

یادداشت‌های پاریس

حسین مهری

تبرستان
www.tabarestan.info

یادداشت‌های پاریس

حسین مهری

تبرستان
www.tabarestan.info

تبرستان

یادداشت‌های پاریس

نوشته : حسین مه‌ری

تیراژ : ۳۳۰۰ نسخه

چاپ : کاویان

آذرماه ۲۵۳۶

این مجموعه، گزیده‌یی است از گزارش‌ها و آراء مطبوعاتی نویسنده این‌سطور که در این چهارپنچ‌سال اقامت خود در پاریس، برای خواستاران مطالب جدی‌تر فراهم آورده است. در همه این گزارش‌ها و آراء هدف نویسنده آگاه‌تر ساختن خوانندگان باجریان‌های نودر برخی از قلمروهای هنر و اندیشه بوده است. آنچه از اندیشه‌های نو پدید، تنش‌های جهانی و حرکت‌های جدید فرهنگی، انسانی و اجتماعی در غرب، خاصه در فرانسه، نظر نویسنده را جلب کرده، در این گزارش‌ها آمده است. گرچه همه‌جا، به حکم ضرورت، گرایشی آشکار به اختصار و فشرده‌نویسی به چشم می‌خورد، نویسنده اطمینان دارد که خواننده علاقمند، در هر گزارش، نکته اصلی را می‌بیند و چشم‌اندازی که پیش‌روی او گشوده شده است، انگیزه مناسبی برای او فراهم می‌آورد که به کاوش و تأمل بیشتر، به تفحص و جستجوی عمیق‌تر در قلمروهای یادشده مبادرت ورزد.

با این همه، این مجموعه، بی‌ادعاست و جز اطلاع‌دادن، فریضه‌یی برای خود نمی‌شناسد. به عنوان نمونه، ده‌ها کتابی که در زمینه‌های گوناگون شناسانده شده است، خواننده را به تماشای افق‌های جدید و مسیرهای نوگشوده در جهان اندیشه می‌برد و در ضمن، با بخشی از وسعت تلاش فرهنگی عبرت‌آموز سرزمین‌های دیگر آشنا می‌سازد. از سویی، دست‌اندرکاران را به مطالعه مستقیم این آثار، و علاقمندان به ترجمه و نشر اندیشه‌های گزیده را به برگرداندن آن‌ها تهییج می‌کند. از میان یادداشت‌های پاریس، آن‌ها را که چون تقویم پارینه، به کار نامدنی بود، در این مجموعه نگنجاندیم. با این همه، گاه برخی از یادداشت‌های این مجموعه، ناگزیر، مقید به قید زمان است.

بدیهیست که خواننده، این قیدزمان را نادیده می‌گیرد و جان‌مایه و جوهر کلام را برمی‌گیرد.

نکته آخر، این که نویسنده حفظ ترتیب تاریخی نگارش یادداشت‌ها را لازم ندید، و آن را با نظم موضوعی جایگزین کرد و گمان دارد این چنین، خواننده می‌تواند یکجا با خواندن یادداشت‌هایی که به یک قلمرو یا یک رشته مربوط می‌شود، برداشتی کلی و سرراست از آن قلمرو یا رشته به دست آورد.

این مجموعه، گرچه در بنیاد، قدری از چگونگی برخورد یک ذهن را با حیات فکری و فضای اجتماعی یک سرزمین غربی و گاه در رابطه با ایران، منعکس می‌سازد، همیشه برگردان اندیشه راقم این‌سطور نیست، بسا که نتیجه غور و تأمل در آثار نو و برداشت نقد و نظرهایی بر این آثار است.

حسین مهری

در این مجموعه :

۱- ایران، در محور یاد ...

- در برابر پدیده‌یی به نام هرب
- چهره‌های آشکار و نهان
- عطش مجسول
- از جامعه‌شناسی تا هیتلرگرایی
- هشیار مست
- يك زن پاریسی در جستجوی مولوی
- خیانت سره‌پردازان
- ما خوابناکان ...
- ما گمنامان ...
- نوای پاک روح‌های نیالوده
- آوای غریب ایران
- پیوند گسستگان
- پامداشت هویت
- نخستین ابرقدرت تاریخ
- سرد است آن‌جا که وطن نیست

۲- قوس قزح اندیشه‌ها و چهره‌ها ...

- يك فتنه نو
- استریپ‌تیز وجدان
- کشف تمهد
- مردی از خطهٔ تخیل و رؤیا

- در قارهٔ نو
- «می‌شیما»، غرابت ادبی
- بندباز تاریخ
- به نیروی تصمیم روح خویش
- ریگ گم‌شده
- انسان شمالگان

۳- غرب: بیماری‌ها و گران باری‌ها ...

- رشد خودکامگی در ربع سوم قرن
- شکمبارگی غرب
- خستگی غول‌ها
- اروپا، گران بار از تاریخ خویش
- تراکم قدرت در خانواده‌های بزرگ
- بیماری فرانسوی
- شکار شب‌کور
- نباید شرم داشت
- دروغ گویان
- پیروزی یک نیروی فرانسوی
- راه پدر بزرگ
- صدای ترس بار «آن‌گایار»
- مادرزایی خشونت
- سرچشمه خشونت
- نیروی سرخ

۴- هنرها در دیدگاه ...

- نخستین هنر جهانی
- نام یک کشتار

- دلتنگی برای گذشته‌ترین گذشته بشری
- هوای ناپاک دیر و صومعه
- داستان چیرگی يك واقعت
- غزل وحدت معنوی
- تأملی دروازه فرهنگ
- بحران هنر امروز
- شعر، کیش بی‌قیامت
- سرود انسان مؤمن
- شعر عصر صناعت
- «رودن»: دست‌خدا، دست اوست
- اتحاد هویت
- رؤیاهای عصر ماقبل‌عقل
- آفیش، هنر ایجاز
- پری دنیای عشق و مصیبت

۵- نشر و نوشتار در غرب ...

- فرانسه: جوشش بازارنشر
- يك كمكشان تماشایی
- يك كتاب به جای قلب
- در بزنگاه تاریخ
- تاریخ نویس درپیکارگاه

تبرستان

www.tabarestan.info

دربرابر پدیده‌ی بنام غرب

دربرابر پدیده‌ی به نام غرب، مبهوت مانده‌ام. این منشوریست که طیف چندرنگی می‌گسترده: صدگونه سیما دارد، همه ناهمانند، همه متفاوت، و گاه، همه باهم متضاد همه ناهم‌خوان ...

این يك پدیده ساده نیست که آن را به يك نظر، بتوانی گفت پسندیده است یا به يك نگاه بتوانی گفت ناپسند ... پیچیده و بفرنج است. این غرب ... و هرچه بیشتر در کانون های اصلی آن بمانی و بکاوی، پیچیده ترش می بینی. دوستان و خویشاوندانی که به قصد خرید یا سیاحت به فرانسه می آیند، چندان آسان و بی زحمت درباره این سرزمین، مردمانش و دستاوردهایش داوری می کنند که من یکه میخورم. غالباً زبان نمی دانند و به طفیل ایما و اشاره، رابطه برقراری سازند، رابطه‌ی که به هیچ‌روی اعتبار ندارد. میانگین نظری توقف یا اقامتشان، بیست روز است و بدابراین داوران، می‌خواهند بیست روزه، تکلیف يك پدیده معضل را که از

درون انبوهه‌یی از تاریخ و رویداد و بحران و جنگ و اندیشه، سر بر آورده است، روشن سازند. یکی می‌گوید فرانسویان، بد اخم و بی‌رحم و کلاشانند، دیگری می‌گوید فرانسویان از کافه نشینی بی‌پایانشان، سردر نشیب گذاشته‌اند، سومی می‌گوید چه دنیایی ساخته‌اند، به اندازه وزن رودخانه‌های ایران، آهن و پولاد در ساختمان مترو، پل‌ها و تاسیس‌های عمومی دیگر این مملکت به کار رفته است، کوتا، به آنها برسیم. چهارمی، شیفته‌وار می‌گوید: «دلم می‌خواست آنقدر پول داشتم که بتوانم همه ایرانی‌ها را به تماشای این پاریس دل‌انگیز و هوش‌ربا دعوت کنم.» و بالاخره پنجمی می‌گوید این نبردهای سندیکایی و این اعتصاب‌های پایان‌ناپذیر و این تفرقه و ناهمداستانی، زودا که شیرازه این مملکت را بگسلد. خلاصه، در این سه چهار سال که من در این جا بسر می‌برم، این داوران رهگذر که کشانی از داوری‌ها را عرضه کرده‌اند. البته در هر یک از این داوری‌ها، سهمی از حقیقت وجود دارد که با تخیل، با قضاوت شتابزده، مخلوط شده است. فرانسه، همه این جنبه‌ها را دارد، ولی هیچیک از این‌ها به تمامی، روح فرانسه را تشکیل نمی‌دهد. باید این آینه را صدگونه تماشا کرد. سایه روشنی از عوامل، جمع شده‌اند و به هزار گونه فعل و انفعال انجامیده‌اند تا سرانجام، فرانسه امروزی را به بار آورده‌اند. ساده‌سازی این پدیده، تجزیه آن به عوامل اولیه‌اش، نه کار نتیجه‌بخشی‌ست، نه کار درستی، کار درست، رابطه برقرار کردن باروحی است که درشالوده

این مملکت، کار گذاشته شده است، و تازه این کار هم سر انجام نادرست از کار درمی آید، زیرا رابطه برقرار کردن بایک روح، مستلزم یکی شدن با آن، در آمیختن با آن است و در نتیجه، بی طرفی را از دست نهدن.

از این است که من می گویم در برابر پدیده یی به نام غرب، پدیده یی به نام تمدن «پرومته» یی، مبهوت مانده ام.

تبرستان

www.tabarestan.info

هزاران بار شنیده ایم و صدها بار خوانده ایم که غرب، در لجه انحطاط و فساد، غوطه می خورد و هم اینک است که شالوده هایش فرو ریزد. نویسنده این سطور هم، خود صدها مقاله در باب بحران ها و ناخوشی های اجتماعی و روانی غرب پرداخته است، نمی دانم دیگران قصدشان چه بوده است، اما راقم، همه آن مقاله ها را برای خدمت به این اندیشه نوشته است که غرب، فرشته نیست، عیسی رشته و مریم بافته نیست، بلکه تمدنی است که برخی از دستاورد هایش پذیرفتنی است، و برخی ناسازگار با سرشت و مزاج ملی ما، و برخی ناساز با هر سرشت و مزاجی. بله، غرب، نه سرمشق و «روبر» می تواند بود، نه آرمان و آرزو: هر ملت باید خودش باشد، تفرد و تشخیص خود را داشته باشد، در عین حال، ارتباط سازنده، و صمیمانه اش را با همه فرهنگ ها و همه تمدن ها حفظ کند، از کبر و غرور متورم نشود و در مدار بسته حیات ملی خود، در مرداب خود بینی اش، نیوسد.

آری، غرب، مقتدای مانیست، اما از آن به راستی می‌توان آموخت، و بسیار هم می‌توان آموخت. بیست و چند سال پیش، در یادداشت‌های سفر یک پاورقی نویسنده مشهور، خواندم که پاریس، دو چهره مشخص دارد، یکی چهره عیان آن است، چهره رنگین خوشگذرانی‌ها، زیبایی‌ها، مستی‌ها و سرمستی‌ها، و دیگری، چهره پنهان آن، چهره‌ای که مانی بینیم، اما به ضرس قاطع، وجود دارد و در خلوت کارگاهش، فرانسه را می‌سازد، فرهنگ فرانسه را می‌سازد. این چهره، چهره ظاهرا بی رنگ مردانی است که بی سرو صدا، بی جنجال، می‌اندیشند، می‌نویسند، می‌سرایند، فرضیه ارائه می‌دهند، تجربه می‌کنند، می‌سازند، و باری شب و روز می‌کوشند، و دمی از خستگی نمی‌مانند.

پس از بیست و چند سال، امروز می‌بینیم که پاورقی نویسنده مشهور دوران نوجوانی ما، با چه دید واقع‌نگری، به واقعیت نزدیک شده بود.

این که فرانسه (یا غرب) چه ساخته است، چه دستاوردی به دست آورده است، چه ظلم‌هایی در حق ملت‌های استعمار شده، رواداشته است، یک چیز است، و تلاش و پویایی خستگی ناپذیر آن، با همه‌کندی گرفتن‌اش، چیز دیگر. این همان چیز است که از غرب می‌توان آموخت.

از این پاریسی‌ها که نام‌شان در جهان، واژه‌هایی خیال‌انگیز چون زیبایی و تجمل و هماهنگی، و گاه خوشی و سر

خوشی را متداعی می‌کند، چه می‌توان آموخت؟
راستی را بسیار چیزها می‌توان آموخت و آموخته‌های
بسیار می‌توان آموخت. همه چیز بستگی به منظر دید کسی
دارد که می‌خواهد بیاموزد.

این جا زندگی در یک سطح متفاوت می‌گذرد و تمام
اجزای این زندگی، یک موازنه را تشکیل می‌دهد که ممکن
است به چشم برخی، آرزویی و به چشم برخی، ناخواستنی
جلوه کند. می‌توان گفت تقریباً بیشتر جنبه‌های زندگی در
این جا بازندگی در هر جای دیگر فرق دارد، و این طبیعی است،
اما کاشگر نباید فریب رویه و ظاهر را بخورد. دختری
که سرمستانه در یک شبکه می‌رقصد، ممکن است سبکسر
نباشد، به عکس ممکن است در زندگی خصوصی بسیار متین
و خوددار باشد، و کارش را خوب انجام دهد و اگر کارمند یا
منشی است، با مراجع، برابر با ضابطه‌ها رفتار کند، نه طبق
رابطه‌ها. ممکن است دانشجو باشد، و دانشجو وارد درس بخواند
و به تفریح نیز چون یک ضرورت بنگرد. همه چیز بستگی
دارد به سبک زندگی جامعه او، به سنت‌ها و خلیات مردمی
که او با آنها و در کنار آنها بسر می‌برد. بنا بر این، بایک دید
سطحی، با دردست داشتن معیارها و مقیاس‌های خودی نمی
توانیم هیچیک از این صورت‌های زندگی را در پاریس یا در
فلان شهر دیگری، محکوم سازیم، مگر آنکه با مقیاسهای
مشترک به داوری رویم، که آنها هم کاری خطری نیست.

رشته کلام از دست رفت. برگردیم به این که از این
پاریسی‌ها چه می‌توانیم آموخت. از دانشجویی که صادقانه

درس خوانده است و درس رامآلا برای خدمت به آینده خود و آینده ملت خود خوانده است، و اینک در «مون مارت» تفرج می کند و از دید ظاهر بین، ول می گردد، یا در «دیسکوتک» می رقصد، می توانیم آموخت که کار چیست و تقسیم اوقات چگونه است و چگونه می توان از زندگی، در همه جنبه هایش به اعتدال لذت برد، می توان شیوه تحقیق و اسلوب کارآیی و کاربری را آموخت...
از کارمندی که هزار ناله از زندگی دارد، و از طرح اقتصادی «رمون بار» نخست وزیر، زیان های بسیار دیده است و با این همه، در رویارویی با مراجع، هر که می خواهد باشد (سیاه، سپید، زرد، ایرانی، چینی، عرب)، خشم و مویه اش را فرومی دهد و بالبخندان، پیش می آید و نهایت کوشش (غالباً نهایت کوشش) را برای به انجام رساندن کار مراجعان، بکار می بندد، بسیار چیزها می توان آموخت. با آن که دولت تمرکزگرای فرانسه، حس ابتکار و «خود تصمیم گیری» کارمندان را گاه به صفر کاهش می دهد. گاه این کارمندان در مواجهه با موارد پیش بینی نشده در قانون، چنان شجاعانه تصمیم می گیرند و چنان به سود مراجع (حتی مراجع بیگانه) عمل می کنند که توکه در یک فضای دیگر، با منش های متفاوت دیگر، پرورده شده یی، از این همه همدردی کارمند با مراجع، از این همه شجاعت و تفرد، حظ می بری و مبهور می شوی... چرا... چرا ما از آنها نیاموخته ایم؟ یا چرا کم آموخته ایم؟ تازه، این سرزمین فرانسه، از سرزمین های بوروکراسی زده است.

ما از فرانسه بسیار می توانستیم آموخت و در یغابدترین چیزهایش را آموخته ایم. یکی از بدترین چیزها در فرانسه، همان دیوان سالاری (بوروکراسی) دست و پاگیر است که در قیاس، تازه می بینی چندان دست و پاگیر نیست. ما از فرانسه، نظام پایگانی (سلسله مراتبی) اداری را آموخته ایم و به بدترین شیوه، آن را عمل کرده ایم. این بیماری را حتی به فرانسه هم آورده ایم: شب یلدا در خانه بانویی فرانسوی مادام «آنتوانت پریه»، دعوت داشتیم. این مجلس، به همت یکی از استادان مردم شناس ایرانی، که اکنون در فرانسه، تدریس و تحقیق می کند، برپا شد. اواز چند روز پیش، سرسختانه می گفت یلدا را باید حفظ کرد و همه آیین هایش را درست و بی کم و کاست انجام داد: هندوانه و خربزه و انار خورد، بیدار ماند، فال حافظ گرفت و... و... برای این کار می رویم خانه مادام «پریه» که هم جادار است، هم فضای ایرانی - پرده های قاجاری، اشیاء و ظروف بختیاری و... دارد، هم خودش به مناسبت آنکه ایران را می شناسد، و اصلاً در باب هنر بختیاری پژوهش می کند، پذیرای این گونه آیین ها و مجلس هاست.

مجلس گرمی بود: ده ها ایرانی و ده ها فرانسوی، یلدا را جشن می گرفتند و نوای سازهای ایرانی که يك ایرانی و يك فرانسوی می نواختند، موسیقی متن سروده های حافظ را تشکیل می داد. همه ذوق زده، با دل و جان می کوشیدیم به فرانسویان تفهیم کنیم حافظ، مرادش از این غزل، این استعاره، این تلمیح یا آن تعریض چیست و اصلاً حافظ

کیست و چرا شعرا و، مجمع تمایلات همه ایرانیان از عالی و دانی ست.

همه این مقدمه و این متن برای رسیدن به این نتیجه ست که در این جا، یکی از ایرانیان گفت:

«آقای ...» راهم که برای گشت و گذار به پاریس آمده است، به این مجلس دعوت کردیم، اما چون دانست يك کارمند زير دستش در تهران نیز به این مجلس می آید، کسر شأنش شد و از پذیرش دعوت، امتناع کرد.»

«نظام پایگانی»، چنین عمل می کند، چنین تپاه می کند: کارمند از رییس میترسد، رییس از حضور در مجلسی که زير دستش به آن دعوت شده، عار دارد - نه اعتمادی، نه ابتکاری، نه صمیمیتی... در فرانسه یکی از زادگاههای اصلی بوروکراسی، ناخوشیمهایی از این دست و باین شدت، نمی بینی: رییس و مرئوس، گرچه دو حکم اداری متفاوت دارند، چون دو انسان، با همه حقوق انسانی، با هم روبرو میشوند.

چهره‌های آشکار و نهان

در توصیف و درستایش فرانسه بسیار گفته‌اند و بسیار نوشته‌اند، و به راستی هنوز باید گفت و نوشت، اما برخی از خارجی‌ان که جز توسعه‌نیافتگی سرزمین خود، چیزی ندیده‌اند، یا دیده‌اند و به چشم بصیرت ندیده‌اند، در برخورد با پاریس، با فرانسه ظریف، با این زیبایی‌های هوش‌رِبا، با این همه سازندگی و پیشرفت، چنان مدهوش می‌شوند که می‌پندارند فرانسه، جلوه‌نمایی آرمان‌بشر از زندگی‌ست و دیگر، کشور، از این بهتر ممکن نیست. شمار این فرانسه‌پرستان که چشم برواقعیت‌های فرانسه فرو می‌بندند در سرزمین خود ما کم نیست. در یادداشت‌های یکی از این فرانسه‌پرستان خوش‌خیال، دیدم که فرانسه، چون قبله‌آمال، توصیف شده است. به چشم او، همه چیز در فرانسه خلاصه می‌شود: مملکت، یعنی فرانسه، مدینه فاضله، یعنی پاریس، علم یعنی علم فرانسوی، طنز و

ملاحات، یعنی طنز و ملاحات فرانسوی، فیلسوف، یعنی فیلسوف فرانسوی و... و... همین فرانسه پرست می گوید: «پاریس، پایتخت فلسفه دنیا، پایتخت «کلی نگری»، و پایتخت «سرنوشت انسان نگری ست»، و باز می گوید: «همه دانشمندان فرانسوی، چه ریاضی دان، چه پزشک، چه زیست شناس، چه مهندس، همه ادیب اند، همه شعر می دانند و فلسفه و روانشناسی و تاریخ...» و از نومی گوید: «تاریخچه هنر در پاریس، در حقیقت، تاریخچه جریان اصلی هنر در دنیا است. پاریس که خدا می داند از چند جهت مرکز انسانیت است، پایتخت بلامنازع نقاشی و پیکره سازی ست و خیالتان را راحت کنم، کسی که به پاریس می رود، خیابان ها و کوچه ها و پس کوچه ها را پراز مغازه های تابلو فروشی و مجسمه فروشی می بیند... هر يك از مراکز عیاشی پاریس، خود پایتختی ست از نقاشی در پایتخت نقاشی...»

گزافه گویی و اغراق پردازی از این بیشتر ممکن است؟ شیفتگی، حدی دارد. هیجان زدگی و مبهوت ماندگی هم، اندازه یی. می توان با خیال های خود خوش بود. می توان از هر چیز، بتی ساخت، اما نمی توان دیگران را به پرستش آن بت واداشت. بدبختانه، این از بیماری های دیرین ماست: غالباً دو انتهای هستیم، یا افراط می ورزیم، یا تفریط، از این دنده به آن دنده می غلتیم. نمی دانم این فرانسه پرست گرامی که همه چیز فرانسه را «بهترین» می شمارد، چرا اعتدال فرانسویان را ندیده است. من قسمت هایی از نوشته فرانسه پرست گرامی را برای يك دوست فرانسوی

نقل کردم، خنده‌ی برب‌آورد و صفتی در باب نویسنده ذکر کرد که در فارسی عامیانه به «ندید بدید» ترجمه کردنی است.

باری، همین شیفتگی‌های بی‌لگام بوده‌ست که در صد سال گذشته، ما را غربی‌مآب کرد: اندیشیدیم هر چه از غرب آید، وحی منزل است و هر چه غرب بگوید، همان است و جز آن نیست و چنین شد که غرب، قبیله نو شد و این‌گونه بود که مجذوبان مرعوب دیگری در آستانه مشروطیت و در دوران طفلی مشروطیت به ما توصیه اکید کردند که از مغز استخوان باید غربی شد، غافل از آنکه برای غربی شدن، باید نهادها و تأسیس‌های غربی و روحیه و جغرافیای غربی داشت. ما این همه را نداشتیم و چرا می‌بایست می‌داشتیم و حال آنکه دست پروردگان شرایط دیگری بودیم و ریشه در خاک دیگری داشتیم؟

ما می‌بایست در جهت نو کردن خود، لب کلام را از غربیان می‌آموختیم، مغز را می‌گرفتیم و پوست را می‌انداختیم، اما تفاله‌ها را گرفتیم و هنوز نیز می‌پنداریم خود هیچیم و در مثل، این فرانسه‌ست که همه چیز است و با این ثناخوانی‌ها و مجذوب‌شدگی‌ها و فی‌الواقع، مرعوب‌شدگی‌ها، در برابر غرب، می‌خواهیم برویم دور تازه‌ی از منحن شدن و پوسیدن در تفاله‌های غرب را آغاز کنیم.

نوشتن، يك مسئولیت است. می‌توان شیفته فرانسه بود، اما بیش از آن، شیفته واقعیت باید بود. همین فرانسه که در گذر سطحی، بهشت می‌نماید، در تأملی طولانی،

می بینیم که آمیزه‌یی از دوزخ و بهشت است، و باری، چندین چهره دارد. می‌توانیم از جنبه‌های مثبت آن، از روح آن، بسیار بیاموزیم، حتی برداشت کنیم، اما کار را به جایی نکشانیم که این پندار در همه پیدا شود که فرانسه یا غرب، مقیاس اصلی سنجش است و چون دریوزگان از او بخواهیم ما را تأیید کند و برحقانیت و موجودیت ما صحه نهد. خودمان باشیم. ملت‌هایی که مردند، احتضارشان از دمی آغاز شد که دیگر خودشان نبودند. ثناگویی غرب، غرقه شدن در بی‌خودی‌ست، فروغلطیدن در بی‌هوشی.

فرانسه چند چهره دارد: چهره‌هایی از آن، خندان و دلاویز است، و چهره‌هایی، مکدر و مدهش.

يك کارگردان الجزایری، فیلمی ساخته است به نام «فرانسه دیگر» که یکی از چهره‌های ناپسند فرانسوی را نشان می‌دهد. می‌دانید که فرانسویان، از وقتی به سطح رفاه‌کنونی رسیده‌اند، دوست ندارند تن به کارهایی دهند که خود، آن‌ها را کارهای پست می‌نامند. در این چندسال، يك فرانسوی ندیدم که جاروکش ایستگاه مترو باشد. جاروکش، در این تمدن ظریف، باید سیاه یا عرب یا اسپانیایی باشد. کارگر ساختمانی هم معمولاً فرانسوی نیست. تکبر فرانسوی بیش از آن است که به کارهایی در سطوح فروافتاده خشنود شود. او ارباب است و رعایایش، کارگران مهاجر: جلوه‌یی از امپراطوری رم در اوج قدرت.

این، چهره مخوفی از فرانسه است، اما چهره دلپسندی از آن این که اجازه می‌دهد فیلم «فرانسه دیگر» و در ترسیم آن چهره هولناک در پاریس نمایش داده شود.

بایست آن فرانسه پرست‌گرامی، این ساخته سینمایی را می‌دید تا دیگر به زبان بی‌زبانی نگوید خدا، فرانسوی‌ست و دیگر نگوید فرانسه، همان تا کجا آباد است که چشم به راه پدید آمدنش هستیم.

«فرانسه دیگر»، فرانسه حلبی آبادها و حصیرآبادهای آبی‌رنگ و کارگاه‌های تاگلو فرورفته در گل است. در این حلبی‌آبادها، حصیرآبادها و کارگاه‌ها، فرانسویان موقت-کارگران مهاجر- بسرمی‌برند. آلونک‌شان، دورافتاده از جهان است و کارگاه‌شان، کارخانه ظلم، بی‌اعتنایی و کم-محلّی فرانسویان، تیرهای زهرآگینی‌ست که هر دم، آن‌ها را نشانه می‌گیرد. با این همه، در همین شرایط، گاه، آگاهی‌هایی در ضمیر کارگران خارجی جوانه می‌زند. «فرانسه دیگر» داستان چشم‌گشودن «رشید»، یک کارگر مراکشی برواقعیت است. «رشید» که احتمالاً با امید زاده شده است، رشید که راستگو و درستکار، و به عبارت دیگر، معصوم و بی‌خبر از وجود قدرت‌ها، یا وجود بیداد به عنوان شالوده ممکن یک نظام اجتماعی‌ست، پس از آنکه بارها از این کارخانه و آن کارخانه اخراج می‌شود، و پس از آنکه مدت‌ها پی‌کار می‌گردد و نمی‌یابد، دنبال خانه می‌گردد و پیدا نمی‌کند، و با توسری‌هایی که از سرکارگر می‌خورد و بدسری‌هایی که از بخت می‌بینند، ناگهان واقعیت را در

صورت هولناکش کشف می‌کند. شبی چند ناشناس به او حمله ور می‌شوند و به زمین‌اش می‌اندازند.

رشید تصمیم می‌گیرد به کلانتری محل شکایت برد. همان اشخاص، نزدیک کلانتری دوباره بر سر و روی او می‌کوبند. خشونت از پی‌خشونت، زندگی او را به سوگواره تبدیل می‌کند. فیلم، بی‌آنکه از بی‌رحمی و سبوعیت نشان خورده باشد، جامعه بی‌ترحمی را که بر گورد «رشید» حلقه زده است، برهنه نشان می‌دهد و چون یک هشدار به جامعه‌یی که جلوه‌های فرهنگی درخور توجه دارد، به کار می‌رود. این یک ساخته سینمایی ساده با داستانی ساده و شخصیت‌هایی ساده است. این یک گزارش راستگو و وفادار، و برگردان صمیمانه‌یی است از گفت و شنوهای بی‌شماری که کارگردان، با کارگران مهاجر داشته است.

«علی قاسم»، «فرانسه دیگر» را در شمال فرانسه و در پاریس در محله «لاگوت دور»، بدون پول و با شرکت کارگران و هنرپیشگان داوطلب که هزینه تهیه را بنا بر یک قرارداد به مشارکت پرداخته، ساخته است، و از لحن فیلم پیداست که پیام ستمدیدگان را خوب درک کرده است. آنچه او در قالب تصویر عرضه می‌دارد، همان است که چهره مخوف فرانسه نام دارد و از دید فرانسه پرستان بی‌قید و شرط کاملاً دور مانده است، آن‌ها که نما را می‌بینند و دل به نما می‌سپارند و فریفته‌رنگ و بو می‌شوند و به خود، رنج آن را نمی‌دهند که هر چه را بی‌نقاب بنگرند و در هر چه، همه جنبه‌هایش را ببینند.

عطش مجهول

از میان استادان فرانسوی که می‌شناسم، اکثرشان، عطش «مجهول» دارند، به کلام دیگر، به دانسته‌های خود، به آنچه در مدرسه و دانشگاه، در عصری دیگر، در شرایطی دیگر، فرا گرفته‌اند، و به تدریس جزوه دست و پا شکسته‌یی که سال‌ها پیش از منابع مندرس فراهم آورده‌اند، خشنود نیستند، و اگر محقق اعصار گذشته‌اند، و به دیگر سخن با کندوکاو در گورهای پوسیده، و از نبش قبر گذران می‌کنند، نه استنتاج‌های‌شان، بوی مرگ و پوسیدگی و ارتجاع می‌دهد، نه خود، چهره یک شب را دارند که با زمان خروشنده معاصر و نیازهای معاصر بیگانه باشد، حتی اینان، همه گذشته را، همه اعصار و قرون تاریک را، در پرتو زمان حال و برای یاری دادن به برآورد خواست‌های دوران می‌نگرند و همه چیز را با «اکنون» مقایسه می‌کنند و خلاصه، نوگرایی، در جوهر اندیشه آن‌هاست. این، یکی دیگر از چیزهایی است که از فرانسویان می‌توانیم آموخت.

این جا، استاد، نمی خواهد در مرداب تعصب خویش بپوسد، نمی خواهد از عصر دانشجویان خویش واپس ماند، نمی خواهد در زندگی بمیرد، در تصلب و تحجر خود بمیرد. او مدام خود را نو می کند، زندگی توده مردم برای او يك منبع بزرگ تحقیق و تتبع است، به هوای آموختن، به هر صدای تازه گوش فرامی دهد، به هر واکنش نو وقع می نهد.

نمی گوید: «شما را به خدا بامن مصاحبه نکنید، مرا به دام عوام الناس نیندازید.» او اندیشه هایش را، بی پروای خلق، بیان می کند.

نمی گوید: «من روزنامه نمی خوانم، پانزده سال است که نمی خوانم، شعر نو نمی خوانم، از این عصر نو، این هنر نو، و این زبان نو بیزارم.» بدگویی و حسادت و مسکنت در منش او نیست. البته سرسختانه رقابت می کند، اما اگر استاد دیگری در رشته او، چیزی تازه نوشت و سخنی نو آورد، با بغض و بغل و لئامت نمی گوید: «پرت نوشته»، یا «از فلان اثر من برداشت کرده.» از انتقاد، هراس به دل راه نمی دهد، انتقاد را حکم اعدام خود نمی داند، ولو آنکه انتقاد، نوشته دانشجوی او باشد، یا حتی نوشته دوستش، یا یکی از نزدیک ترین کسانش.

استاد ظاهراً ذی صلاحی را در ایران می شناسم که یکی از خویشاوندانش، بر کتاب او، نقدی نوشت. استاد، چنان پریشان حال شد که رشته رابطه اش را به خشونت با او گسست، و از شوخی روزگار، چون از او بستانکار بود، نامه یی نوشت و خشمگنانه درخواست کرد فوری مبلغ بدهی

را بازپردازد! ... استاد دیگری توسط یکی از خویشان، از يك نقدنویس مطبوعات تقاضا می‌کرد بر کتابش نقد ننویسد، زیرا هنوز از عواقب انفارکتوس سال گذشته، خلاصی نیافته است!

استادان فرانسوی (بدیهیست، نه همه آنها)، این قدر سعه صدر و روحیه علمی دارند که نقد را، ولو ظالمانه، سوء قصد به جان خود، گزند به زندگی و مقام علمی خود ندانند، آن قدر گرفتار ناامنی خاطر و بی‌ایمانی نیستند که بجای دفاع از موضوع و از علم، از خود دفاع کنند و اگر دانشجویی در تصحیح گفته آنها بگوید امپراتوری ناپلئون در اوایل قرن نوزدهم بود، نه در اواخر قرن هیجدهم، یا قرن نوزدهم از سال ۱۸۰۱ شروع می‌شود، نه از سال ۱۹۰۱ ردش کنند. این جا در دانشگاه‌ها کمتر استادی است که چندان نابخرد باشد که خود را خدای علم و علامه دهر بدانند و با تودهنی، با پز و افاده، به عرض وجود دانشجو پاسخ دهد. زندگی او وقف علم است، و علم، وقف جامعه، نه وقف زندگی او. او دماغ خود را نو می‌کند، آرایه‌های علم رسمی و متعصب را وامی‌گذارد و می‌کوشد به ندای زمانه‌اش، عمل کند و چه بسا که زمانه‌اش را تغییر می‌دهد. این‌هاست آنچه می‌توانیم از بسیاری از استادان فرانسوی بیاموزیم.

تبرستان

www.tabarestan.info

از جامعه‌شناسی تاهیتلز گرایبی

نخستین بار، چهارده سال پیش، اورا در يك محله عمومی دیدم. تازه از فرانسه بازگشته بود و ره آوردش، مقاله‌یی بود که لحن عالمانه داشت و در نتیجه بیشتر به درد ماهنامه و فصلنامه می‌خورد تا يك مجله هفتگی که باید زبانی همه فهم و سبکی مردمی داشته باشد. از آن زمان، اورا نشانه کردم و به مسیر ترقی‌اش از دور چشم دوختم. با دانش تازه‌یی که آموخته بود و شاخه سودمندی از جامعه‌شناسی به‌شمار می‌آمد، دیری نیاپید که در سلك استادان درآمد و پس از آن، دو سه بار اتفاق دیدار دست داد و دیگر از او خبری نداشتم تا دیروز.

دیروز اورا شناختم و کاش نشناخته بودم و او همچنان به نظرم جامعه‌شناسی پرکار و با پشتکار می‌آمد که خوب فکر می‌کرد، زنده و چالاک می‌نوشت، بی‌غرض و مرض نظر می‌داد، به دوستی و همدلی مشهور بود و از فرط رقت احساس، اندک ناملایمی که سر راه یکی از دوستانش قرار

می گرفت، چشمانش را اشکبار می ساخت. کاش، کاش...
باری، دیروز او را شناختم. از در خروجی ایستگاه
مترو «اپرا»، قدم به میدان اپرا گذاشتم. ناگهان صدایش
را شنیدم. به زبان فرانسه فصیحی با یکی از مریدان
عالیجناب «سوامی» مباحثه می کرد و انبوهی برگردش حلقه
زده...

مشرکها و مذاهبهای شرقی، خاصه هندی، در این
سالها در اروپا و آمریکا، هوادارانی یافته اند و دم و
دستگاهی دارند. عالیجناب «سوامی» نیز یکی از این دکهها
راگشوده. هوادارانش در پاریس، با سرهای تراشیده و
خرقه های زعفرانی رنگ، به راه می افتند و سنج زنان،
ورد و آواز می خوانند.

اینک استاد داشت بایکی از اینان که نشریه شان را برای
فروش به او عرضه کرده بود، جدل می کرد. نمیدانم پیش از
رسیدن من چه گفته بود و چه شنیده بود، اما همین که مرا
دید گفت: «باید این طفیلیها را سینه کش دیوار گذاشت
و همه شان را به گلوله بست.» می گفت مذاهب مجعول، درس
تنبلی و کاهلی به مردم میدهند و جوانها را در خواب فرو
می برند. البته چندان بی راه نمی گفت، اما این که گفت
باید آنها را به گلوله بست، مرا در حیرت فرو برد. تا این
جا هنوز او را نشناخته بودم، وقتی بامرید عالیجناب
«سوامی»، خدا حافظی تلخ و طنز آمیزی کرد خطاب به من
گفت: «برویم در «کافه دولاپه» قهوه یی بخوریم». در کافه
وقتی افکارش را برابرم تشریح کرد، تازه دریافتم که استاد،

چه بلایی بر سر مشاعر خود آورده است. دریافتم که چندی ست پاک هیتلری شده است و از جامعه شناسی به «هیتلریسم» نقب زده است.

می گفت زندگی، یعنی کار و انضباط شدید. این فکر را می شد با مقداری جرح و تعدیل پذیرفت. می گفت جامعه، یعنی همان که ناسیونال سوسیالیسم در آلمان فراهم آورد.

این نظریه را، به هیچ روی نمی شد پذیرفت. کوشیدم با او بحث کنم، دیدم دم گرم من در آهن سرد او اثر ندارد. او به راستی معتقد بود که برای ایجاد جامعه یی باشالوده های کار و انضباط، باید به آتش و آهن دست برد، باید همه کسانی را که به نظم آهنین کار و انضباط تن در نمی دهند، به گلوله بست، گروه گروه... پیران و از کار افتادگان را به گلوله بست، جوان های وامانده و واخورده را به گلوله بست، کودکان عقب افتاده را به گلوله بست.

می گفت زندگی کاروانی ست که هدفی دارد و شتابناک به سوی آن در حرکت است. کاروان نمی تواند بالنگان، بلنگد. کاروان، سریع می رود و در سرعت رفتارش خود را از هر آنچه زاید و دست و پاگیر است، خلاص می کند. کاروان صبر نمی کند، بیماران را می گذارد و می رود، پیران را می گذارد و می رود. کاروان، سبکبار پیش می تازد.

می گفت... می گفت... و ناگهان حس کردم در نشأه یی فرو شده است، نشأه هیتلری. دست در جیب کرد، پاک ماشین اسباب بازی بیرون آورد، گفت: «امروز آن را

خریده‌ام، بنز هیتلر است.»

وافزود: «مراقب باش فرانسوی‌ها آن‌را نبینند، آنها دشمن هیتلرند، ولی درواقع هیتلر برای این فرانسویان رخوت‌زده، خوب بود. او به‌زبان آذرخش با آن‌ها سخن می‌گفت. اگر او زنده مانده بود، از این ملت (فرانسویان) پر حرف و پرتوقع، این ملت خوابناک و افسرده، یک نیروی کارچالاک می‌ساخت.» چیزی نگذشت که گفت درخانه‌اش در شهرستان «...» مجموعه‌یی از یادبودهای هیتلر دارد، نوار صدا، صداها عکس، لباس هیتلری و... و... گفت این همه را درخانه، تنها به‌دوستان صمیمی‌اش نشان می‌دهد و هر هفته یکبار درخانه «شب‌هیتلر» دارد که رفقا می‌آیند و «دنیا‌یی دارند».

فهمیدم که رفقا طعمه‌یی برای دست‌انداختن پیدا کرده‌اند و دریغ خوردم. در لحظه‌یی که با او خداحافظی می‌کردم، به‌راستی سراپا دریغ بودم و یک پرسش سوزان بر لب داشتم: آیا او در کلاس نیز همین اندیشه‌های ضد انسانی‌را تبلیغ می‌کند؟ بدا بر دانشجویان او... و دریغ بر سواد و صمیمیت و رقت احساس او...

هشیار مست

نام استاد دانشگاه در قاموس من، طنین متفاوتی دارد. این نام را من به کسی می‌دهم که نه لکه‌یی بردامان سپید اندیشه‌اش باشد، نه خلق و خوی‌اش به حقارت زمینی، به آرایش زدوبندها و باندبازی‌های دانشگاهی، آمیخته باشد، انسانی به غایت، اخلاقی، در همه زمینه‌ها پیشرو، انسانی که «می‌داند و می‌بیند»، آمیزه درخشانی از دانش و بینش، مظهری از تحول مدام فکر و اندیشه، انسانی که در ارتباط دائم و در گفت و شنود پیوسته با همه انسان‌ها و با همه هستی، و با همه مستی‌ها و هشیاری‌های هستی‌ست. چگونه بگوییم؟ مثل اعلای انسانیت.

شاید چنین انسانی، با همه این اوصاف، تاکنون نیامده باشد، و هرگز نیاید، اما این تصویر را در زمانی که دانشجوی دانشسرای عالی بودم، دکتر محمدباقر هوشیار، در ذهن من ترسیم کرد. نمی‌گویم خود او به تمامی چنین بود، اما بیشتر کسانی که محضر او را درك کرده‌اند،

معترف اند که هوشیار، به راستی برخوردار از بسی از این اوصاف بود، و بقولی، معلمی یگانه بود: يك مستی هشیار، يك هشیار، يك هشیاری مست بود. امروزش، مانند دیروز نبود و فردایش، خوددیگر بود. هر روز نوتر می شد، هر روز تابناك تر. نه آنکه تغییر عقیده می داد، عقیده اش مدام دستخوش تحول بود. مدام می خواند و مهمتر، تعمق می کرد و به دانشجویش همواره درس تامل می داد. دست کم، ده بار در کلاس هایش این بیت حافظ را از او شنیدم:

در اندرون من خسته دل، ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

درس نمی داد: ما را به عوالمی نو، به عوالم علم غیر

رسمی، به تماشای افق های رنگین می برد. ما را با خود به هر جا می خواست، می برد.

دلیری اش در برابر فاجعه حیات، دلیری يك رند بود.

می گفت: «بچه ها (همیشه به ما می گفت بچه ها)، شما باید حافظ های پهلوان شوید.»

سری پرشور از عرفان داشت، عرفان پهلوانانه، نه

زبونانه. از این روی بود که در مولوی و «نیچه»، يك روح را می دید و هرگز نتوانست بپذیرد که «نیچه»، از مولوی متاثر نیست.

سخت تنها بود. می گفت: «بچه ها، من به خدا جز شما

کسی را ندارم.» اندیشه گری عصیانگر بود. بی پروا می گفت: «من از «ژان ژاک روسو» خوشم نمی آید. من «نیچه» را دوست دارم، از آن روی که این غربی، چون عارفان بزرگ ما،

بت شکن است.»

برای آنکه بتواند سبک عتیق، موجز و فروزاننده «چنین گفت زرتشت» را در ترجمه حفظ کند، سال‌ها در نثر عارفان و در شعر مولوی تعمق کرد و به گفته خودش، ترجمه دوسه فصل اول را بارها براستادان راستین نثر فارسی، «فروخواند»، و آن قدر تتبع و تامل کرد که ترجمه مترجم دیگری از «چنین گفت زرتشت» منتشر شد.

چون این را به او خبر دادند، با شادمانی آمیخته به طنزی گفت: «جهان از آن کسانی ست که کاری رامی کنند، نه از آن کسانی که شاید بهتر می‌دانند، اما نمی‌کنند!»

از شاگردانش پرسید، کلاسش یکپارچه شور و وجد بود. تصویر من از کلاس‌های او، تصویر یک شعله خوش‌رنگ است. چه بسیار از دانشجویان که دیوانه‌اش می‌پنداشتند، زیرا او بسیاری از آداب معمول در اندیشیدن و سخن گفتن را قبول نداشت و در درس دادن، روش‌های خشک متداول را زیر پا می‌گذاشت و کلاسش به یک صحنه از زندگی واقعی، به دور از تکلیف، شبیه می‌شد. چگونه بگویم که سزاوارتر باشد؟ هیچ آداب و ترتیبی نمی‌جست... تجسمی از خواست و اراده بود.

مرتب از حافظ می‌خواند:

دست از طلب ندارم تا کام من برآید۔ یا جان رسد به جانان یا جان زتن برآید.

در شرح زندگی و اندیشه و خلق و خویش کتابی می‌توان پرداخت. این مجال، تنگ است، آنچه امروز یاد آن

زنده یاد را در من بیدار کرد، این عبارت او بود که هنگام
مرور در یادداشت‌های دوران تحصیل، دیدم: «صخره در
دریا، به امواجی که گاه و بیگاه بر او تازیا نه می‌کوبند، می-
گوید: تو آبی، برو. بچه‌های من، صخره باشید.»

تبرستان

www.tabarestan.info

يك زن پاریسی در جستجوی مولوی

امروز برای چندمین بار در مدت اقامت در پاریس، خانم «اودو ویتری میروویچ» را ملاقات کردم. این زن، یکی از نمادهای نادر فروتنی است، و مهمتر، یکی از نمادهای درخشان کار و پشتکار. شب و روز، در خلوت خویش، بی آنکه جنجالی کند و خلقی را به تماشا خواند، کار میکند و به راستی، خواب ندارد و خستگی نمی شناسد، گویی چشمه جوشانی از توان و توانایی در تن و روان دارد.

زنیست پنجاه و چند ساله. شبها تا سه بامداد، می خواند و می نویسد و روزها گاه در کافه یی نزدیک خیابان «لیل» می نشیند و در کنار فنجان قهوه یی که در همان دم اول خالی می شود، یادداشت هایش را پهن می کند و بی پروا به دنیای خروشان که پیرامون او جریان دارد، می خواند و می نویسد.

این زن که می توانست در همین سن و سال، باظرافتش،

يك پاريسى خوش پوش و خوش گذران باشد، چه مى خواند،
چه مى نويسد؟

اوبه تقريب، بزرگ ترين مولوى شناس فرانسوى است. سالهاست كه اسلام آورده است و سالهاست كه در دانشگاه «الازهر» و دانشگاه قاهره درس مى دهد و هرگاه كه در پاريس نيست، در قاهره بايد از او نشان گرفت. هم عربى مى داند، هم فارسى، و بدبختانه يا خوشبختانه فارسى را بسيار بهتر از برخى از استادان ادبيات فارسى ما مى داند، كه نه زبان متقدمان را به درستى مى شناسد، نه زبان متجددان را (چند سال پيش، يك استاد مشهور ادبيات فارسى، در تهران از من پرسيد «رقابت فشرده»، چه معنائى دارد و بالاخره با همه توضيحات من، نتوانست به معنای اين اصطلاح ورزشى پي ببرد.)

بارى، خانم «اودوويتري ميروويچ» نه براى كسب شهرت، نه براى تحصيل درآمد، به مولوى روى آورده، مولوى، موضوع دل بستگى اوست، هادى و راهنماى اندیشه هاى اوست.

شگفت است كه زنى كه در «دنيوى ترين شهر دنيا»، در بطن يك تمدن جسمانى و بعضاً شهوانى، زندگى مى كند، همه وجودش را به آوايى پير از رمز و راز سپارد كه از دور دست زمان و مكان، از هفت قرن پيش، و از شش هزار كيلومترى، به گوش مى خورد. اثر مشهور او، «عرفان و شعر در اسلام»، مولوى را به وجهى كه بايد، از وراى زبان دشوارش و هاله راز آميز عرفانى اش، به غر بيان پذيراي

این آوا، شناساند. نیز، او برگردان فرانسوی صدها غزل شمس را در مجموعه‌یی به نام «سرودهای عرفانی» آورده است و اینک مثنوی را در دست ترجمه دارد، و آخرین برگردان او از جلال‌الدین مولوی، «فیه مافیه»، زیر عنوان فرانسوی «کتاب درون» که به گفته او، باید آن رافرازگاه عرفان و نهمی بر وجدان‌های خوابناک خواند، به تازگی در مجموعه «سندباد» انتشار یافته است.

«اوادوویتری»، با آنکه سال‌هاست شب و روز در آثار مولوی غوطه می‌خورد، از هر مصاحبه‌یی در باره مولوی می‌گریزد و دلیل می‌آورد که: «من صلاحیت گفت‌وگو در باره مولوی را ندارم، با این همه، تلاش می‌کنم که این دریای موج‌اندیشه را به فرانسویان نشان دهم.» حسن کار او در این تلاش شبانه‌روزی، این است که خود را یکسره به نقد و شناخت نسخه بدل‌ها نسپرد. است و با مباحث زایدان‌شمندهانه و فاضلان‌ه که موجب می‌شود گوهر اندیشه در مرداب تحقیق‌های خشک و سترون گم شود وقت خواننده را تلف نمی‌کند. عقده‌اظمهار فضل ندارد تا ده یا بیست صفحه از کتابش را به این مطلب اختصاص دهد که فلان نسخه، چند سال پس از غزالی یا مولوی نوشته شده است و ارزش استناد دارد یا نه. او دغدغه اندیشه و فکر را دارد، از نبش قبور کهن ارتزاق نمی‌کند.

خیانت پنهان سره پردازان

يك خانم فرانسوی که با خانواده ما رفت و آمد دارد، نوهی ده ساله دارد که نه سیاه است، نه سپید. رنگش شبیه هیچیک از رنگ‌هایی که من نام‌شان را می‌دانم نیست.

به هر صورت، این رنگ، رنگ پوست فرانسوی نیست. با این همه، چشم‌های این دخترده ساله، سیالۀ نگاه فرانسویان را دارد: آبی رنگ است و گاه زیبا چون رنگ دریا در سپیده دم، در قدوبالای او، ظرافت فرانسوی را عیان می‌توان دید و آداب و عادات او یکسر فرانسوی است. تنها زبانی که می‌داند زبان فرانسه است که ضمن آنکه خود به خود موسیقی دلنشینی دارد در دهان او، آهنگین تر و خوشایندتر می‌شود. پدر این دختر، فرانسوی است و مادرش يك سنگالی که سال‌هاست از شوهرش جدا شده است و در زادبومش بسر می‌برد.

روزی خانم فرانسوی، داستان ازدواج پسرش را با این سنگالی تعریف می‌کرد.

می گفت با آنکه نژاد پرست نبوده است و نیست، هیچ از ازدواج پسرش با يك دختر سیاه پوست خشنود نبود و بارها برسر این زناشویی میان او و فرزند، گسست و پیوست رخ داد و این تناوب قهر و مهر برقرار بود تا آنکه زن و شوهر خود دریافتند زندگی شان به علت های گوناگون، از جمله علت تعلق به دو نژاد، دو فرهنگ و دو حوزه تمدنی، دوام آوردنی نیست. پس جدا شدند و زن رنگین پوست سنگالی در پی سرنوشتی نو به سرزمین زادبومی اش رفت و دختر ك پیش پدر ماند.

خانم فرانسوی پس از شرح ماجرا که من آن را به اختصار آوردم، خود به پرسشی که در ذهن من می جوشید و جرأت در میان گذاشتن اش را نداشتم، پاسخ داد: «اما این دختر ك، نوه ام، با آنکه میوه عشقی است که من با آن موافق نبودم و با آنکه رنگ پوستی تقریباً تیره دارد، روشنایی چشم من است، وقتی او را نگاه می کنم رنگ پوستش را می بینم. مادرش رانمی بینم، حتی گاه پدرش را هم نمی بینم، او را محصول دورگه يك ازدواج فرانسوی-سنگالی نمی بینم. او برای من چیز دیگری است. من او را يك مجموعه می بینم، مجموعه یی از هستی خودم، هستی پسر من، هستی خانواده ام و مجموعه یی از همه این مجموعه ها.

برای من، او، آینده من است، آینده و امتداد خانواده من است. من نمی توانم خون سنگالی او را از درونش خارج کنم، نمی توانم آنچه را از عادت و حالت از مادرش در خود دارد، از وجودش تصفیه کنم. این امتزاج، طوری صورت

گرفته است که در او همه آنچه از پدر و مادر گرفته است به چیزی تبدیل شده که هیچیک از آنها نیست که مادرش یا پدرش به او داده اند. مگر نانی که مامی خوریم و در ما به نیروی تن یا به زور بازو یا به سرخی گونه یا به قدرت اندیشه تبدیل می شود، قابل برگشت به صورت نخستین، خود می تواند بود؟ مگر سرخی گونه، زور بازو، خواص نانی را که خورده ایم دارد؟ ... و ...

تبرستان
www.tabarestan.info

گفته های خانم فرانسوی، مرا ترم نرم، به یاد بحث گسترده یی که این روزها در ایران با شدت بسیار در باب بیرون ریختن واژه های «عرب تبار» از زبان فارسی تعقیب می شود، انداخت.

می خواهند دانسته یا ندانسته، آنچه را با ما و تاریخ ما زیسته است، آنچه را در خون ماست و از آن ماست از ما بستانند و بهانه شان این که این واژه ها از آن مانیست. آنها که چنین می گویند، گویا می پندارند ما این هزار و چهار صد سال را نزیسته ایم. این واقعیت را که تازیان بر ما تاختند و ما را به آیین تازه یی گرداندند و هزار و چهار صد سال این مردم با این آیین زیستند و با اعراب دادوستد فرهنگی وسیعی کردند، نادیده می گیرند و می پندارند تازیان هنوز نتاخته اند و ما هنوز در روزگار یزدگرد سوم بسر می بریم. اما تاریخ، مسیر خود را طی می کند و زبان، پی گزند، از دام ها می جهد. با این همه، دام ها را باید نشان داد.

«سارتر» می‌گوید: «هنر، هرگز موافق سره‌پردازان نبوده است.» بدیهی است که اندیشه‌گر فرانسوی، این عبارت را در رابطه با فرهنگ اروپایی اش نوشته است. با این همه، تاریخ نشان می‌دهد که این گفته برحق است و هر جا مصداق دارد. کدام زبان است که سره‌زیسته باشد؟ و چرا سره‌زیست کند؟ سرگی در روان است. در مفاهیمی است که گویندگان و به‌کاربرندگان يك زبان در ضمیر دارند، واژه يك وسیله‌ست، بار عاطفی و ذهنی‌یی که ما به آن می‌دهیم اهمیت دارد، نه پوسته و قالب آن و مفهومی که باریك کلمه را تشکیل می‌دهد، چیزی نیست که يك روزه زاده و پرورده شود. برای نمونه، واژه عربی «ملال» در فارسی، چندین مرداف دارد، اما هیچیک از مرداف‌ها، تمامی بار این واژه را در خود ندارند، چنانکه «ملال» نیز بار معنای مرداف‌های خود را ندارد. ایرانیان در این هزار و سیصد، چهارصد سال که واژه «ملال» را از اعراب گرفته‌اند، حال و هوای خود را، خصوصیت ذهنی و بومی خود را به آن داده‌اند، با «ملال» زیسته‌اند و «ملال» با آن‌ها زیسته است و یگانگی خاصی میان ایرانی و این واژه بیگانه به وجود آمده است. در نتیجه، امروز به شنیدن یا خواندن کلمه «ملال» تصویری در ذهن ما بازتاب می‌یابد که همان تصویری نیست که در ذهن عرب منعکس می‌شود. پس آنچه مهم است هویتی از ماست که در این واژه و هزاران واژه عربی دیگر به ودیعه نهاده شده است. این هویت، گنجینه‌ماست، ارزش

ماست و در نتیجه حذف این واژه‌ها از زبان فارسی، حذف مقداری از هویت ماست، تراشیدن مفاهیمی از ذهن ماست که بار این واژه‌ها کرده‌ایم و درست در همین جاست که من می‌گویم پیرایش گران زبان فارسی، به عبارت دیگر، سره‌نویسان، خیانت به هویت ایرانی را دانسته‌اند و دانسته‌اند که سره‌نویسان، رو بیدن هزاران واژه بیگانه تبار از حوزه زبان فارسی، در ظاهر، بر ناسیونالیسم رو بندگان دلالت دارد، اما از آن‌جا که این هزاران واژه را می‌خواهند با واژه‌های فارسی نو یا واژه‌های فارسی مترادف یا واژه‌های فارسی کهن که بار معنوی و ذهنی و عاطفی آن واژه‌های رو بیده را ندارند و با گذشت صدها سال باید از چنان باری برخوردار شوند، جانشین کنند، زبان را به گرداب فقر درخواهند غلتانند و آفت لکنت را به جان آن خواهند انداخت. این است معنای ناسیونالیسم زبانی سره‌گرایان، این است دامی که در راه زبان ما گسترده‌اند، زبانی که می‌خواهد در زمانه نو برای مفاهیم نو، خود را نیرومند کند، زبانی که هنوز حتی در دست بسیاری از بهترین نثرنویسان ما، نقطه ضعف‌های خود را نشان می‌دهد، زبانی که قدرت و رواج آسیایی‌اش را در برخورد با تمدن نواز دست داد و در تنگنای کنونی، نیاز به خون نو دارد. این زبان در صورت کلاسیک‌اش، بیشتر زبان سرایش شعر و نظم بوده است و در نثر، آن قدر مجرب و کارآمد نیست که زبان‌های تمدن نو، زیرا با این زبان در نثر، چندان کار نکرده‌اند، مابه جای سره‌سازی زبان، که اگر موفق بود

اکنون بایست به زبان فردوسی سخن می‌گفتیم، باید دل مشغولی بزرگمان، پیش‌گیری از فساد کنونی نثر فارسی باشد که در بسیاری از کتاب‌ها، ترجمه‌ها، مقاله‌ها و گفتارهای تلویزیونی، صورت متلاشی شده آن‌رامی بینیم. به جای سره‌سازی و سره‌نویسی که گاه مفاهیمی لت و پاره شده و گاه نثری مضحک به‌معرضه می‌کند، تلاش خود را برای صحیح‌نویسی به‌کار بریم، تلاش کنیم که مفاهیم بیان‌نشده‌نی و تصاویر ذهنی توصیف‌ناپن‌پیرا با بهره‌گیری کامل از توانایی‌های نهفته زبان فارسی به‌رشته‌تحریر درآوریم. تلاش کنیم امکان‌ها و توان‌های نوبه زبان بدهیم، زبان‌مان را برای زندگی در این جهان «دایم‌دگرگون شونده» آماده‌سازیم. چه فایده دارد که سره‌بنویسیم و خنده‌دار از کار آید، سره‌بنویسیم و سرشار از پریشانی و غلط‌انشایی باشد؟ چه سود از آنکه سره‌بنویسیم و خرد خرد، خود را با آثار گذشتگان بیگانه کنیم و دیری نگذرد که ناچار شویم برای درک حافظ به کلاس برویم.

به‌جای پاک‌سازی زبان، بکشیم آن را پرمایه‌سازیم. آنچه ما با آن ادای مقصود می‌کنیم، تنها کلمه نیست، ساختمان جمله نیست، عبارت‌بندی نیست، بلکه قالب‌گیری فکرمان با استفاده از این وسایل است. زبانی زنده و نیرومند است و به ملیت، هویت می‌دهد که بتواند از اعماق ضمیر، بهترین و بی‌نقص‌ترین تصویرها را بر سر دست آورد، نه زبانی که از مردم و از تاریخ مردم دوری‌گزیند و بر مردم،

آنچه را تحمیل کند که باروح آن مردم سازگار نیست. سره نویسان بهانه می آورند که بقای ملیت بسته به زبان است. آثاری که به زبان يك ملت یا قوم نوشته می شود برگردان هویت و شخصیت ملی است، نه واژه های خشك و خالی. به جای پاك سازی زبان، اثر بیافرینید، به این زبان که توانایی بالقوه توصیف دارد، رمان بنویسید، بیان حال کنید، خودتان را با این زبان بیان کنید. «دینامیسم» زبان، چیزیست که خود، کار صافی را انجام می دهد. روح زبان، یعنی روح مردم، روح تاریخ، چیزیست که بر همه حکم می کند. ما این روح را می توانیم غذا دهیم، پرورش دهیم، اما نمی توانیم آن را از مسیر خود بگردانیم. این روح، تابعیت نمی پذیرد، بلکه فرمان او بر همه ما جاریست. می توانیم گاه گاه آن را به در دسر اندازیم، اما او به هر صورت از هر مهلکه می رهد. تاریخ انسان ها و ملت ها، تاریخ زبان، به شما می گوید که این روح، چه اندازه بر ما مسلط است و چگونه حکم خود را بر همه جاری می سازد. سره نویسان، روح ملت ها را نمی شناسند. تاریخ را نمی شناسند.

ما خواناگان ...

هر بار که فرهنگ کوچک فرانسه به فرانسه «روبر» را در جستجوی معنای لغتی ورق می‌زنم، مبہوت می‌شوم... از این همه کار که فرانسویان برای زبان‌شان کرده‌اند، مبہوت می‌شوم. در این فرهنگ «کوچک» که در ۱۹۷۲ صفحه باحروف بسیار ریز تنظیم شده است، و بطور کلی، در غالب فرهنگ‌های فرانسه به فرانسه، ریشه یونانی، رومی و انگلیسی، و مرادف‌ها، مشابه‌ها و متضادهای يك واژه، و همه اصطلاحات و ترکیباتی که مولود این واژه‌ست به دست داده می‌شود، اما در فرهنگ «روبر»، آنچه تازگی دارد و در فرهنگ‌های دیگر به آن بر نخورده‌ام، قید سال تولد هر واژه، یا سال ورود آن از زبان دیگر به زبان فرانسه یا سال استعمال آن به معنایی تازه‌ست. با اندکی تأمل متوجه می‌شویم که کشف و تعیین این که این یا آن واژه فرانسوی، در چه سالی نخست بار به کار رفته است، چه کار دشوار و

وقت‌گیری‌ست، و به‌چه مایه ذوق و پشتکار نیاز دارد، و از این گذشته، نتیجه‌این کشف و دریافت چه اندازه به دانشجویان و دانش‌پژوهانی که در متون کهن می‌کاوند، یاری می‌دهد. در واقع، این کار، یعنی تهیه شناسنامه و تحریر زندگی‌نامه برای صدها هزار واژه. برای نمونه، از این فرهنگ، تاریخ تولد و تپورسه‌واژه‌آشنای فرانسه را که به فارسی راه یافته، به دست می‌دهم: واژه «سنا» اولین بار در سال ۱۲۱۳ با استفاده از واژه لاتینی «سناتوس» در فرانسه به کار رفته است، به معنای شورای عالی در دوران جمهوری و امپراتوری رم. همین واژه در سال ۱۸۰۰ در دوران کنسولی و امپراتوری ناپلئون به معنای مجلسی که نقش شورای تعیین قانون اساسی را داشت به کار رفت و سپس با تغییر معنا در نظام‌های دموکراتیک بریکی از دو مجلس قانون‌گزار اطلاق شد.

نمونه دیگر، «نوستالژی» که تقریباً به معنای دلتنگی و غربت‌زدگی و حسرت برای گذشته‌ست: این واژه نخست بار در سال ۱۶۷۸ به صورت «نوستالژیا» و از سال ۱۷۵۹ به صورت کنونی در زبان فرانسه معمول شد و صفت آن، «نوستالژیک»، در سال ۱۸۰۰.

واژه دیگر، «نرمال»، اولین بار در سال ۱۷۵۳ به معنای عمودی (خط عمودی) و در سال ۱۷۹۳ در اصطلاح «اکول‌نرمال» (دانش‌سرا) به کار رفت و در سال ۱۸۳۴ به معنای هر چیزی که به عنوان قاعده، سرمشق و واحد سنجش به کار می‌رود و از همین‌جا، معنای امروزی آن، یعنی

«عادی و به‌هنجار» پیداشد.

کشف و دریافت سال تولد واژه‌ها، تنها یکی از پرتوهاییست که فرانسویان بر زاویه تاریکی از زبان خود افکنده‌اند. آن‌ها برای این زبان، آن قدر کار کرده‌اند، آن قدر پژوهش و کاوش کرده‌اند، آن قدر توانایی‌های آن را کشف کرده‌اند و به‌کار گرفته‌اند و آن قدر در فرهنگ‌های متعدد و متفاوت‌شان، ضبط اصطلاح کرده‌اند که شرح این همه در این مجال نمی‌گنجد.

ما چه کرده‌ایم؟ کار ما در قیاس با کار آنان، کار خوابناکان است، کاری در زمره خواب‌های خرگوشی. گویا دغدغه فرهنگستان ما بیشتر ساخت و پرداخت واژه‌های نو برای واژه‌های عربیست که قرن‌ها با آن‌ها زیسته‌ایم و به آن‌ها رنگ‌زاد بوم و رنگ سرشت ملی مان را داده‌ایم. فسوسا، ما بر سر شاخ بن می‌بریم. ما در گمراهه‌های پوییم.

ماگنامان ...

ما برای شناساندن روح و جوهر فرهنگ‌مان در سرزمین‌هایی چون فرانسه که «فرهنگ متفاوت» را غالباً با آغوش گشاده می‌پذیرند، و هنرمندان و نویسندگان برجسته «ملت‌های متفاوت» را قدر می‌نهند و بر صدر می‌نشانند، فسوسا، کاری نمی‌کنیم. دیگران، از جهان سوم، خاصه، اعراب، این‌جا سخت‌دست‌درکارند، و بی‌دریغ خرج می‌کنند. نوای موسیقی‌شان را در یک‌گردش‌روزانه یا شبانه در پاریس، در بسیاری جاها می‌شنوی، انجمن‌های فرهنگی‌شان را می‌بینی که پیاپی از زبان‌آموزان و فرهنگ‌پژوهان و شیفتگان آثار نمایشی پر و خالی می‌شود، ساخته‌های سینمایی‌شان، به‌جد، نه به‌هوای تفرنن، پرده‌ها را می‌پوشاند و گاه براستی، رویداد ملی فرانسویان می‌شود، دانشمندان و نویسندگان‌شان، چه آن‌ها که در پاریس، متوطن شده‌اند، چه آن‌ها که دایم میان پایتخت خودی و پاریس در رفت و

آمدند، علی‌الدوام، پژوهش می‌کنند، می‌نویسند و شهره می‌شوند، کتاب‌های‌شان ده‌هزار ده‌هزار و گاه، صد هزار، صد هزار به فروش می‌رود. باری، در کنار رودخانه خروشانی از ادب و فرهنگ فرانسه، شط فرهنگ‌های متفاوت آنان می‌جوشد. موسیقیدانان‌شان، دستمایه فلکوریک نه‌همیشه سرشارشان را در پاریس و در چهار راه‌های بین‌المللی دیگر با قدرت و بی‌هزاس از هرگونه ضعف، مترنم می‌سازند. کار به جایی رسیده است که کالاهای فرهنگی متفاوت، و به عبارت دیگر، بیگانه، و به اصطلاح غربی، ماوراء بحار، در اقلام مصرفی فرانسویان، يك قلم با اهمیت شده است.

چه بسیار از این کشورهای متفاوت که نه فرهنگ‌شان، نه شعر و تغزل‌شان، نه حافظه و «یادمان»های تاریخی‌شان، نه موسیقی و زبان تکلمی‌شان، در شکل و محتوا، به پای آنچه از این دست ما داریم، نمی‌رسد، اما اکنون در چهار راه‌های جهانی، صاحب نام و آوازه‌اند. چه بسا فرانسویان که می‌پندارند در مثل، موسیقی، یعنی موسیقی هندی یا عربی، شعر، یعنی شعر رزمی رزم آوران فلسطینی، فرهنگ، یعنی فرهنگ چینی یا ویتنامی، فلکلور یعنی فلکلور سرخپوستی یا زنگی، تاریخ، یعنی تاریخ اسپانیا و دیگر و دیگر... و در یفا، همینان، نام ایران را تنها در طنین نام نفت می‌شناسند، یا آنکه ساعت‌ها باید با آن‌ها جرو بحث‌کنی تا دریابند ایران، يك ماهیت متفاوت از اعراب است، و تمدن ایرانی، با چپرداز و ریزه‌خوار تمدن عرب نبوده است و نیست و تشابه خطی،

ما را عرب نمی‌کند و باری، ما عرب نیستیم، بی‌آنکه غرض، به هیچ روی، کسر حرمت اعراب باشد که به راستی در بسیاری از مقاطع تاریخ فرهنگی، باهم قدر مشترک داریم. این‌جا، جز برخی از پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران، کسی به درستی نمی‌داند ما چه داشته‌ایم، چه میراثی از اندیشه‌های ژرف درون نگرانه از شاعران و عارفان بی‌مانندمان داریم، زبان‌مان دست‌کم، زبان کلاسیک‌مان، راستی را چه گنج‌گهری ست و کس نمی‌داند، فرزندان کدامین توفان تاریخیم، کس نمی‌داند از دل این توفان، حافظ سر بر آورده است، روح توفانی جلال‌الدین مولوی پدیدار شده است، کس نمی‌داند ما چه راه‌درازی آمده‌ایم، چه‌ها دیده‌ایم، چه آواهایی در سینه و چه خاطره‌ها در روح و روان داریم، چه توش و توانی داریم، کیستیم و چیستیم... کسی نمی‌داند، کسی نمی‌داند.

نوای پاك روح‌های نیالوده

خانم «سیلویامون فور»، هنرپیشه تئاتر که این روزها در پاریس در نقش يك بیمار روانی در نمایشنامه «ایرن»، اثر «موریس کلاول»، بازی می‌کند، در اثنای مصاحبه‌یی که به همین مناسبت در تلویزیون کانال دوم فرانسه با او می‌کردند، چیزی گفت که ما را در این سرزمین غربت، مست ازباده آشنایی کرد.

«سیلویا مون فور»، گفت که زیباترین لحظه‌هایش آن‌هاست که موسیقی کلاسیک ایرانی گوش می‌کند. بگذارید عین گفته‌های او را بیاورم: «چند سال پیش، در خانه یکی از خویشاوندانم که دوسه سالی در ایران در طرح ایجاد یک سد کار می‌کرد، برای اولین بار، صفحه‌یی ایرانی شنیدم که احساس شاد و آرامی به من داد. درست به یاد دارم که روزهای پیش از آن، دچار افسردگی و دلتنگی خاصی

بودم، حالتی که دایم بامن بود رهایم نمی کرد، هیچ مشغله‌یی، هیچ تفریحی، مرا از چنگ این شبه جنون خلاص نمی کرد. وقتی صفحه‌ایرانی تمام شد، احساس کردم آن شبه‌جنون را باد برده است، گویی معجزه‌یی رخ داده است. از آن پس، این صفحه، فضای زندگی مرا پر کرد، داروی دردها و رنج‌های روحی من شد و دیری نگذشت که به لطف همان خویشاوند، صاحب ده نوار و صفحه دیگر از موسیقی کلاسیک ایرانی شدم که اکنون تعداد آن‌ها، از چهل و پنج تجاوز می‌کند. موسیقی کلاسیک غرب، البته ظرافت خاصی دارد، با این همه، اندکی روح را عذاب می‌دهد، ما را به اندیشه کردن، آن‌هم در حد به خود پیچیدن، وامی‌دارد. موسیقی کلاسیک ایرانی، ما را با زندگی یکی می‌کند، با نغمه مرموز حیات، درمی‌آمیزد، ما را با خودش به هر جا که می‌خواهد می‌برد، ما را به طمانینه‌یی که در طبیعت و در نبات جاری است، نایل می‌سازد. این موسیقی، مرهم روح خسته است، از ماشین و زندگی ماشینی سرچشمه ندارد که خسته‌تر کند، نوای پاک روح‌های نیالوده است.»

آوای غریب ایران

با آنکه ما برای شناساندن روح و جوهر فرهنگ خود در سرزمین‌های پذیرایی چون فرانسه، کاری نمی‌کنیم، کسان دیگری، از ملیت‌ها و سرزمین‌های دیگر، در این راه، حتی گاه تک‌وتنها و بادست خالی، می‌کوشند.

چه شادی عظیمی ست، وقتی به‌عنوان مثال در پاریس، با بیگانه‌یی آشنا می‌شوید که برای ترویج موسیقی ایرانی، بی‌دریغ تلاش می‌کند، با موسیقی ایرانی، مؤانست شبانروزی دارد، همه گوشه‌های ناشناس آن را می‌شناسد، بی‌آنکه حتی یک بار، ایران، خاستگاه آن‌را، دیده باشد، یا در مکتب و مدرسه‌یی در غرب، درس موسیقی ایرانی گرفته باشد. او خود آموخته است، او با دست خالی در زمینه‌یی خالی می‌جنگد. با این همه، در این سه‌سالی که در پاریس، در راه اشاعه‌ی موسیقی ما، بی‌آنکه ما از او خبر داشته باشیم، می‌کوشد، یک لحظه دلسرد نشده است.

او لهستانی ست، نامش «هنریک روگ» است. سی و سه سال دارد. در قلمرو فلکلور جهانی کار می کند. اما تخصص اصلی او، موسیقی ایرانی ست.

در «لوبلین» لهستان، لیسانس تاریخ گرفته است و از سه سال پیش که بایک زن فرانسوی ازدواج کرده است، در پاریس به سر میبرد. رایزن شرکت های بزرگ در کار ضبط موسیقی ایرانی ست و از آن جا که این موسیقی غریب و تک افتاده را گنجینه ی سرشار و هوش ربا می داند، تلاش خود را برای جلب نظر شرکت ها و دوستداران موسیقی به بهره گیری از این گنجینه به کار میبرد.

راستی را، دیوانه وار، موسیقی ایرانی را دوست دارد. بررسی هایش، او را قانع کرده است که موسیقی ایرانی، تصویر و برگردان زنده تاریخ ایران است.

پانزده سال پیش، این عشق، در او بیدار شد. اینک در پاریس، بهترین امکان را در تشخیص این که موسیقی ایرانی، تا چه اندازه با ذوق و روحیه ی فرانسوی می خواند، دارد.

می گوید: «فرانسویان موسیقی ایرانی را دوست دارند، زیرا از پشتوانه ی یک ساختمان غنی برخوردار است، زیرا تمامی تاریخ پرفراز و نشیب ایران در آن بازتاب یافته است. فرانسویان، با استماع این موسیقی، بهتر به روح ایران، به زیبایی، به فرهنگ، به گذشته ی آن، پی می برند. این موسیقی، عمیق است، واقعی ست، زنده و ملمس است، درست مانند شعر و نقاشی سنتی ایران.

موسیقی ایرانی، این هنر بی نهایت ظریف که حتی خط و
علایم، قادر به ضبط و ثبت آن نیست، نتیجه یگانگی عمیق،
جانانه، درخشان و بی قیاس میان نوازنده و شنونده است.
ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی و گذشته تاریخی اش،
مکانی اصیل در جهان اسلامی دارد، یک موسیقی سنتی
نیرومند و جذاب آفریده که ترکیبی بسیار هماهنگ و
استادانه از عناصری که آن را مشخص کرده اند، عرضه
می دارد.»

«هنریک روگ» سپس می گوید: «باچنین پشتوانه یی،
صفحات موسیقی ایرانی، با علاقه فزاینده بسیاری از
فرانسویان روبرو شده است، به خصوص در میان
فرانسویانی که از سفر به ایران باز می گردند. آن ها از طریق
موسیقی، دورنماهای رنگینی را از نو به یاد می آورند که
در خاطره هایشان ثبت شده است و به یاری نت ها، تخت
جمشید فراموش نکردنی، تهران بزرگ، شیراز رازآمیز،
اصفهان عطرآگین را در ذهن مجسم می سازند.»

«جشن های روستایی ایران، نمایش هایی که از طریق
جامه ها، ترانه ها و رقص ها، فلکلور ملت ایران را نشان
می دهد، در فرانسه بسیار هوادار دارد. فرانسویان،
صفحات ایرانی را برای جان بخشیدن به فیلم های آماتوری
که خود در ایران گرفته اند، خریداری می کنند. این صفحات
همچنین برای رونق دادن به کنفرانس هایی که درباره ایران،
تاریخ و فرهنگ آن برپا می شود و نیز شب نشینی های
فلکلوریک خانه های فرهنگ، مدارس، و غیره، به کار می رود.

صفحات موسیقی ایرانی که در فرانسه تهیه یا توزیع می‌شود، مشتریانی متفاوت دارد. من، در میان آنان، روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، مورخان، موسیقی‌شناسان، کارشناسان مردم‌شناسی، کارکنان «یونسکو» و تبلیغ‌گران رادیو تلویزیون رادیده‌ام. البته تعداد این صفحه‌ها، محدود است، با این همه، همین تعداد محدود، خواستار بسیار دارد، از آن جمله است: «موسیقی ایرانی» که ضبط آن در اوت ۱۹۷۱ با همکاری رادیو تلویزیون ایران انجام شده است و شرکت «اوکورا» آن را تهیه کرده است، صفحه «ایران»، ضبط «بن بهاتاشاریا» که شرکت «موزیدیسک» آن را تهیه کرده است، «ایران، نوای نی»، تهیه شرکت «ث.ب.اس». «دستگاه ایرانی»، در «مجموعه سرچشمه‌ها» یونسکو، تهیه شرکت «فیلیپس»، «ایران یک» و «ایران دو» در مجموعه «گلچین شرق» که شرکت «لوشان دوموند». آن را توزیع می‌کند.

نوای سازهای ایرانی مانند تنبک، تار، سنتور و سه تار هم در فرانسه خواستار بسیار دارد. آثار آهنگساز ایرانی، امین‌الله حسین، در میان کسانی که به موسیقی کلاسیک دلبستگی دارند، مورد علاقه مخصوص است، بویژه «سمفونی آریا»، «شهرزاد»، «مینیا توره‌های ایرانی»، «سمفونی پرسپولیس». زبان موزیکی «حسین»، اصیل، پاک و روشن است، زبانی که اندیشه و احساسی را در ما می‌انگیزد که خود به خود، از قلب و روح می‌جوشد. این

کلام، ازمن نیست. از منقد موسیقی روزنامه «لوموند» است.»

«هنريك روگ»، در پایان، می گوید: «باهمه فعالیت‌هایی که برای شناساندن موسیقی ایرانی در فرانسه صورت می‌گیرد، باید بگویم نتیجه‌یی که بدست می‌آید، درخور مقام والای این هنر خودانگیخته نیست. هنوز شیفتگان، معدودند، هنوز این آوا را همه‌جا نمی‌توان شنید، هنوز باید کارها بشود. این موسیقی، در همه سطوحش، اعم از کلاسیک یا فلکوریک، سرشت آن را دارد که غرب را از کیفیت درونی خود خشنود سازد. نمی‌توان تنها به این دل بست که براساس مد تازه، برخی از فرانسویان در کنار موسیقی‌های شرقی، صفحه‌های ایرانی را به عنوان هدیه به دوستان و خویشان بدهند. باید از موسیقی ایرانی، با یاری و راهنمایی‌های مراجع فرهنگی ایران، کاست‌هایی در تیراژ وسیع ساخت، باید از موسیقی آوازی ایران با شرکت گروه‌های فلکوریک شهرها و مناطق گوناگون ایران، ضبط‌های بیشتری فراهم آورد و بدینسان از غنای این فولکلور به فرانسویان، تصویری روشن داد.

پیوند گسستگان

من نمی دانم چند هزار خانواده ایرانی، در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه زندگی می کنند، این قدر می دانم که حیات روحی و فرهنگی فرزندان بسیاری از این خانواده ها در خطر است ...

واژه «خطر» رابه کار می برم، و برآن تاکید می کنم زیرا به تجربه، برمهابت این خطر پی برده ام. بچه های ایرانی در اینجا، بر اثر قطع رابطه، دغدغه مواریث و سنت های فرهنگی ایران را ندارند و بسا از این پیوند گسستگان، فرهنگ ملی را نادیده می گیرند، و از این دردناکتر، آن رابه مسخره می گیرند.

زندگی نوجوانان و کودکان ایرانی مقیم پانسیون های غم انگیز و عقده پرور فرانسوی بحث دیگری ست. این جابحث محدود به سرنوشت روحی فرزندان خانواده هایی است که بنا بر ضرورت، خاصه، ضرورت تحصیل و تحقیق، در

فرانسه بسر می‌برند و ناگزیرند کودکان و نوجوانان خود را به مدرسه‌های فرانسوی سپارند.

می‌توان به مدرسه فرانسوی رفت و از میراث فرهنگی ملت خود نگسست. می‌توان ادب و فرهنگ فرانسوی آموخت و در این دریای کرانه ناپیدا، غوطه‌ها خورد و دامن تر نکرد، قلبا و روحا ایرانی ماند و از سرگردانی و بلا تکلیفی و بریدگی فرهنگی رست.

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

اما این رهایی، این غرقه‌ور شدن و به کرانه بازگشتن، زمانی میسر است و زمانی به آسانی انجام می‌شود که ذهن، شکل گرفته باشد، شخصیت، پرورده شده باشد، به حد آگاهی درگزینش و انتخاب رسیده باشد و از پشتوانه نیرومند فرهنگ ملی، برخوردار باشد.

کودکان و نوجوانان، بدیهی است که هنوز به این مرتبه از وقوف و سرشاری روحی نرسیده‌اند و زیر تاثیر محیط خارجی، زیر شلاق موجهای بلند، دگرگونه احوال می‌شوند. آن‌ها در گردابی از نفوذهای فرانسوی به سر می‌برند، و بی آنکه حق و امکان‌گزینش داشته باشند، بی آنکه تقلایی کنند، باموج می‌روند و جریان، همه رسوب‌های پیشین را در ذهن شان می‌شوید و می‌روید. تنها رابطه‌شان با ایران، محاوره در خانواده به زبان فارسی است، آن‌هم به فارسی وصله‌پینه شده و مونتاژ شده‌ی لبریز از واژه‌های فرانسوی، يك فارسی چهل تکه. و از این بدتر، وقتی ست که می‌خواهند، با

ترجمه لفظ به لفظ مفهومی که به زبان فرانسه در ضمیرشان شکل گرفته، بیان مافی‌الضمیر کنند. نمونه‌ای می‌آورم: مصدر «دمانده»^۱ در فرانسه به معنای «درخواست کردن» و «سؤال کردن»، هردوست. یک جوان ۱۷ ساله ایرانی که در «مون‌پلیه» درس می‌خواند، چندی پیش به پاریس آمده بود که از آنجا به تهران پرواز کند. در خلال گفته‌هایش، این جمله بر زبان آورد:

«مادرم، دو جفت جوراب از من سؤال کرده.»

این است نمونه‌ای از زبان فارسی کودکان و نوجوانان ایرانی در فرانسه. از همه اینها، بدتر، روش نادرست پدر و مادرهایی است که «اسنوب» وار، در خانه با فرزندانشان به فرانسه صحبت می‌کنند و با چه فخر و مباهاتی.

باری، وقتی زبان فارسی، این تنها خط پیوند، این تنها مجرای ارتباط کودکان و نوجوانان مقیم خارج با فرهنگ ملی، دچار اختلال و لکنت شود، پیداست دیگر آگاهی‌های ملی و آشنایی‌های ادبی و سنتی، به چه روز سیاهی می‌نشیند.

فردا، این پروردگان فرانسوی‌مآب، به ایران باز خواهند گشت و چون نخواهند توانست با محیط فرهنگی‌شان رابطه برقرار سازند، بسا که سرخورده و مایوس، خواهند شد و زندگی ذهنی دوگانه‌شان، بسی سرگردانی و بی‌ریشگی به بار خواهد آورد.

يكراه حل، تاسيس مدرسه يي ايراني بادوبرنامه
ايراني - فرانسوي درپاريس است، واين، كاردشواري
نيست. وانگهي، ضرورت، دشوارترين كار را آسان مي
گرداند.

تبرستان

www.tabarestan.info

پاسداشت هویت

روزنامه «لوموند»، می نویسد: «ایرانی میخواد هویت خود را داشته باشد. در پاریس با هرایرانی که برخورد کنید، در همان پنج دقیقه اول مکالمه، به شما خواهد گفت که عرب نیست و سپس به مدت چند دقیقه، از جوه افتراق ایرانیان و اعراب، سخن خواهد گفت، زیرا اونمی خواهد در او به چشم يك عرب نگرند، زیرا فرانسوی به رنگ تیره اعتماد ندارد.»

«لوموند» بر يك نقطه حساس انگشت گذاشته است، زیرا اعراب مقیم فرانسه، اعم از مهاجر و غیر مهاجر، تصویر چندان شفافی از خود در اذهان فرانسویان به جا نگذاشته اند، و این دلایل بی شمار دارد که یکی، حالت بی تفاوتی و بی حرمتی اعراب است در برابر قوانین و مقررات فرانسه که گاه به مرز قانون شکنی تلافی جویانه و ستیزه گری آشکار

می‌رسد. برای نمونه، وقتی راننده اتوبوس شهرکی، عرب است، فرانسوی از بیم نمی‌تواند به او اعتراض کند چرا به موقع به ایستگاه نرسیده است.

و مشکل بزرگی که گروهی از ایرانیان در پاریس، و دیگر شهرهای فرانسه با آن روبرویند، این است که فرانسویان همیشه ایرانی را از عرب بازمی‌شناسند و از این اشتباه در شناخت، ایرانی‌عذاب می‌کشد، زیرانمی‌خواهد تصویری که از او در ذهن فرانسوی منعکس می‌شود، همان تصویر کدر باشد که یک عرب از خود باز می‌تاباند. حاجت به توضیح نیست که اعراب، مانند همه انسان‌های دیگر، برادران ما هستند، خاصه از آن روی که در یک مقطع تاریخی بزرگ، منطقه‌های فرهنگی ما از یکدیگر متاثر شده‌اند، و مایه‌های این‌تأثیر در هر دو قوم باقی‌است. اگر اعراب در پاریس، پارسی رفتار نمی‌کنند و فرانسوی را روحا می‌آزارند، به گفته یکی از دوستان عرب‌من، از آن روست که از فرانسوی با آن نقش استعماری‌اش در جاهایی مانند الجزایر، کینه به دل دارند، و انگهی بسیاری از فرانسویان، گرفتار عقده‌نژادپرستی‌اند. از این است که خاصه جوانان عرب، اجازه عرض وجود به آنها نمی‌دهند و از این است که فرانسوی، رابطه چندان‌خوشی با عرب ندارد و همه کسانی را که اندک تشابه با عرب دارند، عرب می‌بیند و با خوارداشت در آنان می‌نگرد، و از این است که ایرانی، ضمن پذیرش ارزش‌های اعراب، نمی‌خواهد با آنها یکی انگاشته شود.

نخستین ابر قدرت تاریخ

بنگاه نشر «تایم-لایف» اروپا که درآمستردام پایگاه دارد، بروشوری فرستاده است که تبلیغی برای کتاب «پارسیان» به زبان فرانسه است. بدیهی است که به محض دریافت، آن را خواندم و از عزت و حرمتی که مورخان «تایم-لایف» برای ایران عصر هخامنشی، «اولین ابر قدرت دنیا»، قایل شده اند، دستخوش ذوق و شعف شدم.

برجبین پاکت محتوی بروشور، زیر تصویر پیکره‌یی از ایران هخامنشی، این عبارت به چشم می‌خورد: «مصریان، چینیان، ایرانیان یا رومیان: کدامیک نخستین ابر قدرت جهانی شدند؟»

و سپس در صفحات داخلی بروشور، آتش‌بازی شور-انگیزی شروع می‌شود: عبارت‌هایی در وصف ایران، در نخستین روزهایی که برمی‌خاست و در روزهایی که چون جوانی تشنه‌ی نام و کام به تسخیر جهان می‌رفت، از پی

هم می‌آیند، عبارت‌هایی که هر ایرانی را از باده غرور و از شراب هیجان مست می‌کند. من نمی‌دانم ایران عصر هخامنشیان، به راستی چنان بوده است که بروشور نویسان «تایم-لایف» توصیف کرده‌اند، یا این سیل واژه برای فروش کالایی به نام «پارسیان»، به حرکت درآمده است. بر آگاهان تاریخ ایران است که واقعیت را بازگویند. به هر صورت، ترجمه آن عبارت‌های هیجان‌بار، این است: «از تمدنی خارق‌العاده سخن درمیان است. در سال ۵۵۹ پیش از میلاد مسیح، پارسیان مردمی نامیده می‌شدند اندکی بهتر از بیابان گردان، به زحمت آنان راملت می‌خواندند.

سی سال بعد، آنان همه سنگرهای مخالفت را روپیده بودند و همه سرزمین‌ها، از یونان تا حبشه و از لیبی تا هند، فرمان آنان را «یگانه فرمان» می‌دانستند.

آنان نخستین آبراهه سوئز را ساختند، آنان در بابل، بند اسارت از پای اسرائیلیان گشودند، آنان نخستین تهاجم به اروپا را پی‌افکنند، آنان یک نظام ارتباطات اندیشیدند که تا ظهور دستگاه تلگراف بر جای ماند، آنان یک نظام آبیاری ساختند که امروز هنوز در جهان متداول است.

آنان سرزمین‌های گشوده‌شان را یکی کردند و بهروزی ورفاهی آفریدند که پیش از آن بر بشریت ناشناخته بود، و با این همه، تشدد خانگی، فساد و تباهی بی‌لگام و تورم فزاینده و تازنده، امپراتوری آن‌ها را، پیش از آنکه اسکندر

كبير، آن را در سال ۳۳۰ پیش از میلاد مسیح به خاک اندازد، فرسود.

چرا؟ چگونه این همه رویداد پس از دوهزار سال، می تواند به چشم ما این چنین آشنا نماید؟

و چرا پارسیان، در از زمانی برای ما ناشناخته مانده اند؟ کتاب «پارسیان»، نخستین جلد مجموعه شورانگیز «مبادی انسان» به شما توانایی می دهد که در باب این تمدن واقعاً شگرف، عقیده یی یگانه و صائب پیدا کنید.

میراث پارسیان، که چنین کم شناخته و از دیر باز مقرون به سوء تفاهم بوده است تنها اندک زمانی است که با همه اهمیت اش، پذیرفته شده است. عمق و پیچیدگی آن، بیش از آن است که بتوان نادیده انگاشت. از این ملت که به همان اندازه چشم گیر است که مصریان باستان، و به همان اندازه رباینده توجه که یونانیان، درس های درخشان می توان گرفت...

و در جای دیگر از بر و شور، با این عبارتهای مهیج روبرو می شویم:

«دستیابی ناگهانی و بهت آور آنان به قدرت، همه قوانین و قواعد تاریخی شناخته شده را شکست. برای آنان سی سال بس بود که نخستین امپراتوری جهانی را که بشر تاکنون پی افکنده است، برپا دارند...

این مدیران و فرمانروایان درجه یک، در برابر سنت ها و قوانین ملل تابعه خویش، بردباری و تسامح شگفت انگیزی نشان می دادند...

این مردمان بی نهایت حساس، عشقشان به طبیعت چنان بود که واژه «پارادی» ما (به معنای بهشت) ماخوذ از واژه «پردیس» و «پردیسه» آنها به معنای باغ و بوستان است. آنها همواره قواعد و قوانین تاریخ را به مبارزه خوانده اند. حتی دوره های انحطاطشان، شکوهی دارد. تصوف، گلیست که در یکی از ادوار انحطاط ایران رویید. کیستند این مردمان شگرف؟ چگونه در دنیای عتیق، به فرازگاه قدرت و اعتبار رسیدند؟ چه درس هایی می-توانند به ما بدهند؟

و باز در جای دیگری از بروشور آمده است: «این ملت (پارسیان) به همان اندازه استثناییست که ناشناخته. در کجای تاریخ می توان صعودی این چنین سریع را دید؟ داستان آنها، داستان سریع ترین و انفجاری ترین فتح قدرت در تاریخ است... در واقع، داستان کارهای برجسته آنها چون کتاب راهنمای واقعی ایجاد یک امپراتوریست.

داستان صعود آنها می تواند در بسیاری از مواقع خطیر راه حل های حیرت انگیزی برای مسایلی که ابر قدرت های امروز با آنها دست به گریبانند، عرضه دارد... شما در تمدن آنها، ظهور نظام بانکی، نخستین شرکت های چند ملیتی، نظام مالی، معیار بازرگانی بین المللی و ارتباطات دور را نظاره می کنید... خدای یگانه را می پرستیدند، اما از بس بردبار و «روادار» بودند می گذاشتند ملت های مغلوب، آیین های شان را به همان گونه که هست، حفظ کنند.»

سرداست آنجا که وطن نیست

«خوش به حالت که در فرانسه زندگی می‌کنی... این عبارت را، دست‌کم، هزار بار در این چند ساله از زبان بسیاری از دوستان و آشنایان شنیده‌ام. می‌گویند: «از بسیار مصیبت‌ها آسوده‌یی، دودنمی-خوری، سروصدا نداری، نفس می‌کشی، اسیر راه‌بندان نیستی، بهترین کتاب‌ها را می‌خوانی، بهترین زندگی‌ها را داری، موزه‌ها را می‌بینی، بهترین ساخته‌های سینمایی را تماشا می‌کنی، با سرشناسان فرهنگ و ادب و سیاست، سر و کار داری، مصیبت گوشت و پیاز نداری، از صاحب‌خانه، ظلم و جور نمی‌بینی، بهترین مواد غذایی را می‌خوری، چارچرخه را در سوپر مارکت به راه می‌اندازی و هرچه می‌خواهی، آنجا هست، برمی‌داری و در چارچرخه می‌گذاری.»

می‌گویند: «از طبیعت دلکش فرانسه لذت می‌بری،

پنجره‌ات بر سبزه چمن و برانبوه درختان بازمی‌شود، جنگل بی‌پایان «سن ژرمن آن‌له»، گردشگاه تست، در مجاورت خانه‌تان، زیباترین و دل‌انگیزترین شهر فرانسه، «لووزینه»، با زیباترین قصرها، بارنگین‌ترین نماها و شکل‌ها، با خیابان‌های رویایی، با باغ‌های پردرخت، با فضای پاک و هوای آزاد، در دسترس تست، آن‌جا در پارک‌های «لاک سوپریور» و «لزی بیس»، دریاچه‌های مصنوعی، هر بامداد چشم به راهت دارند، قوهای سپید، اینجا و آنجا با تو آشنا شده‌اند و همین‌که صدای گام‌هایت را از دور بشنوند به پیشوازت می‌آیند... بچه‌هایت، به بهترین مدرسه‌های فرانسوی می‌روند، خودت هر وقت خواستی به دانشگاه می‌روی، هر وقت نخواستی نمی‌روی، محل کارنداری، راحتی، خانه تو، محل کار تست، کارفرما نداری، خودت کارفرمای خودتی.»

می‌گویند...

می‌گویند...

و نمی‌دانند... نمی‌دانند که این همه را من نمی‌بینم، درخت‌ها را نمی‌بینم، زیبایی رویایی «لووزینه»، آرزویی - ترین شهر فرانسه را حس نمی‌کنم. فرانسه را بسیار دوست دارم، اما این جا مال من نیست، زمینش را زیر پایم از تکیه‌گاه خالی می‌بینم... آری، این‌جا، هیچ‌چیز، از آن من نیست، هیچ‌چیز را از آن خود نمی‌دانم، غبطه می‌خورم به هرکس که در تهران پشت راه‌بندان گیر کرده، حسد می‌برم بر هرکس که در خیابان دلگشای تهران که با هیچ

میزان و معیاری، دلگشا نیست، گام برمی‌دارد، در کوچه باریکی در این خیابان، مادرم رامی بینم که چادر به سر، مغموم و دل‌افسرده به خرید می‌رود. او تنهاست، اوپسرش را می‌خواهد. نمی‌داند پاریس کجاست، کمترین تصویری از آن ندارد، اما می‌داند که من در کنارش نیستم... او را می‌بینم که در جستجوی پسر، با حسرت به نقطه‌یی که نمی‌داند کجاست، به نقطه‌یی که قادر به تجسم آن در خیال نیست، چشم دوخته است. دردل و جان، افسرده‌ست، آرزومند است... در این سن و سال که هیچکس را ندارد، پسری دارد که از او شش‌هزار کیلومتر دور است. بغض گلویم را می‌فشرد... «مادر، هم‌اکنون به یاریت می‌آیم. این پیت‌نفت سنگین است. در این کوچه پر برف، زمین نخوری چقدر ضعیف شده‌ای.»

روزانه صدها بار در خیال به ایران پرواز می‌کنم، و در بیداری، رویاها و دلتنگی‌ها دست‌از‌سرم بر نمی‌دارند. شاید دیوانه‌ام بدانید، اما در خواب‌ها، فقط خواب ایران را می‌بینم، خواب‌هایی غالباً غم‌انگیز، خواب‌های دلتنگی، خواب‌اندوه‌گین آن‌روز که پدرم زیر عمل مرد، و شوهر خواهرم، از بیمارستان الوند تلفنی به من گفتم: «بیا، آقارا برای عمل مجدد، آورده‌اند پایین.» منظورش را فهمیدم. تا بیمارستان، در درون، گریه‌هایم را کردم. آن‌جا در برابر خواهرانم که چادر مشکی بر سر داشتند، ولی هنوز نمی‌دانستند پدر مرده است و منتظر بودند او را موقع خارج شدن از اتاق عمل ببینند، قیافه‌ای شاد و آرام گرفتم،

یعنی که پدر نمرده است، و از درد به خود می پیچیدم...
با این همه گریه نکردم، گریه هایم را گذاشتم برای
آینده، و حالا که در فاصله شش هزار کیلومتری در فرانسه
زندگی می کنم، گریه هایم را می کنم... صدای نمازهایش
در خواب های من طنین انداز است... قیافه اش گاه گرفته و
گاه شاد است. یاد روزهایی می افتم که در بیمارستان، چشم
براه برادرم بودم که در خوی خدمت نظام می کرد: «علی
نیامد؟ علی نیامد؟»

به یاد شب هایی می افتم که در روزنامه آیندگان،
موقعی که خبرها و مقاله ها را برای ارسال به چاپخانه
می خواندم، زنگ هر تلفن مرا از جا می پراند، به خود
می گفتم: «می خواهند خبر بدی از بیمارستان به من بدهند،
می خواهند خبر مرگ او را بدهند.»

به یاد خواهرم می افتم که سه سال پیش، پسر ۱۸ ساله اش
را از دست داد و در این سه سال، يك لحظه گریه اش قطع نشد:
«خواهر، تو چگونه تحمل کردی؟ چرا به ما خبر ندادید؟ ها،
ترسیدید ما در این دیار غربت، تکان بخوریم.»

من دمی بی شما زندگی نمی کنم. حتی لجاجت ها و
بدسری های تان را دوست دارم، همه سرزنش های تان را،
همه عتاب و خطاب های تان را...

آی، راننده تاکسی که هزاران بار با تفرعن از برابر
من گذشتی و مرا از خشم به دیوانگی کشاندی، من اینجا، به
یاد تو هستم، قیافه تورا به یاد دارم. درست است که روز
مرگ پدرم، مراد رخیابان گذاشتی و گذشتی، اما نمی دانم چرا

ترا دوست دارم. تمام خیابانهای تهران، تمام پیاده‌روهای ناهموار، تمام ناهمواری‌ها، تمام اسفالت‌های خردشده، تمام زهرها و زجرها، حتی تمام نادر ویشی‌ها که از این‌و آن دیدم، همه‌را دوست دارم، همه‌شان، در این‌جا، جلوه و جذبۀ يك آرزوی دور و دست نیافتنی‌را برای من دارند، زیرا من بیمار وطنم، معتاد وطنم، و شبی نیست که در خواب‌هایم، با دوستانم درد دل نکنم، يك شب به آن‌ها می‌گفتم: «بی‌وطنی، بد دردی است. سرداست آن‌جا که وطن نیست»... من نمی‌دانم تعریف وطن چیست، و شایسته نیست که درس وطن پرستی بدهم. من خاطره‌هایم را دوست دارم، با خاطره‌هایم پرواز می‌کنم، با خاطره‌هایم زنده‌ام، و خاطره‌های من، همه درزمینه‌یی می‌گذرند، در صحنه‌ای به وقوع می‌پیوندند که تهران نام دارد...

خوش به حال شما که در تهران زندگی می‌کنید...
بی‌گمان، لبخند تمسخر می‌زنید. غربت را تجربه
نکرده‌اید...

و من می‌گویم باید سخت‌ترین دردها را تجربه کرد.

تبرستان

www.tabarestan.info

قوس قزح اندیشه‌ها و چهره‌ها ...

يك فتنه نو

در عرصه فرهنگ و هنر فرانسه، هر پرچمی که به خاک می افتد، پرچم دیگری، با اهتزاز بیشتر، جوان تر، و شادتر، بر جای آن افراشته می شود: «سارتر»، نیم خسته ست و در کنج انزوای خویش غنوده است، «میشل فوکو»، شمشیرکش، خود را به صحنه می افکند. «سیمون دو بوووار»، با همه شور زیست که در تن دارد و با همه توش و توان که در روان دارد، خرد خرد، گوشه گیر می شود، و به جای او، زنی آتشین تر، منطقی تر، کاونده تر، حتی زیباتر، می آید، زنی به نام «هلن سیکسو»، ۳۹ ساله، با صورتی ظریف، چشمانی سیاه، کاونده و پرسش گر. گرچه هنوز آوازه اش از محدوده مرزهای فرانسه، سرایز نکرده است، فرانسویان، شگفت زده، مفتون این فتنه نو شده اند. فرانسه، همواره در تاریخ خود، حتی در اعصار تاریک بردگی زن، زنان برجسته پرورده است، اما همیشه در میان

این زنان، برجسته‌ترین بوده‌است که دیگران با او، فاصله بسیار داشتند.

«هلن سیکسو» چنین زنی‌ست. در دانشگاه نو پدید «ونسن»، در جنگل انبوهی به همین نام، در جنوب شرقی پاریس، تدریس می‌کند. دانشگاهی به قول فرانسویان، متفاوت با هر دانشگاهی در جهان: «یک واحد آموزش عالی بسیار وسیع، که به شیوه‌ی بسیار آزادمنشانه، اداره می‌شود». باز به گفته فرانسویان، این‌جا، گفت و شنود آرزویی استاد و دانشجو در حد نسبی برقرار است، این‌جا هیچ قید و بندی، دانشجو را به تعبد و بردگی در مقابل استاد، و نمی‌دارد، رابطه زیبا و سرور انگیزی، این دو را به یک موجود تبدیل می‌کند. این دانشگاه را، تنها دستاورد بهار دیوانه ۶۸ می‌نامند: زمانی که اعتراض جوانان، ارزش‌های پذیرفته‌ی جامعه محافظه‌کار فرانسه را تا بن لرزاند. «هلن سیکسو»، در بخش ادبیات انگلیسی این دانشگاه تدریس می‌کند. پایان نامه دکتریش، رساله‌ی جذاب و پراطلاع و خردمندانه در باب دنیای رمز و راز آمیز رمان نویسنده نامدار انگلیسی، «جیمز جویس» است. در اتاق کارش در طبقه ششم ساختمانی در پاریس هفتم رساله هزار صفحه‌ی دکتریش را به من نشان می‌دهد و می‌گوید:

— دوره دکتری را در دانشگاه «سوربن» تمام کرده‌ام. در فرانسه امروز، خاصه در محافل روشنفکران، «سوربن»، واژه‌ی است هم از محافظه‌کاری، جمود، کهنه

اندیشی و سنگوارگی.

اومی افزایش: «استادان «سوربن» اجازه ندادند آنچه می خواستم، در این رساله بگنجانم، به من تکلیف کردند آنچه از نقل قول در این رساله از «فروید» آورده‌ام، حذف کنم، زیرا دستگاه جامد «سوربن» فروید را هنوز نپذیرفته بود. «سوربن» صدسال از «ونسن» واپس مانده است. استادان «ونسن» نمی‌خواهند پیوسند، نمی‌خواهند در مزبله، در مرداب، تجزیه شوند. آن‌ها مرتب، خود را نو می‌کنند، هر روز به طریقی می‌شکفند، مرتب می‌نویسند و علی‌الدوام، ذهن خود را خانه تکانی می‌کنند.»

این تعریف، پیش از همه، در باب خود او صدق می‌کند. در این هشت سالی که در عالم نشر قدم گذاشته، بیش از پانزده جلد کتاب منتشر کرده است که گذشته از محتوا، نام و عنوان آن‌ها هم دال بر نو آوری و نو آفرینی است.

«هلن سیکسو»، با آنکه در بخش ادبیات انگلیسی تدریس می‌کند، نام‌درسی که در دوره لیسانس دارد، این است: «زن بیان مافی‌الضمیر کند.» و بنیاد این درس که هفته‌یی یکبار، از ساعت یک تا چهار بعد از ظهر، بیش از صدتن از دانشجویان بخش‌های دیگر را به کلاس اومی کشد، بررسی وجود زن در آثار «فروید» است.

در کلاس، پشت‌میزی که با هیچ‌میز دیگر همان کلاس فرق ندارد، این ذهن آفریننده، این زن تندرو، با آن موهای کوتاه پسروار، و با آن رفتار چابک و آن جاذبه جوان زنانه‌اش، به یک بانگ اعتراض تبدیل می‌شود. آری، او

يك آوای بلند است در دفاع از زن. او امتداد صدای «سیمون دو بوووار» است، کشیده تر و رساتر، حتی نوتر و پیشرو تر.

اخیراً «هلن سیکسو»ی جسور، بایک جست پیروزمندانه، با نمایشنامه «تصویر دورا»، نخستین اثرش در قلمرو نمایشنامه نویسی، خود را به صحنه تئاتر پرتاب کرد و همزمان با آن، دهمین رمان خود را منتشر ساخت، رمانی به نام «LA» که حرف تعریف مونث در زبان فرانسه است. «هلن سیکسو» که معتقد است زن باید با آفریدن، با خلق اثر، با بیان مافی الضمیر، خود را اثبات کند، در سال ۱۹۶۷ با «نام اصلی خدا» در جهان نشر سر بر آورد و در سال ۱۹۶۹ به خاطر رمان «در درون» جایزه «مدیسی» گرفت و در همین سال رساله دکتری‌ش به نام «تبعید جویس» و سه رمان دیگر را انتشار داد و از آن زمان تاکنون ده ها مقاله و چند رمان و چند بررسی نوشته است که از آن جمله است «گور»، «انقلاب برای پیش از يك فاوست»، «وزش ها»، «نام اصلی شخص»، «تصویری در آفتاب». نمایشنامه «تصویر دورا»ی او، که یکی از شاخص ترین صحنه های پاریس را در سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ هر شب پر و خالی می کرد، اثری است استعاری، سرشار از نمادها و «سمبول» های درخشان، لبریز از شناخت های روانکاوانه، رؤیا و اسطوره، بیشتر شاعرانه تا افسانه ای، سرشار از وقوف بر ردگیری ماهیت های اسرار آمیز و بنیادینی چون هویت، عشق، مرگ، مردانگی، زنانگی، آفرینش ادبی. این نمایشی است اعتراضی که

صعود زن را درجهانی که بدان راه ندارد، مطالبه می‌کند. این زن، با همه آنکه در آثارش و در گفتارش، پرخاشگر است، برخوردارهای متین و متشخص دارد. پرخاش او را باید در نگره های او، در فکرهای متفاوت او، یافت که در همه نوشته هایش، متجلی است. و کار او، اندیشیدن و نوشتن است.

از او می‌پرسم:

تبرستان

— آیا روش کار مشخصی دارید؟

می‌گوید: روش؟ این واژه‌ی است که برای من معنا و مفهومی ندارد، زیرا کار من به یک رابطه عشقی شباهت دارد. متنی که می‌نویسم، به چشم من، یک موضوع عشق و مغالزه است. میان من و متن، مبادله‌ی وجود دارد که شب و روز در کار است. به طریقی خاص، دایم با آن زندگی می‌کنم، تمام آنچه از جوشش مداوم، هیجان، میل و ناآرامی، در من است، همه را پیوسته به این وجودی می‌بخشم که در کنار من، دست اندر کار آفریده شدن است و منظورم از این وجود، اثری است که می‌خواهم بنویسم. در واقع، با جسم خود، جسم دیگری را می‌سازم. برای من نوشتن، دم و بازدم است، ضرورتی است به همان اندازه عاجل که نیاز به خفتن، برخاستن، لمس کردن، خوردن، در آغوش گرفتن، زادن و پروردن. وقتی نمی‌نویسم، چنان است که انگار مرده‌ام. آنچه من می‌نویسم غالباً معطوف به رقابت دو جنس است. مردان که از طفیان مؤنث، دل‌پردارند، خوش ندارند این نوشته‌ها منتشر شود. مردان، این نوشته‌ها را با آنچه به عنوان

ماهیتی خاص افسانه‌ها به زن نسبت می‌دهند، منافسی می‌دانند. غالباً به من می‌گویند: «تو با این چیزها که می‌نویسی زن نیستی.» و من پاسخ می‌دهم: «به شرفم سوگند من بچه دارم!» من مجبورم بنویسم، من اندیشه‌هایی دارم که باید منتقل کنم.

درباره من می‌گویند: «زیاد می‌نویسد، وزندگی نمی‌کند.» غافل از آنکه من زندگی می‌کنم که بنویسم. در غیر این صورت، زندگی چه معنای دارد؟
- شما در دانشگاه «ونسن» تأکید می‌کنید که زن باید بنویسد، به اصطلاح، خود را بیان کند. منظورتان از این گفته چیست؟

منظور من، این نیست که زنان مکتب خاصی در نویسندگی تأسیس کنند، بلکه می‌خواهم آوای زن، صدای زنانگی، در عالم نویسندگی طنین‌انداز شود. این درست نیست که تفاوت جنسی در نویسندگی منعکس نمی‌شود. همین که بپذیرید نویسندگی بازتاب لرزه‌هایی است که از جسم ما می‌گذرد، پذیرفته‌اید که زن، به گونه‌ای می‌نویسد و مرد به گونه‌ای دیگر. در هر يك از این دوشیوه، اندیشه‌ها و مفهومی‌ها و نقطه نظرها و شادی‌ها و غم‌هایی است که از یکدیگر متفاوتند.

هر موجود انسانی، ناخودآگاهی دارد. مردان، ناخودآگاه خود را غالباً به طرزی حساب شده و مکارانه، عیان می‌کنند. زنان نشان داده‌اند که «ناخودآگاه» خویش را بی‌هیچ حسابگری، آشکار می‌سازند. ذهن زن سیال‌تری

متلاطم است. زن باید این تلاطم را بیان کند. باید خود را با قدرت، اثبات کند، زیرا از طریق آفرینش است که موجود، تعالی می یابد. بی درنگ بیفزایم که زن، در اثر مکتوب، نشانه هایی از اعماق ضمیر خود به دست می دهد که بسیار گویاتر از آن است که مردان به دست می دهند.

– با این اوصاف، آیدر کارتان قواعدی رارعايت

می کنید؟

تنها قاعده یی که رعایت می کنم، سرسخت بودن و بیرحم بودن با «ناخود آگاه» خودم است. به عبارت دیگر، همه کوشش خود را به کار می برم که دروغ نگویم، باخودم صادق باشم. صادق بودن باخود، يك هنر است و حتی باید بگویم يك فضیلت است و بهترین هدف يك انسان است. بطور کلی، من به آنچه ممنوع نامیده میشود، می اندیشم، و از آنچه دیده نمی شود و اجازه بروز ندارد، سخن می گویم. از «ناخود آگاه» سخن می گویم، از سکوت ها، از نگاه ها و از شیوه سخن گفتن تن ها و روان ها با هم. بخت من این است که در کارم، شریکی دارم که رؤیا نام دارد. همین که نوشتن کتابی را آغاز می کنم، بی درنگ يك نیروی موازی در کنار من تشکیل می شود، و خود به خود تشکیل می شود. این نیرو، همان رؤیاست. من خود را به رؤیا می سپارم، به طرزى که رؤیا و متنی که در دست نوشتن دارم، تا بی کران، با یکدیگر گفت و شنود می کنند. این، از جهتی درد آور و مدهش است، کابوس است. در این گیر و دار، گویی که دو صدا دارم: یکی، صدای خود آگاه که

به من می گوید «سخن بگو» و من ناچارم به آن پاسخ بدهم و دیگری، صدای شبانه که دمی از تعقیب من دست نمی دارد. مهم، تعمق کردن در رؤیاهای شبانه در لحظه یی است که شعله می افکنند، و باور کنید که این کار آسانی نیست. همیشه چیزی به من می گوید: «این خوابی که دیده یی، احمقانه است، کششی ندارد، بخواب، بعداً این خواب را به یاد خواهی آورد.» خوشبختی من این است که نیرنگ های وجدان نا بخود را می شناسم. همیشه دفتر بزرگی در کنار تختم دارم و برای یادداشت کردن خواب هایی که دیده ام، خود را بی رحمانه از خواب جد می کنم. کتابی که در دست نوشتن دارم اثراتی را در ضمیر ناخود آگاه من ثبت می کند و ضمیر خود آگاهم اثرات دیگری را در کتاب منعکس می سازد. این چنین است که همه چیز میان زندگی من، جسم من، ناخود آگاه من، داستان من، کتاب من، دور می زند و همه چیز چون خون من، با من می آمیزد.

— چه مواقعی می نویسید و آیا در روزهایی که گرم

نوشتن هستید، چیزی هم می خوانید؟

اول این را بگویم که در روزهایی که برای نوشتن اثری آماده می شوم، ده دوازده کتاب پر معما، دور خودم جمع می کنم، آثاری مانند کتاب مقدس، شکسپیر، کافکا و... در تمام مدتی که می نویسم با این کتاب ها گرم دست و پنجه نرم کردم. مدام از آنها پرسش می کنم، مدام آنها را مورد تردید قرار می دهم و مدام به سئوال هایی که بر می انگیزند، می اندیشم. هنگام نوشتن، همواره این احساس

را دارم که تنها نیستم، بلکه برای دیگری و خطاب به دیگران می نویسم. این نوعی گفت و شنود با نزدیکانم است، هم با کسانی که به خاطره و به فرهنگ تعلق دارند، هم با کسانی که در «اکنون» و در آینده، دوست شان دارم، خاصه، زنان... کسانی که می خواهم شادی خاصی را، قدرت خاصی را، با آنها تقسیم کنم.

— وقتی می نویسید، چه حالی دارید؟

نوشتن، همیشه يك بحران روحی، يك نبرداست، يك تقلاست. موقع نوشتن، يك چیز بیش از همه، اهمیت دارد: سکوت، زیرا نوشتن برای من، وارد شدن به دوزخ عذاب روحی است. دروازه این دوزخ، جسم من است. پس باید که جسم من، در سکوت و انزوا بخزد تا موجودی که در من پنهان است و نامش، نوشتن است، بتواند وارد شود.

به دلایل شخصی، من در سحرگاه، ساعت پنج بامداد به کار می پردازم و آنقدر ادامه می دهم تا جهان خارجی، مانع کارم شود، اما در موقع نوشتن، چندان گرفتار رویا و مکاشفه خویشم که همه چیز چنان می گذرد که گویی خارج از کار من، هیچ وجود ندارد. این نزول به جهنم، ممکن است ده ساعت طول بکشد. دیگر گرسنه نمی شوم. همه چیز در خارج از کار من، متوقف می شود. وقتی دست از کار برمی دارم، به نظرم می رسد که بی وقفه، چیز نوشته ام، ولو آنکه بیش از يك صفحه را از نوشته نپوشانده باشم. موقع نوشتن، حتی فراموش می کنم دست و پا دارم.

— وقتی نوشتن کتابی را به پایان می رسانید، آیا

احساس می‌کنید که تسلی یافته‌اید؟
من به هیچ روی، به این چیزها فکر نمی‌کنم. وانگهی،
آیا هرگز می‌توان از شریک دلهره خلاص شد؟ این دلهره،
رندانه، و با چهره دیگر، از در دیگر بازمی‌گردد، اما اگر
ننویسم، این دلهره، به من ستم بیشتری می‌کند. این است
که می‌نویسم. این، يك خلاصی‌ست. زنان، همه باید
بنویسند. زنان، با نوشتن، با آفرینش، با بیان وجدانیات
خود، خویش را بر این جهان مردانه مردانه مسلط
خواهند کرد. البته هدف تسلط نیست، اشغال مکان درخور
است.

«استریپ تیر» وجدان

«سارتر از زبان خودش»، کتابی است که پاریس از آن، سخن به سزا می‌گوید. در واقع، این کتاب، امتداد «کلمات» است که زندگی‌نامه «سارتر» بود و تا سال‌ها پس از انتشار، بحث برمی‌انگیخت. اکنون «سارتر»، با همان سادگی، از زندگی، اندیشه‌ها و تضادهایی که در شیوه زیست و پیکار او پدیدار است، سخن می‌گوید.

گرچه چندسالی است که موج فرونشسته است و در فرانسه، کمتر از «سارتر» سخن در میان است و گرچه در این چند سال، برخی کسان، مرگ او را در زندگی با کوس و کرنا اعلام کرده‌اند و گرچه عصر اعتراض‌های تند «سارتر» به سر آمده است و اندیشه‌گران نوحاسته‌یی چون «میشل فوکو» به جای او به صحنه جمعبده‌اند، با این همه، با خواندن «سارتر از زبان خودش» می‌بینیم که «سارتر» نمرده است، آوایی نو از او به گوش می‌رسد. کار تازه «سارتر» را

گروهی «خودجوش و طبیعی» خوانده‌اند، برخی گفته‌اند آوایی به سوی راه‌های آزادی‌ست، تصویریک انسان راستگو، اثری پرازهیجان شناخت، ویک بنای یادبود است. اودراین اثر، ضمن تعریف حکایت حیات روحی خود، درعین سادگی توضیح می‌دهد چرا وجدانش اورا به مبارزه با فرهنگی کشاندکه خوداو یک وارث بهره‌مند آن است وچگونه این مبارزه به تدریج، ریشه‌یی شد. درواقع، این کتاب، گزارش دگرگونی‌های فکری عصر ماست.

متن این کتاب، گفت‌وگوی آزاد «سارتز» با حضور و شرکت «سیمون دو بوووار» و همکاران آن دو در مجله «عصر جدید» است که در سال ۱۹۷۲ در قالب یک فیلم سینمایی ضبط شد و در پائیز ۱۹۷۶، در پاریس به نمایش درآمد. «ژان لویی بوری»، ناقد نام‌آور ساخته‌های سینمایی، نقدی برای این فیلم و برگفت‌وگویی آن نوشته‌است که برگردان آن را اینک می‌خوانید:

«نخست صدایی به گوش می‌رسد، صدایی خشک، غنه‌یی (تودماغی)، فلزی، گاه بریده، همواره برنده، و همواره مشخص. بی‌درنگ آن را می‌شناسیم: آن را به کرات شنیده‌ایم، گوش کرده‌ایم. سپس چهره را می‌بینیم که آن نیز بی‌درنگ شناختنی‌ست: آن را به کرات دیده‌ایم، آن را در عکس‌های خبری، در تعریف‌های کاریکاتوری که بیشتر کین‌توزانه است تا خیرخواهانه، نگریسته‌ایم.

موضوع این است که این مرد، در درازنای سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (دو دهه)، ستوه‌آوری بزرگ بوده است.

دست کم، برای يك نسل، نسل من، به راستی، تجسم روشنفکری نمونه بوده است، روشنفکری که به این خشنود نیست که انسانی صد درصد متفکر باشد، بلکه روشنفکری که اندیشه اش را «ابراز» می کند، به کلام دیگر، آن را تعلیم می دهد، باگفتار و نوشتار، آن را منتشر می سازد. هشیاری اش را تمام وقت، به کار می گیرد. روشنفکری که در برابر قدرت، این غول سرد، می تواند با ارائه دلایل خویش، مانند «آنتیگون» کوچک، «نه» بگوید. از چنین مردی ست که «الکساندر آستروک» و «میشل کونتا»، سینماگران فرانسوی، درخواست کرده اند بیان مافی الضمیر کند. فیلم مربوط به سال ۱۹۷۲ است و دراصل برای تلویزیون فرانسه تهیه شده است. وباری، «سارتر»، خود را بیان می کند. چنانکه يك گل، «خود را بیان می کند»: زیر نگاه ما، می شکفتد، بدون شرم و آزر دروغین، یا ریاورزی، با راستی و صداقتی ساده و با وضوح و شفافیت مردی کارآموده در واریسی ضمیر و در بیان شفاهی. فیلم، سه ساعت طول می کشد. غالباً خنده انگیز است - «سارتر»، ذوق طنز غریبی دارد، طنزی که به صدای او شباهت دارد، سریع و برنده. نیز باید تصریح کرد که فیلم، همواره هوشمندانه ست. در این «استریپ تیز» وجدان، در این حمام خاطره، گروهی از دوستان، به طرزی کم و بیش شیطنت-آمیز، شرکت دارند: «سیمون دوبوووار»، یار و همگام همیشگی «سارتر» که نقش دشوار هم سخن و هم فکر استاد را دارد (بیش از سی و شش سال است که این دو به یکدیگر

«شما» می‌گویند که نشانه ادب تقریباً آزمون‌گین بورژوازی با فرهنگ است)، و تنی چند از پیروان، یاران، شاگردان قدیم مانند «ژاک - لوران بوست» که در شهر «لوهاور»، از کلاس فلسفه «سارتر» بهره می‌برد و در فیلم، بامسخرگی و بی‌حرمتی عاشقانه‌یی، خاطره‌های شیرین ولذت بخش کلاس درس را تعریف می‌کند.

چنانکه «سیمون دو بوووار» می‌گوید، جبراً، «استریپ-تیز» وجدان، به ارائه تراژنامه‌یی می‌انجامد و در این جاست که «سارتر» از فرازگاه زمانی که به آن رسیده است، یعنی سال ۱۹۷۳، در شصت و هفت سالگی، نگاهی طولانی به خویش و به عصر خویش می‌افکند، اما این تراژنامه، رازگویی «خود زندگی‌نامه‌یی» (اتوبیوگرافیک)، تفسیر آثار و تحلیل تاریخی را در هم می‌آمیزد، زیرا اگر کسی باشد که به چشم او، زندگی‌نامه، اثر و تاریخ، هر سه، یک مقوله را تشکیل می‌دهند، آن‌کس، «سارتر» است و همین است که نقل خبرهای روز و تواریخ‌گوناگون زندگی‌نامه و آثار «سارتر» و روخوانی برخی از متون «سارتر» را بوسیله چند هنرپیشه در فیلم توجیه می‌کند.

آیا این‌که این فیلم و این متن، چنین مرا مسحور کرده، از آن روست که آثار «سارتر» برای من عزیز است؟ بی‌گمان، این عاملی است، اما عامل مهم‌تر این‌که اثر «آستروک» و «کونتا» مرا به هیجان آورده است، نه تنها از آن روی که در آن، «سارتر» از «سارتر» سخن می‌گوید، و بدون لطف غنایی، خود را بیان می‌کند و جابه‌جا بر موضع‌گیری‌های

خود در برابر این یا آن رویداد (جنگ اسپانیا، کنفرانس مونیخ، نازیسم، اشغال فرانسه، آزادی فرانسه، الجزایر، کوبا، کمونیسم، رویدادهای ماه مه ۱۹۶۸، مائو و دیگر و دیگر) پرتو می‌افکند، بلکه همچنین از آن روی که سخن‌وری و تحلیل او، دمی از برگزیدن از مورد خاص او بازمی‌ماند. «سارتر»، فردی به نام «سارتر» را به عنوان یک شاهد بی‌گمان ممتاز در رابطه با فردی که سخن می‌گوید، اما تجربه‌اش، چندان ارزنده نیست، به کار می‌گیرد، به قسمی که از این «تک‌گفتار» طولانی، آنچه به چشم می‌آید، آنچه بیشتر به خاطر می‌ماند، در فراسوی فردی به نام «سارتر»، چیزیست که او در باب مسئولیت، خشونت و تنهایی به ما گفته است، نیز در باب ارتباط، این منبع آزادی و پیشرفت، در باب سکوت، این نیروی ارتجاعی، در باب شهرت مشخص کننده، اما خنثی کننده در جامعه‌یی چون جامعه ما، در باب موفقیت، در باب امتیازهای طبقاتی که روشنفکران از آن بهره می‌برند، در باب این که زشتی جسمی برای یک انسان چه معنایی دارد، و آنگاه از این‌ها هم وسیع‌تر، در باب رابطه فرد با تاریخ، و در باب «وزن» تاریخ.

در پایان خط سیرش، روشنفکر بورژوا، «سارتر»، تصدیق می‌کند که شخصاً تاریخ را تغییر نداده است (و شاید همین است سوگواره ژرف یک هستی چون هستی سارتر)، اما این گواه زمانه خویش، که به همان اندازه روشن بین است که گوش به زنگ، این مفسر خستگی ناپذیر و رزمنده، خود را و انداده است که تاریخ، سخریه‌اش کند.

«سارتر» نوشته است: «من عطش شناخت انسان‌ها را دارم.» فیلم «آستروك» و «کونتتا» به ما یاری می‌دهد که سارتر را بشناسیم، مردی که در او نقطه ضعف‌های بی‌شمار نیز به چشم می‌خورد، از جمله آنکه از دست اسراییلیان جایزه می‌گیرد.

تبرستان

www.tabarestan.info

کشف تعهد

«سارتر در زندگی‌اش»، زندگینامه‌یی نوشته فرانسویس ژانسون»، کلیدی برای شناخت مردی به دست می‌دهد که بیش از هرکس دیگر، زندگی خویش را انتخاب کرده است.

این زندگینامه مردی است که هنوز مسیرش را به پایان نرسانده است، یک معاصر نامدار که هنوز کسی از آخرین کلمه‌اش خبر ندارد. «ژانسون»، درگیر گفت‌وگو از «سارتر» - همچنانکه زندگینامه پیش می‌رود - با پیچیدگی‌های دم‌افزای مدل خویش برخورد می‌کند.

منابعی که «ژانسون» بیش از همه از آن‌ها بهره گرفته - گذشته از مناسبات خصوصی‌اش با «سارتر» - عبارت است از نوشته‌های سارتر و «خاطرات» سیمون دو بووار که گزیده‌هایی از آن‌ها در زندگی‌نامه نقل شده است که دقت و درستی آن‌ها، مبہوت می‌کند، اما این زندگی‌نامه به هیچ

روی پدید نمی‌آمد اگر «سارتر»، «کلمات» را نمی‌نوشت. «کلمات» برای يك مفسر زندگی «سارتر»، وسوسه‌ی مقاومت‌ناپذیر است. نبردهای آینده، رخ می‌نمایند. «سارتر» در نخستین سال‌های زندگی‌اش، «مضحکه»‌ی را می‌بیند که بزرگ‌ترها براو تحمیل می‌کنند، نیز ریشه آن چیزی را می‌بیند که «نوروز» (نژندی) خویش می‌نامد. «ژانسون» در این «مبادی»، دست‌افزاری گران‌بها، و شاید کلیدی را برای گشودن همه پیچیدگی‌های زندگی «سارتر»، می‌یابد. «ژانسون»، در تصویر سیمای «سارتر»، خود را بندی «کلمات» نمی‌سازد، اما پژواکی که «کلمات»، این کتاب استادانه، می‌انگیزد، چنان نیرومند است که در پنج برش زندگی «سارتر» - که در این زندگینامه تقطیع شده است - به گوش می‌رسد.

تحلیل «کلمات» برای برش نخست زندگی «سارتر» بنیادی و بسنده است. درباره برش دوم، نوجوانی، که از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۸ دامن کشیده است، مؤلف ترجیح می‌دهد چیزی نگوید یا تقریبا چیزی نگوید، زیرا به دشواری می‌توان دریافت کودکی «سارتر» تا کجا امتداد می‌یابد و نوجوانی او با چه آزمون‌هایی غنی می‌شود.

برش سوم، بر جوانی سارتر پرتومی‌افکند: دوره ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۱ با فراغت تحصیل و برخورد با «سیمون دو بوووار» آغاز می‌شود و با اسارت در يك بازداشتگاه نازی پایان می‌یابد.

آگاهی‌های مؤثر درباره زندگی خصوصی «سارتر»،

با همه اهمیتی که دارد، در تاریخ تحول اندیشه او تنها شاخص‌هایی است.

آنگاه دوره با اهمیت‌تری، برش چهارم، پدیدار می‌شود که جای‌گزین عصر کاملاً ادبی و فردی‌ست: کشف وجود «دیگران» و کشف تعهد. اینک «سارتر» از پاره‌یی از مشخص‌ترین گرایش‌هایش گسسته است: نیروی مفرط و خواست «مطلق» که نخست او را به سوی اخلاق می‌کشاند. «متافیزیک» که او بی‌گمان، به آن بی‌تفاوت نیست، به چشمش بیشتر به‌عنوان مانعی تجملی در سر راه ظاهر می‌شود. مرك، پدیده‌یی گریزناپذیر است، به عکس زندگی که هر دم، ساخته و از نو ساخته می‌شود.

از سال ۱۹۴۱ است که کار سیاسی واقعاً برای «سارتر» آغاز می‌شود. کار سیاسی، نخست با ارتباط‌های هیجان‌آمیزش با حزب کمونیست نشانه خورده است که نمایشگر ناقص، اما مطمئن طبقه کارگر است. سپس «سارتر» زیر جاذبه آرمان‌گرایی (ایده‌آلیسم) خاص خود، از آن می‌گسلد و در این گسست است که نزاع مشهورش با «کامو» شکل می‌گیرد.

از ۱۹۵۳ در این زندگی، عناصری به چشم می‌خورد که با ماجرای مجارستان، جنگ الجزایر، و در سطحی خصوصی‌تر، بارد جایزه «نوبل»، بیماری فزون‌کاری و مصرف بیش‌از حد «آمفتامین»‌ها، به نقطه اوج می‌رسد. «زندگی‌نامه»، این تحول را به‌دو شکل اصلی، نشانه-

گذاری می‌کند: تلاش و نمایش این تلاش، با توصیف‌های
قهرمانانه یا فاجعی.

دوره کنونی زندگی «سارتر»، برش پنجم، از ۱۹۶۵
آغاز می‌شود. در این تاریخ، شخصیت او، یکی از کامل‌ترین
شخصیت‌هاست. بی‌آنکه خواسته باشد، به مدت بیست سال،
«پیش‌صحنه» را اشغال کرده است. شهرتی بدست آورده
است که بی‌گمان، دست و پاگیر است. www.tabarestan.info
در این پنجمین برش از زندگی «سارتر»، «ژانسون»
می‌خواهد آخرین گسست سارتر را محسوس گرداند،
گسست از آنچه بوده است، به قصد «بیشتر وجود داشتن».
«سارتر»، با اشاره به دل بستن‌ها و دل‌کندن‌هایش،
گفته است: «به نظر من، روشنفکر کسی است که به مجموعه‌ی
سیاسی و اجتماعی پای بند است، اما هرگز از تردید کردن
در باره این مجموعه دست بر نمی‌دارد.»

«ژانسون»، از نگره‌های «سارتر»، از مه ۱۹۶۸ به
این سو، جز جنبه‌هایی جزئی‌رانشان نمی‌دهد: جبهه‌گیری-
های «سارتر» در برابر چپ‌روی و در برابر حزب کمونیست
مرجع شده.

«ژانسون»، در آخرین فصل این زندگی‌نامه، ضمن
بررسی پیوست و گسست‌های پی‌درپی «سارتر» می‌گوید:
«دیدگاه سیاسی «سارتر» هرچه بیشتر با دیدگاه اخلاقی‌اش
مخلوط می‌شود.» به کلامی تندتر، خلق و خوی و مزاج
«سارتر»، جبهه‌گیری‌های او را شکل می‌دهد.

مردی از خطه تخیل و رؤیا

«شهرهای نامرئی»، هشتمین رمان «ایتالو کالوینو»، نویسنده نامدار ایتالیایی، در اروپا، خاصه در جامعه ادبی پاریس، با تحسین روبرو شده است.

«کالوینو» در پاریس زندگی می‌کند، اما به خاطر چاپ آثارش همواره میان پاریس و «تورن»، در ایتالیا، در رفت و آمد است.

همه خصوصیت‌های يك مسافر دایمی را دارد: همیشه خسته به نظر می‌آید و همیشه در تلاش است که به موقع به مقصد برسد. این تلاش را پایانی نیست، زیرا زمان، دمی آرام نمی‌گیرد.

او که از سرزمین‌های دور، از خطه تخیل و رؤیا، آمده است، ارمغان‌هایی به همراه دارد که مانند ارمغان‌های هیچکس دیگر نیست.

شادی، طنز و طعن، سادگی و صداقت، حتی خشم و

خروش و سخت دلی که الهام او را رنگ می‌زند، بسر چهره‌اش، به لبخندی اندیشناک و مهربان تبدیل می‌شود. وجودش آمیزه‌یی ست از يك روحانی رحیم و باگذشت و يك انگلیسی که طنز و هزل سیاهش را به آزر م درآمیخته است. این ایتالیایی ۵۰ ساله، فردای جنگ جهانی دوم، قدم به صحنه ادبیات گذاشت. شتاب داشت که تجربه نبردهای زیرزمینی‌اش را با حکومت فاشیست، که صمیمانه از آن خودش بود، بیان کند. در آن عصر، ایتالیا آزادی گفتارش را بازیافته بود و نویسندگان به پیروی از «ویتورینی» و «پاوز»، بر افشای دروغ‌ها و خدعه‌های فاشیسم همت گماشته بودند.

«کالوینو» می‌گوید: «خروش ادبی آن سال‌ها، بیش از آنکه واقعیتی هنری باشد، واقعیتی فیزیولوژیکی، وجودی و مردمی بود.»

مانند بسیاری از نویسندگان آن زمان، سبک را از «همینگوی» آموخت. در نخستین رمانش که «راه آشیان عنکبوت» نام داشت، کشش به سوی افسانه به شدت مشهود بود. در آینده، این کشش، او را به ترجمه افسانه‌های عامیانه از گویش‌های گوناگون ایتالیایی رهنمون شد. در این قلمرو، مجموعه‌یی بزرگ فراهم آورد.

از این پس، آثارش، خاصه سه رمان به هم پیوسته از یاد نرفتنی به نام‌های «ویکت دو نیم شده»، «شوالیه مفقود» و «بارون آسوده»، هرگز از انعکاس این کلام «پل والری» خالی نبود که می‌گفت «در آغاز، فریب بود.»

نویسنده‌ی بی‌ست با دو چهره: روح و روانش، کمین واقعیت‌های جدید را در صحنه زندگی اجتماعی می‌کشد و تخیل خستگی‌ناپذیر و تمام‌نشدنی‌اش، از او یک شکارگر «نماد» ساخته است. خود را در تاروپود نظریه‌های ادبی گرفتار نمی‌سازد و عشقی وافر به پژوهش‌های علمی، خاصه کیهان‌شناسی، دارد.

این گرایش‌های گوناگون، خود نشانه آن است که کار تازه او، «شهرهای نامرئی»، زمان به معنای عام نیست، بلکه یک اثر افسانه‌ی طبقه‌بندی‌نشده‌ی است. در این اثر، شعر با مقامه، مغالزه می‌کند و توصیف‌هایی که از شهرها بدست داده می‌شود، در یک گفت‌وگو با الهوتی میان «قوبلای قآن» و «مارکوپولو» به هم می‌پیوندند. این دو، گاه فرمانروا و فرمانبرند، و گاه به «ولادیمیر» و «استراگون»، دو شخصیت «در انتظار گودو»، شباهت پیدا می‌کنند.

«کالوینو» در آغاز هم می‌خواست کتاب خاطرات «مارکوپولو»، جها نگر دو سوداگر مشهور و نیزی را باز نویسی کند. این کتاب را، «روستیسین دو پیز» که «نخستین خبرنگار بزرگ تاریخ»، در زندان «ژن» با او آشنا شد، به زبان مردم شمال فرانسه تحریر کرد، اما در باغ‌های معلق «شهرهای نامرئی» با عطر گل‌های «ماگنولیا» که «قوبلای خان» و «مارکوپولو» در آن گردش می‌کنند، چیزهای واقعی اهمیت ندارند. زمان و مکان، در دشتی بی‌کران با هم مخلوط می‌شوند، مشوش می‌شوند. اکنون و گذشته و آینده، نابود می‌شوند و از طریق توصیف‌های مسافر، شهرها

زیر نگاه رؤیایی و خوابناک «قوبلای خان» رنگ می گیرند. «قوبلای» همیشه گفته های هم سخن و نیزی اش را باور ندارد، اما ضمن آنکه به او گوش می سپرد، امیدوار است در شهرهای فرضی، طرح مشخصی را بیابد که بتواند کره زمین را به نظم آورد.

گاه چنین می نماید که او در میان دور نماهای فریبنده، در شرف یافتن مسیری روشن است، اما همچنانکه «مارکو پولو» سخن می گوید، توده یی از مغازه ها، دکه ها، ویرانه ها، نظم نیافته را پشت پرده یی از مه می کشاند. زمین، شاید آیینۀ آسمان است، اما آیینۀ یی سیاه که فقط سایه تصاویر را منعکس می سازد.

بدینسان، میان مدینه فاضله و گور جمعی، میان شهر آرزویی افلاطون و شهر لاهوتی قدیس «اگوستن» و شهرهای کندویی عظیم که به گفته آینده نگران هراسناک، بزودی سیاره رامی پوشانند، شهرهایی خیالی جای گرفته اند، نیز شهرهایی واقعی چون پاریس، آنجا که میلیون ها انسان هر شب با يك نان دراز به خانه بازمی گردند، و شهرهای دیگری که گویی از اوهام تئاتری «آنتوان کارون» یا «مونزودزیوریو» بیرون کشیده شده اند که پایتخت های متروک، سرشار از ساخته های سنگی را، بر بومی از سیاهی و شعله نقش می کردند.

از این قرار، این کتاب که تواتر آشکار توصیف های خیالی ست، در پایان، بافت فشرده خود را بر ملامی سازد که از پژواک های تاریخ و کنایه های اجتماعی، در اهتزاز

است. در بطن این بافت، يك خاطره گسترده فرهنگی
آشيان کرده است. این کتاب، حماسه دلتنگی مشترك همه
انسانها برای جای دیگر، و مکانی دیگرست که بتوان در
آن، علت وجودی خود را یافت. و چه کسی در برابر برخی
از مکانهای کهن، در برابر شفافیت برخی از بناها، روزی
باور نکرده است که علت وجودی باطنی خود را یافته است؟
از این قرار، «کالوینو»، میان کابوس ابدیت که برای
رمانتیکها گرامی بود و نگرش عقلی و علمی به جهان، از
رویای بیداری خود به جستجوی قانونی خارج می شود که
رمز و راز، از اجزای آن است.

در قاره نو

داوران فرانسوی گفتند از آن روی به «پاتریک وایت» جایزه ادبی نوبل ۷۳ را می‌دهند که درهای قاره جدیدی را به روی ادبیات گشوده است.

او سی سال، بی سروصدا، رمان‌های طولانی نوشته است، رمان‌هایی همه سرشار از اندیشه.

«وس»، رمانی که او در ۱۹۵۷ نوشت، سرگذشت یک آلمانی بود که مرزهای استرالیا را کشف کرد. با این همه، از سراب لاهوتی (متافیزیکی) می‌درخشید. «ماندالای جامد» (۱۹۶۶) زندگی دو برادر دوقلو را عرضه کرد که یکی، کتابفروش بود و دیگری، مردی ساده لوح. در این رمان، احساس رابه زیان عقل ستود.

سه سال بعد، در «تشریح زنده»، سرگذشت هنرمندی بلند پرواز را عرضه کرد که زندگی را هر زمان که به آثارش لطمه می‌زد، طرد می‌کرد.

«پاتريك وايت»، استرالیایی، برنده نوبل ادبی ۷۳، مردی به شدت منزوی است. در «سیدنی» با چند سگ و یک پیشخدمت زندگی می‌کند و تقریباً هرگز تن به مصاحبه و گفت‌وگو نمی‌دهد. وقتی نوبل ادبی را برد به اختصار به خبرنگاران گفت: «یک سال بود که نوبل تمهیدم می‌کرد.» شورای نوبل با اعطای جایزه ادبی به «پاتريك وايت»، بی‌گمان تصدیق کرد که او طی سال‌ها هواداران دل‌سپرده، هر چند معدود، برای خود فراهم آورده است که چشم‌اندازهای اندوه‌زای او را می‌پذیرند و مدهوش جنبه‌های تیز و نافذ وجدان هنری او هستند.

اکنون نهمین رمان او، «چشم توفان» در فرانسه انتشار یافته است، رمانی به سبک قدیم، به کلام دیگر، عمارتی که با دقت و استادی افراشته شده است، سرشار از دقایق باریک و واقع‌نگرانه و کاوش روانشناسانه.

گرچه انتشار این رمان در جهان‌اندیشه و هنر، رویدادهای بزرگ است برخی از ناقدان می‌گویند این اثری است که فراخور خواننده شتابزده امروزی نیست.

«چشم توفان»، داستان پیرزنی است به نام «الیزابت هانتر» که در خانه بزرگ و مجلل خود در سیدنی، درگیر احتضار است و پنج خدمتکار فداکار، تیمارش می‌کنند. ذهن بانوی پیر، گاه‌گاه آشفته می‌شود، اما رویهمرفته، او هنوز زیرک و هشیار است. در بازگشت‌های طولانی به گذشته‌اش، خود را می‌بیند که زیبای جامعه عیش و طرب است، همسر مردی توانگر و مادر دو فرزند باهوش است.

آنگاه دو فرزند او از راه می‌رسند. اولی، «سربیزیل-هانتز»، بازیگری مشهور و دومی شاهزاده خانم «دوروتی دولاسکابینز»، همسر یک اشرافزاده است.

آن دومی کوشند خانه مادر هنوز نمرده‌شان را از اثاثه خالی کنند و او را به آسایشگاه پیران برند تا بدینسان از هزینه‌های او بکاهند و بر میراث خویش بیفزایند.

«سربیزیل»، بیمناک شهرت خویش است، مردی ست تقریباً خمار. «دوروتی»، شوهری فرانسوی دارد که سالهاست از او خسته است. دو فرزند، هر دو زیرک و هشیارند، و به اندازه سگهای هار، بی‌عاطفه. نویسنده از «دوروتی» چنان سخن می‌گوید که از کسی که از او سخت نفرت دارد. او ترسو، بی‌مهارت و ایرادگیر است، خطاها و لغزش‌های همه را می‌بیند، از ذوق وزیبایی دیگران ایراد می‌گیرد، اما خود اسیر خست و آزاست و قضاوتش درباره خدمتکاران دوست داشتنی مادرش، عاری از هرگونه چشم و رو. پس از آنکه بانوی معظم، «الیزابت هانتز»، سرانجام به آرامی در خانه خود می‌میرد و کشیش درباره جمع‌آوری جواهرات با «دوروتی» مشورت می‌کند، «دوروتی» می‌پرسد: «بعد از آنکه پرستارها دستبردها‌شان را زده‌اند، جواهری هم باقی مانده است؟» «پاتریک وایت»، در چهره‌سازی، استاد است و در توصیف اشخاصی که کارهای خانه را انجام می‌دهند، چالاک. توجه و سواس‌آمیزی به صحنه آرایی دارد، اما داستان او معمولاً در خارج از صحنه می‌گذرد.

«وایت» سلطان جهانی‌ست که خود می‌آفریند، گرچه حساسیت و خودجوشی‌اش بسیار نیست.

«می‌شیما»، غرابت ادبی

درچهل و پنج سالگی، «یوکیومی‌شیما»، چهل و پنج رمان، هیجده نمایشنامه، ۲۰ جلد داستان کوتاه و به همین تعداد، مجموعه مقاله نوشته بود. او غرابت ادبی ژاپن بود و گاه از او به عنوان نویسنده‌ی سزاوار جایزه نوبل یاد می‌شد: زیرکانه در تبلیغ خویش می‌کوشید و آگاهانه رسم و راه مردی کژآهنگ و بی ذوق را درپیش می‌گرفت که کفاره افراط‌ها و تندروی‌هایش را با قریحه‌ی که گاه به سرحد نبوغ نزدیک می‌شد، می‌پرداخت.

در نوامبر ۱۹۷۰ پس از کوشش برای تحریر ارتش به قیامی مضحك به سود سنت‌های استعمارگرانه ژاپن، به خودکشی آیینی مشهورش دست زد.

این خروج تماشایی از صحنه حیات، برای همیشه، شرایط حساسی را که «می‌شیما» و آثارش در پرتو آن باید

مطالعه شوند، بدست داد. شاید خود نیز، همین را می-خواست. نویسنده‌یی که همان قدر نیروی سازنده وقف زندگی‌اش کرد که وقف رمان‌هایش، نمی‌توانست پس از مرگ، جالب‌تر از عکس سربریده‌اش که در سراسر جهان پخش شد، تصویری از خود در اذهان به جا گذارد.

میهن‌پرستی «سامورای» وار «می‌شیما»، بی‌گمان، ریشه‌یی میان تهی داشت. به او و به ارتش خصوصی کوچکش اجازه داده شده بود با نیروی خودیاری ژاپن آموزش بینند. در پایان، متعصبانه ژاپنی شده بود. با اینهمه، او نیز عمیقاً پروای افکار عمومی خارجی را داشت. او از حیث زندگی نامه نویسان پس از مرگش در غرب، خوشبخت بوده است. نخستین زندگی نامه نویس غربی او، روزنامه نگاران انگلیسی، «هنری اسکات استوکز»، تحلیل هشیارانه و هوادارانه‌یی به نام «زندگی و مرگ یوکیومی شیما» منتشر ساخت که فضایل «می‌شیما» را می‌ستود و آن‌ها را بر حسب خود شیفتگی ترسناک او تشریح می‌کرد.

نویسنده امریکایی، «جان ناتان»، برخلاف «اسکات استوکز»، زندگی‌نامه «می‌شیما» را با همکاری خانواده او نوشته است که اکنون به زبان فرانسه ترجمه شده است. «ناتان»، استادیار ادبیات ژاپن در «پرینستون» مدتی، کارش، ترجمه آثار «می‌شیما» بود. او «می‌شیما»ی عضله ورز را از چند جهت، تحت تأثیر گذارده بود، از جمله با شکست دادن او در مسابقه زور بازو.

گفت‌وگوهای «ناتان» با خانواده و دوستان «می‌شیما»،

نکات جذابی به بار آورده است: دقایق و جزئیات اتاق تیره و نموری که مادر بزرگ مقتدر و جبار «می‌شیما»، او را تا ۱۲ سالگی در آن پرورش داد، کوشش‌های پدرسخت‌گیریش برای دور کردن او از نوشتن و کشاندن او به کارمحترمانه دولتی.

«می‌شیما» هنوز چهارساله نشده بود که پدرش فکر کرد با هر چه نزدیک‌تر کردن او به قطاری که به شتاب‌دور می‌شود، روح مردی را در او القا کند. در آن لحظه، قیافه طفل چهار ساله، مثل یک ماسک، خونسرد و تأثرناپذیر ماند. بعدها پدرش، هر گاه که او را در جوانی، هنگام نوشتن ناگه‌گیر می‌کرد، حاصل کارش را به آتش می‌سپرد. «ناتان»، سرکشی «می‌شیما» را به جهان همجنس‌گرایی توكیو ثبت کرده است که به عنوان نوعی نگرش و پژوهش حرفه‌یی آغاز شد:

نویسنده جوان، جدا از این جهان منحرف، از صحنه‌های آن یادداشت برمی‌داشت.

زندگی خصوصی او فوق‌العاده متنوع بود. بر رغم تغلف‌ها و بی‌حرمتی‌های نمایشی و نمایانی که از ارتکاب آن‌ها حظ می‌برد، اشتباه‌های غریبی به آبرو و احترام داشت. در سال ۱۹۵۸ ازدواج کرد: تا اندازه‌یی به خاطر آنکه فکر می‌کرد چنین کاری از او انتظار می‌رود، و تا اندازه‌یی از آن روی که می‌خواست مادرش را خشنودسازد که ظاهراً دست در کار مردن بود. ازدواج او بایست پیوندی پیچیده از کاردرمی‌آمد.

با اینهمه، از عجایب روزگار این که گویا ازدواجی سعادت آمیز بوده است. از جهاتی، گیراترین شخصیت در کتاب «ناتان»، بیوه باهوش و زیرک «می‌شیما»، مادر دوفرزند اوست.

«ناتان»، آثار «می‌شیما» را تابعی از زندگی‌اش می‌داند.

این فکر ممکن است نابخردانه باشد که «می‌شیما»، بدون گواهی دستاورد ادبی‌اش، خاصه رمان چهار جلدی «دریای باروری»‌اش، ممکن بود رونوشت ژاپنی یک مجنون روحی نمونه به نظر آید.

ناتان «بانوعی نفرت از «می‌شیما»، می‌نویسد که این بسیار طبیعی‌ست، زیرا «می‌شیما»، با همه سرشاری و گیرایی‌اش، منشی سخت‌تند و ناخوشایند داشت. درخشنده‌گی‌اش، برق زوال بود.

در سراسر زندگی‌اش، بالصراحه و با شور شهوی، عاشق مرگ بود. معتقد بود که خودکشی، تنها عملی‌ست که می‌تواند او را به درک هستی‌اش ببرد. پس از آنکه رشته پیوند از این جهان گسیخت، مادرش گفت: «این نخستین بار در زندگی‌اش بود که کاری را که همیشه می‌خواست بکند، انجام داد. گوارایش باد.»

بند باز تاریخ

«ویلیام گولدینگ»، اخلاق‌گرایی طنز پرداز است. «خداوندگار مگس‌ها»ی او، زندگی ماجراجویانه جنون-آمیزی به سبک «روبنسون کروزوئه» بود که در آن، کودکانی کشتی شکسته، در جزیره‌ی متروک، به بربریت و سبعت بازگشت کردند و به دریدن و کشتار کردن یکدیگر پرداختند. سپس در «رواق» و در «سقوط آزاد»، اندیشه‌هایش را در باب تناقض «شر» و نسبت «پیشرفت» دنبال کرد.

«گولدینگ»، شیفته زبان‌یونانی و باستان‌شناسی، این بار، صحنه تناقض‌هایش را در عتیق‌ترین عهدها می‌گسترده: «خدا، کژدم»، اثر تازه او، از سه‌رمان کوتاه ترکیب شده است که در آن، همان درون‌مایه‌گوری انسان‌ها و نسبت «تاریخ» در سه‌زمینه متفاوت، به کار گرفته شده است: مصر فراغنه، عصر حجر و رم امپراتوری.

يك فرعون در پايان راه، برای مومیایی شدن آماده می‌شود: درباریان و خادمان مقربش را در هرم خویش می‌کشاند. تنها، دلّك به لذت‌ها و خوشی‌های جاودانی، نا باور است و به سادگی، سهم خویش را از جهان مادی طلب می‌کند. مساله جانشینی، ماشه فاجعه را می‌فشارد، زیرا می‌دانیم که فراغنه، تنها از طریق زنا با محارم، تولید مثل می‌کردند. و باری، پسر فرعون، بیش از آن جوان و بیش از آن منحرف است که با خواهرش همسوی کند. دلّك، از دلّکی به دگرگون سازی روی آور می‌شود، برای حذف نزدیکی با محارم، زنا را خلق می‌کند. يك مصر پایان می‌یابد، مصر دیگری آغاز می‌شود... شور زندگی، زیر خاکستر پرستش مردگان، ناپیدا می‌شود.

بخش دوم که در چارچوب عصر نوسنگی‌اش، از این هم طنزآمیزتر است، مساله آزادی زنان را در عصر سنگ تراشیده طرح می‌کند: در گیروداری که مردان شکار می‌کنند، زنان فرمان می‌رانند: يك شکارگر زخمی شده، قدرت مرموز زنان را کشف می‌کند، بی‌آنکه بتواند راز ایشان را فاش سازد. این داستان عصر غارنشینی، که باب طبع نهضت‌های آزادی زن در روزگار ماست، آشکار می‌کند که در ماقبل تاریخ، قدرت زنان، هرچه بیشتر اعمال می‌شد، کمتر عیان می‌شد.

سومین بخش کتاب، يك ناهمزمانی (آناکرومیسیم) هذیان‌آمیز را بیان می‌کند: یکی از امپراتوران عصر

انحطاط رم، دلبسته برده بسیار باهوش یونانی اش می شود که برای او، پی در پی، ماشین بخار، باروت توپ و چاپ و دیگک زودپز و... را اختراع می کند. هراختراع، امپراتور را از مصیبتی نجات می دهد، اما مصیبتی نو به بار می آورد. امپراتور، با احتیاط، این انقلاب صنعتی نابهنگام را در نطفه خفه می کند و در نهان، دیگک زودپز را نگه می دارد. آنگاه، مخترع بسیار زودرس را به چین گسیل می دارد که در آن جا نیز از او سخن خواهند گفت.

این اثر سه قسمتی که با آیین و مراسم کفن و دفن مصری آغاز می کند، با حرکات خنده آور «چارلی چاپلینی» یک امپراتور رمی خاتمه می یابد. «گولدینگ»، بنده باز «تاریخ»، به آسوده ترین وجه، از این سوی به آن سوی تاریخ تاب می خورد، می خواهد تضاد پیشرفت، نزدیک بینی آداب و رسوم و نسبیت امور را بر ملا کند.

به نیروی تصمیم روح خویش

در عصر ما، عصر خشونت، عصر بحران و آلودگی، هنوز فرزانه‌گانی، باخوشبینی به سرنوشت سعادت‌آمیز بشر می‌اندیشند. «رنه‌دوبوا»، زیست‌شناس - جامعه‌شناس فرانسوی، از آنهاست. با اینهمه، او خوش بینی‌اش را بر پایه این باور نگذاشته است که پیشرفت دانش، دروازه آینده‌یی درخشان را بر ما خواهد گشود. درست به عکس. او همانند «ادگار مورن»، مولف «مثال گمشده»، راز را در ریشه‌های بشریت و تاریخ جستجو می‌کند. می‌نویسد: «بهترین مسکن در اعصار آشفته‌گی و اختلال، خوردن يك «خوراك» قوی تاریخ است.»

آنچه در ابتدا، «رنه‌دوبوا» را می‌رباید، پابرجایی و ثبات خارق‌العاده پدیده انسانی است. اختلاف‌های ناچیز که میان نژادها می‌گذارند، وحدت زیست‌شناختی انسان را در زمان و مکان، نیز، هویت روان‌شناختی‌اش را، تغییر

نداده است. در قلمرو مکان، اروپاییان و سرخپوستان امریکا، با آنکه هزاره‌ها از یکدیگر جدا بودند، به شتاب توانسته‌اند رابطه برقرار کنند: از یکدیگر متنفر شوند، همدیگر را دوست بدارند. در قلمرو زمان، ساکن «منهاتان»، امروز، هم خوشبخت وهم بدبخت است، به همان دلایل که انسان غار نشین... به چشم «رنه‌دوبوا»، «خشنودی‌های بنیادین که بشریت، در جستجوی آن‌هاست همیشه همانند همان‌هاست که در ماقبل تاریخ بود.»

این خشنودی‌ها چیست؟ از جمله، داشتن شبکه‌یی است از روابط با تقریباً پانصدتن دوست و آشنا، خواه این پانصدتن در یک قبیله یا یک دهکده گرد آمده باشند، مانند قدیم، خواه در سراسر جهان پراکنده باشند، چنانکه برای برخی از معاصران، چنین است... نیز یک عالم جنب و جوش و نمایش است. همین ذوق جنب و جوش است که به گفته مؤلف، جاذبه جزایر را ساخته است و همواره خواهد ساخت. جزایر گذشته به همان اندازه پر جنب و جوش، پرسرو صدا و پر جمعیت بودند که پایتخت‌های ما. این، ماشین‌های ماست که شهرهای ما را سکونت ناپذیر گردانده است. و سرانجام از این خشنودی‌هاست «تجربه‌های غنی حسی زندگی بدوی، که نیاز به آن‌ها به طرز ناستردنی در مجموعه «ژنتیک» نوع، نقش بسته است»: عشق ورزیدن در بهار، گردش کردن، رقابت کردن، جشن برپا کردن. بدینسان، پیشرفت صنعتی، چیزی را تغییر نداده است.

وی در آثارش خاطر نشان می‌سازد که در گذشته، جهش‌هایی اجتماعی، دست‌کم به همان اندازه با اهمیت که تحول صنعتی، وجود داشت: برای نمونه، گذر از زندگی چادر نشینی به کشاورزی، نیز اختراع‌هایی به همان اندازه سرشار از بروبار که کارمایه هسته‌یی (انرژی اتمی)، مانند کاربرد آتش. پس برای آنکه انسان، خوشبختی را بازیابد بس است که نیازهای اصلی‌اش را خشنود سازد.

اما به چشم «رنه‌دوبوا»، شکل‌پذیری اجتماعی انسان، باثبات زیست‌شناختی و روان‌شناختی‌اش مغایرت دارد. اگر او مانند «لوی استروس»، مردم‌شناس، به وجود ساخت‌های تغییرناپذیر اعتقاد دارد، آن‌جا که می‌گوید انسان، تنها جانوری است که می‌تواند تصمیم‌های آزاد بگیرد، و بدینسان تنها جانوری که می‌تواند از شرایط خارجی‌اش بگریزد، از «استروس» جدا می‌شود. از این قرار، هیچ‌جانور دیگری هرگز محیط اصلی‌اش را ترک نگفته است، یا اگر به نوعی، به انجام چنین کاری کامیاب گشته است، به قیمت جهشی زیست‌شناختی تمام شده است که هویت و «این‌همانی» آن را زایل گردانده است.

به عکس، انسان، جانور گرمسیری، توانسته است بدون تغییر زیست‌شناختی و ضمن آنکه خودش مانده، با پدید آوردن محیطی مصنوعی برای خود، بریخ‌های قطب‌ها یا «سنگ‌گدازه»‌های ماه گام‌نهد، از این قرار، انسان

می‌تواند حیات را به بهترین یا بدترین تبدیل کند.
کاش می‌شد به این درس زیبای اصالت، سراپا دل
بست و چون «پیک دولامیراندول»، انسان‌گرای نام‌آور
دیگر که «رنه‌دوبوا» از او گفته‌هایی نقل می‌کند، معتقد
شد که انسان «می‌تواند به نیروی تصمیم روح خویش
به اشکالی برتر که خدایی‌اند، درآید».

تبرستان

www.tabarestan.info

ریگ گم شده

زندگی چیست؟ از چه‌ها ساخته شده است؟ این کلاف سردرگم، این پیچیده‌ترین پیچیدگی را، چگونه می‌توان گشود؟ چه کسی ما را به این دنیا دعوت کرده است؟ بی‌دعوت آمده‌ایم یا دعوت داشته‌ایم؟ کیستیم و چیستیم؟ این جهان چیست؟ از کجا آمده است و به کجا می‌رود؟ مرگ چیست؟ آیا زندگی نوینی است یا پایانی محتوم است بر آنچه هست؟ این‌ها، همان پرسش‌های لاهوتی‌ست که قرن‌هاست ذهن فلاسفه را به خود مشغول داشته است، اما اکنون تغییر مکان داده است و عناصر اصلی شاخه‌های گوناگون ادبیات فرانسه شده است.

یکی از مردانی که به این پرسش‌ها بسیار اندیشید، «آنری دومونترلان» بود که در پاییز ۱۹۷۲ به زندگی خود پایان داد. اکنون از او دفتری بنام «آتش‌های خاموش» منتشر شده است که از همان پرسش‌ها، سرشار است:

مجموعه‌یی ناظر بر چیستان حیات، یک محاکات، از خود
پرسیدنی بی‌پایان که باین‌بست، بادیوار سکوت، روبرو
میشود، به پاسخی نمی‌رسد. نویسنده، گویا سرانجام، از
حیرت، خود راکشت. به‌چیزی نمی‌رسید، هدفی در برابر
نمی‌دید، وازهمه این‌ها گذشته، درجامعه‌یی می‌زیست که
هرکس، تاب آن‌را ندارد، جامعه‌یی سراسر انسان ستیز،
که در آن، فرد، تفردی ندارد، هویتی ندارد، بی‌چهره‌ست،
گم‌گشته‌ست، بندی بندهای پیداوناپیدایی‌ست و به‌گفته
نویسنده، جامعه‌جنون‌زده‌یی تنیده از توحش‌ها، انسان
ستیزی‌ها، ظواهر فریبنده، فرهنگ بی‌فرهنگ که
شارلاتان‌ها در آن، بر امواج موفقیت می‌رانند.

آنگاه نویسنده می‌گوید: پس‌چه می‌ماند؟ خرد و
فرزانگی اعصار باستانی، رنج، شادی تفکر درعین رنج
بردن.

درونمایه‌اثر، باهمه آنکه غربی‌ست، موجی‌ازاندیشه
شرقی‌دارد: جابه‌جا نویسنده می‌گوید معنویت شرقی، آزاد
می‌کند، رهایی درانسان‌گرایی خاور زمینی‌ست، آنجا که
انسان، باجامعه رابطه‌یی دارد که بسی شفاف و متعالی‌ست:
درشرق، انسان، ریگی‌گم‌شده در توده شن‌نیست، باهمه
آنکه باجامعه پیوند دارد، خود سیمایی مشخص‌است و از
تفرد و تعین‌خود، لذتی ناب‌می‌برد و به‌همین واسطه، رنج
حیات را چالاکانه تاب می‌آورد.

انسان شمالگان

يك باستان‌شناس آمریکایی که زندگیش را در آلاسکا گذرانده است، تاریخی ده هزار ساله را زنده کرده است که به اسکیموها، مقام و مرتبتی همسنگ اقوام مدیترانه‌یی می‌بخشد.

سرمای قطبی: آری، چه چیز بیش از سرمای قطبی، دشمن انسان و دشمن شکوفایی يك تمدن است؟
بیشتر تمدن‌های بزرگ، در آب و هوای خوش برآمده‌اند. لطف خوش آب و هوای کرانه‌های مدیترانه، یا وفور رویندگی سرزمین‌های گرمسیری، تمدن‌های عظیم ساخته‌اند. چنین می‌نماید که در این اقلیم‌ها، انسان از مساعدترین شرایط به سود رشد خویش بهره برده است، لیکن سرما نیز مایه فلج یا مرگ انسان نبوده است. به عکس، یکی از چالش‌های بزرگی است که انسان را وا می‌دارد فرهنگی را ابداع کند، حفظ کند و پیش برد.

انسان شمالی، که از محدودیت‌ها و فشارهای کاهش ناپذیر اقلیمی، جان بدر برده است، یکی از سازگارترین تمدن‌ها با محیط جغرافیایی، مجموعه‌یی از رسوم، و «پاسخ»‌هایی را ابداع کرده است که او را در میان نوآوران بزرگ تاریخ بشری قرار می‌دهد.

«ده‌هزار سال تاریخ قطب»، نوشته «جان لویس گیدینگز»، باستان‌شناس آمریکایی که به فرانسه برگردانده شده است، و مقدمه‌یی که قطب‌شناس شهیر، «ژان فالوری»، بر آن نوشته است، تصویر دقیق نبرد انسان با محدودیت‌ها و تنگناهای اقلیمی و حرکت در جهت ابداع يك فرهنگ انسانی است.

«گیدینگز» زندگی‌اش را در سرزمین‌های اسکیمویی در آلاسکا، به جستجوی گذشته اسکیموها و ده‌هزار سال تاریخ قطب گذرانده است که در خاک منجمد مدفون بوده است. او سال‌به‌سال آثار و جاپاهای تمدنی را کشف کرده است که کمتر از تمدن‌های یافت شده در «تروا» یا «پمپئی» مهیج و بااهمیت نیست، آثاری چون مساکن قدیمی، اسکلت‌ها، سلاح‌ها، سفالینه‌ها.

«گیدینگز» در دل تاریخ کوتاه اسکیموها، يك «ماقبل تاریخ» طولانی یافته است. اشیایی که او یافته است، بیشترشان، به عصر تك سنگی متعلق است و این، عصر دوباره گرم کردن اقلیم است، عصری دشوار برای انسان، زیرا در آن، شکار بزرگ ناپدید شده است: پس، انسان

شمالی باید خود را با محیط سازگار کند و ساز و برگ سبک بسازد. «گیدینگز»، در دماغه «امید»، در دماغه «کروسن اشترن»، درخلیج «کوتسه بو»، زنجیره‌ی فرهنگی را کشف کرده است که شش‌هزار سال عمر دارد. بیشتر کشف‌های او درکنار اقیانوس منجمد شمالی، در سواحل طولانی خاکستری و سیاهی انجام شده است که ترتیب لایه‌ی آن‌ها، واپس نشینی تدریجی دریا را، بنا بر دگرگونی‌های اقلیمی، نشان می‌دهد، اما «گیدینگز»، در امتداد رودخانه‌ها و در جنگل‌ها به درون خاک نیز حمله‌ور شده است. او با اسکیموها زیسته است. مثل آن‌ها گوشت و پوست نهنگ خورده است. او دانشی باخود دارد که هیچ دانشگاهی تعلیم نمی‌دهد. خود می‌نویسد: «تصور می‌کنم من یک اسکیمو هستم.»

درگیرودار پژوهش، در امتداد رودخانه «کوبوک»، منطقه‌ی، او را متوقف کرد. در آن‌جا گذاری‌ست، یک محل دلخواه برای شکار، زیرا که رمه‌های بزرگ «کاریبو»، هنگام کوچ، در این‌جا از رودخانه می‌گذرند. «گیدینگز» فکر کرد بی‌گمان در گذشته در این‌جا انسان‌هایی در کمین شکار می‌نشسته‌اند. دست‌به‌کاوش زد. اشتباه نکرده بود. در محوطه‌ی به مساحت ۸۰۰ هزار مترمربع، در عمق نه متری، سی‌لایه‌ی مشخص فرهنگی روی هم قرار گرفته بود: دست افزارها، استخوان‌ها، چوب‌ها، بقایای اجساد. آنچه او در این میدان حفاری یافت، اندیشه‌های پیش از این

پذیرفته‌اش را زیر و رو کرد. دریافت‌که انسان‌های ماقبل تاریخ قطب، نخست در جنگل‌ها مستقر شدند و تنها پس از هزاران سال، به یک جمعیت ساحل‌نشین شکارگر تبدیل شدند. نیز به نظرش رسید که این مردمان، نوادگان آسیای شرقی‌اند.

نخستین بار، شکارگران بودند که پیش از رسیدن به آمریکا، از سیبری گذر کردند. آن زمان باب «برنگ» هنوز وجود نداشت. آن‌ها بدرون جنگل‌ها رخنه کردند. و این‌اشیایی را که او یافته است در دل زمین گذاشتند، از جمله پیکره‌یی ساخته از عاج، مجسمه حیوانی غریب که به اشیاء هنری «سیست»‌ها یا هنر چینی می‌ماند. بدینسان او میان «ماقبل تاریخ»‌های آمریکا و اروپا، پیوستگی‌ها و خویشاوندی‌هایی یافت و بر او محقق شد که از سیبری تا گروئنلند، تمدن، یکی بوده است. در این جبهه ۱۵ هزار کیلومتری، انسان‌هایی زیسته‌اند، جابه‌جا شده‌اند (چنانکه اعراب در صحرا) و پاسخ‌هایی درخور برای چالش طبیعت یافته‌اند. از سوی دیگر، طبیعتی که آن‌ها با آن روبرو بودند، کمتر از آنچه گمان می‌رود دشمن بوده است: جنگل شمالی، چمنزارهای شمالی، اقیانوس شمالگان، در حقیقت، مخازن گوشت و ماهی‌اند، غنی‌تر از سرزمین‌های گرمسیرند. رمه‌ها، هزار هزار دیده می‌شوند. «گیدینگز»، خود نهنگ‌ها را تعقیب کرده است و ده‌ها شاه‌ماهی نقره‌یی شکار کرده است و بدینسان، دریافت‌ه است که شکارها و

صیدهای «ماقبل تاریخ» چه صورتی داشته است. او می‌گوید شیوه‌های امروز شکار و صید اسکیموها تقریباً همان است که در گذشته‌های دور بوده است. گویی سرما، زمان را منجمد کرده است.

باستان‌شناس بزرگ، خود يك نژادشناس است. پژوهش او، يك ماجرای انسانی است که ارزش‌های تمدن يك ملت دور از چشم را کشف کرده است. او اسکیموها را درکار و درزندگی نگریسته است، به افسانه‌هاشان گوش سپرده است، به دورنمای شمالگان رخنه کرده است که مجذوب می‌کند، و از يك کاوشگر، يك دانشمند مسحور، دیوانه‌تمدنی پاك و دست نخورده، می‌سازد.

در کتاب او، شمایل انسانی دیده می‌شود که تن و جان را به يك عشق، عشقی انسانی، استثنایی سپرده است. او با این عشق، اقوام طبیعی شمال را زنده کرده است که باید در تاریخ کامل بشر، جایی همتای اقوام مدیترانه‌یی بیابند.

در کتاب او، نبرد انسان دست تنها با يك طبیعت زورگو و فشار آور و دشمن‌خوی به چشم می‌آید، اما در این نبرد، انسان اروپایی - آسیایی، پیروز می‌شود، بی‌آنکه طبیعت، پایمال گردد.

تبرستان

www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

۳- غرب: بیماری‌ها و گران باری‌ها ...

رشد خود کامگی در ربع سوم قرن

نگرشی ژرف در دگرگونی نقش رییس جمهوری در آمریکا، غور و تأملی در معنای «واترگیت» و بازتاب‌های این ماجرا، تراکم بیشترین قدرت در دست‌های يك انسان لغزش پذیر به نام رییس جمهوری و خطرهایی که بر این امر مترتب است، این همه، درون مایه اثری تحلیلی به نام «خود کامگی رییس جمهوری» است که درگیر و دار نبرد انتخاباتی «جیمی کارتر» در پارسیس منتشر شد. این، سندی پرملا کننده است درباره شیوه‌های اعمال قدرت که در اصل، به یکی از مسایل خطیر فلسفه سیاسی - تفکیک قوا - می‌پردازد. در ایالات متحد، «پدران بنیادگذار»، از همان آغاز، رکن‌های مقنن، قضایی و اجرایی را از هم جدا کرده بودند. مجموع این سه، به عنوان دستگاهی قادر به تعدیل و ایجاد موازنه، طرح ریزی شده بود، اما دیری نگذشت که آمریکاییان دریافتند برای پیشگیری از رخوت و بی‌حسی نظام، بایست

برای یکی از این سه قوه، تقدمی نسبی قایل شوند. تقدم را برای قوه مجریه، قایل شدند و دستگاه، بالنسبه بی نقص کاری کرد تا آنکه آمریکاییان به صحنه جهانی پریدند.

جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ کره و خاصه، جنگ ویت نام، بله، همه این جنگ‌ها، جریانی اجتناب‌ناپذیر را تسریع کردند: قوه مجریه، همه‌کاره شد، و ریاست جمهوری، خودکامه. هراس روانی از کمونیسم هم یاری کرد و ریاست جمهوری، به جستجوی بهترین وسیله برای «نهادی» کردن و رسمی کردن این «ترجیح» - ترجیح قوه اجرایی بر دو قوه دیگر - برخاست: نظام رازپوشی و نهان کاری که نیکسون پدید آورد، گامی بلند در این زمینه بود. نیکسون کاری نکرد، جز آنکه شیوه‌ی راکه اسلافش، وسیعاً به کار می‌بردند، به اوج رساند و یکی از کلیدهای فهم «واترگیت»، همین است. او کوشید مزیت تفوق قوه اجرایی را افزون سازد. این تلاش، به آشکارترین وجه، در عرصه سیاست خارجی، حتی در سیاست خانگی، بازتاب یافت. کار او همه این بود که کنگره را، خوار و خفیف سازد و مطبوعات، و شماری از سنت‌های «دموکراتیک» را، ریشخند کند. ریاست جمهوری نیکسون که این چنین از مرحله خودکامگی درمی‌گذشت، نیز می‌کوشید «انقلابی» شود، انقلابی به این معنا که هوای آن داشت که قانون اساسی را به سود خود زیر و رو کند.

نویسنده کتاب، «آرتور ام. اشلزینگر»، دمی از استناد

به قانون اساسی باز نمی ماند، زیرا منظور او به هیچ روی، رسوا کردن سمت ریاست جمهوری نیست، بلکه بر آن است که جای شایسته یی برای آن دست و پا کند: «واکنش در برابر ریاست جمهوری لگام گسیخته، به معنای برسر کار آوردن يك رییس جمهوری قلاده به گردن نیست. رییس جمهوری، نه باید تزار باشد، نه آدمك متحرك.»

«اشلزینگر»، فراهم آورنده این «برنهاد»، شخصیت ناشناخته یی نیست. این مرد ۵۹ ساله که هم در حقوق و هم در ادبیات، درجه دکتری دارد، در سال ۱۹۴۶ در دانشگاه «هاروارد»، استاد تاریخ شد و دیری نپایید که یکی از گرامی ترین رایزنان دستگاه های دولتی متفاوت گشت: در سال ۱۹۶۱ «جان اف. کندی» از او خواست «رایزن ویژه» اش شود. «اشلزینگر» پس از گذشته شدن کندی، اندک زمانی با «جانسون» همکاری کرد و چون دریافت با جانسون، نمی تواند ساخت، به استادی در «هاروارد» بازگشت. همکاری با «کندی» که به او فرصت داد خصوصاً کار کرد قدرت و بالاخص، قدرت ریاست جمهوری را از نزدیک ببیند، مایه آن شد که در کتاب تازه خود، کندی را از حمله های سخت معاف دارد. «اشلزینگر» تاکنون پانزده کتاب نوشته است: در سال ۱۹۴۶ به خاطر يك کتاب تاریخ و در سال ۱۹۶۶ به خاطر «هزار روز با جان کندی در کاخ سپید»، جایزه «پولیتزر» گرفت. بدینسان، «اشلزینگر» - تاریخ نگار سیاسی، کارشناس حقوق قانون اساسی و نیز روزنامه نگار توانا - با

درآمیختن این سه توانایی، اثر تازه‌اش را از برد سیاسی درخور اعتنایی برخوردار ساخته است.

او دربخشی از کتاب می‌گوید: «خودکامگی رییس جمهوری اساساً ثمره سیاست خارجی بود. آمیخته‌یی از مکتب‌ها و واکنش‌های احساسی - اعتقاد به بحران دایمی و عمومی، ترس از کمونیسم، این‌که ایالات متحد حق دارد در همه گوشه کنارهای جهان فی‌المجلس مداخله کند - منجر به تمرکز بی‌مانند تصمیم‌های مربوط به جنگ و صلح در دست رییس جمهوری گشت. از این تصمیم‌ها، بقیه شاخه اجرایی، کنگره، مطبوعات و افکار عمومی به طرز بی‌مانندی بی‌خبر گذاشته می‌شدند. جنگ طولانی درویت نام، به همان اندازه گرایش به تمرکز قدرت در یک تن را قوت بخشید که گرایش به نهان‌رازی و نهان‌روشی را، و خودکامگی رییس جمهوری به زیان نظم قانونی، گسترش یافت. رییس جمهوری، مانند فاخته، تخم‌های پرنده‌های دیگر را از آشیانه‌شان بیرون می‌ریخت تا خود در آن‌جا تخم‌گذارد و درحین‌که تفکیک سنتی قوا را در سیاست خارجی به بازی می‌گرفت، تلاش می‌ورزید در قلمرو سیاست خانگی نیز همه اقتدار را در دست‌های خود متمرکز سازد.»

«اشلزینگر»، دربخشی که به تاریخ رشد خودکامگی ریاست جمهوری در آمریکا می‌پردازد، می‌گوید: «خودکامگی رییس جمهوری که در سال‌های ۴۰ و ۵۰ برای نجات جهان خارج از اضمحلال، پدید آمد، در سال‌های ۶۰ و ۷۰ بر آن

شد که در محل، در خانه، به تغذی پردازد. سیاست خارجی، رییس جمهوری را آقای صلح و جنگ کرده بود؛ انحطاط احزاب، او را آقای صحنه داخلی و آقای حیات اقتصادی ساخت. در این لحظه تاریخی غریب، درگیر و داری که خطوط قدرت سیاست خارجی و داخلی، به هم می رسیدند، سر نوشت بسیاری چیزها به وجود آقای کاخ سپید بستگی می یافت. همه چیز به خوی و اخلاق او بستگی داشت که آیا گرایش های نو را می پذیرد یا در برابر آنها می ایستد.

به چشم نیکسون که خود کامگی را به فراز گاهش رسانید، «سیاست»، با «جنگ» فرقی نداشت. سیاست برای او تواتری از نبردهای بی امان بود. و نیز همه کارش، کار خود کامگان بود: او از برخورد با مردم، رودر رویی با مطبوعات و رویارویی با افکار نو، خاصه اگر رنگی از فلسفه داشتند، می هراسید. روزنامه نمی خواند و تلویزیون نمی دید. اگر کسی خبر بد می آورد، مغضوب در گاهش می شد. از مردم آگاه می رمید و مجلس و مجالست و مشارکت را دوست نداشت. می ترسید شخصیت های قوی را وارد دولتش سازد، حتی کوشید کابینه را به معنای واقعی اش حذف کند.»

سرانجام، «اشلزینگر» می گوید: «آری، نیکسون یک مرد انقلابی بود، اما جوهر انقلاب او، این نبود که قدرت را به مردم دهد، این بود که قدرت را در دست های رییس جمهوری متمرکز کند.»

شکمبارگی غرب

آیا انسان‌های سپید، آدمخوارند؟ «رنه دومون»، در این باب، اندک تردیدی ندارد. این بوم‌شناس بزرگ فرانسوی، پس از چهل و پنج سال بررسی و تفحص در دشت‌ها و روستاهای جهان، از «اوکرانی» تا کوبا، از سرزمین «اوژ» تا چین، نتیجه می‌گیرد: «ما اروپاییان، مردان و زنان و کودکان «اتیوپیایی»، «سواهیلی»، «بنگالی، سرخ‌پوست و جاوه‌یی را که در چند سال اخیر از گرسنگی مرده‌اند، خورده‌ایم.»

این ظاهراً جز تصویری تکان‌دهنده و عجیب نیست، اما برای «دومون»، مظهر تعارض آشکار میان «شکمبارگی» غرب و گرسنگی بقیه جهان است.

«دومون» در کتاب تازه‌اش، «کارشناس گرسنگی»، همچنان مانند گذشته، روش بی‌تفاوت غرب را در برابر گرسنگان به شدت تنقید می‌کند.

کتاب‌های پیشین او، سرشار از پیش‌بینی‌های

پیامبرانه‌یی بود که امروز تحقق آن‌ها را به چشم می‌بینیم. در کتاب تازه‌اش نیز بر حوادث پیشی گرفته است.

از «تنکن» در ۱۹۲۹ تا «بنگلادش» در ۱۹۷۳ سفرهایش بر او فاش می‌سازد که روستاها رمق از دست داده‌اند، و آهنگ مرگ دارند. این روستاها که همواره در خطر گرسنگی بسر می‌برند، غالباً تحقیر و استثمار می‌شوند. نیم قرن کار او در عرصه فلاح و بوم‌شناسی که در این کتاب حکایت شده است، نیز گواه شکست‌ها یا خطاهاست؛ همه‌جا، کار کشت و کار زمین با بحران درآمیخته است. قسمت بزرگی از آسیا که در آن انقلاب زراعی عمیقی رخ داده است، از خطر رسته است، اما افریقای سیاه دراز زمانی ست که گام را به غلط برداشته است و کوبا و اتحاد شوروی، از بن بست به بن بست می‌غلتنند و کشاورزی کشورهای توانگر، داستان طولانی یک تبذیر است. وانگهی، به چشم «دومون» خشکسالی که جهان را تهدید می‌کند، گواه شکست و ناکامی یک نسل نیست.

این پیشگوی هشداردهنده درس‌هایی هم می‌دهد که خالی از فہرست راه‌حل‌های عینی ست و راه‌هایی که پیشنهاد می‌کند، از جمله «سوسیالیسم بوم‌شناختی»، آمیزه‌یی از ابهام‌هاست. با این‌همه، اندیشه‌های او نافذ و بارور است، جدل‌انگیز است و استقلال فکر مردی را رقم می‌زند که دمی از یاد انسان غافل نیست. در این روزگار بحران که دقیق‌ترین کارشناسان و امانده‌اند، صدای یک گواه، هر قدر دلخراش، نباید بی‌فایده باشد.

خستگی غول‌ها

روزنامه‌نگار فرانسوی، چه در تلویزیون، چه در مطبوعات، به کسب خبر، تحریر و تدوین مقاله یا حک و اصلاح مطلب، بسنده نمی‌کند. او تحقیق می‌کند، کتاب می‌نویسد و به نوشتن يك دوکتاب، قناعت نمی‌کند. در اثبات این مدعا، صد نمونه می‌توان آورد. می‌توان از «تیری دژاردن» یاد کرد که سال گذشته، اثری به نام «صد میلیون عرب» منتشر ساخت، و امسال، «شهادت لبنان» را. می‌توان از سردبیر گرفتار و پرمشغله «لوموند»، «آندره فونتن» نام برد که نه تنها بار سنگین هدایت هرروزه «لوموند» را بردوش می‌کشد، نه تنها مرتب تفسیر می‌نویسد، تفسیرهایی که رهنمود وزارت خارجه فرانسه و افکار عمومی فرانسه می‌شود، بلکه دست‌کم، سالی يك کتاب منتشر می‌سازد، نه آنکه تفاله کار روزانه‌اش را شیرازه‌بندی کند و کتاب نام دهد.

«آندره فونتن»، چندی پیش، اثر عظیمی به نام «تاریخ جنگ سرد» نوشت و اکنون امتداد منطقی آن را زیر عنوان «آخرین ربع قرن» منتشر کرده است. این، اثریست سرشار از بینش و معنا، نگاهیست ممتد و برنده بر همه آنچه به نام تمدن و سیاست غربی، مشهور شده است. از همان ورق اول، مقصود نویسنده آشکار می‌شود: «انسان اندیشه‌ورز، بد راهی انتخاب کرده است.» راهی که غربیان پیموده‌اند، البته پیراهه نبوده، رهگوره نبوده، «راه‌خطا» بوده. از این روست که امروز غول‌ها، قدرت‌های بزرگ باختری خسته‌اند، نفس بریده‌اند.

نویسنده کوشیده است سرشت واقعی غول‌های از نفس افتاده پایان قرن را بشناسد. این سرشت، خستگی اروپا نام دارد. از این گذشته، آمریکا سرگردان میان دو رویاست، آفریقا، دربدر است، و در همه جای دنیا، بردگان دیروز عصیان کرده‌اند: خوانندگان «لوموند»، اندیشه‌هایی را که به صورت پراکنده در سرمقاله‌های بی‌امضای این روزنامه، پیوسته منعکس می‌شود، در این کتاب، یکجایمی بینند، منتهی در یک ترکیب گیرا و منظم.

در واقع، این کتاب، سیاهه‌یی از بدبینی‌هاست: اروپا صدایش را از دست داده است، و کشمکش‌های جهان سوم، هر لحظه، برنامه تشنج‌زدایی را به مخاطره می‌اندازد و در این گیرودار، مسابقه تسلیحاتی، انفجار جمعیت، و ویران‌گری محیط، بردورنمای سال ۲۰۰۰ ابرهای تیره‌یی

از خوف و تهدید می پوشاند.

«آندره فونتن» می گوید: «حتی در فرانسه، چوب بستنی که امروز افراشته و بر سرپا ایستاده، می نماید، ممکن است ناگهان فروریزد. آنچه فرانسه و رویهمرفته، غرب را «می ساید»، «می جود» و «از درون می پوساند»، تورم است، مسأله‌ی چندان پیچیده و غامض که ذهن اقتصاددانان و چاره‌اندیشان غربی را خسته کرده است. با نگاهی به مجموع این ابرهای تیره، این گره‌های «ناگشوده مانده» است که «آندره فونتن» می گوید: «بزرگترین خطر که در کمین اروپاست، خستگی است.»

اروپا، گران بار از تاریخ خویش

«جیمز جونز» از پنجره آپارتمان پر از کتابش در جزیره «سن لویی»، به سپیدارهای تازه سبز شده، خیابان سنگ‌فرش شده و رودخانه تنبل و کندرو «سن» چشم می‌دوزد. این آخرین بهار او در پاریس است، و چشمانش اکنون منظره‌های آشنای قدیمی را، بیشتر می‌نگرد.

«جونز»، پس از شانزده سال، به عنوان یکی از ساکنان مشهور پاریس، تابستان آینده (۱۹۷۵) به میهن خویش، امریکا بازمی‌گردد. حس می‌کند که اروپا برای او تمام شده است و سخت شیفته هیجانی ست که در امریکا چشم در راه اوست.

در پاییز، در دانشگاه بین‌المللی «میامی»، یک دوره نویسندگی تدریس خواهد کرد و نوشتن را همچنان ادامه خواهد داد. «جونز» یکی از آخرین نویسندگان با اعتبار امریکایی بود که پاریس را خانه خود ساخت و بنابراین،

عزیمتش از پاریس، شاید به سنت محضر اقامت نویسندگان امریکایی در این شهر پایان دهد. «جونز»، نویسنده «از این جا تا ابدیت» و «ویت جرنال» که با چهره زمخت و خشن و صدای تودماغی «وسترن» اش، هنوز به طرزی اشتباه - ناپذیر امریکایی ست، درباره تصمیم خویش چنین می گوید:

● یکی از دلایلی که مرا به پاریس آورد، نوشتن رمانی بر اساس زندگی «جانگور اینهارت»، گیتار نواز جاز بود، اما یکی از نخستین چیزهایی که در پاریس آموختم، این بود که خلقیات فرانسویان را، به اندازه‌ی که بتوانم از دیدگاهی درونی درباره آن چیز بنویسم، درک نمی‌کنم - و هرگز هم درک نکردم. با توجه به عوامل انسانی، فرانسویان مانند همه آدم‌های دیگر هستند، اما سلسله صافی‌های خاص خود را دارند. گاه خشمگین می‌شوند، اما جذاب‌تر از اروپاییان دیگرند. شاید این به خاطر آن باشد که حس طنز تندی دارند که مرا مجذوب می‌کند. یک داستان فرانسوی، چگونگی آفرینش جهان را چنین بیان می‌کند: هیچ جای کاملی روی زمین پیدا نمی‌شد، پس خداوند فرانسه را خلق کرد. و آنگاه به آن نگاه کرد و گفت: «این مکان برای بشر بسیار خوب است.» پس فرانسویان را آفرید تا در آن زندگی کنند. این داستانی ست که فرانسویان برای خودشان تعریف می‌کنند. من جامعه انگلیسی را تحسین می‌کنم. البته آن‌ها نظام طبقاتی دارند، اما در مرتبه و طبقه، شکوهی هست. فکر می‌کنم در فرانسه هم یک نظام طبقاتی وجود دارد، اما چندان

آشکار نیست و کسی آن را با شکوه و حسن نیت نمی پذیرد. فرانسویان، مردمی بسیار پرخاشگرند. این را در شاهراه‌های‌شان به رأی‌العین می بینید. روز یکشنبه که با اتومبیل از شهر خارج می شوید، جان‌تان را برکف دست دارید.

● من به پاریس آمدم که قدری «فرهنگ اروپایی» پیدا کنم. یکی از اولین چیزهایی که مشاهده کردم، این بود که در پاریس، خیابان‌ها را به نام نویسندگان نام‌گذاری کرده‌اند. وقتی اولین بار در ۱۹۵۸ به پاریس آمدم شهر هنوز رنگ و حال روزگار گذشته را داشت: آهنگ آهسته‌تر زندگی و سنگ‌های قدیمی، وزنی که در آپارتمان طبقه پایین ما در «کردفلور» زندگی می‌کرد و یک خواربارفروشی را می‌گرداند.

گاه او را در خیابان با دخترخواهرش می‌دیدیم که داشت موشی را که از کنار رودخانه یا از گنداب رو می‌آمد، با جارو می‌کشت. دقیقاً گله‌های بز دوروبر خیابان به چشم نمی‌خورد، اما آدم احساسش را می‌کرد. دیگر از این چیزها خبری نیست. با این آسمان خراش‌های عظیم که آن طرف رودخانه و در «مون پاراناس» بالا رفته‌اند، پاریس در میان ساختمان‌های بلند محصور شده است. پاریس سراپا دارد عوض می‌شود. می‌توانید این تغییر را در نمای فروشگاه‌ها ببینید. در طبقه هم‌کف، معماری قرن بیستم به چشم می‌خورد و بالای آن، ساختمان‌های قرن نوزدهم و هیجدهم را خواهید

دید. بعضی روزها مقدار زیادی «دود - مه» در پاریس می بینید، درست مثل نیویورک یا لس آنجلس.

● در نخستین روزهایی که به پاریس آمده بودم عنصر ادبی خاصی این جا و آن جا مشهود بود. «کامو» این جا بود و ما غالباً او را می دیدیم. او بسیار آرام بود، و شکارگر قهار زن ها بود. بی شك، زنان بسیاری را شکار می کرد، چون همیشه خسته بود. يك نفر دیگر هم بود که اسمش را به یاد ندارم. او تا حد مرگ مشروب می خورد. می گفت بیش از آن احمق است که خودش را بکشد. می دانید، دوران خوشی داشتیم و معمولاً به «تريستان تزارا»، شاعر «دادایست»، برمی خوردیم. همه این چیزها، حالا از میان رفته است. عده زیادی مرده اند و عده زیادی، دیگر در «کارتیه لاتن» پیدا شان نمی شود.

در آغاز، همه چیز برای من تازگی داشت، نویسندگان فرانسوی و کتاب های فرانسوی، اما به سرعت دریافتم که هیچ ارتباط واقعی با آن ها ندارم. نگرش آن ها به نویسندگی، بسیار غریب، یکنواخت و سوررئالیستی شده است: منظورم نویسندگانی هستند مثل «ناتالی ساروت» و «آلن روب گریه»، علمدار رمان جدید. فکر نمی کنم آن ها بفهمند من دنبال چه هستم. نگرش من اکیداً تحولی امریکایی است که در اروپا وجود ندارد. نگرش ما بیشتر متعلق به عصر «امیل زولا» و «بالزاک» است و این دو، چنان خوب از عهد کارشان برآمدند که فرانسویان به عصر آن ها بر نمی گردند.

با اینهمه، جامعه فرانسوی چنان دگرگون شده است که تکنیک‌های «زولا» و «بالزاک»، با دیدی کاملاً تازه، درباره این جامعه به کاربردنی‌ست، اما فرانسوی‌ها، این‌جوری به جامعه‌شان نگاه نمی‌کنند.

● «سیمون دو بوووار» نوشت که من به پاریس آمده‌ام و در لاک خودم بسر می‌برم و هرگز با هیچ‌یک از نویسندگان فرانسوی ملاقات نکرده‌ام و به نظر می‌رسید که او از این بابت خشمگین است. به نظر می‌رسد که هرگز به ذهن او خطور نکرده بود که من واقعاً هیچ علاقه‌ی به کارهایی که آن‌ها می‌کنند، ندارم - بدون آنکه قصد انتقاد داشته باشم، و افاده بفروشم. اشاره ضمنی او حاکی از این بود که من از مسایل اجتماعی خودم در امریکا گریخته‌ام، اما من هرگز عقیده نداشته‌ام که نویسنده باید از لحاظ سیاسی متعهد باشد. این بدترین بلایی‌ست که می‌تواند بر سر یک نویسنده بیاید.

● وقتی به پاریس آمدم، اروپا هنوز از ضرب‌ه جنگ دوم به هوش نیامده بود و تلاش می‌کرد به شکل تازه‌یی، خودش را روبراه‌کند، و حالا فکر نمی‌کنم اروپا بتواند خود را به یک واحد هم‌بسته تبدیل کند. یکی از دلایلی که می‌خواهم به‌خانه برگردم، این است که فکر می‌کنم اروپا حرکت نمی‌کند و ایالات متحد حرکت می‌کند. اروپا پیش از آن تکه‌تکه شده است که بتواند از نمونه امریکا پیروی کند.

اروپا، اسیر تاریخ خویش است. در ایالات متحد،

امکان‌های تغییر، نامحدود است، زیرا این سرزمین چندان پیرو احادیث و عادات نیست، چندان گرانبار از تاریخ و سنت نیست.

● این مقاله از هفته‌نامه «نوولیتزر» برداشت شده است.

تبرستان

www.tabarestan.info

تراکم قدرت در خانواده‌های بزرگ

در فرانسه، حشمت و شوکت از آن کیست؟ قدرت‌های بزرگ، ثروت‌های بزرگ، قصرهای زیبا و هوش‌ریبا از آن کیست؟ کارخانه‌های بزرگ که شب و روز، چرخ‌هایشان در گردش است، به چه کسانی تعلق دارد؟ کوتاه سخن، فرانسه از آن کیست، از آن چه کسانی، از آن کدامین خانواده‌ها؟

حقیقت این است که نودونه درصد فرانسویان، نمی‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ دهند، و به عبارت دیگر، نمی‌دانند چه کسانی، در اصل، فرانسه را می‌گردانند، نمی‌دانند ثروت در کدامین نقطه‌ها تراکم یافته است و منبع قدرت کجاست.

«دانیل برتو» که کتابی به نام «سرنوشت‌های خصوصی و شالوده طبقاتی» انتشار داده است، با استناد به داده‌های آماری و تاریخی و نتایج بررسی‌های جامعه‌شناختی، به همه

این پرسش‌های سوزان پاسخ می‌دهد.

پاسخ او که در همان نخستین سطور کتاب آمده است، چون ضربه تکان‌دهنده‌یی بر سر خواننده فرود می‌آید: «کمتر کسی می‌داند، و اینک همه باید بدانند، که در این سرزمین، از هفت نسل پیش تا کنون، نه ثروت و نه قدرت، نقل مکان نکرده‌اند، جابه‌جا نشده‌اند. آری، هفت نسل است که هم ثروت و هم قدرت، عملاً در اختیار خانواده‌های واحدی‌ست». این، نقطه عزیمت نویسنده‌ست. همین‌که ضربه فرود آمد، نویسنده تلاش خود را برای مجاب‌ساختن خواننده آغاز می‌کند: «ما دیگر در دوران فئودالی به سر نمی‌بریم. ما قرن‌های سیاه زمین‌داری بزرگ، قرن‌های تحمل مصایب ملوک‌الطوایفی را، به سر آورده‌ایم، ما «ارباب»‌های مان را در زباله‌دانی تاریخ فرو انداختیم. با این همه، همان «فئودالیسم»، با سیمای دیگر، سیمایی مهربان و خیرخواه، هنوز بر ما فرمان می‌راند، هنوز گریبان ما را در چنگ می‌فشرد، و این بار، از نزدیک، زیرا او به شهر نقل مکان کرده‌است، در شهر است، و در شهر از نیم‌قدمی، گلوی ما را می‌فشارد. آری، ما دیگر در دوران فئودالی، دوران «سینیور»‌ها، سر نمی‌کنیم. با این همه، هر نوزاد دختر یا پسر که در این سرزمین، چشم به هستی می‌گشاید، جریان تقدیرش از یک بارگران، سنگین است. همه چیز بستگی دارد به این که او در کدام خانواده چشم می‌گشاید و بدیهی‌ست که بزرگترین درصد نوزادان در خانواده‌هایی

زاده می‌شوند که از این قدرت و ثروت بی‌بهره‌اند.»
نویسنده آنگاه می‌گوید از رهگذار انتقال سرمایه
واققدار اجتماعی ناشی از آن است که ساخت طبقاتی،
نسل به نسل، برجای می‌ماند، و آنگاه این سرمایه و این
اقتدار اجتماعی، برخورداری از فرهنگ‌رانیز بازدر همان
خانواده‌ها به عنوان يك تمایز طبقاتی حفظ می‌کند. در
نتیجه، بی‌بهرگان همواره دست‌شان از قدرت و ثروت
کوتاه می‌ماند.

نویسنده با بازگشت‌های تاریخی به قرن‌های هیجدهم
و نوزدهم و باترسیم شجره‌نامه خانواده‌هایی که اکنون
قدرت و ثروت را درفرانسه در دست‌دارند، نشان‌داده‌است
که درواقع، انقلاب‌کبیر و تحول‌های اجتماعی دیگرفرانسه،
کاری نکرده‌اند، جز نقل مکان فئودالیسم از روستا به شهر.

بیماری فرانسوی^۱

«جامعه فرانسوی، بیمار است و بیماری‌زا... در سیصد سال گذشته، فرانسویان به ملتی تبدیل شده‌اند که به یکدیگر اعتماد ندارند، مجاز را بر حقیقت، و فرض را بر واقعیت، ترجیح می‌دهند، و اجازه می‌دهند که دیوان سالاری (بوروکراسی)، هویت فردی‌شان را که در حکم منش ملی و حقوق‌زاد بومی‌شان است، خفه کند.»

«آلن پرفیت»، ۵۱ ساله، نویسنده و سیاستمدار نامی فرانسه، با نقدی این چنین گزنده از جامعه فرانسوی، اینک مرد روز در این سرزمین بحران زده‌ست.

«پرفیت» را در دفتر کارش در ساحل چپ «سن»، ملاقات می‌کنم. به زبان فرانسه زیبا و مؤثری سخن می‌گوید. در چشم‌های باهوش و درخشان این وزیر پیشین «شارل دوگل» و «ژرژ پمپیدو»، صداقت و راستگویی، موج می‌زند.

۱- فشرده مصاحبه نویسنده با «آلن پرفیت»، مؤلف «بیماری فرانسوی».

«بیماری فرانسوی»، کتاب پرفروش تازه او که يك بحث ملی در فرانسه انگيخته است، بهانه من برای دیدار اوست و در همین کتاب است که او به تحلیل بی رحمانه خلق و روحیه فرانسویان می پردازد و تمامی تاریخ گذشته و منش کنونی فرانسه را در محل تردید قرار می دهد. بسیاری از ناقدان، خاصه جامعه شناسان، کتاب او را یکی از کاونده ترین و بلند پروازانه ترین کوشش هایی توصیف کرده اند که يك فرانسوی برای درك و شناخت روح هم میهنانش، به عمل آورده است.

«آلن پرفیت»، در همان نخستین لحظه های گفت و گو اشاره می کند:

«برخی از ناقدان هم، از من به عنوان نویسنده یی کم عمق، سطحی و بی مایه یاد کرده اند و گفته اند که من این کتاب را خاصه، از آن جهت نوشته ام که در فرهنگستان فرانسه، يك کرسی برای خود دست و پا کنم.»

سپس می افزاید: «این هم یکی از بیماری های فرانسوی ست!» کتاب او، این روزها، در تلویزیون ها، در روزنامه ها، در کافه ها، در رستوران ها و در اتاق های نشیمن، در سراسر فرانسه، به شدت، بحث و جدل می انگیزد. مهم نیست چه مزایایی دارد، یا چه کاستی هایی، مهم این است که توفان ساخته است، و مهم تر این که يك نویسنده کاتولیک، يك گلیست که بارها، در زمینه های اطلاعات و جهانگردی، آموزش و پرورش، و پژوهش علمی، به

سمت‌های برجسته، از جمله وزارت، نایل شده‌است، آن را نوشته است. با این همه، او ژنرال دوگل را می‌ستاید: «دوگل را به عنوان نخستین رهبر فرانسوی که کوشید «بیماری فرانسوی» را درمان کند، می‌ستایم، اما این به معنای آن نیست که کتاب من، یک کتاب سیاسی جهت‌گیر و جانب‌دار است.»

روزنامه «لوموند» که تمایل چپ‌میانه دارد، در یک بررسی از این کتاب در صفحه اولش، آن را «اثری بسیار با اهمیت» نامید. اهمیت این کتاب، خاصه از آن‌جاست که سرسری نوشته نشده است: «نوشتن این کتاب، هشت سال وقت مرا به خود اختصاص داد.»

«پرفیت»، سپس، می‌افزاید:

«پرستی که در «بیماری فرانسوی» طرح کرده‌ام، از کودکی در ذهن من وجود داشت. به یاد دارم در سیزده سالگی از پدرم پرسیدم چرا خط «ماژینو» به دریای شمال بسط نیافته است (که اگر بسط می‌یافت آلمان‌ها نمی‌توانستند در سال ۱۹۴۰ آن را دور بزنند). پدرم جواب داد سرفرماندهی می‌داند چه کار دارد می‌کند، اما من از خود پرسیدم اگر سرفرماندهی نداند چه کار دارد می‌کند؟!»

«پرفیت» می‌گوید: «وابستگی فرانسویان به قدرت و دولت، از زمان لویی چهاردهم آغاز شد. لویی چهاردهم، بنیادگذار دولتی بود که به فرانسه امروزی انجامیده است، اما او همچنین دیوان‌سالاری را پایه‌گذار کرد که حس ابتکار و ابداع را کور می‌کند و اینک به رکودی اقتصادی، راه

گشوده است.»

«پرفیت» می پذیرد که از «ماکس وبر»، جامعه شناس آلمانی، متأثر شده است که عقیده داشت «اصلاح پروتستانی»، به توسعه اقتصادی سریع در بریتانیا و ایالات متحدانجامید: «وبر، به اندازه، پیش رفت و در بررسی تأثیر «ضد پروتستانیسم» در کشورهای کاتولیکی مانند فرانسه، غفلت کرد.»

درگیروداری که بسیاری از خوانندگان «بیماری فرانسوی»، مفتون تحلیل تاریخی «پرفیت» شده اند، بحث محافل روشنفکری، معطوف به تحلیل های طعن آمیز و گزنده او از جامعه معاصر فرانسویست که تاریخ، آن را پدید آورده است. «پرفیت» می گوید: «تاریخ فرانسه، نخست، شهر وندانی ساخته است بندی دیوان سالاری، اسیر دست بسته فکرهای بوروکراتیک. دوگل گاه که می دید کارها پیش نمی رود، خصمناکانه می گفت: «قدرت، یعنی ضعف»، و منظورش، ناتوانی وسترونی مندرج در قدرت بود، قدرتی که دست و پای خود را باقرطاس بازی و دیوان سالاری بسته است.»

«پرفیت» که تمام مدت کتابش را در دست دارد و گاه آن را تورق می کند، به برخی از نگرش های خویش در باب، هم میهنانش اشاره می کند: «همه چیز، ما فرانسویان را وامی دارد که واقعیت را ناپاک تلقی کنیم، کثیف و دور انداختنی بدانیم.» و سپس می افزاید: «فرانسوی، اگر

به ناکامی دچار می‌آید، از آن روست که واقعیت را نادیده می‌گیرد. واقعیت‌های او همواره مغلوط است. همواره کتاب واقعیت او، پراز غلط چاپی است.

فرانسویان دوست دارند حرف بزنند، و به همان اندازه به واقعیت‌های مسلم ظنین‌اند که به یکدیگر. فرانسویان، امروز به ماشین‌های سخن‌وری همانند شده‌اند، می‌توان آن‌ها را در تقلیدی طنزآمیز از سخن مشهور «دکارت»، فیلسوف قرن هفدهمی، که می‌گفت «من فکر می‌کنم، پس هستم»، چنین توصیف کرد: «ما فرانسویان، حرف می‌زنیم، پس فکر نمی‌کنیم!» به نظر من، فشارها و تنگناهایی که زندگی فرانسویان را نخست‌اسیر، و سپس، تباه کرده است، از یک تمایل دیرین سرچشمه دارد و آن، این که آنان، غرزانان، به یک دیوان سالاری دولتی تن در می‌دهند که جایگزین کلیسای کاتولیک در عرصه قدرت ملی شده است. «پرفیت» می‌گوید: «این فشارها، این تنگناها، فرانسه را به «انفجارهای مکرر» کشانده است، انفجارهایی چون جنگ‌های خانگی و جنگ‌های خارجی.

نقطه نظرهای من در این باب، بر جلد «گردی» کتابم نقش بسته است. شما بر جلد کتاب، یک نقشه فرانسه را می‌بینید که از چوب کبریت ساخته شده است. یکی از این چوب کبریت‌ها که در نزدیکی چوب کبریت‌های دیگر، می‌سوزد، تهدیدکنان بر آن است که بقیه را به آتش کشد. «پرفیت» آنگاه از علاج درد سخن می‌گوید: «ناخوشی

ملی، علاج شدنی است، تنها به شرط آنکه مردم بپذیرند
چیستند و چه سیرتی دارند و تصمیم بگیرند دیدگاهشان
را تغییر دهند.»

در این هنگام، اوگوشی تلفن را برمی دارد و از منشی اش
می پرسد چند نسخه از کتابش در هفته اول انتشار به
فروش رسیده است. منشی پاسخ می دهد: «ناشر، ارقام
فروش را پیش از ژانویه منتشر نمی کند.»

نویسنده با لبخندی آرام و کمرنگ می گوید: «این هم
يك نمونه دیگر از بیماری. عادت فرانسوی که می خواهد
هر چیز را به صورت يك راز دولتی درآورد، بخشی از
بیماری ملی ماست. دولت متمرکز و تمرکزگرا، نه تنها
عظمتی برای فرانسه به بار نیاورده است، بسا که انحطاط
آن را تسریع کرده است. به همان گونه که «مولیر» می—
اندیشید طبیب، نه در خدمت بیمار، در خدمت طب است،
زامداران فرانسه نیز می پندارند همه دستگاه ها، نه وقف
ملت، وقف دولت است. دولت، به جای آنکه يك وسیله ساده
خدمت گزاری به مردم باشد، نزوما به صورت غایب فی نفسه
درآمده است. اندیشه دایمی قدرت و دولت در فرانسه،
حتی آنگاه که منتخب رای عمومی است، عبارت است از
بازستاندن حس ابتکار توده، همه چیز را خود اندیشیدن،
خود طرح کردن، خود اجرا کردن، خود نظارت کردن و در
کوچک ترین جزئیات، مداخله ورزیدن... این است شعار
همه دولت ها در فرانسه.»

شکار شب کور^۱

«دیوان محاسبات، برای شورای اقتصاد «می‌زند»، اداره کل جاده‌ها، برای اداره کل راه‌های کشتیرانی، شرکت ملی راه آهن، برای هواپیمایی کشوری... هر دستگاهی بادستگاه مجاور خود می‌جنگد، هر دستگاهی می‌خواهد خودمختار و سرور تصمیم‌های خود باشد...» در نیمه اول سال ۱۹۷۷ کتاب «بیماری فرانسوی»، از صدر جدول کتاب‌های پر فروش تکان نخورد. «آلن پرفیت» در این کتاب، با نقدی گزنده و طنزی نشترآسا، از گسیختگی‌ها، بی‌نظمی‌ها، ناهماهنگی‌ها، کاغذبازی‌ها، بی‌رویگی‌ها، دوباره کاری‌ها، دسیسه‌گری‌ها و سیه‌کاری‌هایی که درون

(۱) سیری در کتاب «بیماری فرانسوی» که پس از مصاحبه با نویسنده آن، نوشته شده است.

ماشین اداری فرانسه را انباشته‌ست، سخن می‌گوید. این کتاب، «بیماری‌نامه» یک دستگاه اداری عظیم است که هر موی آن، سازی می‌زند، مرض‌شناسی نظام‌های دیوان سالاری‌ست. حتماً این کتاب را باید به فارسی برگرداند، چون به کار همه ما نیز می‌آید. این آینه‌یی است پاک که ناپاکی‌های اداره سالاری را باز می‌تاباند. «آلن پرفیت» از بیماری فرانسوی سخن می‌گوید، اما راستی آنکه این بیماری همگانی است. بیماری فرانسوی چیست؟ این بیماری چندین نام و چندین سیمادارد: بی‌اعتمادی به شهر-وندان و به همه کس و همه چیز، فن سالاری (تکنوکراسی)، تکروی، بی‌تفاوتی، بی‌قرینگی، و خاصه تمرکزگرایی. نویسنده، تمرکزگرایان بزرگ، لویی چهاردهم، «کلبر» و ناپلئون را دشمنان فرانسه می‌نامد. قلب او، سرشار از محبت منطقه‌گرایانی چون «هانری چهارم»، «فنون»، اسقف اعظم، و «توکویل»، اندیشه پرداز دموکراسی‌ست. نویسنده، با آنکه واقعه‌نگار روشن بین گذشته‌ست، وقتی به دوران معاصر می‌پردازد، هیجان-بارتر سخن می‌گوید.

«آلن پرفیت» که چندین بار در حکومت‌های فرانسوی، وزیر بوده است و نیز چندی‌ست وزیر دادگستری «ژیسکار» شده است در «بیماری فرانسوی» نشان می‌دهد که چگونه در موارد بی‌شمار، تفسیر خشک قانون و مقررات راه بر عقل‌های سلیم و وجدان‌های خیرخواه بسته است، چگونه دولتیانی، مغروق در کارهای فرعی، تصمیم‌های خطرناک

گرفته‌اند، بی‌آنکه به خطرناك بودن تصمیم‌های‌شان پی-
 برند. می‌گویند اگر وزیر دلسوز نمی‌تواند اصلاحاتی را
 که توصیه کرده به نتیجه رساند، بیشتر از آن روست که
 دستگاه اداری کاغذباز مطلق‌العنان، جایگزین قدرت
 سیاسی شده است. وزیران می‌روند، دستگاه اداری قرطاس باز
 می‌ماند. بیماری فرانسوی، کار امروز نیست، به عصر
 «اصلاح مذهبی» باز می‌گردد: پروتستان‌ها که شور «جهش
 به پیش» داشتند، جامعه‌های‌شان را از روحیه‌تهور، آزاد-
 منشی فکری و اقتصادی، نشاندار ساختند، و در این گیرودار
 کاتولیک‌ها، مانند کلیسای‌شان، در نهادها و تأسیس‌های
 قشری و تغییر ناپذیر یک دولت سلسله‌مراتبی و تمرکز
 بخش منجمد شدند.

کتاب، سرشار از مثال‌ها و نمونه‌های مضحك و درعین
 حال، تأسف‌انگیز از شیوه‌کار دستگاه اداری فرانسه است.
 مثال از پی‌مثال، نمونه از پی‌نمونه، همه به قید تاریخ و با
 ذکر مشخصه‌ها: «در «گاین» (واقع در گویان فرانسه)
 روی پلکان چوبی یک‌قصر قدیمی که اکنون به فرمانداری
 تبدیل شده، روی هرپله، زوجی انتظار می‌کشید. بالای
 پلکان، ژنرال دوگل، دست مهمانانش را که خود، آن‌ها را
 «برجستگان و معتمدان» مینامید، می‌فشرده. مأموری، نام
 مقام‌ها را اعلام می‌کرد:

- آقای مدیر کل ثبت و خانم ...
- آقای مدیر کل بهداری و خانم ...
- آقای مدیر کل کشاورزی و خانم ...

— آقای مدیر کل بایگانی و خانم... —

در این اثنا، ژنرال دوگل، به سوی من خم شد و گفت: «این‌ها همه مدیر کل‌اند.» تمام «گویان» فرانسه در این زمان، سی و پنج هزار جمعیت داشت، اما در آنجا، دقیقاً همان تقسیم‌بندی‌های اداری یافت می‌شد که در همه استان‌های فرانسه. این، يك فرانسه كوچك شده يك الكوی كوچك دستگاه اداری فرانسه بود که زیر نخل‌ها پیاده کرده بودند. وقتی رژه مدیر کل‌ها به پایان رسید، از تنی چند از آنان در باب تحول این تکه دور افتاده فرانسه پرسش‌هایی کردم. چیزی دستگیرم نشد، اما بر اثر طرح این پرسش‌ها، درباره خود مدیر کل‌ها آگاهی‌هایی به دست آوردم: چنین می‌نمود که آن‌ها جز به زمینه‌کار و تخصص اداری خود نمی‌اندیشند و جز اداره‌یی را که در آن‌جا شاخه و سرپل آن بودند، نمی‌شناختند، گویی در خانه‌های مجزا به سر می‌برند...» «آلن پرفیت» سپس می‌گوید: «اگر از بیرون نگاه کنید، همه کارمندان به يك طبقه، طبقه‌یی در به روی خود بسته، تعلق دارند. از درون که بنگرید، چه تشتت و چندگانگی و تفرقه‌یی! کارکنان دستگاه اداری، به صدها گروه تقسیم می‌شوند و میان این گروه‌ها، نظام دقیق سلسله مراتب اداری حکومت می‌کند و رقابت‌های سخت همه‌شان را رودر رو می‌کند. هر دایره‌یی در درون هر اداره‌یی، بر آن است که از خود يك واحد خودمختار بسازد. به عبارت دیگر، صدها فئودالیت، در دستگاه اداری وجود دارند، همه گرم نبرد با یکدیگر. هر اداره بر آن است

که قلمرو خود را وسعت دهد. همه می‌جنگند: مهندسان اداره پل‌سازی شهرها با مهندسان اداره پل‌سازی روستاها، کارکنان اداری با مهندسان، اداره مالیات با وزارت‌خانه‌ها، همه‌جا جنگ، همه‌جا رقابت، همه‌جا چشم‌هم‌چشمی. دولت نیز از برانداختن شالوده فئودالیت‌ها چشم پوشیده است، سهل‌است، از به‌جان هم‌انداختن آن‌ها خرسند می‌شود. دولت تفرقه می‌اندازد و حکومت می‌کند. فرماندار پاریس دستگاه پلیس را به رسمیت نمی‌شناسد و رییس پلیس پاریس، دستگاه فرمانداری را، «د. اس. ت.» (اداره مراقبت خاک فرانسه) و «اس. د. او. ک. او.» (اداره اطلاعات و ضد جاسوسی) که دودستگاه اطلاعاتی عمده فرانسه‌اند، یکدیگر را ندیده می‌گیرند و از کار یکدیگر بی‌خبرند. ژاندارمری، به وزارت دفاع، مربوط است، پلیس به وزارت کشور. این دو وقتی می‌خواهند در شکار جنایتکاران، همکاری‌کنند، همکاری‌شان، خنده‌آور می‌شود: رادیوهای‌شان، روی موج واحدی کار نمی‌کنند. از این موارد، نویسنده صدها و هزارها ذکر می‌کند. می‌گوید: «فرانسویان می‌آموزند که با «غیرممکن» سر کنند. دولت، طریقه دور ماندن از کشمکش میان ادارات و دوایر خود را کشف کرده است. کارمندان دو دستگاه از یکدیگر اجتناب می‌کنند و وقتی ناگزیر می‌شوند همکاری‌کنند، همکاری، مانع از آن می‌شود که یکدیگر را نادیده انگارند. پس نبردهای‌شان سبعمانه‌تر می‌شود. معمولی‌ترین نتیجه نبردها، بی‌طرفی و بی‌تفاوتی دوجانبه‌ست و نتیجه

بی طرفی و بی تفاوتی، عدم تحرك. کارمندان فرانسوی، و علی القاعده، دستگاہ‌های فرانسه، به نمونه آن پیشخدمت هندی هتل اقتدا می‌کنند که زنگ می‌زند بیاید شب‌کور را در اتاق‌تان بگیرد و او پاسخ می‌دهد نمی‌تواند این کار را بکند، زیرا این کار، در وظیفه یکی از همکاران اوست و آن همکار، در مرخصی به سر می‌برد.»

تبرستان

www.tabarestan.info

نبايد شرم داشت ...

چند سالی ست فرانسویان دریافته اند جامعه فرانسوی، نیاز به زیور و شدنی از هر جهت دارد. دریافته اند که پنهان داشتن جنبه های شرم آور حیات اجتماعی شان نه تنها سودی به بار نمی آورد، آن جنبه ها را پایدارتر و مآلاً بیمارگونه تر می سازد.

از آمریکاییانی که بزرگ ترین ننگ تاریخ شان، «واترگیت» را، پیش چشم جهانی فاش کردند و از خانه تکانی سیاسی در انظار جهانیان هراسی به خود راه ندادند، کم و بیش آموخته اند که برملا کردن، صدمه یی به غرور ملی نمی زند، به عکس، احترام جهانی را هم از پی می آورد. آموخته اند که جامعه، خانواده و خاندان نیست که هرگونه تلاش خود را به عنوان مثال برای «پرده پوشی» عمل ننگین یک دختر منحرفش به کار می برد. آموخته اند که آبروداری بدون داشتن آبروی واقعی، کذب بی فرجامی ست و آموخته اند

چیزی به عنوان «ممنوعه» و «تابو» نباید در جامعه مستور بماند، زیرا دیری نمی‌پاید که رازمگو فاش می‌شود و به بهای گرانی فاش می‌شود. يك روشنفکر فرانسوی، روزی به من گفت: «آنچه پنهان بماند خاصیت بالقوه‌ی برملا شدن را در خود دارد. پنهان کردن چهره‌های ناپسند و قبیح جامعه، پنهان داشتن ننگ‌ها و شرم‌ها، تقریباً به پنهان کردن جسد در صندوق خانه شبیه است، چیزی نمی‌گذرد که بوی تعفن در فضای خانه می‌پیچد و راز فاش می‌شود.»

يك نمونه ساده پنهان‌کاری در فرانسه، جنبه‌ی بی‌ست که به هرج و مرج جنسی در برخی از خانواده‌ها و در میان پاره‌یی از جوانان و نوجوانان برمی‌گردد. به قول همین روشنفکر، «سپاس خدای را که این جنبه، عمومیت هراس‌انگیز ندارد. با این همه، جنبه‌ی نگران‌کننده‌ست. چه بسیار از زنان فرانسوی که ضلع اول يك مثلث عشقی را تشکیل می‌دهند و چه بسیار که دو مثلث عشقی را چالاکانه اداره می‌کنند. بسیارند دختران و پسرانی که به جنس خود، پای بندند و چه بسیار که به هر دو جنس گرایش دارند. فیلم شهوی «امانوئل»، با همه آنکه به قصد انتفاع ساخته شد، نتیجه درخشانی داشت و آن این که به ما پارسی‌ها گفت چه جانوران سبعی در درون داریم. آینه را در برابر مانگه داشت و ما شرم کردیم وقتی دیدیم دموکراسی جنسی را به مرز آشوب جنسی برده‌ایم. «امانوئل» يك گام جسوانه در افشای «ممنوعه»ها و «تابو»های فرانسوی بود.»

اماتنها در زمینه جنسی نیست که دولت و جامعه، هر دو

«بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهند»، پنهان‌کاری می‌کنند، «ندید» می‌گیرند و از فاش‌گویی می‌پرهیزند. زمینه‌های دیگری هم هست، زمینه سیاسی، زمینه اداری، زمینه دانشگاهی و...

ولی اگر دولت و جامعه همچنان در مسیر «مصالح» طی طریق می‌کنند، نویسندگان و روشنفکران و روزنامه‌نگاران به‌جد، بآب‌پره جویی از امکان آزادی‌بیان، بسی از چیزها را که باید گفت فاش می‌گویند و همینانند که در این چند سال، فرانسویان را عادت داده‌اند که زشتی‌ها و زشتکاری‌های خود و جامعه و دولت را ببینند، همینانند که این آموزش درخشان را به فرانسویان داده‌اند که چشم‌گشودن بر ننگ‌ها و زشتی‌های خود، گرچه هر اس‌انگیز است، یک نتیجه عالی دارد و آن این که انسان را وامی‌دارد در پی درمان رود، و باز همینانند که به پایمردی آثارشان به مردم آموخته‌اند اگر عیب‌پنهان فرانسوی در سطح ملی و پیش چشم جهانی فاش شد و بحث و جنجال انگیزت، چه باک؟

جهان به ملت‌هایی ارزش می‌دهد که ریشه در خود دارند، به راستی، ظرفیت دارند، توان چشم‌گشودن بر زشتی‌های خود را دارند، پذیرای هر گونه ضربه انتقادند و کوران در غرور ملی خود نمی‌پوسند، سر در لاک تعصب ملی خود فرو نمی‌برند و به بهانه آنکه خلق جهان برفساد و تباهی‌شان پی می‌برند از فاش‌گویی روی نمی‌گردانند. وانگهی، غرور ملی مگر چیست؟ چیست جز دانایی و هشیاری و واقع‌نگری؟ چیست جز سعه‌صدر، ظرفیت و

قدرت روح؟

امروز خردخرد، فرانسویان، خانه‌تکانی اجتماعی می‌کنند. در این زمینه، کتاب پرفروش «بیماری فرانسوی» یک قدم برجسته بود. این روزها فرانسویان چندگام دیگر برداشته‌اند: چند کتاب دیگر انتشار یافته است که بسیاری از رازها و «تابو»ها را فاش کرده است و بسیاری از نگفتنی‌ها را گفته است.

تبرستان

www.tabarestan.info

دروغ گویان

وقتی «فرانسیس گاری پاورز» و هواپیمای مراقبتی «یو-۲» او در سال ۱۹۶۰ در شوری فرود آورده شدند، پرزیدنت آیزنهاور گفت که هیچ اطلاعی از این مأموریت جاسوسی نداشته است.

«آیک» دروغ گفت. این نه اولین و نه بزرگترین دروغی بود که یک رییس جمهوری آمریکایی می گفت، اما حادثه «یو-۲» برای نخستین بار، بسیاری از آمریکاییان را واقف ساخت که حکومت شان دروغ می گوید.

این، نظر «دیوید وایز» آمریکایی ست که این روزها، کتاب مؤثر او به نام «سیاست های دروغ گویی: فریب کاری، رازداری و قدرت حکومت» در فرانسه منتشر شده است. «وایز» می گوید فاصله «حادثه یو-۲» تا ماجرای خلیج «تنکن» و «واترگیت»، فاصله یی طولانی بوده است، اما آغاز کردن با «یو-۲»، بی گمان، رسیدن به «واترگیت»

است. به کلام دیگر، «وایز» می گوید: باچنان نقطه عزیمتی، این مقصد، اجتناب ناپذیر بوده است.

«وایز»، از نویسندگان پیشین «هرالد تریبون»، همچنین اشاره می کند برای حکومت، دروغ گفتن، همان قدر آسان شده است که فریب دادن، عادت «معمولی» گردیده است. حکومتی با اختیارات وسیع، دیوان سالاری (بوروکراسی) برآماسیده امنیت ملی، و چون رازداری رسمی، دست در دست هم نهاده، یک «نظام دروغ گویی نهادی شده» را پدید آورده اند. به چشم «وایز»، دریغ کردن اطلاعات از مردم، گناهی چندان خطیر نیست که بی پروا دروغ گفتن به آن ها.

باآنکه بسیاری از مواد این کتاب تازگی ندارد، آنچه در آن تازه است، هشدار دادن، بی هیچ پروایی ست. «وایز» از «برنامه امنیت اطلاعاتی زمان جنگ» سخن می گوید که نامی سخت گمراه کننده برای گروهی هشت نفری ست که به فرمان زمامدار، به قرارگاه خود در کالج «وسترن مری لند» می روند و ماشین های ممیزی و سایل ارتباطی گروهی آمریکا را سوار می کنند.

حکومت، این کار را بی اعلان جنگی، یا دست کم، اعلام وضع فوق العاده یی در کشور می تواند بکند. «وایز» همچنین برای نخستین بار، اعتراف ضمنی «جانسون» را دایر بر این که ایالات متحد در قتل «رافائل تروخیلو»، دیکتاتور جمهوری «دومینیکن»، دست داشت، فاش می کند. «وایز» فاش می کند که در آخرین سال های ۱۹۵۰

«سیا» سربازان تبتی را در «کمپ هیل»، کولورادو، مخفیانه آموزش جنگ چریکی می داد. آنگاه آن ها را به وطن می فرستاد تا با چینی ها بجنگند. تنی چند از کولورادویی ها که تبتی ها را هنگام سوار شدن در يك هواپیمای نیروی هوایی دیدند به موضوع پی بردند. آنان بی درنگ در يك آشیانه هواپیما حبس شدند و یکی از آن ها بوسیله يك تفنگدار دریایی که مسلسل خودکار ۴۵ جمل می کرد، تهدید شد.

شگفت نیست که «وایز»، روز نامه نگار پیشین، در کتابش آن همه درباره نقش مطبوعات در عریان کردن فریب کاری و رازداری دستگاه حکومتی داد سخن می دهد. او نتیجه می گیرد که امروز مطبوعات ایالات متحد به اندازه، پر خاش نمی ورزند و به اندازه، میدان عمل قدرت را کنترل نمی کنند و حمله خطرناک بر مطبوعات آزاد را پاسخ نمی دهند.

«وایز» می گوید در قلب نظام دروغ پردازی، «گزیدگان» حکومتی قرار دارند، آن سیاست سازان «خویشتن مدار» که «نخوت قدرت» شان دست در دست «نخوت مغز»، در آن ها این اعتقاد تزلزل ناپذیر را بوجود آورده است که حق دارند دروغ بگویند. دروغگویان اینانند.

پيروزی يك نيروی فرانسوی

پيروزی انتخاباتی حزب استقلال طلب «كبك»، ایالت فرانسوی نشین کاناداکه همواره از آغاز تأسیس این کشور، فرمان بر و بارکش انگلیسی های کانادایی بوده است، و با همه تلاش های خونین اش، به استقلال یا خودمختاری آرزویی خویش نرسیده است، در فرانسه بازتابی یافت در حدیک پیروزی خودی، يك جشن دل ها.

از «ژان شاپوی»، مورخ فرانسوی پرسیدم: «مگر این پیروزی چه ارزشی برای فرانسه دارد که این چنین فرانسویان را شاد کرده است؟».

پاسخ داد: «پای آزادی در میان است، نه جهانجویی: خویشاوندی، در سرزمینی دور، به موفقیتی در قلمرو آزادی نایل شده است، خویشاوندی که همیشه زور شنیده است... مسلم است که پیروزی «نیروی فرانسوی» در «كبك»، بیش از همه، به کانادا مربوط است، امامی تواند

از این حیث که برای نخستین بار، پس از دراز زمانی، پدیده‌ی فرانسوی، با حرکتی آزادی‌خواهانه به صحنه این سیاره جهیده است، فرانسویان را هم علاقمند سازد. ما هرگز از پیروزی سربازان فرانسوی در مستعمرات، از فتوحات استعماری فرانسه یا از امپریالیسم اقتصادی فرانسه شاد نشده‌ایم. همیشه ما در صحنه جهانی، در واقع يك تلالو فرهنگی بوده‌ایم، يك بیان آزادی. آواز خوان‌های ما با لهجه‌ی غریب که از دوردست زمان و مکان می‌آید، داستان بسی از مردان و زنان فرانسوی را حکایت می‌کنند که بیشتر به فرهنگ، دلبستگی داشته‌اند، تا به رزم، به انسان تا به ملیت‌کور، زنان و مردانی که گیتار یا قلم را جانشین جنگ کرده‌اند. این فرانسه، گرچه جنگ نمی‌داند، بیشتر به قلب‌های ما و همه دنیا نزدیک است تا فرانسه‌ی که «میراژ» صادر می‌کند و با این همه، در صحنه جهانی، صدای خفه يك خروس را دارد.»

راه پدر بزرگ

حقیقت این است که ما در این قرن، هنگامه نفی پدر و گیرودار گسست فرزند از شیوه زیست نیاکان را تجربه می‌کنیم و می‌بینیم که بسیاری از فرزندان چگونه از رسم و راه پدر بزرگ و از پیشه پدر، دوری می‌کنند. با این همه، من امروز به یک مورد استثنایی بارز برخورددم:

«اولیویه داسو»، راه پدر بزرگ را برگزیده است و پیشه او را در پیش گرفته است، آن هم چه پدر بزرگی... مردی به نام «مارسل داسو» که سوخت در کوره جنگ‌ها می‌ریزد: کارخانه‌های بزرگ سلاح‌سازی دارد، میراث می‌سازد، ناوچه می‌سازد، انواع سلاح‌های دیگر می‌سازد. «اولیویه داسو»، نقش رایزن او را دارد، بازوی کار اوست، نیروی نظارت و بازرسی اوست. به گفته خود «اولیویه»، «من سفیر پدر بزرگ در برنامه‌ریزی‌ها و در سازمان‌دهندگی‌ها هستم. من در همه عملیاتی که نام

پدر بزرگ را بر خود دارد، شرکت می‌کنم».

از او می‌پرسم: «عنوان مشخصی هم دارید؟»

بالحن جدی پاسخ می‌دهد: «بله، عنوان دستیار اجرایی

مارسل داسو را».

«اولیویه داسو»، در عین حال، هنرمند است: فیلم

می‌سازد و عکاسی می‌کند و نمایشگاه عکس ترتیب می‌دهد.

می‌پرسم:

— آیا می‌توان در آن واحد، هنرمند و مهندس سلاح—

سازی بود؟

پاسخ می‌دهد:

«پدر بزرگم نیز مهندس است، اما در عین حال، ذوق

شاعرانه دارد. نگاه کنید به نام‌های زیبا و شاعرانه‌یی که

به‌جنگنده— بمب‌افکن‌های ساخت کارخانه‌هایش داده‌است:

«میراژ»، یعنی سراب، «میسטר»، یعنی راز. نیز برای یکی

از انواع رادار که ساخته‌است، نام «علاءالدین» را برگزیده

است که نامی از خطهٔ جادوی خیال است. من نوه چنین

مردی‌ام، وانگهی پسرخواهر موسیقیدان بزرگ، «داریوس

میلهو» هستم.»

رشته گفت‌وگو، به این‌جا که می‌کشد، خاموش می‌شوم،

به‌یاد میراژهایی می‌افتم که بی‌رحمانه، تا اغماق مصر را

بمباران می‌کردند، حتی مدرسه‌ها را از آتش ویران‌کار خود

بی‌نصیب نمی‌گذاشتند.

صدای ترس بار «آن گایار»

توده انبوه مصرف‌کنندگان فرانسوی، در روز، تنها یک ساعت، احساس آرامش می‌کند و داد دل می‌ستاند، یک ساعتی که «آن گایار»، در مقام دادستان توده، تولیدکنندگان را در «فرانس انتر»، فرستنده رادیویی پرشنونده فرانسوی، به تازیانه انتقاد می‌بندد. او را به یک رام‌کننده جانوران وحشی تشبیه کرده‌اند که تازیانه‌اش، میکروفون است. راستی را، این سلاح در دست‌های او به بهترین وجه دور سر چرخانده می‌شود.

«آن گایار»، هر روز از ساعت یازده بامداد تا نیمروز، مهمانان برنامه‌اش را زیر تشر و اخم و تخم می‌گیرد و به هیچ روی، طنز و مطایبه و مماشات در ساحت او راه ندارد. چون خانم معلمی، به پرگویان، چشم می‌دراند. مهمانانش، صاحبان صنایع، مقام‌های برجسته، وکیلان مدافع، پزشکان یا رؤسای انجمن‌های حمایت از مصرف-

کنندگانند که واقعاً حالت دانش‌آموزان وحشت‌زده‌یی را دارند که جرات «جيك زدن» پیدانمی‌کنند و با آنکه درس‌شان را از برند، پای تخته سراسیمه می‌شوند: صدای ترس‌بار، برنده و بی‌رحم «آن‌گایار»، بی‌وقفه، بالای سر آنهاست. همیشه در هر بحثی، درباره هر محصولی که گران به بازار عرضه شده، یا در آن تقلب شده است، «آن‌گایار»، برنده نهایی است. تمام زیر و بم‌ها و بچم‌ها و فرامرد تولید، دستمزد، بازاریابی و فروش را می‌دانند. مرتب با آمار و ارقام، برگ‌های برنده‌اش را روی میز می‌کوبد و تولیدکنندگان را دچار وحشت می‌سازد، و کیست که بتواند از قبول دعوت او به استودیو سر باززند؟ برایش مهم نیست میهمان برنامه، قدرتمند است یا مفلوک. يك بار، مدساز مشهوری را محاکمه می‌کرد. مدساز، از دهانش پرید و گفت:

«گوش‌کن، دخترک.» «آن‌گایار» دیوانه‌وار غرید:
 «مگر من با تو خوك چرانده‌ام که به من دخترک می‌گویی؟»
 باردیگر به يك تولیدکننده مشهور لباس که می‌گفت
 میکروفون کاملاً به او نزدیک نیست، تشرزان گفت:
 «مشتریان شما، در آن اتاق‌های تنگ آزمایش لباس،
 وضعی بهتر از این ندارند.»

این زن، آرام ندارد. نازکتر از گل، او را می‌غراند.
 ورد زبانش این است:

«طرفه نروید، آقا! به سؤال مصرف‌کننده جواب

بدهید.»

هرگز در کارش تقلب نمی‌کند. آن‌جا که باید تولید کننده یا کارخانه‌داری را رسوا کند، راستی و بی‌پروایی يك خدنگ را دارد. وقتی برایش ثابت شود که ماست میوه‌یی، میوه ندارد، یا به اندازه میوه ندارد، یا شیرینی خامه‌یی، خامه ندارد، سازنده را با اسم و رسم به میلیون‌ها مصرف‌کننده معرفی می‌کند. تاکنون ده‌ها شرکت بیمه را در برابر این میلیون‌ها شنونده‌اش رسوا کرده است. تاکنون ده‌ها شرکت کفن و دفن گران‌فروش را به روزسیاه نشانده است. به لطف نبردهای او، بسیاری از مواد تقلبی در بازار جمع شده است، بسیاری از تولیدکنندگان کلان، تحویل دادگاه‌ها شده‌اند و علی‌الاصول، تغییری بنیادی در طرح آگهی‌های تبلیغاتی که غالباً آمیزه‌یی از راست و دروغ است، رخ داده است.

و آخرین کلام این‌که از او پرسیدند در بحث‌هایش، چرا این قدر پرخاش و تندى نشان می‌دهد. پاسخ داد: «اگر مرد بودم و همین قدر پرخاشگری داشتم، می‌گفتند پرتحرک و کارآمد است.»

مادرزایی خشونت

زن فرانسوی، نه يك پری، نه يك الهه، نه يك مظهر
جاذبه‌ست، و با این‌همه، گاه هر سه این‌هاست، ولو آنکه،
بسته به معیارهای اخلاقی و زیبایی شناختی متفاوت، گاه
اندکی زشت باشد، یا کمی بدخو، یا اندکی پرخاشگر، یا
سخت دانشمند.

اما دانشمندی و پرخاشگری با هم نمی‌خوانند و در
اصطلاح ارباب منطق، مانعة‌الجمع‌اند. با وجود این، در
خانم «فرانس لومارک»، جامعه‌شناس، این دو عنصر، درهم
آمیخته‌اند.

او در مجمع بررسی علل پرخاشگری و خشونت، ضمن
آنکه نشان می‌داد از سه پدیده‌ی پری، الهه و مظهر جاذبه،
نشانه‌هایی دارد، با هواداری از فطری بودن پرخاشگری و
خشونت در انسان، ارباب دانش و بصیرت‌را در بهت و
حیرت فروبرد.

بیش از صد مرد دانش، به این پری ۳۶ ساله که با نگاه آبی کاونده و هوش ربایش، جمع را می نگرست، گوش سپرده بودند.

او سریع و ملیح، سخن می گفت و با آنکه فصاحت شیرینی داشت، کلامش از بیان علمی رنگ خورده بود. در آغاز گفت که از مشرب فکری پروفیسور اتریشی، «کنراد لورنتس» ۷۴ ساله، می نوشد، مردی با چهره آجری رنگ، ریش بزی و موهای بربادرفته، برنده نوبل پزشکی ۷۳. سپس افزود که به گفته پروفیسور «لورنتس»، چهار انگیزه گرسنگی، ترس، شهوت و پرخاش، بر همه احوال و عادات انسان، غلبه دارد.

«فرانس لومارک»، جامعه شناس زیبا، آنگاه فیلمی کوتاه نشان داد که در آن، «کنراد لورنتس»، مغز متفکر مکتبی که به مادرزایی پرخاشگری اعتقاد دارد، اصول معتقداتش را چکشی و بریده بریده، بر زبان می آورد. آنگاه جامعه شناس فرانسوی گفت: «کنراد لورنتس»، نخستین کسی است که موجودهای زنده را، بی آنکه از محیط طبیعی شان جدا سازد، در میان همجنسان شان، مورد مطالعه قرار داد و خلاصه، نتیجه گرفت که شرارت و تمهاجم، از غرایز حیوان و انسان، هردوست و تنها کاری که می توانیم کرد، این است که این دو غریزه را رام سازیم. از میان بردن شان محال است.»

«فرانس لومارک» سپس گفت که نتیجه پژوهش های او و همکارانش نیز چیزی جز این نشان نمی دهد. آنگاه به

جنگ‌های بزرگ اشاره کرده، گفت: «چه کسی فکر می‌کرد که اروپای متمدن، در جنگ‌های جهانی اول و دوم، آن همه انسان را بکشد؟ چه کسی باور می‌کرد که آلمان، سرزمین فلسفه و موسیقی، به یک ماشین جهنمی آدمکشی تبدیل شود؟ این شرارت‌ها، زاده غریزه پرخاشگری‌ست. این غریزه‌ها، آرام می‌کنیم، نوازش می‌دهیم، تسلی می‌دهیم، ولی از آن‌جا که نامیراست، ناگهان در مقطعی از تاریخ، منفجر می‌شود، و گاه تمدنی را به نابودی می‌کشد.»

زیبای جامعه‌شناس، در آن دو پیس گل بهی رنگش، با آن طرح اندام رویایی‌اش، آن‌جا ایستاده بود و از شرارت بشر سخن می‌گفت و از این‌که از پرخاشگری انسانی نباید تعجب کرد. شرارت زیبایی، آن‌جا ایستاده بود، شاید هم زیبایی شرارت.

سرچشمه خشونت

بیش از صد مرد دانش که برای گفت و گو درباره معضل «پرخاشگری» و خشونت جوانان در «روی»، فرانسه، گردآمده بودند، سخت باهم جدال کردند. آن‌ها به دو اردوی آشتی ناپذیر تقسیم شده بودند.

برای گروه نخست که روان‌پزشک، جامعه‌شناس و پزشک روح بودند، پرخاشگری، انگیزه‌ی بزرگ است، انگیزه‌ی حیاتی. به چشم آن‌ها، پرخاشگری چون امری خودانگیخته، از خفایای وجود می‌جوشد، منتها باید احتیاط کرد که این انگیزه، در انسان، از خدمت عقل نگریزد.

در برابر، به تقریب، همه کارشناسان پژوهش‌های اندامی (ارگانیک) - فیزیولوژیست‌های اعصاب، زیست‌شناسان، شیمی‌دانان یا قلب‌شناسان - با این برداشت مخالفت کردند. آن‌ها درباره مادیت و کثرت رفتارهای پرخاشگرانه در انسان، مانند حیوان، بحثی ندارند، اما ضرورت آن‌ها را

منکر می‌شوند و از ربط دادن آن‌ها به غریزه‌ی واحد و ویژه، خودداری می‌ورزند.

این مناقشه، تازه نیست. مغزمتفکر مکتب اول، مکتب کسانی که به مادرزایی پرخاشگری اعتقاد دارند، در «روی» حضور نداشت. او بازنشسته شده است و دیگر، قصر خانوادگی‌اش را در «آلتنبرک» اتریش ترك نمی‌کند: «کنراد لورنتس»، برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیکولوژی ۱۹۷۳، با آن موهبای دستخوش بنیادش، در فیلمی که مخصوص همین تجمع ساخته شده بود، دیده شد و همه، گفته‌هایش را شنیدند. «کنراد لورنتس»، در برابر بوقلمون‌های پر سروصدایش بار دیگر اصول معتقداتش را بر زبان آورد: «چهار انگیزه بزرگ، بر رفتار همه انواع مستولی‌ست: گرسنگی، ترس، شهوت و پرخاشگری». هیچکس در بزرگی و اعتبار دانشمند اتریشی در بررسی رفتارهای جانوران، تردید ندارد. او نخستین کسی بود که موجودهای زنده‌را، بی‌آنکه از محیط طبیعی‌شان جدا سازد، در میان همجنسان‌شان، مورد مطالعه قرار داد. او شیوه‌های تجربی جدیدی ابداع کرده است، به دانش «اتولوژی» (رفتارشناسی جانوران) حشمت و اعتباری بخشیده است، اما از زمانی که انجمن «ماکس - پلانک» را در آلمان ترك کرده است، «اتولوژی» راهم ترك گفته است. از این پس، او دیگر بررسی نمی‌کند، تعلیم اخلاق می‌دهد. در تجمع «روی»، پرفسور «پیرکارلی»، از دانشگاه «لویی پاستور» در «استراسبورگ»، با افراشتن پرچم مخالفت با

«کنراد لورنتس»، خود را قهرمان انسان‌گرایی (اومانیزم) نوین ساخت.

پروفسور ۴۸ ساله که از ۱۹۶۸ پژوهش‌هایش پیرامون پرخاشگری، اهمیت و اعتباری یافته است، گفت: «پژوهشگران جوان می‌پرسند چگونه می‌توان بازتاب‌های ساده و پرداخت نشده پرندگان یا ماهیان را در دنیای خودشان بازتاب‌هایی که جامعه پیچیده بر انسان تحمیل می‌کند، مقایسه کرد، جامعه‌یی که انسان با دام‌ها و تجاوزهایش رودرروست؟»

پروفسور «پیر کارلی» سرزنش‌کنان گفت که «لورنتس»، واژگانی استعاری به کار می‌گیرد که از دقت علمی دور است: «من و آقای «لورنتس»، یک مسأله را بررسی می‌کنیم، اما در سطح‌های متفاوت، و با مفاهیمی متفاوت. آقای «لورنتس» از پرخاشگری مادرزاد سخن می‌گوید؟ بسیار خوب، من به مفهوم واحد پرخاشگری و به مادرزایی پرخاشگری، اعتقاد ندارم. این مفهوم ثابت نشده است. داده‌های تجربی، آن را رد کرده است.»

پروفسور «کارلی»، زمانی که متخصص بیماری‌های چشم بود برای گذراندن یک دوره کارآموزی در آزمایشگاه‌های پروفسور «کورت ریشر»، در «بالیت مور» به ایالات متحد رفت: سال ۱۹۵۵. روزی، رییس‌اش از او خواست برای نظم دادن به محل جانوران، موش‌هایی را که در قفس‌های جداگانه بسر می‌بردند یکجا جمع کند. فرانسوی جوان، روز بعد، مشاهده کرد که تعدادی از موش‌های خانگی به دست

موش‌های صحرائی کشته شده‌اند. این، نقطه عزیمت پژوهش‌ها و زندگی حرفه‌ی جدید او به عنوان يك فیزیو-لوژیست اعصاب شد.

پروفسور «کارلی» در آزمایشگاه‌های خود در «استراسبورگ»، موش‌های «موش‌کش» را رها نکرد. نخست، شدت خشم این «موش‌کش‌ها» را با کم کردن غذایشان، افزایش داد، سپس از میزان آن کاست، به قسمی که آن‌ها را از آغاز تولد، در تماس با موش‌های خانگی قرارداد و هر دو دسته را باهم پرورش داد. سپس ساختمان مغزی موش‌های خانگی هشت روزه را عمل کرده، از آن‌ها قاتلانی پدید آورد که به موش‌های خانگی کوچک دیگر که باخود آن‌ها بزرگ می‌شدند، حمله می‌پردند.

نیز موفق شد ثابت کند که يك موش صحرائی که برای نخستین بار با يك موش خانگی روبرو می‌شود، با موقعیتی روبرو می‌شود که واکنش عاطفی نفرت‌آمیزی در او می‌انگیزد. آنگاه اگر موش صحرائی، موش خانگی را بکشد، از روی لذت نیست، به خاطر پایان دادن به این نفرت است، و فقط پانزده درصد موش‌های صحرائی به طیب خاطر می‌کشند.

پروفسور «کارلی» تأکید می‌کند که هرگونه ضربه مغزی، آستانه هیجان موش صحرائی را بالا می‌برد، نیز این احتمال را افزایش می‌دهد که این موش صحرائی، موقعی که برای نخستین بار در برابر يك موش خانگی قرار می‌گیرد، او را بکشد. به عکس، اگر به موش صحرائی

آموخته شود که به این تجربه نفرت تنها با نشان دادن رفتاری پرخاشگرانه پایان دهد، این احتمال به صفر کاهش می یابد.

پژوهشگر فرانسوی، برای اثبات این امر، یک «الکترو» در سطح «هیپوتالاموس» میانی موش صحرایی، یا سطح ماده خاکستری مرکزی (مزانسفال) کار گذاشت. با تحریک این مناطق بوسیله جریان برق، واکنش نفرت در جانور انگیزته شد، اما موش های صحرایی، با تکیه دادن بر یک اهرم، آن را قطع کردند.

پروفسور «کارلی» می گوید: «ما می توانیم این را در هر لحظه نشان دهیم. وقتی جانور می کشد، از آن جهت نیست که ما سرانجام به او فرصت می دهیم نیروی در بند مانده اش وانگیزه پرخاشگرانه یی را آزاد سازد که ممکن است از هزاران سال پیش در «ژنوم» یا میراث ارثی اش ثبت شده باشد. این جانشینی برای پایان دادن به واکنش عاطفی نفرت آمیز است.»

پروفسور «کارلی» نتیجه می گیرد: «وراثت ما آشکارا نقشی در شدت واکنش های عاطفی ایفا می کند و تا حدی، بر نیروهای سازگاری عاطفی و اجتماعی فرمان می راند، اما موقعیت های «نفرت آمیز»، موقعیت های «بحران زا» که این نیروها را به آزمایش سخت می گذارند و ممکن است بر آن ها پیشی گیرند، تا حد زیادی آفریده خود ماست.

نکوشیم گناه خشونت را برگردن بی قاعدگی مزمن، یا عمومی تر بگویم، برگردن نوعی تاریخ طبیعی «شر»

بیندازیم که ممکن است وارثان شوربخت و ناتوان آن
باشیم.»

تجمع «روی» میان این دو «برنهاد» - برنهاد پروفیسور
«لورنتس» و برنهاد پروفیسور «کارلی» - تصمیم قطعی
نگرفت. شاید از آن روی که این دو برنهاد، گذشته از
استدلال‌های علمی، برگردان دو طبع و دو دید انسانی است
که هنوز مصافشان را به پایان نرسانده‌اند.

www.tabarestan.info

نیروی سرخ

اورا «ورنون بل کور» می نامند، اما نام حقیقی اش، «وویوم نیووی بی نی» است.

«ورنون بل کور»، مبارزه جوی «نیروی سرخ» (پوست)، رهبر «جنبش سرخپوستان آمریکا»، یکی از سرگردان رستاخیز «ووندنی» در «داکوتا»ی جنوبی در بهار ۷۳ بوده است. اکنون در پاریس بسر می برد. از پاریس به دیگر جاها در اروپا خواهد رفت. هدف واقعی اش از این سفر، شناساندن شور بختی های سرخپوستان، تشریح مقاصد سازمان خودیاری سرخپوستان و ایجاد يك واکنش بین المللی در برابر انسان کشی است.

«بل کور» می گوید: جنبش سرخپوستان امریکا چهارصد و هشتاد و یک سال پیش، در ۱۶۹۲ آغاز شد، روزی که «کریستف کلمب»، جزیره «سان سالوادور» را کشف کرد. از آن زمان، استعمار اروپایی، دوست میلیون تن را به خاک ما آورده است. «جنبش سرخپوستان امریکا»،

سازمان ما، در محله سرخپوست نشین «میناپولیس»، در «مینه زوتا»، متولد شد. این محله مانند محله های سرخپوست نشین نیویورک، «کلوند»، شیکاگو، «سن پل»، «دنور» یا لس آنجلس، مسخ جدید حیات جوامع سرخ پوستی در ایالات متحد است.

در حقیقت، از ۱۹۵۲، «دفتر امور سرخپوستان» که به اصطلاح برای بررسی مواه گوناگون ۳۷۱ قرارداد منعقد شده میان سپیدپوستان و قبیله های سرخپوست، پدید آمد، به این نتیجه رسید که مسأله فقر و فلاکت سرخپوستان مولود زیستن در اردوگاه هاست: آن ها در اردوگاه ها محصورند و حق رفت و آمد آزاد ندارند. بررسی دفتر امور سرخپوستان توصیه کرد برای حل این مشکل، کافی ست به قبیله های سرخپوست اجازه داده شود به شهرهای بزرگ کوچ کنند. بدینسان، پنجاه درصد از ۸۵۰ هزار سرخپوست ایالات متحد به مناطق شهری کوچ کردند، اما در شهرها نیز با فقر و فلاکتی هر چه بیشتر روبرو شدند، فقر و فلاکتی از آن گونه که در محله های سیاه پوست نشین، «پورتوریکو»یی نشین یا مکزیکی نشین، به چشم می خورد. افزون بر این، مسایل فرهنگی هم بر شرایط مخوف زیست افزوده شد.

در ایالات متحد، می آموزند که «کریستف کلمب»، آمریکارا «کشف» کرده است، گویی که امریکا در گذشته وجود نداشت، و تعلیم می دهند که «جرج واشینگتن»، پدر سرزمین ماست. تمدن اروپایی، هستی ما را نیست کرد. اکنون ما سرخپوستان قومی هستیم بی نهاد، بی پناهگاه،

بی‌جا و مکان. جوانان ما، مشوش و بی‌برنامه، حیرت‌زده و بی‌آینده، در تبه‌کاری و بزه‌کاری غرقه‌اند. آن‌ها ده تا سی درصد عده زندانیان را تشکیل می‌دهند. نرخ مرگ و میر کودکان، نزد قوم ما پنج برابر بیش از آن است که نزد سپید پوست است. کودکان ما، ده برابر بیش از کودکان سپید پوست خودکشی می‌کنند.

درآمد سالانه یک خانواده سرخپوست ۱۵۰۰ دلار است. یک خانواده طبقه متوسط سپیدپوست، درآمد سالانه‌ی بیش از ۸۵۰۰ دلار دارد. نود درصد خاک ما را شرکت‌های نفتی، «تراست»های زراعی یا شرکت‌های کان‌یابی اشغال کرده‌اند. یک نمونه می‌دهم: سرخپوستان «ناواجو»، بزرگترین ماندگاه را گرفته‌اند. بذل و بخششی در کار نبوده است. این ماندگاه در منطقه‌ی سخت‌بایر، کوهستان «بلک‌مزا»، قرار دارد که به تازگی در آن، کان‌های بزرگ زغال کشف شده است. برای ما «بلک‌مزا» کوهستانی مقدس است. چه اهمیتی دارد؟ سفیدپوستان بهره‌برداری از کان‌ها را آغاز کرده‌اند.

نیازی به توضیح نیست که از این رهگذر، سودی به ما نمی‌رسد. سرخپوستان «بلک‌مزا»، هرچه فقیرتر می‌شوند و کان‌های زغال هرچه بیشتر بهره‌برداری می‌شود و سود سرشار، رنگ و آب جامعه سپید را هرچه بیشتر می‌افزاید.

تنها بیست درصد جامعه سپید، از وجود ما آگاه است، پنداشتی که ما نبوده‌ایم و نیستیم. سینما، ادبیات و موزه‌ها

ازما چون تمدنی مرده، قومی مرده، سخن می‌گویند که یادگارهایش زیر شیشه ویتترین موزه‌ها نگهداری می‌شود. فیلم‌های «وسترن»، ما را سکهٔ يك پول کرده‌اند. آری، در این ساخته‌های بلاهت‌آمیز، ما وحشیانیم، درندگانیم، عاطفه نداریم، سهل‌است، حیوانیم. تمامی بلاهت «وسترن» ها به خارج از آمریکا هم صادر شده است. در آمریکا و غرب، برای بچه‌ها، کلاه و چکمه گاوچران‌ها را می‌خرند تا «سرخپوست بازی» کنند، و به عبارت بهتر، سرخپوست شکارکنند. هستی ما، مناسک و شعایر ما، فرهنگ ما و تمدن دیرین ما از موج تبلیغ ضد سرخپوستی، توان خود را از دست داده است، رنگ باخته است. کسی نمی‌داند چیستیم، چه می‌گوییم، چگونه می‌زیستیم، و چگونه با طبیعت یکی می‌زیستیم، تا آنکه موج پر خاشگری سفیدپوستان، ما را درهم شکست.

«مارلون براندو» رامی‌ستاییم. او با ردجایزه «اسکار» به ما یاری کرد. یاری‌هایی از این گونه‌ست که دست ما را قوی می‌کند. این نکته نیز گفتنی‌ست که ما از همدردی‌های دلگرم‌کننده جنبش‌های سیاه‌پوستی، نهضت آزادی‌بخش زنان آمریکا و سربازان از جنگ برگشته صلح‌جو برخوردار بوده‌ایم، اما هرگز حمایت سیاسی دریافت نکرده‌ایم که بسیار به آن نیازمندیم. یاری «مارلون براندو»، يك یاری سیاسی بود.

باری، ما با ایالات متحد در جنگیم، جنگی که اعلان شده است، اما کیش‌های ما، رسم‌های ما، واقعیت و

موجودیت ما را درگرو گرفته است. ما در محله سرخپوست نشین «میناپولیس»، دریافته‌ایم که هیچکس مؤثراً به ما یاری نخواهد داد، و خود باید از خود دفاع کنیم.

با رستاخیز «ووندنی»، یک‌گام به پیش برداشتیم. «ووندنی»، بیشتر جنبش‌های امریکایی را بسیج کرده است. تنها گروه‌هایی که خاموش مانده‌اند دو حزب بزرگند، جمهوریخواهان و دموکرات‌ها که قدرت و کشور را میان خود تقسیم کرده‌اند. پیوندهای ما با احزاب سیاسی دشوار است: آن‌ها می‌خواهند که شخص با مسلک‌شان هم‌نوايي کند، در مسلک‌شان مستحیل شود، اما مسلکی که از آن ماست، معنویت و روحیه ماست، پیوندهای انسان و طبیعت است. ما می‌خواهیم بزرگی و شرافتی را بازیابیم که به لطف کیش‌های سنتی ما، به ملت ما فرصت داد هزاران سال پیش از آنکه استعمارگران، بذر اختلال و آشوب، ناهماهنگی و پریشانی در زندگی ما بپاشند، در آرامش زیست کند.

در «ووندنی» آنچه مطرح بود، قرارداد ۱۸۶۹ بود که تصریح می‌کند همه زمین‌های شمال و جنوب «داکوتا» به هفت قبیله «سایکس» تعلق دارد.

ما درخواست می‌کنیم که این زمین‌ها به ما بازگردانده شود. از حکومت امریکا می‌خواهیم که برای محترم داشتن این قرارداد همان قدر پول خرج‌کنند که برای جنگیدن با ملت‌های آسیای جنوب شرقی خرج کرده است. ما در «ووندنی»، حکومت قبیله‌یی به اصطلاح دموکرات را که گرداننده مانده‌گاه ماست رد کردیم. «دفتر امور سرخپوستان»

را به مبارزه خواندیم که سازمانی غول‌آسا با ۱۷ هزار کارمند است که ۷۵ درصدشان سپیدند. بودجه سالانه این دفتر، دو میلیارد دلار برآورده شده است.

این رقمی هنگفت است که هیچیک از ما سودی از آن نمی‌برد. همه کار این دفتر به عفونت قرطاس بازی آلوده‌ست، اما نه، يك نتیجه هم از آن عاید شده است: آمریکایی متوسط، وقتی مالیات می‌پردازد خیال می‌کند دین خود را به سرخپوستان ادا کرده است.

یکی از نبوت‌های مذهبی ما می‌گوید: انسان سپید برای پسر زنی در افریقا، آسیا، و سپس آمریکا، سرزمین خود را ترک خواهد گفت و این انسان سپید، آرامش و معنویت خود را جز با بازگشت به راه خویش باز نخواهد یافت. وقتی انسان‌های سپید از اقیانوس اطلس گذر کردند، در جستجوی حقیقت بودند. حقیقت را در قاره جدید یافتند، اما باز نشناختند. آن‌ها می‌خواستند به ما بیاموزند: «تو نباید کسی را بکشی.» و کشتند، ما را کشتند. آن‌ها خود را برابر زجر و شکنجه مذهبی یا سیاسی گریختند، اما به ما اجازه ندادند به زبان خودمان سخن بگوییم و برکیش خود بمانیم. اکنون آن‌ها می‌خواهند تمدن‌شان را بپذیریم، اما کارشان به جایی کشیده است که خود را نابود می‌کنند. آن‌ها به جامعه‌ی مرده تبدیل شده‌اند.

لیکن ما، به عکس، می‌خواهیم آزادی خود را، استقلال خود را، بازیابیم. اگر ملت ما به نابودی کشیده شود، همه انسان‌ها به نوبه خود به خطر خواهند افتاد. اگر فرهنگ ما بمیرد، بسی فرهنگ‌ها خواهند مرد.

تبرستان

www.tabarestan.info

تبرستان

www.tabarestan.info

۴ - هنرها در دیدگاه ...

نخستین هنر جهانی

يك مجله سینمایی فرانسوی، نقطه نظرهای «آندره مالرو» را دربارهٔ هنر سینما و کاربردهای این افزار بیانی نیرومند، دريك مقاله گردآورده است. در این مجموعه، آنچه چشم‌گیرتر است، گزیده‌یی از سخنان «مالرو»، به عنوان وزیر امور فرهنگی فرانسه، در آیین اختتامی یکی از جشنواره‌های «کان» است که خواندن دارد:

«... هر جشنواره باید به دفاع از سینما به منزله هنر، به منزله آفرینش، دوام دهد... آثاری گزیده، چون گزیده‌های شماس که کمک دولت‌ها را که علت وجودی آن، آسان‌تر ساختن فتوحات آزادی شماس، قانونی می‌کند... اعتبار سینما در این است که نخستین هنر جهانی است: قوت و قدرت تصویر، بر اختلاف‌های زبانی و آیینی چیره می‌شود. تصویر، در خدمت «تولستوی» روسی و يك زن بازیگر سوئدی که کارگردانی آمریکایی، هدایتش می‌کند،

غرب دهند و ژاپن را منقلب می سازد.

مبادکه قدرت قانع کننده تصاویر، ما راگمراه کند. همه می دانید که این قدرت، به هیچ روی، طالب آن نیست که سینما، از واقعیت، رونوشت بردارد، بلکه بر آن است که سینما، قوی ترین مفسر و ترجمان دنیای غیر واقعی ست، ترجمان چیزی که پیوسته به نظر می آید به واقع شباهت دارد، اما واقع به آن شباهت نمی برد. چنین بوده است دنیای رمان، و پیش از آن، دنیای نقاشی.

اما اگر رمان، سال به سال فرتوت تر می شود، اگر نقاشی، عینی یا انتزاعی، ترك افسانه گفته است، شاید نخست از آن روست که هیچ افسانه یی، با افسانه سینما، برابری نمی کند. آنچه سینما هر سال بر ما آشکارتر می کند، این است که انسان ها، بررغم همه آن چیزهایی که آنان را از هم جدا می سازد، بررغم سنگین ترین و تیره ترین مناقشه ها، زیر يك آسمان پرستاره، درچند آرزوی بزرگ و اساسی، باهم توافق دارند و این آسمان، درهمه ساخته های هنر-مندانه سینمایی، حتی درفیلم هایی که هرگز آسمان را در آن ها نمی بینیم، به چشم می خورد.

اکنون که جوایز توزیع شده است و جشنواره به پایان رسیده است، من به نام همه شما، يك نخل طلای تصویری به این آسمان نامرئی، به برادری ناپیدای تصویرهای زمین خوشبخت و زمین خونین یا هراسگین، تقدیم می کنم که در آن، «چاپلین» و «ایزنشتین» با جوان ترین شما پیوند

می یابند، به رؤیای نامرئی انسان‌هایی تقدیم می‌کنم که
شما آن‌ها را یکی پس از دیگری تجسم می‌بخشید، انسان‌هایی
که نخست، شما آن‌ها را برای همه انسان‌های دیگر تجسم
می‌بخشید...»

تبرستان

www.tabarestan.info

نام يك كشتار

«کفر قاسم»، نام يك فيلم، و نام يك دهکده‌ست، نیز نام يك كشتار. این ساخته سینمایی متعمد، چون رساله‌ی سیاسی، پاریس را بر آنچه در «سال‌های آتش» در دهکده‌های فلسطینی نشین اسراییل گذشته، آشنا می‌کند.

عیارسنجان ساخته‌های سینمایی، از آن، چون نمونه‌ی از بلوغ سیاسی سینمای عرب یاد می‌کنند و می‌گویند آن زمان گذشت که غرب، با مرحمت برسینمای شکوفان جهان سوم می‌نگریست، اینک، این پدیده‌ی جدی‌ست که در برابر ما سر بر آورده است، اما «کفر قاسم»، چیزی بیش از این است. ذهن‌های سیاسی پاریس، این شهر سراپا سیاسی شده، در «کفر قاسم»، جلوه يك دادخواست را می‌نگرند، دادخواستی که با «سلاح تصویر» خونین شده است.

ضربه آن، به راستی برجا ماندنی‌ست. این اثری‌ست در حد يك مستند که در آن دهشت، دست‌آفرید تخیل نیست.

یکی از منتقدان نوشته است: «کارشناس جهان عرب، پس از پی جویی، ناگزیر از اعتراف این نکته است که این ساخته لبنانی-سوری، با صداقت و امانتی و سواس آمیز، رویدادی تاریخی را، ضمن آنکه منحصرأ به منابع اسراییلی استناد می کند، باز می آفریند». بیست و نهم اکتبر ۱۹۵۶ چند ساعت پیش از آغاز دومین جنگ اعراب و اسراییل، يك واحد اسراییلی، چهل و نه تن ساکنان روستای «کفر قاسم» در حاشیه مرز اردن را با خونسردی کشتار کرد. قربانیان - شامل پیرمردان، زنان و کودکان- همه تابعیت اسراییل داشتند. آن ها بی آنکه بدانند، مقررات منع رفت و آمد را تنها نیم ساعت پس از اعلام آن، نقض کرده بودند. برای پیشگیری از هرگونه آشوب در روستاهای مرزی، سرهنگ اسراییلی، «شدمی»، فرمان داده بود: «شلیک کنید، بکشید.» و سربازان، چشم برهم نهاده، آتش گشودند، بی رحمانه و سنگدلانه. پس از دو هفته، جنایت، بر ملا گشت و پس از يك ماه و نیم، حکومت «بن گوریون» به جنایت اعتراف کرد و پس از دو سال، متهمان - یازده مرزدار - به دادگاه خوانده شدند. رییس دادگاه، قاضی «هالوی» که سه سال بعد، «آی شمن» را به مرگ محکوم کرد، سرهنگ «شدمی» را به پرداخت جریمه یی نمادی (سمبولیک) - يك سکه - و هفت متهم دیگر را به حبس هایی از هفت تا پانزده سال محکوم ساخت. پس از هیجده ماه، همه آزاد شدند، بر سر کار و زندگی شان بازگشتند و حتی در دستگاه اداری منصب گرفتند. سروان «گابریل داهن» که به جرم کشتن چهل و

سه تن از ساکنان «کفر قاسم» به پانزده سال زندان محکوم گشته بود، در سپتامبر ۱۹۶۰ به سمت «مسئول امور اعراب» در «رمله» گمارده شد. سال آینده، افسر اطلاعاتی وابسته به سفارت اسرائیل در پاریس شد.

در کفر قاسم، کارگردان، «برهان علوی»، واقعیت‌های صعب و سهمگین زندگی اعراب را در اسرائیل، بر پرده بازسازی می‌کند. این واقعیت‌ها چیست؟ مصادره زمین‌ها به دلایل امنیتی است، کار به بهایی بی‌بیمه است، آزاررسانی‌ها و شکنجه‌گری‌های اداری است، و از همه هراس‌بارتر، سرکوبی و براندازی است.

به چشم کارگردان، این همه، در منطق «اشغال صهیونیستی» جای دارد. او از زمره فلسطینیانی است که هدفشان، از هم پاشیدن دولت یهود و استدلالشان، نفی هرگونه هویت برای آن است. به چشم او، «تل‌آویو»، شهری است که در آن، تنها سیاست نژادی ضد عرب، کسب و کار همگان است و سربازان مسلح برای ریشه‌کنی فلسطینیان، پرورش می‌یابند. با این همه، در هیچ یک از لحظه‌های فیلم، نام اسرائیل بر زبان نمی‌آید. کارگردان، تنها مهاجمان صهیونیست را می‌نگرد که جانشین اشغالگران ترک و انگلیسی شده‌اند. خشم، زیر پوست این ساخته هنرمندانه جریان دارد. کارگردان گفته است: «سوگواره کفر قاسم، خود اکنون جزء جدایی‌ناپذیر خاطره‌گروهی فلسطینیان است. این نفرت که اسرائیل پدید آورنده آن است، علیه خود او به کار خواهد افتاد.»

واکنش پاریس در برابر این ساخته سینمایی، حیرت و وحشت است. غرب، البته خود دو جنگ جهانی انگیزه است، اما بر این کشتارهای جهانی دلایلی می آورد. از همین روی، کشنار بی دلیل «کفر قاسم» را، آن هم بردست «مغزهای غربی شده» اسرائیلیان، باشگفت زدگی می نگیرد. آوارگی سوگ آور فلسطینیان، خبری نیست که امروز به گوش غرب رسیده باشد. ادبیات سیاسی فلسطینی، همواره در غرب، خاصه در پاریس، حاضر است و همواره از مصیبتی که دامنگیر این قوم هزاران ساله شد، سخن می گوید، اما «کفر قاسم» با آن تکیه گاه تصویری نیرومندش، پرده را یکسر بر مصایب، بالا می برد، از بی کسی قومی سخن می گوید که یکی از تابناک ترین هویت های تاریخی را دارد، لیکن امروز، نگران هویت خویش، می کوشد تاریخش را از نو بسازد. سوگواره این بیدارشدگان، این نخبگان جهان عرب، در این است که با خون خود باید تاریخ شان را بنویسند، خاصه در این روزگار که رهبران عرب، هر یک، سر خود گرفته اند. آن ها باید در گردباد بتازند: این ستم دوم، از ستم نخست بر آمده است.

«اریک رولو»، کارشناس فرانسوی جهان عرب، پس از دیدن «کفر قاسم» نوشت: «به دشواری می توان، این فیلم را تاب آورد. بی گمان، بسیاری کسان، پس از دیدن نخستین نماها خواهند گفت آنچه می بینیم دروغینه یی بیش نیست. چگونه ممکن است یک اسرائیلی، از اعراب، با چنین نفرتی سخن گوید؟ چگونه می توان باور کرد که قربانیان

سبعیت «نازیسم» به چنین کشتار منظم و با اسلوبی از فلسطینیان دست بزنند؟»

«کفر قاسم» از همان لحظه نخست، ضربه را می‌زند و با همه دل‌مشغولی‌اش به روند موضوع خویش، یکی از زیباترین فیلم‌هاست که جهان عرب در این سال‌ها به جهان عرضه داشته است. شیوه حرکتش، شعر تصویرهایش، بازی بی‌آرایه بازیگرانش، همه دست‌در دست هم داده، گذشته از هرگونه قضاوت سیاسی، قوتی استثنایی به آن می‌بخشد.

دلتنگی برای گذشته‌ترین گذشته بشری

مردی بی‌سن و سال، کوتاه قامت، به رنگ چرم‌کهنه، طلا و عسل: سخنانش خردمندانه‌ست، چنانکه خود او خردمند است - «هاشمی مرزوق»، تونسسی‌ست. «فرناندو آرابال» در ۱۹۷۰ درگیر و دار تهیه فیلم «زنده باد جنایت» با او آشنا شد، مسحور او شد. سه سال بعد نام کوچک او، «هاشمی» را بر پسرش گذاشت و تصمیم گرفت داستان زندگی او را روایت کند و اینک «آرابال» داستان این مرد را در فیلمی سروده است به نام «چون اسبی دیوانه خواهم رفت». این داستانی‌ست بی‌تاریخ برای قلب‌های پاک: مردی تك و تنها در صحرا بسر می‌برد، به آهنگ فصل‌ها زندگی می‌کند، هرگز به موجودی انسانی بر نخورده‌است، اما عناصر چهارگانه - آب، خاک، آتش، هوا - از او اطاعت می‌کنند. در هزاران کیلومتری آنجا، مردی دیگر بسر می‌برد که پلیس در پی اوست. او مادرش را کشته است،

می‌گریزد، به صحرا می‌رسد و آنجا با مرد «وحشی»، با دست‌های پرمهر او روبرو می‌شود. این وحشی مهربان، جسم و روح او را تیمار می‌کند، با هم به سوی «تمدن» روی می‌آورند، پاریس، و در این شهر است که «وحشی»، دچار وحشت می‌شود. از جمعیت، از مترو، از مقامات، از زندگی، از زنانی که او را تحقیر می‌کنند می‌ترسد. زنان، او را کوتوله و زبون می‌خوانند.

دومرد، از نو، کوه‌ها و اقیانوس‌ها را از زیر پا می‌گذارند. با ارا به به صحرا می‌رسند. آنجا، آیین‌نهایی، برگزار می‌شود: وحشی، دوست مرده‌اش را می‌خورد - آن دو از نو در یک جسم، جان می‌گیرند.

«آرابال» این بار فیلمی ساخته است که نه اخلاقی‌ست، نه سیاسی، نه از مقوله شلفیه‌نگاری (پورنوگرافی): «فیلم من جز توصیف واقعیت، قصد دیگری ندارد.» واقعیتی که «آرابال» به آن پرداخته است همین جهان و همین زمان است. او یاغی فرهنگ امروز است، مفتون امر غیر-عقلانی‌ست، قهرمان عدم تشدد و دیوانه‌یقین و ایمان است. به جای نوشتن، فریاد می‌زند، به جای برآشفتگی، رسوا می‌سازد.

گذشته او، اندیشه‌های غریبش را توضیح می‌کند: مادرش، پدر مبارزه‌جوی او را لو داد، به دست دژخیمان «فرانکو» سپرد. «آرابال» پدرش را پرستش می‌کرد، پدر به طرزی اسرارآمیز در زندان‌های فرانکوئی ناپدید شد. «آرابال» همواره باخشم و ظن به مادر نگریست. هرگز

فرصت نیافت دوست بدارد، تمرین دوست داشتن نکرد. نه خانواده‌اش، چنین فرصتی به او داد، نه میهن‌اش، اسپانیا، نه خدایش. اسپانیا این فرصت را به او نداد، زیرا «فرانکو» آنجا بود. خدایش این فرصت را به او نداد، زیرا کلیسای کاتولیک اسپانیا در خدمت قدرت بود و به این گونه بود که «آرابال» هرگز راهی را که دیگران سپردند، نسپرد. فیلم تازه‌اش، ریشخندی نو به رویداد دیوانه‌واری است که مردم پیرامون ما چرخ می‌خورند، رویدادی مصنوعی به نام تمدن. او بازگشت را می‌خواهد. بازگشت به ماقبل تاریخ، به ماقبل تمدن، زمانی که قانون نبود تا انسان را در چرخ دنده‌هایش له کند، زمانی که فرد همه چیز بود، خودش بود، مدار بود، قدرت بود، قانون بود، و تفرد، قانون ننوشته بود.

فیلم تازه «آرابال»، هجومی است به «اکنون» و یک دلتنگی بزرگ است برای گذشته‌ترین گذشته بشری: «من قانونی برای بی‌قانونی کردن قانون آورده‌ام. گریز و رهایی، نام این قانون است. تمدن، همه سلول‌های ما را تباه کرده است. ما پوسیده‌ایم. اجزاء ماشین تمدن را هرچه زودتر پیاده کنیم، بخت کمتر پوسیدن مان، بیشتر می‌شود.»

هوای ناپاک دیر و صومعه

«گالیئو گالیله» با تأیید جراتمندان نظریه «کوپرنیک» درباره جهان، در آغاز قرن هفدهم، خود را به دروسری عظیم انداخت. ستاره شناس - فیزیک دان ایتالیایی، هم چنین چند اصل مبحث حرکت اجسام (دینامیک) را تدوین کرد و اختراعی نو پدید به نام تلسکوپ را پیراست. دستاوردهایی که پذیرفتنی، حتی مهیج به شمار آمدند، اما پافشاری بر سر این اصل که زمین، برگردخورشید می چرخد، کارها را آشفت و کلیسا را درخشم و پریشیدگی فرو برد. عقیده بر این که زمین، مرکز عالم نیست پیچیدگی های آیینی و فلسفی اضطراب آوری در خود داشت که برای «رم» قبول کردنی نبود. «گالیله» زیر فشار قرار گرفت و سرانجام ناچار شد دست از عقیده بردارد. واپسین سال هایش را در ویلایی، نزدیک «فلورانس»، در انزوایی ناگزیر بسر آورد که بیشتر به حبس و زندان شبیه بود.

چیزی گزنده و به شدت تلخ و «کلبی منشانه» در نمایش انسانی متمدن که حقیقت را رهامی کند وجود دارد و یکی از بهترین و صفاها در باب فیلم «گاليله» که از اثر «برتولت برشت» برداشت شده، این است که این روایت، از طنز غمبار و گاهگاه خشنی سرشار است. «جوزف لوزی»، سازنده این فیلم که اکنون در پاریس به نمایش گذاشته شده، بیست و هفت سال پیش، نخستین اجرای آمریکایی «گاليله» را بر صحنه آورد و برای اقتباس سینمایی کثونی، برخی از شاخ و برگ‌های مسلکی بی برو بار «برشت» را حذف کرده است، بی آنکه به بنیاد متن اصلی آسیب رسانده باشد. «لوزی»، با داستان‌ها (تروک‌ها)ی تئاتری مشهور «برشت»، با اندکی دشواری، مغازله می‌کند. او تمامی اثر را بایک نمای هوایی از صحنه فیلم برداری آغاز می‌کند. از آن‌جا که نظر «برشت» بیشتر بر حذف و انهدام پیش-صحنه بود تا بر کار برد دوربین، آخرین «دستان» اندکی نابه‌جامی نماید. «گاليله»، به تقریب، هم تقدیر غیر-عقلانی عقل است و هم مظهر تلاش برای خنثی کردن و برانداختن حقیقت. دانش و حقیقت، به چشم «برشت»، مآلاً به کوشش نیروی کار که گنج امید است، جان می‌گیرد. این فکریه بسیار رمانتیک، بعید است از مردی که خود را وقف آن کرده بود که هر نمود ایمان رمانتیک را از میان بردارد، اما «برشت»، محافظه‌کاری جبلی قدرت را، هوای مانده و ناپاک دیر و صومعه را که می‌تواند روان آزاد و سازنده را خفه‌کند، خوب می‌شناخت و آن را بادقت و

حوصله‌ی سنگدلانه تصویر می‌کرد. آنچه «گالیه» را
اهمیت می‌بخشد، برداشت طعن‌آمیز او از تاوان سازش و
حتی آزادی‌ست.

تبرستان

www.tabarestan.info

داستان چیرگی يك واقعت

«رابرت کرامر»، سینماگر آمریکایی، روشنفکر و ترقی خواه، پس از سفری پژوهشگرانه در پرتغال، چند روزی را در پاریس گذراند. این درنگ کوتاه، به نمایندگان وسایل ارتباط جمعی فرصتی داد که با سازنده فیلم سیاسی «فرسخ شمارها»، گفت و شنودی کنند.

«فرسخ شمارها» نگاهی ست از دریچه دهه شصت به دورنمای نیمه دوم دهه هفتاد، يك نگرش است، پرتوی ست که زوایای حیات سیاسی، سرنوشت سیاسی، و نبرد سیاسی نیمه دوم سالهای هفتاد را روشن می کند.

«رابرت کرامر»، در این گفت و شنود، تنها از «فرسخ شمارها» سخن نگفت، نیز از نیروهای متضادی که در پایه جامعه امروزی آمریکا گرم نبردند، و در واقع، «فرسخ شمارها»، از نبرد آنها ملهم شده است، یاد کرد. می گفت:

«روح آمریکایی دستکاری شده است. يك آمریکایی البته فکر می کند، قضاوت می کند، نتیجه گیری می کند، اما اگر فرض کنیم که ذهن کوره بی ست، سوخت این کوره را قدرت های فراهم می آورند که «نفع مستقر» نام دارند. به کلام دیگر، آگاهی های درست از آمریکایی دریغ می شود. بدینسان، جنگ ویتنام که «فرسخ شمارها»، دربخشی، از آن مایه گرفته است، جنگ مقدس ملی، نبرد برای آزادسازی ملت های اسیر، و دیگر و دیگر نامیده می شود. در این میان، وجدان های بیدار هشدار می دهند، خبرهای روز را تحلیل می کنند، می خواهند آمریکایی را بیدار سازند، اما «نفع مستقر»، باشبکه پیچیده و هزارلای دستگاه های سخن پراکنی و تصویر سازی اش، صدا و سیمای وجدان های بیدار را محو می کند. همین دستگاه ها، بابزرگ کردن نقش ما به عنوان نجات دهندگان و آزادی بخشان، این توهم را در ما پدید می آورند که ما قلب تپنده تاریخیم، مرکز ثقل و گرانگاه جهانیم و باید به خودببالیم، اما اکنون در همه سطوح جامعه آمریکایی، بیداری هایی می بینیم، خردخرد درمی یابیم که سرنوشت ما، از سرنوشت جهان سوم جدانیست. البته این فکریه هنوز در بنیادهای قدرت در امریکا رسوخ نکرده است، لیکن از واقعیت نمی توان گذشت، نمیتوان رست: بستگی متقابل چیزیست که خود را بر سخت ترین قدرت جهان تحمیل خواهد کرد. «فرسخ شمارها»، از دیدگاهی، داستان چیرگی همین واقعیت است. هر عصری، مشخصه یی دارد. خصوصیت

نمایان عصرما، پیروزی ویت نامی‌ها، پیروزی همه‌هندو چینی‌ها، و پیروزی همه نیروهای بی‌ست که هنوز در اسارت قدرت‌هایی بسرمی‌برند که درخشونت و نخوت، امپراتوری روم را به خاطر می‌آورند، با این تفاوت که در عصرما، صناعت ریشه‌کنی انسان به کمک تکنولوژی، به نهایت رشد خود رسیده است.»

«فرسخ شماره‌ها»، به گفته «رابرت کرامر»، پیروزی ویت نامی‌ها را تخته پرشی می‌دانند: «این چیرگی، مبدأ حرکت تاریخ واقعی انسانهاست. این جنگ می‌بایست رخ می‌داد تا امریکاییان را از نقشی که از این پس باید ایفا کنند، آگاه سازد. عصر «دالس»، سپری شده است، به روش‌های «دالسی» نمی‌توان ملت‌ها را چنان ساخت که قدرت‌ها می‌خواهند. عظمت ویت نامی‌ها در این بود که بر رغم همه کوشش‌های «نواستعمار»، موانع را کوبیدند و بی‌هراس به هدف رسیدند. این پیروزی، یک هدیه بزرگ و یک درس بزرگ برای ما بود.»

«کرامر»، سپس از دیده‌هایش در پرتغال سخن گفت: «من در آنجا شگفت‌زده شدم. جامعه پرتغال تا اعماق قلب خود «سیاسی شده» است. مردم، مداوم از سیاست سخن می‌گویند. دیوارها پوشیده از نمودارها و آفیش‌هایی‌ست که با دست نوشته شده است، و درون مایه همه آن‌ها، رویدادهای سیاسی روز است. این جامعه بی‌ست درخروش نو شدن، راه یافتن، خود را از نو ساختن و سر بر آوردن. خیابان‌ها، پراز زندگی‌ست، پراز بحث و پرسش.»

ما می‌خواهند چاره‌ی بیابند، می‌خواهند بدانند این
انفجار نیروی مردمی، این حرکت اجتماعی، چگونه می‌تواند
راه رستگاری‌اش را بیابد.

تبرستان

www.tabarestan.info

غزل وحدت معنوی

«پرکردن تالارهای نمایش، بدون تهی کردن مغزها»... «ژان ویلار» کارگردان تئاتر، بیست و سه سال است که این حکمت را عملی می‌کند. در کتاب تازه‌اش، «تئاتر، خدمت مردمی»، از «همداستان کردن از رهگذار تئاتر» سخن می‌گوید، و می‌افزاید: در فرانسه، تئاتر، تفریح‌گران قیمت بورژوازی شده‌است و حال آنکه در گذشته، مردم در جشن تئاتری، همداستانی و همدلی احساس می‌کردند. سوگواره (تراژدی) های یونان باستان، تجلای شور و همدلی مردمی بود، آیین هم‌زبانی بود و چندان انسانی که مردم شهر پس از تماشای هر سوگواره، نفاق و خصومت را از یاد می‌بردند.

«ژان ویلار» می‌گوید: «تئاتر باید غزل عاشقانه وحدت معنوی باشد، وحدتی چندان کامل و بی‌نقص که مردم را، تعالی بخشد، از خود فرا برد و در این گیرودار،

یگانه سازد».

«روبسپیر» راست می‌گفت که «اگر انسان‌ها را گرد آورید، آن‌ها را تعالی بخشیده‌اید. باشکوه‌ترین همه نمایش‌ها، نمایشی‌ست که در آن، گروه تماشاگر بیشتری گرد آورده باشید.» این اندیشه را «فردریک نیچه»، اندیشمند آلمانی، به گونه‌ی دیگر مطرح کرد: «تئاتر همان تجزیه و تبدیل تضادها و کژ آهنگی‌ها به یک هماهنگی دلپذیر است.» بدینسان، نمایشنامه‌هایی باید بر صحنه آورد که قدرت جذب و اعتلای همه مردمان را داشته باشد. چگونه نمایشنامه‌هایی؟ آثاری که زمانه را در همه ابعادش، با همه پیچیدگی‌هایش، با همه واقعیت‌هایش، هنرمندانه، اما ساده و مؤثر، منعکس سازد. «ژان ویلار»، چنین می‌خواهد.

تأملی در واژه فرهنگ

روشنفکران فرانسوی که هر از چند در واژه پیچیده‌یی یا در رشته علمی و اجتماعی تازه‌یی باریک می‌شوند، این روزها در معنای فرهنگ غور می‌کنند، واژه‌یی که هر روزه میلیون‌ها بار در سراسر جهان به کار می‌رود و هر کس از آن، تصویری دارد. واژه فرهنگ، از قرن نوزدهم بار سنگین‌تری از معنا یافت و در قرن کنونی که هر اطلاع و آگاهی را در هر زمینه، برق‌آسا از طریق شبکه تودرتو و هزار لای و سایل ارتباط جمعی به تمام سیاره می‌رساند، این واژه پیچیده‌تر و پرمایه‌تر شده است. اخیراً در یک مجمع روشنفکری فرانسه، تنی چند از صاحب‌نظران غربی گفت و شنودی طولانی در باب فرهنگ را آغاز کردند که نتیجه‌یی که از آن بدست آمد در واقع بیشتر بر پیچیدگی معنای این واژه افزود و گرهی نگشود. با این همه، تعاریفی که چندتن از آنان از فرهنگ بدست دادند و نقل قول‌هایی

که کردند درخور اعتنا و ملاحظه است. به قول «ژاک برگ»^۱، جامعه شناس فرانسوی، واژه فرهنگ اکنون معنایی پهناتر و ژرفتر از هر زمان دارد. «تایلر» امریکایی، فرهنگ را در معنای آموخته‌های جامعه به کار می‌برد، اما در روزگار ما این کلمه دلالت دارد بر همه ابزارهایی که در اختیار ماست و بر همه رسم‌ها، آیین‌ها، باورها، دانش‌ها، هنرها، نهادها، و سازمان‌های جامعه. این چشم این جامعه‌شناس، انسان، از گذرگاه فرهنگ جامعه خود و به برکت آن، موجودی «گروه‌زی» می‌شود، با مردم پیرامون خود از صدها جهت، هم‌رنگی و هم‌نوایی می‌یابد و از مردم جامعه‌های دیگر، متمایز و متفاوت می‌شود.

«برگ» می‌افزاید: با این همه، فرهنگ تعریف وسیع‌تری دارد که به اسارت کلمه نمی‌آید: فرهنگ، مانند واژه تعریف ناپذیر عرفان، ابعادی دارد که هرچه به آن‌ها نزدیک‌تر شویم، دورتر می‌روند. از این روی، اگر در یک نظرسنجی، از هزار روشنفکر پرسش کنید تصورشان از فرهنگ چیست، هر کدام، برداشتی متفاوت با برداشت دیگری ارائه خواهد داد. با وجود این، به گفته ژرژ بالاندیه^۲، جامعه‌شناس دیگر فرانسوی، می‌توان در زنجیره‌یی از عبارات‌های پی‌درپی، مفهومی ناقص از فرهنگ بدست داد: فرهنگ، تمهذیب است، آراستگی ذهن است، خوپذیری است،

۱- رجوع کنید به «زمینه جامعه‌شناسی»، اقتباس درخشان ا. ح.

آریان پور .

چیزیست که جامعه را نگه می‌دارد، مجموعه بی‌نظم و در عین حال منظمیست از دانسته‌ها و دانستنی‌ها، مجموعه ابداعات يك جامعه‌ست، انگیزه و واسطه بقاست، رمز جان بدر بردن هر ملت از مهلکه هاست، نیروی جنبش و تحرك فکری و جسمی موجود «ارگانیکی» به نام جامعه‌ست، میراث اجتماعیست. جامعه به لطف میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی خود، به «ارگانیسیم» های انسانی نظام می‌بخشد و فردا را به رنگ خود درمی‌آورد و ناگزیر از رفتارهایی معین می‌کند. از این رو، یا وجود رفت و آمد پایان ناپذیر نسل‌ها، فرهنگ جامعه برقرار می‌ماند و استمرار و ابدیت جامعه حفظ می‌شود. آنچه تکامل اجتماعی را میسر می‌سازد و انسان را از جانوران دیگر جدا می‌کند، میراث فرهنگی جامعه و افزایش و گسترش آن است و تازه، خود این تکامل، همان فرهنگ است. هرچه فرهنگ روینده‌تر و سازنده‌تر، تکامل اجتماعی، پویاتر و آهنگین‌تر. تکامل عین فرهنگ است و فرهنگ عین تکامل. فرهنگ در همه جا هست، در همه چیز هست، فکر کردن، فرهنگ است، نقد کردن و پذیرفتن ما فرهنگ است، آداب و نشست و برخاست و حشر و نشر ما، بازتابی از فرهنگ است، فرهنگ می‌پرورد، فرهنگ جان می‌دهد، تحول‌ها را پی می‌افکند، پی‌های فرسوده را فرو می‌ریزد و پی‌های نو می‌گذارد. فرهنگ، همین که دریافت حیاتش به خطر افتاده است و به خفقان دچار می‌آید و اکنش خشن نشان می‌دهد. انقلاب‌ها، زاده عصیان فرهنگ‌هاست.

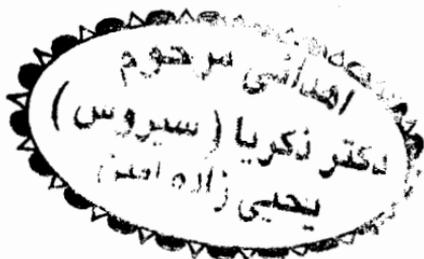
فعالیتها، راه و رسم زندگی رامی آموزند، اما جانوران این گونه فعالیتها را به اقتضای غرایز خود انجام می دهند. در صورتی که فرهنگ، راهنمای همه فعالیت های انسانی است. پس، فرهنگ، منحصر انسان است. جانوران، نه ابزار می سازند، نه نیروی یادگیری درخور ملاحظه یی دارند، نه قادرند آموخته هایشان را به نسل بعدی انتقال دهند. بنا بر این، از میراث اجتماعی یا فرهنگ محرومند. باز همین جامعه شناس می گوید: فرهنگ، عامل مبین رفتار انسانی و فراز و نشیب های زندگی اجتماعی است. جانوران از طریق جسم خود، از نسل های گذشته ارث می برند، اما انسان به لطف فرهنگ از میراث پیشینیان، بهره می برد. میراث انسانی، میراث اجتماعی است. میراث جسمی به زحمت افزایش می پذیرد و حال آنکه میراث اجتماعی، علی الدوام در کار دگرگونی و گسترش است. هر یک از انواع حیوانی، رفتاری کم و بیش یکسان و همگن دارند، ولی رفتار نوع انسان هرگز یکسان نیست.

به قول «ژان کازنوو»، فرهنگ های جامعه های گوناگون انسانی، البته وجوه مشترکی دارند و این وجوه مشترك، تراویده طبع بشری است. جامعه های گوناگون در کارهایی از این دست همدستانند: ابزار سازی، دادوستد، همکاری، زناشویی، مهمان نوازی، پاکیزگی، بهداشت، آرایش، ورزش، زمان سنجی، آشپزی، رقص، معاشقه، هنر آفرینی، جادوگری، افسانه سازی، آموزش و پرورش، بازی، مراسم گوناگون، نام گذاری، پاداش بخشیدن و

کیفردادن، اما این وجوه بسیار کلی است و محتوا و مفهوم آنها، نزد صاحبان فرهنگ‌های گوناگون، یکی نیست. فرهنگ ملی، فرهنگی است متعلق به ملتی خاص که زندگی مشترك، غم و درد مشترك و احساسات و آرزوهای مشترك داشته است و در محیط جغرافیایی خاص زیسته است و همه چیزش با همه چیز همسایه فرق می‌کند.

از دیدگاه فرهنگ‌شناسی، فرهنگ ملی دو جنبه متمایز دارد: مادی و غیرمادی. فرهنگ مادی، دربرگیرنده ابزارها و اشیایی است که به دست اعضای پیشین جامعه ساخته شده است و برای اعضای حاضر به ارث مانده است، فرهنگ غیرمادی یا مجرد و معنوی، فراگیرنده رسوم و آیین‌ها و اعتقادات و علوم و هنرهایی است که عمدتاً بوسیله سواد و خط فراگرفته می‌شود. فرهنگ غیرمادی، بدنه اصلی يك فرهنگ ملی است. همین بدنه است که قدرت روحی و نیروی حیاتی يك ملت را مشخص می‌کند، همین بدنه است که باید به دل و جان درنگهداشت آن کوشید، زیرا فرهنگ مجرد، نقطه تعالی و فرازگاه حیات ملی است. این فرهنگ است که آبشخور حیات يك ملت است و از این جاست که همه چیز، فوران می‌کند و همین است سرچشمه ویژگی‌های فکری و روحی و رفتاری يك ملت. این فرهنگ عمدتاً از راه خط و زبان فراگرفته می‌شود یا انتقال می‌یابد. کمترین اختلال در مجرای این خط ارتباطی، این خط پیوند، فرهنگ ملی را به دردمس، حتی به دوار می‌اندازد. زبان ضعیف، ضعف تألیف، لکنت به بار می‌آورد، رابطه مردم را با فرهنگ

ملی نقض می‌کند. لغزش، آغاز می‌شود و چون لغزش،
تکرار شد فرهنگ ملی سیکندری می‌خورد.

تبرستان

www.tabarestan.info

بحران هنر امروز

هنر جهانی معاصر، در نخستین جستجوها و کنکاش-هایش که بسیار پیروزمندانه بود، به بیان «استتیک» (زیبایی شناسانه) راضی شد، لیکن چنین می نماید که در دهه های اخیر، بخصوص در سال های پس از جنگ، به میدان عمل تازه یی دست یافته است که نیم قرن پیش، به «سور-رئالیسم» تعلق داشت.

هنر معاصر، در آغاز، با پیمودن مراحل بیش از پیش «رادیکال»، که آن را به بیابان انتزاعی کشاند، واقعیت خارجی را رد کرد، از خود زدود. آنگاه، اراده هنر معاصر بر وارheidن از زیبایی «تجسمی» ناب قرار گرفت و طرد واقعیت از هنرها، پسند روز شد، اما انسان معاصر، طرد خشمگینانه واقعیت را نمی پسندد، و بخصوص، جوانان، پویای تبیین واقعیات اجتماعی و انسانی عصر حاضرند. حذف واقعیت، بحران جهانی هنر را در پی آورده

است، زیرا هنر امروز، دور از مرزهای نیاز بشر امروزین پرواز می‌کند، به اضطراب درونی و بسیار عمیق انسان پاسخ نمی‌دهد و با شرایط عصر «تکنولوژیک» همگامی نمی‌کند. هنر امروز، تشنه ویران کردن است، به جای امید مبارزه، نومی‌آفریند و به جای ابداع، به نفی، روی می‌آورد.

بدیهی است که یکی از وظایف هنر، ویران کردن، «نه» گفتن، و ارزش‌های دست و پاگیر جامعه قدیم را زیر و زبر کردن است. هنر امروز، این وظیفه را تا درجه‌ی مناسب به انجام رسانده است، لیکن از انجام وظیفه‌ی دیگرش که ساختن، «آری» گفتن، و ارزش‌های نو آفریدن است، باز مانده است.

اگر هنر امروز، به بحران درآمخته است، از آن روست که از حقایق اجتماعی، چشم پوشیده است و حقیقت تازه‌ی عرضه نکرده است. «رنه هوك»، نویسنده فرانسوی که شرحی در بحران هنرنو، نوشته است می‌گوید: «واقعیت، ابزار کار هنر است. برای رسیدن به واقعیت‌های دیگر، هنرمندی که از واقعیت اجتماعی می‌گریزد، به «مجرد» می‌رسد و «پوچ» را در آغوش می‌کشد. نهاد انسان، واقعیت‌گراست و هنرمندی که واقعیت را وامی‌نهد، دنیایی تصنعی در هنرش ایجاد می‌کند.»

دنیای امروز، دنیایی نیست که بتوان آن را به خود گذارد. همه چیز، ما را به درگیر بودن فرامی‌خواند. دنیای امروز، مانعی در راه شکوفایی آزادانه زندگی است. هنر

امروز باید به این دنیا، اعتراض کند.

هنر امروز، زمانی می‌تواند از بحران کنونی، برهد که با جامعه انسانی معاصر، همگام شود و به ضرورت اصیل زمان ما پاسخ دهد: خلاء روحی انسان همزمان را پر کند و او را برای پیاده شدن در جهان‌های تازه، آماده سازد - جهان‌هایی از اندیشه و خلاقیت که هنوز کشف نشده است و باید کشف شود. آنچه هنر امروز، هدف خویش قرار داده است، هدف نیست، فاصله‌گیری است - فترتی است میان جاذبه‌یی منسوخ و گمشده، و جاذبه‌یی ناشناخته و شوق‌آفرین که باید آن را کشف کرد.

شعر، کیش بی قیامت

«ژان کوکتو»، رمان نویس، شاعر، نقاش، فیلم‌ساز، مقاله‌نویس و ادیب فرانسوی که کودک عصیانگر ادب و هنر فرانسه نام‌گرفته‌است، با آنکه چندسال از مرگش می‌گذرد، حضور روزانه خود را بر صحنه ادبی فرانسه حفظ کرده است. بهار دلفریب پاریس را، آثاری که درباره او یا به خامه خود او نوشته شده است، آراسته است. «ژان ماره»، هنرپیشه و دست‌پرورده و برآورده «کوکتو»، در کتابی که به نام «ماجراهای زندگی من» منتشر کرده است، به هنرمند بزرگ، چون رودی خروشان می‌نگرد که شاخه‌های آن، قلمروهای ادبی و هنری را مشروب می‌سازد. از «ژان-بورگوان»، یار همیشگی «کوکتو» که در خدمت جذامیان جان سپرد نیز مجموعه نامه‌هایی چاپ شده است که تصویری نو از «کوکتو» نقاشی می‌کند، اما مهم‌تر، «نامه‌هایی به همیلورا»، اثر خود «کوکتو» است که برای نخستین بار

چاپ می‌شود. این نامه‌ها را، «کوکتو» در هشت ساله پیش از مرگ به «همیلورا»، سراینده فرانسوی نوشت که با همه ایجاز، سرشار از رهنمودهای شاعرانه است. «کوکتو»، هنر يك گوهر تراش را دارد - گزیده می‌گوید، شفاف بیان می‌کند، تصویرهایی به دست می‌دهد که هر يك، نقطه نوری است و در همه این‌ها، راز هنر شاعرانه را بیان می‌کند. این مجموعه را می‌توان گزینه‌یی از کلمات قصار خواند، يك دیوان کوچک شعر ژاپنی خواند که ویژگی نهادی‌اش اختصار و ایجاز و بیان جان‌کلام است و بس. نمونه‌هایی از کلام او:

● من ماتم روزگاری را دارم که در آن، کردار، برپندار پیشی داشت.

● زندگی من، سقوط در پلکان بی‌پایانی است که به «کافکا» نزدیکتر است تا به «گوته».

● هرگز بیتی را به بی‌فکری و سبک‌سری نمی‌سرایم. شعری که از درون من می‌تراود، باید چون خود من باشد، برگردان شورها و خلسه‌های فکری من.

● شعر، کیش بی‌قیامت، مذهب بی‌امید است، يك تنهایی است، جزیره‌یی متروک است، و ما کاهنانی هستیم که سکوت‌ها را مبادله می‌کنیم.

سرود انسان مؤمن

«واژه‌های جزر»، «اشعار سال ۱۹۷۴» و «نخستین کتاب طلایی شاعران»، از سراینده فرانسوی، «ژرژ ژان»، در پاریس منتشر شده است. اتفاقی نیست، اگر عناوین مجموعه‌های شعر «ژرژ ژان»، بر محور واژه «واژه» دور می‌زند: عناوینی مانند «واژه‌هایی میان آن‌ها»، «واژه‌شب»، «واژه‌های گمشده»، «واژه‌ها در سرچشمه خود»، و امروز، «واژه‌های جزر». علت آن است که شاعر، شیفته تولد واژه‌ها، «کنار همنشینی» واژه‌ها و بافت و تاروپودیست که از بهم پیوستن واژه‌ها برسر دست می‌آید.

اما او به‌عنوان يك شاعر راستین، شعر و ورزش زبانی را مخلوط نمی‌کند. «ژرژ ژان» که دبیر و مربی است، در شعر و ادب نیز، «تا بن ناخن»، آموزگار و راه‌گشاست. مقاله‌هایی که در باب اصول کتابخوانی نوشته است، پرتوی تازه بر این عرصه تابیده است. نیز اثری درخور ملاحظه

نوشته است که به برخورد شعر و جوانان اختصاص دارد. او با مقاله‌هایش، دمی از کشاندن خوانندگان جوان به سوی سوزان‌ترین کرانه‌های تغزل امروزی باز نمی‌ماند. و این کار را با چنان کاردانی و هوشمندی انجام می‌دهد که لحظه‌یی تردید باقی نمی‌ماند که او در تلاش خویش، کامیاب خواهد شد.

«ژرژ ژان»، وقتی شعر می‌گوید، بازی زیبایی با واژه‌ها دارد، بی‌آنکه این بازی، دست‌وپاگیر شود. خواننده از فضایی که این بازی دلپذیر در آن انجام می‌شود، لذت می‌برد. شکل کلمه‌ها، کاربرد تازه آن‌ها وطنیتی که می‌افکند، او را می‌فریبد.

شعر او سراسر سادگی است، اما سادگی در کار او، نه به صورت ساده‌کردن و بیمایه‌کردن مفاهیم است. شاعر از این هنر کامیاب برخوردار است که می‌تواند پیوندهای میان کلام انسانی و طبیعت را، آشکار کند. به چشم او، شعر، باید بی‌درنگ مفهوم‌افتد، در عین حال، از چنان خصوصیتی برخوردار باشد که تأیید خود را به مرور زمان در خواننده بیشتر سازد.

باز به چشم او، شعری که از زندگی سخن نگوید، زباله ذهن است و شعری که از الهام نترآود، به عبارت دیگر، شعری که از سر اجبار گفته شود، سرود انسان مؤمن نیست و کلام انسان مؤمن، مؤمن به طبیعت و به انسان، کلامی است که با روح و روان، گفتگوها دارد.

او این همه را، در شعر خویش نشان می‌دهد. زبان او
زبان يك روح عاشق است، روحی که شیفته طبیعت، شیفته
نگرش، و راهی سرمنزل‌های دوردست است.

تبرستان

www.tabarestan.info

شعر عصر صناعت

درجهان، شعر مرده است. دیگر کسی به نازکی‌های خیال، به رازها و رمزها، به خیال‌انگیزی‌ها، نمی‌اندیشد، دیگر کسی لطیفه‌نمان، ظرافت خیال را، دوست ندارد، دیگر کسی آرزومند تماشای سحر سحرگاه نیست، نمی‌خواهد ببیند در شرق جان، سپیده چگونه می‌دمد، تاریک‌روشن چگونه چیزی‌ست و آفرینش بامداد در رودخانه مواجی از رنگ و نور، چگونه نقش می‌بندد.

دیگر کسی به شعر نمی‌اندیشد، دیگر کسی نمی‌خواهد به نغمه پرندگان هم‌نوا در فلق گوش کند و ببیند که چگونه این پرندگان و این نغمه‌ها، در سحرگاه هر روزه آفرینش، جشنی به پا می‌کنند که رنگین‌کمانی از شور و وجد است، یک پایکوبی و دست‌افشانی جانانه‌ست، دیگر کسی قصد دیدار رنگ‌های غروب را ندارد، کسی با شامگاه الفت ندارد، کسی نیست که با تنهایی‌اش، با قلبش، به دشت

رود، تنها به قصد آنکه کرشمه‌های خورشید را در آخرین بوسه‌ها که بر روز می‌زند، ببیند و در این کهکشانش رنگ در رؤیا غرق شود، دیگر کسی آرزوی پرواز ندارد.

دیگر کسی آرزو ندارد، کسی به رنگ‌های دلاویز خیال، گوشه چشمی ندارد، کسی وقت ندارد، کسی با طبیعت یکی نمی‌شود، و در طبیعت، خود را گم نمی‌کند: شاعران، کارمند و دفترنویس و گرفتار قسط خانه و یخچال شده‌اند، دیگر کسی به درستی شاعر نیست. شاعری نیست که آنقدر شاعر باشد که مردم، بی‌شعر او نتوانند زیست. کسی امروز با دل خود، زندگی نمی‌کند، کسی به دل، کار ندارد.

کسی صرافت و طیب خاطر ندارد. جامعه پول به زبان بی‌زبانی می‌گوید این کارها، راستی را کار بیکاران است، کار بیکاری است، همانا بیکاری است. این کارها کار با صرفه نیست. درآمد در این کارها نیست. این کارها با میزان‌های اقتصادی نمی‌خواند.

دنیا امروز به کاری علاقه دارد که صد درصد سودآور باشد، بهره دهد، مزد و کارمزد را بیفزاید. حتی در سرزمینی چون فرانسه که یک بدنه از تاریخ‌اش، تاریخ شعر و تاریخ شاعران است، شعر مرده است. مانده است که جسدش را بردارند.

«لوموند»، چندی پیش از شاعرانی سخن گفت که ناشر ندارند: در ناشران نیز شعر مرده است.

زمانی آن‌ها به عشق کشف شاعر می‌زیستند. به فهرست

کتاب‌های پرفروش فرانسه که هر هفته در «اکسپرس» چاپ می‌شود، نگاه کنید: دفتر شعری نخواهید یافت. به اعلان‌های پنگاه‌های نشر نگاه کنید: کسی مجموعه شعر یا دفتر شعر منتشر نکرده است. کوشش‌های شاعران علاقمندتر که در قالب ماهنامه‌ها و گاهنامه‌ها جلوه‌گر می‌شود، چون حبیبی ست برآب: ماهنامه‌ها بی‌دوام است و گاهنامه‌ها، ناکام.

پنداری این عصر، عصر شعر نیست و شعر، ضرورت اعصار دیگری بوده است، اعصاری که رمز و راز، رؤیا و خیال، ارزش‌هایی درخور بود. فراغت، در مجلس میخوارگی و در گذران تعطیل به سبکسری و سبکساری خلاصه نمی‌شد. هر کس دنیای خود را داشت و به طریقی می‌کوشید این دنیا را متبلور سازد، روان خود را به درخشش درآورد. یکی شعر می‌گفت و خدای را بنده نبود و دیگری شعر می‌خواند و از شعر، نیروی خدایی می‌گرفت.

امروز، آن اعصار شکوه و آرمان به سر آمده است. شعر، گردش سنگین چرخ‌های تکنولوژی برسینه انسان است. شعر، کوفتگی کار است، تماشای احترازناپذیر و سطحی و بی‌نتیجه صفحه‌یی است که «جعبه مهمل» نام می‌— خوانیم. شعر، خردکردن اعصاب در کارخانه و در جنگ‌های حقارت‌آمیز اداری بر سر تاراج نام و جاه است. شعر، شبانه جسد خرده شده خود را به خانه بردن است، خفتن بی‌آرزو و برخاستن بی‌آرمان برای یک روز تازه اعصاب خردکنی‌ست. این است شعر عصر تکنیک.

«رودن»: دست خدا، دست اوست

در سال ۱۹۰۶، «رودن»، نیم پیکره‌یی از «جرج-برناردشا» ساخت. این نیم پیکره، از بهترین کارهای «رودن» نبود، اما «برناردشا» را چنان به وجد آورد که گفت: «رودن، چگونه توانسته به خاک رس، حیات ببخشد؟ دست خدا، دست اوست.»

چند سال پیش از آن، «رودن»، خود پیکره‌یی از دستی بزرگ - دست خودش - را ساخته بود که توده‌یی از سنگ را گرفته بود. در این توده سنگ، نقش دو دلداده که درهم آمیخته بودند، نیز به چشم می‌خورد، و این اثر، ناگزیر، «دست خدا» نامیده شد.

با آنکه «رودن» با نقاشان دوران‌ساز فرانسوی، «رنوار»، «مونه» و «سورا»، هم‌زمان بود، نمی‌توانیم به او به همان‌گونه که هم‌زمانانش را می‌بینیم، بنگریم: به

زحمت می‌توان او را از برج بلند تنهایی‌اش جدا کرد. او تصویر خدای آفریننده بود. این تصویر به پیکره‌ساز بودن او و به این‌که وی در سراسر دوران حیاتش، تنها پیکره‌ساز ماند، مربوط می‌شود و پیکره‌ساز، خاک‌کهن را در دست‌های خویش شکل می‌بخشد و نیروی حیات در آن می‌دمد.

«رودن»، از پشت دریچه قرون، به «میکل‌آنژ»، و دورتر از او، به «فیدياس» یونانی، می‌نگریست. پیکره‌های «رودن»، هنوز مانند صخره، در جای خود ایستاده‌اند و مانند گولهایی در قالب سنگ و خاک، به چشم هنرمندان مسلط، از نظرگاه دقیقه‌پردازی و ریزه‌کاری خود هنوز خیره‌کننده‌اند.

«رودن» در سال ۱۹۱۷ در ۷۷ سالگی مرد. با اینهمه، هنوز خداوند بدن انسان نامیده می‌شود، هنوز مانند یکی از همان «برنز»های ستبر و برپای ایستاده‌اش، در معبر تاریخ ایستاده است و راه‌گذشته را، با آن ریش انبوه بورژوازی‌اش، با قوه بیان خاطره‌انگیزش و با ارزش‌های جدیدش، بسته است. «رودن»، هنرمندی بود مشهور، ثروتمند و بزرگ‌منش که شهرداران و خانم‌های اسم و رسم‌دار، وی را می‌پرستیدند. او خالق «اروتیسم»ی متین و محترمانه بود که نگاه را به یک‌باره، ثابت نگاه می‌دارد.

همواره نمایشگاه آثار او در «موزه رودن»، پاریس،

دایر است، و در آنجا، مردی از آن سوی مرز «تکنولوژی»، مردی متعلق به آغاز قرن، با ما سخن می‌گوید.

او خصلت و سرشتی درون‌نگر داشت: در جوانی زمانی کوتاه را در راه‌بخانه‌یی گذراند، تا پایان، با هر چیز که رسمی بود و از ابتدال اجتماعی حکایت می‌کرد، جنگید، هنرمندی اندیشه‌گر و با فرهنگ بود. با اینهمه، همواره به زنان سبکسر و سطحی، روی می‌آورد: ترکیبی به هنجار از تأثرها، احساس‌ها و استعداد‌های نابه‌هنگار بود. رفتارها و کردارهایش، با هم تناقض داشتند: در بستر مرگ با معشوقهٔ سالخوردهٔ پیشین‌اش، ازدواج کرد و در نیمه‌راه حیات، در جنجال «نیژینسکی»، یکی از صمیمی‌ترین دوستانش را تنهاگذارد. گردشی در نمایشگاه آثار او نشان می‌دهد آنچه در وجود او یافت می‌شد، اعتماد به نفس و نیروی تمام نشدنی بود. در مدخل نمایشگاه، تماشاگر، بی‌درنگ با نمونه‌یی والا از اعتماد و توانایی پایان‌ناپذیر او رودررو می‌شود. این اثر، که برفراز جمعیت ایستاده است، پیکرهٔ «بالزاک» است، بزرگترین کار پیکره‌سازی دنیا از زمان «میکلانژ» تا کنون است. «رودن»، رمان‌نویس تنومند را بالباس خانه مجسم کرده است.

در آثار «رودن»، غرور و جسارتی که هم غریب و هم اصیل می‌نماید، مشهود است که نشانهٔ سرشت اوست. اعتماد و تعهدی که چنین آثاری را پدید آورده است، رشک انسان امروز را می‌انگیزد. قدرت و تحرك «رودن»، قدرت و تحرك ده تن است، زیرا هنر او از سرچشمه اطمینان و

غریزهٔ نیاز سیراب می‌شد و منبع و منشأ اشراقی داشت. سبک و دید، بعداً به آن اضافه شد. در پیکره‌های «رودن»، می‌توانیم نسج و میزان حرارت پوست بدن، سختی و سستی عضله، و دردی راکه در استخوان است، حس کنیم، می‌توانیم زیبایی شعله را، انتقال تدریجی رنگ‌ها، و سایه‌پی راکه از شانه به تهیگاه افتاده است، لمس کنیم. در آثار او، «رامبران» را دریک جا و «میکل آنژ» را در جای دیگر، و محبت و مهر انسانی را یک جا با احساس شاعرانه، درک می‌کنیم. «رودن»، تنها، پیکره‌نمی‌ساخت، مسایل هنرهای تجسمی (پلاستیک) را هم حل می‌کرد.

اتحاد هویت

از «مارك شاگال»، نقاش نامدار، هر ازچندی در پاریس نمایشگاهی برپا می‌شود. این هنرمندی‌ست که علی‌الدوام میان واقعیت و رؤیا رفت و آمد می‌کند. او در سال ۱۹۱۱ که بیست و چهار سال داشت، بر استعداد خویش وقوف یافت. در آن زمان بود که «شاگال»، نقاشی به شیوه وارونه (تاپسی‌تروی) را که تا امروز، خاصه‌ی او مانده است، آغاز کرد: جانوران پرنده‌یی که شامل گاو، بز، سگ، شتر، گاو، پلنگ، ماهی‌های هوایی، هیاکل شناور در فضا از همه نوع می‌شوند و ویولون‌زنی که بر بام خانه، می‌نوازد.

در این شیوه، شور و سرخوشی‌یی نیرومند وطن‌زی غریب به چشم می‌خورد. «شاگال» این شیوه را تا سال ۱۹۴۴ ادامه داد. وقتی در سال ۱۹۲۳ به پاریس نقل مکان کرد، خانه‌های چوبی «ویتبسک» (زادگاهش در روسیه)،

تدریجاً جای خود را به نمادهای معتبرتری چون برج ایفل دادند و پس از جنگ دوم از برندگی موضوع‌های او کاسته شد.

دنیای «شاگال»، صمیمانه و اطمینان‌بخش است. مردم، خانه‌ها و جانوران، به علت آنکه از جبر جاذبه فارغ شده‌اند، رها از بند زمان و مکان، در فضا شنا می‌کنند. در رنگ‌های قوی تابلوهای او، روح شادی و زندگی موج می‌زند. در اغلب آثارش، «اتحاد هویت» به چشم می‌خورد - انسان و جانور که در دو خط موازی حرکت می‌کنند، بهم می‌رسند و یکی می‌شوند (وجود خطوط موازی، حقیقت ندارد).

«شاگال» می‌گوید انسان‌ها همواره مشتاق بوده‌اند، حتی برای يك لحظه هم که شده، بار زمان، مکان و هویت را بر زمین گذارند و هنر «شاگال»، فرصت آن را می‌دهد که انسان، دست‌کم در هنر، به این هدف اشتیاق‌انگیز برسد.

ترس و اضطراب، در آثار «شاگال» فرصت ظهور نمی‌یابد. حتی در نقاشی‌هایی که باید ترس و اضطراب را انتظار داشت، از این دو عامل روحی، نشانی نیست. به همین واسطه است که هنرمندان متعهد عصر دل‌پره و اضطراب، «شاگال» را به بی‌قیدی در هنر، متهم کرده‌اند و آثار عدم تعهد را در اغلب نقاشی‌های او نشان داده‌اند. «شاگال»، چنان‌که از خلال آثارش پیداست، چهره‌آشنای شاعری معصوم را دارد که زنان را می‌پرستد و گل‌ها و ماه را دوست دارد. منتقدان آثارش می‌گویند معصومیت «شاگال»، زاده شور بسیار طبیعی اوست.

«شاگال» می‌کوشد حقیقت را، از رهگذار جادو، به رؤیا مبدل کند. پس از جنگ دوم، می‌گفت: «دنیا، ویران شده است، دنیا پوچ و بیموده شده است، ولی زیباست. من همین دنیا را می‌خواهم درك كنم.»

«آلن بوسکه» که بارها با «شاگال» به بحث نشست است، می‌گوید: «دید «شاگال»، دید يك شاعر است. يك روز، «شاگال» به من گفت: گاو، مثل گاوها نقاشی می‌کند و تصویری که می‌کشد، يك گاو عادی را نشان می‌دهد - يك گاو «مبتذل» که هیجانی ایجاد نمی‌کند. برای این که گاو واقعاً درخور توجه قرارگیرد، باید آن را دوباره آفرید، بدون آنکه آن را تغییر شکل بدهیم و احساسات مصنوعی، در آن ایجادکنیم. بدین جهت است که من گاو خود را به رنگ سبز یا آبی نقاشی می‌کنم و آن را درفضا آویزان می‌کنم، گاهی هم آن را به پشت برمی‌گردانم، بی‌آنکه وضع و حالتش بهم بخورد. بعد، نوبت به آن می‌رسد که گاو دیگری در داخل این گاو بکشم، البته به رنگ دیگر. درنتیجه گاو من ازحالت عادی خارج می‌شود - و گاوی می‌شود چهارگوش که حضور خود را قویاً در همه جا تثبیت می‌کند و هرگز ازخاطر نمی‌رود.»

روایهای ماقبل عقل

نمایش آثار «پل کلی»، نقاش و طراح نامدار آلمانی (۱۸۷۹-۱۹۴۰) در موزه هنرهای جدید پاریس، از یک دنیای نو پرده برداشت.

«کلی» هنرمندی بود باذهنی تند، باظرافت فکر و نازکی طبع «بیزانسی». هنرش، آفریننده تصویر رؤیاهای عصر ماقبل عقل بود. استعداد بی نقص و بهنجارش، حدت ودقت ذوقش، هوسناکی وتلون ذهنی اش که باشعور درك لطایف، همزاد بود، آثاری پدید آورد که همه، ابهام-آمیز، محرك ورخنه ناپذیر است. جنبه «مبهم» آثار او گویی با «لاشعور» سروکار دارد و در عین حال، میدان عملش، سطح روشن ذهن است. رخنه ناپذیری آثار او از آن است که هر قطعه، نمایانگر نگرشی جدا و منفصل درجهانی برونی و درونی ست. هر اثرش، تراش مستقلى ست از حقیقت که هنرمند، به دلیلی ناشناخته، آن را در پرده انزوا

وجدایی نازایی نگه می‌دارد. جلوه‌های هنری او، همه نمایش و نشانه‌اند، زمان و مکان ندارند، گویی نت‌های يك آهنگ‌اند که تا موسیقی‌دان نباشیم، به ارزش آن‌ها پی نمی‌بریم. با وصف این، آثار «کلی»، کشش و جاذبه‌ی دارد و این به خاطر ذوق هنری غافلگیرکننده‌ی است که در آن‌ها دیده می‌شود. به واسطه همین ذوق و الاست که هنرمند، مصالح و کار مایه خود را پرداخت می‌کند و تکنیک کارش را تنوع و دامنه می‌بخشد. نوآوری‌ها و بدایع صوری آثار او، امروزه در زمینه‌هایی دور، مانند ترسیم کاریکاتورهای سیاسی، نیز رخنه کرده است. با اینهمه، برای شناخت «کلی»، باید با رؤیاهای او تنها ماند. «سوررئالیست»ها، کارهای او را می‌پسندیدند، زیرا موضوع کارهای «کلی» با رؤیاهای و سوسه‌های ذهنی، دل مشغولی‌ها، وهم‌ها و دل‌بستگی‌های این هنرمندان، همبسته بود. «کلی» با «لاشعور» و اهرمنانی که «لاشعور» به دنیا عرضه می‌کنند، ارتباط داشت. از مستقیم‌گویی بی‌حفاظ و آشکار می‌گریخت. چشم او مانند دوربین، عمل می‌کرد، اما ذهن و قیادش، موضوع‌ها را از درون او برمی‌گزید. به عبارت دیگر، آنچه او با دید ضابط دور-بینی‌اش برمی‌گرفت، پدیده‌های تخیلی و نوادر ذهنی و ارتباط‌های اتفاقی بود: تلاقی تخیل با قالب‌های صوری. «کلی»، مفاهیمی را در آثارش در برابر چشم قرار می‌دهد که انسان هرروزه با آن‌ها سروکار دارد و باید با آن‌ها کنار آید: زندگی، زمان، مکان، واقعیت، ترس،

رنج، مرگت و جنگت. در آثار او اضطراب رامی توان در پس پرده طعن دید، می توان ترس را در زیر رویه لطف و آرامش دید، آرامشی که مدام به افسون از میان برمی خیزد: تهدید جنگ.

گرچه درون مایه های او غالباً غیر عقلی اند و شباهت به «لاشعور» می برند، و گرچه نیروهای اهرمنی، کابوس ها، رویاها و اوهام، مدام در آثار او دست به کارند، طرز عمل وی عقلانیست. در کار او، نوهی انزوا و استقلال «نودیستی»^۱ مشهود است: «اگر بنا بود تصویری صادق از خود ترسیم کنم، قشر و پوسته مخصوصی در آن می دیدید و من در آن پوسته، چون مغزی که درون پوست است، جای می گزیدم.»

«کلی»، فرزند مردی آلمانی وزنی سویسی بود، در کوهستان های پیرامون «برن» زاده شد، نقاشی را در «مونخ» آموخت، از جوانی شیفته درخشش دورنماهای مدیترانه بود. در سال ۱۹۱۴ گفت: «رنگ ها مرا برای ابد اسیر می کنند. خوشبختی، زندگی در رنگ است.» او از شمال به جنوب سفر می کرد تا رنگ ها و نورهای جدید را کشف کند.

هنرشناسان و نقادان پاریس، درباره «کلی» و نمایشگاه آثار «کلی»، این نظرها را دادند:

● «کلی»، یگانگی پاسکال و ناپلئون است (ژان دانیل).

● «کلی»، فرشته یی است که شگفتی های جهان را از نو

۱- Nudiste ، نقاش تن های برهنه .

می آفریند (ژان پل سارتر).

● من از فرط حیرت سکوت کردم (آنری میتسو).

«کلی»، دیرزمانی در «مونیک» زیست و در پایان عمر به «برن» رفت. در سال ۱۹۳۷، هیتلر دستور داد در «مونیک»، نمایشگاه «هنر و به انحطاط» را برپا دارند و هفده اثر از «کلی»، در آن جا، به نمایش درآمد. این، انتقام نقاشی بی استعداد که اکنون در رأس قدرت قرار گرفته بود، از بزرگترین نقاش آلمان پس از «آلبرت دورر» بود.

«کلی» که با فاشیسم می جنگید، خطر جنگ دوم را پیش بینی کرد: در جنگ اول، که سرباز ساده‌یی بود، زجرها دیده بود، و نمی خواست دومی را ببیند. آخرین تابلو او، «طبیعت بی جان» بود که در آغاز جنگ دوم کشید و چند روز پس از آن، درگذشت. «طبیعت مرده»، ماه زرد را در زمینه سیاه نشان می داد.

آفیش، هنر ایجاز

«آفیش»، سال‌های بسیار است که در شمار زینت‌های زندگی جهانیان است، همه جا هست، همه جا حضور دارد. در خیابان‌ها، در اماکن عمومی و... شکل‌ها و رنگ‌هایی که آفیش به ما عرضه می‌دارد، خواه به آن‌ها عنایت کنیم، یانه، نگاه‌مان را می‌رباید و در خاطرمان ثبت می‌شود، و نقش آفیش هم به درستی، همین است. آفیش باید آنچه را می‌خواهد به ما ابلاغ کند، بسیار سریع بگوید، ضربه را یکباره بکوبد.

تماشاگر، آن‌گونه که به قصد و عمد، به سوی يك تابلو می‌رود، به سوی آفیش نمی‌رود. این آفیش است که به دیدار ما می‌شتابد و ما را حین عبور، غافلگیر می‌کند. مدت برخوردار، بسیار کوتاه است، به اندازه‌ی است که يك نقش بصری، ضبط شود، اما این نقش باید در ذهن ما باقی بماند تا در میان همه تصاویری که نیروی دید ما ضبط

کرده است، دوام آورد و مقامی ممتاز یابد.

پس این نقش باید از جزئیات مزاحم و پیچ و خم‌های سردرگم و گمراهی‌آور فارغ باشد و راست به هدف بخورد. هنر آفیش، هنر سادگی، هنر ایجاز است. البته این گفته به معنای آن نیست که آفیش نباید در ذهن ما امتداد یابد. برعکس، آفیش به محض آنکه در ذهن آشیان کرد، باید راهش را بگشاید، آغاز آن کند که سلسله‌یی از خواست‌ها و میل‌ها و حتی هوس‌ها را در ما برانگیزد که علی‌القاعده باید ارضا شوند. آفیش باید ما را به انجام کاری بکشاند که، به واسطهٔ تداعی معانی، فکر می‌کنیم لذت یا خوشی فرا خواهد آورد. یک مورد ساده و ابتدایی را ذکر می‌کنیم: آفیشی که در سال‌های میان دو جنگ اول و دوم در فرانسه بر سردر سربازخانه‌ها دیده می‌شد و جوانان فرانسوی را ترغیب می‌کرد در نیروهای مستعمراتی نام‌نویسی کنند، با تصویری موجز، خصایص سرزمین‌های دوردست آفتابی را نقش می‌کرد.

این آفیش، مژدهٔ سفرهای دور و کشف بهشت‌های نا-آشنایی را به حرفهٔ نظامی پیوند می‌زد که جوانان در خواب و خیال می‌دیدند، اما امیدی به تحقق آن‌ها نداشتند.

«صد سال آفیش در جهان»، نمایشگاه جالبی که در بهار امسال در «کتابخانهٔ ملی پاریس» برپا شد، چشم‌انداز کلی هنر آفیش‌سازی را در سراسر اروپا در صد سال گذشته فراهم آورد؛ البته نمونه‌هایی از کار آمریکایی‌ها را هم عرضه می‌داشت.

نمایشگاه با آفیشی آغاز کرد که «مانه» در سال ۱۸۶۸ برای یکی از کتاب‌های «شان‌فلوری» به نام «گر به‌ها»، ساخت. البته این آفیش‌ها، نه به منظور نصب به دیوارها، بلکه برای نصب در کتابفروشی‌ها ترسیم شده بود. این دوره که در این نمایشگاه تا سال ۱۹۰۰ ادامه دارد، دوره بزرگ آفیش‌سازی فرانسه است که در آن، نقاشان یا طراحانی مانند «بونار»، با «فرانس - شامپانی» مشهورش، «دومیه استاینلن»، «موریس دنی» و «کاریر»، به عنوان آفیش‌پردازانی چیره‌دست، ظاهر می‌شوند. از «شره» باید جداگانه سخن گفت. او در تحول آفیش‌سازی نقشی به سزا ایفا کرد و نخستین کسی بود که به اهمیت حرکت و بازی نقش‌های «اسلمیمی» برای ناگه‌گیر کردن نگاه‌پی‌برد. نیز از «تولوز لوترک» باید جداگانه سخن گفت که بسیار زود ضرورت‌های آفیش‌سازی را شناخت و در این قلمرو نیز استاد بی‌منازعی از کار درآمد. همچنین در انگلستان نقاشانی بودند که دوران شکوفایی آفیش‌سازی این سرزمین را نشانه زدند که در رأس آنها «دادلی هاردی» قرار داشت. آفیش‌سازی انگلیس، با آنکه نشانه‌های مشخص خود را دارد، به فرانسه بسیار وام‌دار است.

«اوبری بیردزلی» که در بیست و شش سالگی درگذشت، و «بن نیکولسون»، اصالت آفیش‌سازی انگلیس را فراهم آوردند.

اما در این دوره، آفیش‌های آلمانی بیشتر جلب نظر می‌کردند و قوی و بسیار چشم‌گیر بودند.

به تدریج که آفیش جای خود را بازمی‌کرد، گروهی از هنرمندان متخصص در آفیش‌سازی پیدا شدند. در فرانسه میان دو جنگ، این هنرمندان متخصص عبارت بودند از «لوپو»، «کاساندر»، «ژان کارلو»، «پل کولن». البته حضور اینان مانع نمی‌شد که نقاشانی چون «اوتریلو»، «والادون» و «وان دونگن»، در زمینه خلق آفیش‌های تبلیغاتی کار کنند. پس از جنگ دوم نیز «شاگال»، «میرو»، «براک»، «پیکاسو»، «ماتیس»، «دالی» و «ماتیو» در کنار حرفه‌ی-هایی چون «ویلمو» و «ساوینیاک»، آفیش می‌ساختند. حضور کشورهای آمریکا، انگلیس، پلژیک، چکسلواکی، آلمان و اتحاد شوروی در این نمایشگاه، مجال سنجش و مقایسه را فراهم ساخته بود و نشان می‌داد که ضرورت‌ها همه‌جا یکی است، تنها پاسخ‌ها و واکنش‌ها متفاوت است.

پری دنیای عشق و مصیبت

دنیای هنر در پاریس، «سیاسی شده»، و به عبارت دیگر، سیاست زده است. برخی زمینه‌ها، بیش از حد و برخی دیگر مختصراً سیاست زده است.

زمینه آوازخوانی و ترانه‌خوانی از آن‌هاست که گاه یکسر سیاست زده می‌شود. برای نمونه، «ژولیت گرکو»، برای کسانی می‌خواند که آرزوی پیروزی «وحدت‌چپ» و «برنامه مشترک» سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و رادیکال‌های چپ را دارند و «میری ماتیو» که گویا به سود «ژیسکار» رأی داده، برای راستی‌ها، اما برخی از آوازخوانان، چندان مستقر و جای‌گیر شده‌اند و در چنان فرازگاهی از محبوبیت ایستاده‌اند که بر چسب‌های چپ و راست را به حریم‌شان راه نیست. «دالیدا» از این آوازخوانان انگشت شمار است که اینک بیستمین سال حیات هنری پرفراز و

نشیب‌اش را باشبی دوساعت آوازخوانی و ترانه‌خوانی در تالار مشهور «المپیا»ی پاریس، جشن گرفته‌است. به چشم فرانسویان، از چپ و راست، این پری‌دنیای عشق و مصیبت، این نماد چشم‌گیرافت و خیزهای بی‌شمار در زندگی، این زن ایتالیایی تبارفرانسوی شده که مفهوم ترانه‌هایش را در صحنه، «بازی می‌کند»، یک اسطوره‌ست. برخی از آنان می‌گویند: «ما افسانه او را دوست داریم، می‌گرییم، هر بار که خودکشی می‌کند و از شوق می‌لرزیم هر بار که پیروز می‌شود». به هر صورت، بیستمین سالگرد حیات هنری این «پدیده»، بسیاری از ذوق‌های ادبی فرانسه را به ستایش‌خوانی او خیزانده‌است. و این در فرانسه، کار بی‌مانندی نیست: («سیمون دوبوووار» در باب یک پدیده دیگر به نام «بریژیت باردو» کتابی نوشته‌است.) یکی از ستایش‌خوانان «دالیدا»، «ژان فرانسوژوسلن»، مقاله‌یی بلند درباره او به رشته تحریر درآورده‌است که برای نشان دادن حرمتی که فرانسویان، برای هنرمندان خود، حتی ترانه‌خوانان، قایلند عبارت‌هایی از آن نقل کردنی‌ست: «ستاره بودن، این چه معنا دارد؟ ستاره چیست؟ ستاره، سلسله‌یی‌ست از تصویرها و تصورها و تاریخ‌ها... حافظه ما و خاطره‌ماست، حافظه امیال‌فردی و جمعی‌ماست. کوتاه سخن، ستاره، نقطه نشانه و خط پیوندماست، همان منبع اسطوره‌های‌ماست. «یولاند جیگلیوتی» (دالیدا) بیستمین سال حیات هنری‌اش را جشن می‌گیرد. بدیهی‌ست که همه چیز با ترانه آغاز می‌شود و پایان می‌گیرد، اما زندگی

این انسان زیبا، واژه‌های نمایانی را به یاد می‌آورد: خون، لذت، «افتخار و اشک» (نام کتابی که در باب او پرداخته‌اند). این‌ها را باید با حروف درشت نوشت، تاریخ چنین می‌خواهد، زیرا ماجراهای «دالیدا» متعلق به تاریخ است. پیوندهای او، گسست‌های او، پیروزی‌های او، رسوایی‌های او، در مسیر زندگی ما ثبت می‌شود. گی‌موله - رنه کوتی - جنگ‌الجزایر - دوگل - پمپیدو - میتران - ژیسکار، دالیدا...

او چهره «سیلوانا مانگانو»، صدای «لولوبریجیدا»، خشونت «ماریاکالاس» را دارد. با این همه یگانه‌ست، می‌کوشد هر چه رامی خواهد بدست آورد، می‌کوشد و می‌کوشد - های همه کسانی را که دوست دارد بدست آورد، اودریک مکان هندسی قرار دارد که در آن، رویاهای عاشقانه با هم تلاقی می‌کنند و به هم درود می‌گویند. استحاله‌های پی‌درپی او، اصلیت‌اش را آشکار می‌سازد. در نوجوانی، ملکه زیبای مصر شد، با بیکینی پوست پلنگی‌اش. سپس یک دختر ایتالیایی چشم‌سیاه شد، سیاه مثل زغال. آنگاه مانکن تبلیغاتی پوست برنزه‌ی شد که به شیوه «بریثیت باردو»، موهایش را می‌آراست. پس آنگاه بازیگر سوگنامه‌ها شد، با پوستی به رنگ مس، سرانجام بلوند بلند قامت صیقل خورده آرامی شد، باحالتی به غایت گیرا، اینک او در فراخنای یک موفقیت که آنرا به هیچکس مدیون نیست، ایستاده است، با همه تغییرها و استحاله‌هایی که از سر - گذرانده است، اما هنوز در وجود او باقی‌ست. جنون‌ها و

هوس‌های روزمانند «تویست»، «راک اندرول»، «بیتلیسم»
و خوانندگان واقع‌گرای که با صدای زیرشان، اشعار
«آراگون» رامی‌خوانند خواستند او را خفه کنند. بر همه‌شان
پیروز شد، همه جبهه‌های خصم را شکست، و هر چند که
هیچکس بدون شکستن دل‌هایی به نقطه کامیابی نمی‌رسد،
ماجرای او ارزش آن را دارد که در آن، به تأمل بنگریم. البته
کسانی ما را ریشخند خواهند کرد، زیرا «دالیدا»، يك
روشنفکر چپ‌نست، با آنکه یکبار در آخرین مبارزه انتخاباتی
ریاست جمهوری فرانسه، دو ساعت تمام، با خواندن ترانه
های گوناگون، صد هزار تن را که منتظر «میتران» بودند
ساکت‌نگه داشت، با این همه، او نه متعلق به جناحی‌ست،
نه اندیشناك از جناحی، اما او هم مانند «مریلین مونرو»،
«داستایوسکی» می‌خواند و به نظر م می‌آید از همه چیز
گذشته، «داستایوسکی» شاید ترجیح می‌داد چشم‌های
آبی «مریلین» یا چشم‌های میشی «دالیدا»، آثار او را
بخوانند تا چشم‌های نابینای شارحان و مفسران دانشگاهی.

تبرستان
www.tabarestan.info

۵ - نشر و نوشتار در غرب...

فرانسه : جوشش بازار نشر

تلویزیون کانال اول فرانسه می گوید از کتاب «توسن غرور»، اثر «پیرژاکه الیا» در سال ۱۹۷۶ پانصد هزار نسخه به فروش رفته است.

آری، پانصد هزار نسخه: به رقم بیندیشید، کوچک نیست.

«لوموند» نیز همین رقم را اعلام می کند. البته اولین بار نیست که در فرانسه، تیراژ کتابی، مرز نیم میلیون را می شکند و من هم در پی آن نیستم که بدانم در این کتاب چه کیفیتی ست که تیراژ آن را، به گفته فرانسویان، به پرواز درآورده است. آنچه مرا در شگفت فرو می برد این است که این مردم، با آنکه اکنون به هیچ روی، چون گذشته، پیشتاز اندیشه و دانش در جهان پیشرفته نیستند، این همه می خوانند، این همه کالای فرهنگی مصرف می کنند. باید

در مترو و اتوبوس‌ها دید که چگونه به‌جد، سرگرم خواندن‌اند، باید در متروها، خاصه در ساعات ازدحام دید که چگونه و باچه ولعی، فرانسوی می‌خواند - روزنامه می‌خواند، رمان می‌خواند، آثار سیاسی و اجتماعی و هنری می‌خواند و خلاصه، وقتش را به‌عبث نمی‌گذرانند، به - تماشای قیافه مسافران دیگر، نمی‌گذرانند.

این ملت می‌خواند و تازه این ملت، پیشرفته‌ترین نیست. آمار اخیر دنیای نشر فرانسه را ندارم، اما این را می‌دانم که تولید کتاب در فرانسه در سال ۱۹۷۲ به بیش از ۲۲۰۰۰ عنوان رسید، و مجموع تیراژ این ۲۲۰۰۰ عنوان، ۳۳۷ میلیون نسخه بود (شش کتاب برای هر فرانسوی) و در سال ۱۹۷۳ همه این ارقام به تقریب، دو برابر شد. از میزان ارقام سال ۱۹۷۴ خبر ندارم.

امروز در یک گفت‌وگوی اتفاقی با «فرانسوا فرومان - موریس» از سازمان اسناد و مدارک فرانسه، به نکته‌های تازه‌ی پی‌می‌برم. او می‌گوید: «فرانسویان مسحور کلمه چاپی‌اند و فرانسه، سرزمین آفرینش کلمه چاپی است. برای اثبات این مدعا کافیست یادآوری‌کنم که هر سال در فرانسه، هفتصد جایزه ادبی توزیع می‌شود و توزیع مشهورترین این جوایز (کنکور، فمینا، رنودو، انترآلیه، مدیسی، و جایزه بزرگ رمان یا ادبیات آکادمی فرانسه)، همواره در حیات هنری این سرزمین، رویدادیست. از این گذشته، در فرانسه، حدود چهارهزار ناشر حرفه‌ی فعالیت دارند. رقم فروش آن‌ها در سال ۱۹۷۲ به بیش از

دومیلیارد و هفتصد میلیون فرانک رسید.

نه بنگاه بزرگ نشر (از جمله آست، پرس دولاسیته و لافون)، بیش از ۵۰ درصد این رقم را در اختیار دارند. «بدیهی است که عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند و این بازار نشر پر رونق و این اعتیاد ترک نشدنی به خواندن را پدید آورده‌اند. از عمومیت فرهنگ پایه و نرخ باسوادی که بگذریم، عامل علاقه تقریباً جئون آمیز فرانسویان به زبان و ادبشان به چشم می‌آید، و سپس تسهیلی که دولت و قانون، در زمینه نشر، فراهم آورده‌اند.

هم‌سخن من می‌گوید: «دولت در سال ۱۹۴۶ «صندوق ملی ادبیات» را بوجود آورد که به راستی یارغم‌خوار نویسندگان است. این صندوق به آنها بورس می‌دهد، وام می‌دهد، کمک بلاعوض می‌دهد، کتاب‌هایشان را می‌خرد، به ناشران وام و کمک بلاعوض می‌دهد. نیز قانون مطبوعات ۱۸۸۱، آزادی چاپ و فروش کتاب را مقرر می‌دارد. در عین حال، قانون حمایت از جوانان ۱۹۴۹ به وزیر کشور اختیار می‌دهد فروش نشریات گمراه‌کننده را به صفار ممنوع سازد، که البته ممنوعیت‌های این‌چنینی معدود است.»

با تسهیلهایی از این‌گونه است که فرانسه، این همه کتاب چاپ می‌کند و شاعران و نویسندگانی با آوای جهانی می‌پرورد که بسیاری‌شان نوبل ادبی گرفته‌اند: سولی پرو دوم - میسترال - رومن رولان - آناتول فرانس - آنری برگسون - روزه مارتن دوگار - آندره ژید - فرانسوا موریاک - آلبر کامو - سن ژون پرس - ژان پل سارتر -

ساموئل بکت (ایرلندی مقیم فرانسه) ...

فرانسویان، همه جامشغول فروش کتاب اند. چهل درصد کتاب‌هایی که در فرانسه منتشر می‌شود، در کتاب‌فروشی‌ها به فروش می‌رود. با این همه، سهم نسبی فروش کتاب‌فروشی‌ها به سود «جایگاه‌های فروش» موصوف به «عمومی» (کیوسک‌ها و مغازه‌های فروش مطبوعات و...) کاهش می‌یابد. این «جایگاه‌های فروش»، بیست و هفت درصد فروش کتاب را در فرانسه به خود اختصاص داده‌اند. سی درصد فروش نیز متعلق به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌هاست. فروش از طریق مراجعه و مکاتبه نیز هر سال اهمیت بیشتری کسب می‌کند.

ظهور کتاب‌جیبی که در سال ۱۹۵۳ با موفقیت برق‌آسایی در فرانسه روبرو شد نیز بازار نشر را سراپا دگرگون کرده است. قیمت کتاب جیبی قاعدتاً کمتر از مزد یک ساعت کار است. کمتر از ۲۵ درصد فرانسویان، خاصه دانشجویان، بیش از ۷۵ درصد کتاب‌های جیبی را خریداری می‌کنند.

درباره کتابخانه‌های گوناگون، تعدادشان، تعداد کتاب‌هاشان و طرز کارشان، کتاب‌ها باید نوشت. در این جا، یک نکته را نمی‌توانم فروگذارم و آن این که با همه رونق و جوشش بازار نشر فرانسه و با همه اعتیاد سرسختانه فرانسویان به خواندن، و با همه اعتباری که فرانسوی برای نویسندگانش قایل است، دست اندرکاران نگارش و نشر، نگران وضع کتاب و فرهنگ در فرانسه‌اند. «آلن لانس»،

شاعر و نویسنده فرانسوی که فارسی را به لهجه اصفهانی تکلم می‌کند (در اصفهان دوسه سال فرانسه درس می‌داده)، چندی پیش، ضمن صحبت بامن در دفتر سردبیر مجله ادبی «اوروپ» (اروپا) ناله کنان می‌گفت:

«فرهنگ در این مملکت دارد سقوط می‌کند... کیفیت کتاب، سر در نشیب دارد... و کمتر نویسنده جدی می‌تواند از حق التالیف کتاب و حق التحریر مقاله اعاشه کند... «فرانس انتر» (فرستنده رادیویی فرانسه) شعرهای مرا می‌خواند و حق بخش آن‌ها را گاهی نمی‌پردازد، اما در آلمان، کوچک‌ترین شعری که از من در رادیو خوانده شود، دو روز بعد حق بخش آن به صورت چک در صندوق نامه‌های من است و... و...»

در پاسخ او، این مصرع سعدی را خواندم: «ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی». کمی مکث کرد، گفت: «دوباره بخوان، نفهمیدم». دوباره خواندم، گفت: «هان، توداری افسوس وضع موجود ما را می‌خوری؟»

تبرستان
www.tabaristan.info

يك كهكشان تماشایی

در میان ملت‌های کتاب‌خوان اروپایی، فرانسویان را به کتاب شیفته‌تر دیده‌ام. آنچه به عنوان نمونه، آلمان‌ها، در زمینه طرح برنامه‌های بلندمدت صنعتی انجام می‌دهند، فرانسویان، همان را در زمینه نشر کتاب انجام می‌دهند. مثال بارز در این باب، انتشار بی‌وقفه عنوان‌های مجموعه «چه می‌دانم» است. سی سال است که هر شش‌روز یک بار، کتابی زیر این نام منتشر می‌شود، اکنون تعداد عنوان‌های این مجموعه پرخواننده به ۱۷۰۰ رسیده است. برای ملتی که به کتاب عشق می‌ورزد، و کار عشق به کتاب‌ها به جنونی تماشایی کشانده است، اینک مجموعه غنی و سرشار از تنوع «چه می‌دانم»، یک دایرةالمعارف زنده را تشکیل می‌دهد. این «دایرةالمعارف قرن بیستم» و به تقریب، مجموعه دانایی‌های همه قرن‌ها، از همه چیز سخن می‌گوید، از حیات، از فلسفه، از تکنولوژی، از ادب،

از جغرافیا، از جامعه‌شناسی و ... و ...

بنگاه «انتشارات دانشگاهی فرانسه» که يك شرکت خصوصی است، سی سال پیش، برنامه دراز مدت نشر این عنوان‌ها را ریخت و تاکنون هرگز از چارچوب این برنامه تخطی نکرده است. هنوز هر جلد از کتاب‌های مجموعه «چه می‌دانم»، در قطع ۱۷/۶ در ۱۱/۵ سانتیمتر و در ۱۲۹ صفحه چاپ می‌شود و هنوز استادان فن و خبرگان و «ویژه‌کاران» در رشته‌های گوناگون، کتاب‌های این مجموعه را می‌نویسند. هفده رشته اصلی که عنوان‌های مجموعه به آن‌ها می‌پردازند، عبارتند از فلسفه، جامعه‌شناسی، آموزش و پرورش، مذاهب و اسطوره‌ها، زبان‌شناسی، وادبیات، هنرهای زیبا، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی، حقوق، علم اقتصاد، مسایل اجتماعی، علوم محض، طب و جراحی، علوم عملی و تکنیک‌ها، ورزش‌ها و بازی‌ها. برای نمونه، در زمینه فلسفه تاکنون ۵۵ جلد کتاب در این مجموعه انتشار یافته است که از آن جمله است فلسفه‌های بزرگ - کانت و کانت‌گرایی - اگزیستانسیالیسم - ساخت‌گرایی «استروکتورالیسم» - فلسفه چین - فلسفه عرب - اپیکورگرایی - فلسفه‌های انسانی - دکارت - عقل‌گرایی و ... و ...

در زمینه تاریخ ۲۵۵ عنوان منتشر شده است، در باب علوم محض ۴۵۰ عنوان، و درباره علوم عملی و تکنیک‌ها، ۳۱۰ عنوان. این يك کم‌کشان تماشایی است و باری، از این ۱۷۰۰ عنوان جز تعداد انگشت شماری به

فارسی ترجمه نشده است، حال آنکه ما در زمینه کتاب‌های پایه بسیار فقیریم و گنجشک روزی.

بیست و چند سال پیش، دوناشر، ترجمه چند جلد از این مجموعه را چاپ کردند، سپس شیفتگان این مجموعه را چشم به راه گذاردند. در سال‌های بعدی، تنی چند از مترجمان، برخی از این عنوان‌ها را پراکنده و بی ترتیب، ترجمه کردند، و از نو خاموشی آغاز شد.

از آنجا که این مجموعه، به راستی، يك گنج معرفت است، و از آنجا که دانش‌های پایه در این دایرةالمعارف نیرومند و منسجم، موج می‌زند و از آنجا که مادر کار کتاب، هرگز چنان عمل نکرده‌ایم که در شأن سنت و اعتبار قومی‌مان و موافق با روحیه علمی سرزمین ابن‌سینا و فارابی و «سهروردی» باشد و باز، از آنجا که در این قرن روی آوری به کتاب، هرگز يك طرح دور مدت در زمینه نشر کتاب اجرا نکرده‌ایم، جای آن است که دست کم، این مجموعه را با يك برنامه ریزی دقیق، ترجمه و چاپ و منتشر کنیم و به قیمت عادلانه در اختیار همه دوستداران دانش و فرهنگ قرار دهیم. با ایجاد شرکتی از ناشران کوچک و بزرگ و با یاری‌های دولت و با همکاری دانشگاه‌ها، این کار به آسانی انجام تواند گرفت. گمان نمی‌کنم سرمایه‌گزاری دولت در این کار سودمند فرهنگی، رقمی بیش از هزینه احداث يك سد باشد. جوانان این سرزمین با توشه‌گیری از این مجموعه متنوع‌دانایی‌ها، در مثل، صدها سد می‌توانند ساخت، وانگهی می‌توان با

اجرای این طرح، نمونه‌یی از کار با اسلوب نشر و انتشار در برابر ناشران قرارداد. از غرب، بسیار چیزها اقتباس کرده‌ایم که امروز ارزش بیشتر آن‌ها را در محل تردید قرار داده‌ایم و از اقتباس‌های شتابزده و سراسیمه وارمان خجل و پشیمانیم، اما هرگز در کار نشر کتاب و ترویج کتاب‌خوانی، چیزی از غرب نیاموختیم. اصل را گذاشتیم و فرع را برداشتیم. امروز که می‌توانیم، فرصت را از دست ندهیم. فردا که کارنامه نسل ما را می‌نویسند، نگذاریم نامه سیاه باشیم.

يك كتاب به جای قلب

يك كتاب فروش دانمارکی که از هیچ آغاز کرده بود، در سال ۱۹۲۴ در هوای گسترش کارش روانه پاریس شد. به هیچ روی پاریس را دوست نداشت و از زندگی پاریسی، بیزار بود، با این همه با پشتکاری که پشتکار يك ذوق دلباخته بود، سرانجام توانست دومین گروه فرانسوی نشر را با رقم دادوستد سالانه یی معادل ۴۵۰ میلیون فرانک و با انتشار سالانه ۴۳ میلیون جلد کتاب، پدید آورد. این کامیابی از آن کامیابی هاست که در دنیای نشر، همانندش را کمتر می توان یافت. این کامیابی، کامیابی «اسون نیلسن» است، مردی که در آغاز سال ۱۹۷۷ در ۷۵ سالگی در پاریس جان سپرد. آخرین کلمه هایی که بر زبان راند، این ها بود: «دستنوشته ها، همه حاضر است».

این واپسین عبارت، تمام تصویر زندگی او بود، زندگی يك ناشر شیفته. دو روز پیش از مرگ هنوز در

دفترش در خیابان «گرانسیر» کار می‌کرد و مانند سی و سه سال گذشته، گرم رتق وفتق کارهای بنگاه نشر «پرس» دولاسیته» بود. هزاران کتاب انتشار داده بود، بی‌آنکه نامش را حتی بر جلد یکی از آن‌ها بگذارد.

وقتی در فرانسه، آغاز به کار کرد، برگ‌های برنده بسیاری در دست نداشت، رابطه و رفاقتی نداشت، اما حرفه‌اش را خوب می‌شناخت و شامه نیرومندی داشت: فراستی غریزی در کار کتاب.

در پایان جنگ دوم حس کرد که فرانسویان در آینده به خواندن ادبیات «متفکین» روی خواهند بزد. بی‌درنگ، حق نشر آثار مؤلفان بزرگ «آنگلوساکسون» - «کالدول»، «پیتز چینه» و «اسلاوتر» - را تحصیل کرد. سپس به شتاب، قیافه کتاب‌هایش را با الهام از بازار نشر آن سوی اقیانوس اطلس (آمریکا) تغییر داد، جلد‌های مقوایی با پوشش‌های چشم‌گیر را به بازار نشر ریخت و از روش فرانسوی انتشار کتاب‌های لب‌بر نشده، دست برداشت. همه پیش‌بینی شکست او را کردند، اما نتیجه، کامیابی بود، آنگاه همه پذیرفتند که «اسون نیلسن»، «لم به فروش رساندن» کتاب‌ها را می‌داند، اما هنوز تردید داشتند که او ناشر بزرگی از کار درآید. حقیقت این است که «پرس دولاسیته»، بنگاه نشر او، به هیچ بنگاه نشر دیگری نمی‌مانست. در این‌جا، همه چیز برگرد یک‌تن، دور می‌زد: او رایزن و مشاور و ویراستار نداشت، مجمع بررسی آثار نداشت. دست‌نوشته‌ها را یا خود می‌خواند یا به یاری همسرش،

«شارلوت». دستنوشته‌ها را هر شب به خانه قرن هیجدهمی‌اش در خیابان ساحلی «ولتر» می‌برد و مشتاقانه تا ساعت سه چهار بامداد، می‌خواند و می‌خواند، بر می‌گزید و پس می‌زد. موفقیت، با رمان‌های همه‌پسند مجموعه «ژرژ سیمون» به یاریش آمد.

در پایان سالهای ۱۹۵۰ دست به کار خرید بنگاه‌های نشر دیگر شد. ده بنگاه نشر را که در میان آن‌ها، نام درخشانی چون «سولار»، «پلون»، «ژولیار» و «۱۸-۱۰» بود، خرید. از آن پس در رأس یک امپراتوری نشر قرار گرفت که به همان اندازه دلواپس سود آوری بود که دلواپس ارائه کیفیت.

این بنگاه‌های خریداری شده را با همان کارآیی راه برد که بنگاه خودش را، با یک تفاوت: در حینی که در «پرس دولاسیته»، بنگاه اولیه‌اش، همه کار را بر تمرکز مبتنی می‌ساخت، به بنگاه‌های نشری که به گروه او وابسته بود، حداکثر خود مختاری را داد. هر کدام از این بنگاه‌ها، ویژگی و سرشت خود را نگه داشت. «کریستیان بورگوا»، مدیر یکی از این بنگاه‌ها، می‌گوید: «من آقای سیاست‌خود بودم، هزار عنوان منتشر کردم، او هیچکدام را رد نکرد.» پنهان نبود که «اسون نیلسن»، ذوق ادبی «کریستیان بورگوا» را ندارد، و چون خود بر این امر وقوف داشت به صرف ریاست، در کار «بورگوا» دخالت نمی‌کرد.

در تمام دوره حیات حرفه‌ی‌اش، به گستاخانه‌ترین و جرات‌مندانه‌ترین اقدام، در دنیای نشر دست می‌زد:

دائرة المعارف بلند پروازانه «علوم و فنون» اش که چهار میلیون فرانک برایش تمام شد، باشکست دردناکی روبرو گشت، اما خم بر ابرو نیاورد و بر آن نشد که با چاپ سطحیات و شطحیات که خورند مردمی دارد، ورطه مالی امپراتوری اش را پر کند. در سال ۱۹۷۰ با بنگاه غول آسای آلمانی، «پرتلزمان»، شریک شد و شیوه مؤثری به صورت یک باشگاه کتاب عرضه کرد که سه اقدام فروش با تخفیف، فروش در منازل و فروش در کتابفروشی را یکجا دربر داشت. سرمایه گذاری، بسیار سنگین بود: ۶۰ میلیون فرانک. باشگاه در آغاز با درنگ و زیان همراه بود، اما امسال (۱۹۷۷) با ۸۰۰۰۰۰۰۰ مشترکی که در میان فرانسویان پیدا کرده است سود خواهد داد. این نخستین باشگاه کتاب در فرانسه بود.

«اسون نیلسن»، بی آنکه هرگز جایزه ادبی بزرگی به خاطر یکی از کتابهایش بگیرد، موفقیت از پی موفقیت به دست می آورد. آخرین کتابهای دوران سازش اینهاست: «توسن غرور» (هفتصد هزار نسخه)، «بیماری فرانسوی» (چهارصد هزار نسخه). او همه چیز منتشر کرده است: آثار ژنرالها را (دوگل، سالان، ماسو)، آثار فرهنگستانیان را (ژولین گرین، دروئون)، آثار نوگرایان را (آرابال، لارتگی) و آثار قهرمانان ورزشی و سیاستمداران را.

نبوغش، بیشتر متوجه نویسندگانی بود که استعدادی شناخته دارند، تا نویسندگان تازه کار، و دلواپسی اش

بیشتر پرداختن به حرفه نشر بود تا درخشیدن در صحنه ادبی. این سخت‌کوش خستگی‌ناشناس، زندگی دقیقاً به قاعده و تقریباً پارساواری داشت و همین نظم و انضاط را از دیگران می‌خواست. همسرش، بامهربانی طیبیت‌آمیزی از او چنین یاد می‌کرد: «يك كتاب، به جای قلب دارد.»

تبرستان

www.tabarestan.info

دربزنگاه تاریخ

تبرستان

www.tabarstan.info

يك روزنامه نگار آلمانی که در پاریس، نمایندگی روزنامه «زود دویچه زایتونگ» را برعهده دارد، روزی می‌گفت: «روزنامه نگاری، نوشتن تاریخ زمان حال است، به عبارت بهتر، روزنامه نگار، تاریخ گذشته نزدیک را می‌نویسد، گذشته‌یی که هنوز گذشته است و بانگ رویداد هایش هنوز طنین انداز است.»

روزنامه نگار آلمانی، بی‌آنکه خواسته باشد، در واقع، از کار ویژه روزنامه نگاران فرانسوی، تعریفی به دست می‌داد که بسیاری از آن‌ها، تاریخ زمان حال را، نه تنها در قالب ستون‌های روزنامه یا مجله‌شان، در قالب کتاب نیز می‌ریزند، کتاب‌هایی که غالب، ارزش مراجعه و بازار فروش دارند.

ده روز است که سایگون سقوط کرده است، روزنامه نگار فرانسوی که از دژ فروریخته سایگون بازگشته، کتابی

به نام «وسایگون سقوط کرد»، به بازار نشر می فرستد، کتابی چنان گویا که حین خواندن، گمان می بری قلب برهنه سایگون زیر نگاهت می تپد... پرتغال، تازه بهار آزادی اش را آغاز کرده است و با آذین کردن جنگ افزار سر بازان آزادی بخش با ساقه گندم و گل یاس، جشن بهاری می گیرد. بی درنگ چند روزنامه نگار فرانسوی که در امور پرتغال تخصص دارند و تازه از لیسبون رها شده بازگشته اند، کتاب هایی به نام «انقلاب پرتغال»، «۲۵ آوریل در لیسبون» و «پرتغال در پایان نقب» منتشر می سازند و چشم ها را بر چشم اندازی پهناور از رویداد و اندیشه درباره پرتغال که در ستون های روزنامه نمی گنجد، می گشایند... حسن این کوشش ها این است که دریچه یی روشن بر دنیای خیر و نظر باز می کنند و از این گذشته، مواد خام را برای تاریخ-نویس فردا مهیا می سازند، یا به قولی، تاریخ را سر بزنگاه می نویسند و رویداد را حین رخ دادن زیر ذره بین می گذارند... و به قولی دیگر، تاریخ را داغ داغ سرمیز می آورند و واقعه را زنده صید می کنند.

در هفده هیجده ماهی که لبنان زیر نگاه بی تفاوت جهان، تیشه بر ریشه خود می زد، دست کم، ده کتاب در باب رویداد های لبنان در فرانسه انتشار یافت که همه نوشته روزنامه نگاران بود که در کار لبنان تبحری دارند، اما تنها رنگ و روی رویداد نبود که در این کتاب ها به چشم می آمد، نویسندگان رشته رویداد را به دست گرفته، به ریشه های آماس می رسیدند و راستی را گاه چون يك تاریخ نویس -

جامعه‌شناس، سر برمی‌آوردند: هر رویداد را به صدگونه تماشا می‌کردند و با دادن يك عالم خبر و اطلاع پیرامون این رویداد، آن را از ابعاد متعدد و متفاوتی برخوردار می‌ساختند و آنگاه که ذهن خواننده، با احاطه بر این آگاهی‌ها، سرشار می‌شد، رویداد را زیر ریزبین می‌بردند و از فراز، زوایای آن را می‌نگریستند.

در باب این آثار، آنچه شگفت‌انگیز است، این که با همه شتاب و سرعتی که در تألیف و انتشارشان به کار رفته است نشانی از شتابزدگی ندارند و بی‌آهنگ و لقی و بی‌حس نوشته نشده‌اند، به عکس، معمولاً شیرازه نیرومندی از نثر، آن‌ها را دربر می‌گیرد و نه تنها نثر و قدرت بیان، مهارت در فصل‌بندی و سامان بخشی زمانی و منطقی این کتاب‌ها، عبرت‌آموز است.

هر يك از این آثار، دایرة‌المعارفی‌ست، دست‌کم آرشیوی‌ست، شناسنامه‌یی‌ست از يك یا چند رویداد که در آن‌ها کم‌کشان از شخصیت‌ها متعلق به رنگین‌کمانی از گرایش‌ها، تصویر شده‌اند، اگر نگوییم تحلیل.

از این گذشته، روزنامه‌نگاران فرانسوی که غالباً نیمه ادیبانی هستند، اثر سیاسی یا اجتماعی‌شان را با پشتوانه‌یی از زیبایی‌کلام و شبکه رنگینی از کنایه‌ها، تلمیح‌ها، تعریض‌ها و تشبیه‌ها، نیرومند می‌سازند، بدان سان که نمی‌انگاری مؤلف به‌عنوان روزنامه‌نگار، شتاب در تألیف داشته است.

ویژگی دیگر این آثار که نمی‌توان آن‌ها را با برچسب

ویژه‌نامه‌های بررسی مسایل روز یا وقایع روز کم‌بهاکرد، این است که همواره به عنوان مأخذی با ارزش نسبی، دانشجویان رشته‌های مربوط را یاری می‌دهند و این استادانند که به طیب خاطر، خواندن آن‌ها را توصیه می‌کنند، زیرا آن‌ها اثر را به‌صرف این که روزنامه نگار، آن را نوشته است، ارزیابی نمی‌کنند، با افاده و پوزخند به این گونه آثار نمی‌نگرند، زیرا آنچه اثر می‌گوید درخور اهمیت است، مهم نیست چه کسی آن را پرداخته است.

www.tabarestan.info

تاریخ‌نویسی، درپیکارگاه

«تیری دژاردن»، روزنامه‌نگار و خاورمیانه‌شناس بزرگ فرانسوی، کتابی دویست و چند صفحه‌یی به نام «شهادت لبنان» نوشته است. مطالعه این دویست و چند صفحه این اعتقاد را راسخ‌تر می‌کند که روزنامه‌نگاری که دید دارد و موضوع بررسی خود را می‌شناسد، به‌راستی، تاریخ‌زمان حال را می‌نویسد، کاری که از تاریخ‌نویس، به معنای متعارف و متداول آن، ساخته نیست.

تاریخ‌نویس البته با نقد مدارک و آثار به‌جا مانده از گذشته، تاریخ را می‌نویسد. این که نقد او از چه مایه‌هایی برخوردار است و تا چه اندازه از روحیه و مزاجش متأثر شده است و خلاصه، تاریخ را با کدام ترازو، وزن می‌کند، بحث دیگر است. این‌جا، بحث برسر این است که او فی‌الواقع، تاریخ را ندیده است و گذر تاریخ را حس نکرده است، نه در قلب تاریخ زیسته است، و به‌گفته

فرانسویان، او «تاریخ را زندگی نکرده است»، اما روزنامه نگاری که بیست و پنج سال است از جهان عرب گزارش می‌دهد، روزنامه نگاری که با بیروت و بیروتیان، با سران جماعت‌های مذهبی و سیاسی ناهمنوای لبنان، «زیسته است»، و کتابش را در بیروت در هنگامه برادرکشی‌ها نوشته است، و همچنانکه می‌نوشته، خون‌گریسته است، آری، چنین کسی تاریخ زنده را می‌نویسد و تاریخ او، اگرچه با اصول قراردادی تاریخ‌نویسی نتواند، تاریخ حقیقی است. او در پیکارگاه است، می‌بیند، می‌شنود، مصاحبه می‌کند و در میان صفیر تیرها از این سنگر به آن سنگر، از این جبهه به آن جبهه، می‌شتابد، او مقایسه می‌کند، می‌کاود، استنتاج می‌کند و چون قادر نیست همه اندیشه‌ها و نقطه نظرهایش را در گزارش‌های روزنامه‌یی‌اش منعکس کند، این توده اطلاع و نظر را برق‌آسا، اما منظم، در قالب کتاب می‌ریزد.

«شهادت لبنان»، به راستی، تاریخ نامه لبنان قرن بیستم است. «تیری دژ اردن»، از گردش در ویرانه‌ها آغاز می‌کند و با کالبدشکافی هراس و نفرت در جامعه جنگ‌زده لبنان، و کاوش در تاریخ شش هزار ساله این سرزمین، پیش می‌رود، به اردوگاه‌های فلسطینی که می‌رسد نهایت فلاکت و اوج شقاوت را نسبت به يك ملت، زیر نگاه می‌گذارد، از نیروهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی سان می‌بیند، از نمایشگاه چهره‌های سیاسی بازدید می‌کند، ماه‌های جنون و خونریزی را توصیف می‌کند و سپس در فصل ماقبل آخر

می پرسند: «چه فلسفی لبنان را کشته است؟»

لذا این فصل چند عبارت برای تان نقل می کنم: «پیکر مشیك لبنان، اینجا افتاده است، در خون تپیده، نفس بریده و «مرگ آهنگ»... افکار عمومی بین المللی، سرانجام، به این نزاع طولانی که بامرگ فاصله یی ندارد، بی تفاوت شده است. روی هم رفته، این جنایتی کامل است. دیگر کسی به قربانی نمی اندیشد و حتی کسی بر آن نیست که گناهکار را جستجو کند، اما مگر گناهکاری در این میانه هست؟ مگر لبنانی ها خودشان یکدیگر را نکشته اند؟ چرا، لبنانی ها یکدیگر را حسابی دریدند، اما آشکار است که کسی آن ها را به این برادرکشی کشاند. به سه دلیل: نخست آنکه لبنان کوچک، هرگز به تنهایی نمی توانست جنگی را با این وسعت و این طول مدت، شعله ور نگه دارد... دوم آنکه به کرات، نبردها قطع شد، زیرا همه خسته بودند، خسته و آماده پذیرش این واقعیت که این جنگ، برای همه شان يك بلاهت است، اما هر بار به طرزی اسرار آمیز، نبردها از سر گرفته شد، گاه در نتیجه تیراندازی تیراندازان متفرد، گاه بر اثر آنکه در کوهستان، دهکده یی با دهکده دیگر، تجدید مخاصمه می کرد، بی آنکه کسی بداند چرا و چگونه... سوم آنکه اگر هم وضع لبنان، می بایست به بحرانی فرجامد، آشکار است که نه بهم خوردگی تعادل جماعت های مذهبی، نه انقلاب فلسطین، نمی توانست این چنین انتحاری را به بار آورد...»

نویسنده، سپس، به دست هایی اشاره می کند که در این

کوره، همیشه می‌ریختند و آتش را تیز می‌کردند و آنگاه تحریک‌کنندگان و سلاح‌رسانان و تیرآوران را با ذکر علایق و منافع‌شان در لبنان نام می‌برد، و سرانجام، پس از بررسی صف‌های داخلی لبنان و صف‌های بین‌المللی دست در کار جنگ لبنان، می‌گوید:

«تقریباً می‌توان گفت که دو ابرقدرت از این جنگ خانگی طولانی و فرساینده لبنان خشنود بودند. واشینگتن، فلسطینیان را ناهمداستان، و بنابراین، برای دور آتی مذاکرات ناتوان می‌دید، نیز سوریه را بسیار قوی، اما آماده گفت و شنود... مسکو، لبنان، با روی غرب در خاور-میانه را خاکستر نشین و مرگ‌آهنگ می‌دید، و نیروی چپ‌گرایی را که چندان به درک و فهم حرکات آن موفق نمی‌شد، درگیر و دار قدرت‌یابی... باری، آمریکایی‌ها و شوروی‌ها به ۲۵ هزار کشته نمی‌اندیشیدند. این مهم نبود، بهره‌ی که می‌بردند به چشم‌شان درخور اهمیت بود.»

تبرستان

www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

شماره: بیت کتابخانه ملی ۱۶۲۵-۱۱/۱۰/۳۶

قیمت: ۲۷۵ ریال

تهران - خیابان شاهرضا روبروی دانشگاه

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران