

ماهنامه ادبی هنری مستقل تہتم

ویژه نامه ی غزاله علیزاده

شماره ۵ - ۱۳۹۹

مہریار صدقیانی، نادیا قاسمی،
عبداللہ محمدزادہ، سامانلو،
سمیہ حسن زادہ، حسن رسولی،
مژگان معدنی، بہزاد عباسی، آلا شریفیان،
اردشیر ہادی لولتی، نگار عمرانی، علی
برہان
اکرم محمدی، شہرزاد محمدی،
محمد رضا کیانی، سیمین بابایی، نادر چگینی

همیاران این شماره:
دکتر سعید صراف معیری، مہین احمدی معز
جمال بیگ، رضاروشنی،
مہدی بردبار مہدی، امجد، الناز کاظمی،
فریدہ فاضلی، حمیدہ معین فر
معصومہ شفیعی، شکیب داودی،
علیرضا تولایی، رضا پناہیان الوارس،
مریم نیکومنش، رضوان نوابی، مریم گمار

سایت ماهنامه ادبی
هنری مستقل توتم

<https://totemmag.itcz.ir>

سخن سردیبر

«متحد نیستیم. اگر حرمت گذار یکدیگر باشیم، می توانیم جهانی شویم.»

غزاله علیزاده

بهمن ماه، در زمستان یک استعاره ی عظیم است. تنی است که از اضلاع خویش مثله شده و هر تکه از آن به مثابه ی عضوی نمادین، چهره ای را در خود یادآمد، دارد.

مجله ی ادبی توتهم، که رویکردی به مدرنیسم و گذر از غول پردازی ها، و در گذشته ماندن، دارد، در نحله ی این پردازش ها به شخصیت هایی که تاثیر گذار در زبان و شعر و ادبیات داستانی بودند، به صورت عضوی از پیکره ی یک تن، نگاهی متاثر دارد.

این شماره از توتهم، را با تمام تکه های قابل تامل مثل عطف جهان بینی شاعران پیش از بهمن ۵۷ و تاثیر تغییر نظام بر ادبیات و یا سالمرگ شاعر تولدی دیگر - فروغ فرخزاد - و به خاطر بانوی خانه های روشن، اختصاص به نوشته ها و آثار بانوی نویسنده - غزاله علیزاده - داده ایم.

این ویژه نامه، در راستای تجلیل و بزرگداشت این نویسنده در ماه تولد ایشان، منتشر و با نقد و تحلیل اثر برگزیده ی وی «خانه ی ادیسی ها» و بررسی فیلم مستند محاکات که بر اساس زندگی وی توسط پگاه آهنگر ساخته شده و میزگردی با اعضای بازخوانی کتاب توتهم پیرامون داستان «شبهای تهران» از این نویسنده فقید، منتشر کرده ایم و امیدواریم ادبیات را با جهانی متمایز از تاریکی ها به سمت و سوی خانه های روشن ببریم.

«دوازده، سیزده ساله بودم، دنیا را نمی شناختم. کی دنیا را می شناسد؟ این توده بی شکل مدام در حال تغییر را که دور خودش می پیچد و از یک تاریکی می رود به طرف دیگر. در این فاصله، ما بیش و کم رؤیا می بافیم، فکر می کنیم می شود سرشت انسان را عوض کرد، آن مایه حیرت انگیز از حیوانیت در خود و دیگران را. ما نسلی بودیم آرمان خواه. به رستگاری اعتقاد داشتیم. هیچ تاسفی ندارم. از نگاه خالی نوجوانان فارغ از کابوس و رؤیا، حیرت می کنم. تا این درجه وابستگی به مادیت، اگر هم نشانه عقل معیشت باشد، باز حاکی از زوال است. ما واژه های مقدس داشتیم: آزادی، وطن، عدالت، فرهنگ، زیبایی و تجلی. تکان هر برگ بر شاخه، معنای نهفته ای داشت...»

غزاله علیزاده

از تمام دبیران، همیاران، شاعران، منتقدین، نویسندگان و مخاطبین که از اولین شماره ی توتهم همراهمان بودند. صمیمانه سپاسگزاری می کنم. لازم به ذکر است شماره پنجم توتهم تلفیقی از ارسالی های بهمن ماه و نیز اسفند است. امیدواریم با حمایت مخاطبین پر مهر شماره ی ششم را در سال ۱۴۰۰ با طراوت بهاری عاری از بیماری، در سایه سار آزادی و صلح منتشر کنیم. رویامولاخواه

به نام یکتا خالق هستی

ماهنامه ادبی هنری مستقل توتهم

مدیر مسئول: مهدی طاهری

سردبیر: رویامولاخواه

و بخش نقد و نظر

دبیر اجرا و مدیر هماهنگی: صحراکلاتری

و دبیر بخش هنر و سینما

دبیر شعر: سیمین بابایی

دبیر ترجمه: مهین احمدی معز

دبیر ادبیات زبان استانبول: نادر چگینه

دبیر ادبیات داستانی: شیما سلطانی زاده

دبیر شاهنامه پژوهی: مهدی بردبار

دبیر اندیشه و فلسفه: سورنا راوندی

دبیر سیاسی اجتماع: رامین کاوه

ویراستاران: شهرزاد محمدی - مرگان معدنی

خوانش تیز: وحید فاتحی

طراحی و گرافیک: گروه فرهنگ غوسافت

ش.شامد: 21-0-62-686948-1-1

ISSN: 2717-3160

در این شماره میخوانید:

تحلیل و بررسی مستند زندگی

تحلیل کتاب شبهای تهران

تحلیل کتاب خانه ی ادیسی ها

گلوبال ادبی

تحلیل بیتی از شاهنامه

مروری بر کتاب هوکا

نقد شعر باقی این اوقات برای یاد

نقد شعر رنگزار پلک پائیز

تازه های کتاب

ترجمه شاعران مرده رمان پلیسی...

یک کمدی سیاه...

داستان وحشت زدگان

معرفی اوزل آرابول

شعرهای کوتاه

ویژه مدیران

ساخته ی پگاه آهنگرانی

«خسته ام برای همین می روم. دیگر حوصله ندارم. چقدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه ی تاریک. من غلام خانه های روشنم.»

مستند محاکات در سال ۱۳۸۶ توسط پگاه آهنگرانی بازیگر و مستند ساز ایرانی در مورد زندگی هنری غزاله علیزاده داستان نویس و هنرمند ایرانی ساخته شد، این مستند شخصیت نگار دارای بخش هایی است که به طور متناوب به هم تقطیع شده اند، بخش هایی از تصاویری که جواد کراچی از غزاله ی علیزاده ضبط کرده است و بخش هایی مربوط به مصاحبه ها که در لابلای تصاویر ضبط شده ی جواد کراچی گنجانده شده است. مستند شامل سه بخش است، بخشی از آن مربوط به خانواده و اطرافیان نزدیک او و بخش دیگر مربوط به گروه دوستان هنرمند اوست، بخش سوم نیز شامل دستنوشته هایی است که غزاله در واپسین روزهای پیش از مرگ خود نگاشته است. پیش از پرداختن به مستند محاکات مختصری از غزاله علیزاده بدانیم:

غزاله در ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۲۵ در مشهد متولد شد، "فاطمه" نامی بود که مادرش منیرالسادات سیدی که خود نیز شاعر و نویسنده بود بر او نهاد، اما او بعدها خود را غزاله نامید، غزاله ای که در تاریخ هنر ایران ثبت شد، او در مقطع کارشناسی، علوم سیاسی خواند زیرا مادرش علاقه داشت غزاله در دانشکده حقوق تحصیل کند، اگر چه علاقه ی شخصی او به تحصیل در رشته ی ادبیات فارسی بود، دانشگاه "سوربن" فرانسه دومین مکان دانشگاهی او در رشته ی فلسفه و سینما بود و بعد از آن می خواست دکترای حقوق بخواند که به فلسفه ی اشراق دل باخت غزاله در حال نوشتن پایان نامه ای پیرامون مولوی بود که با خبر درگذشت پدرش مواجه شد و درس را نیمه کاره رها کرد و از فرانسه به ایران آمد و به کار داستان نویسی ادامه داد.

غزاله دو بار زندگی مشترک را تجربه کرد، نخست همسر بیژن الهی شد؛ حاصل آن ازدواج دخترش سلما بود. و بار دوم با محمد رضا نظام شهیدی ازدواج کرد. علاوه بر سلما غزاله سرپرستی دختری از بازماندگان زلزله بویین زهرا را بر عهده گرفت.

غزاله کار ادبی خود را از دهه ی

نقد و تحلیلی بر مستند محاکات (غزاله علیزاده)

نوشته ی صحرا کلانتری

به زمین دارد و استعاره ای ست از اوج اردیبهشت گونه ی غزاله آنگاه که در پایان زیست زمینی خود را به رسن کشید و شوریدگی هایش را به آسمان بخشید.

در ادامه ی تیتراژ جاده ای در زمستانی آکنده از برف نمایان می شود و دوربین از POV مجهولی که می تواند استعاره ای از POV غزاله باشد در حال عبور از جاده ی زمستانی زندگی خویش است و در ادامه نامه ای در تیتراژ با دستخط غزاله که در لحظات پایانی زیستنش در این خفقان زمستانی توسط دوربین و مخاطب خواننده می شود:

"من به علت ابتلا به بیماری غیر قابل علاج سرطان، چون نمی خواستم مزاحم عزیزانم باشم خودم را از بین بردم، کسی تقصیری ندارد. با طلب بخشش از پروردگار بزرگ"

فاطمه علیزاده هراتی

نامه توسط مخاطب خوانده میشود و در تقطیع های متناوبی شخصیت های زندگی غزاله البته با انتخاب های گزینشی کارگردان یکی در میان در لابلای جاده ی زمستانی هر کدام از دیدگاه خود لحظه ی خودکشی او را با جملاتی کوتاه تفسیر می کنند:

مسعود کیمیایی خودکشی او را اینگونه تصویر می کند:

"درخت رو انتخاب کرد، ساعت رو انتخاب کرد، حتی رسن، حتی دارش رو و همه ی اینها به دلیل آرتیست بودنش بود" جواد مجابی اینگونه خودمرگی او را به کلمه می کشاند:

"تحمل جهان برایش دشوار شد، تن نداد به پیری و زشتی و بیماری و خیلی دلیرانه با مرگ رو به رو شد و به مرگ پیروز شد و نخواست در بازی مرگ مغلوب بشه و به اون چیره شد"

سلما دختر غزاله تصویر مرگ مادرش را به نقاشی کلاسیک تشبیه می کند که با صورتی آرایش شده در حالیکه موهایش را باد به سمتی دیگر از صورتش برده است و...

منیرالسادات سیدی مادر غزاله از نقل قول هایی می گوید که نشان از

خود را پیوند داد و با مرگش یکی از چهره های مطرح داستان نویسی ایران به انتهای راه خود پیوست. رضا براهنی در مراسم خاکسپاری او گفته است:

« زنی در چهار راه جاذبه های بی بدیل حسی که پرده های رنگین چشم هایش را بر واژه های وصف هایش از آدم ها و جهان می کشید و کودک وار الفت و دوستی اشیاء و پرنده ها و پروانه ها را می طلبید؛ تقاطع حساسیت های درمان ناپذیر کشش به سوی

زیبایی، مرگ عشق، شوریده گی و تاب ناکسی کلمات آهنگین، که بر همه ی آن ها آزر، نجابت و بداهتی شاعرانه موج می زد؛ مهربانی هولناک مادر زادی که پناه می داد؛ صدایی که از نوازش سیره ها بر می خاست و شنونده را تسخیر می کرد و مرد یا زن یا هر کسی که آن صدا را می شنید می گفت این زن چه آیتی از شهود و جاذبه ی شهود است که حتا اگر چشم هایت را ببندی باز هم آن طراوت به بداهت در پیش روست.»

نقد و تحلیلی بر مستند محاکات

تیتراژ آغازین با چرخش دوربین که گویی از POV زمین است نمای درختان بلند و سرسبز را نشان می دهد در خلال آسمانی که از میانه ی درختان نگاهی

۱۳۴۰ خورشیدی و با چاپ داستان هایش در مشهد آغاز کرد. علیزاده از جمله زنانی بود که در دهه ی چهل و پنجاه در قصه نویسی به اوج رسید و یکی از زنانی است که در جریان قصه نویسی ایران آغازگر محسوب می شود.

«سفر ناگذشتنی» نخستین مجموعه داستان او در سال ۱۳۵۶ به چاپ رسید و رمان «دومنظره» در سال ۱۳۶۳ و «چهارراه» - (۱۳۷۳)، «خانه ادیسی ها» - (۱۳۷۱-۱۳۷۰) و «شب های تهران» از جمله آثار علیزاده به شماره می روند.

«غزاله علیزاده» در شرحی که از چاپ اولین اثر خود «سفر ناگذشتنی» تا به آن روزی که جایزه ی بهترین داستان سال ۱۳۷۳ را دریافت می کند، در مورد خود و زندگی و اندیشه هایش چنین می گوید:

"دوازده، سیزده ساله بودم، دنیا را نمی شناختم. کی دنیا را می شناسد؟ این توده ی بی شکل مدام در حال تغییر را که دور خودش می پیچد و از یک تاریکی می رود به طرف تاریکی دیگر. در این فاصله، ما بیش و کم رؤیا می بافیم، فکر می کنیم می شود سرشت انسان را عوض کرد، آن مایه ی حیرتانگیز از حیوانیت در خود و دیگران را."

غزاله علیزاده از بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ تاکنون در امامزاده طاهر کرج به خواب ابدی فرو رفته است. او در جنگل های جواهرده رامسر به مرگی آگاهانه

ظرافت‌های صحنه‌ی دار دارد و این ظرافت را نمی‌تواند هضم کند.

بیضایی با ناباوری از نوع خودکشی او سخن می‌گوید، او نمی‌تواند باور کند که غزاله با آن دستان ظریفش، کنده‌ی درختی را زیر پاهایش قرار دهد و با همان دستان ظریف طناب ضخمتی را بر شاخه‌ای گره بزند، او نمی‌تواند نوع خودکشی او را باور کند، شاید بیضایی به قتل‌های زنجیره‌ای سالهای مخوف پیش از غزاله می‌اندیشد و نمی‌تواند این را یک خودکشی بداند چنان مختاری‌ها و پوینده‌هایی که بعد از غزاله به لیست سیاه پیوستند.

محاکات بر صفحه‌ی سیاهی نقش می‌بندد با صدای غزاله که می‌گوید:

"مردم می‌گویند "من از آنروز که در بند توأم آزادم" اما من معتقدم بر هیچ بندی آزادی معنا ندارد"

و صدای غزاله بر روی تیتراژ به تصویر کلوزآپ او گره می‌خورد در حالیکه بر روی تختی دراز کشیده است و در حال نوشتن داستانی ست که منشی او فروغ با جوهر خودکار از زبان او می‌نویسد، دوربین عقب می‌آید و هر دو در قابی سیاه و سفید نمایان می‌شوند و نوشته‌ای بر تصویر حک می‌شود با صدای غزاله:

(غزاله علیزاده سال ۱۳۷۵ دو ماه قبل از مرگ)

"ما روی قله‌ها آتش روشن

کردیم، دور آن می‌نشستیم، گرم می‌شدیم، صدای تک تیرهای سربازهای حکومت نظامی از دور قله‌راه می‌رفت و به نقشه‌های جنگی فردا فکر می‌کرد، ما در کوهستان آزاد و خوشبخت بودیم...

این تصویر به عکس‌های کودکی تا نوجوانی و جوانی غزاله پیوند می‌خورد و دوربین جواد کراچی در حال گرفتن مصاحبه‌ای از اوست که ما آن را از قاب دوربین پگاه آهنگرانی می‌بینیم:

مصاحبه‌کننده از غزاله در مورد زمانی که نوشتن را آغاز کرده است می‌پرسد و اینکه چرا نوشتن را انتخاب کرده است؟ غزاله با لباسی سراسر مشکی در نمایی مدیوم شات بر روی صندلی نشسته است و پاسخ می‌دهد:

"من تنها فرزند خانواده بودم و در فضایی زندگی می‌کردم که نیاز به ارتباط با اطرافیانم داشتم، این ارتباط به دست نمی‌آمد در نتیجه شخصیت‌هایی را ابداع می‌کردم و با آنها جهانی می‌ساختم که من را احاطه کند برای من تسلا بخش باشد، زمانی که خواندن و نوشتن بلد نبودم داستان می‌ساختم، وقتی بزرگ شدم..."

(کات) کارگردان در میان صحبت‌های غزاله کات می‌دهد و از او دوباره همان سوال را می‌پرسند و غزاله دوباره آن را تکرار می‌کند و به محاکات گفته‌ی

پیشین خود می‌پردازد و اینجاست که محاکات به شیوه‌های مختلف در این مستند خود را نمودار می‌کند.

محاکات نام مستند پگاه آهنگرانی است و دروازه‌ی ورود به اثر، محاکات در مفهوم هنری آن به معنای "تقلید" است، این واژه برگردان واژه "میمسیس" در زبان یونانی است، تقلیدی که یونانیان در مراسم آئینی خود از صفات و ویژگی‌های خدایان می‌کردند، مباحث محاکات یا میمسیس و در مقابل آن روایت یا دایجسیس با آثار افلاطون و ارسطو آغاز می‌گردد و با آغاز نهضت ترجمه آثار یونانی به ویژه فن شعر ارسطو توسط مسلمانان، نظریه‌ی میمسیس به عنوان محاکات وارد جهان اسلام می‌شود، محاکات در لغت به معنای "با هم حکایت کردن قول یا فعل کسی بی زیادت و نقصان، بازگو کردن، عین گفته کسی را نقل کردن و مشابه کسی یا چیزی شدن است" (دهخدا، ۱۳۷۳: ذیل محاکات)

افلاطون در کتاب سوم جمهوری خود از دو شیوه بیان سخن می‌گوید: در بیان دایجسیس که در آن شاعر با صدای خود سخن می‌گوید و در محاکات یا میمسیس، شاعر با صدای قهرمانان داستان سخن می‌گوید، به نوعی دایجسیس در معنای بازگویی و میمسیس در معنای بازنمایی است، افلاطون هنر محاکاتی را فاقد ارزش می‌شمارد و گونه‌های ادبی دایجتیک را در مرتبه‌ی بالاتری می‌داند، ارسطو در بوطیقا تمام گونه‌های ادبی را به نوعی محاکات می‌داند و آن را در مفهوم

گسترده تری بیان می‌کند.

پل ریکور در کتاب زمان و حکایت بر اساس مفهوم محاکات یا میمسیس در آرای ارسطو می‌گوید:

"هر نوع خلق جهان پوئتیک، میمیک است"

افلاطون معتقد بود آنچه هنرمند خلق می‌کند صرفاً تقلیدی از تقلید است و چون تقلیدی دست دوم محسوب می‌شود فاقد ارزش است و به برتری دایجسیس معتقد است، در مقابل ارسطو، تقلید هنرمند را تقلیدی سطحی نمی‌دانست و معتقد بود هنرمند تخیل و اندیشه‌ی خود را در تقلید در هم می‌آمیزد و اثری خلق می‌کند که با نمونه اولیه تفاوت بسیار دارد، ارسطو در فن شعر به دفاع از محاکات می‌پردازد او با پیش کشیدن مفاهیمی از قبیل میل بشر به تقلید و به تبع آن وقوع کاتارسیس اصل محاکات را ارزش‌گذاری مثبت می‌کند، در واقع ارسطو در برابر نقد اخلاقی افلاطون درباره امر تقلید یا محاکات، نقدی زیبایی‌شناسانه را مطرح می‌کند، از نظر ارسطو هنر به طور کلی در تمام قالب‌ها با تقلید از طبیعت و تلفیق آن با خلاقیت هنرمند به پالایش روان بشری می‌پردازد، بنابراین میمسیس یا محاکات در آرای ارسطو چتری است که انواع بازنمایی‌های ادبی را در برمی‌گیرد.

در مستند محاکات پگاه آهنگرانی با توجه به توضیحاتی که در باب امر محاکات داده شد، با چند نوع میمسیس لایه دار رو به

رو هستیم در کنار لایه های دایجتیک اثر، ما با پنج لایه محاکات مواجه هستیم، سطح اول دوربین پگاه آهنگرانی ست که دوربین جواد کراچی را در تصاویر فیلم های ضبط شده ی غزاله و هر آنچه در مستند گنجانده است را با دوربین خود محاکات می کند، سطح دوم دوربین جواد کراچی است که زیست هنری و شخصیتی غزاله را محاکات می کند، سطح سوم غزاله است که در داستان ها و نریشن های خود در مستند، غزاله ی درونش را، اجتماع پیرامونش را، تجربه های زیستی اش را محاکات می کند، سطح چهارم نوشته ها و عکس هایی ست از غزاله که غزاله را و خودکشی او را محاکات می کنند، سطح پنجم مصاحبه کنندگان (دوستان هنری و خانوادگی) که خودشان را در آینه ی غزاله محاکات می کنند و به میمسیس جهان زیست و هنری غزاله نمی رسند.

با توجه به بیان لایه های میمسیس اثر که در پنج سطح بیان شد به سطح دایجتیک اثر می پردازیم، سطحی که بخش مصاحبه کننده ها را تشکیل می دهد، همانطور که توضیح دادیم در این بخش اشخاص مصاحبه کننده نتوانسته اند به محاکات غزاله برسند، اگر چه سعی دارند تا غزاله را به صورت دقیق محاکات کنند اما به بازنمایی غزاله نمی رسند و تنها در بیانی دایجتیک، غزاله را بازگویی می کنند آن هم از مردمک چشمان خودشان و در کنار آن تنها خودشان را و آن "من" درونی خودشان را محاکات می کنند در دوآلیته های "مردانه و زنانه"، "خوب و بد"، "زیبایی و زشتی"، "پیری و جوانی"، "مرگ و زندگی"، "زیستن و خودمرگی" و...، در این سطح دایجتیک، افراد غزاله را از دیدگاه دوآلیته ی خود بازگویی می کنند و اگر به محاکاتی برسند محاکاتی ست مبهم و سردرگم که شاید نگارنده نیز خود به آن دچار باشد.

در جایی مسعود کیمیایی می گوید: "هیچوقت غزاله را آرام پیدا نمی کردی، همیشه چیزی یا عنصری او را به ارتعاش های زندگی وصل می کرد یعنی همیشه مرتعش بود"

و در جای دیگر کیمیایی در مورد محافل شبانه ی غزاله می گوید: "من هیچوقت توی مهمونی هاش نبودم، هیچوقت

داخل زندگی شبانه ش نشدم، به این دلیل که دوست نداشتم این شکل زندگی رو، خیلی هم خوب بود، ولی من نبودم...."

و در جای دیگر: "روحیه ای که داشت به دلیل اون داغی و گرمی و محفل بازی، آدمها همه در کلوزآپ هم بودند و در

و در جای دیگر کیمیایی از علاقه ی بازیگری غزاله می گوید: "به بازیگری علاقمند بود، دوست داشت یه کار اساسی توی بازیگری بکنه، دوست داشت با مهرجویی کار کنه، با من کار کنه، ولی خب خیلی شلوغ بود زندگیش، پیچیده بود...."

بهرام بیضایی اینگونه او را توصیف می کند:

"اصولا" با همه چی شوخی می کرد، با خود نوشتن هم شوخی می کرد و با طرز نوشتن هم شوخی می کرد و با هر چیز جدی شوخی می کرد، این امکان رو هم داشت شاید افسردگی ای داره که با شوخی بیپوشونه، منتها اینکه چقدر

بتونیم این فریب رو بخوریم یا نخوریم به هوش ما بستگی داشت، اگه فردی خیلی هوشیار بود اون مجبور بود یه کم بیشتر سعی بکنه"

و در جای دیگر در مورد غزاله می گوید:

"شاید در وجود غزاله یک بازیگر بود که فرصت رشد پیدا نکرده بود، شاید یک آدم خیلی افسرده ای که اون بازیگر سعی می کرد اون رو پنهان کنه، در واقع شاید غزاله علیزاده یک چهرگی بود بر صورت غزاله علیزاده"

و در جای دیگر: "غزاله شاید برای قرن ۱۷ و ۱۸ در فرانسه خوب بود، جایی که درک بشه، فضایی که زیبایی رو بفهمه، استعدادش رو بفهمه و تحسینش کنه، شاید برای اون دوره خوب بود، در دوره ی ما که به هر چی دست می زنیم در حال ویرانی ست و از همه چیز تشنج در میاد، درون اون جا نمی گرفت، در نتیجه افسرده می شد و راضی نبود، اینها همه پیدا بود، شاید حق با اون بود، هیچ چیز راضی کننده نیست جز چیزهای خیلی خیلی ساده چیزی نیست در این جامعه، خیابونی که در اون راه بره آزادانه، منظره و چشم اندازی که محصول ما باشه این شهر یه کوه داره که هنوز شهردار نتونسته از جا دربیاره ولی چند تا درخت داره که اونها هم به زودی از دست میره و بقیه ش یه مشت آشغاله که در این سالها ساخته شده، چرا باید او راضی می بود، یک روابط تعریف نشده، یک جامعه پر از تبعیض، چرا باید راضی می بود، در نتیجه من فکر می کنم حتی به بقای نوشته ی خودش هم فکر نمی کرد، حتی فکر نمی کرد کاری که می نویسه برای یک مدت طولانیه...."

محمد علی سپانلو خاطره ای از غزاله می گوید: "خانمی بود از زیبایی بهره ای نبرده بود، غزاله در غیاب اون شخص انقدر از اون خانم تعریف کرد که یک زن زیباست که می خوام با تو آشنا کنم (خنده ی سپانلو) بعد خانمه اومد هفت قلم بزرگ کرده بود، خانم رو کردیم تو ماشین و درو بستیم گفتیم برید (خنده ی سپانلو) ظرافتی هم بود توی این کار، دو هفته ای برات تعریف کنن مثلاً پری جون خیلی خوشگله، می خوام باهات آشنا کنم، بعد توی مهمونی پری جون رو بکنی تو ماشین چون زشته و... (خنده ی دوباره ی سپانلو)"

و در جای دیگر: "شعر رو خیلی خوب می شناخت، شعر من رو خیلی دوست داشت، یکی از بهترین مشاوران شعر بود.... گفتم غزاله یه شعر نوشتم ببین

چطوره... می گفت این کلمه خوب نیست، می گفتم غزاله تو شعر سرت همیشه دخالت نکن، می اومدم خونه فکر می کردم می دیدم راست میگه..."

دخترخاله ی غزاله لیلی سروش اینگونه غزاله را اینگونه توصیف می کند:

"بین خیلی دوست داشت مورد توجه باشه ولی مورد توجه بودن رو فقط توی زن ها نمی خواست داشته باشه بلکه بین مردها، ولی صادق نبود یعنی اینو نمی گفت می دونی به این قضیه تجاهل می کرد"

"این حالت ملانکولیکش رو داشت به نظرم به جوری خودشم تشدید می کرد، یعنی از اینی که اینجوریه ناراحت نبود بلکه با یک حالت اگر جره می خواست این رو بیشتر نشون بده"

"خونه ش پاتوق همه ی دوستاش بود بخاطر اینکه یه دونه بود، از نظر زندگی مرفه بود، همیشه خونه ش پاتوق بود که تنها نباشه و همبازی داشته باشه، ولی تنهایی که بود رو داشت و توی آثارش هم حس می کنی"

"خیلی دروغ می گفت، برای اینکه اگه یه تیپ زندگی داشته باشی هی مجبوری دروغ بگی که بتونی هندلش کنی، این اواخر پنهانکاری داشت و این شاید لازمه ی این نوع زندگی بود که برای من هیچ قابل قبول نبود، به نظر من اینها همه چیزای روحی میده به آدم..."

مادر غزاله اینگونه از زیست دخترش می گوید: "تنها هیچوقت نبود و انقدر لش و لوش دور خودش جمع می کرد، پدر و مادرش که لش و لوش نبودند... نمی دونم چه طوری بود، چه اخلاقی داشت، از کی یاد گرفته بود"

و در جای دیگر مادرش اینگونه از او سخن می گوید: "اصلا" نمی تونستم بفهمم چیکار می کنه و برام اهمیتی هم نداشت، با اون لش و لوش و الوات، من که خجالت می کشیدم به کسی بگم..."

دایه اش زینت سروریان اینگونه غزاله را توصیف می کند: "شکست خورده بود، دلم برای این می سوزه، برای اینکه شکست خورده بود، شکست همه چی با

هم، هم از طرف شوهر، از طرف دوست، لعنت خدا بر دوست، هم از طرف مریضی، اون آدم از همه چی سرخورده شده بود..."

سلما دخترش اینگونه زیست مادرش را توصیف می کند: "خونه رو خیلی عجیب درست می کرد، هر گوشه ش یه آدمی در می اومد، مثلاً" یه آقایی اونجا کار می کرد مارو تربیت می کرد، حمید نامی بود که قرار بود آشپزی کنه و به کارهای خونه رسیدگی کنه، می گفت سلما برو مثلاً" اون کارو بکن و اون پنجره رو ببند، بیژن خیاط که اون گوشه خیاطی می کرد... محیط سورئالیستی بود خونه ی ما، برای اینکه هر جاش یه حرفه ای بود و از هر دری آدمی می اومد، دو تا منشی بودن، یه آقایی بود با بوم نقاشی و نقاشی می کرد، یه گوشه خیاطی و... گاهی یه وقتایی غزاله می اومد با من درد و دل می کرد از اضطرابش بود، می گفت: تنهام، تنهام، تنهام، می گفتم این همه آدم، می گفت: تنهام، تنهام..."

در سطور بالا قسمت هایی از نظرات دوستان و خانواده اش در مورد غزاله که در مستند گنجانده شده است را خواندیم، نظراتی که بیشتر از بازنمایی و بازگویی غزاله نوعی قضاوت و بیان دوآلیته ای از او بود و بدون محاکاتی از او و حتی در بیان دایجیتیکی او به محاکات خود و "من" های خود پرداختند و در عرصه ی بازنمایی و بازگویی برزخی از قضاوت ها و ابهام در زیست او در نظرات دوستان و خانواده اش موج می زند.

در جایی از تصاویر ضبط شده ی جواد کراچی غزاله می گوید:

"گاه خواب دریا را می بینم، گردابها، کشتی های بادبانی و طوفان های شبانه، باز در دریا مقصدی داری، می خواهیم برسیم به یک ساحل، اینجا دیگر ساحلی نیست، نجاتی نیست، قفس تنگ است"

و در جایی دیگر در میان درختان عریان زمستانی و تکه های خشکیده ی درختانی آتش گرفته بر روی زمین:

"شما آدم ها به نزدیکترین دوستانتان نیز رحم نمی کنید، شما دنیا را فاسد می کنید، اینجا

چه میکنی؟ زود برگرد به سلول خودت، ما نمی خواهیم اینجور آدم ها ول بگردند، هرج و مرج بوجود می آورید، نظم و قانون را از بین می برید، مرداب تکان نمی خورد..."

در جایی دیگر غزاله از چرایی نوشتن می گوید:

"زمانی بود شاید در نوجوانی؛ فکر می کردم که با نوشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر خواهم داد. اثر خواهم گذاشت و صدایم به صداهای دیگری خواهد پیوست که فرهنگ جهانی و فرهنگ ما رو تشکیل می دن. هم صدا بودم با اونا. الان فکر می کنم چرا می نویسم... چون هیچ کار دیگه ای بلد نیستم. چون تنها با نوشتن که نجات پیدا می کنم. تنها با نوشتن که زندگیم معنا پیدا می کنه و از لحظه ای که نتونم بنویسم، همه چیز منقطع می شه. همه چیز دچار آشفتگی می شه. من نویسنده شاید به دنیا اومدم. یا اگر هم به دنیا نیومدم، با نوشتن خو گرفتم. تحصیلاتم در رشته ی حقوق بوده، اما علاقه ای به این مسائل نداشتم. دلم می خواست داستان بگم، داستان بگم، داستان بگم... و با بریده شدن این خط داستانی، مثل شهزاد قصه گو، شاید زندگی آدم هم به نحوی منقطع بشه..."

پگاه آهنگرانی در این مستند پرتره ای از غزاله به نمایش می گذارد که گاه چون لیز خوردن بر سطح یخ است و گاه با تصاویر جواد کراچی صحنه های کوچکی از یخ شکنی هویدا می شود، این مستند می تواند تمثیلی از کوه یخ باشد که فروید جهت تحلیل توپوگرافیک روان از آن بهره می برد، این مستند را نیز می توان طبق تمثیل کوه یخ به سه بخش تقسیم کرد:

بخش هوشیار مستند: بخشی که با توجه به تصاویر جواد کراچی و بازنمایی های غزاله در دستنوشته ها و گفته های خودش از لنز دوربین جواد کراچی می گذرد و از دوربین پگاه آهنگرانی به ما می رسد و آن بخش از صحبت های

بخش هوشیار مستند: بخشی که با توجه به تصاویر جواد کراچی و بازنمایی های غزاله در دستنوشته ها و گفته های خودش از لنز دوربین جواد کراچی می گذرد و از دوربین پگاه آهنگرانی به ما می رسد و آن بخش از صحبت های

اطرافیان و دوستان و خانواده اش که در سطح بسیار کوچک هوشیاری آن هم در سطح محدود حواس، دیده و شنیده می شود، آن بخش هایی از غزاله در گفته ها که در یک دوآلیته و قضاوت می چرخد.

بخش نیمه هوشیار مستند: آن بخش هایی از طبیعت، جاده، فضای برفی و زمستانی، درختان عریان و سرسبز همراه با مفاهیم زیرمتنی که در تلفیق با صدای غزاله و تصاویر جواد کراچی ست رخ می نمایند و آن بخش هایی که مسعود کیمیایی و محمد سپانلو در سطحی کمتر و جواد مجابی و بهرام بیضایی در سطحی بیشتر از برزخ زیست هنرمندانه ی او و تاثیر اجتماع بر غزاله می گویند، جایی که سعی می شود از دوآلیته و قضاوت خارج گردد و در یک فضای دایجیتیکی بدون برجسب گذاری بیان گردد.

بخش ناهوشیار مستند: بخش ناهوشیار مستند غزاله ای ست که تنها در فضای میمیتیک و دایجیتیک داستان هایش روایت می گردد و این بخش ناهوشیار چهره ی حقیقی غزاله است وقتی در برابر سانسور عظیمی از اجتماع، سنت، مدرنیته کاذب، شبه روشنفکران و تاریخی آسیب دیده قرار می گیرد که او را به سوی جنگلهای رامسر در بحبوحه ی بهار قرار میکشاند و اردیبهشت درونش را که تنها در آثارش فرصت حضور یافته است را از گیوتین جامعه می رهاند و به درخت پناه می برد و با طنابی زیست زمینی خود را به زیستی نامعلوم در جهانی نامعلوم گره می زند تا با بخشی که در زیر یخ ها پنهان مانده تنها بماند و نفسی تازه کند و فریاد بزند:

"ما در کوهستان آزاد و خوشبخت بودیم اما از وقتی پایین آمدیم سرگردان شدیم هر کدام به راهی رفتیم، اینجا دیگر نجاتی نیست، از باد می لرزیم، کجا برویم..."

منابع:

- فن شعر ارسطو
- باب سوم از جمهوری افلاطون
- کتاب زمان و حکایت نوشته ی پل ریکور
- کتاب روایت شناسی درام نوشته ی دکتر پرستو محبی
- مقاله ای پیرامون محاکات از مژده ی ثامتی، دکتر فروزان سجودی، دکتر کامران سپهران

مروری بر کتاب «شب‌های تهران» با گروه کتابخوانی توتم

رویا مولاخواه:

در مورد غزاله همیشه یک وجه ابهام آمیز، و قسمتی ناشناخته در کاراکترش گفته می‌شود. که بازپرداخت آنرا بالفعل در شخصیت های کتاب هایش بازخوانی می‌کنیم.

محمد رضا کیانی:

یک نویسنده شاید سالها قبل از نوشتن رمان، شخصیت‌های آن را در ناخودآگاه خود خلق و پرورش داده است. شخصیت‌هایی که دوست دارد در زندگی واقعی با امثال آنها روبرو شود و آنس بگیرد. داستان؛ دارای فضایی سرشار از پروگویی است. بیشتر به موضوعات تکراری چون عشق، و بدنبال آن جدایی آدمها پرداخته شده است. در رمان شب‌های تهران، بر خلاف بسیاری از مواقع این فقر نیست که منجر به جدایی، و گسیختگی روابط عاشقانه می‌شود؛ در واقع نویسنده به چرایی رفتن آدمها هیچ پاسخی نمی‌دهد.

صحرا کلانتری:

غزاله علیزاده در شب‌های تهران نمایندگانی از جوانان مبارز نسلی را به تصویر می‌کشد که؛ خود زمانی

شهرزاد محمدی

اکرم محمدی:

شاید بتوان مهم ترین ویژگی کتاب شب‌های تهران؛ نوشته ی غزاله علیزاده را توصیف های طولانی و جزئی صحنه‌ها و آدم‌ها دانست. نویسنده صرفاً در مقام توصیف آدم‌ها و اتفاقات ظاهر می‌شود. ابتدای کتاب تا صفحه پنجاه، به معرفی شخصیت‌ها و تیپ‌های مختلف

سیمین بابایی

پرداخته شده، که هر کدام اندیشه و تفکر خاص خودشان را دارند. اما باوجود بحث و جدل در طول داستان نشانی از تغییر در هیچ کدام از شخصیت‌ها دیده نشد. مثلاً داود و مادر نسترن و اکبر یک دیالوگ را در شرایط مختلف بیان کردند. با این حال شاید بتوان بن مایه اصلی کتاب رو شکاف طبقاتی و نشان دادن سبک زندگی و تفکر و رفتار هر طبقه دانست.

نسرين و فرزین که جزو طبقه متوسط هستند دو رویکرد متفاوت در مقابل طبقات بالا پیش می‌گیرند یکی تلاش می‌کند برای رسیدن به آن طبقه، و دیگری مبارزه می‌کند. هرچند نویسنده با زبان بهزاد کمونیست و سازمان‌گرایی و نفی فردگرایی جریان چپ را، به شدت نقد می‌کند. اگر بهزاد و نسرين و آسیه را شخصیت‌های اصلی داستان بدانیم؛ هر سه سردرگم بودند، که به دنبال پیدا کردن خود بودند. البته بلا تکلیف ترین شخصیت بهزاد است. که حتی هدفی را دنبال نمی‌کند و نمیداند چه می‌خواهد.

رویا مولاخواه:

همین‌طور آقای کیانی طرح این پرسش را در خانه ی ادیسی‌ها با سوالات و دیالوگ‌های شخصیت «وهاب» هم می‌خوانیم. شخصیت وهاب در خانه ی ادیسی‌ها، به تباهی انسان اشاره

می‌کند، و اینکه انسان بدون عشق در نهایت بدل به یک پوچ‌گرا می‌شود.

رویا مولاخواه:

این نکته تبعیض طبقاتی و پرداخت عینی غزاله به این مهم در سایر آثار هم بازتابی موکد دارد. چنانچه در خانه ی ادیسی‌ها که من شیفته ی آن شدم و چنانچه می‌دانید برنده ی بیست سال داستان نویسی هم شده، غزاله به این شکاف طبقاتی پرداخته است. در خانه ی ادیسی‌ها ما اشراف زاده های منفعلی را شاهدیم که طعم خوشبختی را نمی‌چشند، و با وجود سرمایه های مادی در تلخترین درونیات خویش غرق در تباهی دست و پا می‌زنند. در خانه ی ادیسی‌ها هم دو طبقه ی عوام و اشراف را رودرروی هم قرار می‌دهد، و رفتار و روانیات منطقی و احساسی هر دو طبقه را به چالش می‌کشد.

محمد رضا کیانی:

یکی از ایراداتی که بر این رمان می

دیگر از رفاه نتوانسته شخصیت و افکار رو تغییر بده؟

شهرزاد محمدی:

تغییر یا نیست؛ یا آنقدر نامحسوس و کند ایجاد می‌شود که به چشم نمی‌آید. برجستگی این رمان بیشتر در توصیفات بسیار جزئی و شاعرانه ای است که گاهی بیش از حد طولانی می‌شود.

اکرم محمدی:

دقیقا، در تمام طول داستان شخصیت‌ها باهم گفتگو میکنند. اما تغییری در اندیشه هیچ کدام ایجاد نمی‌شود.

رویا مولاخواه:

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. شاعرانه نویسی هم سبک غزاله محسوب میشود. مخصوصاً در توصیفات مکانها و یا در بازپرداخت سیال ذهن شخصیت‌ها، ما با نوعی شاعرانگی و ترسیم فضایی آکنده از تخیل و دیزاین روبرو هستیم.

شهرزاد محمدی:

شخصیت پردازی‌ها ضعیف و بیشتر بصورت تیپ هستند. پیر زن های طبقه متوسط به بالا را همه ی ما دیده ایم، که بخاطر قدرت و سلطه گری که از ثروت خود بدست می‌آورند می‌توانند دیگران را برای انجام خواسته های خود مجاب کنند. یا جوانی که

بدون دغدغه‌ی مالی به هنر نقاشی مشغول است. می‌تواند دختران زیادی چون نسترن را که از طبقه پایین تری هستند به دنبال خود بکشد. در این رمان آنچه بیش از هر چیز دیده می‌شود تسلیم شدن بیش از حد افراد، در مقابل آنچه اتفاق می‌افتد است. اراده و تلاش چندانی برای تغییر دیده نمی‌شود. تنهایی عمیق آدمها به وضوح قابل لمس است. پناه بردن به رفتارهای نامتعارف. مثل علاقه بهزاد به زنی بزرگتر از خودش و یا علاقه یک سویه نسترن به بهزاد. علاقه فرزین به مبارزه.

محمد رضا کیانی:

از لحاظ عشقی و عاطفی می‌توان بهزاد را شخصیت پنهان نویسنده دانست. در این رمان یعنی بهزاد همان خانم علیزاده هست، که با تجربه ی یک شکست عشقی عمیق و شدید، نمی‌تواند به ابراز علاقه دیگری واکنش نشان دهد و یا آن باور کند.

خودکشی

رویا مولاخواه:

در مورد خودکشی غزاله آیا مطلبی یا نظری دارید؟ آیا این خودکشی غزاله هم مثل خودکشی هدایت می‌تواند بدل به استعاره ای شود؟ استعاره ای که نویسنده را جاویدان کند؟

شهرزاد محمدی:

غزاله علیزاده خیلی آگاهانه خودش طناب می‌خرد. به روستای زیبای «جواهرده» در حوالی شهر رامسر می‌رود، خودش طناب را به درخت می‌بندد و خودش را دار می‌زند. چقدر انگیزه لازم است برای این طور با حوصله مردن؟ و چرا انتخاب درخت بعنوان قاتل؟ قابل تامل و بررسی است.

رویا مولاخواه:

هنرمند با خودکشی سعی در امضایی از وجود خود پای زندگی و نوشته هایش می‌باشد. در داستانی ژاپنی از اسامو دازای خواندم که مرگ خودخواسته ی هنرمند منشا پوچی یا یاس ندارد. نویسنده با مرگ خود، داستانی ابدی از خود می‌نویسد. البته این جمله دریافت من از نوشته های او بود.

صحرا کلانتری:

دقیقا رویا جان به نظر من خودکشی یک هنرمند آن هم در اوج هنرمندانه زیستنش مخصوصاً خودکشی

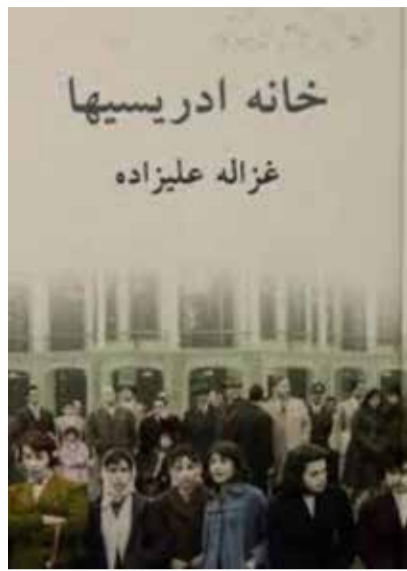
گیرند؛ توصیفات بیش از حد است. که به گمان من خانم علیزاده با توانایی و اشراف کامل و عمدا این توصیفات رو شرح دادند، تا نشان دهند که چطور جامعه سنتی در حال تغییر و پوست اندازی و حرکت به سوی ترقی و مدرن شدن است.

شهرزاد محمدی:

در رمان شب‌های تهران غزاله علیزاده تلاش می‌کند؛ آنچه را که رنج انسان نامیده می‌شود را، با رقص کلمات و مفاهیم به تصویر بکشد. اما این رنج رنجی نیست که ما در سطح جامعه می‌بینیم و برای آن احساس ترحم می‌کنیم. رنجی که علیزاده به آن می‌پردازد. رنجی و برای فقر و گرسنگی، بی‌خانمانی، بی‌فرهنگی، تبعیض و ناکامی است. شخصیت‌های داستان از طبقه ای هستند که این مفاهیم را نه می‌شناسند، و نه تصویری از آن دارند. این انسان‌ها اغلب بورژواها و خرده بورژواهایی هستند که دچار یک در خود فرو رفتگی و تنهایی عمیق هستند.

محمد رضا کیانی:

یعنی تغییر طبقه زندگی و رفتن به سطحی

و سه زن که کاراکترهای اصلی داستانند، هر کدام وجوه مختلفی از شخصیت غزاله را بازسازی می کنند.

نتیجه گیری صحراکلانتری:

در آخر سپاس از دوستان بزرگوار در این گفتگو شرکت کردند و آخرین جمع بندی خود را بیان می کنم:

از مهمترین موضوعاتی که غزاله علیزاده به عنوان یک زن در انعکاس زنان جامعه خود در آثارش بهره جسته و برای من بسیار با ارزش است این است که؛ نگاه او به زن به هیچ عنوان دیدگاه متعصب و جانبدارانه نیست. از بیان سستی ها، کوتاهی ها و ضعف های زنان واهمه ای ندارد. تا با دادن یک تصویر واقعی، زنان جامعه خود را به سوی رشد و کمال و تعالی دعوت کند.

رویا مولاخواه:

غزاله با تعدد شخصیت ها و تفویض من خود، چون آبژه استعلایی در کتابهایش حضوری زنده دارد. پوله می گوید: «زندگینامه ی مولف، اثر ادبی را توضیح نمی دهد، بلکه اثر ادبی، مولف را توضیح می دهد».

سیمین بابایی:

غزاله نامی آشنا و از دور و نزدیک درباره آثار او شنیده بودم. با توجه به آثار دیگر نویسندگان، چیزی که برای من مهم بود، نگاه او به جنس زن و طیف هایی از رنج و در خود فرو رفتگی از سر فاصله ها و اختلافات عقیده تی فرهنگی است. که به شکلی برجسته در داستان نمود یافته است. اما در باره ی نوع رنجی که او در طول داستان به آن پرداخته، من فکر میکنم با افراد عادی بسیار متغیر و نا مانوس هست.

محمد رضا کیانی:

این کتاب با یک سوالی تمام میشود. که من فکر میکنم در تمام عمر نویسنده همراهش بوده و بدان فکر میکرده و شاید همین سوال باعث مرگ دلخراش ایشان شده باشد. چرا آفریده شده ایم تا زجر بکشیم؟

رویا مولاخواه:

دوستان؛ شهرزاد، سیمین، صحرا، محمد رضا و اکرم.

مرسی از تک تکتون بابت حضور در جلسه

و بد او را در اجتماع جست و جو می کند.
رویا مولاخواه:

غزاله با واقع نویسی، شیوه ی انتقادی خود را از نظام های طبقاتی، فقر اقتصادی و فرهنگی و دیکتاتوری ارباب زنان، در میان طبقه ی اشراف و هم تهیدست را با تقابل گفتگوها تبیین می کند، و پلی فونی مرکزی در داستان را، به سمت نقد وضعیت می کشاند.

صحرا کلانتری:

دقیقا؛ و همچنین زنانی که هر کدام از آنها گوشه ای از زندگی و هویت زن ایرانی را تصویر می کنند، تصویری جاندار و واقعی.

رویا مولاخواه:

غزاله موقعیت متن را طوری نگاشته است که در هر بار خوانش مخاطب به فضا و زمان داستان برمی گردد. اما ذهنیت شخصیت ها بروز است و قدیمی نمی نماید.

رویا مولاخواه:

دیالوگ و روابط گفتاری بین کاراکترها، در جهت تفصیل و توضیح رویدادهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و یا در جهت شناسایی شخصیت های مرده ی داستان برای مخاطب است. حضور دانای کل در دیالوگ ها و حدیث نفس شخصیت ها به تکرار صدا می رسد.

تحول در فضای زنانه

صحرا کلانتری:

دوستان آیا فضای زنانه در رمان شب های تهران برای شما ایجاد تحولی در عرصه ی زنان جامعه را نوید می دهد؟

شهرزاد محمدی:

در این رمان، من زنان قوی ندیدم. زنان؛ سست و قابل نفوذ هستند. قدرت و هنر خاصی در آنها دیده نمی شود. افکارشان چندان روشنفکرانه نیست. بیشتر در گیر زنانگی هایشان هستند تا جایگاه انسانی خود. فقدان جهان بینی و اندیشه هستند. برخلاف شخصیت برخی از کاراکترهای مرد داستان.

رویا مولاخواه:

خانه ی ادیسی ها هم چنین فضایی داشت صحرا جان

شهرزاد محمدی:

در رمان شبهای تهران عشق آدمها انگیزه درستی ندارد. همه آدمها به گونه ای در خود درگیرند. درگیر غم های گذشته و یا غمهایی که حتی منشاء آن را هم نمیدانند. بورژوازی

در همه جای داستان نفوذ کرده است. شاید بتوان گفت غزاله یک نویسنده بدبین و نا امید بود. که جبر و سرنوشت ناگزیر را باور کرده. شخصیت ها غالبا در خود تنیده اند. با اینکه زنان در داستان علیزاده با سواد، روشنفکر و از طبقه متوسط هستند، اما از طرفی سست و شکننده اند و مردان قهرمانان اصلی داستان هستند.

رویا مولاخواه:

در خانه ی ادیسی ها کاملا برعکس

با زندگی خود مولف آشنا زدایی می شوند این نکته را چگونه دیدید خانم کلانتری؟
صحرا کلانتری:

اینکه در رمان شب های تهران خانواده ها تک والد یا فاقد والد دیده می شود. نهاد خانواده در حالتی تعلیقی قرار دارد. **اکرم محمدی:**

جالب بود. و شاید بشه گفت یک شکاف نسلی بین جوانان و والدین وجود دارد. **صحرا کلانتری:**

به نظر دوستان آیا خانواده ی نسرین و فرزین را می توان تنها خانواده ی هسته ای داستان دانست؟

اکرم محمدی:

در ظاهر بله، ولی در واقع هر دو فرزند خانواده در تلاش هستند که از پدر و مادر خود فاصله بگیرند. **صحرا کلانتری:**

بله دقیقا... پدر و مادر سعی می کنند به فرزندان خود نزدیک شوند. اما شکاف فرهنگی و فکری عمیقی که میان آنهاست، مانع این نزدیکی می شود. آنها توانسته اند با نسل جدید و دگرگونی های جامعه همگام شوند.

سبک داستان نویسی

رویا مولاخواه:

در مورد سبک داستان نویسی غزاله هم دوستان نظری دارند بفرمایند: **رویا مولاخواه:**

در ساختار داستان نویسی، گونه ای رئالیسم و هم، وجوه تطابقی با شخصیت های اسطوره یا شبیه به کاراکترهایی که در کتاب های مشهور دیگری هویت پرسنلی یافته اند، دیده می شود. در تمام روایت ها و دیالوگ ها سخن نمادین و تمثیل ها و توصیفات در جهت نشانه مند کردن باورها و جهان بینی نویسنده در مناسبات اجتماعی افراد و یا حتی در سیال ذهن کاراکترها، دیده می شود. نگاه غزاله به محیط، به مکان ها به شخصیت ها، شاعرانه و فراواقعی است. گفتارها در سطح یک مکالمه ی معمولی صورت نمی گیرد و هر صحنه از موقعیت های محاوره ای نشانه مند و هدفی در جهت بینش نویسنده، پیش می رود. **شهرزاد محمدی:**

دقیقا همینطور! سبک غزاله علیزاده رئالیسم، ولی وقتی به توصیفات محیط می رسد چنان شاعرانه و موشکافانه توصیف می کند که بیشتر به فراواقعی می ماند تا رئال، و این نشان از چیره دستی و نبوغ نویسنده است. **رویا مولاخواه:**

مهم ترین ویژگی آثار رئالیستی آن است که، انسان را به عنوان موجودی اجتماعی مطرح می کند و ریشه همه رفتارهای نیک

غزاله علیزاده که در سالهای وقوع قتل های زنجیره ای رخ داد؛ می تواند استعاره ای از خفقان جامعه ی آنروزها باشد. **رویا مولاخواه:**

رد تفکرات سیاسی غزاله را در خانه ی ادیسی ها می توان دریافت. با اینکه داستان فضایی ایرانی دارد، اما ایده داستان رویکردی به فضایی سوسیالیستی و شبیه قیام بولشویک ها و روی کار آمدن کمونیست هاست غزاله در آنجا هم به برابری سطح های توده ها می پردازد.

اکرم محمدی:

در این کتاب هم سوسیالیسم را از زبان بهزاد نقد می کند. صفحه ۲۶۶ وقتی که با فرزین جدل می کند و سازمانی را نقد می کند که به دنبال یکسان سازی و یک شکل کردن آدم هاست. و هویت فردی آن هارا فدای هدف سازمان می کند. **رویا مولاخواه:**

این تقابل و نگاه تایید و هجو را در داستان ها، و در دیالوگها پرداخت می کند. یعنی مخاطب تقابل دو نگاه را از زبان کاراکترها شاهد است.

صحرا کلانتری:

چیزی که بسیار در این مستند غزاله جالب است، نام مستند است، مستندی به نام محاکات، محاکات در لغت برابری با واژه ی یونانی میمسیس دارد. که در آرا افلاطون و ارسطو و در جمهوری افلاطون و بوطیقای ارسطو به آن پرداخته شده است....

رویا مولاخواه:

در مورد محاکات غزاله تحقیقاتی کردید خانم کلانتری، لطفا شمه ای از آن بازگو کنید. **صحرا کلانتری:**

بله حتما، نمی دونم دوستان مستند محاکات رو دیدند یا خیر؟ مستند محاکات در سال ۱۳۸۶ توسط پگاه آهنگرانی ساخته شد.

رویا مولاخواه:

من ندیدم لطفا به صورت کلی در مورد آن بفرمایید: **صحرا کلانتری:**

مستند محاکات بررسی کارگردان جوانی به نام پگاه آهنگرانی است. که بازیگر و مستندساز ایرانی ست، این مستند یک مستند شخصیت نگار است. در مورد زندگی و آثار غزاله از دو دیدگاه مورد واکاوی قرار می گیرد، دوستان و خانواده؛ از منظر دوربین جواد کراچی که از ماه های آخر زیست غزاله فیلم هایی را ضبط کرده است.

نقش نهاد خانواده در رمان صحرا کلانتری:

ممنون میشم اگر دوستان در مورد دیدگاه غزاله نسبت به نهاد خانواده در رمان توضیحاتی بدهند

رویا مولاخواه:

خانواده و بازتاب آن در آثار غزاله از بالقوه گی در وجوه کاراکترها عینیت یافته. به نوعی

نقد و تحلیل رویامولاخواه بر کتاب «خانه ادیسی ها» نوشته غزاله علیزاده

رمان خانه ادیسی ها، مشهورترین اثر غزاله علیزاده است که در سال ۱۳۷۰ در دو جلد به چاپ رسید. رمان «خانه ادیسی ها» در سال ۹۴ توسط انتشارات توس مجدداً منتشر شده است.

خانه ادیسی ها، برنده لوح زرین و دیپلم افتخار «جایزه بیست سال ادبیات است».

خانه ادیسی ها، روایتی است با نگاه جامعه شناختی و تفکیک طبقاتی و رویکردی به مقوله زن و پرداختی روان شناختی به شخصیت ها، در بحران تغییرات ایدئولوژی اجتماعی و گذر از فردیت و اسطوره شناسی در ضمن نثری شاعرانه و توصیفی است.

هر شخصیت، در تجزیه روانی گفتارها و سیال ذهنی، یک پیوست زنجیر وار به متن و نگاه نویسنده در مولفه های رنج، فقر و آزادی دارد.

استحاله ی غزاله، در تک تک شخصیت ها بروز کرده و تکاملی از واقعیت زن را، در رستاخیز روایت ها به نام و هویت های گوناگون مثل رحیلا، لقا، رکسانا و خانم ادیسی شاهدیم.

در ساختار داستان نویسی، گونه ای رئالیسم و هم، وجوه تطابقی با شخصیت های اسطوره یا شبیه به کاراکترهایی که در کتاب های مشهور دیگری هویت پرسنلی یافته اند، دیده می شود.

در تمام روایت ها و دیالوگ ها سخن نمادین و تمثیل ها و توصیفات در جهت نشانه مند کردن باورها و جهان بینی نویسنده در مناسبات اجتماعی افراد و یا حتی در سیال ذهن کاراکترها، دیده می شود.

نگاه غزاله به محیط، به مکان ها به شخصیت ها، شاعرانه و فراواقعی است. گفتارها در سطح یک مکالمه ی معمولی صورت نمی گیرد و هر صحنه از موقعیت های محاوره ای نشانه مند و هدفی در جهت بینش نویسنده، پیش می رود.

شلگل می گوید: «نگاه شاعرانه به چیزها آنها را بیرون ادراک حسی و تعین های بخردانه قرار می دهد. نگاه شاعرانه، تاویلی مداوم است و بخشیدن منش ناممکن به هر چیز.»

خانه ی ادیسی ها، با توصیفات شاعرانه، فضای وهم انگیز خیالی، در مکانی که زیستگاه و خاستگاه نویسنده نیست توصیف میشود.

خانه، در داستان ادیسی ها، مألوف خاستگاه زیستنی است که گذشته و آینده را در استحاله ی خاطره ی شخصیت های داستان، در خود حبس کرده است.

نثر توصیفی و پرداخت های طویل

غزاله از خانه و باغ

بقدری روشن است که بانوی خانه های روشن به وضوح مکانی اثیری را، برای استحاله ی شخصیت ها در بُعد زمان ساخته و پرداخته است.

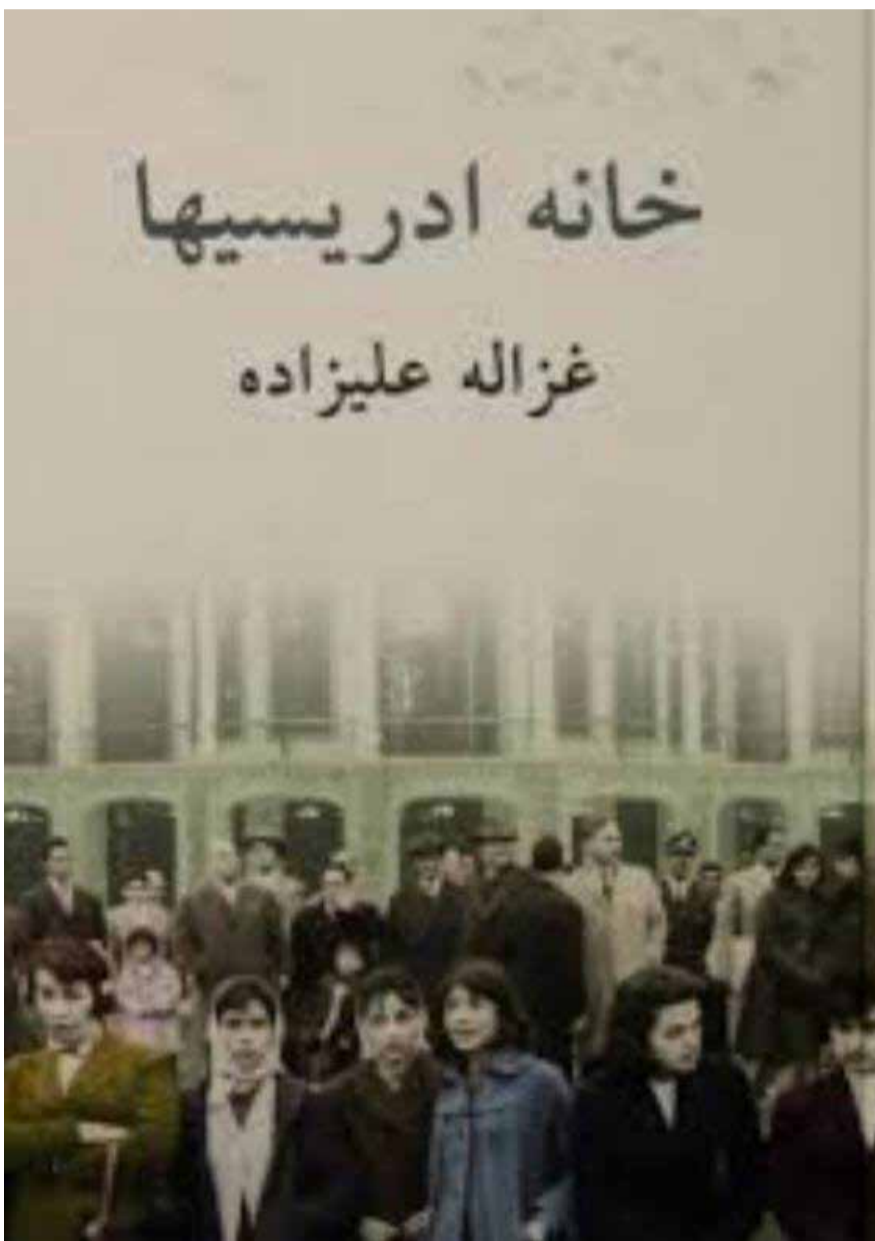
طوری که عمارت نیز با تغییرات و دگرگونی شخصیت ها دچار تغییر و تحول می شود.

خانه به مثابه ی تن یا جهان فرضی ادمهایی است که از درون به برون پرتاب می شوند.

خود در داستان توصیف می شوند.

دیالوگ و روابط گفتاری بین کاراکترها، در جهت تفصیل و توضیح رویدادهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و یا در جهت شناسایی شخصیت های مرده ی داستان برای مخاطب است و حضور دانای کل در دیالوگ ها و حدیث نفس شخصیت ها به تکرر صدا می رسد.

در خانه ادیسی ها، شخصیت های اصلی و فرعی در هم تنیده و حضور

زیاد شخصیت ها و پرداختن به جزئیات زندگی آنها، یکی از ویژگی هایی است که نویسنده از آن بهره گرفته است، تا کاراکترهای ساکن اصلی خانه را، برجسته تر از بقیه پرداخت کند و به پارادایم نمایی، در اندیشه هایی که از دیالوگ ها بروز کرده، استعلای شخصیت ها را در طول داستان نشان بدهد.

غزاله با واقع نویسی، شیوه ی انتقادی خود را از نظام های طبقاتی، فقر اقتصادی و فرهنگی و دیکتاتوری ارباب زنان، در میان طبقه ی اشراف و هم تهیدست را با تقابل گفتگوها تبیین می کند و پلی فونی مرکزی در داستان را، به سمت نقد وضعیت می کشاند.

فلاش بک ها، قابلیت از سر گیری روایت را دارند و نویسنده با استفاده

در جلد دوم کتاب، اعضای خانه شروع به تمیزی خانه و رفت و روب می کنند و از اینجا بخش تحول و تعالی کاراکترها با پاکسازی عینی خانه، تطبیق می یابد.

روایت ها با فلاش بک هایی که شخصیت ها در سیال ذهن و یا در گفتگوها به نمایش می گذارند، آشکار و تبیین می شوند.

نماد گرایی در خانه ادیسی ها، با اشیا و تأثرات آن در سیال ذهن وهاب و یا خانم ادیسی و شخصیت رحیلا سویه های ژرفی از معنا را رقم زده است.

عطر کشمیری رکسانا، لباس های ساتن رحیلا، فال های ورق خانم ادیسی دوربین وهاب، گل های مریم...

در تمامی صحنه با نشانه های معنامند

ی مکرر از آن در شناساندن شخصیت رعنا، رکسانا و رحیلا که مثلث مکمل یک نفرند را، تشریح می نماید که در بازنمایی کاراکتریک زن که هر کدام تکه ای از نویسنده را در خود دارد، موفق عمل کرده است.

مهم ترین ویژگی آثار رئالیستی آن است که، انسان را به عنوان موجودی اجتماعی مطرح می کند و ریشه همه رفتارهای نیک و بد او را در اجتماع جست و جو می کند.

اما هرچند خانه ادیسی ها، بازنمایی واقعی سلسله رویدادهایی است که بعد از انقلاب بولشویکها در یک خانه ی اشرافی داستان شده، اما جنبه ی فردی و روانی و انتخاب های تک تک آنها به زعم رفتار اجتماعی کاملاً شخصی است و نویسنده با روندی دیپلماتیک، سیر ایدئولوژی نظام سوسیالیستی و تأثرات اجتماعی انقلاب را در رفتارهای نظام، دولت، مردم و تغییر آرمانهای آن را با تعبیر توده ها، در دیالوگ های بین کاراکترها، تبیین می کند و بورژوازی، فئودالیسم و تبعات منتج از انقلاب کارگرها، کارکردی داستانی پیدا می کنند، تا تغییرات شخصیتی و استحاله ی لقا و وهاب و خانم ادیسی و یاور، پشتوانه ی موجه ای بیابد.

کنش روایی خانه ادیسی ها، به کارکرد دیالوگ ها بستگی معنایی دارد. واقعیت های لفاظی شده، آن طور که بر شخصیت ها اثر می گذارد، درک می شود.

اما سویه ی منتج از مکالمه ی دو شخصیت و توصیف رفتار آنها «دیدگاه» را می سازد. در واقع آن من روایت گر در داستان، سوژه یا راوی کنش ارتباط گفتاری، نیست و صرفاً با کارکرد «من» در داستان، نقش دانای کل را به عهده گرفته و با ضمیر «من» در گفتگو عینیت یافته است.

در خانه ی ادیسی ها، تکرر اسم ها و شخصیت ها اندیشه توالی ممتد خطی را، از وضعیت روایی داستان پاره می کند. زیرا هر نام، تحت گزاره ی منشی متفاوت، کارکردی مستقل در داستان دارند و دچار تعین پذیری و رفتار می شوند.

هرچند زنان و مردان داستان، گذر از موقعیت انقلاب و تأثرات آن را، به زعم رنجهایی که طبقه اجتماعی بر آنها تحمیل کرده با دیالوگها اشکار می کنند و سویه اصلی داستان را، شکل می دهند، اما همه در خدمت یک هدف و آنهم ترسیم خط فکری نویسنده، در فرایند نظام های معیوب و فقر و استبداد است که با ادبیات و نثر خاص غزاله، به شکلی مستقل

تبیین میشوند.

داستان خانه ادریسی ها، داستانی آرمانی است که با وضعیتی پایدار شروع می شود «بروز آشفستگی در هیچ خانه ای ناگهانی نیست، بین شکاف چوبها، تای ملافه ها، درز درپچه ها و چین پرده ها غبار نرمی می نشیند، به انتظار بادی که از دری گشوده به خانه راه بیابد و اجزاء پراکندگی را از کمینگاه آزاد کند. در خانه ی ادریسی ها زندگی به روال همیشه بود».

تطابق نشانه مند با رمان آنا کارنینا دارد. «همه خانواده های خوشبخت به هم شبیه اند؛ اما تیره بختی یک خانواده بدبخت مخصوص به خود اوست. در خانه ابلونسکی همه چیز وارونه شده بود».

نثر غزاله و شیوه ی نمایشی ارتباط شخصیت ها و دیالوگ و عناصر بصری خانه ادریسی ها با تطابق نظام حکومتی که تفوق یافته و بر کشور و نتیجتاً بر خانه حاکم است، به ادبیات روسیه نزدیک است.

و غزاله موقعیت متن را در طوری نگاشته است که در هربار خوانش مخاطب به فضا و زمان داستان برمی گردد اما ذهنیت شخصیت ها بروز است و قدیمی نمی نماید. از منظر جامعه شناختی

عشق آباد در سال ۱۸۱۸ تنها روستای کوچک جهت استراحت کاروانیان جاده ابریشم بوده که در نزدیکی شهر باستانی نسا قرار داشته است. شهر نسا که در زمانی پایتخت اشکانیان بوده که در حمله مغول کاملاً ویران شده است. در سال ۱۹۲۴ عشق آباد رسماً پایتخت ترکمنستان شوروی شد. انتخاب عشق آباد، شهری با پیشینه ی تاریخی از دوران اشکانیان و پیوست مرزی بین ایران و روسیه که تحت تاثیر دو فرهنگ و هم چنین در سیطره ی سیاسی شوروی سوسیالیستی بوده، عطف انتخابی موجه برای مکان داستان به نظر می رسد.

خانه ادریسی ها، وضعیت خانواده هایی را به تصویر می کشد که در استقرار هویت و شاخصه های اجدادی به اصولی نظام گرا معتقدند و چارچوب ها و قیودی را ضمن نگاه اشرافی بر توده های عوام، بر دست و پای خویش بسته اند. فسیل هایی زنده که در تارک بنیان ها و اصولی که خود بافته اند از لذت و زندگی معمولی محروم اند.

جشن ها، میهمانی ها، لباس های فاخر و سفره ها همه پيله ی وهمی رنگی اند که صاحبان آن ها را با

خطوط قرمزی از عوام جدا می کند و خوشبختی و لذت، مولفه ای است که معنای خود را در فقر هویت، با استرداد لباس ها و خانه و ثروت از دست می دهد.

غزاله، نظام سوسیالیستی تفوق یافته بر نظام سرمایه داری را، در تقابل منش های رفتاری شخصیت های اصلی خانه ادریسی ها قرار می دهد و به زعم گرفتن هویت اشرافی از آنها، تک تک آنها را از فردیت خود گرفته به وسط اجتماع حقیقی عوام، پرت می کند.

تا بحران خود یافتگی را در تکامل شخصیت ها موجه سازد.

انقلاب کارگری سویه ی عدالتخواهی را در باور قشرها و طبقات اجتماعی پایین تهییج کرد، تا برای برابری و آزادی، از فردی ات خود چشم پوشند. اساس مارکسیسم، آن طور که در «مانیفست کمونیست» (نوشته مارکس و انگلس) بیان شده است، بر این باور استوار است که تاریخ جوامع، تا کنون، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است و در دنیای حاضر، دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا وجود دارند و کشمکش های این دو، تاریخ را رقم خواهد زد.

تئوری انقلاب این بود که «واژگونی نظام سرمایه داری از طریق انقلاب کارگران و لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و لغو کار مزدی و ایجاد جامعه ای بی طبقه با مردمی آزاد و برابر و در نتیجه، پایان از خود بیگانگی انسان» است».

در خانه ادریسی ها، ما تئوری و خط مشی این نظام را در کنش ها و دیالوگ های افرادی که به اسم قهرمان وارد خانه ادریسی ها شده اند، می شناسیم هر چند کلمه قهرمان با واژه رفیق - در نظام های کمونیستی - آشنا زدایی شده است.

شوکت و برزو به مثابه ی این ایدئولوژی هستند.

و در طول کتاب تقابل وهاب که نمادی از مالخولیا و احساس و رومانس است با پرولتاریایی که شوکت نماینده ی آن است و با لباس زرد با نشان هایی که بر سینه آویخته، خواندنی است.

«شوکت به بازوی او مشت زد؛ ای بی عرضه ی تن لاش تا سوسوزنی محبت و ترحم نسبت به تو در دلم پیدا می شود فوراً جفتک می پرانی (گوش وهاب را گرفت) پس چرا زنده ای؟ احمق تورا فرستادند هندوستان، با پول ملت بدبخت، تا چیزی یاد بگیری و به مردم دست خدمت کنی!» ص ۲۴۴

جلد دوم کتاب فصل شناخت شخصیت های فرعی است که با جادوی

شخصیت فرعی یونس به خواننده بازشناسانده می شوند. این پرداخت جزبه جز شخصیت هایی که وارد خانه ادریسی ها شدند ترفند غزاله برای بازنمایی وضعیت اجتماعی است که دستخوش تغییرات و زمینه ساز انقلاب های مردمی است که بعد از دستیابی اساس انقلاب و ماهیت آن از خدمت به توده و مرامنامه ی وجودی خود تهی می شود.

از منظر شخصیت شناسی و روان شناختی در خانه ادریسی به شخصیت های زن و مرد به یک اندازه پرداخته است.

قهرمان قباد واقعیت بیرونی ارمان خواهی است که بدل به استعاره شده و اسطوره گی وضعیت فعلی است که از حضور واقعی او صرف نظر می کند.

فراموش می شود و کسی برایش تیره هم خورد نمی کند. اما در وضعیت شکست ارمانها و شعار، به مثابه ی پرچمی افراشته در کوه که توصیفی استعاری دارد دوباره برپا می شود. «قهرمان قباد بر غبار میز انگشت کشید: جرأت به خرج داده اند، چرا می خوانند؟ باز به من امید بسته اند؟ در بیراهه پا می گذارند. دست روی سینه گذاشتار آتش اینجا و کوه، یک مشت خاکستر به جا مانده. کاری به کار مردم ندارم، با عشق به آنها عمر تلف کردم»...

خانم ادریسی بازمانده ی نسلی است که بلند پروازی ها و عزت نفس زنان را کشته اند. لوبا دختر عموی وی را با گلها در اتاقی زنده به گور می کنند و زنان خانه این وضعیت را پذیرفته اند، تا عشق را در نهاد و ضمیر سرخورده به زعم لباس ها جواهرات و ووو فروخورند.

رعنا، زنی که این وضعیت را برنتابیده، مقهور اجتماع و خانواده و حتی فرزند خویش است تا در نشانه ها و وضعیت نمایی رکسانا، تطابق روح آزادمنش وی با رحیلا که سمبل پالودگی است باور پذیر شود.

لقا وضعیت در خود فروشکسته ی زنی است که توسط خود باوری شوکت احیا می شود. وهاب شخصیتی است که غزاله با او شخصیت ها را شاعرانه و فضای وهم گون داستان را با عناصری بصری رویاگون می کند.

«اصلاً این وسط تو کی هستی؟

چند بار بگویم، مطلقاً هیچ کس.

با ما همکاری می کنی؟

من رویا بینم.

زن به مؤید نگاه کرد: رویابین؟ مقصودش چیست؟

مؤید خبردار ایستاد: دیدن رویا در

بیداری. این مرض بین آنها ارثی است. به عمه اش رفته است».

شوکت، ابرزنی از جنس دیگر است که به زعم خشونت، پالودن از غبار ضعف و تردی و پوسته ی شکننده زنانه را به لقا می آموزد و در تطابق ذهنی با دایه ی لقا، اعتباری نوین به وی می بخشد.

جهان روانی هر شخصیت، در وضعیت استقرار وی در داستان، موقعیتی است که نویسنده سعی دارد با آن علت و معلول نظام های معیوب اجتماعی را آشکار و واکنش های فردی را در باور اجتماع توجیه پذیر نماید.

تعدد شخصیت ها و تشریح جزبه جز هر یک می تواند اسپین اف های دیگری را بیافریند.

رکسانا و رحیلا و رعنا، هر کدام تکه ای از شخصیت نویسنده و کنش های زنی هستند که در وضعیت های ترسیم شده ی حضورشان، تصمیماتی را گرفته یا تصمیماتی بر زندگی آنها دیکته شده است.

رکسانا، گاهی پرداختی تطابقی با زن اثری در بوف کور را بازمی نمایند که بیشتر تجسس و تلاش نویسنده در بازنمایی یک ایهام است که بدل به استعاره ی وجودی یک زن شده است. زنی که خود را از رحیلا بودن گسسته و با ارزوی رعنا شدن تا مرز از خود گذشتن و مرگ، پیش برده است.

غزاله با تعدد شخصیت ها و تفویض من خود چون ابژه استعلایی در خانه ادریسی ها حضوری زنده دارد.

پوله می گوید: «زندگینامه ی مولف، اثر ادبی را توضیح نمی دهد بلکه اثر ادبی، مولف را توضیح می دهد.»

خانه ادریسی ها، رمانی است که فردیت و بازنمایی رفتار اجتماعی را در پس شعارهایی چون ازادبخواهی و عدالت به چالش می کشد و روایت های متکثر آن، ارمانخواهی و تجلی دنیایی است که می خواهد تاریکی ها را بزدايد.

منابع:

ویکی پدیا. جغرافیا. عشق آباد

مارکس و انگلس و اصل خودرمانی پرولتاریا / هال درپیر / ترجمه ی سارا

روستایی

انقلاب اکتبر و روشنفکران - رامین

جهان بگلو

گلوبال ادبی چیست؟ نوشته: جمال بیگ

حرکتی کرده است که الساعه تمام تریبون‌ها، رسانه‌ها، فضاهای مجازی، انجمن‌ها و دانشگاه‌ها، جشنواره‌ها و سازمان‌های درون و بیرون را تسخیر می‌کند و برای همیشه همه را به اسفل‌السافلین شوت خواهد کرد. بنابراین شروع به سوختن مازوت بیشتر می‌کنند؛ تا فضای ادبی را آلوده و مخدوش و تاریک کنند. یادمان باشد ادبیات نیازمند صداهای مختلف است و معناهای گوناگون از دل همین صداهای متمایز برخاسته می‌شود که با ساختار و فرم جدیدی به دنیا می‌آیند. طرح تعامل و همجواری باعث می‌گردد معنا، از بی‌معنایی سبقت بگیرد؛ و به

به پدیده‌ای که از طرف آن احساس خطر می‌کنند حمله کرده و سعی بر نابودی آن دارند. و هر از گاهی با یک اظهارنظر سلبی، توهنات آسیب‌دیده خود را نشان می‌دهند. این گروه با دراختیارگرفتن فضای رسانه‌های ادبی و انتشار مقالات بی‌ادبی سعی در کنترل حافظه‌ی جمعی کلمات و هدایت آنها به سمت آثاری می‌کنند که زبان و معنا را به اختگی برسانند. ضایعه‌سازی از بدو تولد در حافظه‌ی تاریخی ضایعه‌مندها حضور داشته و هرگز از بین نخواهد رفت.

۳- تولید ضایعات ادبی

این بیماری نوعی ترومای جمعی

توهم نادیده‌گرفته‌شدن می‌شود. فکر می‌کند تمام ادبیاتچی‌ها می‌خواهند او را از صحنه‌ی ادبیات بیرون کنند؛ و جای او را بگیرند. این تروما چنان بر جان و روان و ذهن ضایع‌مند مستولی می‌شود، که حتی به سایه‌ی خود هم شک می‌کند. این موضوع من را به یاد داستانی می‌اندازد که جناب ژیک تعریف کرده است. می‌فرمایند، شخصی فکر می‌کند دانه‌ی گندم است، از این رو از تمام پرندگان می‌ترسد؛ او را به کلینیک روان‌درمانی می‌برند و پس از مدتی بعد از درمان، روانکاوها تشخیص می‌دهند که خوب شده است و

پدیده‌ای متشکل از سایه‌های نامرئی، که با دراختیارگرفتن فضای ادبی و با تکنولوژی مدیریت ذهنی کلمات سعی بر اخته‌کردن ادبیات و مخصوصاً زبان ادبی دارند. زمانی برده‌داری یکی از رایج‌ترین و پرسودترین تجارت جهانی بشمار می‌رفت؛ اینک گلوبال ادبی با دراختیارگرفتن کلمات، زبان را وادار به برده‌داری کرده و با خنثی و تهی‌کردن جنبشی کلمات از درون و بیرون، تولیدات ادبی را بی‌خاصیت می‌کنند. یکی از راه‌هایی که گلوبال ادبی در اختیار دارد، شناسایی و بهره‌برداری از افرادی است که دارای بیماری سادیسیم و مازوخیسم ادبی هستند.

اصل این بیماری از طریق ژنوم بازیافت شده‌ای (در اینجا ژنوم به معنی ژنی که خودش را به خواب زده است) با تغییر ژنتیکی (منظور ژنی که تیک ذهنی و عینی دارد) از سادیسیم و مازوخیسم ذهنی، عینی، کتبی و شفاهی ادبی تبدیل به مازوت خیسم شبه ادبی می‌کند. دارنده یا دارندگان این بیماری در ادبیات، و بالاخص در شعر، مقید و مجبور و ملزم به مازوت سوزی ادبی می‌شوند؛ تا بتوانند به جبران مافات که از بی‌توجهی جامعه‌ی خوانشگر ادبی بابت انتشار آثار خود می‌کشند برآیند.

یار اگر ننشست با ما، نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود، از گدایی عار داشت... (حافظ)

حالا این سوال پیش می‌آید؛ که مرز بین سادیسیم و مازوخیسم ادبی با مازوت خیسم شبه ادبی کجاست؟؟ چگونه می‌توان فرق این دو را از هم شناخت؟ درست است که هر دو به دگر و خودآزاری شهره دارند؛ اما مازوت خیسم ادبی باید تفاوت عمده‌ای داشته باشد. به چند مورد اشاره می‌کنم.

ابتدا بگوییم که، مازوت خیسم ادبی یک مازوت سوز دائمی است؛ که با واکنش غیر ارادی در جهت شکستن مرزهای ذهنی و عینی خود و دگر آزاری اقدام به بروز رفتارهایی می‌کند. که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

۱- ضایعه‌مندی

نوعی ترومای فردی ذهنی است؛ که شخص مبتلا به این عارضه دچار

زندگی شاعرانه تجلی ببخشد. هر صدایی سوژه‌ای است که به معنا پیشنهادهای تازه می‌دهد؛ تا چرخه‌ی گفتمان به دور خورشیدهای روشنی بخش بچرخد. حالا نتیجه‌ی اخلاقی این نوشته چه می‌تواند باشد و به این‌ها چه باید گفت، بماند تا فرصتی دیگر اما از آن‌جا که تاریخ پاک‌کن بی‌تعارفی دارد؛ و خوب می‌داند چه کسانی را پاک کند بهتر است دست از مازوت‌سوزی بی‌ادبی بردارند و بگذارند ادبیات نفس سالمی بکشد. خیال‌تان راحت!! حواس کلمات کاملاً جمع است.

ویراستاران:

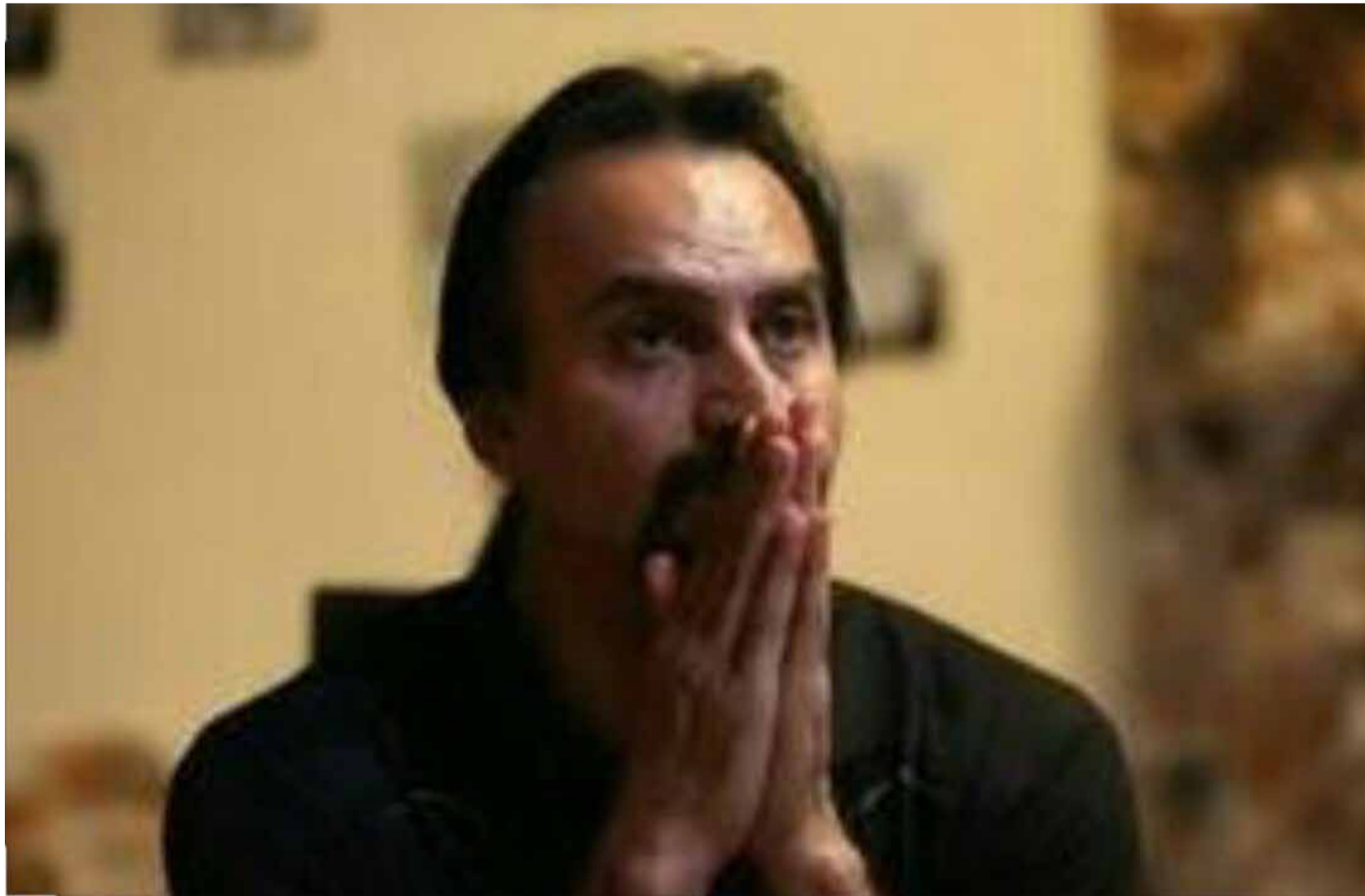
مژگان معدنی - شهرزاد محمدی

و فردی ذهنی، روانی، عینی، اخلاقی و روحی‌ست که شامل تولیدات بی‌ادبی می‌شود که ضمن خودآزاری فردی به خودآزاری جمعی می‌رسد و از این راه به ارگاسم ذهنی و عینی نائل می‌شود. این افراد برای این‌که تبدیل به یک توده‌ی تجسمی بشوند در سایه‌ی یکدیگر سوال خنثی شده‌ای را مطرح می‌کنند؛ تا از این راه به لذت جمعی برسند و به خیال خود با ضایعه‌سازی طوری به دیگران القاء می‌کنند که واویلا!! و امصیبتا!! موجودی پیدا شده که بدون گذراندن سیر تحلیلی، تطویلی، تکوینی، تدوینی و تنوینی ادبیات، اقدام به راه‌اندازی

می‌تواند مرخص بشود. روزی که از در کلینک خارج می‌شود؛ مجدداً با سرعت به داخل کلینیک برمی‌گردد. روانکاوها از او می‌پرسند چرا برگشته است؛ می‌گوید بیرون خروسی ایستاده است و می‌خواهد مرا بخورد. روانکاوها به او می‌گویند تو دیگر دانه‌ی گندم نیستی که بترسی؛ وی می‌گوید بله، من می‌دانم که دیگر دانه‌ی گندم نیستم؛ ولی آیا خروس می‌داند که خروس نیست!!!!؟؟؟؟

۲- ضایعه‌سازی

نوعی ترومای عینی جمعی‌ست که فرد با جمع‌آوری ضایعه‌مندها به دور یکدیگر سعی در تشکیل یک گروه ضایعه‌ساز که با هماهنگی یکدیگر

نقد و تحلیلی بر دو بیت مشهور از شاهنامه (قسمت اول) مهدی بردبار: نویسنده، پژوهشگر، شاهنامه پژوه

امروزه ویرایش انتقادی شاهنامه که دکتر جلال خالقی مطلق در آن سرآمد است؛ معتبرترین نوع روش برای تشخیص بیت‌های اصیل و ناصیل شاهنامه شمرده می‌شود. لیکن با این وجود در پاره‌ای از موارد این روش نتوانسته است چنان که باید، از پس تشخیص بیت‌های اصیل شاهنامه برآید. یکی از مشهورترین این موارد که معمولاً تمام قریب به اتفاق شاهنامه‌پژوهان از تشخیص اصالت آن عاجز مانده‌اند، دو بیت زیر است:

ز شیر شتر خوردن و سوسمار
عرب را به جایی رسیده است کار
که تخت عجم‌شان کند آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردان تفو
در این جا ما به دو نظریه که از معروف‌ترین نظریه‌ها در زدکردن و الحاقی دانستن این بیت‌ها موجود است خواهیم پرداخت؛ و نشان خواهیم داد، که دیدگاه‌هایی اشتباه هستند.

این دو نظریه بیشتر از آن جهت واجد اهمیت‌اند که توسط کسانی ابراز شده‌اند، که ویرایشگران معتبرترین شاهنامه‌ی کنونی؛ یعنی ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق هستند.

۱- نظریه‌ی ابوالفضل خطیبی ۲- نظریه‌ی دکتر خالقی مطلق. چنان که نگارنده‌ی این سطور پژوهش کرده است دکتر خطیبی در مقاله‌ای که در نشر دانش منتشر شده است؛ دلایل متعددی بر الحاقی بودن بیت‌های یاد شده اقامه کرده است.

۱- این بیت‌ها را در نسخه‌های کهن‌تر (اقدام‌النسخ) شاهنامه نمی‌توان یافت.

در ویرایش انتقادی شاهنامه، دکتر جلال خالقی مطلق از سه دست‌نویس کهن به عنوان کهن‌ترین نسخه (اقدام‌نسخ) استفاده شده است.

۱- دست‌نویس کتابخانه‌ی ملی فلورانس مورخ ۶۱۴ق / ۱۲۱۷م

۲- ترجمه‌ی شاهنامه به عربی از فتح‌بن علی بُنداری اصفهانی میان سال‌های ۶۲۰ق و ۶۲۱ق - ۱۲۲۳م / ۱۲۲۴م (به گفته‌ی دکتر خالقی مطلق دست‌نویس مورد استفاده‌ی بُنداری اصفهانی حتی از دست‌نویس فلورانس ۶۱۴ق نیز کهن‌تر بوده است)

۳- دست‌نویس کتابخانه‌ی بریتانیا در لندن مورخ ۶۷۵ق / ۱۲۷۶م.

دست‌نویس فلورانس ۶۱۴ق دست‌نویس

نام تمام است. تنها نیمه نخست شاهنامه را شامل می‌شود؛ که تقریباً تا انتهای پادشاهی کیخسرو را داراست. بالطبع نمی‌تواند بیت‌های مشهور «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» را داشته باشد. زیرا این بیت‌ها در پادشاهی یزدگرد شهریار، در نامه‌ی رستم فرخزاد به سعدایی وقاص در پایان شاهنامه آمده است. این بیت‌ها در دست‌نویس شاهنامه‌ی کتابخانه‌ی بریتانیا در لندن مورخ ۶۱۴ق نیز موجود نیست. اما در ترجمه‌ی شاهنامه به زبان عربی، از فتح‌بن علی بُنداری اصفهانی به‌طور دقیق، با حذفِ لَتِ پایانی «تفو بر تو ای چرخ گردان تفو» آمده است: «ثم بلغ بکم الأمر من شریکم ألبان الإبل و أکلکم أصاب القیمان الی تمنی أسرة الملوک العجم أرباب التخوت و التیجان»

برگردان به فارسی از عبدالمحمدآیتی: «از شیر شتر خوردن و سوسمار اکنون به جایی رسیده‌اید که تخت شاهان ایران آرزو کنید، که صاحبان تخت و تاجند!» لازم به یادآوری است که همین یک اقدام نسخ برای اثبات اصالت بیت‌های یاد شده کفایت می‌کند اما با این وجود این بیت‌ها در سه دست‌نویس معتبر مورد استفاده‌ی خالقی مطلق (دو نسخه‌ی لنینگراد مورخ ۷۳۳ق و ۸۴۹ق و کراچی ۷۵۲ق) نیز آمده است با این تفاوت که لَتِ سیوم بیت‌های یاد شده بدین‌گونه در دست‌نویس‌های ذکر شده ضبط شده است: که مُلکِ عجم‌شان کند آرزو که با «که تخت عجم‌شان کند آرزو» در واژه‌ی «تخت» به جای «مُلک» اختلاف دارد. دلیل این تفاوت و این که کدام‌یک از این لَت‌ها بر دیگری ارجح بوده و درست می‌باشد؛ را واکاوی نظریه‌ی دکتر خالقی مطلق شرح خواهیم داد.

بنابر آنچه گذشت، بر خلاف گفته‌ی دکتر خطیبی نه تنها بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» در کهن‌ترین نسخه (اقدام‌نسخ) که ترجمه‌ی عربی شاهنامه (الشاهنامه) بُنداری اصفهانی است، آمده است؛ بلکه در سه دست‌نویس معتبر مورد استفاده‌ی دکتر خالقی مطلق نیز دیده می‌شود.

۲- دکتر خطیبی در ادامه گفته است که واژه‌ی «تفو» از واژه‌های شاهنامه نیست و جز در یکی دو بیت الحاقی و مشکوک دیگر نیامده است و در نقل حمزه نامه به جای «تفو»، «تهو» آمده که واژه‌ای کهن به معنای همان «تفو» است. به نظر می‌رسد از اصالت بیشتری برخوردار است. گویا کاتبان شاهنامه بعداً «تهو» را با تعبیر مانوس تر «تفو» عوض کرده‌اند. خیر این چنین نیست؛ این درست است که واژه‌ی «تفو» به جز بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» در جای دیگری از شاهنامه نیامده است. یکی دو بیت که واژه‌ی «تفو» را دارند برافزوده هستند اما باید توجه داشت که واژه‌ی «تفو» در سبک خراسانی که سبک شاهنامه است؛ مورد استعمال قرار گرفته است. به‌طور نمونه در اشعار ابوشکور بلخی که روزگار زندگانی وی کهن‌تر از فردوسی است؛ چنین آمده است:

به نشکرده ببری زن را گلو
«تفو بر چنان ناشکیبا تفو»

چنان که دیده می‌شود؛ واژه‌ی «تفو»

پیش از فردوسی در سبک خراسانی مورد استفاده قرار گرفته، در زمان فردوسی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ چنان که دیده می‌شود واژه‌ی «تفو» به همان سبک تأکید که در بیت ابوشکور بلخی آمده است؛ در شاهنامه نیز دقیقاً به کار رفته است. یعنی:

«تفو بر تو ای چرخ گردان تفو»
«تهو» به جای «تفو» استفاده کرده باشد. زیرا این واژه، واژه‌ای بوده که در روزگار فردوسی در سبک خراسانی کاربرد داشته است. و اما اینکه واژه‌ی «تفو» از واژگان شاهنامه نیست؛ و بسامدی در شاهنامه ندارد. بنابراین این بیت‌های فردوسی نیست نیز کاملاً نادرست است. این درست است که یکی از پارامترهای تشخیص اصالت بیت‌ها بسامدِ واژگان در شاهنامه است. لیکن باید توجه داشت؛ که این پارامتر در هر موردی در شاهنامه صادق نیست. برای نمونه واژه‌هایی چون «خایسک و خطبه» هر کدام تنها یک بار در شاهنامه به کار رفته‌اند؛ اما بیت‌هایی که این واژگان در آن‌ها به کار رفته، اصالت دارد؛ و از فردوسی بزرگ است. در مورد واژه‌ی «تفو» نیز این مطلب کاملاً صادق است. بنابراین یک‌بار کاربرد واژه‌ی «تفو» در شاهنامه به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیلی بر برافزوده بودن بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» قلمداد شود.

۳- دکتر خطیبی دلیل آورده‌اند؛ که ارتباط این دو بیت با بیت‌های قبل و بعد، بسیار ضعیف است؛ و همچون وصله‌ای ناجور گویا به متن شاهنامه سنجاق شده‌اند. با حذف آن‌ها خللی بر سیر داستان وارد نمی‌شود. نخست باید گفت که در بسیاری از جاهای شاهنامه می‌توان بیتی را برداشت؛ بدون این که به سیر داستان خللی وارد شود. اما بیتی را که برداشتیم؛ بدون شک از فردوسی بزرگ است. مانند این بیت‌ها در پادشاهی خسرو پرویز:

چنین گفت خسرو که آن داستان
که داننده یاد آرد از باستان

که هرگز به نادان و بیراه و خرد
سلیح بزرگی نباید سپرد

که چون باز خواهی نیاید به دست
که دارنده زان چیز گشته ست مست

(چه گفت آن خردمند شیرین سخن
که گر بی بتان را نشانی به بُن

به فرجام کار آیدت رنج و درد
به گردِ ناسپاسان مگرد

دلاور شدی تیز و برترمنش
ز بدگوهر آمد تَرَا بدگنش

تُرَا کرد سالارِ گردنکشان
شدی مهتر اندر زمین کشان)

بر آن تخت سیمین و آن مَهر شاه
سرت سبز شد بازگشتی ز راه

سخن زین نشان مرد دانا نگفت
بر آنم که با دیو گشتی تو جُفت

در ویرایش دکتر فریدون جنیدی، بیت‌هایی که در پراکنش قرار گرفته‌اند، برافزوده دانسته شده است. هر چند که نظر ایشان در خصوص این بیت‌ها نادرست است. (به دلایل متعدد و شونده‌های نسخه‌شناسی) اما اگر برداشته شوند، هیچ خللی در سیر داستان ایجاد نمی‌شود. همچنین باید توجه داشت که بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» در دست‌نویس لنینگراد مورخ ۷۳۳ق کاملاً با سیاق‌روایی داستان هماهنگ است؛ و سیر خط داستانی کاملاً طبیعی است. ایشان در ایراد چهارمی که بر این بیت‌ها وارد کرده‌اند، چنین بیان داشته‌اند: «و از همه مهم‌تر تحقیر قومی به پهنه‌ی نوشیدن - مثلاً - شیر شتر، بر پایه‌ی نگرش‌های قومی و نژادپرستانه دور از شأن شاعر و اندیشمند بزرگی، چون فردوسی است. اساساً در سراسر شاهنامه نمی‌توان چیزی یافت، که بر سستی‌های شاعر آن با دیگر نژادها و اقوام - صرفاً - به خاطر مسایل نژادی دلالت کند.» البته ایشان خود یادآور شده‌اند که: «از همه‌ی این‌ها گذشته باید توجه داشت که ابیات مورد بحث، در سیاق روایت آمده‌اند؛ و حتی به فرض صحت، لزوماً بیانگر دیدگاه خود شاعر نیستند و... اما با کمال ناباوری گویا فراموش می‌کنند که این سخنان در شاهنامه در پاره‌ای از بیت‌های اصیل وجود دارند؛ که تحقیرآمیزتر از بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» می‌باشند. به عنوان نمونه:

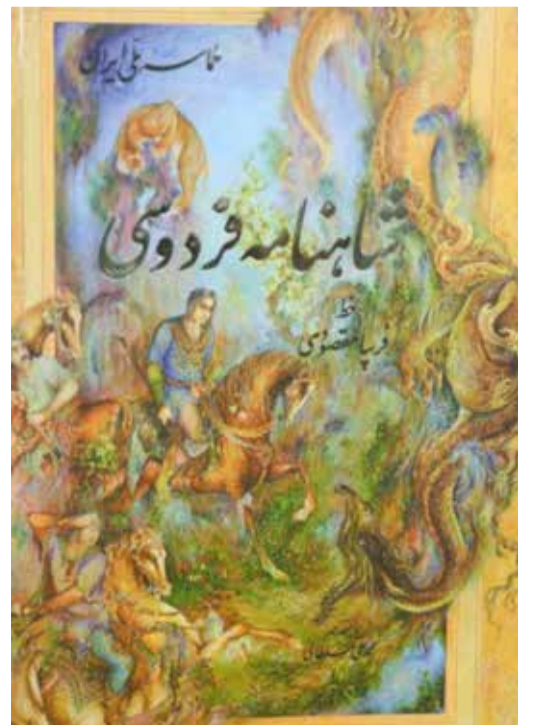
ازین مارخوار اهرمن چهرگان
ز دانایی و شرم بی بهرگان

ازین زاغ ساران بی آب و رنگ
نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ

که همان مضمون بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» را دارند. باید توجه داشت، چنان که خود ایشان نیز تصریح کرده‌اند؛ این بیت‌ها از زبان شخصیت‌های داستان ابراز شده است. ما نباید آن تعصب کور و کر را داشته باشیم که گمان کنیم فردوسی بزرگ این‌گونه بیت‌ها را سرایش نمی‌کرده است. فردوسی چنان که خود در پایان داستان کاموس گشانی اشاره می‌کند؛ بسیار به منابع خود وفادار بوده است:

سر آوردم این داستان کاموس نیز
درازست و نگشاد ازو یک پیشیز

در دست‌نویس‌های (لن، ق، ۲، پ، لن ۲) به جای «نگشاد» در لَتِ دویم «نفتاد» نیز آمده است. بنابراین چنان که اشاره رفت، وفاداری فردوسی بزرگ به منابع اش کاملاً مشهود است. از این‌جا می‌توان بطور کامل اطمینان یافت که فردوسی بزرگ، بیت‌های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» را به این دلیل که در منابع اش بوده آن را سروده است. بخصوص که مضمون این بیت‌ها دارای ریشه‌های تاریخی است؛ و از زبان بزرگان ساسانی در روایاتی با اعراب نمونه‌های فراوان دارد. مثلاً در تاریخ بلعی جلد سوم رویه‌ی ۴۴۵ چنین آمده است: «یزدگرد گفت: این چنین خلق که اندر جهان‌اند بدیدم... بدیخت‌تر از شما نیست که شما همه موش‌خورید و مار، و از بی‌چارگی جامه‌ی شما پشم شتر بُود و پشم گوسفند، شما را آن مقدار از کجا آمد که به حد ما اندر آیدد و توانید آمدن؟»

"حتی بیت هایی در شاهنامه وجود دارد که به صراحت و مستقیم تر اشاره به نژاد پابین اعراب دارد. مثلاً بیت زیر در همان نامه ی رستم فرخزاد به سعد ابی وقاص چنین آمده است:

بدان چهره و زاد و آن مهر و خوی
چنین تاج و تخت آمدت آرزوی؟

که واژه ی "زاد" در لَت یکم اشاره ی مستقیم به "نژاد" دارد و لَت دویم بر اساس بسامد بیت ها و واژگان خود شَوندی (دلیلی) دیگر است. برای اثبات اصیل بودن بیت "ز شیر شتر خوردن و سوسمار":

که تختِ عجمشان کند آرزو
"نفو بر تو ای چرخ گردان نفو"

این مطلب به همین جا نیز پایان نمی پذیرد و حتی به قیافه و چشمانِ دو بینِ مغیره ابن شعبه نیز حمله ور می شوند: که آمد فرستاده بی پیر و سُست
نه اسپ و سلیح نه چشمی دُرست
و نیز:

یکی تیغ باریک بر گردنش
"پدید آمده چاک پیرانش"

که "چاک پیراهن پدید آمدن" به معنای "یقه ی باز پیراهن" نشان دهنده ی بی سر و پای مغیره ابن شعبه است؛ که در بیت سپسین آمده است. شایان یادآوری ست که مسئله ی اعراب، با دیگران از جمله تورانیان متفاوت است. این تفاوت آن جا کاملاً خود را نشان می دهد که برای نمونه "پیران" یک پهلوان خردمند، آگاه و شجاع است. که بارها توسط ایرانیان ستایش شده است؛ تا آن جا که گیخسرو بر بالین جسد وی زاری میکند. اما توسط شخصیت های داستان در پادشاهی یزدگرد شهریار چنان که اشاره رفت، به اضلاع مختلف به اعراب متجاوز به ایران به شدت حمله شده است. حتی یکی از اعراب را نمی توان یافت که ستایشی درخور، از او به عمل آمده باشد. نگارنده دیده و شنیده است که برخی چنین استدلال می کنند که فردوسی در بیت زیر سعد ابی وقاص را "گرانمایه مرد" خطاب می کند. این نشان دهنده ی احترامی ست که ایرانیان و فردوسی برای این شخصیت قائل بوده اند:

"چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد
پذیره شدش با سپاهی چو گرد

این افراد گویا فراموش می کنند که تنها همین یک بار سعد ابی وقاص "گرانمایه مرد" نامیده شده است و در هیچ کجای داستان پادشاهی یزدگرد سراغی از چنین صفتی برای وی نداریم. در صورتی که اگر او نزد ایرانیان و فردوسی "گرانمایه مرد" می بود، باید در جاهای دیگری نیز به گرانمایگی وی اشاره می شد؛ مانند شخصیت خردمند "پیران" که چندین بار در شاهنامه به بزرگی های وی اشاره شده است. آوردن این واژه یعنی "گرانمایه مرد" در بیت یاد شده برای سعد از سنخ احترام به او نیست؛ بلکه از جنس معرفی هاست، و بیانگر آن نیست که او واقعا "گرانمایه مرد" بوده است. این نگرش هنگامی به روشنی خود را نشان می دهد؛ که دقیقاً بالعکس مورد یاد شده (یعنی احترام به سعد) او همراه دیگر اعراب حمله کننده به ایران بارها توسط ایرانیان در پادشاهی یزدگرد شهریار، به شدت به باد تمسخر قرار گرفته شده است. تا جایی که وی "زاغ پیسه" نامیده می شود:

کنون تا در طیسفون لشکرست
"همین زاغ پیسه به پیش اندرست"

"زاغ پیسه" به معنی زاغ دو رنگ است. منظور، سعد ابی وقاص است. این مطلب حتی توسط کاتبان نیز برتابیده نشده، تا آن جا که واژه ی "زاغ پیسه" را در این بیت در دستنویس (لن) به سعد ابی وقاص و حتی در دستنویس (و) به "شیر شرز" برگردانده اند. تا به مرد تازی اهانت نشده باشد. همین دستبرد را در دستنویس (لن) و در بیت های:

"ازین زاغ ساران بی آب و رنگ"
نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ

و:

"به دست یکی زاغ سر گشته شد"

به من بر چنین روز برگشته شد نیز می بینیم. چنان که مشخص شد سعد ابی وقاص نیز همان شکل و شمایل دیگر اعراب را در هنگام حمله ی تازیان در پادشاهی یزدگرد شهریار نزد ایرانیان و فردوسی داشته است. خالقی مطلق طی گفتگویی چنین اظهار داشته است: در زمان ساسانیان اعراب به ایران حمله کردند. ایران را گرفتند، پیروز شدند. بنابراین؛ چیز آشکار و روشنی است، که مردمی که از وطنشان دفاع می کنند به دشمن حمله می کنند. این ارتباطی به نژادپرستی ندارد. معلوم است که در میان دعوا حلوا قسمت نمی کنند. این که ما این را امروز مطرح کنیم و بپرسیم آیا فردوسی عرب ستیز بوده یا نه ابلهانه است. معلوم است که عرب ستیز بوده. برای این که عرب در آن زمان دشمن مملکتش بوده. اگر عرب ستیز نبود که اصلاً شاعر ملی نبود. به علاوه به گفته ی دکتر خالقی، در همین گفتگو بسیاری از مسائل در آن زمان نیک بوده که امروزه نیست. و بالعکس. یکی از آن ها مقوله ی "نژاد و تخمه" است که صدها بار به همان معنای نژادی در شاهنامه به کار رفته اند. که در آن زمان نزد ایرانیان مثبت می نموده است. دکتر خالقی می افزاید: این بیت ها با احساس سروده شده است. همین مطلب نشان می دهد که فردوسی به آن ها اعتقاد داشته. و گر نه می توانست آن ها را سرایش نکند.

بنابر آنچه گذشت، بی درنگ باید اذعان کرد که در این خصوص هم سخن دکتر خطیبی هیچ محلی از اعراب ندارد؛ زیرا نشانه های کاملاً روشنی در شاهنامه و بیرون از آن است، که اثبات می کند بیت های "ز شیر شتر خوردن و سوسمار" به وضوح با فضای شاهنامه سازگار و منطبق است. دلایل ایشان به هیچ روی حتی کوچک ترین ضربه ای به بیت های یاد شده نمی زند. دکتر خطیبی در بخش پایانی جُستار خود، چنین اظهار داشته اند: "در روایت حمزه نامه - قهرمان داستان - قهرمان داستان وارد دربار خسرو انوشیروان می شود؛ و به واسطه ی خدمات و شجاعت هایی که از خود نشان می دهد، مورد توجه پادشاه ایران قرار می گیرد. در نتیجه جمعی از درباریان بر او رشک می برند و «تاجها بر زمین زدند که فریاد از دست عرب کشیکه خوار و پشمینه پوش به ریگ بیابان پرورده! به شیر شتر خوردن و...» مفهوم ایات حمزه نامه ظاهراً این است که امان از این امیر حمزه عرب که کارش به جایی رسیده که در دربار پادشاه ایران نیز جایگاه

والایی یافته و در ملک عجم او را طلب و آرزو می می کنند...! سپس ایشان می افزاید: "بر این اساس این ایات حتی در حمزه نامه هم مفهوم نژادپرستانه ندارند. آنچه برخی به اصرار و تعصب تمام، می خواهند به آزادمردی با فرهنگ چون فردوسی نسبت بدهند، از خلال عبارات این کتاب نیز فهمیده نمی شود. چون منظور از "عرب" در ایات حمزه نامه قوم خاصی نیست. بلکه شخصی خاص، یعنی قهرمان داستان (حمزه) مورد نظر است. تاریخ دقیق تالیف حمزه نامه دانسته نیست.

دکتر ذبیح الله صفا معتقد بودند که کتاب حمزه به دستور حمزه بن عبدالله خارجی که در قرن دوم هجری در نواحی شرقی ایران دستگاه حکومت داشته تالیف شده است. بر اساس این دیدگاه سابقه کتاب قصه حمزه به پیش از روزگار سروده شدن شاهنامه باز می گردد. ولی هیچ قرینه تاریخی یا درون متنی وجود ندارد که سخن نویسنده محترم تاریخ ادبیات ایران را تایید کند. به هر حال آنچه ما در مورد ماخذ این بیت ها احتمال داده ایم نیز، تنها یک احتمال است. این که آیا کاتبان شاهنامه این دو بیت جنجالی را از حمزه نامه که افسانه ای بسیار رایج در آن روزگار بوده گرفته اند، یا از جایی دیگر، یا پیش از خود آن ها را افزوده اند، معلوم نیست. به قول علما: "الله اعلم!" نخست باید گفت که بیت های "ز شیر شتر خوردن و سوسمار" چنان که خود دکتر خطیبی اشاره کرده در "قصه حمزه" و ویژگی نژادپرستانه ندارد و در شاهنامه نیز واژه ی "عرب" در لَت "عرب را به جایی رسیده است کار" در نامه ی رستم فرخزاد به شخص سعد ابی وقاص آمده است، منظور خود اوست. بنابراین؛ ویژگی نژادپرستانه ندارد. ما نشان دادیم، که تفاخر به نژاد نزد ایرانیان باستان امری طبیعی بوده، و در آن زمان نیک شمرده می شده است. بنابراین اگر حتی بیت های "ز شیر شتر خوردن و سوسمار" ویژگی نژادپرستانه هم می داشت باز هم ایرادی بر آن وارد نبود. چنان که در شاهنامه در پادشاهی یزدگرد شهریار به روشنی به نژاد تازیان حمله شده است:

ازین مارخوار آهرمن چهرگان

ز دانایی و شرم بی بهرگان!

"نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد"

همی داد خواهند گیتی به باد!

در لَت سیوم واژه ی "نژاد" اشاره به عموم اعراب دارد. بنابراین؛ در بیت های "ز شیر شتر خوردن و سوسمار" با فرض اعمال ویژگی نژادی و حمله به نژاد اعراب هیچ گونه ضربه ای به آن وارد نمی آید. که شَوندی برافزوده بودن بیت های یاد شده باشد. به علاوه باید بیان داشت که بیت های "ز شیر شتر خوردن و سوسمار" در شاهنامه، بسیار بیشتر از افسانه ی "قصه حمزه" در میان مردم رایج بوده است. چنان که در یکی از معتبرترین فرهنگ های قرن هشتم، یعنی "فرهنگ جاروتی" (رویه های ۸۸ و ۸۹) این بیت ها به نام فردوسی بزرگ، آمده است. از آن بالاتر حمدالله مستوفی در "ظفرنامه" این بیت ها را تضمین کرده است. این نشان می دهد این بیت ها در آن دوران، چنان با نام فردوسی بزرگ عجین بوده اند، که در فرهنگ معتبری چون جاروتی نفوذ کرده است؛ و حتی نامی از «قصه حمزه» به میان نیامده است.

در ادامه باید تصریح کرد که باز همان گونه که خود دکتر خطیبی گفته "تاریخ دقیق تالیف قصه حمزه مشخص نیست و دکتر ذبیح الله صفا نیز در این خصوص تنها گمانی برده که قصه حمزه باید در قرن دوم هجری توسط حمزه بن عبدالله نگارش شده باشد" در این جا باید یک موضوع مهم را مورد بررسی قرار داد. نظریات علمی و دانشی در ویرایش متون بر پایه ی آنچه در دست موجود می باشد، بنیان گذاشته شده است؛ نه بر پایه ی آنچه در دست نیست. برای نمونه دستنویس فلورانس ۶۱۴ق که اقدام نسخ در ویرایش شاهنامه است؛ بخش دویم شاهنامه از پایان پادشاهی گیخسرو تا پایان شاهنامه را ندارد (یا گم شده یا از بین رفته یا اینکه به هر دلیلی کاتب دستنویس فلورانس آن را نگاشته است).

بنابراین؛ برای ویرایش بیت هایی که در بخش دویم شاهنامه قرار دارند؛ نمی توانیم به دستنویس فلورانس استناد کنیم. در چنین شرایطی اقدام نسخ ما برگردان عربی شاهنامه با عنوان "الشاهنامه" از علی بُنداری اصفهانی مورخ ۶۲۰ق / ۶۲۱ق و دستنویس لندن ۶۷۵ق خواهد بود. این مطلب در مورد "قصه حمزه" نیز کاملاً شایسته و بایسته صادق است؛ زیرا که هیچ گونه دستنویسی از "قصه حمزه" یافت نشده است، که تاریخ آن پیش از سرایش شاهنامه توسط فردوسی بزرگ باشد. که بیت های «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» را در آن مشاهده کنیم. مفاهیم بیت های "ز شیر شتر خوردن و سوسمار" در "قصه حمزه های" که در دست است، مربوط به دوران پس از سرایش شاهنامه می باشد؛ مانند بسیاری از مفاهیم بیت های شاهنامه، که به متون شعرا و مورخان نفوذ کرده است؛ نه این که کاتبان شاهنامه این بیت ها را از "قصه ی حمزه" گرفته و وارد شاهنامه کرده باشند.

بُن مایه:

شاهنامه / ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق
یادداشت های شاهنامه / دکتر جلال خالقی مطلق
شاهنامه / ویرایش دکتر فریدون جنیدی
برگردان عربی شاهنامه / از علی بن بُنداری اصفهانی
برگردان شاهنامه مختی به عربی از بُنداری اصفهانی / برگردان عبدالمحمد آیتی
مقاله بررسی بیت هایی از شاهنامه در ویرایش جلال خالقی مطلق / دکتر سیاوش جعفری
تاریخ بلعمی
فردوسی و نژاد پرستی / گفتگو با دکتر جلال خالقی مطلق
ظفرنامه / حمدالله مستوفی
فرهنگ جاروتی / قرن هشتم
قصه حمزه
دستنویس شاهنامه / بریتانیا لندن مورخ ۶۷۵ق
دستنویس شاهنامه / فلورانس مورخ ۶۱۴ق

ویراستاران:

مزگان معدنی - شهرزاد محمدی

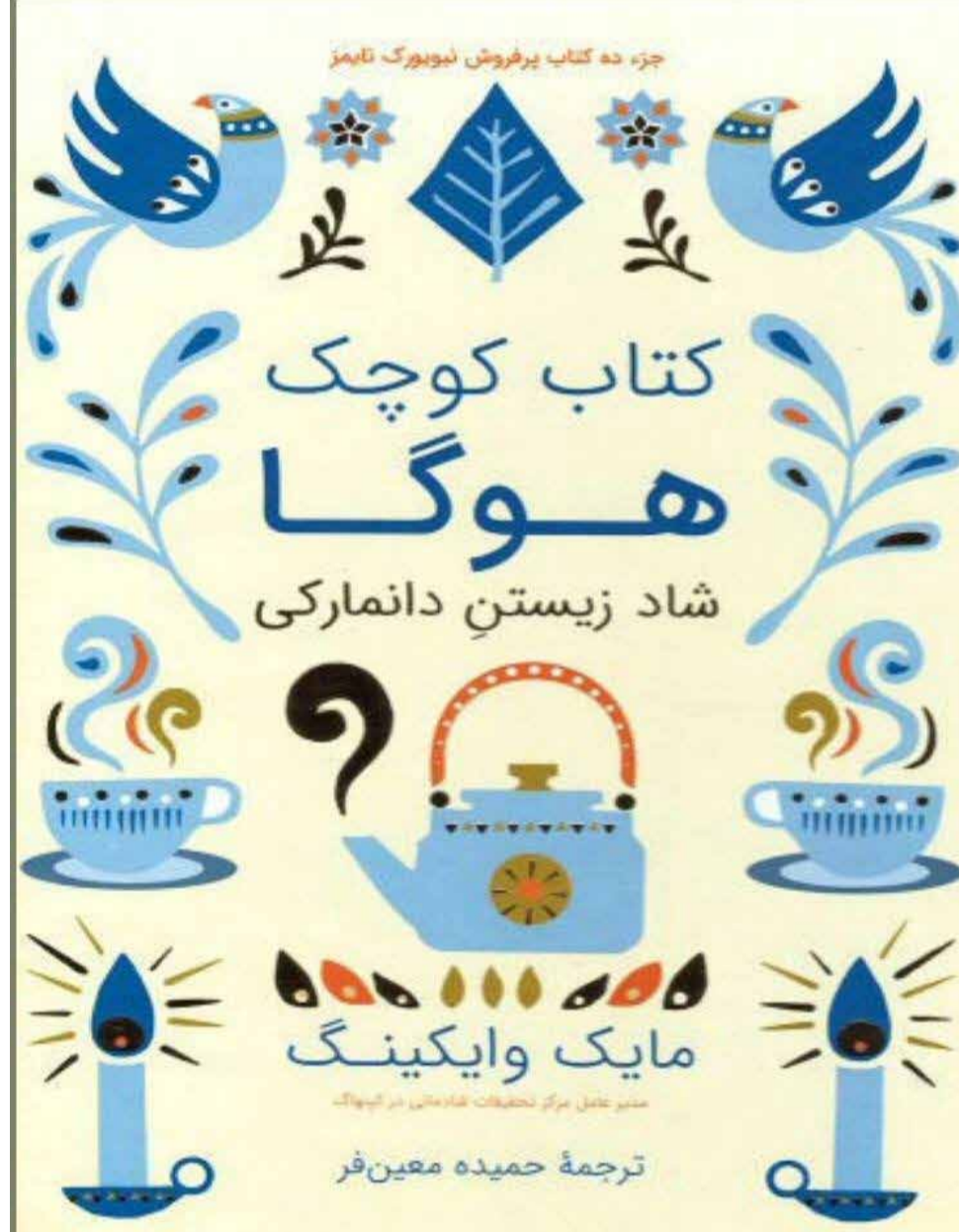
بهترین چیزها در زندگی مجانی اند مروری بر کتاب کوچک هوگا نوشته‌ی مایک ویکینگ مترجم: حمیده معین فر

بسیاری از مولفه‌های پیدا و پنهان در زبان و فرهنگ را در این مفهوم جست‌وجو کرد. مفهومی که گویا ریشه در زبان فارسی و فرهنگ مدیحه‌سرایی و تعریف ادبا از درباریان داشته و به مرور زمان در بین عامه‌ی مردم به عادت و فرهنگ تبدیل شده است؛ و البته تعارف را به ادب و احترامی مربوط می‌دانند که ما ایرانیان برای یکدیگر قائلیم. در کشوری مثل سوئد یا دانمارک هرگز اثری از تعارف - به هیچ شکل آن - دیده نمی‌شود. هنگامی که به ایران بازگشتم، تعارف دیگر برایم اتفاق غریبی بود و بیش‌تر به نظرم عدم صداقت و صراحت بود تا احترام متقابل و چه بسا پیامد ناخواسته‌ی تعارف در حقیقت همین باشد که آدم‌ها با پوسته‌ی ظاهری احترام، صراحت بیان را از دست می‌دهند؛ اما بی شک و جوهی از تعارف صادقانه و راستین را هنوز دوست دارم. به وقت مهمانی‌ها و مهمان‌نوازی‌ها، یا وقتی غذایی را به هم تعارف می‌کنیم، وقتی برای کمک به یکدیگر به هم تعارف می‌زنیم و وقتی تعارف باعث نزدیکی و معاشرت است، دلپذیر می‌شود و دوست‌داشتنی. پدیده‌ای که هرگز در کشوری مثل سوئد آن را تجربه نکردم. شاید ما ایرانیان نتوانیم هوگا را به درستی درک کنیم ولی این کتاب به من کمک کرد تا بفهمم چگونه می‌شود از ساده‌ترین چیزها در زندگی به تنهایی و با همدیگر لذت برد، بی ریا بود، فضای دنج و دلنشینی داشت و از تک تک لحظات اکنون بهره برد. هوگا یعنی اعتماد و اطمینان از حضور در لحظه‌ی آدم‌هایی که دوست‌شان داریم و فرصتی است برای جبران همه‌ی کاستی‌هایی که در روابط اجتماعی مان داریم. هوگا درست مثل فیکا و تعارف صادقانه حتی شده برای لحظه‌ای ما را از شادی سیراب می‌کند. پس شاید بد نباشد یاد بگیریم هوگا کنیم و بدون تعارف‌های دست و پاگیر از یک فضای هوگایی لذت ببریم. خوب است که همدیگر را به هوگا تعارف کنیم و فرهنگ سادگی و راحتی را در بین خودمان جا بی‌اندازیم و این جاست که خواهیم دید حتی تعارف هم می‌تواند آسان، بی‌غش و بی‌آلایش باشد.

روحیات مساوات‌طلبانه در فرهنگ این کشورهاست و جزئی جدانشدنی از زیست و فرهنگ مردمانشان است. ذات هوگا یعنی سادگی و بی‌آلایشی. یعنی همه مثل هم بودن؛ و این تنها شعار نیست، بلکه تنیده در زندگی روزمره‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌هاست. سوئد و دانمارک هر دو کشورهایی طرفدار برابری و ضد تجمل‌گرایی هستند و این را می‌توان در الگوهای فرهنگی و زیستی آنها به راحتی دید. هوگای دانمارکی‌ها یعنی بی‌شیله پیله بودن بدون نمایش قدرت و دارایی.

می‌آورند. فیکا و هوگا کلماتی غیر قابل ترجمه هستند و هرگز نمی‌توان کلمه‌ای را در زبان دیگر در نظر گرفت که دربرگیرنده‌ی گستره‌ی معنایی آن‌ها باشد. چرا که این کلمات، منحصر به فرهنگ این دو کشور هستند و ویژگی‌های متمایز فرهنگی این کشورها را نشان می‌دهند. هوگا، هوگایی، هوگا کردن و بسیاری دیگر از کلمات ترکیبی از هوگا در زبان دانمارکی نشان از همین اهمیت بی‌مانند است. هوگا بخش مهمی از فرهنگ مردمان دانمارک است و برگرفته

سال‌ها پیش به سوئد سفر کردم. نزدیک به چهارسال زندگی در یکی از کشورهای اسکاندیناوی، برایم تجربه‌ای نو و منحصر به فرد بود. به جز تنهایی که لازمه‌ی این نوع از زندگی بود و دشواری‌های تن دادن به تغییر، آنچه آزاردهنده می‌نمود جغرافیایی بود که در آن قرار گرفته بودم. شب‌های بلند پاییز و زمستان و تاریکی قیرمانند آن، روزهای گرفته و بارانی و سرد بهار، و روزهای خیلی بلند تابستان و شب‌های روشنش برایم دلچسب نبود. من در شهری در جنوب سوئد به نام لوند زندگی می‌کردم و تا کپنهاگ در دانمارک با قطار نزدیک به ۴۰ دقیقه راه بود. قطار در مسیر خود از روی تنگه‌ی اورسوند عبور می‌کرد و بعد از طی کردن یک چشم‌انداز آبی وسیع به کپنهاگ می‌رسید. نخستین دیدار من از کپنهاگ به ساعت‌ها قدم‌زدن در امتداد کانال آبی‌نیهان گذشت که بندرگاهی زنده و پر جنب و جوش بود از آدم‌ها و کافه‌ها و خانه‌های رنگ و وارنگ قدیمی، و البته آب‌های منجمد و قایق‌های یخ‌زده‌ی بندر. آوریل بود و با این حال اثری از آفتاب گرم نبود. برای من که از خانواده‌ای گرم و شلوغ و جامعه‌ای پر تب و تاب آمده بودم، دانمارک هم مانند سوئد سرد و بی‌روح به نظر می‌رسید. من در دانمارک زندگی نکردم، ولی هر گاه به کپنهاگ سفر کردم تجربه‌ای مشابه با سوئد را در آن جا داشتم. مردمان سوئد و دانمارک بی شک خلق و خوی فردی‌شان شبیه آب و هوای‌شان سرد و فاقد حس گرمی است؛ اما به نظر می‌رسد آن‌ها در عین عادت به این خلق و خوها راه‌هایی - شاید بتوان گفت اجتماعی - را برای مقابله با این نوع شرایط اجتناب‌پذیر پیدا کرده‌اند. مثلاً سوئدی‌ها با هم فیکا می‌کنند (یعنی با هم قهوه می‌خورند و البته همراه با چیزی شیرین در کنارش)، زمانی برای فیکا در نظر می‌گیرند و با فیکا کردن اوقات هر چند کوتاهی را با یکدیگر معاشرت می‌کنند و گرم می‌گیرند. فیکا تنها قهوه خوردن نیست، بلکه نوعی رفتار اجتماعی و فرهنگی است که سوئدی‌ها به بهانه‌ی معاشرت و نزدیک شدن به یکدیگر انجام می‌دهند. دانمارکی‌ها هوگا می‌کنند و با هوگا فضای دنج، دلچسب و گرمی را به وجود

آن‌ها با کتاب موردعلاقه‌شان، در کنار شومینه‌ای داغ و با خورشیدی که قُل می‌زند، بهترین لحظه را برای خود خلق می‌کنند. لحظه‌ی شاد دانمارکی‌ها به همین آسانی به دست می‌آید. اگر در فرهنگ ایرانی کلمه‌ای وجود داشته باشد که هم غیر قابل ترجمه و هم گویای مشخصه‌های بارز جامعه‌ی ایرانی باشد، آن چیزی نیست جز تعارف - تعارف، تعارفی، تعارف کردن، تعارف زدن - تعارف بخشی غیرقابل‌گریز از فرهنگ ما ایرانی‌هاست و می‌توان

از ذات زندگی دانمارکی است؛ هوگا یعنی در سرما و تاریکی جایی گرم و دنج و ساده برای با هم بودن و با هم گرم گرفتن؛ یعنی در سوز سرما و تاریکی، با شومینه و شمع فضا را گرم و روشن نگاه‌داشتن؛ یعنی در کنار یکدیگر با خانواده و دوستان لحظات با هم بودن را تجربه کردن و شاید آنچه که از همه مهم‌تر باشد تجربه‌ی راحتی، سادگی و ساده‌زیستی است. عملکرد دولت رفاه در کشورهای نوردیک عاملی تعیین‌کننده در رخنه کردن

رضا روشنی

نقد و تحلیل رضا روشنی بر مجموعه شعر «باقی این اوقات برای باد» اثر محمد مهاجری

نگریست؛ یکی بُعد فرمی و دیگری بُعد محتوایی. در بُعد محتوایی می‌توان به مواردی چون تصویرسازی، مرگ‌اندیشی، عشق، توجه به زمان/ مکان، محیط و باشنده‌های طبیعت به ویژه درخت و کلاغ اشاره کرد؛ که می‌توان موارد زیر را بعنوان شاهد بیان کرد:

- بیات تا در حرارت هر یک به سهم خویش، بعد از غروب و چیدن میزتوی ایوان، برویم برای پستیچی و خواب یخی که دیده بود؛ شمعی تازه روشن کنیم.
- نه دیگر احتیاجی به قضاوت روزهای رفته نیست. فقط یک نفر جلوی این جوی کوچک را بگیرد؛ دارد می‌رو خودسوزی‌کند.
- فکرش را بکن، این پاییز هم از پیاده‌رو گذشت. تو هنوز اماتکلیف این کلاغ را روشن نکرده‌ای؛ که جای من رادر چشم‌هایت گرفته است.
- این سقف کفاف خلوت حرف‌هایمان را نمی‌دهد؛ چه رسد به حالا که دلم می‌خواهد از تو متراکم باشم.
- و مرگ که فروتنانه از کنار پنجره تکان نمی‌خورد.

در بعد فرمی نیز عمدتاً می‌توان به تمهیدات زبانی اثر اشاره کرد. زبان مجموعه ساده و طبیعی و به دور از پیچیدگی و طمطراق است. شاعر آن‌چنان دخل و تصرفی در زبان نمی‌کند. با این وجود گهگاه در مواردی چون "تو رنگ ناگهانی، در ادامه می‌خواهت‌هایم" شاعر میل به زبان‌ورزی و بازی‌های زبانی را از خود نشان داده است. اما عمده‌ترین بازی زبانی در شکل نوشتاری، در تفکیک‌نویسی و

این اوقات برای باد" از کلیتی یکدست برخوردار بوده، اجزای یکدیگر را پوشش داده و با هم همخوانی دارند. شاعر در این مجموعه توانسته در قالب بافتی همگون و شاعرانه گفتگو را عمدتاً به شکل تک‌گویی پیش ببرد. شاعر با ساز و کار زبان آشنایی نسبی دارد، همچنین با شاعرانگی خیال، تصویر و آشنایابی - میانه خوبی دارد.

و این توانایی را داشته که با اشیاء همزادپنداری کند. اینها موضوعات قابل توجهی در شعر

هستند. شاعر به راحتی در مظاهر طبیعت دخل و تصرف می‌کند، به دل‌شوره و مرگ لباس آدمی را می‌پوشاند، با مقولاتی چون زمان و مکان، معشوقش را فریاد می‌آورد؛ این توانایی را داشته که از نقاب سانتی‌منتالیسم برگزیده؛ و عشق رادر قالب مفاهیمی چون زوال و بیهودگی احضار نماید. فراتر

می‌گویند شعر معامله‌ای زیان‌آور و پر از ضرر با هستی است. اگرچه این سخن از جهاتی درست به نظر می‌رسد؛ اما این نکته را نباید از نظر دور داشت، که شعر انتخاب شاعر است؛ و شاعر فردی است که از بین مجموعه‌ای از گزینه‌های ممکن در زندگی شعر را برمی‌گزیند. پُر بدیهی است که مسئله شعر در روزگار ما پیچیده شده است؛ چرا که بحث از سود و زیان گذشته و نفس شاعرانگی زیر سوال است. بسیاری معتقدند روزگار شعر و شاعرانگی سپری شده است. اما پرسش این است که، وقتی شعر با آنات وجودی انسان سر و کار دارد، چطور می‌شود چنین سخنی را پذیرفت؟ روزگار ما روزگار خرده روایت‌ها و کمرنگ‌شدن روایت‌های بزرگ است. که این به خودی خود هم خوب است و هم بد. خوب است؛ چون حواشی برجسته گشته، و صداها خاموش در قالب خرده روایت‌ها مجال خودنمایی پیدا می‌کنند. بد است؛ چون این فکر، آگاهانه و ناآگاهانه ترویج هنر توده‌گرا را در پی داشته؛ متر و معیارهای هنری را نفی کرده، و در نتیجه مفاهیم عالی هنری را به ورطه ابتذال و بی‌نظمی سوق داده است. چنین است که نقد امروز روی لبه‌ی تیغ راه می‌رود. به همین جهت مراقبت زیادی را می‌طلبد. امروزه عمداً و سهواً این فکر ترویج می‌شود که در علوم، هیچ اندیشه بین‌الذنهانی وجود ندارد.

که هر متنی، متنی شخصی و هر خوانش، خوانشی شخصی است!!! مجموعه "باقی این اوقات" چه برای باد باشد، چه غیر باد، حقیقتی است از جنس شعر، به همین علت هم نمی‌توان آن را ندیده گرفت. این مجموعه حاوی ۴۴ قطعه شعر، از محمد مهاجری است. در ۸۶ صفحه، که توسط انتشارات کوله‌پشتی در سال ۹۶ به چاپ رسید.

کلیت مجموعه

در یک نگاه کلی مجموعه "باقی

در فاصله‌گذاری بین واژگان رخ می‌دهد. هدف از این‌جور بازی‌ها هم چیزی نیست؛ جز برهم‌زدن نرْم طبیعیِ گفتار و یا سطر بعدی را چنین خوانش کرد:

پرنده‌گانی که رفته
پرنده‌گانی که رفته رفته

محمد مهاجری

و رسیدن به زبانی متفاوت. اگرچه این بازی‌ها انرژی قابل توجهی به فرم و اجرای کار بخشیده‌اند؛ اما این بازی‌ها همیشه هم موفق نیستند. همانند این نمونه‌ها: "فوج لحظه‌های خسته کف" "شانه‌های از یاد رفته قتل عام" "دست‌هایی که مانند لاشه ناسزا" علت این عدم موفقیت این است که، فرم و محتوا همدیگر را چنان که باید تداعی و تقویت نموده است. از دیگر نتایج این بازی‌ها، سوق دادن شعر به سمت چند معنایی است که نمونه موفقی از آن را در سطرهای زیر می‌توان یافت:

با این آسمان کبود گلو دکمه سنگ پرنده‌گانی که رفته رفته برف فوج لحظه‌های خسته کف درختانی که مثل نرده دام می‌توان سطرهای بالا را چنین خوانش و تفسیر کرد:

"با این آسمان که رنگش کبود است. این آسمان که انگار گلو دکمه است این آسمان که انگار از آن سنگ می‌بارد"

پرنده‌گانی که با برف رفته پرنده‌گانی که رفته، برفی که رفته

اما شاید برجسته‌ترین بازی زبانی در این مجموعه، استفاده از واژگان جایگزین می‌باشد، شبیه این نمونه‌ها:

"درختی که مثل نرده دام" که در اینجا واژه "نرده دام" جایگزین شده است. این تکنیک اختصاصی‌ترین و به نوعی کارآمدترین تکنیک در سرتاسر مجموعه است و شعر "آیه‌های آویخته از کلاغ" نمونه بارز آن است. البته می‌توان نمونه‌های دیگری هم مثال آورد. همانند این نمونه‌ها:

اصلاً از ریخت این آسمان پیداست، آزادی را داس باید داشت (داس به جای پاس)

از بن بست کوچه‌های بی تو می‌ترسم، از تقویمی که روی دست‌های این دیوارمانده است، و گاه خواب اتاق‌های ماه را آشفته می‌کند (ماه به جای ما)

با این همه اقرار می‌کنم چه قدر تلفظ فاجعه زشت است؛

و آواز قدم‌های تو عکس (آواز به جای آوار)

ایرادات

ایرادات اثر هنری شاعر را کم و بیش گفتیم. بد نیست به عیب و ایرادات کار نیز اشاره‌ای گذرا داشته باشیم. ایرادات این مجموعه چشم‌گیر نیستند اما به طور کلی سه ایراد به کار وارد است. یکی حشو و زوائدی است؛ که در برخی اشعار شبیه شعر "آیه‌های آویخته از کلاغ" می‌توان یافت. برخی از ایرادات که در مجموعه وجود دارند، بسیار جزیی هستند و با برداشتن یک یا دو سطر و گاهی با حذف یک واژه برطرف می‌شوند همانند واژه "بسپار" در سطر پایانی شعر:

حالا هی بگو سخت است جراحی با گل سرخ

همیشه آلوده به عمل‌هایی بود که نکر دیم

چقدر بی سایه می شو د

حجم یک احتیاج ساده را انکار کرد و هولناک‌تر حتی خود را، که دیگر آغوشی برای قربانی کردن نمانده است. صدا تنها از کارخانه‌های اسقاط می آید.

این جا پای هر پلکی که بنشین خیس می شوی

انگار تو هم داری مبتلای ماه می‌شوی که این چنین کبود، در امتداد خالی نیمکت‌ها شکسته‌ای

حالا در ادامه‌ی این سیگار

بیا تنگ تن‌های هم باشید

متروک یکدیگر که ما جز به شب‌هایی که رو به ماه ره به جایی نخواهیم برد"

از این آیه‌های در باد بی هنگام نترس هر چند همیشه درختی برای خیانت هست

ایراد دیگر استفاده غیر منطقی از زبان است. همانند استفاده از "همه چیزی" به جای "همه چیز" در سطرهای زیر:

چند لحظه بعد انگار همه چیزی مرده بود.

آخرین ایرادی که می‌توان به مجموعه گرفت، بحث فهرست و عنوان‌گذاری اشعار است. بهتر است مخاطب شعر را تعریف و معنا کند؛ نه مولف.

نتیجه‌گیری

مجموعه "باقی این اوقات برای باد" تاملات نابهنگام محمد مهاجری است. ترکیبی است از احساسات و عواطف، عقل، کشف و شهود، تجسم‌بخشی و خرق عادات. در این مجموعه شاعر هم نگاه به درون دارد و هم بیرون. هم خودش را دیده و هم اجتماعش را. هم حاشیه را نشان داده و هم متن را. نمی‌توان گفت این مجموعه از سرشاخه‌های مهم شعر امروز است اما می‌توان گفت شاعر دروادی شعر قدم‌های خوب و مشخصی برداشته، تجربیاتی اندوخته و

ویراستاران:
مژگان معدنی - شهرزاد محمدی

رویا مولی خواه

نگاهی بر کتاب «رنگزار پلک پاییز» نوشته‌ی فریده فاضلی

فریده فاضلی

ندارند و آنچه خواننده را در متن دچار دست‌اندازهای تاویل نمی‌کند، زیستن در سوژه‌ی متأثر شاعر است.

«ایستاده‌ام
در هوای خاطرات
غالب بر خستگی
پای نشستم بده
به فرضیه‌های آمدن
از میان سنگ ریزه‌های محال»

ویراستاران:

مژگان معدنی - شهرزاد محمدی

فریده فاضلی مجموعه‌ای از رنگ‌های طبیعی را به قاعده‌ی ایماژ، در شعرهایش پاشیده است. شعرها روایی‌اند و در خطی مستقیم و گاه در یک اپیزود، معنای خبری خود را شعرگون به خواننده عرضه می‌کنند.

ویتگنشتاین می‌گوید: «از یاد نبریم که شعر حتی اگر به زبان خبری هم نوشته شده باشد، در بازی زبانی دادن اخبار به کار نمی‌آید.» فاضلی، رشته‌ای از واژگان مرسل را به گونه‌ای عمدی در مسیر روایت، با هم‌آوایی شاعرانه، کنار هم قرار می‌دهد، تا اصطلاح متن ادبی، در جهت گفتار و تصویر در شعرهای کوتاه‌اش، برجسته شود. ارتباط عمودی و افقی شعرها به گونه‌ای زیست در فضای عینی جهان فاضلی را، در فهم مخاطب ممکن می‌سازد.

«برگ

از سر درخت افتاده

شاخه‌ها

به تشنگی تبر

سیر مرگ می‌شوند

تب رود

سر دراز دارد

تا خشکسالی عقیم

هیاهوی پرنده‌ها

می‌پرد

تا عصر شلیک

شب جنگل

هلاک قانون است

صبح زود

بشمارید

درختان غایب را

از پره‌های ریخته»

طبیعت و تأثرات آن به تجربه و زندگی فاضلی برمی‌گردد. شعر رفتار شاعر را گزاره‌مند کرده و در واقع دریچه‌ای که وی از شعرهایش بر مخاطب می‌گشاید بستری از زیستگاه و موقعیت تجربی شاعر است.

«به نیمکت‌های جنون گرفته

بنفش بریزیم

جیغ برگ را

از حنجره رنگ در آوریم

به خش یک آهنگ قدیمی

که آفتاب پاییز

کوتاه آمده

به فریاد دیوانگی ما»

رنگ‌ها از نگاه روان‌شناختی، آمیزه‌ای از حس و ادراک و روان‌پردازی تصویری از واقعیت اشیا هستند. حنجره‌ی رنگ استعاره‌ی پرداختی است که فاضلی به گفتمان بخشیده است. جهان روایت از نگاه او جهانی است که رنگ‌ها در مدار صدا، به ترکیب عطفی در معنا دست می‌زنند. بنفش، نارنجی، سبز و زرد هر مدام به مثابه‌ی بدن در اشعار فاضلی در رفت و آمدند. تأثرات فصل‌ها، بر دیالیتیک متن ردپایی از هنر و نقاشی را بر جا می‌گذارد و این به خاستگاه هنرمند-فاضلی-که نقاشی بر رفتار شعرش می‌چربد، پر واضح است.

کتاب فاضلی، مجموعه‌ای از هنر و رنگ، با آمیزه‌ای از استعاره‌هاست که با نمادها و عناصر طبیعی پیوند یافته است. تیمولوژی عنوان کتاب، رفتار ادبی شاعر است که در قالب روایت‌های توصیفی طرح بدیعی را گزاره‌سازی می‌کند؛ و ارجاع تصاویر به پوشش عاشقانه‌ی روایت‌ها، برگرفته از مناسبات عاطفی شاعر در اجتماع و خانواده است. هر شعری می‌تواند واقعی باشد یا نه؛ اما کنش‌ها در شعرهای فاضلی پوسته‌ای از فراواقعیت

درخت، در این شعر غیرشخصی و امری تجربیدی است. فاضلی با تشخص بخشیدن به درخت، رفتار ذهنی مرگ را در وجوه نمادین درخت و تبر عینی می‌سازد. «شب جنگل هلاک قانون است» بستری از معنامندی و تاویل را در استعاره‌ها، بر مخاطب می‌گشاید. زبان فاضلی، در سطح و از ابزار گفتگو در پرداخت‌های ذهنی مدد نگرفته است. قاعده‌ی تصاویر او، راست‌نمایی است و از فضای سورئال یا انتزاعی در تبیین ذهنی روایت، در گریز است. ژنت معتقد است: «نکته‌ی عمده در شعر یا متن ادبی تنها در سویی صنعتی کاربرد واژگان نیست-هرچند این جنبه به زبان شاعرانه یاری بسیار می‌کند- بلکه به نحوه خواندن استوار است که شعر را به خواننده تحمیل می‌کند». مهمترین نکته در یک شعر، ساختار شاعرانه و کلیت منسجم آن است. در شعر فاضلی انسجام و کلیت اثر فارغ از پیچیدگی‌های لفاظی به غنا و ریتم و فضایی آکنده از ادبیات ره یافته است.

معرفی تازه‌های نشر

«هشت و یک چیزها»

دکتر سعید صراف معیری

اخیراً کتابی توسط نشریه «سیب سرخ» به طبع رسیده است؛ بنام «هشت و یک چیزها» که در همین چند روز اول، توانسته است سر و صدای زیادی ایجاد کند. این مجلد، از سری کتاب‌های «چیزبینی (چب)» توسط دکتر سعید صراف معیری نگاشته شده است. کتابی که در دست خواهید داشت؛ مجموعه شعرهای بداهه برای انسان واپسین است، که حاوی موارد مهمی از بیانیه‌ی ادبی - علمی «چیزبینی» یا به‌طور مخفف «چب» است. کتاب «هشت و یک چیزها» شامل؛ مبانی تئوریک نیز می‌باشد، که شامل آخرین نگاه فلسفی به فلسفه، و تئوری‌های مدرن هنر و ادبیات، روش‌های خوانش متن مقدس و متون ادبی در کنار روشی تازه از نقد و جامع نقاشی بصورت فشرده می‌باشد. در این کتاب می‌خوانید؛ چرا ما در تعریف مدرنیته اصولاً مشکل داریم، و با توجه به تعریف جمهوریست در کتاب پولیتیای افلاطون، روش خروج از بحران را نیز به نیکوئی نشان می‌دهد. البته کلیت متن در قالب «مانیفست چب» ارائه شده است. مولف آن، سعید صراف معیری اظهار می‌دارد؛ کلیه مطالب این بیانیه ادبی، احتمالاً تا جلد ۱۵ ادامه خواهد یافت. مولف معتقد است؛ «چب» برای اولین بار نخله‌های علمی- ادبی جهان ادبیات و متون را بصورت آکادمیک کاوش کرده، و برای آنها پاسخ ارائه داده است. به گونه‌ای که متن خود را نمونه «بهترین و دقیق‌ترین متون مدرن در ایران» می‌داند، و احتمال

آن را می‌دهد که بتواند بزودی نقل مجالس شده، و با مطرح شدن در سر تیتیر محافل و بررسی شدن متون و راه کارهای خود، از «تحولی انقلابی» در سرزمین میهنی خود خبر دهد. ایشان ادعا دارد چنانچه اگر در سطح جهانی طرح شود، خواهد توانست «چندین قدم بر روند فلسفه هنر جهان بیفزاید».

قابل ذکر است؛ «چیزبینی» تعاریف متفاوت و خوانش‌های متعددی دارد، که از جمله آن؛ شاعران و منتقدانی همچون «رضا روشنی، جلیل قیصری، مظاهر شهامت» در مورد آن در مجلات قلم زده اند.

«شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند» گردآوری و تنظیم: مهین احمدی معز

شهر مشهد است. وی تحصیلات آکادمیک خود را در مقطع کارشناسی در رشته‌ی زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رساند. سپس یک مدرک کارشناسی دیگر، در رشته‌ی حقوق از دانشگاه تهران اخذ کرد. علی‌رغم تحصیل در رشته‌ی حقوق در تهران، بیشتر فعالیت‌های شغلی قاسم صنعوی در زمینه‌های فرهنگی به وقوع پیوسته است. صنعوی پس از رسیدن به مرحله‌ی بازنشستگی، تقریباً تمام وقت خود را در مشهد متوجه فعالیت ترجمه از زبان فرانسه کرده است. از او کتاب‌های بسیاری منتشر شده است که از میان این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: "سقوط"، "جلاد"، "مردهای بی کفن و دفن"، "نکراسوف"، "دست‌های آلوده"، "زنان تروا"، "جشن بی معنایی"، "مگس‌ها"، "چرخ دنده‌ها" و بسیاری آثار ارزشمند دیگر.

از آنجایی که قاسم صنعوی اهل مصاحبه و گفت و گوهای ژورنالیستی نیست، هیچ عکسی از ایشان در دسترس نیست. شاید بتوان دو یا سه مصاحبه از این مترجم در طول تمامی این سالیان یافت، که البته آن هم بدون عکس.

در قسمتی از رمان «شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند» آمده است: «انسان وقتی مسئولیت‌هایی دارد، باید حالت روحی‌اش را آرام کند، رئیس‌های خوب آن‌هایی هستند که هیجان‌هایشان را مهار می‌کنند و فقط به زیردست‌هایشان می‌اندیشند».

بیورن لارسون، اکنون در دانشگاه «لوند» سوئد ادبیات فرانسه تدریس می‌کند. او همچنین جزو هیئت‌دوران جایزه‌ی «نیکولا-بوویه» و جایزه‌ی «سیمون دوبوار» برای رهایی زن است. جایزه‌ها و امتیازهای متعددی نصیب آثار بیورن لارسون شده است: جایزه‌ی بهترین کتاب دریایی سال ۱۹۹۵، «مدیسی» خارجی سال ۱۹۹۹، مدال شورای عالی «ژیروند» سال ۲۰۰۳ و ...

نشر نیماژ طبق قانون بین‌المللی "حقوق انحصاری نشر اثر" و از

از همان دوران تحصیل در دبیرستان، سرودن شعر و نوشتن را آغاز کرد. لارسون چند سالی را نیز در پاریس گذراند و در این مدت، به یاری ترجمه و تدریس زبان فرانسوی روزگار می‌گذراند. از سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفت همراه با شریک زندگی‌اش در قایق بادبانی‌اش به نام «روسیتکا» زندگی کند. او همین قایق را صحنه‌ی کتاب معروف خود به نام «انجمن سلتی» کرد. البته بسیاری از آثار لارسون همچون «شاعران مرده رمان پلیسی

این کتاب اثر بیورن لارسون است، با ترجمه‌ی قاسم صنعوی؛ که در سال ۱۳۹۹ وارد بازار ادبیات و ترجمه گردید.

ترجمه از نسخه فرانسوی اثر، تحت عنوان Les poètes morts n'crivent pas de romans policiers: roman اثر بیورن لارسون سوئدی می‌باشد، صورت گرفته است. این نویسنده‌ی خلاق و توانمند، صرفاً یک رمان جنایی عادی ننوشته، بلکه با لحنی شاعرانه و زبانی زیبا و البته کنایه‌ای، روابط بین‌المللی حاکم بر فضای نشر، و پشت پرده‌ی انتشار کتاب‌های پرفروش در تیراژهای میلیونی را هم مورد اشاره قرار داده است.

رمان «شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند» همان قدر که سرگرم‌کننده است، وجه ادبی قدرتمندی نیز دارد. یکی از نمونه‌های درخشان ادبیات امروز سوئد به شمار می‌رود.

خلاصه‌ی داستان: در شبی طوفانی و تاریک، ناشری با یک قرارداد چشمگیر به دیدن نویسنده‌ی معروف و تنها در خانه‌ی قایقی‌اش می‌رود، تا از او بخواهد پنجاه صفحه‌ی آخر رمان پلیسی و پرفروشی که برایش نوشته‌است را، تکمیل کند. اما ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. نویسنده می‌خواهد میان بازار و تعهد اجتماعی و باورهای ادبی‌اش تعادل ایجاد کند. قضیه هولناک و پیچیده می‌شود. ماجرا ابعاد سیاسی به خود می‌گیرد. در این میان قتلی اتفاق می‌افتد و در ادامه اتفاق‌های پی‌درپی...

بیورن لارسون نویسنده‌ی معاصر و پرکار سوئدی، و خالق اثر بسیار محبوب «لانگ‌جان سیلور»، در سال ۱۹۵۳ به دنیا آمد. در سن ۱۵ سالگی، همراه گروهی از جوانان اروپایی که برگزیده شده بودند تا یک سال را در خارج از خاک سوئد بگذرانند، راهی ایالات متحده‌ی آمریکا شد. او یک سال را در مدارس آریزونا گذراند. وقتی به سوئد برگشت، علوم طبیعی را رها کرد تا به فلسفه و زبان فرانسه بپردازد.

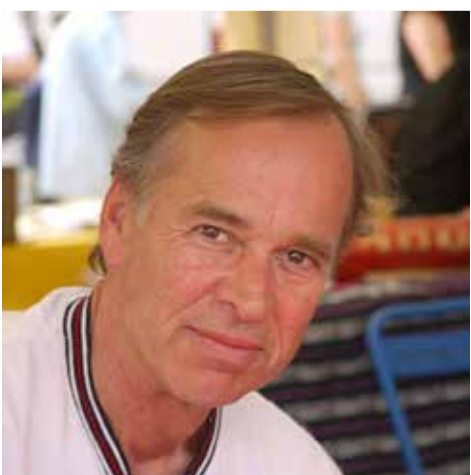

نامزد جایزه کتاب‌فروشان ایتالیا ۲۰۱۱

سما

طریق عقد قرارداد با نویسنده؛ بیورن لارسون، امتیاز نشر ترجمه‌ی فارسی «شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند» را خریداری کرده است. قاسم صنعوی، مترجم باسابقه‌ی ادبیات، زاده‌ی سال ۱۳۱۶ در

نمی‌نویسند» به‌نوعی با دریا و دریانوردی ارتباط دارد. در همین ایام بود که با ترجمه شدن «انجمن سلتی» و «لانگ‌جان سیلور» به زبان‌های آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی، موفقیت ادبی بین‌المللی به‌سراغش آمد.

تحلیل نمایش یک کمدی سیاه؛ خیلی خیلی سیاه: الناز کاظمی

نوشته‌ی مارتین مک‌دونای مترجم: امیر امجد
تحلیل: الناز کاظمی
اکثر آدم‌ها تصور می‌کنند که خشونت ربط مستقیمی به سن دارد؛ ممکن است حتی این باور برگرفته از ناخودآگاه-شان باشد. چه کسی باور می‌کند، کودکی که مظهر معصومیت و پاکی ست، از عمد به هم‌نوعانش آسیب برساند و فجیع‌ترین جنایات از جمله نوشته‌ی مارتین مک‌دونای مترجم: امیر امجد
که شده حقیقت را بگوید تا بتواند از شر شکنجه‌ها و بازجویی‌ها خلاص شود. یا بپذیرد که کودکان را سلاخی و سر به نیست کرده و یا ثابت کند که بی‌گناه است و در زندگی، حتی فکر آسیب رساندن به هیچ کودکی به ذهنش خطور نکرده است. مارتین مک‌دونای مترجم: امیر امجد
تاریک و مینیمال رخ می‌دهد و شامل چهار شخصیت اصلی ست. کاتوریان، برادر گندذهنش که در طول کتاب با ماهیت و هویت واقعی‌اش آشنا می‌شویم و دو پلیس که وظیفه‌ی بازجویی از کاتوریان را برعهده دارند. مک‌دونای مترجم: امیر امجد
می‌کنند. نمایشنامه در یک سیر پرکشش شما را با سوال‌ها و تصاویر مخوفی روبه‌رو می‌کند که تا به حال انکارشان می‌کرده‌اید و در نهایت ضربه‌ی نهایی‌اش را با پایانی نفس‌گیر می‌زند و خواننده را بالاخره از پا در می‌آورد. ویراستاران: مزگان معدنی-شهرزاد محمدی
مفاهیم ادبی و هنری نیز بهره

قتل را مرتکب شود؟
نمایشنامه‌ی مرد بالشی با اتاق بازجویی شروع می‌شود. دو پلیس، کاتوریان کاتوریان را به اتاقی مخوف آورده‌اند و از او برای قتل‌های اخیر کودکان می‌پرسند؛ انگیزه قتل‌ها را هم داستان‌های هولناک کاتوریان می‌دانند که در همه‌ی آن‌ها کودکان به نحوی قلع و قمع می‌شوند. حالا زندگی کاتوریان لبه‌ی تیغ قرار دارد؛ باید هرطور عمدتاً در دسته کمدی‌های سیاه قرار می‌گیرد. امضای تمام کارهای او خشونت است که در دیالوگ‌ها و محتوای نمایشنامه‌هایش موج می‌زند و روی موضوعاتی دست می‌گذارد که راه گریزی از آن‌ها نیست. کتاب مرد بالشی شاهکار تحسین‌شده‌ی او توسط جامعه‌ی نویسندگان و مخاطبین ادبیات و هم منتقدین و هواداران تئاتر جهان است. داستان در فضایی می‌برد. «پلیس خوب» و «پلیس بد» در مورد کاراکترهای پلیس کتاب، کاملاً صدق می‌کند، با وجود این‌که در طول نمایشنامه مدام به یکدیگر تبدیل می‌شوند و تشخیص‌شان از هم کار ساده‌ای نیست. فضای کتاب مدام سیاه‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، کاراکترها به خود واقعی‌شان نزدیک می‌شوند و تمام جنایاتی را که مرتکب شده‌اند، اعتراف

وحشت زدگان نویسنده مهدی بردبار

*** شما زندگی خواهید کرد تا وحشت های ساخته شده توسط انسان را فراتر از درک خود ببینید.***

جمله ی مشهور نیکلا تسلا پیش از مرگ آن شب، شبی نفرین شده بود. تاریکی هراس آوری بر آن شب خیمه زده بود. باران شدیدی می بارید و صدای رگبار ریشه آوری دل سکوت شب را می شکافت. در همان خانه ی قدیمی بیرون شهر که از پدرش به ارث برده بود. در اتاق محقری که بوی نمناک و تهوع آوری فضای آن را پُر کرده بود، روی تختخواب کثیفی که چرک، ملحفه ی آن را به رنگی تیره در آورده بود خوابیده بود. و در خواب کابوس می دید. عرق سردی سوزنده ای تمام بدنش را فرا گرفته و از تشنج دندان هایش به هم قفل شده بود. دستانش مانند مُردگان برخاسته از گور می لرزید. در خواب هذیان می گفت، به طوری که اگر کسی این صحنه را می دید از ترس زهره ترک می شد. به نظر می رسید این خواب سنگین و هراسناک مانند یک بیماری مسری خطرناک بود و قرار بود همه ی اهالی شهر گور را به خود دچار کند.

این آخرین باری بود که ویراف شربت مخدر را می نوشید، و به خواب عمیقی می رفت. تا از آینده ی ترسناکی که مردم شهر گور را به لرزه در آورده بود خبر آورد. از روزی که پدرش مُرده بود، مادرش به طرز غریبی روی به علم زمل آورده بود و بیشتر اهالی گور برای پی بردن به سرنوشت خود پیش او می رفتند. یک شب که مادرش از کنار دخمه ی سنگی پدرش که یک موبد زرتشتی بود برمی گشت. حالت روحی او تغییر عجیبی کرده بود. حالت روانی او به گونه ای بود که می توانست آینده را پیش بینی کند. روزی که مادرش مُرد و او را در کنارش پدرش در دخمه گذاشتند و ویراف به خانه بازگشت همان حالت روحی مادرش را یافته بود. شب که شد، شربتی مخدر از گیاه هوم درست کرد و خورد، همان شربتی که همیشه مادرش می خورد و در اعماق خلسه فرو می رفت. با خوردن آن شربت پاک دیوانه شد. معمولاً شب ها از این شربت مرموز می نوشید و هنگام خوابیدن کابوس های وحشتناکی می دید که روز بعد به طرز عجیبی اتفاق می افتاد.

به تازگی میان مردم گور شایعه ای پراکنده شده بود، که نشان می داد که بیگانگان به ایران و پس از آن به شهر گور حمله خواهند کرد و همه ی اخلاق و رفتار و کردار ایرانی ها تحت تاثیر فرهنگ آنان قرار خواهد گرفت. کشتار هولناکی در شهر گور اتفاق خواهد افتاد و زنان و کودکان به اسارت خواهند رفت. ویراف از این خبر آگاه بود و از وقتی همه همی هر روزی مردم را شنیده بود یک مصراع شعر را با حالتی غریب از انسانی در آینده همیشه پیش خودش زمزمه می کرد: "نشیبی درازست پیش فراز."

با اینکه حالت روانی ویراف مساعد نبود اما پیش بینی های او از آینده درست از آب در می آمد و این باعث شگفتی اهالی شهر گور بود. در پیش بینی کردن اتفاق ها روش خاصی داشت. هنگامی که کسی برای دانستن سرنوشت یا آینده ی خود به او مراجعه می کرد هنگام شب که فرا می رسید شربتی مخدر از گیاه هوم درست می کرد، می خورد و می خوابید. در خواب به او الهام می شد که آینده ی آن شخص چگونه رقم خواهد خورد. مردم شهر این بار برای حقانیت شایعه ای که منشا آن مشخص نبود به او پناه آورده بودند. این بار آخرین شبی بود که او شربت مخدر را می نوشید. به مردم گفته بود که اگر فردا صبح زنده از خواب بیدار شود مزده ی نیک

بختی به آن ها خواهد داد. کابوسش هنگامی آغاز شد که خود را در شهری غریب با مردمانی که آداب و رسوم آنان را نمی شناخت یافت. برخی از عاداتشان به عادات مردم خودش شباهت داشتند. اما انگار دچار یک مسخ شدگی شیطانی، یک دگرگونی هراس انگیز شده بودند. خودش در سمت موبد اول شهر قرار گرفته بود و اعمالش چنان سفاکانه بود که هیچ نشانی از کارهای نیک گذشته اش نداشت. شوهران برخی از زنان را در خفا گشته بود تا بتواند با آنان رابطه برقرار کند. هنگامی که مردی را می گُشت در رابطه برقرار کردن با زنش لذت بیش تری می برد. زنانی که با او رابطه داشتند سگ صورت شده بودند و چشمان شرربار شهوت انگیز داشتند. هرگاه کنارش می خوابیدند از لذت شهوانی هار می شدند و از این حالت خود کیفور بودند.

او از این مسخ شدگی به شدت به وحشت افتاده بود و گمان می کرد به پادافره گناهان گذشته اش این چنین متحمل عذاب می شود. ویراف هیچ گاه گمان نمی کرد با آن همه نیکی که کرده بود و ریاضتی که در زندگی کشیده بود مستحق چنین عذابی باشد اما این کابوس وحشت زا عروق را در شریانش منجمد کرده بود. با متولیان و سرگردگان سیاسی و اجتماعی شهر روابط تنگتنگ داشت. در بعضی مواقع دست آنان زیر سنگ او بود و در بعضی جاها دست او زیر سنگ آنان بود. همان گونه که آنان از کثافت کاری های ویراف مطلع بودند ویراف نیز از بی شرفی آنان مطلع بود و به شدت از مدارکی که از آن ها به دست آورده بود نگهداری می کرد تا برای روز مبادا در جایی که ممکن است غرق شود به کمکش بیاید. او که هیچ گاه فرزندی نداشت اینجا در این شهر بی در و پیکر و غربت زده سه فرزند داشت. دخترش همسر یکی از بلند پایگان بود و دو پسرش در اروپا در بهترین شرایط به نام درس خواندن مشغول عیاشی بودند.

یک راهنما داشت که او را با این شهر آشنا می کرد. او زنی پیر و فرتوت بود که مثل عجزه ها صورتی زشت و کریه داشت. یک شب در مکانی ناآشنا صحنه ای مستهجن و تهوع آور به او نشان داد صحنه ای که ویراف حتی گمان نمی کرد در کابوس آن را مشاهده کند. مردانی را دید که درهم می لولیدند. از پیرزن پرسید این ها چه کسانی هستند. پیرزن جواب داد:

- این ها کسانی هستند که در دوران تو زندگی می کرده اند اما سایه های آن ها در اینجا دارند مرتکب عمل شنیع همجنسگرایی می شوند.

- چرا چنین سرنوشتی دارند؟
- چون طلسم شده اند و نفرین زده اند. اینجا جهنم واقعی آن هاست.

ویراف سرش را به سرعت برگرداند تا آن مردان را نبیند.

پیرزن خنده ای خشک و هراس آور کرد و لباس ویراف را کشید تا صورت سفید و هراس آور خود را به او نشان دهد. سپس خنده ای خشک و زنده کرد و گفت:

- شماها بی غیرت هستید هه هه هه... یعنی شماها را بی غیرت کردند چون مثل کسانی شدید که به شما تجاوز کردند و شما یاد گرفتید مثل آن ها باشید. هه هه هه...

ویراف لباس خود را از دست پیرزن کشید و پا به فرار گذاشت. با هر چه توان در پاهایش داشت می دوید. انگار هیچ کس در شهر نبود. کوچه های تاریک و نمناک را پشت سر می گذاشت تا جایی که دیگر نفسی برای

فرار کردن نداشت. در کوچه ای تنگ و تاریک خم شده بود و به شدت نفس نفس می زد. سرش را که بلند کرد دوباره پیرزن عجزه را مقابل خود دید. پیرزن با چشمانش که به رنگ خون بود به او زُل زد و خنده ی وحشت زا و خشک خود را سر داد و گفت:

- تو نمی توانی از من فرار کنی مرد تبهکار! من با تو هستم هر کجا که بروی! من جزئی از وجودت هستم! خودت را گول نزن. تو و مردم توی لجن گیر خواهید کرد این سرنوشت محتوم شماست.

ویراف نفس نفس می زد و جرات کوچکترین واکنشی در مقابل این پیرزن عجزه را از دست داده بود. فقط گفت:

- رحم کن. پیرزن در حالی که دستش را پشت سر ویراف می گذاشت و موهای نسبتاً بلندش را گرفته بود و او روی زمین می کشید گفت:

- حالا بیا تا چیزهای دیگری نشانت بدهم بدبخت. هه هه هه...

پیرزن کیشان کیشان ویراف را روی زمین می کشید و از کوچه های به هم پیوسته و تنگ و تاریک عبور می داد. انگار اسبی سرکش و به سرعت می دوید و او را روی زمین می کشید و با خود می برد. گوشت بدنش زخم های عمیق و دردناک برداشته بود و خون از لباسش به بیرون شتک می زد. صورتش در آن تاریکی وضعیتی مهیب پیدا کرده بود. پوست صورتش کنده شده بود و هیبتی ترسناک به خود گرفته بود و قطره قطره ماده ی لزج زیر پوستش که با خون آمیخته بود مانند روغن داغی که از گوشت کباب شده ی مرغ بریانی می چکد روی زمین می ریخت. او در چنگال این پیرزن عجزه در این شهر که سکوتش انسان را به یاد بیابان های کویر لوت می انداخت و توهّم صداهای هراسناک را در او برمی انگیزت گم شده بود. پیرزن قهقهه می زد و او را با خود می برد. ویراف فریاد می زد:

- می خواهم از اینجا نجات پیدا کنم. باید چکار کنم که از این دنیای نفرین زده رهایی پیدا کنم؟

پیرزن همان طور که با سرعت می دوید و خنده های ریشه آور سر می داد گفت:

- کجا می خواهی بروی از اینجا بهتر؟ همین جا بمان. تو از این دنیای نفرین شده خلاصی نخواهی یافت... هه هه هه...

بعد از شنیدن صدای خُش دار پیرزن ویراف از هوش رفت. هنگامی که چشمش را باز کرد خود را در خرابه ای دید که دیوارهایش فرو ریخته بودند و درها و پنجره های آن از جا کنده شده و سنگ و خاک و گل و لای وسط حیاط خانه پخش شده بود. به روی شکم افتاده بود و به شدت درد می کشید. روی تلی از خاک که وسط حیاط ریخته شده شده بود و باران آن را خیس کرده بود بوتّه های گیاهان هرز که ظاهرشان وحشت آفرین بود و بوی افیون از آن ها برخاسته بود روئیده بودند. صورتش به زمین چسبیده بود و در گل و لای گیر کرده بود. در حالی که به زحمت سرش را از توی گل نمناک بیرون می کشید به اطراف نگاهی انداخت اما هیچ کس آنجا نبود. هیچ صدایی شنیده نمی شد انگار همه ی موجودات جهان مُرده بودند و فقط تنها او زنده بود.

ناگهان سکوت و هم آلود خرابه در هم شکست و صدایی که انگار از ته یک چاه برمی آمد به گوشش رسید. به تندی سرش را چرخاند. پشت سرش روی یکی از دیوارهای مخروبه که از سنگ و گچ و کاهگل ساخته شده بود و به نظر می رسید قرن ها قدمت دارد پیرزن عجزه را دید که به طرز ترسناکی قهقهه می زدند. خشکش زده بود و با چشمان دریده به

منظره ی مهیب مقابلش خیره شده بود. بلند فریاد زد:

- تو کی هستی؟ چرا مرا رها نمی کنی؟ من کجا هستم؟ اینجا کجاست لعنتی؟

پیرزن همان طور که روی دیوار نشسته بود و حالا دیگر خنده اش اندکی فروکش کرده بود داد زد:

- تو مرا نمی شناسی؟! عجیب است که خودت را فراموش کرده ای! من جزئی از خودت هستم! مگر یاد نیست که مرا دنبال خودت انداختی؟ خودت مرا انتخاب کردی در همان حالت مستی و شور و شعفی که داشتی و با آن کیفور بودی. بچه های هم مثل خودت یکی مثل من را دارند. خبری نداری؟! هه هه هه... خودم برایشان فرستادم. هه هه هه...

ویراف به سختی از روی زمین بلند شد. تمام پوست بدنش کنده شده بود و خون مُردگی روی تنش ماسیده بود و کرم های سفیدی میان زخم های شدید او در هم می لولیدند. زانوهایش توان ایستادن نداشتند. دوباره با زانو به زمین خورد. یکی از دستانش از آرنج قطع شده بود و استخوان سفید بازویش از گوشت گندیده بیرون زنده بود و بوی تعفن فضای اطرافش را پُر کرده بود. دوباره سعی کرد روی پاهایش بایستد. خودش را به یکی از درهای مخروبه رساند و می خواست وارد اتاقی شود که سقفش کاملاً فرو ریخته بود. ناگهان در جلو چشمش شش نفر ظاهر شدند که پشت به او داده بودند و لباس هایی مانند پالتوهای قهوه ای روشن یا خاکستری رنگ به سر گذاشته بودند. در یک آن هر شش نفر رویشان را به سمت ویراف برگرداندند. هر شش نفر گوشت به صورت و تن خود نداشتند و فقط اسکلت بدنشان نمایان بود. آرام آرام به طرف ویراف می آمدند. ناگهان دری بسته شد که قبلاً وجود نداشت و وقتی دوباره ویراف در چوبی پوسیده و قدیمی را گشود هیچ خبری از آن شش نفر ندید.

مکان ها و اجسام و طول و عرض آن ها برای ویراف معنای خودشان را از دست داده بودند. با هیچ معیار انسانی نمی شد آن را اندازه گرفت. مثل شعله های مهیب آتشی بزرگ هر لحظه در هوا می لغزیدند و از بین می رفتند و معلوم نبود سر از کدام دنیا در می آوردند. ناگهان ویراف تصویر خودش را در آبی که در چاله ای گل آلود کمی آن طرف تر از جمع شده بود دید. کرم های سفید کثیفی از گوشت خون آلود صورتش بیرون می آمدند و روی چهره اش می لولیدند و گاهی یکی از آن ها بر زمین می افتاد. آثار جوش هایی بزرگ و وحشت آور و عجیب در چهره اش هویدا بود. او زنده زنده در حال تجزیه بود.

صدای چندش آور پیرزن بار دیگر به پا خاست: مرد تبهکار! باید جای دیگری را به تو نشان بدهم. خواهی آمد؟ هه هه هه... مجبوری که بیایی چون گریزی از آن نداری. پیرزن در با چوب دستی فرسوده ای که در دست داشت با شدت هر چه تمام به سر او کوبید. ویراف چشمهایش به تاریکی گرایید و بر زمین افتاد.

صبح که شد باران شدید بند آمده بود. مردم شهر گور پس از ساعتی به درب خانه ی ویراف کوفتن به داخل خانه ی او آمده بودند و همگی دور جسد بی جان او که در عرق سردی فرو رفته بود ایستاده بودند در حالی که با وحشت به نقش گچ بری پیرزن عجزه ای که بالای طاقچه ی اتاق او بود و با نگاهی دریده به آنان می نگریست خیره شده بودند.

معرفی اوزل آرابول : نادر چگینی

Şair: Özel Arabul
Çevirmen: nader chegini

۱

Soru

Rüzgarın kokusunda denizin tuzu
Ufkunda özgürlük
Yanyana iki sandal gibiyiz
Ayrılacak mı yollarımız
Birlikte mi yolculuk

■ سوال

دریاد
بوی نمک دریا
در افق آزادی
پهلوی
به پهلوی هم
مثل دو قایق ایم
آیا جدایی ست راه ما
یا
همسفریم .

۲

Gün Çekilir

Gün çekilir
Yüreğim yapayalnız
Solgun, yorgun bir ay gibi
Yokluğunda ne ışığım vardır
Ne de acı eksilir

۲

روز تمام میشود
روز تمام میشود
قلب ام
تک و تنهارنگ پریده و خسته
مثل یک ماه
در نبودن ات نه روشنی دارم
نه
درد کم می شود.

اوزل آرابول شاعر ترکیه ای
تبار
گردآوری و ترجمه: نادر چگینی

نام فاطیما اوزل آرابول وی
پس از فارغ التحصیل از
دبیرستان دخترانه از میر ،
مدتی در دانشکده حقوق ،
آنکارا حضور یافت و علاقه او
به هنر با شعر آغاز شد. او
در زمینه داستان، نمایشنامه،
و شعر فعالیت کرد اشعار وی در
مجلات مختلف ادبی منتشر
شده است. بسیاری از آثار
این شاعر نمایشنامه نویس
به ویژه آثاری که در ارتباط
با کودک نوشته شده در
کتب درسی آموزش پرورش
ترکیه گنجانده شده است. وی
چندین نمایشنامه نوشته که در
رادیو آنکارا ، استانبول و از میر
و شبکه ی تلویزیونی (TRT)
اجرا شد. او همچنین جایزه
ای را برای فیلمنامه هایی که
برای تلویزیون ها می نوشت
دریافت کرد. و جایزه ی
موسسه هنری را برای نویسنده
شایسته با "طعم شب"
دریافت کرد از آثار: او میتوان
به "خواب مار ، ماه می میرد
، گل آفتابگردان ، پرنده ای که
به سمت خورشید پرواز می
کند- یکشنبه رویایی -

و همچنین درون مایه بیشتر
آثار او مسائل تربیتی و اخلاقی
است. با ارائه آمیزه ای از واژه
و تصویر صحنه سازی شده
است بیشتر داستان ها از زاویه
دید دانای کل روایت شده
اند و فضای آنها آرام و عادی
است و پایان آنها پایانی مثبت
دارند و همین دیدگاه باعث
آن شد که آموزش پرورش
ترکیه از این داستانها در کتاب
های درسی استفاده کند اوزل
آرابول در شعر اما متفاوت
عمل می کند او شاعری است
باورمند و عینیت گرا که تلاش
بر آن دارد تا با زبانی محاوره
جزءنگاری های عاطفی و
نوستالژیک حسی را در جهان
متن شعر متغیر نشان دهد.
آرابول شاعری است که من
فردی را در شعرش با زبانی
محاوره لحاظ می کند اما
شعر را به دایره من اجتماعی
اما آشنا سوق می دهد که
این تپیک زبان به دنبال
تصویر مفاهیمی آکنده از
انگاره های شهری ست اما
در بطن همین تصاویر هم
واقعیاتی بکر و تازه نهفته
است.

عشق، ظلم، فساد اخلاقی و
خرافه پرستی، دنیای کودکانه
درون مایه داستان های او را

شعر و ترجمه به کوشش سیمین بابایی و مهین احمدی معز

معصومه شفیعی
وقتی که یک سگ طعم خون گله را فهمید
دیگر نباید جز نگیهان از کسی ترسید
وقتی که کج دستی بساط سفره ای را چید
باید تمام سفره را از بیخ و بن برچید
وای ازگدایی که امانت دار سلطان شد
با ناخنک کم کم تمام تخت را بلعید
انکس که عمری وعده ی خورد و خوراکم داد
نان شیم را زورکی از سفره ام دزدید
بر بخت دنیا بختک وارونگی افتاد
ظلم و ریا در بستر انسانیت خوابید
در بازی عدل و عدالت ادعایی نیست
باید به ریش و ریشه ی هر ادعا خندید
گفتید گوش ما دراز است و نمیفهمیم
فهم شما را با چه چیزی میتوان سنجید؟
وقتی حقیقت مرد و دست زندگی رو شد
باید اسید مرگ را بر زندگی پاشید

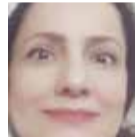
شکيب داودی
تو خوب باش عزیزم، که حال من خوب است
و بد... بخاطر من... در دلت... نه، راه نده
به من تو فکر نکن، بعد از این پیامی هم
اگر به باور خود میکنی گناه، نده
به فکر زندگی ات باش، من نمی میرم
به حرف من... چه کنم؟ هیچ اعتباری نیست
نگو: دوباره که حالت بد است؟! آری، هست
نگو که: حال دلت خوب نیست؟! آری، نیست
به جز خودت، همه گفتند من جنون دارم
از اعتقاد من، از باورم نمیفهمند
هنوز توی سرم هستی و نبودت را
هنوز کارگران سرم نمیفهمند
هنوز توی سرم بیل میزنند انگار
به آن امید که یک روز اعتصاب کنند
حقوق از تو بگیرند و دور بعدی هم
تو را برای سرم باز انتخاب کنند
به جز تو هر که رئیس سرم شود را هم
بعید نیست که یک روزه کله پا بکنند
که سرزمین توام، ملتی ست در من که
پس از تو در سرشان است کودتا بکنند
پس از تو سمت چپ سینه ام قیامی کرد
که هی درون سرم غلغله ست، آشوب است
اگر سراغ بگیري دوباره می گویم:
تو خوب باش عزیزم، که حال من خوب است

علیرضا تولایی
رفتنت پرهیزگاری های من را خورد و رفت
او مرا دیوانه و... عاقل شدن را خورد و رفت
کودتایی ضد جمهوری اهلی بودنم...
چشم من بعد از تو لمبرهای زن را خورد و رفت
در صلیب رفتنت عیسای جانم کشته شد
خوک آن دل داده ی پاکیزه تن را خورد و رفت
دختری... خیلی شبیهت بود، گل آورده بود
انتقامم دسته ای از یاسمن را خورد و رفت
سخت بود اول، طبیعی بود، وجدان درد و ترس
خط باریک سپیدی ترس تن را خورد و رفت
آن سپیدی ها منی... از من برون آورده بود
کاملن دیو درونم تهمت را خورد و رفت
یک دراکولا شدم با نیش اسنیف و سرنگ
بعد از آن... دندان من، چندین بدن را خورد و رفت
بور و مشکلی، یا شرابی... این من خفایش شب
سوسن و سیمین و سارا... نسترن را خورد و رفت
رفتنت یا زهر ماری ها...؟ نمیدانم! ولی
بی مروت رحم و ایمان و وطن را خورد و رفت
چند سالی بعد، مُردم، زیر یک پل، توی خواب
یک سگی ولگرد، مردی بی کفن را خورد و رفت

مریم گمار
کجای این خیابان مرده ام؟؟
که هر چه بر می گردم
خود را نمی یابم
روزگار بی رحمیست
غم انگشت اشاره اش را سویم گرفته
ابرهای سیاه پوشانده آسمانم را
پرت شدم به کجای زندگی
که دیر رسیدم
دیر فهمیدم
آسمانم گرفته از اندوه
وتو
کجای جهان پنهان شدی
که هر چه صدایت میزنم
نامت از دهانم نمی افتد
فردا باز تو را بر خیابان خاطره
پشت حصارهای بابونه
صدا خواهم زد
نامت حسی است ماندنی
همان گونه که دوست داشتنت

رضوان نوابی
زنی که با تو مو نمی زد پریشان کرد
در سرخوشانه هایی که دلخوشکنک هیچ مردی نبود
دست عشق از دست هایت ول شد
رفته بودی لی لی بازی
روی جدول هایی که حل نمی شدند در آب روان
در گذر عابران
گفتی حرف صعوبت سیمان را هم نرم می کند
اما در حلزونی گوش او فرو نمی رفت
می چرخیدی در خیال قونیه
با دامن گنبدی شکلت
و می خواندی رقصی چنین میانه میدانم آرزوست
اما زنی که به خیالت با خود تو مو نمی زد با دو پستان
گنبدی اش او را به مناجات و سجده وامی داشت
گفتی کلمات را دست کم نگیر
حروف مقطعه
الف
لام میم
چه بود به جز الم؟
بعد گفتی رب اشرح لی صدری
خدایا سینه ام را گشاده کن به کلمات دلگشا
آه ای سینه ات گشاد
با عمود عمود الم کند وتیز
ای شرحه شرحه
زبان مولفه ای ابتدایی است
نهاد باشد یا گزاره
تو را نه جایی نمی نهد
نه می گذارد
به مولفه های انتهایی بیندیش
به مصدر مؤثر
به اصل فعل
به قوس ها و انحناها و موی ها و میان ها و آن ها
آه ای لندوک بی نیم پرده گوشت،
ای بی نوا که هیچگونه در تعریف تازه زن نمی گنجی
ای بی آن،
آن که با تو مو نمی زد چند پرده از تو بیشتر بلد بود مرد
را برقصاند
بلد بود
اقسام بهذالبلد که او بلد بود
و تن تو سرزمین بی تپه ماهورت
بلد هیچ مردی نخواهد شد

مریم نیکومانش
ببخشید آقا از شما که عینکنان آفتاب را غلاف کرده
و پیراهنت از رشته های کتان
و عقربه ی ساعتت از عاج
طبیعت را دور می زنی
سوالی دارم
فردا تو را پای درخت می ریزند
یا درخت را پای ات
دو شاخه ای هستی در چشم هستی
که بر هر پهلو می خوابد
زمین برقی می زند
و زمان خشک
می شود آشنای نیامده ام
روز و شب
شاخ می شوی
از قوچ کوه بالا می روی یا قوچ از کوه ات
زیر زمین تاریخ خورده
شتری ست خوابیده
با پنبه های پراکنده در دامن
حاشیه ی همین بلند بالاها
دهان غار باز مانده است
در پاسخ غلاف
حیران نام دیگرم بود
با خودم گفتم همه گردنه ها کمی سراب دارد
و نشستم کنار لاله
وحشی است و دهانش آب می آورد
دهان به دهان از کنار خارها گذشتیم
و پا خورده ی خود از کنار کتان ها و نعنایا گذشتیم
پا بر خود گذشتیم
دهان دره باز شد
لطفا پاسخ مورچه ها را خودتان بدهید
که از روی دماغ من می گذرند
بی گذرنامه
و در چشم هایم اسکان گرفته اند

مهربار صدقیانی
تا تو شمارش زنبیل هایت را تمام کنی
از گذرگاه فرتوت گذشته ام
فرقی نداشت کنشگر بنفشه باشم
یا فروشنده فلوت.
شب شرحی شتاب گرفته است
خمیده در لیوان خالی
بزرگراه خواب را/
به چالش می کشد
کجا شدند میکده ها
در شیب زندگی
چه دورست فوران نور و
درناهایی که از بادیه گذشته اند
چرک چکیده از دمل های دسیسه
فرصت جستجو را به هیچ می گیرد
بسته است نیرنگ شب
راه تمایل خروش
اینکه کاسی نیست
هم دل خاموش است هم تخته ها

انتهای موهایم را بگیر
می رسد به عصری غم انگیز
که اشک هایم از کالبد
مثل پر مرغان دریایی می ریخت
چه ساعت ها که سرگردان بودم
روی بالشت خیس بین پنبه های تشنه
که یادت کلنگ می شد و فرو می رفت
در صفحه های استخوانی ام
باید این زندگی کاری می کرد
تا از دهانه منبسط درد
شیطان بتکانم پایین
وقتی که نیمه شب
فرشته احمقی بودم
نشسته در دُمَل
خوابیده در ظلمات.
نادیا قاسمی
از کتاب منگنه ی اندوه
پاییز ۹۹

در تصادم پلک هایم
شب و روز می آید
زمین به گردن ماه می پیچد
من می خوابم
مرگ حافظه ام را می دوشد
و باید فلسفه ای
برای تنهایی آدم ها
برای نفس گیرترین رابطه های سرد
از جیر جیر جیر جیرک ها بیافم
و نمی دانید...؟!
هنوز تعالی مشت های گره کرده
امروز نظاره گر جیب های خالی ماست
واژه ای برای رستاخیزی
جان کسی را نجات نمی دهد
کار این چرخ فلک
با چوب لای چرخ حل نمی شود
و گریه،
به رو سیاهی تاریخ آدم ها می خندد
عبدالله محمدزاده سامانلو

شعر من از نژاد فریاد است
در سکوتی که قصد جان دارد
با درفش که کاوه اش مرده
دفترم، جنگ بی امان دارد
مرگ می رقصد و نمی ترسد
روی هر دار که علم کردند
روزهای قشنگ را کشتند
جغد ها را به خانه آوردند
در سکوتی که جنس فریاد است
هر که فریاد شد تنش یخ زد
مادری ضجه زد که فرزندش
ببصدا، روی دامنش یخ زد
بغض صد سال حسرت و غارت
عقدی هایی درون هر مشتیم
زخم خوردیم و دم نیاوردیم
خشم را در دهان خود کشتیم
آه سرد ستم کشیده ی ما
گرد بادی مهیب خواهد شد
سر زمین سیاوش و آرش
قتلگاه فریب خواهد شد
خواب دیدم به قلب مردم شهر
انتظار بهار روئیده
دیدم از بوسه گاه اهریمن
عشق جای دو مار روئیده
روز را باز هم نشانه بگیر
این زمستان اگرچه تاریک است
گل من، اندکی تحمل کن
فصل بیدار باش نزدیک است
رضا پناهیان الوارس (منصف)

بهزاد عباسی دشتکی
روزی که مرگ پیراهنم را به باد دهد
میفهمند، چیزی از سینهام ربوده شد.
دیربست به درختی می مانم که از دیدن
قلب کندهی روی تنه‌اش
درد میکشد.

شعری که برایت نوشتم
پرندهای بود که از قفس تنگش
رها نمیشد.

آسانسور
برای آزادی
طبقه‌ها را می‌شمرد
از پاهایش
قلاب می‌گیرد / اقد می‌کشد
سُر می‌خورد و
صدایش می‌گیرد
بخش می‌شود و
به آسمان خراش می‌زند
ولی دکمه‌هایش
همچنان
برای آزادی می‌رقصند

نهری‌ست گلویم
که هر روز
اتفاق تازه‌ای
از آن آب می‌خورد
قندی، از گلوی بیدهای مجنون!
حل می‌شود بر روی تنم
حالا که گذشته از سرم
دستان‌ام هرچه نجاتم می‌دهند
باز هم غرق می‌شوم
در اتفاقاتی با زخم‌های دیگر ...
مژگان معدنی

"دیوانه ای تنها"
من از انحنای بر هم زدگی خویش آمده‌ام
تو از بر هم زدگی
انحنای
و خویش چه می‌دانی؟!
انحنای خمیده کمرم را می‌گویم
و خویشی که بی خویش با تو خویش است
خویشی غرق در خون ریش
از ورم کردگی سرم می‌گویم
ارکانی که از نخواستن
بر هم زده‌ام
هم زده‌ام
آنقدر که دیگر خاسته
اما ناخواسته کاسته‌ام
نه می‌آیم نه می‌روم
دروغ می‌گویم
با افسانه درآمیخته‌ام
من باردار گشته‌ام
سیاه چاله‌ای زاییده‌ام
که مشغول خوردن "من" است
چون شام آخر
گویی نور بوده‌ام
یا بوف کور ..
حسن رسولی

سمیه حسن زاده
بند کفشهایم را ببند مادر
می‌روم جهان را
در جیبم بگذارم
می‌روم ترانه‌ام را بخوانم
و فصلها را
به نظم خودم بچینم
نگاه کن
دخترک توست
با پاهای لاغر
و دستهای استخوانی
و موهای بور
ترس
آنقدر با خودم آشنایم
که می‌دانم
بادها به کدام ضلعم می‌وزند
و دردها در کدام شکاف تنم
رخنه کرده‌اند
عصیانم را
در کاسه‌ای پشت سرم بریز
بند کفشهایم را ببند
می‌روم
با آزادی‌ام برگردم.

شاعر: یل اولار
مترجم: اردشیر هادوی لولتی
تو را دوست می‌دارم
تو را به جای همه‌ی زنانی که نشناختم، دوست میدارم
تو را برای همه‌ی زمانهایی که زندگی نمیکرده‌ام، دوست
میدارم
به خاطر رایحه‌ی گستره‌های بیکران و برای عطر نان داغ
به خاطر برفی که در حال آب شدن است و برای نخستین گلها
به خاطر جانوران بی‌گناهی که توسط انسان هراسانده نمی
شوند
تو را به خاطر دوست داشتن، دوست میدارم
تو را به جای همه‌ی زنانی که دوست نمیدارم، دوست میدارم.
چه کسی جز تو میتواند مرا انعکاس دهد؟ من خودم را بسیار
کوچک میبینم
بی تو جز فضایی خالی نمی‌بینم
میان گذشته و حال
مرگ برایم چیزی جز یک عبور پوشالی نیست
نتوانستم از جدار آینه‌ی روح خویش عبور کنم
باید زندگی را کلمه به کلمه یاد میگرفتم
تا بدانم چگونه فراموش باید کرد
تو را به خاطر خردی دوست دارم که از آن من نیست
برای سلامتی - روح و اندیشه‌ها -
تو را در برابر تمام چیزهایی که توهمی بیش نیستند، دوست
دارم
به خاطر قلب جاودانه‌ای که در برابرش قدرتی ندارم
تو مینداری که یک تردید هستی، در حالی که تنها یک دلیلی
تو همان خورشید تابانی که بر سرم هجوم می‌آوری
هنگامی که به خودم اطمینان دارم.

I love you
I love you for all the women I haven't known
I love you for all the times in which I haven't lived
For the scent of wide open spaces and the smell of
hot bread
For the melting snow and for the first flowers
For the innocent animals which haven't been
frightened by man
I love you to love
I love you for all the women I don't love
Who reflects me if not you yourself? I see myself
so little
Without you I see nothing but an empty space
Between those other times and today
There have been all those deaths that I have crossed
on straw
I have not been able to break through the wall of my
mirror
I've had to learn life word by word
How one forgets
I love you for all the wisdom, which is not mine
For health
I love you against everything which is only illusion
For that immortal heart over which I have no power
You think that you are doubt but you're just reason
You are the powerful sun that rushes to my head
When I am sure of myself

Emily Dickinson
1830-1886
"If You Were Coming
in the Fall"
If you were coming in the fall,
I'd brush the summer by
With half a smile and half a spurn,
As housewives do a fly.
If I could see you in a year,
I'd wind the months in balls,
And put them each in separate drawers,
Until their time befalls.
If only centuries delayed,
I'd count them on my hand,
Subtracting till my fingers dropped
Into Van Diemen's land.
If certain, when this life was out,
That yours and mine should be,
I'd toss it yonder like a rind,
And taste eternity.
But now, all ignorant of the length
Of time's uncertain wing,
It goads me, like the goblin bee,
That will not state its sting.

اگر در پاییز می‌آمدی
از تابستان زودتر گذر می‌کردم،
نیمی با لبخند و نیمی با ضربه
آنگونه که زنان خانه‌دار با مگس می‌کنند.
اگر تا یک سال دیگر می‌دیدمت
ماهها را به توپ‌هایی تبدیل می‌کردم
و هر کدام را در کشورهای جداگانه‌ای قرار می‌دادم
تا زمان‌شان فرا برسد.
اگر فقط قرن‌ها به تأخیر می‌افتادند
با دستانم می‌شمردم شان
و کم می‌کردم تا انگشتانم
در سرزمین ون دیمین* بیفتند.
اگر قطعی بود چه زمانی این زندگی تمام می‌شود
آن زندگی که مال تو و من می‌بایست باشد
مانند پوستی پرتابش می‌کردم آنسوتر
و ابدیت را می‌چشیدم
اما حالا بی‌خبر از طولِ بالِ نامطمئنِ زمان
آزارم می‌دهد، همچون زنبوری
که نیشش را بر ملا نمی‌سازد.
• جزیره‌ی ون دیمین یا تاسمانی در جنوب شرقی
استرالیا قرار دارد.
شعری از: امیلی دیکنسون
مترجم: علی برهان حقیقی

وصیت نامه غزاله علیزاده

«آقای دکتر براهنی و آقای گلشیری و کوشان عزیز: رسیدگی به
نوشته‌های ناتمام خودم را به شما عزیزان واگذار میکنم. ساعت
یک و نیم است. خسته‌ام. باید بروم. لطف کنید و نگذارید گم و
گور شوند و در صورت امکان چاپشان کنید. نمیگویم بسوزانید. از
هیچکس متنفر نیستم. برای دوست داشتن نوشته‌ام. نمیخواهم،
تنها و خسته‌ام برای همین می‌روم. دیگر حوصله ندارم. چقدر
کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه‌ای تاریک. من غلام
خانه‌های روشنم. از خانم دانشور عزیز خداحافظی می‌کنم. چقدر
به همه و به من محبت کرده‌است. چقدر به او احترام می‌گذارم.
بانوی رمان بانوی عطوفت و یک هنرمند راست و درست. با شفقت
بسیار. خداحافظ دوستان عزیزم.»

شاعر: رویا مولاخواه
مترجم: آلا شریفیان (آناهیدا)

He came yesterday
He took a bird from a woman's throat
He said quail eggs on the sides of healing (cure)
Are deeper
He said in his left pocket
He has a little god
The height of a surgeon's fingers /
Is of metal
He said to the ghosts of the closet,
He has an unresponsive property
His height was deep and his kindness
In the sorrow of the bile beds (patches)
Took me to transplant needle and scissors
I knew, for the tumorous province,
He has something like rain in his voice
Translation of breast scan
In the sputum of (mingling with) pulmonary topics
He wrote in Phoenician Gilaki
His eyes had sight
When he pulled his trigger in the last guarding/
I was shot
To the foreheads of the border/sick guards,

دیروز آمد
از گلوئی زنی پرند برداشت
می گفت تخمهای بلدرچین لای اضلاع شفا
عمیق ترند
می گفت در جیب چپ اش
خدای کوچکی دارد
که قد انگشتان یک جراح/
فلزی است
می گفت به اشباح کمد،
خاصیتی واکنش ناپذیر دارد
قد عمیقی داشت و مهربانی اش
در اندوه کرت های صفرا
مرا به نشاء سوزن و قیچی می برد
می دانستم برای استان غده زا،
چیزی شبیه به باران در صدای اش دارد
ترجمه ی اسکن سینه را
در خلط مباحث ربوی
به فینیقی گیلکی می نوشت
چشم هایش مگسک داشت
ماشه اش را در آخرین دژبانی که
می کشید /

Snow ankle
I was running in a razor range/ behind this trench

من به پیشانی سربازهای لب مرز/ض
شلیک می شدم
قوزک برف ها را

The river I wish gets muddy between its ribs,
throws up dead fish
He said that war has an unofficial identity
Similar to personnel shifts
Someone behind the trenches / between sacks of
the liver
Needed to deliver nicotine into his body

در تیررس تیغ می دویدم/پشت همین سنگر
رودخانه ای که لای دنده اش /گل بگیرد،
ماهی مرده بالا می آورد
می گفت جنگ شناسه ای غیررسمی دارد
شبیه شیفت های پرسنلی
کسی پشت سنگر / لای گونی های کبد
نیکوتین اش گرفته بود

When a single shot made sound/
He remembered (wanted to visit) Chadabeh
He dragged breechblock on the operating room
audio embankment
I knew his loud laughter
To distance the charges of an action
was heard from bed to bed
Ties wide wires of monitors
To the black horses' necks of infection
I could go deep into the well
And for his smiling (smile) eyes
Drain a bucket / of morphine,
The snow was fresh, like a Kurdistan in a bandage
And the sound of bullets was heard caressing the
veins (a vein caress)

وقتی صدای تک تیر می آمد/
جذابه اش می گرفت
گلنگدن می کشید در خاکریز صوتی اتاق عمل
می دانستم خنده های اش
به فاصله عوارض یک عمل
از این تخت به آن تخت بلند می شود
سیم های پهناور مانیتورها را به
گردن اسب های سیاه ابتلا می بندد
می توانستم به عمق چاه بروم
و برای چشم های تبسم اش
یک دلو / مرفین بکشم،
برف تازه بود مثل کردستانی لای پانسمان
و صدای گلوله ها در نوازش رگ می آمد

When his omen wrote Oaks
The train started moving at the nursing station
slowly slowly slowly...
There was miracle / in the components of death
Its slit brackets in belly design,
Were closed in the words of the masses
I still fold on nervous Wednesdays
the hospitalization protocols (procedure)
Poisonous crows jump over the wires
I pay attention to the egg of a bird that
Has torn the property of the nest in a woman's
throat.
As if it happened yesterday
A bird, was shouting
The autograph of its dead mate, in a woman's voice
He came / picked up the stone
after that
Black birds in the throat are eliminated

وقتی فالش بلوط ها را می نوشت
در ایستگاه پرستاری/قطار راه می افتاد
هلک هلک هلک...
معجز بود در مولفه های مرگ
پرانتهای شکاف اش در دیزاین شکم
به عبارت توده ها بسته می شد
من هنوز در چهارشنبه های عصبی
پروتکل های بستری را /تابه تا می کنم
کلاغ های سمی از روی سیم ها می پرند
حواس ام به تخم پرند ای است که
خاصیت لانه را در گلوئی زنی پاره کرده...
انگار همین دیروز بود
پرند ای اتوگراف جفت مرده اش را
در صدای زنی / صدا می کرد
او آمد /سنگ را برداشت
بعد از آن
پرند های سیاه توی گلو/منتفی اند

شعر: صحرا کلانتری
ترجمه: نگار عمرانی

I've reached the pier!
Standing, you can get naked
and watch the shenanigan of the bones
through the slot of your skin,
and with pearls crawled to pupils, scream:
"O! oysters! ... not much has left to the
night."

به اسکله رسیده ام!
می توانی
ایستاده، لخت شوی
و شیطنت استخوان ها را
از شکاف پوستت تماشا کنی
و با مرواریدهای خزیده بر مردمکها
فریاد بزنی:
"صدف... چیزی به شب نمانده"

Sitting down, you can get divided
in a quadrangle mortuary with two chairs
and vomit your mortician
In your cafes
facing a man who doesn't exist
and to a woman in white:
"My physician is a spider with two
butterfly wings
a pale writer in a cocoon"

می توانی
نشسته، قسمت شوی
در غسلخانه ای چهارگوش
با دو صندلی
و بالا بیآوری، مرده شورت را
در کافه هایت
رو به مردی که نیست
و رو به زنی سفید پوش:
"پزشکم،
عنکبوتی ست با دو بال پروانه
پيله سرايي رنگ پریده"
راست نمی گوید
کج شده ام در قطعه ای چهارگوش
با ریخت هایی پیچیده
کاش پدرم ماشه را نمی کشید
بی شوکرانی با سقراط
دیگر می توانی
باکتری خطابم کنی

He does not say the truth
I'm tilted in a rectangle piece
with complicated shapes.
I wish my father had not pulled the trigger
having no hemlock with Socrates

می توانی
نشسته، قسمت شوی
در غسلخانه ای چهارگوش
با دو صندلی
و بالا بیآوری، مرده شورت را
در کافه هایت
رو به مردی که نیست
و رو به زنی سفید پوش:
"پزشکم،
عنکبوتی ست با دو بال پروانه
پيله سرايي رنگ پریده"
راست نمی گوید
کج شده ام در قطعه ای چهارگوش
با ریخت هایی پیچیده
کاش پدرم ماشه را نمی کشید
بی شوکرانی با سقراط
دیگر می توانی
باکتری خطابم کنی

Now, you can call me bacteria

O! Oyster!
Pull the trigger
I, a skeleton in a quadrangle shape,
have reached the pier.

صدف
ماشه را بکش
به اسکله رسیده ام
اسکلتی در شماییلی چهارگوش

سایت ماهنامه ادبی
هنری مستقل توتم

<https://totemmag.itcz.ir>

instagram:
totemmag

Email:
totemmag2020@gmail.com

ശ്രീമാൻ ശ്രീമദ്ബ്രഹ്മസ്മരണം

തമ

ISSN: 2717-3160