدایی بعدها تکمیل و به دین زرتشتی در منطقه‌ی جنوب غربی ایران تبدیل شده است. در آیین مزدایی مار و خزندگان و یک سری جانوران وجود دارند که همه اهریمنی هستند و هیچ جایگاهی ندارند و به اسم «خرفستران» از آن‌ها نام برده می‌شود. در «بند هشن» هم آمده که مار بسیار منفی است و در کل برای اساطیر ایرانی یک موجود اهریمنی است؛ اما در آیین و فرهنگ بین النهرین مار هرگز اهریمنی نبوده و مثبت بوده است و به نشانه‌ی زندگی و پیوند زمین با زیر خاک برای باروری در کشاورزی و یاری‌رسان بوده است.

شما می‌بینید همین مار یاری‌رسان چگونه در اسطوره‌ی آدم و حوا که در مسیحیت هم آمده نقش منفی پیدا کرده است. در این داستان ما متوجه می‌شویم که مار یاری‌رسان در واقع یاری‌رسان حوا است.

مار در دوره‌ی هخامنشیان هم به هیچ‌وجه نشانه‌ی مثبتی نبوده یعنی ما عملاً می‌بینیم که در پرسپولیس مهرهای

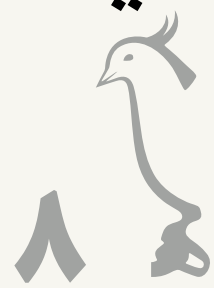

عیلامی حتی تمثال‌نگاری از خدایی به اسم «هومبان» هست که کمی هم با «اهورامزدا» آمیخته شده، ولی هیچ مهر و تمثالی از «اینشوشیناک» پیدا نمی‌کنند؛ اصلاً انگار ناپدید شده است و این نشان می‌دهد که این آیین و طرز فکر کاملاً طرد شده بوده و برای حاکمان هخامنشی بسیار بد بوده است. حتی هیچ تصویری از مثلاً نذر و نیاز برای این آیین اختصاص داده نشده است و در حالی که مربوط به آیین هومبان بوده ولی اینشوشیناک نبوده.

می‌خواهم بگویم اهمیت اینشوشیناک برای عیلامیان بسیار زیاد بوده یعنی بالاترین خدا و پایدارترین و دیرینه‌ترین عنصر آیینی عیلامی بوده و دلیل این که ناگهان ناپدید می‌شود، تضادهای مذهبی، سیاسی و دینی بوده است.

▪ می‌توانید در این مورد کمی بیشتر توضیح دهید؟

می‌دانیم که به قدرت رسیدن کوروش با حمله به عیلام همراه است. در واقع قدرت‌گیری کوروش با قلع و قمع عیلامی‌ها هم همراه بوده است چراکه پارس‌ها آمدند در منطقه‌ای که متعلق به عیلامی‌ها بوده و از قرن‌ها پیش‌تر در آنجا سکونت داشتند. البته چندین مرکز سیاسی به دست کوروش سقوط می‌کند و عیلامی‌ها تنها یکی از این مراکز بوده‌اند. پارس‌ها با عیلامی‌ها همسایه بودند و این مجاورت آن قدر نزدیک بوده

است که در متن استوانه‌ی گلی کوروش هم سخنی از پارس نیست.

اما در کتیبه بیستون آمده که در دوره هخامنشیان وقتی داریوش اول به قدرت می‌رسد می‌گوید این عیلامی‌ها دین و آیین ما را ندارند، دشمن ما هستند، خدایان دیگری دارند و من آن‌ها را قلع و قمع کردم. او کشتار وسیعی راه می‌اندازد و در واقع بیست و چند کشور با مردم و زبان‌های گوناگون به دست داریوش اول قلع و قمع می‌شوند. این اتفاقات درست مربوط به دوره‌ی یک‌ساله‌ی سلطنت بردیا است و او همه‌ی این کشورها را با هم متحد می‌کند. وقتی داریوش به قدرت می‌رسد بردیا را شکست می‌دهد و خودش را به‌عنوان شاه ایران یا پارس از سلسله‌ی هخامنشیان معرفی می‌کند. عیلام آیینی غیر از آیین مزدایی داشته و مهم‌ترین نمادش هم اینشوشیناک مار بر دوش بوده است.

آیین‌های مزدایی و ایرانی در دین زرتشتی که در واقع دوره‌گذار از مزدائیسیم به دین زرتشتی است و در دوره هخامنشیان اتفاق می‌افتد و بعد از آن نیز اشکانیان و ساسانیان می‌آیند و کاملاً ایدئولوژی دین زرتشتی پایه‌ریزی می‌شود، نمادهای مار و از این قبیل جانوران را کاملاً پس می‌زنند و نمی‌پذیرند. در حالی که داریوش در کتیبه‌ی بیستون نماد آشوری خدای آشور را به‌عنوان اهورامزدا می‌گیرد. بالای آن کتیبه یک مرد بالدار هست که تمثال خدای آشور است؛ که قبل‌تر هم

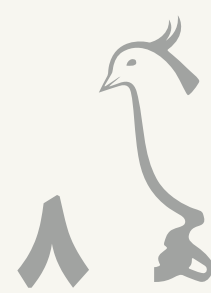
آشوریان این نماد را از «مردوک» گرفتند و این استحاله با این عناصر آیین‌های بابلی در دین مزدائیسیم انجام می‌شود و ایدئولوژی حاکمان ایرانی اتفاق می‌افتد.

▪ یعنی تصویر مثبت را تبدیل به تصویر منفی می‌کنند و آن را در اسطوره استفاده می‌کنند!

بله و این موضوع مرد ماربردوش نمی‌توانسته به غیر از یک نیروی اهریمنی برای اساطیر ایرانی چیز دیگری باشد؛ اما جالب این است که آن‌جا منطقه‌ای است که آن‌ها قرن‌ها در آن زندگی می‌کردند و در مجاورت با این آیین‌ها بودند ولی وقتی به قدرت رسیدند دیگر آن نماد را نمی‌پذیرند و پس می‌زنند. البته پس زدن این نماد در دوره‌ی هخامنشی دیده می‌شود اما مثلاً مادها پیش از این ماجرا بسیار با این مردم تلفیق [شده] و اختلاط کرده بودند.

▪ به‌عنوان آخرین سؤال، این کاری که شما انجامش دادید، به درک امروزی ما از هویت‌مان چه کمکی می‌کند؟

واقعاً نمی‌دانم، همه کاری که کردم از روی علاقه و پرسش‌های خودم بوده است. کار من روی متون اسطوره‌ای است و

برایم مهم است که اسطوره‌های ایرانی و تاریخ ایران را بهتر بشناسم و حوزه کارم مطالعات شرق کهن است. من طی این مطالعات متوجه شدم که چه روابطی می‌تواند بین اساطیر بین‌النهرین در داستان‌های اساطیری یا حماسی ایرانی وجود داشته باشد. فقط به خاطر این که موضوع کارم بود و از روی علاقه و کنجکاوی سراغ این موضوعات رفتم.

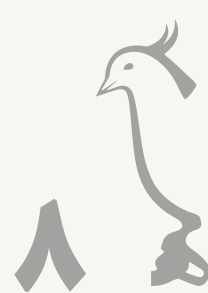
در مورد هویت نمی‌دانم ولی فکر می‌کنم این «ما» یک مای‌گوناگون باشد؛ چند درصد از مردم واقعاً هویت‌های خودشان را می‌توانند با این داستان‌گره بزنند و چند درصد جور دیگری به این موضوع نگاه می‌کنند. حتماً در بخش‌هایی از جامعه این‌طور نیست و حتماً نظرات مختلف وجود دارد؛ اما ما می‌دانیم در دوره‌ی مدرن شاهنامه یکی از آثار مهم ادبی است که جزو پایه هویت ایرانی شده است و یکی از ارکان سیاست فرهنگی است که از دوره پهلوی‌ها شروع می‌شود. غیر از آن پرسپولیس یا پاسارگاد و از این دست است. ولی این که آیا این تلقی در همه‌ی مناطق ایران وجود دارد یا خیر، باید در موردش تحقیق شود.

درباره‌ی دوره‌ی قبل از مدرن هم این می‌تواند خودش یک موضوع تحقیق باشد که وقتی شاهنامه به سرایش درآمد حوزه نفوذش تا کجا و تا چه زمانی بود؟ و آیا حوزه‌ی نفوذ شاهنامه در سراسر این سرزمین پهناور یکسان بوده؟ آیا در همه‌ی زمان‌ها بوده؟ در چه زمانی شاهنامه دوباره به‌روز

شده است و حاکمان ایرانی دوباره به آن توجه کرده‌اند و چه دلایلی داشتند؟ مثلاً ما می‌دانیم که در دوره‌ی قاجار دوباره به شاهنامه توجه می‌شود.

بنابراین من جواب دقیقی برای قسمت هویت ندارم ولی در رابطه با کار خودم می‌توانم بگویم امیدوارم این کار کمی پژوهشگرانی را که در این مورد فعالیت می‌کنند و به نظر من کارشان یک‌سویه است به چالش بکشد و بتوانند به پرسش‌هایی که این کار مطرح می‌کند پاسخ دهند و رویکردی دیگر را وارد بررسی اساطیر ایرانی کنند؛ البته نه همه‌ی آن‌ها. در این جا می‌خواستم یادی هم از استاد مهرداد بهار کنم که اسطوره‌شناس بسیار برجسته و آگاهی بود. او کسی است که در کتابش به این مسئله رسید و روی این نکته دست گذاشت که شناخت اساطیر ایرانی بدون شناخت اساطیر بین‌النهرین کامل نخواهد بود و خودش در همان کتاب می‌گوید: من به زبان‌های باستانی بین‌النهرین تسلط ندارم پس نمی‌توانم به منابع اصلی مراجعه کنم. مهرداد بهار به زبان پهلوی تسلط داشت اما در جریان آخرین پژوهش‌های اساطیری پژوهشگران غربی بود و می‌دانست که غربی‌ها دارند در این زمینه پیش می‌روند. او به چند داستان گذرا اشاره می‌کند که ضحاک هم یکی از آن‌هاست. البته به ریشه‌ی عیلامی او اشاره نمی‌کند ولی به تضادی که [با] اشرافیت [و] با کاست‌های دیگرش داشته است می‌پردازد.

این عالی بود که حسن ختامی با یاد مهرداد بهار،
اسطوره‌شناس معروف ایرانی داشتیم. سپاسگزارم از شما
که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم همین‌طور که
فرمودید این کار شما باعث شود که بحثی جدی در این مورد
شکل بگیرد و آگاهی ما بیشتر و بیشتر شود.

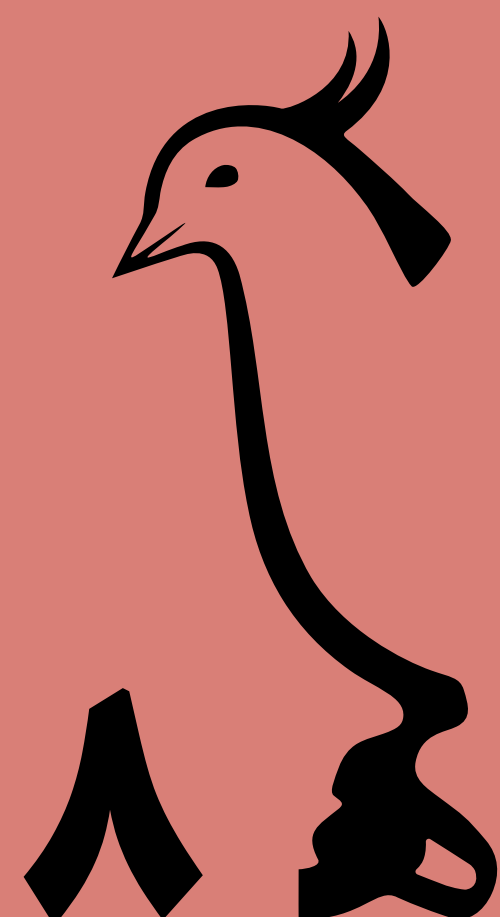

دبیر: نیاز سلیمی

▪ گفت‌وگو با استر مالونی عضو هیئت ملی فیلم کانادا

لیدا دقیقی

ادبیات و هنر کانادا

استر مالونی هنرپیشه، نویسنده و کارگردان است. او در جشنواره‌های تئاتر فرینج و جشنواره شاو نمایشنامه‌هایی اجرا و کارگردانی کرده. در ضمن، استر صدآپیشگی تعدادی کارتون را بر عهده داشته است. استر نویسنده‌ی کتاب «آزادی مرغ عشق» است؛ کتابی برای کودکان درباره‌ی غم و اندوه و از دست دادن نزدیکان که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. استر در حال حاضر در هیئت ملی فیلم کانادا کار می‌کند.

گفت‌وگو با استر مالونی عضو هیئت ملی فیلم کانادا

لیدادقیقی

ادبیات و هنر کانادا | گفت‌وگو با استر مالونی عضو هیئت ملی فیلم

۲۵۱

کانادا

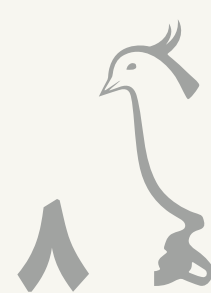

▪ **استر مالونی، ممنون که امروز برای این مصاحبه با ما هستید. شما کارهای خلاقانه‌ی زیادی انجام داده‌اید. می‌توانید به ما بگویید الان مشغول چه کارهایی هستید؟**

من این روزها روی چند پروژه کار می‌کنم که اولی یک پادکست است و دیگری یک رمان. در ضمن، در حال حاضر برای هیئت ملی فیلم کانادا، در بخش آموزش، کار می‌کنم. در این کار، فیلم‌های زیادی را تماشا می‌کنم، با تهیه‌کنندگان و فیلمسازان همکاری می‌کنم و یک سری محتوای آموزشی را در قالب فیلم با معلمان در سراسر کشور به اشتراک می‌گذارم. آخر هفته‌ها برای گروهی از بچه‌ها در ساختمان آپارتمانم کلاس‌هایی ارائه می‌دهم و در ضمن درست کردن کاردستی و بازی کردن، در مورد چگونگی بهبود جامعه و جهان صحبت می‌کنیم. این کارها ترکیبی از یک سری چیزهایی است که برای من بسیار محرک و سرگرم‌کننده است!

▪ **من می‌دانم پرداختن به کار هنری با مشارکت جامعه یکی از علایق شماست. شما چطور این کار را تعریف می‌کنید؟**

هنر با مشارکت جامعه، کاری جدید و همزمان بسیار قدمی

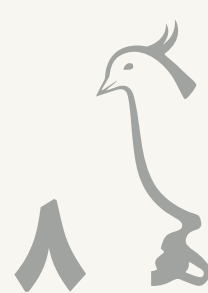
است و اشکالی بسیار متفاوت دارد. من فکر می‌کنم یکی از جنبه‌های کلیدی هنر با مشارکت جامعه، روشی است که دسترسی به هنر و مشارکت در آن را برای همه در جامعه در اولویت قرار می‌دهد. برای این کار، هنرمندان حرفه‌ای با همکاری مردم محلی پروژه‌های را هدایت می‌کنند و به آن شکل می‌دهند. وقتی می‌گوییم این یک رویه‌ی باستانی هم است، منظورم این است که این چیزی است که اجداد ما و به‌ویژه مردم بومی قرن‌ها به‌عنوان بخشی ارگانیک از زندگی اجتماعی انجام داده‌اند: دور هم جمع شده‌اند تا با دست‌های خود چیزهایی بسازند، یا جشن‌هایی ترتیب دهند که زمان‌ها یا اتفاقاتی شخصی یا عمومی را جشن بگیرند. اما در زندگی مدرن، هنر با همراهی جامعه به‌نوعی به ما یادآوری می‌کند که همه‌ی ما می‌توانیم از خلاقیت‌مان استفاده کنیم و آثار هنری با هم درست کنیم.

▪ لطفاً از تجربیات خودتان در مورد کاری هنری با همراهی مردم جامعه برای ما بگویید.

بیش از یک دهه‌ی پیش، من کارم را با چند سازمان هنری اجتماعی در تورنتو آغاز کردم، و یکی از آن‌ها تئاتر Jumblies بود. یکی از پروژه‌های بزرگی که ما روی آن کار کردیم Like An Old Tale نام داشت که یک بازخوانی مدرن از تئاتر A Winter's Tale شکسپیر بود. این تئاتر شامل حدود ۱۴۰ اجراکننده بود. گروه‌هایی از کودکان، یک گروه زنان مسن تامیل که رقص سنتی اجرا می‌کردند، یک گروه از رقصندگان و درامرهای Anishinaabe و بسیاری از تازه‌واردان به کانادا، داستان‌های خود را راجع به از دست دادن و بازگشت به زندگی را در طول تئاتر به طرق مختلف نمایش دادند. تماشاگران پشت میزهای گرد نشسته بودند، و نمایش در اطراف آن‌ها انجام می‌شد. دیدن افرادی با توانایی‌های مختلف و اندازه‌ها، سن‌ها و پیشینه‌های مختلف که با هم کار می‌کردند تا این قطعه زیبا را بسازند در نهایت اشک تماشاگران را درآورد.

من روی پروژه‌های دیگری هم کار کردم، گاهی اوقات در پناهگاه‌های مسکن انتقالی، مدارس، مراکز اجتماعی و کتابخانه‌ها و همیشه این کار را ارتباط‌دهنده و عمیقاً شفاف‌بخش دیده‌ام.

■ گفته شده است که برای ساختن جامعه باید از قدرت هنر استفاده کنیم. آیا می‌توانید چند نمونه از چنین تلاش‌هایی را که دیده‌اید یا انجام داده‌اید، با ما به اشتراک بگذارید؟

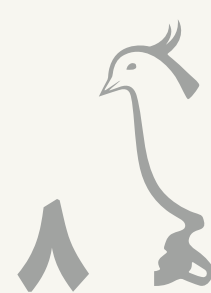
در سال ۲۰۱۲، من کار خود را با چند گروه از نوجوانان آغاز کردم. این کار بخشی از برنامه‌ی توانمندسازی نوجوانان است که توسط جامعه‌ی بهایی ارائه می‌شود و افراد ۱۱ تا ۱۴ ساله از هر زمینه‌ی فرهنگی یا مذهبی می‌توانند در آن شرکت کنند. این برنامه باورنکردنی است و به جوانان کمک می‌کند تا نقش خود را در جوامع خود به‌عنوان قهرمانان، شرکت‌کنندگان فعال و شکل‌دهندگان واقعیت اجتماعی درک کنند. همان‌طور که این برنامه در تورنتو در حال تقویت بود، میل به این بود که تأثیر رسانه‌ها را بهتر

درک کنیم و ببینیم جوانان چگونه می‌توانند کارهای رسانه‌ای خودشان را ایجاد کنند. ایده‌هایی که جوانان در مورد آن‌ها می‌آموختند مواردی بود مانند این‌ها: ما، اعضای بشر، همگی یکی هستیم؛ همکاری به جای رقابت و وضعیت ذاتی ماست؛ جوانان می‌توانند پشتیبانان قدرتمند حقیقت باشند و درحالی‌که آموزش خود را پیش می‌برند، عمیقاً به خانواده و جوامع خود خدمت کنند. بنابراین، درحالی‌که این ایده‌ها شناخته شده‌اند، ساختن داستان‌هایی که ریشه در واقعیت زندگی آن نوجوانان داشت، چالشی جذاب بود. این پروژه با نام Illumine Media شناخته شد.

در طول ده سالی که این پروژه ادامه داشت، چیزهای زیادی با هم یاد گرفتیم. کاری که با یک گروه حدوداً ۱۰ نفره که قبلاً هرگز فیلمی نساخته بودند شروع شد به پروژه‌ای اساسی‌تر تبدیل شد. ده‌ها جوان و خانواده‌های آن‌ها سال‌ها با مدارس محلی و هیئت‌مدیره مدارس، جشنواره‌های فیلم و سازمان‌های اجتماعی مشارکت داشتند.

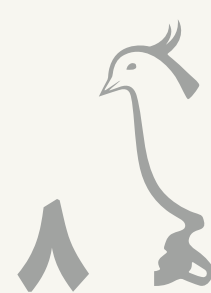
در نهایت، در سال ۲۰۱۴، این گروه یک مجموعه هشت قسمتی به نام «چگونه رشد می‌کنیم» ساخت که راجع به زندگی چهار جوان در تورنتو و تلاش آن‌ها برای خدمت به جوامع خود و رشد فردی بود. در طول این دهه همکاری مشترک، ۵۰۰۰ جوان و خانواده‌هایشان در سراسر شهر، فیلم‌های کوتاه ایلومین را دیدند. چیزی که الان به نظر من می‌آید این است

▪ از بین کارهای مختلفی که انجام داده‌اید، می‌توانید چند کار را که برایتان برجسته است، برایمان بگویید؟

در طول همه‌گیری کرونا، مانند بسیاری از مردم، به‌ویژه آن‌هایی که از دیگران مراقبت می‌کنند، احساس کردم که هم منزوی شده‌ام و هم به‌شدت مشغولم. من متوجه شدم که باید به نحوی به کارهایی که به خلاقیت احتیاج دارد مشغول بشوم. با گام‌هایی کوچک شروع کردم، اما این گام‌ها در نهایت منجر به انجام پروژه‌هایی بزرگ‌تر شد.

یکی از کارهایی که شروع کردم این بود که هر روز صبح فقط ۱۵ دقیقه وقت بگذارم تا دعا کنم و کمی بنویسم. وقتی این کار را ادامه دادم متوجه شدم که دارم یک کانال باز می‌کنم و ایده‌های کوچکی به سراغم می‌آید. من از زمان بارداری، فقط به عنوان سرگرمی، نقاشی‌های کوچک آبرنگ را در یک کتاب طراحی می‌کشیدم، اما مدتی بود که آن‌ها را کنار گذاشته بودم. من روی ایده‌های جدیدی برای طرح‌ها و الگوهای رنگارنگ شروع به کار کردم که ابتدا با دست طراحی می‌شدند و بعداً به‌طور دیجیتال روی آی‌پد آزمایش کردم و سپس همراه با پسر هفت‌ساله‌ام شروع به تبدیل این طرح‌ها به انیمیشن‌های کوچک کردم. من مدت‌ها بعد از این که او به خواب می‌رفت، در اتاق او می‌نشستم و کاملاً غرق در نقاشی‌ها بودم. حدود شش ماه بعد، چند نفر از دوستانم از من خواستند که نقاشی‌هایم را به کارت تبریک تبدیل کنم.

بنابراین تعدادی را آپلود کردم و آن‌ها را چاپ کردم. چند ماه پس از آن، کارت تبریک‌هایم را در یک بازار هنری در تورنتو فروختم. بعد از آن طرح‌هایم را روی کیف‌ها و حوله‌های ظروف چاپ کردم و در نهایت طی دو سال اخیر آثارم را در سه فروشگاه در تورنتو به فروش رساندم و همچنین نمایشگاه انفرادی خودم را با نام «دلم برای تنگ شده» در Bayside برگزار کردم.

در این دوران، یکی از دوستانم که پزشک اطفال است، از من دعوت کرد که یک پروژه‌ی نقاشی دیواری را در یک بیمارستان محلی رهبری کنم تا بخش جدید اطفال را زیبا کنیم. من تیمی از هنرمندان مختلف را گرد هم آوردم که هر کدام نقاشی‌های دیواری زیبای ۵ فوت در ۵ فوت را در اتاق‌های درمان طراحی کردند. در ضمن، ما کودکان و جوانان محله‌ی بیمارستان را گرد هم آوردیم و از آن‌ها خواستیم که به ما بگویند چه

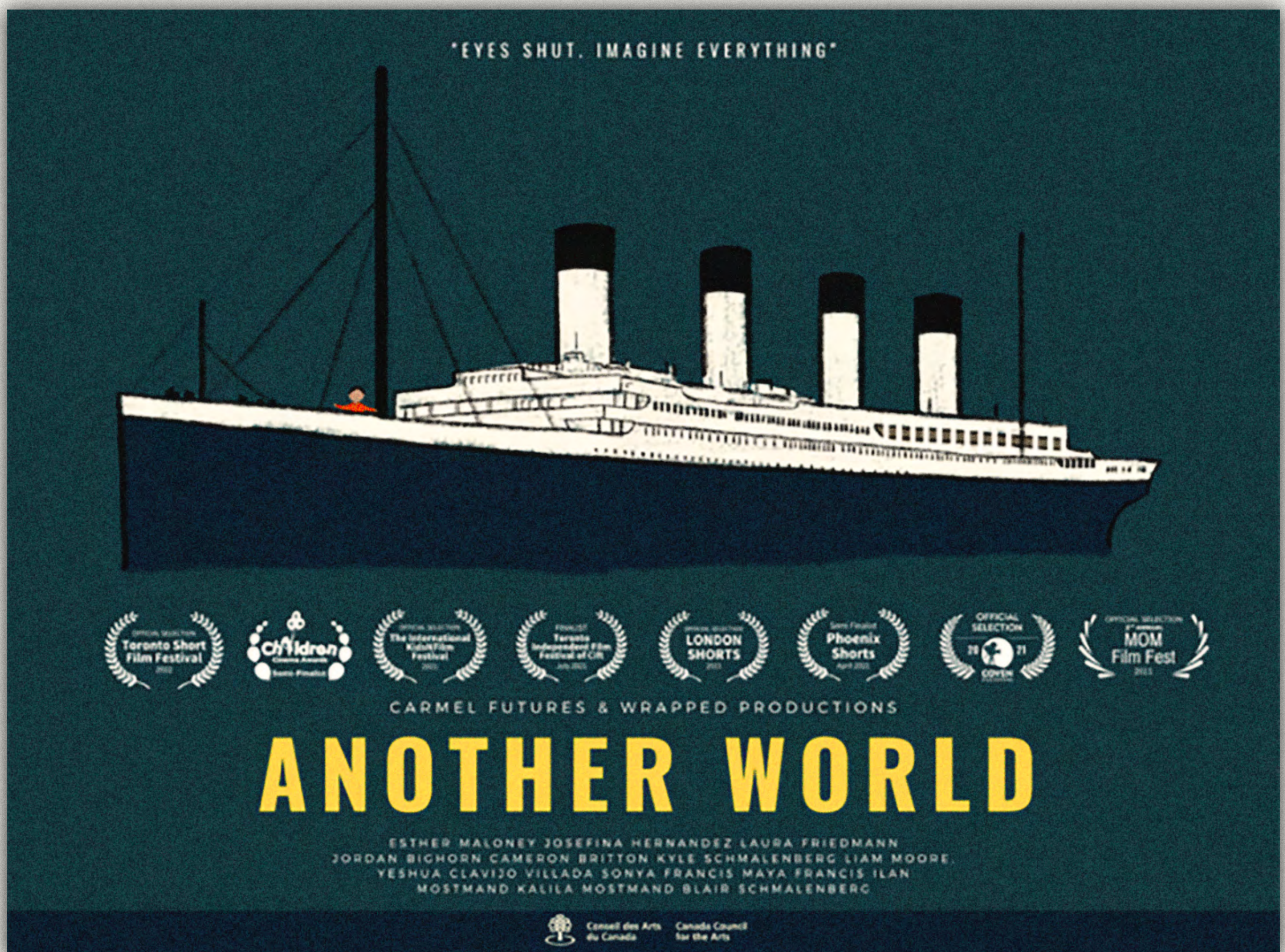
رنگ‌ها و موضوعاتی می‌تواند قلب آن‌ها را در زمانی که حالشان خوب نیست، شاد کند. آن‌ها به ما گفتند که نه تنها سلامت جسمانی‌شان مهم است، بلکه سلامت روانی آن‌ها نیز نیاز به مراقبت دارد. در روز نصب، که در جریان موج سوم یا چهارم کووید بود، شنیدم که دختری شش‌ساله که منتظر نتایج آزمایشی مهمی بود، می‌خندید و قورباغه‌های یکی از نقاشی‌های دیواری را می‌شمرد.

پروژه دیگری را پس از مرگ جورج فلوید شروع کردم. در آن زمان به دنیایی که فرزندم وارد آن می‌شود فکر می‌کردم. من مقاله‌های خبری را می‌خواندم و به این نسل جدید فکر می‌کردم. یک روز شعری در ذهنم جاری شد. واقعاً احساس می‌کردم شعر مال من نیست، و من به سادگی فقط آن را

دیگته کرده‌ام. بعد از اینکه شعر را نوشتم، آن را با چند نفر از دوستانم به اشتراک گذاشتم و به این فکر کردم که با آن چه کنم. من در سال ۲۰۱۹ کتابی برای کودکان در مورد غم و اندوه به نام «آزادی مرغ عشق» منتشر کرده بودم و به این فکر افتادم که شاید این شعر را هم به صورت کتاب درآورم. دوستم، جوزفینا هرناندز، هنرمند و تصویرگر فوق‌العاده، گفت که دوست دارد صدای من را هنگام خواندن شعر بشنود، و شاید این شعر را بتوانم به صورت یک فیلم کوتاه در بیاورم. بلافاصله از او خواهش کردم که شعر را برای این پروژه به تصویر درآورد. سپس، طی چند ماه آینده، تیمی کوچک از همکاران را گرد هم آوردیم، موفق به دریافت کمک‌هزینه از شورای هنر کانادا شدیم و فیلمی کوتاه را تهیه کردیم. «جهانی دیگر» اساساً شعری برای پسر است، و شعری برای کودکانی

ادبیات و هنر کانادا | گفت‌وگو با استر مالونی عضو هیئت ملی فیلم

که در این زمان بزرگ می‌شوند. اکثر کسانی که روی این پروژه کار می‌کردند، والدین فرزندان خردسال بودند که به نوعی سعی می‌کردند هم تمام وقت کار کنند، و هم بیماری همه‌گیر را مدیریت کنند. بنابراین، معمولاً ساعت ۹ شب برای ادامه‌ی کار روی فیلم یکدیگر را ملاقات می‌کردیم. بالاخره این فیلم با همکاری Wrapped Productions به پایان رسید.

همه‌گیری کرونا مطمئناً دوره‌ای چالش‌برانگیز بود، اما از ماهیت آن زمان می‌شد برای خلق داستان‌ها و تصاویر استفاده کرد. اعتماد به فرآیند خلاقانه و برداشتن گام‌های متواضعانه می‌تواند منجر به نتایجی شود که به سختی می‌توانیم در ابتدا تصور کنیم.

▪ مطلب دیگری برای گفتن به ما دارید؟

علاقمندان می‌توانند من را در

www.carmelfutures.com

پیدا کنند، جایی که می‌توانند برای دریافت خبرنامه‌ی من ثبت‌نام کنند و در مورد برنامه‌های گروهی و مربیگری فردی من بیشتر بدانند.

دبیر هنرهای تجسمی:

ژینوس تقی‌زاده

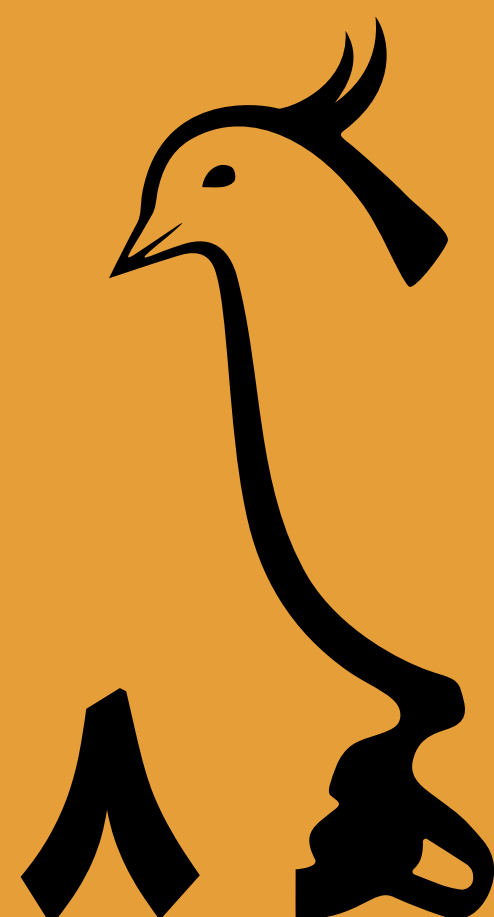
▪ «سین» مثل «سرو ابرکوه»

گفت‌وگو با مهسا علیخانی درباره صحنه‌هایی که برای ثبت روایت‌ها خلق کرد

ژینوس تقی‌زاده

هنرمندان ایرانی در

کانادا

درخت سرو ابرکوه را که قدیمی‌ترین درخت سرو زنده‌ی ایران است، به عنوان نماد برگزیدم. درختی که در حال سوختن است و نمادی از تکتک آدم‌هایی است که به هر بهانه‌ای زندگی‌شان در ایران نابود می‌شود.

مهسا علیخانی

«سین» مثل «سرو ابرکوه»

گفت‌وگو با مهسا علیخانی درباره‌ی صحنه‌هایی که برای ثبت روایت‌ها خلق کرد

ژینوس تقی‌زاده

▪ مهسای عزیز تو به طور مشخص به عنوان هنرمندی
در حیطه‌ی عکاسی صحنه‌پردازی شده یا Staged
Photography شناخته می‌شوی. از مسیری که
اصلاً کار هنری را شروع کردی برای ما بگو؟

در واقع من هنر را از رشته معماری در هنرستان شروع کردم. دوست داشتم گرافیک بخوانم ولی از آنجا که بسیاری از خانواده‌های ایرانی با هنر مخالف هستند - به ویژه در سال‌های قبل بیش از حالا - و خانواده‌ی من از یک خانواده با پیشینه مهندسی می‌آمدند، پدرم اصرار داشت معماری بخوانم. سال ۱۳۷۷ وارد دانشگاه آزاد شدم تا مقطع کاردانی معماری خواندم و بعد هم شش ماهی در همان حیطه کار کردم و متوجه شدم اصلاً جای من نیست. بنابراین کاملاً از کار در این رشته خارج شدم و خیلی اتفاقی شروع به کارهای طراحی لباس و نقش پارچه کردم و حدود ۱۰ سال به صورت کاملاً جدی و پیگیر طراحی لباس می‌کردم. آن زمان، یعنی در اوایل دهه‌ی هشتاد دوربین دیجیتال و از این قبیل تجهیزات در دسترس نبود و عکاسی Fashion در ایران خیلی معنی نداشت. به همین دلیل یک دوره عکاسی در کلاس‌های جهاد دانشگاهی گذراندم تا بتوانم از کارهای خودم با کیفیت خوبی عکاسی کنم و این طوری بود که اصلاً درگیر عکاسی شدم.

■ چه کسانی آنجا درس می‌دادند؟

متأسفانه اسامی استادها را درست به یاد ندارم ولی شیوه‌ی عکاسی‌ای که آنجا یاد گرفتم بیشتر تکنیک بود، طوری که تو یاد بگیری به صورت مکانیکی با دوربین کار کنی. بعد از آن یک دوره خصوصی نقد عکس با آقای افشین شاهرودی برداشتم. بعدتر سراغ کلاس خصوصی نورپردازی با استاد دستوری رفتم که کلاس بسیار خوبی بود و من تکنیک‌های نورپردازی را یاد گرفتم. هم‌زمان به کلاس تاریخ هنر هم می‌رفتم. مطالعه‌ی تاریخ هنر کمک کرد تا چیدمان و عکاسی از یک سری اشیاء موجود در استودیو را شروع کنم. این برایم بیشتر تمرین نورپردازی و ترکیب‌بندی بود و سر و کله زدن با طبیعت بی‌جان و سابقه‌اش در تاریخ هنر در دنیای امروز. بعد کم‌کم متوجه شدم همه‌ی چیزهایی که دارم استفاده می‌کنم خیلی مربوط به روزمره‌های زنانه است و ترکیب‌بندی‌ها یک بار انتقادی نسبت به مسائل زنان در ایران دارد.

■ بنابراین مجموعه‌ی «طبیعت بی‌جان» اولین فعالیت

کاری‌ات بود؛ خیلی از کسانی که در ایران کار Staged Photography یا عکاسی صحنه‌پردازی شده انجام می‌دهند از یک فضای دیگر مثلاً عکاسی مطبوعاتی یا گرافیک و مدیوم‌های دیگر به این سو آمده‌اند. ولی

فکر می‌کنم تو عکاسی را به‌طور مشخص با عکاسی صحنه‌پردازی شده شروع کردی.

بله عکاسی برای من از داخل استودیو شروع شد چراکه دوست داشتم همه چیز در کنترل خودم باشد و داستان نورپردازی هم برایم بسیار جدی بود. استفاده از جعبه‌ها و فضاهای بسته که درون آن ترکیبی بسازم و تلفیق معماری و عکاسی و تاریخ هنر همیشه در کارهای من حضور دارد.

در همان زمان که من داشتم پروژه‌ی طبیعت بی‌جان را کار می‌کردم دو نمایشگاه با همین عنوان در گالری‌های تهران برگزار شد که تا حد زیادی هم به کار من شباهت داشت بنابراین تصمیم گرفتم دیگر این پروژه را ادامه ندهم چراکه برای خودم هم بیشتر حالت تمرینی داشت و هنوز به‌طور

مجموعه «دو ثانیه پیش از وقوع»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۸۴x۹۰ سانتیمتر. ۲۰۱۵

قطعی به نتیجه نرسیده بودم که به عنوان پروژه‌ای کامل نگاهش کنم. بعد از آن مجموعه‌ی «کیت ماس فامیلی» شروع شد و آن قدر این پروژه سنگین بود که من ناچار شدم کار طراحی لباس را کاملاً کنار بگذارم.

▪ این نام «کیت ماس فامیلی» از کجا می‌آید و چه ربطی به این مجموعه دارد؟

در واقع «کیت ماس فامیلی» مجموعه‌ای درباره‌ی مشکلات اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران است و برای به تصویر کشیدن آن از یک آکواریوم یا جعبه‌ی بزرگ شیشه‌ای استفاده شده است. در آن زمان این جعبه برای من یک جور نماد ایران بود و محدودیت‌ها و چالش‌ها و تابوهایی که راجع به موضوع‌های مختلف در ایران برای زنان وجود دارد. از آنجا که ما نمی‌توانستیم خیلی اسم مستقیمی در ارتباط با زنان به کار ببریم، کیت ماس نام یک مدل در دنیای مد است که به فیک و غیرواقعی بودن تصاویرش و زندگی‌اش معروف بود و ما فکر کردیم این اسمی است که سانسور را دور می‌زند. مضاف بر این که با ارتباط و پس‌زمینه‌ی من در Fashion و زندگی این آدم‌ها که خیلی واقعی نیستند ارتباط داشت؛ کسانی که زندگی واقعی‌شان با چیزی که دیده می‌شود تفاوت دارد.

▪ یادم است که من در مورد هر کدام از کارهای این مجموعه که پرسیدم، تو برایم روایتی از آدمی که مدل است و اتفاقاتی که در زندگی‌اش تو را به این ایده رسانده است گفتی. ولی تو انگار به نوعی عناصر آن زندگی را در حد یک مکعب شیشه‌ای منتزع کرده‌ای. بماند که هر کس این مجموعه را می‌بیند باور نمی‌کند همه‌اش عکس باشد و اغلب فکر می‌کنند ترکیب گرافیک و عکس است و اجرای استادانه‌ای در صحنه‌پردازی دارد.

این آدم‌هایی که من تصویرشان را ساختم همه آدم‌های اطراف من هستند؛ یعنی من روایت‌های آن‌ها را در مورد زندگی‌شان می‌دانستم و بر اساس داستان زندگی‌شان و

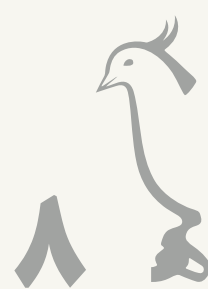
مجموعه «دو ثانیه پیش از وقوع»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۸۴x۹۰ سانتیمتر. ۲۰۱۵

ترس‌ها و دغدغه‌هایشان این موضوعات را انتخاب کردم؛ بنابراین این‌طور نبوده که من یک ایده‌ای مثلاً درباره‌ی سنگسار داشته باشم و بعد یک نفر را همین‌طور انتخاب کنم و صحنه را بچینم یا در مورد پیری و تنهایی یا دشواری‌های بزرگ کردن بچه‌ها و ...

▪ در حقیقت آنها بازیگران تو نبودند بلکه خودشان الهام‌بخش تو بودند!

من این ماجرا را به مجموعه بعدی تو وصل می‌کنم چرا که به نظرم این مکعب شیشه‌ای در عین این‌که فضایی برای زندگی است و در آن هوا وجود دارد در ضمن شبیه گور است. به نوعی انگار زنان بین مرگ و زندگی در تلاش و پویایی‌اند. حالا می‌رسیم به مجموعه‌ی بعدی تو که دقیقاً یک سری قبر است. کمی راجع به این مجموعه برایمان توضیح می‌دهی؟

بله دقیقاً همین‌طور است. پروژه‌ی «دو ثانیه قبل از وقوع» هم مثل بیشتر کارهای من از تاریخ هنر آمده. وقتی در مورد دوره‌ی پیکتوریالیسم (Pictorialism) مطالعه می‌کردم متوجه شدم داستان عکاسی صحنه‌پردازی شده جوری است که انگار تو عکاسی ولی در واقع می‌خواهی یک تصویر هنری خلق کنی که در اختیار خودت است و تنها ثبت لحظه‌ای اتفاقی

نیست. دوره پیکتوریالیسم هم چنین بوده؛ یعنی استفاده از دود و نورهای مختلف و صحنه‌پردازی از آنجا شروع شده است. در واقع زمانی که هنرمندان عکاس کارشان جزو هنر محسوب نمی‌شده پیکتوریالیسم روی کار آمده تا مجوزی برای ورود عکاسان به جامعه‌ی هنری باشد. در همان دوره‌ی عکاسی از مردگان باب می‌شود که بعد از مرگ لباس تن‌شان می‌کردند، صحنه‌ای می‌چیدند و از آن‌ها عکاسی می‌کردند. «دو ثانیه قبل از وقوع» برای من لحظه‌ی احتضار است؛ چیزی که من در این رابطه خواندم می‌گوید در آن لحظه ماده‌ای از بدن ترشح می‌شود که مثل مخدر عمل می‌کند و یک حس سرخوشی وارد بدنت می‌شود و به تو یک تصور خوبی از لحظه‌ی بین مرگ و زندگی دست می‌دهد؛ چیزی که به عنوان «سکرات موت» از آن یاد می‌شود. من با آدم‌ها

مجموعه «دو ثانیه پیش از وقوع»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۸۴x۹۰ سانتیمتر. ۲۰۱۵

راجع به تصورشان از بهشت صحبت کردم. توضیحی که در تمام ادیان و کتاب‌های مقدس از بهشت داده می‌شود این است که در آن گزینه‌ها و لذات مادی فراوان و در دسترسند. از دید آدم‌ها هم بهشت همین‌طور بود. یکی فکر می‌کرد در بهشت هر چیزی می‌تواند بخورد و همه چیز در اختیارش است، دیگری مسائل جنسی برایش مهم بود و... بنابراین با صحبت کردن درباره‌ی آدم‌ها و تصوراتشان به نوعی وجود مادی بهشت را به سخره گرفتم. این جا هم آدم‌ها به نوعی مرتبط با داستان‌شان انتخاب می‌شدند. مرد پیری که به خاطر بیماری از خوردن بسیاری از چیزها منع شده بود، دیگری که در حسرت زنان متعدد بود یا آن که خود را در زیبایی و کمالی ابدی می‌دید.

▪ بعد از این پروژه‌ها تو سفر را شروع کردی و می‌رسیم به آن پروژه‌ای که به اروپا رفتی و شروع به عکاسی از پناهجویان کردی و باز هم به شکل صحنه‌پردازی شده. این پروژه هم دوباره خیلی واضح‌تر به تاریخ هنر برمی‌گردد و من خیلی آن را دوست دارم. مخصوصاً که تو با ذهنی بسته سراغ این ماجرا رفتی بلکه با ایده‌ای معین رفتی و طی زمان متوجه شدی که حق نداری ایده‌ات را به یک سری آدم تحمیل کنی و وقتی به این

نتیجه رسیدی خیلی نرم ایده‌ات را با آن‌ها تطبیق دادی. کمی در مورد این پروژه برایمان توضیح بده.

اولین سفر من به اروپا برای نمایشگاهی بود که در برلین داشتم. این سفر دقیقاً زمانی بود که جنگ سوریه آغاز و مرزها باز شده بود. من آن‌جا دیدم که خیلی از ایرانی‌ها، افغان‌ها و باقی کسانی که می‌خواستند از مرزهایشان خارج شوند هویت‌شان را انکار کرده بودند. آن‌ها گفته بودند سوری‌اند و به اروپا آمده بودند و ظرفیت آن‌جا را در حدی پر کرده بودند که آدم‌ها در پیاده‌رو می‌خوابیدند یا در زمین بسکتبال برایشان چادر زده بودند و ماه‌ها در آنجا بودند.

من با خودم فکر می‌کردم ما به کجا رسیده‌ایم که حاضریم هویت‌مان را کتمان کنیم فقط برای این‌که بتوانیم از مملکت‌مان خارج شویم. به همین دلیل یک پروپوزال نوشتم و سفارت فرانسه اسپانسر من شد تا بتوانم این پروژه را به جایی برسانم. در ابتدا قرار بود این پروژه یک مستند درباره

مجموعه «پارودی»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۶۰×۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۶

زندگی مهاجران باشد و کار مستندنگاری هم برای من تازگی داشت ولی وقتی سفر را شروع کردم و با آدم‌ها حرف زدم ابتدا قبول می‌کردند که جلوی دوربین بیایند ولی بعد از این که قرار می‌گذاشتیم یک ساعت قبل از قرار برنامه‌شان را لغو می‌کردند.

من تقریباً یک ماه ونیم از سفرم مانده بود و هنوز نتوانسته بودم هیچ عکسی بگیرم. طی سفر مدام موزه می‌رفتم و کارها را می‌دیدم و متوجه شدم که ایرانیان اصلاً دوست ندارند واقعیت زندگی‌شان در آن شرایط دیده شود و دوست دارند نشان دهند حالا که مهاجرت کرده‌اند وضعیت برایشان بسیار مطلوب است. انگار یک چیزی در ذهنیت و فرهنگ ماست که حاضر نیستیم خود را در شرایط سخت نشان بدهیم یا حاضر نیستیم واقعیت را بیان کنیم اگر وقارمان را خدشه‌دار کند. پس من داستان را عوض کردم و دوباره سراغ آن‌ها رفتم و گفتم من دارم نقاشی‌های معروف را بازسازی می‌کنم، اگر

مجموعه «پارودی»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۶۰×۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۶

دوست دارید می‌توانید بخشی از این پروژه باشید و همه مشتاقانه شرکت کردند و خلاصه این مجموعه‌ی «پارودی» هم که دوباره طنزی تلخ پشت خودش دارد انجام شد؛ تعدادی عکس از مهاجران که در واقع بازسازی نقاشی‌های تاریخ هنر بود.

▪ در حقیقت یک تصویر تا حدی آرمانی‌شده‌ی غربی از مهاجرانی که رفته بودند که به تصویر ذهنی‌شان از غرب نزدیک شوند و شبیه باشند. خوب و بعد می‌رسیم به مهاجرت؛ همان اتفاقی که معمولاً زندگی آدم‌ها به قبل و بعد از آن تقسیم می‌شود. چه شد که به این طرف اقیانوس‌ها آمدی؟

داستان خیلی جالب است؛ من جزو آدم‌هایی بودم که مطمئن بودم هیچ‌وقت نمی‌خواهم مهاجرت کنم و مخصوصاً با پروژه «پارودی» که توی اروپا می‌چرخیدم و درباره‌ی آدم‌هایی که مهاجرت کرده بودند و زندگی‌شان بعد از مهاجرت تحقیق می‌کردم. حتی قبل از این که این پروژه را شروع کنم با چندین جامعه‌شناس و انسان‌شناس حرف زدم یعنی با دید کامل می‌دانستم که با چه چالش‌هایی ممکن است روبرو بشوی و در واقع خیلی سخت است که بعد از مهاجرت دوباره سر پا بشوی و زندگی‌ات را بسازی. با این آگاهی اما تصمیم

گرفتم که مهاجرت کنم. شرایط طوری شده بود که احساس می‌کردم - یعنی یک نوع پیش‌بینی انگار- که قرار است که برای ایران چه اتفاقی بیفتد و من چقدر می‌توانم با کار هنری جلوتر از این بروم. فکر می‌کردم خب من به نقطه‌ای رسیده بودم نمی‌دانستم چقدر فضا دارم که بیشتر از این کار کنم و خودم را نزدیک به سن چهل سالگی به چالش کشیدم: آیا می‌توانی بروی و دوباره شروع کنی؟ و خودت را بسنجی و دوباره از صفر شروع کنی. نگاه من این بود که همه چیز خیلی سخت است ولی فکر می‌کردم که باید این چالش را بپذیرم و شاید اگر الان این کار را نکنم دیگر هرگز انجامش نخواهم داد و شاید از خودم و بودنم در جایی که هستم و این که خطر نکردم هم دیگر راضی نباشم.

مجموعه «سکوت و انقلاب»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۶۰×۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۸

▪ فکر می‌کنم در عجیب‌ترین زمان وارد شدی؛ به محض رسیدنت فاجعه‌ی ترسناک شلیک به هواپیمای پی. اس ۷۵۲ اتفاق افتاد.

زمانی که آمدم تا بفهمم در شهر چه خبر است و قرار است این‌جا چه اتفاقی بیفتد، داستان هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد که یک شوک عظیم بود. خانواده‌ام که همه مخالف مهاجرت بودند فردای آن روز می‌گفتند چقدر خوب کردی که رفتی و دیگر برنگرد؛ حتی به ایران سفر هم نکن! یک جور ترس و ناامیدی و گیرافتادگی بود. قضیه‌ی هواپیمای ۷۵۲ آن قدر وحشتناک بود که من را چند روزی مریض کرد. در حدی که حتی از رختخواب نمی‌توانستم بیرون بیایم و خیلی اتفاقی یک روز که از خواب بیدار شدم احساس کردم دلم می‌خواهد نقاشی بکنم. در دوران کودکی کلاس مینیاتور می‌رفتم و انگار آن میل بعد از سال‌ها زنده شد. با همان رنگ‌هایی که داشتم شروع کردم و اولین چیزی که کشیدم یک درخت سرو بود. بعد که آن درخت را کشیدم یک دفعه تمام این چیزها آمد به ذهنم که چرا درخت سرو کشیدم؟ هم درباره‌اش خواندم هم فکر کردم. یک الهام بود واقعاً و دیدم که در تاریخ ما درخت سرو نماد مردم ایران بوده است و همین من را دوباره سر پا کرد.

■ نماد انسان‌ها و جوان‌های از دست رفته هم.

یکی از مجموعه « خاکستر رویا»، چاپ سایانوتایپ روی کاغذ، ۲۲x ۳۰ سانتیمتر، ۲۰۲۰

دقیقا! در قبرستان‌های ما سر مزار آدم‌ها درخت سرو می‌کارند که نماد زندگی است. اینطور شد که یک پروژه چیدمان کار کردم با تکنیک سایانوتایپ. در این تکنیک کاغذ به ماده‌ای آغشته می‌شود و بعد طرحی روی یک ورق شفاف بر آن گذاشته می‌شود. با نور خورشید (UV) و فعل و انفعالات شیمیایی تصویری شکل می‌گیرد و بعد از شسته شدن با آب، تصویر ظاهر می‌شود. نور خورشید و آب... این فرایند خودش انگار یک جور درما بود. انگار یک انرژی لازم داشتم که بگویم امیدی برای آینده هست. درخت سرو ابرکوه را که قدیمی‌ترین درخت سرو زنده‌ی ایران است، به عنوان نماد برگزیدم. درختی که در حال سوختن است و در واقع نماد جان تک‌تک آدم‌هایی است که به هر بهانه‌ای زندگی‌شان دارد در ایران نابود می‌شود. چیدمان ۱۷۶ قطعه بود به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی. در تکنیک چاپ سایانوتایپ هیچ

چیدمان مجموعه «خاکستر رویا»، چاپ سایانو تایپ روی کاغذ، ۴x۲.۵ متر، ۲۰۲۰

دو کاری شبیه هم نمی‌شود و بر اساس زمان نوردهی یا میزان ترکیب مواد شیمیایی کارها با هم متفاوت‌اند. این ۱۷۶ تا درخت هم هیچ‌کدام شبیه هم نیست. مثل آن قربانیان که هرکدام فردیت خودشان را داشتند و یک عدد به مثابه‌ی قربانی نیستند؛ هرکدام زندگی خودشان را داشتند و فاجعه به هم متصل‌شان کرد. توی یکی از کارها عجیب بود که یک کار خیلی کمرنگ کوچک از درخت چاپ شده و یک تصویر دیگر روی آن، انگار که توی دل درخت اصلی یک درخت کوچک‌تر هست. روز افتتاحیه‌ی نمایشگاه متوجه شدم که قربانیان ۱۷۶ نفر به اضافه یک کودک زاده نشده بوده‌اند. خیلی برایم عجیب بود. یک موقع یک اتفاق‌هایی در مسیر کار می‌افتد که دلایلش را نمی‌دانی ولی واقعا همه چیز به هم مرتبط

می‌شود. من در عکاسی‌هایم همه چیز را در کنترل داشتم؛ می‌چیدم و عکس می‌گرفتم. در این کارها روال برعکس بود. کنترل من دست کار بود و برایم شکلی تسکین‌هنده داشت.

▪ بعد هم که همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ آمد و یک آدمی که آمده بود تا یک دنیای جدیدی را تجربه کند، توی همان آکواریوم‌هایی افتاد که قبلاً موضوع کارش بودند. آمد از یک آکواریوم بیفتد بیرون دوباره افتاد توی آکواریومی کوچک‌تر و غریبه‌تر.

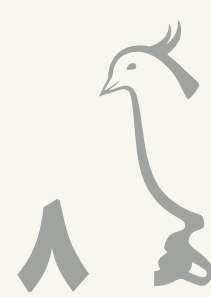
دقیقا! انگار زندگی‌ام در شکلی از انزوا تعریف شده. ما از کشوری آمده‌ایم که همیشه در آن تحریم و منزوی شدن

مجموعه در حال اجرا، عکاسی صحنه‌پردازی شده، از سال ۲۰۲۲

از جهان و زیستی غیرواقعی و چندگانه داشتن بخشی از زندگی‌مان بود و عجیب‌ترینش این بود که من آدم این‌جا با این تصور که به دنیایی باز وارد می‌شوم با کلی تجربه‌های جدید، آدم‌های جدید، کارهای جدید و دقیقا دو سال توی کانادا همه چیز بسته شد و من توی یک اتاق مشغول دوره‌های آنلاین و زندگی در انزوای محض شدم.

یک اصطلاحی این‌جا باب شده بود؛ Bubble Friend یعنی حلقه‌ی بسته‌ی آدم‌هایی که می‌توانستی باهاشان معاشرت کنی؛ به نوعی «حباب». اجازه داشتی گاهی با آدم‌هایی از حباب خودت معاشرت کنی؛ در حد چهار تا پنج نفر. عجیب این بود که من همان دوستان داخل یک حباب را هم هنوز برای خودم نساخته بودم که بخوام با آنها معاشرت کنم. با ایده‌ی این حباب یک ویدیوآرت شروع کردم که موضوعش تجربه‌ی من از زندگی در کانادا بود و این‌که چقدر ارتباط برقرار کردن آدم‌ها با هم دچار مشکل شده است و ضعف ارتباط و اضطراب‌های زندگی اجازه نمی‌دهد بین آدم‌ها ارتباط درستی به وجود بیاید. تجربه‌ی من بعد از پاندمی فقدان ارتباط بود؛ چیزی که گمان می‌کنم پاندمی فقط تشدیدش کرد و چهره‌ی اغراق‌آمیزش را نشان داد، اما در واقع این تجربه‌ی زیسته‌ی من در کانادا است. در این ویدیو دو تا آدم توی حبابی بزرگ و شفاف گیر افتاده‌اند. اول دو تا تصویر جدا از هم هست و حباب اطرافشان پیدا نیست. آنها دارند سعی می‌کنند

از این حباب بیابند بیرون و با هم ارتباط برقرار کنند. و در تصویر نهایی دو حباب مجزا را وسط طبیعت زیبا و سبز می بینم و کسانی که درون آن هستند.

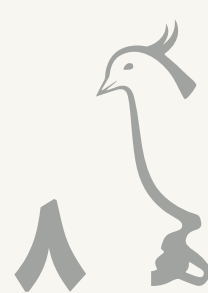
بعد از آن مجموعه‌ای را شروع کردم در مورد زنان خاورمیانه و باز هم روایت زندگی یک دختر پاکستانی باعث این ایده شد؛ دختری که با خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرده بود و خانواده‌ش اصرار داشتند حجاب داشته باشد و او نپذیرفته بود و از خانه طرد شده بود. متوجه شدم که بسیاری در مهاجرت عیناً فرهنگ‌شان را با خود می‌آورند و می‌خواهند سفت و سخت حفظش کنند. فرهنگ و تعصبات خاورمیانه‌ای - که برای من آشناتر است و ترجیح دادم سراغ چیزی بروم که بیشتر می‌شناسم - همچنان

از مجموعه "کیت ماس فمیلی"، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۱۳۴X۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۳

باعث انزوایشان از بقیه‌ی جامعه می‌شود. این پروژه‌های است که در حال حاضر مشغولش هستم و در واقع در مورد زنانی است که تابوهای فرهنگی را می‌شکنند، کارهایی انجام می‌دهند که در فرهنگ‌شان خیلی پذیرفته شده نیست و خطر طردشدن را هم می‌پذیرند.

▪ وقتی با تو آشنا شدم، مشغول این پروژه بودی و بعد یک پروژه جالب دیگر را هم شروع کردی که نمی‌دانم دوست داری راجع بهش صحبت کنی یا نه و یک شکلی باز هم ترکیبی از مستندنگاری و صحنه‌پردازی است. عکاسی صحنه‌پردازی شده موجی بود که از دو دهه پیش یک باره به راه افتاد؛ اول شادی قدیریان و اقبال جهانی نسبت به کارهایش و بعد رامیار منوچهرزاده و علی ناجیان، بعد گوهر دشتی و سیامک فیلی‌زاده و بعد هم دیگرانی با حمایت‌کننده‌های مالی بزرگ و پروژه‌های سنگین... در یک بازه زمانی کوتاه بسیاری همراه این موج شدند ولی انگار چون یک تجربه دوره‌ای بود، همین آدم‌ها یکی یکی آن را کنار گذاشتند و تو همچنان بر روش خودت باقی ماندی و البته کاملاً مستقل و به دور از حمایت‌های مالی که برای پروژه‌های این گونه عکاسی باب شده بود. به نظر من همیشه یک عده‌ا

موج‌ها همراه می‌شوند و به مرور عده‌ای از آن‌ها غربال شده و عده‌ای می‌مانند و تو از آن دسته بودی که این مسیر را ادامه دادی.

بله حتماً در مورد آن پروژه هم حرف می‌زنم؛ این کار از پروژه‌های Ongoing است که زمان طولانی و به موازات بقیه‌ی کارها روی آن کار خواهم کرد. این سال‌ها فشارهایی که روی اهالی فرهنگ و هنر هست باعث موج جدیدی از مهاجرت هم شده که به نوعی گاه تبعیدی خودخواسته هم هست. هنرمندان در نیمه‌راه حرفه‌ای یا بعد از تجربه‌های حرفه‌ای زیاد مجبور می‌شوند از کشور و خاستگاه ایده‌ها و مخاطبان و جهان آشنایشان بیرون بزنند و گاه در مهاجرت

از مجموعه «طبیعت بیجان»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۵۰×۶۰ سانتیمتر، ۲۰۱۱

خیلی چیزها را از اول شروع کنند. پراکندگی و دور ماندن از صحنه‌ی هنر داخل ایران و گاهی نزدیک نشدن و ارتباط برقرار نکردن با بقیه‌ی هنرمندان مهاجر هم اتفاق می‌افتد. من شروع به ثبت تصاویر هنرمندان ساکن کانادا کرده‌ام اما به روش صحنه‌پردازی شده‌ی بقیه‌ی کارهایم و ارتباطی که با آثار آن هنرمند دارد.

■ عکاسانی بوده‌اند که هنرمندان هم‌دوره‌شان را ثبت کرده‌اند مانند مجموعه‌ی «چهره‌ها»ی مریم زندی که سال‌ها به زیبایی و بسیار استادانه این کار را در ایران انجام داده‌اند یا عکس‌هایی که حسن سربخشیان و محمد خیرخواه از هنرمندان ساکن آمریکا گرفته‌اند، اما رویکرد همه‌ی آن‌ها مستندنگارانه بوده. تو بر اساس زندگی و کارهایشان داری صحنه‌پردازی می‌کنی و آن‌ها را ثبت می‌کنی؛ یعنی باز هم چیزی بین روایت، صحنه‌پردازی و استناد. یک جور مواجهه‌ی خلاقانه با آدم‌هایی که زندگی خودشان با خلاقیت گره خورده باید جالب باشد و مشتاقم که ببینم.

یک نکته‌ای که خیلی دوست دارم در مورد کار تو و شاید به بهانه‌ی کار تو به شکل کلی‌تر بهش اشاره کنم این است که آدم‌ها از این‌که تجربه‌هایی متفاوت در

زندگی‌شان داشته باشند وحشت می‌کنند یا احساس می‌کنند زیادی از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. اتفاقاً رویکرد هنر معاصر دقیقاً چنین وضعیتی است که تمام تجربیات پراکنده‌ی هنرمند چه در مدیوم و چه در زیست شخصی و اجتماعی و مطالعاتش در یک جایی به هم می‌رسد. یعنی من در کارهای تو می‌بینم که تجربه‌ی طراحی لباس، معماری و طراحی داخلی، مینیاتور، ... این‌ها یک جایی به هم رسیده و تبدیل شده به عکاسی صحنه‌پردازی شده به روش و سیاق خودت که چندان هم شباهتی ندارد به کارهای هنرمندان ایرانی دیگری که در آن موج شروع به این گونه عکاسی کردند.

نکته دیگر این است که من در واقع شاید چون از عکاسی آکادمیک نیامده‌ام خیلی وارد داستان‌های مستندنگاری

از مجموعه در حال اجرای «هنرمندان کانادا»، عکاسی صحنه‌پردازی شده،

غلامحسین نامی، ۲۰۲۴

و عکاسی‌هایی که باب است و انجام می‌شود، نشده‌ام. برای من دوربین مدیومی بود تا تصویری خلق کنم که نقاشی نباشد و باشد، چیدمان نباشد و باشد، پرفورمنس نباشد و باشد. به خاطر همین شاید جذب Staged Photography شدم و در آن ماندم. می‌خواهم تجربه‌های دیگری هم بکنم ولی در واقع دوربین برای من ابزاری است که با آن راحت‌تر و بهش مسلطم. چهره‌نگاری در عکاسی را به صورت حرفه‌ای بلدم و از پس ایده‌ام با آن بر می‌آیم. دوست دارم تجربه‌گرا باشم و در ادامه‌ی راه مطمئن نیستم که حتماً عکاسی خواهم کرد یا کاری دیگر.

مجموعه «سکوت و انقلاب»، عکاسی صحنه‌پردازی شده، ۶۰×۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۸

دبیر: محسن خیمه‌دوز

khaimehdooz@gmail.com

▪ پیام روشنائی

مروا نبیلی، نمادی از شاعرانگی سینمای اندیشه . . . محسن خیمهدوز

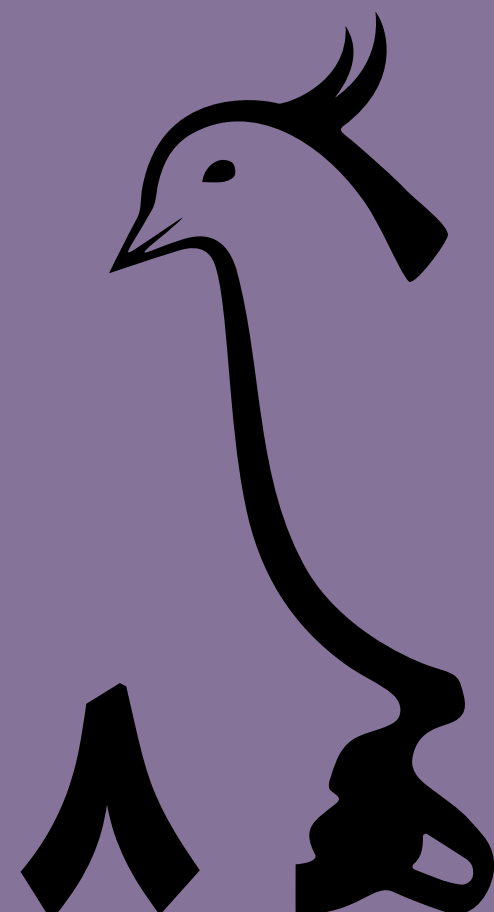
▪ نمایشنامه آوانگارد و نشانه‌شناسی تئاتر (بخش دوم)

نویسنده: پاتریس پاویس . . . مترجم: ابراهیم ابراهیمی

▪ اوپنهایمر، هروستراتوس آمریکایی

نقدی بر فیلم اوپنهایمر اثر کریستوفر نولان . . . رخشان قصبی

صحنه و سینما

در زمانه‌ای که در ایران استعدادها یکی پس از دیگری به خاک می‌افتند و جایگزینی هم ندارند، باید قدر استعدادهای زنده و فعال و درعین حال فراموش شده یا قدرنادیده را دانست.

یکی از آن استعدادهای درخشان حوزه‌ی ادب و هنر، «مروا نبیلی» است (۱۳۲۰ تهران)، شاعر، بازیگر سینما و تئاتر، کارگردان، مستندساز و بالرین.

پیام روشنایی

مروا نبیلی، نمادی از شاعرانگی سینمای اندیشه

محسن خیمه‌دوز

صفت «روشن فکر» را می‌توان در مورد نبیلی با قاطعیت به کار برد زیرا یکی از نشانه‌های بارز روشن فکری «فراتر از گفتمان زمانه» بودن است و مروا توانست در زمانه‌ای که گفتمان چپ ایدئولوژیک بر سینما، تئاتر، ادبیات و سیاست ایران سلطه داشت، فراتر از آن برود و جهان، انسان و زیست را غیرایدئولوژیک ببیند. و این کار ساده‌ای نیست مگر با داشتن ذهنی روشن نسبت به فضایی فراگفتمانی.

وقتی میشل فوکو در تئوری دیسکورس خود می‌گوید که مردم هر زمان در درون دیسکورس مسلط زمانه زندگی می‌کنند و خروج از دیسکورس مسلط تقریباً غیرممکن است زیرا دترمینیسم آن اجازه چنین بینشی را نمی‌دهد، می‌توان اهمیت نگاه و آثار نبیلی را بهتر درک کرد.

مروا با تحصیل نقاشی در هنرستان عالی فرهنگ و هنر آغاز کرد، فیلم‌سازی، بازیگری، دستیار تهیه‌کننده را با فریدون رهنما در فیلم «سیاوش در تخت جمشید» تجربه کرد، سه سال در انگلستان کارگردانی خواند، در کارگردانی و تهیه‌کنندگی از نیویورک فارغ‌التحصیل شد، دیپلمی از دانشگاه شهر نیویورک در فیلم و درام گرفت، از «گودار کالج ورمونت» انگلستان مدرک فیلم‌سازی گرفت، در آمریکا تئاتر و باله را ادامه داد و چند فیلم کوتاه و مستند هم در همان جا ساخت. مروا هم‌زمان با ساخت چند فیلم کوتاه و مستند برای تلویزیون ایران در سال ۱۳۵۶ فیلم بلند

The Sealed Soil را که به «خاک سربه‌مهر»، «خاک مهرشده» و «خاک بکر» ترجمه شده، به‌عنوان تز دکترايش در ايران ساخت و پس از تدوين و صداگذاري در آمريکا، فيلم را به فريدون رهنما تقديم کرد. مروا با همين فيلم در جهان درخشيده اما در ايران گمنام ماند.

شاعرانگی و زنانگی آوانگارد در فیلم «خاک سربه‌مهر» یکی از درخشان‌ترین تصاویر ساخته شده در سینمای ایران است به‌ویژه سکانشی که در آن کاراکتر اصلی فیلم، دختری به نام «رو به خیر» (با بازی زیبای فلورا شباویز همسر باربد طاهری) پشت به دوربین، یکی از شاعرانه‌های سینمای ایران را خلق می‌کند. در این سکانس زن برای اولین بار با قدرت تمام از حالت ابژه جنسی جامعه‌ی سنتی خارج شده و به‌صورت

سوژه‌ای فعال و کنش‌گر، «بدن‌مندی» را در بهترین شکل آن به تصویر می‌کشد. به‌ویژه آن هنگام که «رو به خیر» در مخالفت با ابژه‌ی سنتی شدن زن ایرانی، خودش را در پیوند فعالانه با طبیعت قرار می‌دهد، بدنش را برای باران عریان می‌کند و عشق‌بازی با باران را به‌مثابه‌ی سوژه‌ای فعال به ابژه‌ی سنتی شدن ترجیح می‌دهد. «رو به خیر» با این کنش فعالانه نمادی می‌شود از «بدن‌مندی مدرن و آگزیستانس» زن ایرانی در قابی زیبا، ماندگار و یگانه در تاریخ سینمای ایران. فیلم «خاک سربه‌مهر» را به همین دلیل می‌توان اولین فیلم فمینیستی تاریخ سینمای ایران دانست. (فمیسنیم به معنای یک جنبش مدنی و طلب مدرن زمانه و نه به معنای ایدئولوژی فمیسنیم. اولی معتبر است و دومی نه. ضمن این‌که ویژگی روشنفکرانه‌ی مروا نبیلی خروج از گفتمان ایدئولوژیک بود و نه خروج از یک ایدئولوژی و ورود به یک ایدئولوژی دیگر)

فیلم‌شناسی مروا نبیلی

. کارگردانی مجموعه تلویزیونی

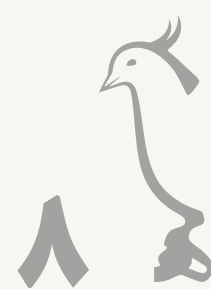
Playhouse Nightsongs اپیزود اول ۱۹۸۴

. کارگردانی مجموعه تلویزیونی «افسانه‌های کهن

ایرانی»، ۱۳۵۷

. کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم بلند «خاک

سربه‌مهر»، ۱۳۵۶

. بازیگری و دستیار تهیه فیلم «سیاوش در تخت
جمشید» (فریدون رهنما)، ۱۳۴۶

نبیلی و جهان شعر

مروا هم‌زمان با درخشش در جشنواره‌های جهانی با فیلم
«خاک سربه‌مهر» با شعرهایش نیز در تاریخ شعر ایران مطرح
شد و در شعر مدرن ایران جایگاه ویژه خود را یافت. او دریکی
از اشعارش چنین می‌گوید:

من به دنبال صدای طبل‌هایی که از خارکنان می‌شنوم
شوره‌زارها، نزارها و اخگرها را می‌پویم

تا خونابه‌های فرسوده را با پیام روشنایی به در کنم
سرود خارکنان، طفل روح عابری را می‌خواباند

و ناآشنا بر آن می‌آویزد

توشه‌ی سفر این شبرو

گنده‌های درخت آسمان است

که بر پشت او رسته

او فرجام خود را در شاخه‌ها و برگ‌ها و آوندهای این
رویش می‌بیند

او راه خود را در سپیدی برف، شکم خورشید و در
برهنگی حرف‌ها دنبال می‌کند

تا درختش بر پشت او خم می‌شود، تا خاک را بزداید
زنان پستان‌های خود را بر این نوزاده می‌فشارند

و او را از صافی آب‌ها
گذر می‌دهند
ناقوس‌ها عبارت سراب را بر تشنگان هزار چشم
رهنمون می‌شوند
و این دست‌های فرسوده‌ی ویرانگی‌ست که آن‌ها را به
صدا درمی‌آورد
در واپسین هنگام که آفتاب‌گردان‌ها چشم
فرومی‌بندند.

مجله طرفه - شماره ۲ - سال ۱۳۴۳

فریدون رهنما پس از انتشار شعرهای مروا نبیلی و بیژن الهی در مجله طرفه (۱۳۴۳) این یادداشت را در همان سال در مورد مروا نبیلی و بیژن الهی می‌نویسد:

دو نوزاد باورکردنی

آغاز هر چیز یا هر کار برای من گیرندگی بسیار دارد. در آغاز است که هر چیز شکل می‌گیرد، می‌تواند شکل گیرد. فردای هر چیز نیز در آغاز آن است.

این زایشی است که مرگ را نیز در خود ادامه دارد اما هر چه باشد زندگی است و خاموشی نیست. بی‌گمان اگر زاده نشویم نمی‌میریم.

کسی که به زبان می‌آید - خواه زبان عادی و خواه زبان سراینده‌گی - خودبخود شگفت‌انگیز است. از لکنت به دور نخواهد بود اما همین لکنت به نوعی لکنت زایش است، آغاز یک زندگی است و شاید آغاز فصلی تازه در واژه‌نامه مردمان تواند بود. به هر حال گاه دست‌کم این برتری را خواهد داشت که ما را از ساییدگی گفتار و سراینده‌گی طوطی‌وار برهاند. به شرطی که از شکلک‌ها و دلک‌بازی‌ها نیز به دور باشد.

شعر این دو جوان - یکی مرد و یکی زن - نوید این زایش را می‌دهد. به زبان آمده‌اند و در کشمکش شگفتی‌های واژه‌ها و شگفتی‌های زندگی که دارند یا می‌بینند دست و

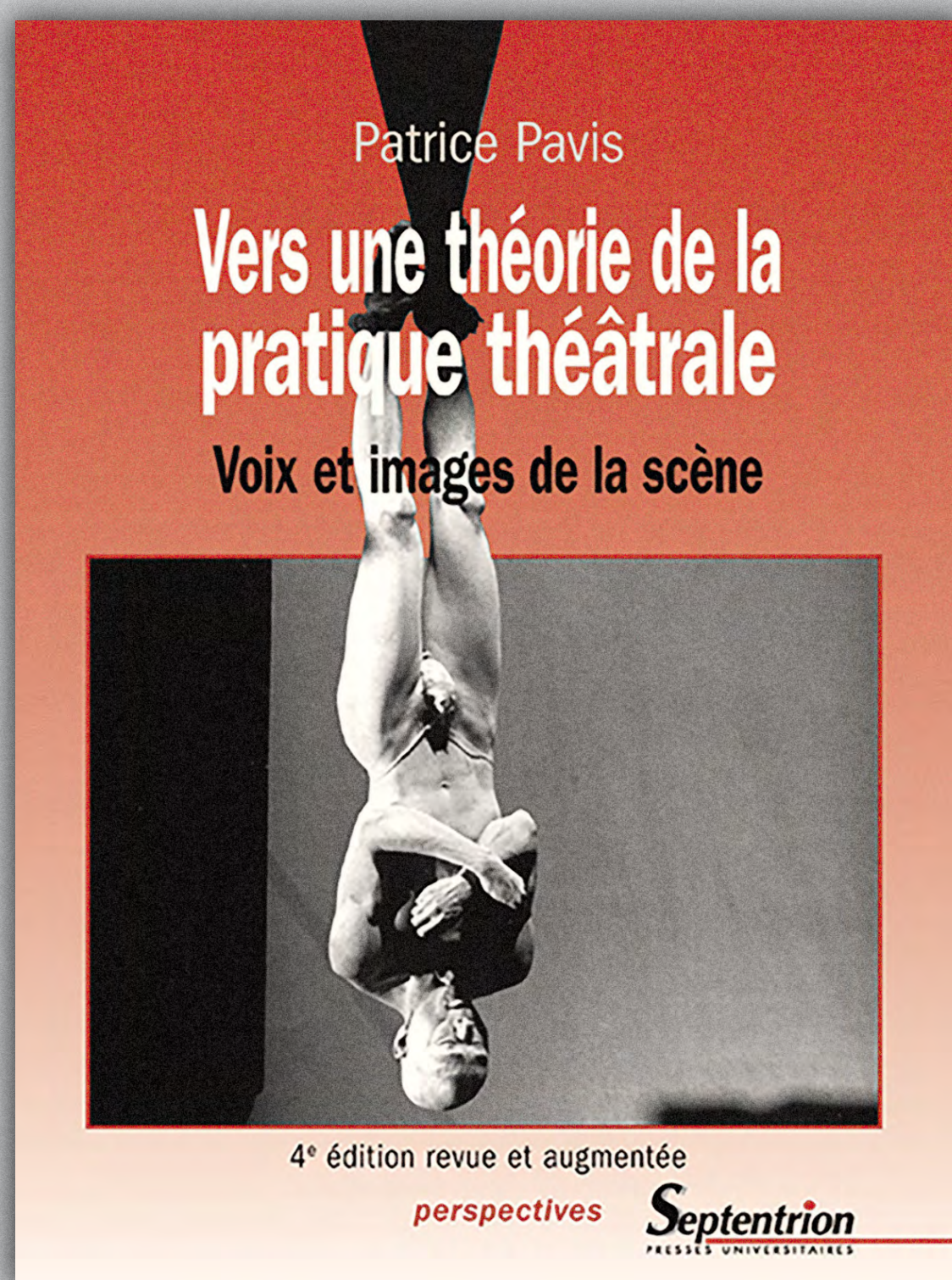
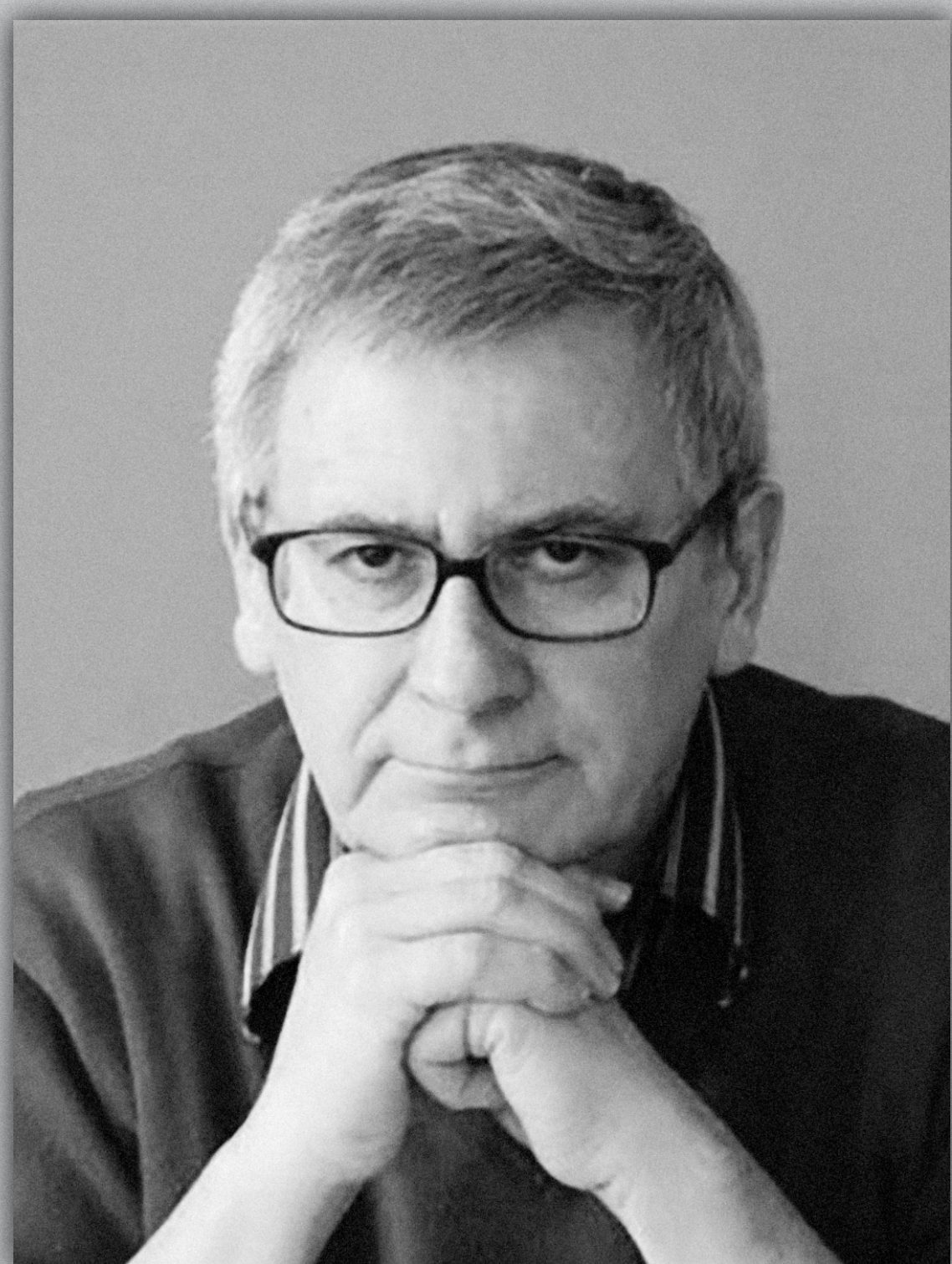
پا می زنند. تلاش شان ما را به باور داشتن شان می خواند. کارشان به کجا خواهد انجامید؟ کسی نمی داند. به خودنمایی‌ها؟ به کسب و کار؟ به بازار تقلیدهای نهانی؟ به گشودن یک دکان شعر؟ یا باز هم به جویندگی؟ به اندیشه پی‌درپی؟ به پرسش‌های دیگر؟ به ایمن داشتن راستی و درستکاری؟ باز کس نمی داند.

به هر حال آغازی است که نوید می دهد. فرقی نمی کند به دنبال «صدای طبل‌هایی که از خارکنان» می شنوید بروید یا با «برف» دوستانه گفت‌وگو کنید. بر سر دوراهی‌هایشان شکیبایشان باشیم.

فریدون رهنما. ۱۳۴۳

با این حال هم مروا نبیلی به درستی شناخته نشد، هم بیژن الهی (الهی البته به مدد انتشار چند جلد از اشعارش اندکی از ناشناختگی بیرون آمد) مروا نبیلی اما هنوز نه. تا این که اخیراً کتابی درباره او با عنوان «مروا نبیلی» منتشر شده که می تواند به شناخت هر چند دیر هنگام این کارگردان سینما، شاعر، بازیگر فیلم و تئاتر، بالرین و مستندساز مستعد ایرانی-جهانی کمک کند.

نشانه‌شناسی تئاتر آوانگارد (بخش دوم)

نویسنده: پاتریس پاوایس

مترجم: ابراهیم ابراهیمی

متن آوانگارد تئاتری و نشانه‌شناسی - بخش دوم

برعکس، جریان «سریالی» به شکلی ظاهراً مخالف به این فسیل‌شدگی نشانه واکنش نشان داد: با تکثیر کردن بی‌نهایت، تکرار بی‌پایان یا تغییر بسیار جزئی. این جریان سریال به دگرگونی ممتاز ساختار و حتی اسطوره تبدیل شده است. ما از زمان والتر بنیامین (۱۹۵۵) می‌دانیم که در عصر بازتولید مکانیکی، اثر هنری معنایی کاملاً جدید پیدا می‌کند و دیگر بر پایه تشریفات نیست و مستقیماً در عرصه سیاست وارد می‌شود. «اثر هنری بازتولید شده بیش از پیش تبدیل به بازتولید یک اثر هنری که با توجه به ویژگی تکرارپذیریش طراحی شده است، تبدیل می‌شود». برای اثر هنری سریالی، این بستر تولید و دریافت که در آن همه چیز قابل تکثیر و تکرار است، یکی از اصول تشکیل‌دهنده خلق آن می‌شود. بنابراین، در دهه پنجاه، تئاتر ابزورد، تکرار یک موقعیت یا یک لایت موتیف را نشانه تسلیم کورکورانه خود در برابر اصل سریالی قرار داد و به ناتوانی خود در بیان داستانی منحصر به فرد و بدیع اعتراف کرد که در آن معنا - اخلاقی، درس - اکنون دیگر نمی‌تواند به یک تحلیل پایدار و مثال‌زدنی از واقعیت اشاره کند. به همان شیوه رسمی، تئاتر به اصطلاح «روزمره» (کروتز، ونزل، دویچ، و غیره) برای گفتن یک «داستان بدون داستان» و یک خبر پیش‌پاافتاده، از فرمول‌های کلیشه‌ای استفاده می‌کند که ایدئولوژی و بازتاب‌های آن در تمام طول

روز در گوش ما فرو می‌رود. بنابراین نمایشنامه‌ای مانند اولین براون (یک دفتر خاطرات) جملات یکسان و بی‌پایانی را از دفترچه خاطرات یک خانه‌دار کپی می‌کند که در آن وظایف روزانه خانه ثبت شده است، درحالی‌که بازیگران زن به‌طور خستگی‌ناپذیر این «صحنه‌های خانه‌داری» (شستن زمین، جارو کردن، پاک کردن آن‌ها، مبلمان و غیره) را انجام می‌دهند. نویسندگانی مانند میشل ویناور تلاش می‌کند تا جملات معمولی و پیش‌پاافتاده مکالمه بین کارکنان اداری *Les Travaux et les Jours* یا مدیران اجرایی را دنبال کند.

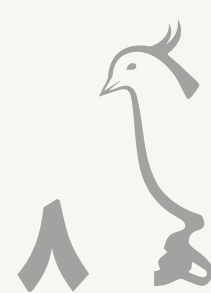
همه این تکرارها، تقلید مسخره‌آمیز نمایش نامه تراژیک کلاسیک *A La Renverse* است که در آن قهرمان عملی‌رهای بخش و مهم در اسطوره انجام می‌دهد. این نمایش‌نامه‌ها و این دراماتورژی نشان می‌دهد که اسطوره بنیان‌گذار و به عبارت ساده‌تر افسانه‌ای که قرار است روایت شود، توسط مجموعه و تنوع موضوعی بازتاب داده می‌شود. از همان ابتدا، ساختاری تکراری وجود دارد که هیچ معنایی را تولید نمی‌کند که قبلاً در جمله متغیر وجود نداشته باشد. لوی استروس به طرز تحسین‌برانگیزی توضیح داد: «محتوای ساختاری آن از بین می‌رود. به جای دگرگونی‌های شدید در ابتدا، ما در انتها فقط دگرگونی‌های خسته‌کننده را مشاهده می‌کنیم. این پدیده که پیش‌ازاین در گذار از امر

واقعی به امر نمادین و سپس به امر خیالی برای ما ظاهر شده بود اکنون به دو صورت دیگر خود را نشان می‌دهد: رمزگان جامعه‌شناسی، اخترشناسی و آناتومی‌شناسی ما که در روز روشن وارد عمل می‌شدند، اکنون به حالت نهفته در می‌آیند. و ساختار به سریال تنزل پیدا می‌کند. این تنزل زمانی شروع می‌شود که ساختارهای مخالف جای خود را به ساختارهای تکراری می‌دهند: اپیزودها متوالی، اما همه در قالب یکسان هستند. این تنزل در لحظه‌ای به پایان می‌رسد که دوگانه‌سازی جای ساختار را بگیرد. این سریالی بودن به شکل یک فرم، آخرین تفکرات ساختار در حال انقضا را جمع‌آوری می‌کند. این افسانه با داشتن چیزی برای گفتن یا بسیار کم، تنها در صورتی ماندگار می‌شود که تکرار شود.» (لوی استروس، ۱۰۵:۱۹۶۸) جریان‌های تئاترپژوهی معاصر، چه جریان‌های نفی نشانه یا آن‌هایی که در تأیید تقلید آن وجود دارد، بر این باورند که رابطه نشانه با اشیاء عمیقاً آشفته است. به نظر می‌رسد که نشانه دیگر با یک رابطه پایدار بین دال و مدلول مشخص نمی‌شود و تنها دو دگرگونی نهایی وجود دارد:

الف- هیروگلیف، یک «نشانه» انگیزشی که بیشتر با نشان دادن آن به چیزی اشاره می‌کند تا دلالت بر آن.

ب- فرم سریالی که در آن نشانه فقط یک مقدار نحوی یکسان با خودش دارد.

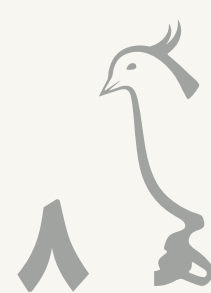

آوانگارد تئاتری رابطه نشانه شناختی و مفهومی نشانه با جهان را دچار بحران می‌کند. این آوانگارد تمام اعتماد به بازتولید تقلیدی واقعیت از طریق تئاتر را از دست داده است، بدون اینکه یک نظام نشانه شناختی و یک زبان نمایشی مستقل که بتواند جایگزین آن شود، اختراع کرده باشد. نشانه‌شناسی قطعاً رشد خود را مدیون این مسئله‌ی خصلت تقلیدی هنر و امتناع صحنه از تظاهر به تقلید از دنیای بیرونی از پیش موجود است. جالب است بدانیم که این بحران تقلید و اجرا به پایان قرن نوزدهم باز می‌گردد، زمانی که طبیعت‌گرایی و نمادگرایی با هم مواجه شدند و تحت حمایت کارگردان به هم رسیدند. تئاتر، مانند تئوری ادبی، تصمیم می‌گیرد دیگر به دنیای بیرونی وابسته نباشد و بر اساس آن خود را تعریف نکند، بلکه واحدهای نشانه‌شناختی خود را بسط دهد و به ترکیبات آن‌ها بیشتر توجه کند تا معنای آن‌ها. اما تئاتری‌ها اگر تا به امروز در تعریف یک نظام نشانه‌شناختی و یک زبان نمایشی خودمختار موفق نبوده‌اند، به این دلیل است که خود را بیش از حد جاه‌طلب و جزم‌گرا نشان داده‌اند و تصریح می‌کنند (مانند آرتو) که عمل و اختراع بی‌وقفه اشکال جدید هرگز از تناقض بازنمی‌مانند. آنچه را که می‌توانیم «آوانگارد خاص» بنامیم، همه آن تجربیاتی هستند که تلاش می‌کنند تئاتر را با یک معیار «خاص» که لازم و کافی تلقی می‌شود، تعریف کنند. با این حال، هیچ‌یک از این معیارهای خاص در درازمدت قابل قبول نیستند، به طوری که پایه‌گذاری نشانه‌شناسی بر

این معیارهای خاص غیرممکن می‌شود. به طرز عجیبی، این بازتابی بر روی پراتیک تئاتر دارد، زیرا ما به معکوس شدن رابطه بین بیان تئاتر و واقعیت بیرونی می‌رسیم. در گذشته، زمانی که نشانه «مقدس» بود، هنر به عنوان تقلیدی از یک داده خارجی عینی تصور می‌شد و موفقیت کنش هنری با توجه به کفایت نشانه و شی سنجیده می‌شد. امروزه هنر دیگر به دنبال تقلید نیست، بلکه سعی می‌کند از چارچوب اثر هنری به عنوان یک واقعیت اولیه شروع کند و تنها به مرجع به صورت ردپایی در نشانه علاقه‌مند است.

این مورد در مورد نقاشی‌های دیواری زبان میشل ویناور (۱۹۷۹-۱۹۸۰) است: مرجع ذخیره‌ای از کلیشه‌ها و اشکال گفتاری است که نمایش‌نامه بدون توجه به بازسازی جهانی و واقع‌بینانه شرکت یا جامعه سرمایه‌داری از آن‌ها به عنوان ماده خام استفاده می‌کند. اگر اتفاقی بیفتد که این تکه‌های ایدئولوژی و اصطلاحات لغت، یک جهان تخیلی وام‌گرفته از دنیای خودمان را بازسازی کنند، این فقط می‌تواند «تصادفی محض» ... یا کار سازنده تماشاگر باشد. بنابراین اگر مفاهیم زبان، نشانه یا ویژگی در بحران هستند، متبلور می‌شوند، اما بازتاب آوانگارد و اولین نشانه‌شناسی را نیز مسدود می‌کنند، احتمالاً به این دلیل است که آن‌ها سرنوشت خود را بیش از حد به مفهوم کارگردانی و فضا مرتبط می‌دانند. همه چیز در واقع نشان می‌دهد که این مواجهه‌ی کارگردانی

و زبان هنری است که به مثابه به نمایش گذاشتن معنا و فضا تلقی می‌شود که بر تحقیقات آوانگارد غالب است، سلطه‌ای که امروزه یک آوانگارد دیگر به دنبال آن است که، زمان، گستره زمانی، ریتم و صدا، را به چالش بکشد. شاید در این جهش باید شاهد شکست یا حداقل محدودیت‌های یک نشانه‌شناسی باشیم که صرفاً مبتنی بر مشاهده‌ای دکارتی، قابل اندازه‌گیری، هندسی و به بیان صریح، فضایی اجرای دراماتیک است، نشانه‌شناسی که دال را به مرئی و مدلول را به نامرئی می‌رساند. آن قدر تکرار کرده‌ایم که تئاتر ربطی به

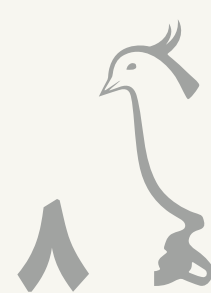

ادبیات ندارد، هنر تجسمی و صحنه‌ای است، که ما شتاب‌زده فضایی بودن و اندازه‌گیری هندسی و بصری نشانه‌ها را تنها معیار خاص تئاتر قرار داده‌ایم و درعین حال نوزاد را با آب حمام بیرون می‌اندازیم (به خود زحمت نمی‌دهیم که خوب و بد را از هم جدا کنیم). امروزه مشخص شده است که جنبه زمانی، مستمر و انگیزشی اجرای تئاتری، رویداد پنهانی مواجهه‌ی بین بازیگر و تماشاگر که گروتوفسکی و کل آوانگارد غیررسمی با آن تأثیر عمیقی بر تئاتر می‌گذارند، مستهلک یا حذف شده است. ژان فرانسوا لیوتار آمد تا در زمان خود خصلت محدود و فلج‌کننده چنین بینش هنری و نشانه‌شناختی را که صرفاً مبتنی بر فضا و نشانه است به ما یادآوری کند، او به وضوح نشان داد که بحران تئوری نشانه‌شناسی و آوانگارد به رویکرد «فضایی‌سازی» برمی‌گردد که مبتنی بر نشانه و زبان است، رویکردی که آرتو به بهترین وجه در مدرنیته ماتجسم می‌کند. آرتو که می‌خواهد، سیستم نمایشی «ایتالیایی»، یعنی اروپایی را نابود کند، اما حداقل در غلبه بر زبان (به مثابه اندام) و کنار گذاشتن بدن در طول مسیر متوقف می‌شود، زیرا که او به سمت ساختن «ابزاری» روی می‌آورد که بار دیگر زبان، سیستم نشانه‌ها، دستور زبان حرکات، «هیروگلیف» خواهد بود. این گونه است که قطع عضوی که آرتو از آن فرار کرده بود در هیروگلیف بالی به او بازمی‌گردد. خاموش کردن بدن از طریق تئاتر نویسنده عزیز اروپای بورژوایی قرن نوزدهم پوچ‌گرایانه است. اما ساختن آن

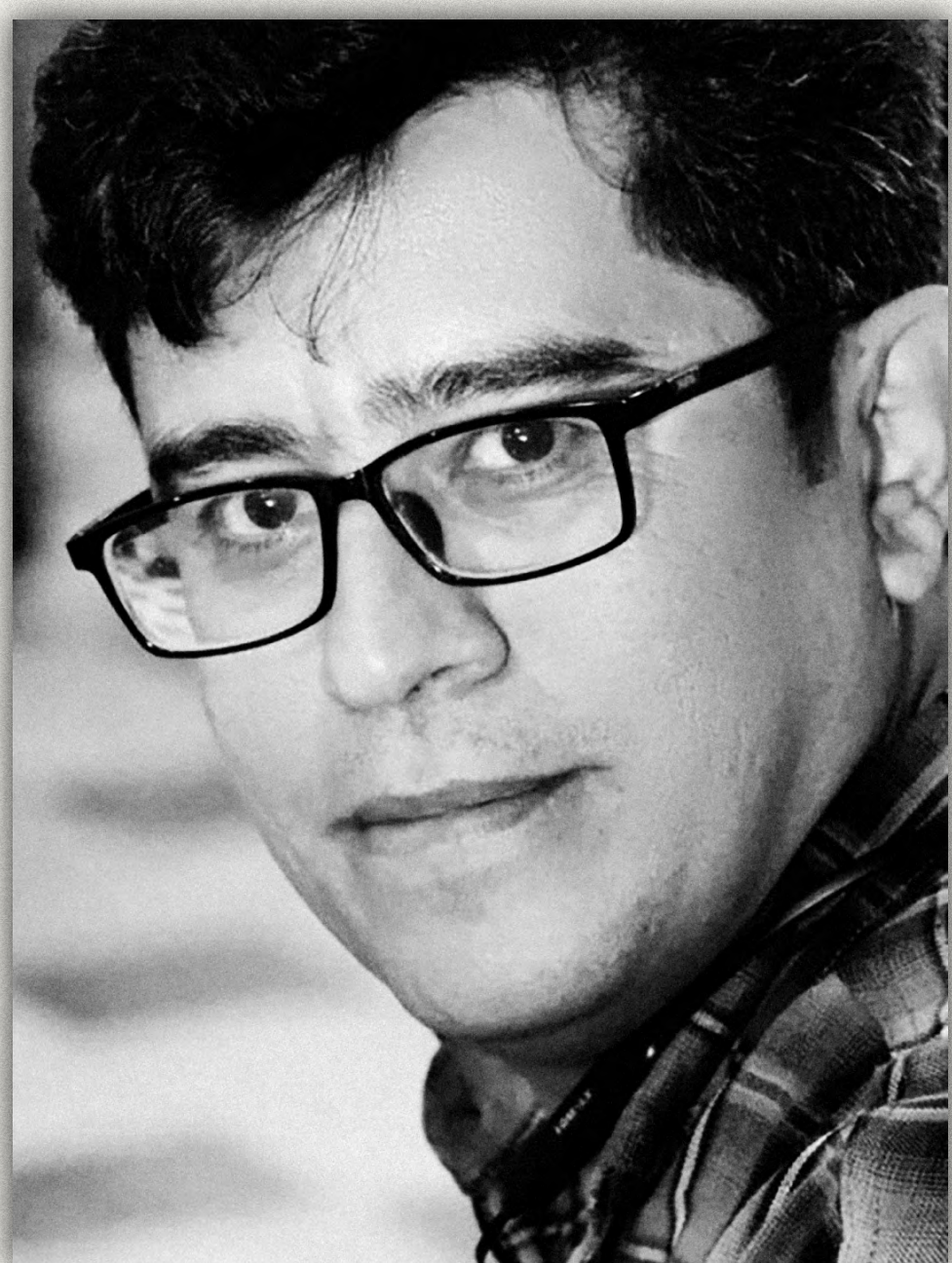

دروازگان و نحو میم‌ها، آهنگ‌ها، رقص‌ها، همان‌طور که تئاتر نو انجام می‌دهد، همچنان راهی برای از بین بردن نویسنده است: بدن «کاملاً» شفاف، پوست و گوشت استخوانی که روح است، دست‌نخورده از هرگونه حرکت انگیزشی، رویداد، کدورت.

«شکست» آرتو این است که می‌خواست با متحجر شدن تئاتر مقابله کند و آن را با دیدی که بیش‌ازحد فضایی است و به‌اندازه کافی درونی و انگیزشی نیست جایگزین کرد، او به دنبال یک صحنه غیرممکن و زبان اشاره‌ای می‌گردد و همچنین ایده‌ای بسیار خاص، فضایی و بصری، از رویداد تئاتری شکل می‌دهد. اگر آوانگارد امروزی فراتر از بینش صرفاً فضایی، هندسی و «محتوای» تئاتر است، از طریق بازگشت به متن، روان‌شناسی یا روایت خطی نیست؛ این با فراتر رفتن از دیگر اجزای سرکوب‌شده صحنه همراه است: صدا، ریتم، مدت‌زمان درونی، عدم وجود سلسله‌مراتب بین سیستم‌های نشانه‌ای، خلاقیت نشانه‌شناختی تماشاگر، بخش شانس و رویداد هر بازی تئاتری. به این ترتیب به این پارادوکس آوانگارد تئاتری می‌رسیم: با اصرار بیش‌ازحد بر جنبه بصری (تئاترون) تئاتر، بُعد زمانی آن را سرکوب کرده‌ایم و این‌که حضور در تئاتر، دیدن صحنه با «چشم ذهن» (به قول هملت) است: دیدن در تئاتر در واقع دیدن و شاهد این نگاه به بازیگر و سخنانش است. بنابراین ما می‌توانیم بدون پارادوکس، و با

استناد به گفته‌ی ژان لوک ریور (۱۹۷۸) در مورد تئاتر بگوئیم که تئاتر ذخیره مکانی بدون تصویر است، که «اگر تئاتر ذخیره مکانی بدون تصویر باشد، تا آنجایی است که نگاه را تابع نظم گوش دادن می‌کند» و اینکه «سپس می‌توانیم تئاتری بودن را به عنوان حرکتی تعریف کنیم که توسط آن برتری بینایی با ایجاد اولویت گوش دادن ناپدید می‌شود.»

ابراهیم ابراهیمی | مترجم

اوپنهایمر، هروستراتوس آمریکایی

نقدی بر فیلم اوپنهایمر اثر کریستوفر نولان

رخشان قصبی

متن حاضر حاوی جزییات داستان فیلم است.

فیلم «تولد یک ملت» به عقیده‌ی بسیاری بحث‌برانگیزترین اثر تاریخ سینماست. این فیلم که در دهه‌ی دوم قرن بیستم ساخته شد، سند شرم‌آوری است از خشونت‌طلبی عریان علیه سیاهان و کوری تاریخی در جبهه راست افراطی آمریکا. آنچه تحمل محتوای نفرت‌انگیز آن را ناگزیر و سخت‌تر می‌سازد، نبوغ‌گرفیث در بیان سینمایی است.

نمی‌خواهم تکنیک سینمای نولان را هم‌رده‌ی فیلمی بگیرم که به‌مثابه‌ی تولد هنر سینما شناخته می‌شود؛ اما باید اوپنهایمر نولان را در بیان سینمایی‌اش تحسین کنیم و این بدترین بدی این فیلم بد است. فیلمی که یکی از بارزترین نمونه‌های عقب‌ماندگی سیاسی سینمای هالیوود است و ما نمی‌توانیم یا من نتوانستم از تماشای آن لذت ببرم. شاهکار مفتضحانه‌ای که «تولد یک ملت» قرن ماست.

به برکت تردستی نولان در روایت، ما برای بیش از سه ساعت، مردانی میانسال در لباس‌های میانه‌ی قرن، در اتاق‌های بی‌روح خاکستری را تماشا می‌کنیم که از فیزیک یا سیاست حرف می‌زنند و در قصه‌ای که از ابتدا خط داستانی و حتی پایانش را می‌دانیم، مرعوب و مغلوب داستان می‌شویم.

فیلم اوپنهایمر سه خط روایت را دنبال می‌کند: مسیر حیات آکادمیک اوپنهایمر جوان تا ساخت بمب اتم و دوروایت از شبه‌دادگاه‌های او و دشمن‌کینه‌توزش. این سه خط روایی

مانند ساختار دی‌ان‌ای به هم می‌پیچند و روایت در ضرباهنگی جانکاه و جذاب، به دفعات بین این سه خط، ریل عوض می‌کند تا در سکانس آخر، در دیالوگی تخیلی میان دو غول فیزیک قرن، هر سه را به مقصد و سرانجام خود برساند. در این دیالوگ کوتاه است که همه‌ی معماهای فیلم پاسخ خود را می‌یابند: معمای خصومت شخصی استراوس با اوپنهایمر، پرسش آخرالزمانی سرنوشت بشر در جهان پسااتمی و ابهام اخلاقی چهره‌ی تاریخی اوپنهایمر. آن نگاه نافذ آبی در مفاک وجدان یکی از گودترین حفره‌های چشم سینما.

در فیلم - فیزیک‌های نولانی، مردانی با هوش استثنایی می‌بینیم که از بخت بد، وجدان انسانی هم دارند. آن‌ها در جهان بی‌خدای محاسبات رها شده‌اند تا به نفرین نبوغ مبتلا شوند: نفرین فاجعه‌های محاسبه‌ناپذیر در محاسبات پیچیده فیزیک. ظاهراً این بهترین داستانی است که نولان بلد است یا دوست دارد تعریف کند. داستانی که همیشه نقطه‌ی آغازش لذتی کودکانه و مقاومت‌ناپذیر در تئوری‌های زمان-مکان است و با رها کردن قهرمان در برهوت سیاهی که محصول و مخلوق اوست به پایان می‌رسد.

حالا می‌بینیم که انگار جی. رابرت اوپنهایمر، برای اینکه قهرمان یک فیلم نولان باشد زاده شده، عاشق فیزیک کوانتوم شده و در برزخ جهان پسا هسته‌ای رها شده است. انگار که اگر «پدر بمب اتم» یک شخصیت واقعی نبود، نولان

می‌بایست روزی او را برای یکی از فیلم‌هایش خلق می‌کرد. راستش نولان در واقع همین کار را کرده است. اوپنهاইمر او تفاوت‌هایی قابل‌دار و معناداری دارد با اوپنهاইمر تاریخی که در این جهان زیسته است.

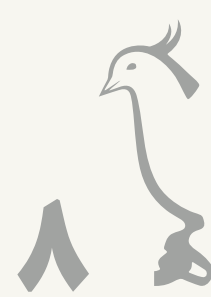
در این فیلم، داستان تولد بمب اتم از آنجا آغاز می‌شود که ژنرال آینده، سرهنگ گرووز، پروژه‌ی بمب اتم را به مردی بی‌ثبات، نمایشی، مغرور و زن‌باره، اما نابغه می‌سپارد. بدین ترتیب آرزوی اوپنهاইمر در ترکیب نیومکزیکو با فیزیک کوانتوم برآورده شده و شهر امنیتی لوس‌آلاموس ساخته می‌شود؛ در منطقه‌ای بیابانی که البته چنان‌که اوپی در فیلم ادعا می‌کند خالی از سکنه هم نبوده است. جماعت معترضی که در سکانسی بی‌ربط و نمایی بسیار کوتاه می‌بینیم، بومیان آمریکایی ساکن در روستاهای پنجاه مایلی هستند که در مجاورت مواد رادیواکتیو حاصل از آزمایش بمب، به سونامی سرطان دچار شدند. فیلم برای آن‌ها که می‌دانند از این باج‌ها و اشارات کوتاه دارد. اشاراتی چنان مبهم و مختصر، که آن‌ها را که نمی‌دانند درگیر جزئیات بی‌اهمیتی مانند مرگ و زندگی سرخپوستان نکند.

پروژه با خطرات مهم‌تری روبروست. خطر اینکه آلمان زودتر از آمریکا به بمب اتم دست یابد و سرنوشت جهان به دست نازی‌ها رقم بخورد و خطر اینکه پس از انفجار بمب، زنجیره‌ی واکنش‌های اتمی بی‌پایان، جهان را به آتش بکشد. همان‌طور

که می‌دانیم هر دو خطر از بیخ گوش مان می‌گذرد. بدببیری اصلی زمانی رخ می‌دهد که پیش از آنکه بمبی ساخته شود، هیتلر گلوله‌ای در سر خود خالی می‌کند و جنگ تمام می‌شود. دانشمندان زیردست اوپنهایمر، که از ابتدای فیلم نق نقو، بی تفاوت نسبت به سرنوشت جنگ و به لحاظ سیاسی کوتاه فکر تصویر شده‌اند، جمع می‌شوند و نق می‌زنند که آلمان تسلیم شده و شاید ساختن سلاح هولناکی مانند بمب اتم غیراخلاقی باشد. اینجاست که پس از گذشت دو ساعت از فیلم، برای نخستین بار اسم ژاپن به میان می‌آید؛ در اینجا دوربین فاصله‌ی ایمن با جمع را حفظ می‌کند تا مبادا با آن‌ها همدلی کنیم و اوپنهایمر خیلی ساده نمی‌پذیرد که بدون آلمان، شکست ژاپن ویران شده در جنگ، قطعی و نزدیک است و آن‌ها هم گوسفندوار قانع می‌شوند.

فیلم مشغول ستایش تعهد نظامی و تعجیل در آزمایش بمب می‌شود؛ در حدی که به نیروی هوایی چندروز فرصت نمی‌دهند تا ارتفاع ایمن هواپیمای بمب افکن را درست بسنجد. و فیلم به ما توضیح نمی‌دهد در جنگی که عملاً تمام شده، این شتاب و بی‌صبری چه توجیهی دارد؛ جز آنکه نظامیان می‌ترسند عن قریب ژاپن هم تسلیم شود و آخرین زمین نمایش برای مرعوب کردن شوروی از دست برود. همچنین فیلم به ما نمی‌گوید که چه طور دانشمندان معترض که قانع شده بودند، کمپین بزرگی برای جلوگیری

از بمباران ژاپن شکل می‌دهند. ما صرفاً اوپنهايمر را می‌بینیم که تحت فشار همکارانش برای امضای کمپین، در حرکتی هیستیریک کاغذها را مانند حشراتی مزاحم به هوا می‌پراکند: پس از سه سال جان‌کندن، مشتی صلح طلبِ حراف می‌خواهند او را در آستانه‌ی دروازه‌ی قدرت و شهرت متوقف کنند؛ که البته موفق نمی‌شوند.

او در مقام پدر بمب اتم، تنها دانشمندی است که به اتاق تصمیم‌گیری راه می‌یابد. ما هم همراه دوربین به آن اتاق قدم می‌گذاریم و در آنجا حرف‌هایی می‌شنویم که می‌تواند بدون تغییر چندانی، دیالوگ‌های یک سکانس طنز باشد. از جمله مطرح می‌شود که بمباران از پیش هشدار داده شود تا ژاپنی‌ها در شهری خالی با عظمت بمب اتم آشنا شوند. اما می‌دانید؟ در این صورت اگر بمب عمل نکند، خیلی ضایع می‌شویم. پس بیایید در ازدحام هشت صبح خیابان‌ها شانس‌مان را امتحان کنیم که اگر بمب عمل نکرد، اهالی هیروشیما فکر کنند تیل‌های خدایان المپ روی زمین افتاده و از آنجا که ژاپنی‌ها مردمان سخت‌کوشی هستند و مثل خدایان المپ بیکار نیستند، در مشغله‌ی اول صبح خیلی پی‌اش را نگیرند. یا مثلاً حالا که دو بمب آماده داریم، دو شهر را پیاپی بمباران کنیم که ژاپنی‌ها فکر نکنند فقط بلد بودیم یکی درست کنیم. دوربین در این سکانس به سقف اتاق می‌چسبد تا این هیولای بزرگ اتمی را ساکت و فرورفته در گوشه‌ی کاناپه، کوچک و بی‌مقدار ببینیم.

با همه‌ی آنچه از علاقه آمریکا، هالیوود و نولان به انفجار می‌دانیم، در یک فیلم نولانی درباره‌ی بزرگ‌ترین انفجار تاریخ، خبری از آن قارچ‌های غول‌آسا نیست که هیروشیما و ناکازاکی را به زمین‌های مسطح خاکستری بدل کرد. در عوض، نولان با صرف بودجه‌ی کلان، با تعلیق و شکوه بسیار، آزمایش بمب اتم را در نقطه اوج فیلم خود می‌گذارد تا اوپنهایمر با چهره‌ی درخشان از نور سفید بمب، خدای‌گونه اعلام کند «اکنون من مرگ هستم».

وقتی نوبت به انفجارهای واقعی می‌رسد، همین خدای مرگ، به کودکی بی‌اهمیت در شهری دورافتاده بدل می‌شود که خیلی وقت است منتظر است و هنوز کاردستی‌اش را در تلویزیون نشان نداده‌اند. آدم‌بزرگ‌های سیاست حتی به او خبر هم نمی‌دهند و طفلی اوپنهایمر باید مثل مردم عادی، خبر قتل عام وحشیانه موفق دو شهر در فاصله‌ی سه روز را از رادیو بشنود.

و حالا در فیلمی که جغرافیای چهره انسانی با دوربین آیمکس نام گرفته، در اینجا که می‌بایست سنگین‌ترین لحظه‌ی نابغه‌ای با وجدانِ معذب باشد، دوربین روی چهره‌ی اوپنهایمر نمی‌ایستد. کلوزآپ او به عنوان پدر هولناک‌ترین ویرانی دست بشر، چهره‌ای از اوپنهایمر است که نباید خیلی از نزدیک ببینیم و نباید خیلی به آن فکر کنیم. البته که واکنش دانشمندان معترض را هم نمی‌بینیم که تا لحظه آخر برای

جلوگیری از بمباران نق زدند و نگاه ما در شادی عوامل پروژه و نماهایی کوتاه و گیج از مکالمه‌ی تلفنی اوپنهاইمر پخش و پلا می‌شود. این برای کارگردانی مثل نولان سکانسی حقیقتاً مبتذل، اما چاره‌ناپذیر بود. نولان نه می‌توانست در این لحظه رضایت خدای‌گون اوپنهاইمر را بگیرد و نه می‌توانست، به قاعده‌ی فیلم‌های دیگر، قهرمانش را در برابر نفرین انسانی نبوغش کلوزآپ کند. چون همه می‌دانند که او در اولین سخنرانی‌اش گفت «مطمئنم ژاپنی‌ها هیچ خوششان نیامد» و بعد گفت «متأسفم که فرصت بمباران آلمانی‌ها را از دست دادیم»؛ دقت کنید «آلمانی‌ها» و نه «آلمان». بله دریغ و درد که فرصت نمایش پرشکوه توحش در آلمان از دست بشد و تقدیر چنان رفت که جنگ جهانی با انفجار ناچیز مغز هیتلر با سلاحی کوچک تمام شود. نولان به درستی توهمات بصری اوپنهاইمر از آنچه در ژاپن بر سر مردم آمد را در سالن سخنرانی می‌گذارد؛ نه در لحظه‌ی شنیدن خبر و نه در صحنه گزارش قربانیان. او با این تردستی، زهرِ حظِ مشهور اوپنهاইمر را می‌گیرد.

بیرون استودیوهای هالیوود، در جهان واقع، هرکس که در لحظه انفجار بمب در خیابان بود، پوست دست‌ها یا پوست تمام بالاتنه‌اش کنده شد و از ناخن‌های دست آویزان ماند. این آدم‌ها با دست‌هایی که لخته‌های پوست از آن آویزان بود، در ویرانه‌ها و سپس در حاشیه‌ی شهر به راه افتادند.

در فرهنگ ژاپنی ارواح با دست‌های روبه‌جلو کورمال‌کورمال راه می‌روند. ژاپنی‌ها آن‌ها را صف ارواح نامیدند و هواپیمای آمریکایی تصویر این دسته‌های ارواح در حاشیه شهر را ثبت کرد.

نولان قید این تصاویر سینمایی ناب را می‌زند تا وجدان اوپنهایمر و مخاطب آمریکایی را از آن معاف کند. در عوض در مقام اشاره به آن زامبی‌های پوست‌کنده‌ی فراهالیوودی، در میان شعف هیستیریک سالن سخنرانی، چهره زنی مثل پروفایل‌های نوجوانان پوسته‌پوسته می‌شود. چند نفر هم گریه می‌کنند؛ یک نفر هم بیرون سالن گویا در اثر تشعشعات رادیواکتیو دچار اختلال مزاج شده و با دهان قی‌کرده و نگاهی سرزنش‌بار به اوپنهایمر خیره می‌شود. سخاوت‌مندانه‌ترین تصویر حقیقت در فیلم، جسد سوخته و پوک‌شده‌ی کودکی است که پای اوپنهایمر در آن فرو می‌رود. همین قدر بی‌مقدار و حقیر. البته که در گزارشِ تصویری فجایع انسانی بمباران، همه چیز بیرون کادر نولان می‌ماند و ما باید در تجربه‌ای شبیه به سانسور دولتی، به همدلی با ژست جمع‌شده و معذب اوپنهایمر قناعت کنیم.

بازی پیش از آنکه اوپنهایمر بتواند بمب سوم را آماده کند، با ورود رسمی شوروی به جنگ تمام شد. اوپنهایمر کمپین ضد بمباران ژاپن را امضا نکرد، به این بهانه که «ساخت بمب به فیزیک‌دان این صلاحیت را نمی‌دهد که در مورد استفاده از آن

نظر بدهد؛ اما با اتمام جنگ، فیزیک را برای همیشه رها کرد تا در مقام «مهم‌ترین مرد قرن» چهره‌ی خود را در سیاست اتمی سرمایه‌گذاری کند. نولان در به تصویر کشیدن استحاله‌ی چهره‌ی اوپنهایمر از نابغه‌ی فیزیک به مرد سیاست بی‌نظیر است. در اینجا است که سرانجام کلاه و پپ آیکونیک اوپنهایمر را به او پس می‌دهد تا با آن غرور و بی‌اعتنایی زبانزد، در مقابل فلش دوربین‌ها ژست قهرمان‌های وسترن را به خود بگیرد. بی‌پروایی و یکه‌تازی او در سیاست اتمی، مخالفتش با بمب هیدروژنی، که خیلی خیلی ضدبشری و قوی‌تر از بمب اتم بود و البته جایگاه اوپنهایمر را تهدید می‌کرد، سرانجام سازمان سیا را واداشت تا پرونده‌ی گذشته‌ی کمونیستی او را ورق بزند.

فیلم این پرونده‌سازی سیاسی را به حسادت و کینه استراوس تقلیل می‌دهد و به ما می‌گوید که اوپنهایمر بعد از یک دهه! تمتع از شهرت و قدرت، یادش افتاد برای ساختن بمب اتم گرفتار وجدان شود و در دهان ملت‌ه‌ب زنش می‌گذارد که او از خودش دفاع نکرد تا شاید مردم او را ببخشند. ما نمی‌دانیم کدام مردم باید او را ببخشند؛ این مردم هیچ صدا و هیچ سیمایی در فیلم ندارند. اما بدانید که در عالم واقع، او به امید رأی مثبت دادگاه، هر کمونیستی از شاگردان و همکاران و دوستان که می‌شناخت را لوداد و دردوران سیاه‌مک‌کارتیسم به خاک سیاه نشاند. به عقیده بسیاری، اگر موفق شده بود

در ازای این آدم‌فروشی‌ها صلاحیت امنیتی‌اش را پس بگیرد، امروز به لقب یهودای آکادمی مزین بود. اما سکانس‌های دادگاه او در فیلم زمان پرداختن به این جزییات را نداشته است.

می‌توانیم قربانی شدن واقعیت‌های تاریخی و حتی امکان‌های سینمایی در این فیلم را محصول چپاندن و دفرمه کردن اوپنهایمر واقعی، در قالب داستانی بدانیم که نولان بلد است تعریف کند. قهرمان نولان باید بی‌گناه و بی‌خبر از عاقبت نبوغ‌اش باشد؛ که اوپنهایمر نبود و باید علی‌رغم این بی‌خبری، بابت آنچه کرد و شد گرفتار وجدان شود که اوپنهایمر واقعی نشد. صدایی که نولان در پایان فیلم به این تناقض‌های تاریخی می‌دهد، از دهان کف‌آلود استراوس خشمگین بیرون می‌آید. آنچه می‌گوید را یاوه‌های مرد حقیری می‌شنویم که از درک جادوی کوانتوم عاجز است و پشت درهای عظمتی که به روی او بسته مانده، در گل‌ولای کینه و حسادت دست‌وپا می‌زند. پیام فیلم روشن است: اگر چنین مواضعی دارید می‌توانید در اینجا بایستید.

فیلم در به تصویر کشیدن زنان هم به عارضه‌ی دفرمه کردن مبتلاست. از بی‌چهره‌گی زنان حائز اهمیت در پروژه، تا بازنمایی بی‌شمار روابط نامشروع اوپنهایمر، اغلب با همسرآن‌همکارانش، که در سه زن خلاصه شده است. در این میان بازنمایی چهره‌ی یک زن آینه‌ی ایدئولوژیک فیلم است

و ما را به اینجا می‌رساند که کوری تاریخی و تخطی فیلم از بیوگرافی اوپنهاইمر که فیلم ادعای اقتباس از آن را دارد، در چشم‌اندازی وسیع‌تر ببینیم. چشم‌اندازی وسیع‌تر از الزامات روایت نولانی. این زن جین تتلاک است؛ روان‌کاو، روزنامه‌نگار و کمونیست رادیکال. او که تنها عشق زندگی اوپنهاইمر نام گرفته، درخواست‌های ازدواج اوپنهاইمر را رد می‌کرد، برای مدت‌های طولانی او را در بی‌خبری رها می‌کرد و به عقیده نزدیکان، تنها برای آزار او، گاه‌به‌گاه دیداری با اوپنهاইمر داشت. جین تتلاک تاریخی، اگر خودکشی کرده باشد، به دلیل تمایلات هم‌جنس‌خواهی به تشخیص خودش بود؛ که در آن زمان ایدز روانی محسوب می‌شد. و اگر نه، در فرضیه دوم، علی‌رغم وضعیت امنیتی حیاتی در لوس‌آلاموس، نمی‌توانستند مانع خروج اوپنهاইمر به قصد ملاقات با یک کمونیست شوند و او یک روز بعد از گذراندن شبی با اوپنهاইمر در سانفرانسیسکو، توسط سازمان سیا به قتل رسید. نمایی لحظه‌ای از دستانی با دستکش سیاه در سکانس مرگ تتلاک، باجی است که فیلم به فرضیه دوم می‌دهد. اما اگر این تک‌نما را ببینیم، که به راحتی می‌توان ندید، در مجموع کلیشه‌ای آشنا و در خدمت کاریزمای اوپنهاইمر داریم. ظاهراً مخاطب آمریکایی نمی‌تواند و یا نباید «پدر بمب اتم» را در استیصال عشق و بازیچه‌ی یک زن، آن‌هم یک زن کمونیست ببیند. چاره این است که جین تتلاک در تمامی سکانس‌های مهم، موجودی برهنه، شهوانی، درک‌ناپذیر، عرق‌کرده و گریان

باشد که الزامات زندگی یک مرد بزرگ تاریخ‌ساز را درک نکرد و سرانجام مرگ را به بی‌خبری و هجر رابرت اوپنهایمر کبیر ترجیح داد.

ریخت‌زدایی از جین تتلاک، الزام روایت نولانی نیست و حتی زندگی نابغ‌های او را از وجه عاطفی معمول در قصه‌های نولانی محروم می‌کند. و آنچه در بازنمایی جین تتلاک لگدمال می‌شود، صرفاً چهره‌ی زنی در زندگی اوپنهایمر نیست؛ این چهره‌ی کمونیس‌م و فمینیسم است که به‌عنوان دو دشمن منفورِ راست افراطی مثله می‌شود. اگر «تولد یک ملت» گریفیث را هم‌زمان مخلوق و خالق اتم‌سفر کشتار سیاهان بدانیم؛ اینجا هم می‌توانیم در یک نگاه کرکائوری، اوپنهایمرِ نولان را نشانه‌ای بدخیم از خیزش نیروهای راست افراطی در آمریکا ببینیم. در میان مخاطبان آمریکایی، حسرت دوران پسا‌جنگ احساس می‌شود؛ حسرت دوران نظامیان مصمم و مقتدر، زنان دردسترس و بی‌اهمیت، چپ‌های خفه و پاکسازی‌شده و از همه تاریک‌تر، حسرت تفوقِ رعب‌آور، و نه صرفاً تفوقِ، بر جهان.

عنوان فرعی بیوگرافی اوپنهایمر «پرومته آمریکایی» است و نولان در ابتدای فیلم روایت مختصری از افسانه‌ی پرومته می‌دهد و همان جا رهایش می‌کند. نولان نتوانسته از اوپنهایمر یک پرومته آمریکایی دریاورد و این یک مورد به گردن نولان نیست. او چه‌طور می‌بایست آنچه این دو قهرمان

به انسان داده‌اند را شبیه کند؟ در جهان باستانی پیشاباروت و پیشادینامیت، آتشی که پرومته‌ی یونانی از کوه المپ دزدید و برای ما آورد، آتش گرما و اجاق و مشعل روشنایی بود؛ نه آتش یک «گجت» جنگی که غبار و خاکستر چند بمباران موفق آن، می‌تواند سرمای هولناک یک زمستان اتمی را برایمان به ارمغان بیاورد.

اما اگر اصرار داشته باشیم به سنت غربی همه چیز و همه کس را به یونان باستان بچسبانیم، می‌توان داستان‌های شبیه‌تری پیدا کرد: در ۳۵۶ پیش از میلاد، مردی معبد آرتیمیس را به آتش کشید تا نامش در تاریخ جاودان شود. بزرگان شهر، در اقدامی که می‌توان آن را نسخه‌ی باستانی تلاش‌های سیا برای حذف چهره‌ی اوپنهایمر دانست، بر روی ویرانه‌های معبد آرتیمیس جمع شدند و سوگند خوردند که هرگز نام او را به زبان نیاورند. اما از آنجاکه شهوت شهرت این مرد، آتشی به کفایت بزرگ افروخته بود، ما امروز نام او را می‌دانیم و می‌توانیم بنویسیم «جی. رابرت اوپنهایمر: هروستراتوس آمریکایی».

باشما

سردبیر

باشما جایی است برای انعکاس آثار و نقطه نظرات شما. جایی که میان شما و نویسندگان هفته‌ی فرهنگ و ادب پلی برقرار می‌شود تا حضورتان را کنارمان حس کنیم و صدایتان را بشنویم. چرا که بدون شنیدن صدای شما، راهمان تاریک می‌ماند و انگیزه‌ای نمی‌ماند برای ادامه دادن و نوشتن. بدون شما انگار مقابل کوهی ایستاده‌ایم، فریاد می‌زنیم و در پژواک صدایمان تنها می‌مانیم، اما باشما... باشماییم.

پس به دبیرخانه‌ی هفته‌ی فرهنگ و ادب به آدرس adab@hafteh.ca ایمیل بزنید و ما را نقد کنید یا تشویق کنید یا با ارسال مطالبتان کمک‌مان کنید که نشریه پربارتر و متنوع‌تر شود.

اگر داستان می‌نویسید یا مرور کتاب و نقد ادبی، در بخش موضوع ایمیلتان بنویسید؛ کتاب و داستان.

اگر شعر می‌سرایید، در بخش موضوع ایمیل بنویسید؛ شعر. و به همین ترتیب مطالب مربوط به سینما و تئاتر و پژوهش و ادبیات کهن را با درج این عناوین در بخش موضوع ایمیلتان، برای دبیرخانه‌ی هفته‌ی فرهنگ و هنر ارسال کنید.

به‌علاوه اگر خاطراتی جالب و طنزآمیز دارید، به‌ویژه درباره یا در ارتباط با زندگی در مهاجرت، آن را با بخش طنز به اشتراک بگذارید. همکارمان آقای عالیجاه مهاجری تلاش خواهد کرد تا خاطره‌ی شما را به شکل منشور یا منظوم برای درج در این بخش آماده کند.

ما قول می‌دهیم مطالب دریافتی از شما عزیزان را با دقت بررسی کنیم، با این نگاه که در حد توان آنها را در بخش مربوطه و یا در بخش با شما منتشر کنیم.

امیدوارم تمامی شماره‌های بعدی هفته‌ی فرهنگ و ادب، به مطالب رسیده از شما مزین شود.

Hafteh Art & Culture

Un magazine mensuel sur l'art et la culture pour la communauté iranienne au Canada

A monthly Magazine for Art & Culture for Iranian Community in Canada

Vol.17 - No.8 jeu/Thu. mars/Mar.07.2024

- **Publisher:** Journal Hafteh (4479777 Canada Inc)
- **Editor in chief:** Fereshteh Ahmadi
- **Editors:** Mahdi Ganjavi, Mohsen Kheymehdooz, Mehran Rad, Niaz Salimi, & Jinoos Taghizadeh,
- **CEO:** Khosro Shemiranie
- **PR:** Mina Mahdavi

- **Contributors to this issue:**
Reza Abed, Asadollah Amraei, Ali Ansari, Omid Akhavi, Amirhossein Bakhtiari, Lida Daghighi, Ebrahim Ebrahimi, Ali Foumani, Borzouye Esfandiari, Amir Hakimi, Sepideh Kouti, Mahdi Moarref, Mahdi Mousavi, Mansour Noorbakhsh, Nima Nia, Bashir Sayyah, Afshin Zardin, Mona Zahedi, and Sara Zare Saryazdei,

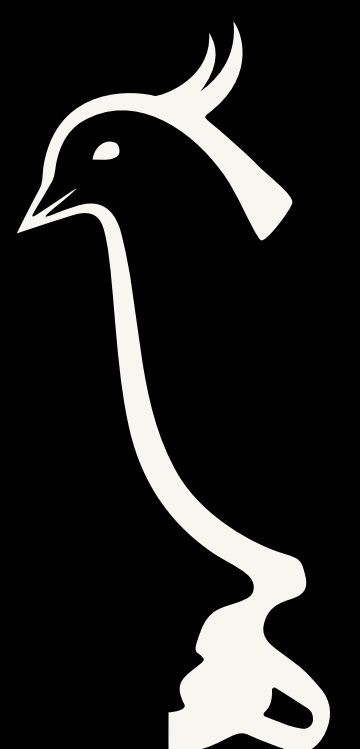
Contact information:

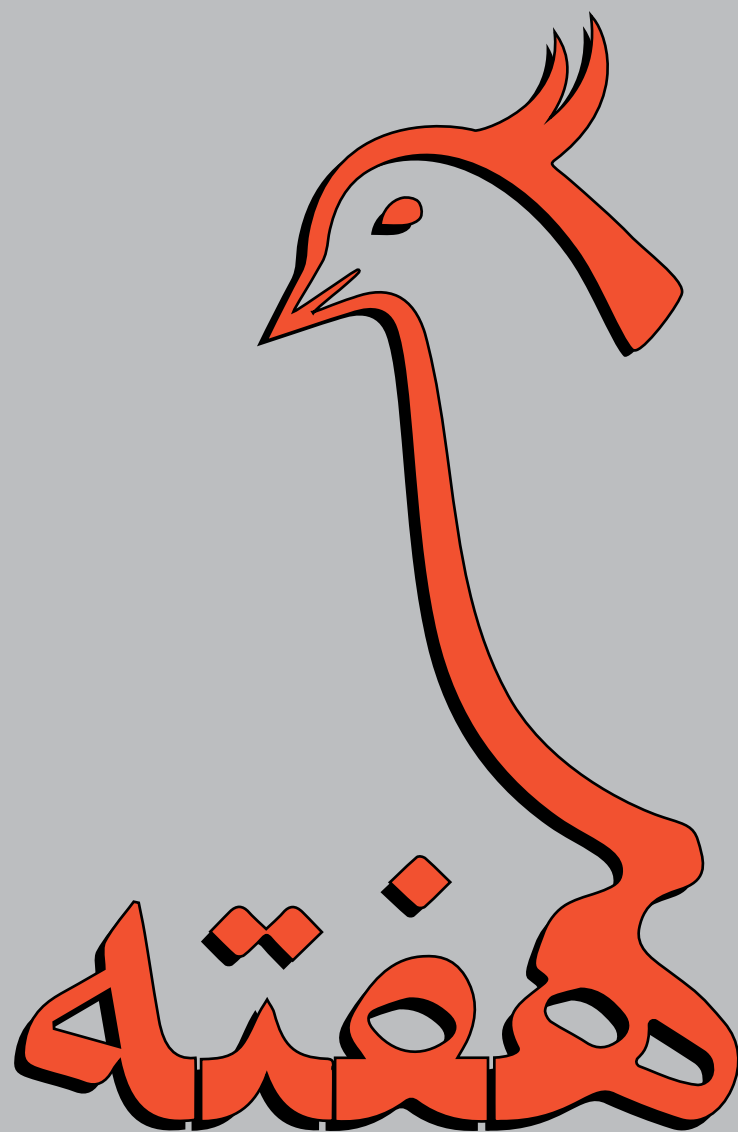
Montreal Tel: 514-834-7254

Toronto Tel: 416-951-5648

Email: adab@hafteh.ca

Website: www.hafteh.ca

Hafteh Art & Culture

Un magazine mensuel pour la
communauté iranienne au Canada
A monthly Magazine for Iranian
Community in Canada

Vol.17 - No.8

jeu/Thu. mars/Mar.07.2024

www.hafteh.ca