

یادی از بهرام صادقی

هوشنگ گلشیری

و هوالحی

با کمال شرف به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رساند که

بهرام صادقی زنده است

بله، زنده و حی و حاضر، همانطور که بود: بلند و باریک و با چشم‌های مهربان؛ اما زهرخندی بر لب. اصلا شوخی کرده است، با همه‌ها. مگر از پس ۱۳۴۶ حتی از همان ۴۰، سال چاپ ملکوت، همین کارها را نمی‌کرد، باتو، یا با هر کس؟ - پیغام می‌گذاشت که: «حتما حتما ببینمت، کار واجبی است.» روز و ساعت و حتی جای دقیق وعده را هم متذکر شده بود: «همان میز که سه کنج طرف راست فیروز است.»

بعدهم نمی‌آمد، یک هفته‌ای هیچ جا نمی‌آمد، گاهی حتی ماهی هیچکس نمی‌دیدش، به هر جا هم که سر می‌زدیم، بی‌فایده بود. بالاخره روزی درجایی پیدایش می‌شد. می‌خندید. گاهی حتی سر چهار راهی و به ناگهان درنگی می‌کرد، چیزی یادش آمده بود، می‌گفت: «دو دقیقه همین جا باش، برمی‌گردم.» از خم کوچه که رد می‌شد، باز برمی‌گشت: «جایی نرو، ها!» نمی‌آمد، می‌دانستیم که نمی‌آید، اما می‌ایستادیم، آنقدر که به قول خودش در سراسر حادثه:

دراوائل جوانی کریمی بود که به وعده‌اش وفا می‌کرد، ساعتها در انتظار دوستان معدودش در نقاط مختلف شهر می‌ایستاد و پایه پا می‌کرد و از آنجا که دوستانش دیر می‌آمدند، به بیماری واریس دچار شد.

سنگر و قمیمه‌های خالی، (ص ۱۳۹)

همیشه هم وقتی بالاخره می‌دیدیش، کاری تازه نوشته بود. راه می‌رفت و یک بند می‌گفت: «وقتی آقای کامبوزیارا خاک کردند، خاک گور انداختش بالا.» می‌بافت: جسد می‌افتد روی خاک و کفن، تکه به تکه، باز می‌شود، مثل زرورق‌هایی که از دوروبر یک شوکولات باز می‌کنند، لخت و عور. خوب، می‌برند و در رودخانه می‌اندازندش. موج‌های آب انداختندش بیرون.»

همه‌چیز را با ذکر جزئیات می‌گفت و با وقفه‌هایی در کلام و با حرکات دست و سکنات چشم و گونه و ابرو مؤکد می‌کرد، مبادا کامایا نقطه نوشته‌ای که می‌خواند، از قلم بیفتند: «رفتند اسب آوردند و آن بدن سردولخت را انداختند پشت اسب و بردند یک جایی و وقتی آتش درست و حسابی گرکشید: مرده را انداختند وسط آتش.»

آتش هم نپذیرفته بود، می‌گفت: «نفش کرد بیرون!»

بعد هم قرار می‌گذاشت همین فردا، ساعت هشت ربع کم، صبح، نسخه‌اش را بگذارد پیش کی. باردیگر اگر می‌دیدیش، یادش نبود که چیزی به شکل مکتوب خوانده است، از بس کار می‌کرد: «یک کار تازه دارم که...»

از کتابهایی هم که خوانده بود، می‌گفت. اگر هوس روشنفکرانه کسی را به پلیسی خوانی کشانده بود، می‌شنید که او هم علاقمند است. از خیلی پیش هم می‌خواند. این را از آثارش می‌شد فهمید. بعد می‌گفت که اخیراً کتابی خوانده است، از کی. اسمی را می‌برد. نشنیده بودیم. ترجمه نشده بود. می‌گفت: «چطور، نمی‌شناسیش؟ معرکه است.»

بعد داستان را، نه خلاصه را که همه کتاب را سطر به سطر و با شرح و بسط

* متن خطابه‌ای است که در مجلس ترحیم بهرام صادقی در مسجد

ولی عصر خیابان حشمت‌الدوله سابق خوانده شد.

همه جزئیات می‌گفت: کتاب نبود، و چنین نویسنده‌ای وجود نداشت. در بحث‌های دیگر هم همینطور بود، طرفی را می‌گرفت، آنهم در زمانه‌ای که:

یک روز «اشی» و «مشی» و «میرزا سلیمان»، دور هم نشسته بودند. اشی چشمهای قی‌آلودش را پاک می‌کرد و مشی دست تو بینی‌اش می‌برد و میرزا سلیمان گوشش را می‌خاراند.

همان، ص (۴۱)

خوب پس از اعمالی چنین مهم دیگر چه فرق می‌کرد، کدام بگویند: «خب، حالا چه کار کنیم؟»، یا حتی هر سه بپرسند؟ چنان هم استدلال می‌کرد که آدم واقعاً مرعوب می‌شد. نمی‌شد جدی نگرفت، دست و بال می‌زدی، گرچه می‌دانستی بال بال زدنت برای او فقط مهم است.

کی بود، کجایی بود این آدمی که می‌توانست حتی در شفاهیات و در حضور چند لحظه‌ای‌اش چنان چهره‌ای از زندگی آن روز و هر روزی چون آن روزگار ترسیم کند که وقتی مخاطب به‌خانه می‌رسید بایست کاری می‌کرد، انصراف‌خاطری می‌جست، تا مبادا به دیدن طنابی یادری نیمه‌باز به مهتابی مشرف به خیابان، کاری دست‌خودش بدهد؟ اگر هم خسته بود، می‌گفت: «امشب حالش را ندارم، اگر نه کاری می‌کردم تا خودکشی کنی.»

تازه مگر او در آن ده، یا گیرم یازده سالی که نوشته بود (از ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۶) بهترین چهره‌پرداز همان سالها و حتی سالهایی پس از آن نبود:

من همه‌چیز و همه‌کس را شناختم و حنای هیچکس برایم رنگی ندارد. چه چیز بار دیگر مرا به آن دنیاها و انسانیت و بشریت و بزرگی و علو پیوند خواهد داد؟ ... سرشت من و حقیقت زندگی و سرفروشت من در این نیست که یک راه معین را دنبال کنم، چه سقوط باشد و چه صعود، بلکه آن است که دائم معلق بزنم، در برزخ باشم، نوسان کنم، خودم را به این طرف و آن طرف بکشانم و همین روزگاری می‌تواند مرا از سقوط و فساد نجات بدهد.

همان، ص (۲۰۲)

نمی گویم همه راهها مسدود است، نه اینها بی معنی است، همه چیز وجود دارد و از این پس هم وجود خواهد داشت، حتی همه چیز درست خواهد شد، به این نکته ایمان دارم ولی... ولی با من فقط گذشته من باقی مانده است و امروز؟ می ترسم که به دام امروز بیفتم. وای بر من اگر به دام امروز بیفتم! روزی که فقر و بیچارگی، خود را شاعرانه پنهان می کند تا به قول تو اشرافیت، در همان جلوه گاههای پریوری که پیش از این هم بوده است خودش را تبرئه کند، خودش را محق قلمداد کند، روزی که عوام فریبی تا حد دانش اجتماعی پیش رفته است، روزی که مفاهیم عوض شده است، روزی که به برادرت و به دوست چندین ساله ات و به زنت اطمینان نداری. بگو هوا بارانی است، رعد خشمش را بر سرت فرو می ریزد. بگو آفتاب سوزان و درخشانی است، نیزه های نور بدنت را خواهد گذاخت. معامله کن، پس انداز کن، زمین بخر، دروغ بگو، کرنش کن...

همان صفحات (۲۰۲ و ۲۰۳)

و حال دیگر همانگونه می زیست که نوشته بود، و ما باید ویرانی شکست پس از ۳۲، اصلاً عواقب هر شکست، یا حداقل جلوه عام همه شکست های اجتماعی را در آثار او بجوییم، در روزگاری که:

دیشب طبق گزارش خبرنگار مخصوص اطفال، کودک یکساله ای ملقب به اشکبوس، همانطور که در بغل مادرش بوده است ناگهان خود را به میان حوض آب پرتاب و دردم به هلاکت می رسد....

همان، ص (۷۸)

و او اینهمه را نه تنها در حیطة کلام، که در حرکات و سکنات نشان می داد؛ در حرکت چشم هاش، در انگشت های کشیده و عصبی و حتی در رنگ لبها، چرا که مخاطبان او - از استثناءها که بگذریم - همه آن بودند که او دیده بود:

شما قرار بود تکلیف مرا معلوم کنید. من چرا اینطور هستم؟

اصلاً حوصله ام سر رفته است. دلم از همه چیز به هم می خورد. اینقدر از این بهروز بدم می آید، پسره احمق، با آن مثنوی خواندنش. يك وقتی بود که ما همه کمونیست بودیم، خیلی چیزها را قبول داشتیم، خیلی چیزها را هم قبول نداشتیم. اما، باور کنید، کار می کردیم، من به تنهایی، خودم، از دل و جان. حالا من نمی دانم چه کار کنم. ماتریالیست خدا پرست شده ام! مثنوی... يك دنیا، مولوی... يك آدم گنده، يك غول. اما به ما چه؟ به این بهروز احمق چه که همه چیز را باور می کند. يك ذره اعتقاد... به اندازه يك بال مگس... به هر کس و هر چیزی، دلم برای يك ذره اعتقاد پر می زند، اعتقاد به هر چه می خواهد باشد...

همان، ص (۱۵۸ و ۱۵۹)

خوب، با این تفاصیل که گفتیم و ناگفته ها می ماند تا او خود بیاید و بگوید، چرا فکر نمی کنیم که بازی است؟ کسی را فرستاده تا با چشمی گریان خبری بدهد. خوب، خبری است مهم، و در عالم ادب دهان به دهان می رود. بعد هم، خود او یا کسی دیگر پای تلفن نشسته است: «بله، بله، حتماً، دوروز پیش سخته کردند...»

کلك زده است آنهم به ما که با کمال تأسف را بارها خوانده ایم، همان که کسی در مراسم ترحیم خودش شرکت می کند، آقای مستقیم که:

خود نمی دانست چرا و از چه وقت به این سرگرمی... علاقه پیدا کرده است. آنچه به خاطر می آورد این بود که سالها پیش، در سنین خیال انگیزی که از دبستان پایه دبیرستان می گذاشت، سخت به این فکر افتاده بود که تاریخ مرگ مردان بزرگ را در دفترهایی، که البته به سلیقه خود تنظیم خواهد کرد، یادداشت کند و این کار را کرده بود، پس از آن نوبت دانشمندان و شاعران و بزرگان معاصر رسیده بود... يك روز آقای مستقیم این طور استدلال کرده بود: «مردم عادی! مردم عادی که مثل گوسفند به دنیا می آیند و مثلاً گوسفند می میرند، میلیون میلیون، هر روز

زیر ماشینها و آوارها می‌روند، گلوله می‌خورند، مرض می‌گیرند، انگار فقط به این دنیا پا گذاشته‌اند که بمیرند، اما لااقل آنها همه چیزشان طبیعی‌تر از این لولوهایی سرخرمنی است که مابه آنها بزرگان می‌گوئیم.

همان، ص (۸۱)

یا خواننده بودیم که حتی می‌شود در خودکشی هم کلك زد:

وقتی به اتاق دوستم می‌روم با جالب‌ترین صحنه‌های زندگی باشکوه و معصومانۀ او مواجه می‌شوم: از سقف، طناب کلفتی آویخته و برگردن خود گرم‌زده‌است، هیکلش آویزان است... من به اضطراب عجیبی دچار شده‌ام، زیرا فرصت بیش از یکی دو دقیقه نیست. از اتاق بیرون می‌آیم تا افکار احمقانه‌ام را تنظیم کنم ناگهان صدای رفیقم بلند می‌شود:

— به من کمک کنید که گره طناب را باز کنم... خیلی مضحك بود.

همان، ص (۲۰۴ و ۲۰۵)

خانم‌ها و آقایان، اگر قبول داریم که بهرام صادقی همانگونه می‌نوشت یا می‌گفت که می‌زیست، پس چرا قبول نکنیم که زنده‌است و این بازی ترحیم و تسلیت را...؟ بله دیگر هست، حتی اگر نوشته باشد:

اما مرا کشتند. آخ، کشتند این ماشینها، این بلبل، این صاحبخانه‌ها که اینقدر مهربانند و خود من که همه را گول می‌زنم و این بهروز... حالا شما جمع شده‌اید که من گریه نکنم؟ مادر، اگر مادرم زنده بود، وای... آنوقتها که بچه بودم، سرم را روی دامنش می‌گذاشت، موهایم را بهم می‌زد، ماچم می‌کرد، دستش چه گرم بود، دستش چه مهربان بود... حالا اگر مادرم زنده بود سرم را توی دامنش می‌گذاشت و برایم لالائی می‌گفت. لالائی می‌گفت، بعد ماچم می‌کرد، دست به سرم می‌کشید، آن وقت من می‌گفتم: «مادر، پیر شده‌ام! پیر شده‌ام و خوابم می‌آید... وقتی دستش را به بدنم می‌گذاشت پر خون می‌شد. داد می‌زد، می‌شنوم، آه می‌شنوم، داد

می‌زند: «کشتند، پسرم را شما کشتید، شما همه‌تان! خدا از سر هیچکدامتان نگذرد!»

همان، ص (۱۶۱)

من که مطمئنم، همه مطمئنیم. تلفن کردیم به هر جا که سراغ داشتیم. اصلا چندسالی بود که بندرت پیدایش می‌شد. سراغی از کسی نمی‌گرفت. حتی وعده هم نمی‌گذاشت تاخلف وعده‌ای بکند. کار داشت می‌گفت: «دارم کار می‌کنم، این بار دیگر جدی است.»

خوب، مگر نمی‌شود این يك بار دیگر جدی دست به کار شده باشد؟ مگر نمی‌شود از پس چندسالی ممارست قلب را برای چند ثانیه از کوبش بازداشت، بخصوص که آدم پزشك هم باشد؟ تا بهشت‌زهرها هم که برده باشندش از توی ماشین و در يك توقف کوتاه گریخته، یا حتی از خاک گریخته‌است.

بهرام صادقی باز هم خلف وعده کرده است، نه با ما، که با مرگ؛ سرش را بیخ طاق کوبیده. می‌آید، همین حالا و از آن در، می‌ایستد، سیگاری لای دوانگشت دراز و باریک، با آن چشم‌های مهربان و زهرخندی بر لب. آنجاست، بلند و باریک. نگاهمان می‌کند که: «دیدید که باز...»

نگاه کنید: آمده‌است، او زنده است. بهرام صادقی همیشه زنده است.

کتابی برای مانوئل

تقی پرهیزگار

«خولیو کورتازار» «Julio Cortazar» از نویسندگان نام‌آور آمریکای لاتین است. در سال ۱۹۱۴ در «بروکسل» به دنیا آمد. در کودکی به وطن نیاکانش، آرژانتین رفت و سی‌سالی در آنجا ماند و از سال ۱۹۵۱ به خاطر مبارزات سیاسی از کشورش تبعید شد و در پاریس اقامت گزید. کورتازار چندرمان و چندمجموعه شعر و داستان کوتاه منتشر کرده و مترجم معروف آثار «ادگار لنپو» است.

براساس یکی از داستان‌های کوتاه او فیلم پرآوازه «آگراندیسمان» به کارگردانی «آنتونیونی» ساخته شده است. از برجسته‌ترین آثارش، کتاب «اکردوکر» است که داستانی است تخیلی و ابهام‌آمیز به شیوه «اولیس» جیمز جویس. «کورتازار» پس از این کتاب، به گونه‌ای واقعیت‌گرایی پرداخت و کوشید در آثار خود جهان دژخو و جنون‌آمیزی را با اعدام‌های بی‌رویه، شکنجه‌های غیر انسانی و کشت و کشتارهای بیرحمانه‌اش تصویر کند.

آخرین اثر او داستانی است بنام «کتابی برای مانوئل» که ماجرائی سیاسی و درعین حال ذهنی است. «کورتازار» درباره

تفاوت این کتاب با کتاب «اگر دو کر» گفته است «در کتاب اول من بیشتر به زندگی درونی و روابط شخصیت‌ها توجه داشته‌ام و در این کتاب کوشیده‌ام به تأثیر حوادث روزانه جامعه بر شخصیت‌ها پردازم. زیرا زمانه دیگرگون شده است و مردم ذهنیتی سیاسی پیدا کرده‌اند.»

«کورتازار» درباره تفاوت رمان و داستان کوتاه گفته است: «رمان روندی طولانی است که در مسیر خود با موضوع‌های گوناگون سروکار پیدا می‌کند. مثلاً در «کتابی برای مانوئل» ضمن بیان حادثه اصلی، موضوع‌های بسیار دیگری از جمله تجزیه و تحلیل رفتار و اخلاق انقلابی و ایمان آوردن چند شخصیت مردد به آرمان خویش در گذر زمان، و مسائل و مشکلات بر آوردن نیازهای جنسی و مسأله مبارزه چریک‌های آرژانتینی در پاریس و اختلاف‌های فرهنگی این دو جامعه نیز بررسی و شکافته می‌شود. حال آنکه داستان کوتاه، فضای شیشه‌ای محدودی است که در آن می‌کوشی تا مفاهیم و احساس‌های اندکی را در قالبی مستحکم و فشرده و کامل بگنجانی. داستان کوتاه به شعر نزدیک‌تر است تا به رمان.»

«کورتازار» درباره اصالت نهضت ادبی جدیدی که در آمریکای لاتین شکوفاشده، گفته است: «بیست سال پیش، ناقدان ادبی، یکی از داستان‌های مرا به نام «برندگان» تقلیدی از نوشته یکی از نویسندگان آمریکایی قلمداد کردند، حال آنکه من این کتاب را دو سال پیش از کتاب آن نویسنده آمریکایی نوشته بودم. در آن زمان با سروصدا و تبلیغات زیاد، ما را مقلد ادبیات بیگانه معرفی می‌کردند تا ناگزیر شویم برای دوری جستن از این تهمت، در آثار خود فقط به رنگ‌ها، اسم‌ها،

ویژگی‌ها و بینش‌های محدود محلی پردازیم و به جنبه‌های جهانی و بشری بی‌اعتنا بمانیم. خوانندگان ما فقط به خواندن آثار فالکنر و اشتاین بک و موریاک علاقه داشتند و ادبیات آمریکای لاتین را حقیر می‌شمردند. در آن زمان، گروهی از نویسندگان واز جمله «میگوئل آنخل آستوریاس» و «آلخو کارپنتیر» و «گابریل گارسیا مارکز» و «کارلوس فوئنتنر» و «ماریو وارگاس لوسا» و خود من و چند تن دیگر، شروع به نوشتن داستان‌هایی کردیم و مردم آمریکای لاتین اندک اندک دریافتند که در حیطه میراث فرهنگی خودشان، مواد خام و غنی تری از هر جای دیگر دنیا فرا دست می‌آید و نویسندگان، خود می‌توانند، بی‌آنکه بتوان انگ مقلد بودن بر آنان زد، بسیاری از دردهای جامعه انسانی را بنویسند و عوالم درونی را بکاوند و ریشه‌های اصیل فرهنگ خود را کشف کنند و سرانجام به استعمار ادبی آمریکای جنوبی پایان بدهند. از این رهگذر، ما اعتماد خوانندگان بیشماری را به خود جلب کردیم.»

«کورتازار» درباره تأثیر ادبیات به ویژه ادبیات ذهنی و خیال‌انگیز بر جامعه گفته است که خود شخصاً از چریک‌های کوبایی شنیده است که در اوقات فراغت‌شان به جای خواندن آثار سنگین سیاسی، داستان‌های کوتاه تخیلی او را می‌خوانده‌اند و نیز «چه گوارا» در گرما گرم جنگ‌های چریکی همیشه مجموعه‌ای از اشعار «پابلو نرودا» را به همراه داشته است.

«کتابی برای مانوئل» تازه‌ترین نوشته «کورتازار» داستان زندگی زن و مردی انقلابی است که در راه‌هایی کشورشان از یوغ استعمار، مبارزه آشتی ناپذیری را آغاز می‌کنند و می‌-

کوشند با آگاه کردن مردم، آنها را به فکر انقلاب و انداختن طرحی نو در جامعه بیندازند اما در این راه گرفتار رنج و شکنجه‌های بی‌رحمانه بسیار می‌شوند. این زن و مرد چریک هم از آغاز مبارزات‌شان تصمیم می‌گیرند، جزوه‌ها و مقاله‌هایی را که هر روز درباره دستگیری و شکنجه مبارزان سیاسی چاپ می‌شود از روزنامه‌ها قیچی کنند و این بریده‌ها را در «کتابی برای مانوئل» بچسبانند تا فرزند شیرخواره‌شان «مانوئل» بعدها بتواند با خواندن این کتاب، از آنچه که بر سر پدر و مادرش آمده و نیز از واقعیت‌های آن زمانه آگاه شود و تصویری از روزگار کودکی خود در ذهن داشته باشد و بداند که چگونه در آمریکای لاتین بسیاری از مردم، برای ساختن دنیایی بهتر، زندگی‌شان را به خطر انداخته‌اند، تا خود مانوئل هم مبارزات آنها را پی بگیرد.

بدینگونه نوشته‌های مستند و بریده‌های روزنامه‌های خبری به همان شکل اصلی در جابه‌جای صفحات این داستان ذهنی کلیشه شده است. در نتیجه کتاب، ترکیبی است از مطالب خبری و مستند با حوادث داستانی پرکشش.

ترجمه بخشی مستند از رمان «کتابی برای مانوئل» را درباره شکنجه زندانیان سیاسی در آرژانتین در کنار تکه‌هایی از کتاب «گفت و شنود با آمریکایی‌ها» که گزارشی است مستند درباره دژ خوئی‌ها و شکنجه‌گری‌های آمریکائیان در ویتنام عیناً در کنار هم آوریم.

به تفسیر این دو گزارش مستند نیازی نیست، که خود گویای خودند و مجملی از حدیثی مفصل. اما همسانی شیوه‌های شکنجه‌گری در گوشه‌هایی از این دنیای بزرگ، به راستی این

پرسش را پیش نمی‌آورد که دستگاه‌ها و سازمان‌های شکنجه‌گری در جهان «متمدن» ما نهادهایی مستقر و رسمی شده‌اند که پیشرفته‌ترین یافته‌ها و دستاوردهای علم و تکنولوژی را با همه ابداعات ددمنشانه قرون وسطائی یک جا بکار می‌گیرند؟ نهاد هائی «پنهانی» که ضمناً از اشاعه وحشت باکی ندارند؟

افشای این شکنجه‌ها که از نتایج مبارزات پیگیر ملت ویتنام و مبارزان آرژانتینی و همه مردمان آزاده و انسان‌دوست جهان بوده است، زنجاری است به همه وجدان‌های بیدار.

تقی پرهیزکار

آمریکای لاتین

متن مصاحبه مطبوعاتی با گروهی از زندانیان سیاسی که به موارد نقض حقوق بشر و محکوم کردن انواع شکنجه‌ها گواهی داده‌اند.

در این مصاحبه مطبوعاتی، زندانیان با قرائت دادخواست‌های خود به شرح انواع شکنجه‌هایی که در مورد آنان اعمال شده پرداخته‌اند و به‌طوری که ملاحظه می‌شود تقریباً در تمامی موارد استفاده از سیخک‌های برقی، ضربه بامشت و لگد و باتون و فشارهای روانی و غیره کاملاً مشهود است.

شرح حوادث

نورما الیزا گارلی: تاریخ دستگیری ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۱ در «روزاریو». این بانو گواهی خود را کتباً به جلسه مصاحبه مطبوعاتی فرستاده است و گواهی او را یکی از اعضای خانواده‌اش در جلسه قرائت می‌کند. لازم به یادآوری است که هر چند وزیر کشور آقای دکتر «مور رواگ» اخیراً خبر آزادی او را از زندان اعلام داشته ولی تا این لحظه هنوز از او خبری در دست نیست. سه چهارم امور پلیس با لباس شخصی وارد خانه آنها می‌شوند و او و شوهرش را دستگیر می‌کنند و از همان لحظه‌های اول خشونت آغاز می‌شود. پلیس ظاهراً او را در قضیه فرار چریک‌ها از زندان «تولون» شریک جرم می‌داند. مأموران پلیس ضمن تهاشی، ناسزا گویان اقدام‌هایش را دستمالی می‌کنند و نیز به مخفی گاهی می‌برند و لختش می‌کنند و سیخک‌های برقی را به سرتاسر بدن و بخصوص نوك سيندها و اعضای تناسلی و دندان‌ها و دهانش وصل می‌کنند و همزمان با این شکنجه، ضربه‌هایی محکم بر سر و رویش فرو می‌کوبند. خانم «گارلی» در بخشی از گواهی خود اظهار می‌دارد که یکی از شکنجه‌گران که «چاقالو» صدایش می‌کردند، تحت تأثیر این شکنجه‌ها به ناگهان رفتارش با او عوض می‌شود و آهسته در گوشش می‌گوید «من واقعاً شما را ستایش می‌کنم». خانم «گارلی» که چشمانش بسته بوده و نمی‌توانسته او را ببیند، به صورت شکنجه‌گر دست می‌کشد و متوجه می‌شود که اشک از

چشمان او سرازیر شده است. بعدها این پلیس آشنا به کار پانسمان، به‌مدواوی او می‌پردازد و اظهار می‌دارد که قرار است به‌زودی در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شود.

میرتا میگوئز دو مولینا: تاریخ دستگیری ۱۱ دسامبر. دکتر «سانتوچو» وکیل او، متن گواهی‌اش را در مصاحبه مطبوعاتی قرائت می‌کند. در این گواهی آمده است که پس از آنکه توسط بیست مأمور لباس شخصی پوشیده دستگیر می‌شود او را بارها لخت می‌کنند و با سیخک برقی شکنجه‌اش می‌دهند. سه تن به او تجاوز می‌کنند و در یک مورد نیز دسته‌جاروی زمین‌پاک‌کن را در پشت او فرو می‌کنند. علاوه بر شکنجه جسمانی، او را شکنجه روانی هم می‌دهند. در سلول کناری شوهرش را شکنجه می‌کنند و چندین بار به او خبر می‌دهند که شوهرش زیر شکنجه مرده است. همچنین چندین بار شوهرش را در وضعی رقت‌بار، در حالی که بیضه‌ها و دهانش را با اسید سوزانده بوده‌اند، به او نشان می‌دهند.

میرتا کورتز دو آل: تاریخ دستگیری ۱۹ ژوئیه در «روزاریو». این بانو در گواهی مکتوب خود ماجرای دستگیری و انتقالش را به یکی از سلول‌های محلی پلیس فدرال شرح می‌دهد. چندین بار، سیخک برقی را به اندام‌های حساس بدنش می‌زنند و به مرگ تهدیدش می‌کنند. به‌طوری که بعدها یکی از افراد پلیس اظهار می‌دارد که تحمل دیدن شکنجه‌های او را نداشته‌است. در این گواهی همچنین آمده است:

آنوقت شیوه‌های تازه شکنجه را اعمال کردند، سیم‌های پوشیده از کاغذ نازک را با دور چشم‌ها و سرم بستند و آن را محکم به‌دور جمع‌همام کشیدند و فشار دادند، به‌طوری که سیم در سرم فرو رفت و در اثر ضربه‌ها و تماس سیخک‌های برقی کم‌کم از حال رفتم و از پائین خون‌ریزی کردم. بعد با استفاده از داروهای مخصوصی در سیگار و آمپول و قرص دوباره به‌هوشم آوردند و بازجویی را ادامه دادند. صفحه فلزی کوچکی را که مانند هویه داغ می‌شد روی تنم می‌گذاشتند و بعضی جاهای بدنم را با آن می‌سوزاندند. در بعضی از جلسات بازجویی نیز از اشعه نامریی استفاده می‌کردند که منجر به سوخته شدن دو نقطه از پائین تنهام شد.

این بانو در گواهی خود همچنین اشاره می‌کند که یک هفته پس از بازداشت،

«بدنم به يك توده گوشت بی شکل كبود رنگ تبدیل شد و بتدریج پوست انداخت و به لرزش دائمی مبتلا شد.

دستها و پاهایم بی حس و فلج شد. به من گفتند که در «اروگوئه» به سر می برم و يك سازمان افراطی این شکنجه ها را به کار برده است.

پس از آن مرا به مرکز پلیس فدرال در «مرسدس» انتقال دادند و شکنجه و خشونت پایان گرفت. آنوقت مرا به «لاپلاتا» و از آنجا به «دیپا» بردند و دادگاهی کردند. چون نمی توانستم سر پا بایستم زیر بغلم را می گرفتند و نگه می داشتند و یکی از اعضای خانواده ام را که نمی شناختم به من معرفی کردند. پزشک قانونی نیز در آنجا حضور داشت و به دستور رئیس دادگاه مرا به بیمارستان روانی و اعصاب بردند و ده روزی بستریم کردند».

کیلر مو اوسکار گارامونا: تاریخ دستگیری ۲۱ نوامبر ۱۹۷۱، همراه با «آوریانا مونیکا آریاس» و «نتورپات» در شهر «روزاریو». بر اساس گواهی ارائه شده، آنها را پس از دستگیری به مرکز پلیس می برند. در آنجا چندین مأمور امنیتی او را سخت کتک می زنند و با سیخک برقی بیست و چهار ساعت در فواصل کوتاه شکنجه اش می دهند به طوری که پس از این مدت، تمام تنش از تماس سیخک برقی می سوزد و در اثر ضربات باتون زخمی می شود. او همچنین اظهار می دارد: «مثل حیوانات وحشی به من حمله می کردند و چنگ می زدند. وقتی خون از بینی ام فواره زد، عصبانی تر شدند و ضربات محکمتری وارد آوردند. آنها وسیله شکنجه تازه ای نشانم دادند و گفتند که این وسیله را «یانکی» ها اختراع کرده اند تا نسل کسانی را که با مقامات امنیتی درگیر می شوند براندازند. این وسیله يك توپ پلاستیکی است با يك فنر و يك فلاخن که در دهان قلاب می شود. توپ پلاستیکی را حدود سی سانتیمتر، بیرون می کشند و رها می کنند، توپ را در مورد او به کار می گیرند و به زن می گویند که می خواهند با این وسیله چنان ضربه ای به پائین تنه اش وارد کنند که دیگر نتواند بچه دار شود. همچنین گفتند: «اگر هم زیر شکنجه کشته شوی، از پنجره طبقه سوم تورا پائین می اندازیم و می گوئیم خودکشی کرده است.» واقعاً تحمل ناپذیر بود. تقاضا کردم زودتر مرا بکشند و جواب شنیدم که دارند بتدریج همین کار را هم می کنند.»

هوگو مارکوس دو کا: تاریخ دستگیری ۷ سپتامبر ۱۹۷۱ در شهر «توکومان». او را به مرکز پلیس می برند و به باد کتک می گیرند. آنگاه به اداره ارتباطات هنگ زرهی منتقلش می کنند: «در آنجا مأموری به نام «کوئینتروس» همراه با دوشکنجه گر دیگر بی وقفه مرا زیر رگبار مشت و لگد گرفتند و سپس سوزن به زیر ناخنهایم فرو کردند و با پوتین هایشان روی انگشتان پایم کوبیدند». تیر سویا نیز: در همان روز دستگیری «دو کا» در «توکومان» در ارتباط با فرار چریک ها دستگیر می شود. او را نیز با انواع وسیله ها شکنجه می دهند. «به من گفتند در صورتی که رفقای دیگر را لو بدهم آزاد خواهم شد. همچنین گفتند که «ساتیلان» و «مارتینز» را کشته اند.»

روبرتو سانتوچو: تاریخ دستگیری ۲ سپتامبر در «کوردوبا». او را به مرکز پلیس می برند و شکنجه می کنند، انواع شکنجه: «وارد کردن ضربه با وسیله سخت و احتمالاً چوبی بر کف پا، ضربه های بی وقفه به شکم و از زاویه های مختلف به سر و گوش و دست و شانه و نیز به کار گرفتن سیخک برقی در سرتاسر بدن و بخصوص روی اندام تناسلی.»

این شکنجه ها را چندین جلسه با فاصله های کوتاه ادامه می دهند تا زمانی که بنابه گواهی ارائه شده، خبر دستگیری در روزنامه ها چاپ می شود.

اوباد روگونزالس: تاریخ دستگیری ۱۳ اکتبر ۱۹۷۰ در «منهوزا» توسط مأمورین پلیس محلی. بنابه گفته های خودش در مصاحبه مطبوعاتی، در مرکز پلیس شکنجه می شود. «نمی دانم دقیقاً چه وقتی از روز بود اما وقتی شکنجه با سیخک برقی تمام شد، روی يك صندلی نشاندند و تسمه ای دور سرم بستند و بعد با چیزی که به نظر من که چوبی می آمد، تسمه را پیچاندند به طوری که هر آن تسمه دور سرم محکمتر می شد و فشار بیشتری می آورد. یکبار هم موقعی که کف زمین افتاده بودم، مجبورم کردند بنشینم، در همین موقع احساس کردم که با کفش آهسته روی بیضه هایم فشار می آورند و خنده کنان می گویند که می خواهند عقیم کنند.» بعد از حال می رود و وقتی دوباره به هوش می آید «يك نفر داشت قلبم را ماساژ می داد و با گوشی طبی معاینه ام می کرد. صدایشان را شنیدم که درباره حمله قلبی صحبت می کردند و کسی که او را دکتر صدا می کردند

جواب داد که خطر رفع شده و جای نگرانی نیست. بعد شنیدم که گفتند چون این یکی بیش از این تحمل ندارد بهتر است به سلول بیریدش تا بعداً کلکش کنده شود.»

خورخه آگوست : تاریخ دستگیری ۱۳ اکتبر ۱۹۷۰ در «مندوزا». طبق گواهی ارائه شده، نخست او را در دفتر پلیس محلی شکنجه می‌دهند و بعد به مرکز پلیس فدرال منتقلش می‌کنند و سیخک برقی به کار می‌گیرند «وقتی فریاد کشیدم، آنقدر گلویم را فشار دادند که نزدیک بود خفه شوم.»

امیلیو بریگاتته : تاریخ دستگیری ۱۳ اکتبر در «مندوزا». او را به مرگ تهدید می‌کنند و بعد «مجبورم کردند دور اتاق بدوم و در همین حال در بعضی از جاها، جریان برق را به کار می‌انداختند.» امیلیو بریگاتته همچنین اظهار می‌دارد که از «طرز رفتار و اظهار نظر شکنجه‌گران معلوم بود که در این کار تجربه بسیار دارند. جلسه بازجویی بعدی در اتاقی دیگر برگزار شد. در آنجا، مرا لخت کردند و دست و پایم را بستند و سیخک برقی را روی اندام‌های مختلف بدنم، بخصوص روی بیضه‌هایم به کار گرفتند. همزمان با شوک‌های برقی، تهدید می‌کردند که مرگ و زندگی‌ام دست آنهاست و هرگاه صلاح بدانند دادگاهی‌ام خواهند کرد و اگر هم زیر شکنجه بمیرم کسی از موضوع باخبر نخواهد شد و اگر هم زنده بمانم دیگر توانائی جنسی ندارم. در جلسه بعدی، شکنجه‌های تازه‌تری آغاز شد: «آنقدر کتکم زدند که بیحال روی زمین افتادم و با گفتن رکیک‌ترین ناسزاها، میله‌ای در پشتم فرو کردند. هر شب مرا با دستبند به یک صندلی می‌بستند و هر لحظه که خواب به چشمانم می‌آمد بیدارم می‌کردند و می‌گفتند که می‌خواهند شکنجه‌ها را از نو آغاز بکنند و مرتباً برای اینکه به خواب نروم به سرو رویم ضربه می‌زدند.»

آلوارو سنتوریون : تاریخ دستگیری همان روز «مندوزا». آلوارو سنتوریون در گواهی خود می‌گوید: «ابداعات غیر انسانی و وحشیانه‌شان را دائماً روی ما آزمایش می‌کردند. انگشتانم را با آتش سیگار سوزاندند و به مرگ تهدیدم کردند و گفتند که از بالای کوه به پائینم می‌اندازند و کاری می‌کنند که هویتم شناخته نشود.»

کارلوس کوئید و استکانالا : تاریخ دستگیری همان روز. طبق گواهی او، نخست در دفتر پلیس محلی شکنجه می‌شود و بعد به مرکز پلیس فدرال انتقال می‌یابد. در آنجا لختش می‌کنند و او را به تختی می‌بندند و «پس از آنکه دست و پایم را با بندی نرم و کرکی بستند تا اثری برجای نماند بازجویی شروع شد و پرسیدند پلیس «مندوزا» قبلاً مرا شکنجه کرده‌است یا نه؟ وقتی جواب مثبت دادم، خنده بلندی سردادند و گفتند: «آنها وحشی‌اند. ما کار خودمان را بلدیم و به شیوه علمی رفتار می‌کنیم. بعد سیخک برقی را روی بیضه‌ها و زیر بغل و نوک پستان و همچنین در پشتم به کار گرفتند و گفتند که می‌خواهند بواسیرم را عمل کنند. برای اینکه فریادم را خفه کنند با دست روی دهان و بینی‌ام فشار می‌دادند. چنان حالی پیدا کرده بودم که چندین بار خودم را خیس کردم. در طول این شکنجه‌های مداوم، پنج روز تمام به من غذا ندادند.»

روبرتو لهن : تاریخ دستگیری ۴ نوامبر ۱۹۷۰. شرح می‌دهد: «بازجویی را با تهدید و خشونت‌های لفظی شروع کردند و بعد دست و پایم را بستند و ضمن بازجویی گفتند که دادگاهی در کار نخواهد بود و این خود آنها هستند که سرنوشت را تعیین می‌کنند، نه دادگاه. بعد سیخک‌های برقی را به کار گرفتند.»

مانوئل آلبرتو گونزالس : تاریخ دستگیری ۶ سپتامبر ۱۹۷۱ پس از فرار از زندان «توکومان». او را به مرکز پلیس محلی می‌برند و در آنجا وادارش می‌کنند که از میان دوردیف پلیس که با خشونت بسیار کتکش می‌زدند، عبور کند. چندین بار دیگر نیز او را کتک می‌زنند و مدتی به او غذا نمی‌دهند. «پس از مدتی طولانی، عاقبت دستبندها را باز کردند و به ما سوپ و غذا دادند. من خودم یکبار شاهد بودم که سربازها توی سوپ ما ادرار کردند.»

آتوس ماریانی : شرح می‌دهد که چگونه لختش کرده‌اند و او را به تختی بسته‌اند. «حلقه‌ای به دور انگشت شست پایم بستند و بعد چیزی شبیه یک بروس سیمی روی بدنم و بخصوص روی شکم، لگن خاصره و دهان و بعد روی اندام تناسلی و نوک پستانم کشیدند. ضمن این عمل، لحظاتی پیش می‌آمد که داشتم خفه می‌شدم و جانم بالا می‌آمد یا حس می‌کردم دارم سخته می‌کنم. در این مواقع قرص‌های سفیدی از لوله‌هایی به رنگ کارامل که سرپوشی آلومینیومی داشت

و به طول سه اینچ بود به من می دادند. به گمانم این دارو برای از بین بردن اثرات جریان برق در آزمایش های بعدی بود.

کارلوس دلاناو: تاریخ دستگیری ۱۶ مارس ۱۹۷۰ به اتهام شرکت در گروگان گیری کنسول پاراگوئه آقای «والدسانچز». پس از دستگیری در فروشگاه کوچکی توسط مأمور پلیس، همان جا اورا دستبند می زنند و با استفاده از باتری اتومبیل، سیخک برقی را به کار می گیرند. سپس وادارش می کنند کف اتومبیل و کنار مرد دیگری دراز بکشد. «این مرد، بنایی بود به نام «فرانسیسکو پائز» که کارهای تعمیراتی فروشگاه را انجام می داد. پس از طی مسافتی به مدت تقریباً یک ساعت، ما به ساختمان بزرگی رسیدیم که سلول های بسیار کوچکی در آن ساخته بودند. پس از چند دقیقه مرا به اتاقی که کاملاً پر نور و روشن بود بردند و لختم کردند و به تختی بستند. آن وقت سیخک برقی را دوباره به کار گرفتند، یک نفر با صدایی آرام به من گفت که بهتر است حرف بزنی، زیرا سرانجام مثل همه آنها می کنی وادارم می کنند همه چیز را بگویم. به گمانم یک ساعتی طول کشید. بعد مرا به سلولی بردند و در آنجا کم کم حس کردم که بازوی راستم فلج شده است. فریاد زدم که کسی بدادم برسد. جوابی نیامد. اما، دقایقی بعد آمدند و در را باز کردند و مرا کشان کشان به کنار همان تخت بردند. وقتی به آنها گفتم که نمی توانم دست راستم را تکان بدهم، باردیگر سیخک برقی را به کار گرفتند، اما این بار جریان برق آرام تر بود و تکان ها و تشنجات قبلی را نداشت.»

آقای «دلاناو» در مصاحبه مطبوعاتی سپس شرح می دهد که چگونه او را همراه «پائز» با اتومبیل به محل دیگری می برند و در سلولی که کف آن را با تراشه های چوب پوشانده بودند می اندازند. «بلافاصله مرا بلند کردند و روی میزی خوابانند و دست و پام را بستند و بدنم را با آب تمیز کردند و آن وقت ماشینی را روشن کردند که صدایی شبیه صدای اره نجاری داشت. از اینکه به سئوالات آنها جواب نمی دادم، سخت برآشفته می شدند و با مشت و سیلی به صورتم می زدند و دوباره سیخک برقی را با جریانی قوی تر به کار می گرفتند. وقتی که شکنجه های این نوبت تمام شد، آب روی بدنم پاشیدند و مرا روی زمین انداختند و مدت ۱۵ دقیقه در همان حال رها کردند. بعد دوباره مرا به میز بستند و همان کارها

را تکرار کردند و باز چند ساعتی رهایم کردند. آنگاه هرپانزده یا بیست دقیقه ای یک بار بسراغم می آمدند و بازجوئی را از سرمی گرفتند.»

آقای «دلاناو» پس از شرح جریان چند نقل و انتقال و جلسات مشابه دیگر، می گوید که اورا به محلی که کاملاً پرت و دور افتاده به نظر می رسیده می برند. در این محل ظاهراً اتاقکی چوبی بالای پرتگاه مانندی ساخته شده بود. «همین که به آنجا رسیدیم، به من گفتند لباسهایم را درآورم و آن وقت از اتاق بیرون بردند و دست و پام را بستند و بازجوئی را شروع کردند. وقتی جواب ندادم باردیگر سیخک برقی را به کار گرفتند اما این بار به طرز علمی تر، زیرا گاه گاهی احساس می کردم که گوشی طبی را روی قلبم می گذارند و کسی نظر می داد که شکنجه ادامه یابد یا متوقف شود.»

«در این لحظه تقاضا کردم کمی آب به من بدهند زیرا سه روزی بود که هیچ چیز نخورده بودم. لیوانی حاوی مایعی داغ به دستم دادند. جرعه ای از آن را که نوشیدم، متوجه شدم که ادرار آمیخته با نوعی سوپ است. شب که شد دوباره آمدند و با کف دست سیلی های محکمی به گوشم زدند و آب سرد به سرورویم پاشیدند و بازجوئی را شروع کردند. صبح روز بعد (می توانستم از لای چشم بندی که دور سرم بسته بودند، روشنایی روز را ببینم) مرا از اتاق بیرون بردند و به نرده ای که از ساختمان اتاق چوبی باقی مانده بود، آویزان کردند. بعدها نیز مرا به درختی بستند و وانمود کردند که می خواهند تیربارانم کنند و چندتیر هوایی خالی کردند اما بعد طناب را باز کردند و دوباره به اتاق بردند. شب که شد دوباره سیخک برقی به کار افتاد، اما چون دیگر به سختی نفس می کشیدم و تقریباً به حال اغما افتاده بودم، ولم کردند، وقتی که به هوش آمدم متوجه شدم که ماسکی روی بینی و دهانم است که به گمانم ماسک اکسیژن بود.»

شرح ماجرای آقای «دلاناو» با انتقال مخفیانه او به مرکز پلیس فدرال «سن مارتین» پایان می گیرد: «در آنجا مرا روی پیاده رو انداختند و پس از چند دقیقه، افراد پرسنل آن مرکز، بلندم کردند و به دفتر کارشان بردند.»

همار والدرا ما: تاریخ دستگیری اول ماه مه ۱۹۷۱. در مصاحبه مطبوعاتی اظهار می دارد که در ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر روز دستگیری، به مرکز پلیس فدرال «سن مارتین» می برنش و چون به بیماری تنگی نفس مبتلا

بوده، تقاضا می کند مقداری از داروهایی را که همراه داشته و موقع دستگیری از او گرفته اند به او بدهند اما نه داروی خودش را به او می دهند و نه داروی مشابه دیگری را. بعد او را در سلولی می اندازند که از پنجره و از میان آبروی شیروانی آب به داخل چکه می کرده است و با وجود سرمای شدید هیچگونه پتو یا بالاپوشی به او داده نمی شود. ساعت سه بامداد روز دوم ماه مه مقداری اشیاء و کاغذ به او نشان می دهند و وادارش می کنند که بگوید مال اوست. او نیز قبول می کند. «چون فکر کردم به این ترتیب دیگر آزارم نمی دهند و مدتی می گذرد و ظرف این مدت، در خارج از دستگیری من باخبر خواهند شد.» همان روز صبح او را به ساختمان مرکزی سازمان هماهنگی فدرال (اکنون سازمان امنیت فدرال) می برند و او را با دستبند به تخت فتری بدون تشکی می بندند. ساعت شش و ده دقیقه بعد از ظهر (از زمان دستگیری تا این لحظه به او غذا یا آب داده نمی شود) مردی ۲۵، ۳۰ ساله او را به طبقه هشتم ساختمان می برد. در دفتر «هیئت نمایندگی امور انضباطی» سه نفر دیگر آماده بوده اند و همینکه وارد می شود، او را به باد کتک می گیرند و می گویند لباسهایش را درآورد (تالباسها در اثر کتک زدن پاره نشود) وقتی که خوب کتکش می زنند «رئیس» ضمن تهدید به اینکه «دستگاه» را به کار خواهد انداخت، بازجوئی را شروع می کند و چون جوابی نمی شنود، باشلاقی سیمی می کوشد به اندام تناسلی اش ضربه وارد کند اما چون موفق نمی شود، به شکمش ضربه می زند. بعد او را با چشم های بسته از پشت هل می دهند و بیرون می برند. بار دیگر او را به دفتر می آورند و «رئیس» اعلام می کند که چون حرف نزده «دستگاه» را حاضر کنند. ساعت هفت و پانزده دقیقه، باز او را به سلولش برمی گردانند. بیست دقیقه بعد او را به طبقه دوم، به اتاقی می برند که «تقریباً به ابعاد پانزده در بیست فوت بود و در انتهای راهرو در سمت راست آسانسور قرار داشت و روی دیوار روبه رو چند گنجه بود و سمت چپ، چند صندوق راحتی چرمی و صندوق معمولی و میزی به درازی شش و نیم فوت و پهنای سه و نیم فوت که کنار دیوار سمت راست قرار داشت.»

دو مرد در آنجا منتظر ایستاده بودند که با «رئیس» و مردی که مأمور بردن او به اتاق بوده جمعاً چهار نفر می شدند. یکی از آنها پتویی روی میز می گذارد و هر

کتابی برای مانوئل

چهار گوشه اش را با قلاب به میز می بندد. کنار میز «صندوقی چوبی به ابعاد یک در دو فوت گذاشته بودند که در آن چند شیئی استوانه ای به درازی نیم فوت و قطر یک سوم فوت به چشم می خورد: «این دستگاه، همان دستگاه سیخک برقی بود.»

«والدراما» ادامه می دهد که او را لخت می کنند و طاقباز می خوابانند و دست و پایش را می بندند و مقداری پنبه در گوشه های فرو می کنند و با نوار چسب پنبه ها را در گوشش نگه می دارند و یک نفر روی بدنش مایعی روغنی می مالند و به نقطه های خیس بدن و لبهایش «چیزی شبیه بروس برقی» می کشند.

«والدراما» می گوید: «باتماس این بروس روی بدن، آدم احساس می کند که دارند گوشت تنش را می کنند. وقتی که بروس را برداشتند حس کردم تمام بدنم له شده است. خیلی آهسته و به دشواری توانستم دستم و پایم را دراز بکنم.» در ساعت هشت و نیم جلسه بازجویی پایان می یابد و او را به سلولی در طبقه سوم می برند. در آنجا صدای زندانیان دیگری را می شنود که از سلولها بیرونشان می برده اند و ده دقیقه بعد صدای فریاد و ضجه از طبقه دوم به گوشش می رسد. روز یکشنبه سوم ماه مه، او به قول خودش، قربانی جلسه دیگری از شکنجه می شود. هنوز به او غذا یا آبی نداده اند. روز دوشنبه چهارم مه، او را به طبقه هشتم می برند و در آنجا «رئیس» اشیایی به او نشان می دهد و می گوید که اگر بپذیرد که آن اشیاء مال اوست، شکنجه پایان خواهد یافت. در طبقه دوم، بی اختیار برگه ای را امضاء می کند. بعد او را دوباره به «سن مارتین» انتقال می دهند و تا ۱۷ ماه مه، آثار ضربه ها و سوختگی های سیخک برقی رفته رفته محو می شود.

ویتنام

سربازان آمریکایی شرکت کننده در جنگ ویتنام، در مصاحبه ای با «مارک لین» وکیل دعاوی و نویسنده آمریکایی، چگونگی آموزش روش شکنجه و کاربرد این روشها را شرح می دهند. سی و دو تن از سربازان آمریکایی که پس

از فرار از جنگ ویتنام به سوئد پناهنده شدند و عده‌ای دیگر که هم‌اکنون به عنوان شهروندانی افتخار آفرین در خود آمریکا زندگی می‌کنند، در این مصاحبه که با ضبط صوت انجام شده، بر ستم‌ها و ددمنشی‌ها و شقاوت‌هایی گواهی می‌دهند که در ویتنام شاهد آنها بوده‌اند یا خود در آنها دست داشته‌اند.

«مارک لین» نویسنده کتابی است که در آن مسئله اشتباهات و نارسایی‌های مربوط به کشف حقایق قتل جان فیتز جerald کندی را دقیقاً بررسی کرده است. یکی دیگر از آثار «لین» کتابی است با عنوان «گفت‌و شنود با آمریکایی‌ها» از انتشارات «سیمون اند شوستر» (۱۹۷۰) که تکه‌هایی از آن را در اینجا می‌خوانیم.

(صفحه ۲۶) چاک اونان از ایالت نبراسکا

لین: درباره شیوه بازجویی زندانیان دشمن، آموزش خاصی دیده‌اید؟

اونان: بله.

لین: کجا؟

اونان: در تمامی پایگاهها. اما بخصوص در ماه آخر، وقتی که داشتیم برای حرکت فوری به ویتنام آماده می‌شدیم، آموزش فشرده و زیادی به ما دادند. در مدرسه «اسکوبا» طی دوره‌های ویژه مبارزه با دشمن در جنگل، شیوه‌های مختلف شکنجه دادن به زندانیان را یاد گرفتیم.

(صفحه ۲۷)

لین: آموزش دهندگان چه کسانی بودند؟

اونان: بیشتر گروه‌بانیها. اما افسرها هم بودند. ستوان‌ها و بعضی وقت‌ها هم سروان‌ها.

لین: چه دستوراتی می‌دادند؟

اونان: زندانیان را شکنجه بدهیم.

لین: چطور؟

اونان: کفش‌های يك زندانی، مرد یا زن را در می‌آوردیم و به کف پایش شلاق می‌زدیم.

لین: چه شیوه‌های دیگری به شما یاد دادند؟ می‌توانید يك مثال دیگر بزنید؟

اونان: به ما یاد دادند که از دستگاه برقی هم استفاده کنیم. به ما گفتند که جریان

برق را به اعضای تناسلی زندانی‌ها وصل کنیم.

لین: این شیوه را عملاً هم نشان دادند یا فقط تشریح کردند؟

اونان: تصویرهایی روی تابلوهای دیواری بود که دقیقاً نشان می‌داد چطور جریان مغناطیسی را روی بیضه مردها و بدن زنها وصل کنیم.

لین: يك کارشناس غیر نظامی این تصویرها را روی تخته سیاه می‌کشید؟

اونان: نه تصویرها، قبلاً روی کاغذهایی چاپ شده بود و آنها را روی تخته سیاه می‌چسباندند.

لین: چه چیزهای دیگری به شما یاد دادند؟

اونان: طرز ناخن کشیدن را

لین: وسایل ناخن کشی چیست؟

اونان: انبر دستی برقی.

لین: چه کسی کاربرد این وسیله را شرح می‌داد؟

اونان: يك گروه‌بانی.

لین: چه شیوه‌های دیگری به شما یاد دادند؟

اونان: کارهای مختلفی که می‌شود با خیزران انجام داد.

لین: مثل چی؟

اونان: فرو کردن خیزران زیر ناخن و توی گوش.

(صفحه ۲۸)

لین: این شیوه‌ها را، علاوه بر سخنرانی، نمایش هم می‌دادند؟

اونان: بله: یکبار به کف پای يك نفر ضربه زدند. به او گفتند دراز بکش و بعد با قنداق تفنگ او را زدند.

لین: آموزش بخصوصی هم برای بازجویی از زنان دیده‌اید؟

اونان: بله.

لین: چه آموزش‌هایی.

اونان: خیلی بی‌رحمانه و سادیستی است. خوش ندارم درباره‌اش صحبت کنم. چه

فایده دارد. دارم کوشش می‌کنم همه چیز را فراموش کنم. کوشش می‌کنم

همه چیز را از سرم بیرون کنم.

لین: من سعی خودم را می‌کنم که آنچه را تو می‌گویی، دقیقاً و هرچه بیشتر

وگسترده‌تر به مردم برسانم. لابد شنیده‌ای که «نیکسون» در سخنرانی خودش، قضیه «سانگ‌مای» را يك مورد كاملاً استثنایی دانسته و گفته است که سربازان آمریکایی بسیار خوش قلب و مهربان‌اند. حالا که به سربازان نیروی دریائی شیوه‌های شکنجه‌گری را یاد می‌دهند، فکر نمی‌کنی که این مطلب باید به اطلاع همگان برسد؟

اونان: البته، شکی نیست که به ما شیوه شکنجه دادن را یاد می‌دهند اما مردم، نمی‌خواهند از این جریان با خبر شوند، یا آن را باور کنند. با اینهمه اگر امکانی داشته باشد که نظر مردم جلب بشود، حرف می‌زنم.

لین: برای شکنجه زنان زندانی چه شیوه‌هایی آموزش داده می‌شد؟

اونان: این که آنها را لخت کنیم، پاهایشان را باز کنیم و چوب‌های نوک‌تیز یا سرنیزه‌ها را در دستگاه تناسلی آنها فرو کنیم. به ما همچنین گفتند که با هر کسی که دلمان بخواهد می‌توانیم نزدیکی کنیم.

لین: دیگر چه؟

اونان: به ما نشان دادند که چگونه می‌توانیم بمب یا نارنجکی را بدون اینکه منفجر شود از هم بشکافیم و بعد، با اسید آن، جاهای حساس بدن را بسوزانیم.

لین: چه جاهایی از بدن را توصیه می‌کردند؟

اونان: چشم‌ها و اندام‌های تناسلی را.

لین: استفاده از مواد شیمیایی دیگری هم پیشنهاد می‌کردند؟

اونان: بله ماده سی.اس.

لین: از این ماده چگونه استفاده می‌کردید؟ به شکل گرد است؟

(صفحه ۲۹)

اونان: تا وقتی که منفجر نشده به شکل گرد است. به ما نشان دادند که چگونه نارنجک مخصوص این ماده را باز کنیم و گرد سی.اس. را که نوعی سم است به زندانیان بخورانیم.

لین: آیا درباره استفاده از هلیکوپتر هم آموزشی دیده‌اید؟

اونان: بله. حتی روزی تعریف کردند که چگونه درویتنام دست‌وپای راست‌یک زندانی را به يك هلیکوپتر و دست‌وپای چپش را به هلیکوپتر دیگری

بسته‌اند و بعد هلیکوپترها به پرواز درآمده‌اند و زندانی را از وسط دو شقه کرده‌اند.

لین: چه کسی این موضوع را تعریف کرد؟

اونان: یکی از معلم‌ها. گروه‌بان بود.

لین: این را هم گفت که خودش شخصاً چنین منظره‌ای را به چشم دیده‌است؟

اونان: بله، خودش گفت که دیده است.

لین: راستی، دوره آموزش از هلیکوپتر طولانی و مفصل بود؟

اونان: تعداد زیادی از کارشناسان امور هلیکوپتر به ما آموزش‌هایی دادند.

درواقع، چندین شیوه مختلف شکنجه دادن با استفاده از هلیکوپتر به ما یاد داده شد. یکی از این شیوه‌ها مربوط به آویختن طناب از هلیکوپتر به بیرون است. این طناب، بطور خودکار، پائین و بالای رود و کسانی را که مثلاً در دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها یا باتلاق‌ها گیر افتاده‌اند بسالا

می‌کشد. کارش همین است. به ما نشان دادند که چگونه می‌شود يك زندانی را به این طناب آویزان کرد. گاهی هم، طناب کوتاه دیگری به گردش بست. از بالا او را وارونه آویزن می‌کنید تا طنابی را که به دور گردش بسته شده و هر لحظه تنگ‌تر و سفت‌تر می‌شود تا سرانجام او را خفه کند،

به چشم خودش ببینند. این یکی از راههای استفاده از هلیکوپتر برای شکنجه دادن است. همچنین، می‌شود زندانی را زیر نرده پایه‌های هلیکوپتر آویزان کرد و در همان حال از روی درخت‌ها پرواز کرد و با این کار،

صدمه زیادی به‌رساند.

لین: آموزش‌های مربوط به بازجوئی‌های همراه با شکنجه چقدر طول می‌کشید؟

اونان: این آموزش‌ها از دومین دوره تعلیمات نظامی شروع می‌شد و تقریباً تا پایان دوره ادامه داشت. بطور متوسط دست کم پنج ساعت در هفته که بیش از شش ماه طول کشید.

لین: این دوره حتی از درس‌های پایه‌یک‌نیمسال کالج هم که بیشتر است؟ من خودم در دانشکده حقوق، فقط دو واحد درس پایه حقوق جنایی را گذراندم که دو ساعت در هفته ظرف پنج ماه بود.

اونان : بله . ما کاملاً برای یادگیری شیوه‌های شکنجه آمادگی داشتیم . تازه این شیوه‌ها فقط مربوط به آموزش‌های رسمی است. این آموزش بطور مداوم و در تمام شبانه‌روز ادامه داشت. معلم‌ها و گروه‌بان‌ها هم با ما زندگی می‌کردند . ما در يك خوابگاه بودیم و باهم غذا می‌خوردیم و می‌خوابیدیم و آنها دائماً برای ما از تجربه‌های خودشان در ویتنام تعریف‌ها می‌کردند.

لین : چه تعریف‌هایی؟

اونان : شکنجه دادن و کشتن زندانی‌ها و تجاوز به دخترها . همه‌شان از شنیع‌ترین کارهایی که کرده بودند عکس‌هایی گرفته بودند که به‌ما نشان می‌دادند.

لین : عکس‌العمل کارآموزان تازه وارد نیروی دریایی نسبت به این آموزش‌ها چه بود؟

اونان: مثبت بود. آنها از این تجربه‌ها خوششان می‌آمد . افراد نیروی دریایی را از میان داوطلب‌ها انتخاب می‌کنند. آنها مشتاقانه منتظر بودند تا به ویتنام بروند و همه این مهارت‌ها را عملاً در آنجا به اجرا درآورند.

(صفحه ۵۰) ریچارد داو از ایالت ایداهو:

لین : ممکن است واقعه‌ای را که منجر به کشته شدن مردم بیگناه شده و خودتان شاهد آن بوده‌اید شرح بدهید؟

داو: بله، می‌توانم. این واقعه در دهکده‌ای در شمال پایگاه ما اتفاق افتاد. ما گزارشی دریافت کردیم که در این دهکده چریک‌های ویت کنگ زخنه کرده‌اند . گفتند ، بروید به دهکده و تحقیقات لازم را به عمل بیاورید. ما به دهکده رفتیم و از کدخدا بازجویی کردیم.

کدخدا از طرفداران ویت کنگ‌ها بود و به‌ما گفت که آنجا را ترك کنیم. ما هم ناچار رفتیم اما بعد با افراد بیشتری به دهکده بازگشتیم و همه‌شان را لت و پار و سربسته کردیم.

لین : چطور؟

داو : با بمب ناپالم، خمپاره ، توپ‌های سنگین، زره‌پوش و تانک. يك حمله کامل نظامی به دهکده‌ای کوچک.

لین: قبل از حمله ، تعداد ساکنان دهکده چقدر بود؟

داو : حدوداً چهارصد نفر.

لین : چند نفرشان جان سالم بدر بردند؟

داو: يك نفر .

لین : پس چند نفر کشته شدند؟

داو : همه‌شان . زن، کودک، گاومیش ، مرغ و خروس ، بز ، همه.

لین: این حمله غیر عادی و استثنایی بود؟

داو : نه. ما حمله‌های مشابه این ، زیاد داشتیم. دستور می‌دادند مثلاً يك دهکده را کاملاً ویران کنیم و بسوزانیم اما همه ساکنانش را نکشیم . البته مواردی هم بود که تمام سکنه را می‌کشتیم.

لین : مثلاً چه موردی؟

داو : دهکده «بوتری».

لین : این دهکده کجاست؟ یعنی کجا بود؟

داو : حدود یکصد و پنجاه میلی شمال‌شرقی سایگون.

لین: موردی هم بود که به شما دستور داده باشند کسی را دستگیر یا زندانی نکنید؟

داو : بله، چنین دستوری به من داده شده.

لین : به وسیله چه کسی؟

داو : دستور فرمانده يك دسته نظامی.

لین : فقط همین يك بار؟

داو : خیر .

لین : خوب ، بعد چه شد؟

داو : ما کسی را دستگیر نکردیم.

لین : معنی این حرف چیست؟

داو : هر که را می‌گرفتیم، می‌کشتیم.

لین : زخمی‌ها را هم.

داو : بله. زخمی‌ها را هم.

لین : می‌کشتید؟

داو : بله.

لین: با چه وسیله‌ای؟

داو: هفت تیر یا تفنگ یا سرنیزه.

لین: زخمی‌هایی را که افتاده بودند؟

داو: بله. زخمی‌هایی که دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آمد و قادر به دفاع از خودشان نبودند.

لین: این ماجرا را خودت به چشم دیده‌ای؟

داو: بله. در آن شرکت داشتم.

لین: چرا؟

داو: بعد از گذشت مدتی، آدم به حیوان تبدیل می‌شود. دیگر بدون هیچ

انگیزه‌ای این کار را می‌کنی، دیگر اصلاً هیچ نمی‌فهمی.

لین: خودت چندتا زندانی یا زخمی کشته‌ای می‌توانی تخمین بزنی؟

داو: شاید حدود دویست و پنجاه تایی.

لین: خودت شخصاً؟

داو: بله.

لین: و چندتارا خودت شاهد بوده‌ای؟ حدوداً.

داو: شاید دو سه هزار تایی.

لین: دوسه هزار زخمی که کشته شده‌اند؟

داو: بله، زخمی‌ها و غیر نظامی‌هایی که بدون هیچ دلیلی کشته شدند.

مردها، زن‌ها، کودکان، همه،

لین: خودت شاهد هیچ بازجویی بوده‌ای؟

داو: بله چندبار بازجویی زندانی‌هایی که خودم دستگیر کرده بودم و با خودم

آورده بودم. من شاهد بیست و پنج یا سی و پنج بازجویی بوده‌ام.

لین: می‌توانی بعضی از آنها را شرح بدهی.

(صفحه ۵۳)

داو: یکبار، پسری را دستگیر کردم که حدود هفده سال داشت.

تیری به رانش زدم افتاد. مسلح بود. اسلحه‌اش را گرفتم و با کمک‌های

اولیه پانسمانش کردم. هلیکوپتری درخواست کردم و او را به پایگاه

«سی.پی» رفتم. اول مداوایش کردند و بعد از او بازجویی کردیم.

لین: یعنی خودت شاهد این بازجویی بودی؟

داو: بله. خودم شاهد بودم. بازجویی با دستگیری یکی از بومیان ویتنام شروع

شد. تیر به ران پسرک خورده بود. زخمش را بخیه زده بودند و خون

به او تزریق کرده بودند. طی بازجویی شاهد بودم که دستیار بومی آمد

و پارچه دور زخم را باز کرد و با قنداق تفنگ به محل زخم ضربه

زد تا خونریزی دوباره شروع شد. خون زیادی از او رفت. به او گفتند

اگر حرف بزند دوباره پانسمانش خواهند کرد. پسرک چیزی نمی‌گفت.

دستیار بومی با سرنیزه زخم را بیشتر از سوراخ جای گلوله باز کرد.

بعد او را کشتند.

لین: چطور؟

داو: با شکنجه.

لین: چه نوع شکنجه‌ای.

داو: انگشت‌هایش را یکی یکی بریدند، هر بار یک بند انگشت را، با تیغه چاقو

مفصل‌های هر بند را می‌بریدند تا خون فواره بزند.

لین: این کار چقدر طول کشید؟

داو: تقریباً سه ساعت. پسرک بالاخره بیهوش شد. نتوانستند دوباره بیهوش

بیاورند. دستیار بومی هفت تیرش را درآورد و تیری توی کله‌اش خالی

کرد. پس از کشتن پسرک، دستگاه تناسلی و بیضه‌هایش را بریدند و در

دهانش دوختند. بعد او را وسط دهکده آویزان کردند و تابلوئی رویش

نصب کردند که هرکس به او دست بزند همین کار را با او خواهند کرد.

هیچکس به او دست نزد. زن‌ها را هم کمابیش همین‌طور شکنجه می‌دهند.

لین: شاهد بازجویی زن‌ها هم بوده‌ای؟

داو: بله ما برای آبجوخوری به سایگون رفته بودیم. یکی از بچه‌ها در طبقه

بالایی یک‌بار با فاحش‌های سرگرم بود. بعد صدای فریادش

را شنیدم. دخترک، با تیغی دستگاه تناسلی او را بریده بود. یکی از

افراد گارد او را به بیمارستان برد. دخترک را به نزدیک‌ترین پادگان نظامی

بردیم. او را گرفتند، خوابانندند و دست‌وپایش را بستند و از وسط، از

قسمت دستگاه تناسلی تا گلویش را پاره کردند و دوشقه‌اش کردند.

لین : شما شاهد این حادثه بودید؟

داو : بله من شاهد بودم.

لین : رفتار مشابه دیگری با زنها دیده‌اید؟

داو : دختر جوانی را که می‌گفتند از طرفداران ویت‌کنگ‌هاست دستگیر کردند. در واقع افراد ارتش سلطنتی کره گرفته بودندش. در بازجویی اصلاً حرفی نمی‌زد. تمام لباس‌هایش را در آوردند و او را خواباندند و دست و پایش را بستند. بعد تمام سربازان گردان، با او نزدیکی کردند. سرانجام دختر گفت که دیگر تحمل ندارد. بعد دستگاه تناسلی‌اش را با سیم معمولی دوختند. میله‌ای برنجی در سرش فرو کردند و همانطور آویزانش کردند. بعد فرمانده گردان که یک ستوان بود با شمشیری بلند سرش را از تن جدا کرد. همچنین زنی را دیدم که سرنیزه داغ رادر دستگاه تناسلی‌اش فرو کردند و او را سوزاندند.

لین: چه کسی این کار را کرد؟

داو : ما کردیم.

لین : سربازان آمریکایی؟

داو : بله.

لین : چند سرباز آمریکایی در این کار شرکت داشتند؟

داو : هفت تا.

لین : زن چکاره بود؟

داو : دختر یکی از مقامات ویتنامی که طرفدار ویت‌کنگ‌ها بود. او را لخت کردیم و خواباندیم و دست و پایش را بستیم و سرنیزه‌ای را در آتش داغ کردیم و از روی پستانها تا پائین تنه‌اش کشیدیم و بالاخره در دستگاه تناسلی‌اش فرو بردیم.

لین : مرد؟

داو : نه همانوقت. بند چرمی پوتین‌های مردی را که همراه ما بود در آوردیم و آنرا خیس کردیم و دور گردنش بستیم و زیر آفتاب آویزانش کردیم.

پند چرمی که از پوست خام درست شده باشد، وقتی که زیر آفتاب خشک شود، چروکیده و جمع و منقبض می‌شود. بند همینطور آهسته آهسته

منقبض شد و او را خفه کرد.

(صفحه ۵۰)

لین: به‌خاطر کارهایتان در ویتنام به دریافت مدال افتخار یا تقدیرنامه هم نائل آمده‌اید؟

داو : مدال ستاره برونزی، نوار ستایش ویژه از ارتش، مدال خدمات برجسته به خاطر ابراز دلیری از طرف دولت ویتنام، تقدیرنامه ریاست جمهوری که به گروه تحت نظر من اهداء شد، چندین نوار افتخار ویتنامی همچنین نوارهای لیاقت در عملیات جنگی و چند مدال «قلب ارغوانی».

میشائیل انده

رؤیاگر و واقعیت های آرمانی

فرازهائی از زمان « مومو »

محمد زرین بال

میشائیل انده (Michael Ende) (متولد ۱۹۲۹) با دو کتاب « مومو » و « داستان بی پایان » که از هر کدام تا کنون پنج میلیون نسخه منتشر شده، یکی از نویسندگان نام آور امروز آلمان است.

انده می گوید: خواندن هنریست که کمتر درباره اش سخن می گویند و حتی فکر می کنند، در حالیکه درباره هنر نوشتن بسیار گفتگو شده است. خواندن به باور همگان کاری است کاملاً یک جانبه و انفعالی و این عقیده ئی است بس نادرست. وقتی دو تن کتاب واحدی را می خوانند، در واقع دو کتاب متفاوت را خوانده اند، چرا که هر کدام قدرت تخیل سازنده، هوش، تجربه و حتی خاطره های خودشان را با محتوای کتاب درمی آمیزند. هستند خوانندگانی که بهترین کتاب در دستشان می پڑمرد و یاوه و بیهوده جلوه می کند، و هستند خوانندگان استادی که برخوردشان بایک کتاب می تواند خاطره ئی یگانه شود حتی اگر دنیا با آن کتاب آشنا نشود - و من درس از زندگیم تا به امروز تنها با دو نفرشان آشنا شده ام.

بارها از خود پرسیده ام که چه حادثه ئی میان خواننده و کتابی که در دست دارد، روی می دهد. در خود کتاب چیزی جز نشانه ئی سیاه رنگ نیست؛ در خواننده هیچ چیزی نمی تواند باشد، چرا که خواننده بدون کتاب

نمی‌تواند داستان و حوادث را تجربه کند، پس باید چیزی میان این دو حال باشد، بهتر بگوئیم در بعدی مرموز و خالی از فضا. این واقعیت برای من دلیلی است استوار در وجود واقعیت قابل تجربه دنیای روحی. ولی این دنیای روحی را تنها آن کس درک می‌کند که خود بتواند در آن خلاقیتی داشته باشد.

کتاب «داستان بی‌پایان» من تصویرگر چنین دنیائی است. باستیان، جوان پروتاگونیست [اولین هنرپیشه تئاتر یونان باستان]، خواننده‌ئی است که لطف خدایان شامل حال اوست و می‌تواند در متن حوادث داستان وارد شود و دوباره به واقعیت زندگی بازگردد. زمانی که طرح ساخت یک فیلم از روی این کتاب راپیش روی من گذاشتند به سختی به فکر فرورفتم ولی قانع شدم که این امکان هست تا بی‌آنکه به مطالب کتاب خدشه‌ئی وارد شود، تبدیل به فیلم شود. ابتدا آزمایش‌هایی انجام گرفت تا تصور خواننده علاقمندی را که در هنگام خواندن به متن حوادث داستان راه می‌یابد و خودیکی از قهرمانان آن می‌شود، مستقیماً به صحنه فیلم کشاند: تماشاگران علاقمندی که در هنگام تماشای فیلمی با تمام وجودشان به درون ماجراهای فیلم کشیده می‌شوند. اما به زودی معلوم شد که این توازی درست نبوده و نیست. فیلم‌سازان این طرح را رها کردند و کار به فراموشی سپرده شد، اما افکار من همچنان مشغول بود.

از خود می‌پرسیدم چرا تجربه کودکی علاقمند به کار خواندن، کاملاً متفاوت با کودک علاقمند به سینما است؟ یک کتاب به همکاری فکری و خلاق خوانندگان نیاز دارد. داستان بدون داشتن قدرت تخیل زنده نخواهد شد. فیلم برخلاف کتاب همه چیز را حاضر و آماده به تماشاگر عرضه می‌کند و جائی برای پرواز فکر باقی نمی‌گذارد و بدتر از آن، اینکه فیلم اغلب با تلقین‌های سمعی و بصری، تصویری را که بیننده، خود به همراه می‌آورد، می‌کشد. مسئله آن‌طور که به نظر من می‌رسد، در فیلم نهفته نیست، بلکه در طرز تفکر کسانی است که ضعف و هنر فیلم‌سازی را در دست دارند.

من با وجود این تجربیات منفی همچنان به امکانات هنری فیلم معتقدم. با فیلم همیشه می‌توان به سراغ تماشاگر اختصاصی رفت. برای این کار باید فیلم‌هایی ساخت که بتوان بارها تماشایشان کرد. اگر هر علاقمندی بتواند سینمایی در چهار دیواری خانه‌اش داشته باشد، همچنان که امروزه مجموعه

صفحه‌ها، نوارها یا کتاب‌هایش را دارد، آنگاه ناگزیر ارزش‌های دیگری اعتبار پیدا می‌کند. تولید فیلم همانند نشر کتاب می‌شود و فیلم‌های هنری این امکان را می‌یابند تا بیرون از محدوده زمان، تماشاگران خود را پیدا کنند. چرا نباید در کنار استادی در فن خواندن، استادی در تماشاگری هم وجود داشته باشد؟»

میشائیل انده کار نویسندگی را در سال ۱۹۶۰ با کتاب‌های «جیم کنوپی» و «لوکاس لکوموتیوران» آغاز کرد و در سال ۱۹۷۳ رومان «مومو»* و در سال ۱۹۷۹ «داستان بی‌پایان» را انتشار داد. این کتاب زمینه تهیه فیلمی به همین نام شد که پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای آلمان است (۶۰ میلیون مارک). انده عقیده دارد که فیلم‌سازان در این فیلم ارزش هنری و انسانی رومان او را به بازی گرفته‌اند ولی در عین حال هم سبب شده‌اند تا کتاب‌هایش خوانندگان بیشتری پیدا کنند، هرچند برای کتاب‌هایش نیازی به تبلیغات یا بقول خود وی «به بوق و کرنا» نداشته است، چه بدون این نیز خوانندگان خود را یافته‌اند. کتاب‌های مومو و داستان بی‌پایان انده به بیست و شش زبان ترجمه شده و جوایز متعددی را در آلمان و اروپا به خود اختصاص داده است که از مهم‌ترین آن‌هاست:

“Buxtehuder Bullen”, “Janusz-Korszak-Preis”

“Silbernen Griffel”, “Wilhelm-Hauff-Preis”

“Lorenzo-Il-Magnifico-Preis”

انده می‌گوید: «خوشحالم از اینکه موفق شده‌ام از اطاق کتاب‌های کودک به تالار ادبیات بزرگسالان وارد شوم.» هرچند که تقسیم ادبیات به ادبیات کودکسالان و بزرگسالان خود موضوعی قابل بحث است.

اینکه چرا نوشته‌های تخیلی میثائل انده در مدت زمانی کمتر از پنج سال میلیون‌ها خواننده پیدا کرد و آدم‌ها و دیگر آفریده‌های افسانه‌ایش در میان کودک و جوان و پیر چنان مشهور شد که گوئی نام‌هایی واقعی اندیا اسطوره‌ئی کهن - پدیده‌ئی است تازه در ادبیات امروز آلمان در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم.

در بازنمایی تجربه تلخ نازیسم و برخورد با مسائل حاد جامعه پیشرفته صنعتی

آلمان غربی پس از انقلاب تکنولوژیک، به بیان خشک و خشن مستند گرایش داشت.

به راستی خوانندگان آلمانی از واقعیت خشن خسته شده‌اند که به دنیای رؤیایگونه می‌شائل‌انده پناه آورده‌اند؟

طرح رومان «داستان بی‌پایان» بسیار ساده‌است، اما می‌شائل‌انده با تخیل سرشار، زبان حساس و پرداخت ظریف داستانی‌اش، افسانه‌ئی چنان بدیع‌آفریده است که جاذبه‌اش نه تنها کودکان، که بزرگسالان را نیز گرفته است.

طرح کلی و اجمالی داستان چنین است:

باستیان نوجوانی است ریزه‌نقش، کم‌جنب‌وجوش، ترسو و گوشه‌گیر که همشاگردی‌هایش مسخره‌اش می‌کنند و آزارش می‌دهند. یک‌روز در گریز از دست همکلاسی‌هایش، گذر باستیان به یک کتابفروشی کتاب‌های دست‌دوم می‌افتد و کتاب داستانی از روی میز کتابفروشی برمی‌دارد. و فرار می‌کند و به اتاق زیر شیروانی مدرسه پناه می‌برد و شروع به خواندن کتاب می‌کند و چنان در ماجراهای داستان غرقه می‌شود که خود را یکی از قهرمانان داستان می‌بیند: باستیان به نجات سرزمین رؤیایها - که در خطر نابودی است - برانگیخته می‌شود و به سرزمین رؤیایها می‌رود و خطرهای می‌کند و سرانجام با دادن نام تازه‌ئی به ملکه سرزمین رؤیایها، آن سرزمین را از خطر نابودی می‌رهاند.

باستیان مدت‌ها در سرزمین رؤیایها گردش می‌کند و رؤیایهایش را به پرواز درمی‌آورد و سرانجام نیروی مهرپدري او را به زندگی واقعی برمی‌گرداند و خودش را همچنان در اتاق زیر شیروانی مدرسه می‌بیند؛ اما دیگر از بیم ناتوانی رها شده است و از کسی نمی‌ترسد.

می‌شائل‌انده که می‌خواهد خوانندگانش «نیروی تخیل سازنده، هوش، تجربه و حتی خاطره‌های خودشان را با محتوای کتاب درآمیزند» در «داستان بی‌پایان» با بهره‌گرفتن از شیوه‌ئی ظریف و غیر مستقیم در فاصله‌گذاری، در آغاز داستانی «واقعی» می‌گوید و آنگاه شخصیت حقیقی داستانش (باستیان) را به سرزمین رؤیایها می‌فرستد و در این دنیای وهمی همزادی برایش می‌آفریند (همذات‌پنداری) اما در تمامی لحظه‌های تخیل، لحظه‌هایی او را از سرزمین رؤیایها جدا می‌کند تا دنیای واقعی را به او یادآور شود (فاصله‌گذاری)

دنیای واقعی و عینی باستیان (ناتوانی، تنهایی، ترس) را در عالم خیال (سرزمین رؤیایها) بازتاب یافته است.

بدین‌گونه است که انده با فرا افکنی واقعیت در رؤیا، «رؤیای واقعیت» را باز می‌آفریند و باستیان را برمی‌انگیزد تا واقعیت‌های سخت و تلخی را که از آن‌ها می‌گریزد، در رؤیا ببیند و در گذر از سرزمین رؤیایها توانائی - های انسانیش را بازیابد.

انده در داستان‌هایش رؤیای واقعی را چنان باز می‌آفریند که تمامی رؤیای داستان را باور پذیر می‌کند.

سرزمین‌رؤیائی باستیان، ابعاد خیال‌گونه اما واقعی زندگی‌اند. پسرک که جز پدر - که رابطه عاطفی با او دارد - کس دیگری را ندارد، بیشتر وقت‌ها تنها می‌ماند و جرأت رویارویی با دنیای دوروبرش را ندارد.

این است که به دنیای خیال پناه می‌برد تا غم و غصه‌هایش را جبران کند.

اما این خیال‌پردازی انفعالی است، تغییری در شخصیت و روحیه باستیان پدید نمی‌آورد. پس می‌شائل‌انده او را در عالم خیال وامی‌دارد که خطر کند و توانائی درونی خودش را بشناسد.

انده در داستان مومو از شگرد و شیوه‌های داستان‌های کودکان و داستان تخیلی علمی بهره گرفته است.

«مومو» یک سطح پرماجرای افسانه‌وار دارد که برای نوجوانان جذاب است و یک سطح اجتماعی - فلسفی.

«مومو» دخترکی «عجیب» و تک‌و تنه‌است که سراز آمفی‌تئاتر خرابه شهری درمی‌آورد و باپاکی، معصومیت و خیال‌پردازی کودکانه‌اش در همه نفوذ می‌کند. و چنان هنری در شنیدن حرف‌های مردم دارد که بی‌آنکه سخنی بگوید، مشکل آن‌ها را حس می‌کند. همه او را دوست دارند. در همان خرابه برایش اتاقکی می‌سازند، به دیدارش می‌آیند. برایش غذا می‌آورند و برایش درددل می‌کنند.

مردم شهر همچنان گذشته به سنت‌های پای‌بندند، به دیدار هم می‌روند. غم و شادی‌های همیشگی‌شان را دارند، کارشان رامی‌کنند و فرصت خندیدن،

شادی کردن، آواز خواندن، دعوا کردن و وقت‌گذرانی دارند. تا مردان خاکستری‌پوش - که به چشم همه نمی‌آیند - در شهر پیدایشان می‌شود. آن‌ها این وقت‌های اضافی را از مردم می‌گیرند. مردم جز کار کردن فرصت دیگری ندارند. زندگی همه یکنواخت می‌شود، حتی زندگی بچه‌ها. دیگر کسی فرصت به دیدار همسایه رفتن، خندیدن، شادی کردن و آواز خواندن ندارد. این کارها دیگر ضرورتی ندارد. بازی و خنده و شادی برای بچه‌ها هم لزومی ندارد. آن‌ها باید کارهای ضروری یاد بگیرند. تنها «مومو» است که این دنیای مردان خاکستری‌پوش را دوست ندارد و وقتش را به هیچ قیمتی به آن‌ها نمی‌دهد و به مبارزه با آن‌ها برمی‌خیزد.

میشائل آنده در رمان مومو به مسائل زندگی جامعه پیشرفته صنعتی می‌پردازد - بی‌آنکه مستقیماً به آن اشاره کند.

احساس بیگانگی انسان در روند تولید و تبدیل او به پیچ و مهره‌ئی که از خودش هیچ اراده‌ای ندارد، یکنواختی زندگی و از دست رفتن شخص و جامعیت فرد و تبدیل آدم‌ها به موجوداتی سرد، بی‌عاطفه، ملال‌آور ... همه تمثیل‌هایی است گویا از زندگی انسانی در زیر سلطه تکنولوژی، در جامعه‌ئی که انگیزه‌ئی جز بهره‌کشی ندارد.

آنده با تصویر دنیای سرد و یکنواخت خاکستری آدم‌های خاکستری‌پوش - دنیائی بسیار شیک و مدرن، اما خالی از لطف و ظرافت - دنیائی باخانه‌های یکنواخت پرپری، خیابان‌های یکنواخت و شیوه یکنواخت زندگی، جامعه صنعت زده را به درستی تصویر می‌کند، بی‌آنکه ابعاد تخیلی داستانش از دست برود.

مردان خاکستری‌پوش که از ذخیره وقت آدم‌ها انرژی می‌گیرند و زندگی‌شان وابسته به این منبع پایان ناپذیر انرژی است، تمثیلی از صاحبان کارخانه‌ها و سرمایه‌داران بزرگانند.

میشائل آنده بی‌آنکه شعار بدهد یا جانب این‌یا آن جهان‌بینی را بگیرد از کابوس هراس‌انگیز زندگی جامعه صنعت زده می‌گوید بی‌آنکه به آن باور داشته باشد.

پیام آنده به خوانندگانش اینست: این زندگی یکنواخت و پرملال سرنوشت

محتوم شما نیست. عشق و همدلی، نپذیرفتن واز پای نشستن رهائی است. استاد دست مومو را گرفت و او را به تالار بزرگ راهنمایی کرد. در آنجا ساعت‌های مختلف را به او نشان داد. بعضی ساعت‌های آهنگ نواز را به کار انداخت، ساعت‌های جهان نما و ستاره‌نما را برایش تشریح کرد و با احساس اینکه مهمان کوچکش از دیدن این همه اشیاء حیرت‌آور شاد شده و به وجد آمده است، دوباره جوان و جوان تر شد.

همانطوریکه به راه رفتن و تماشا ادامه می‌دادند، از مومو پرسید: «راستی دوست‌داری معما حل کنی؟»

مومو جواب داد: «اوه، خیلی زیاد! تو معما بلدی؟»

استاد زمان گفت: «بله، ولی خیلی سخته و کمتر کسی پیدا میشه که بتونه

اونارو حل کنه.»

مومو گفت: «خوبه، معماها روبه خاطر می‌سپرم و بعداً برای دوستام

مطرح میکنم.»

استاد زمان گفت: «خب، ببینیم، میتونی حل کنی یا نه. خوب گوش

کن!:

سه برادر تویه‌خونه زندگی میکنن

هرسه باهم کاملاً فرق دارن

وقتی می‌خوای اونارو ازهم تشخیص بدی،

میبینی که هرکدوم شبیه دیگری است.

اولی غایبه، و تازه می‌خواد از راه برسه.

دومی هم غایبه، اون تازه رفته.

فقط سومی خونه‌است، که از همه هم کوچک‌تره،

بدون این‌سومی، اون دوتای دیگه هم نیستن.

همین سومی‌ست که مورد نظره،

چون که تنها اولی به دومی تبدیل میشه.

هرکدوم از اونارو که بخوای نگاه کنی، می‌بینی

که برادر دیگه‌رو می‌بینی!

حالا بگو: هرسه اینا کی هستن؟

یا اینکه فقط دوتا هستن؟ یا اصلاً هیچ کدام نیستن؟
 اگه بتونی اسم یکی از اونا روبه من بگی، دخترم
 هرسه این حاکمها رو خواهی شناخت.
 اونا باهم به امپراتوری بزرگی حکومت میکنن -
 اونا همه از يك چیزن! و از این جهت يك شکل هستن.»

استاد زمان به مومو نگاه کرد و تشویق‌کنان سری تکان داد. مومو با هیجان گوش می‌کرد. از آنجا که حافظه خوبی داشت معما را لغت به لغت پیش خود به آهستگی تکرار کرد.

آنگاه آهی کشید و گفت: «وای، واقعاً که مشکله. اصلاً نمیدونم چی میتونه باشه. اصلاً نمیدونم از کجا باید شروع کنم.»
 استاد زمان گفت: «سعی خودتو بکن!»

مومو تمام معما را یکبار دیگر زیر لب زمزمه کرد. سپس سری تکان داد و اعتراف کرد که: «نمیتونم». در این میان لاکپشت هم سر رسید، کنار استاد نشست و با دقت به مومو نگاه می‌کرد.

استاد زمان گفت: «کاسیوپایا، تو همه چیز رو از نیمساعت قبل میدونی آیا مومو میتونه این معما را حل کنه؟»

روی لاکسنگپشت این جمله پدیدار شد. «حل میکنه!»
 استاد زمان روبه مومو کرد و گفت: «میبینی که میتونی معمارو حل کنی. کاسیوپایا هرگز اشتباه نمیکنه.»

مومو پیشانی درهم کشید و دوباره سخت به فکر فرورفت. کدام سه برادرند که باهم دريك خانه زندگی می‌کنند؟ اینکه آنها آدمیزاد نیستند، روشن بود. در معماها، برادرها همیشه هسته، سیب و یا دندان یا چیزهایی از این قبیل‌اند. به هر صورت چیزهایی از يك جنس و يك نوع. ولی اینجا موضوع سه برادرست که به همدیگر تبدیل می‌شوند. خوب این چه بوده که می‌توانسته به خودش تبدیل شود؟ مومو به اطراف خود نگاه کرد. چشمش به شمعی افتاد که شعله‌اش هیچ جنبشی نداشت. در اینجا شمع در اثر شعله تبدیل به نور می‌شود. درست است، سه برادر همین‌ها هستند. ولی این که نمی‌شوند، چون هرسه‌تای آنها در آنجا حاضرند. در صورتی که دوتا از آنها نباید آنجا باشند.

خوب شاید چیزهایی مثل گل، میوه و تخم باشد، بله، واقعاً هم همین‌است، چون خیلی از چیزهایش درست است. تخم در میان آن‌ها از همه کوچکتر است. و وقتی که حاضر باشد، اون دوتای دیگر نیستند، وبدون آن هم آن دوتا دیگر نمی‌توانند باشند. ولی باز هم نشد! چرا که تخم را به خوبی می‌توان تماشا کرد. در حالیکه در معما گفته شده که وقتی به کوچکترین آنها نگاه میکنی، آن دورا یکی بعد از میبینی.

افکار مومو از این شاخه به آن شاخه می‌پرید و او قادر به یافتن نشانه‌ئی پائری نشد که او را به سوی هدف راه گشا باشد. ولی کاسیو پایا گفته بود که او جواب را پیدا خواهد کرد.....

مومو به تدریج متوجه شد که زیر تاقی کروی و بسیار عظیم، به بزرگی تاق آسمان ایستاده است. این تاق بزرگ سراسر از طلای ناب ساخته شده بود. بالای تاق در وسط سوراخی گرد وجود داشت که ستونی از نور به صورت عمودی به روی حوضچه‌ئی می‌تابید که سطح‌اش به هیچ حرکت و همانند آینه‌ئی تاریك بود.

درست نزدیک سطح آب زیر ستونی از نور چیزی، مثل ستاره‌ئی روشن می‌درخشید و سنگین و باوقار به این طرف و آن طرف در نوسان بود. مومو پاندول عظیمی را باز شناخت که روی آینه سیاه در حرکت و نوسان است. پاندول به جایی آویزان نبود، بلکه در هوا معلق بود و به نظر می‌رسید که در حالت بی‌وزنی است.

وقتی پاندول ستاره‌ئی به کنار حوضچه نزدیک می‌شد از میان آب تیره غنچه‌ئی بزرگ سر بیرون می‌آورد و هرچه پاندول نزدیک تر می‌شد، غنچه هم بیشتر می‌شکفت تا سرانجام به صورت گل کاملاً باز شده روی آب گسترده شد. مومو هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که چنین رنگ‌هایی هم وجود داشته باشد. پاندول ستاره‌ئی لحظه‌ئی روی گل درنگ کرد و مومو چنان محو این چشم‌انداز شد که همه چیز را دوروبرش به فراموشی سپرد. عطری که شامه را نوازش می‌داد، همان بود که همیشه در آرزو و تجربه‌اش بود، بی‌آنکه بداند چه بوده است.

پاندول ستاره‌ئی آهسته آهسته مسیر رفته را باز می‌گشت و در همان زمان

که اندك اندك از گل دور می‌شد، مومو با ناراحتی بسیار مشاهده کرد که آن گل‌زیبا و با شکوه شروع به پژمردن کرد. گلبرگ‌ها یکی پس از دیگری جدا می‌شد و به اعماق تاریکی فرو می‌افتد. مومو سخت به‌درد آمد، انگار که چیزی بازیافتنی برای همیشه از دستش به‌در رفته است.

وقتی پاندول به وسط حوضچه رسید، گل زیبا هم یکسره پژمرده و نیست و نابود شده بود. ولی در سمت دیگر حوضچه در همان لحظه غنچه‌ئی سراز آب تیره به درآورد و مومو دید که هرچه پاندول به کناره حوضچه نزدیک‌تر می‌شود، غنچه سربرآورده از آب به صورت گلی زیبا و باشکوه گلبرگ می‌گشاید. دخترک حوضچه را دور زد تا گل را از نزدیک تماشا کند.

این گل با گل قبلی کاملاً فرق داشت. مومو حتی رنگ‌های این یکی را هم تا آن‌زمان ندیده بود. ولی به نظرش رسید که این یکی بسیار زیباتر و دیدنی‌تر است. این گل رنگ و بویی دیگر و شکوهی و جلالی دیگر داشت. مومو هرچه بیشتر به آن گل نگاه می‌کرد، ریزه‌کاری‌های شگفت‌انگیز بیشتری در آن می‌یافت.

ولی پاندول باز هم راه بازگشت درپیش گرفت و زیبایی آن گل هم به پژمردگی گرائید و گلبرگی از پی گلبرگ دیگر به ژرفای سیاه حوضچه فرو افتاد.

پاندول آهسته آهسته به سمت دیگر در حرکت بود ولی در جای پیشین توقف نکرده و اندکی آن‌سوی‌تر رفت. در آنجا هم تقریباً در یک‌پائی گل اول غنچه‌ئی بیرون آمد و شروع به باز شدن کرد.

این گل به نظر مومو زیباتر از آن دو تای دیگر بود - سرگل‌تمامی گل‌ها؛ نادره‌ئی بس شگفت!

مومو وقتی این پدیده کامل را نیز در حال پژمردن و فرو افتادن به ژرفای تاریک نیستی دید، می‌خواست با صدای بلند بگرید. ولی به یاد قولی افتاد که به استاد زمان داده بود و سکوت کرد.....

ولی هرچه می‌گذشت، بیشتر احساس می‌کرد که چیزهائی پیش می‌آید که پیش از این متوجه‌شان نشده بود.

مومو ستون‌نوری را که از سوراخ سقف به درون می‌تابید نه تنها به چشم

می‌دید، بلکه حالا دیگر صدایش را هم به گوش می‌شنید
اوایل صدائی بود شبیه زوزه بادی که در دور دست و بر تارک درختان می‌وزد. ولی بعد صدای زوزه بلند و بلندتر شد، همچون صدای شرشر آبشار و یا غرش امواج دریائی به گوش می‌آمد که به صخره‌های ساحلی برخورد می‌کند.

مومو همچنان با وضوح بیشتر می‌شنید و حس می‌کرد که این صداهای درهم و برهم از طنین صداهای بی‌شماری پدید می‌آید که هر لحظه شکلی تازه به خود می‌گیرد، نوائی نو می‌یابد و همواره آهنگ هم‌نوائی نوینی ساز می‌کند. این آهنگ در همان حال که موسیقی بود، چیزی دیگرگونه نیز بود. و مومو ناگهان باز شناخت: این همان نوائی بود که او گهگاه، آهسته چنانکه گوئی از دور دست می‌آید - می‌شنید؛ آنگاه که در زیر ستاره‌های چشمک‌زن می‌نشست و به سکوت شب گوش می‌سپارد.

ولی حالا نواها واضح‌تر و گوش‌نوازتر می‌شد، مومو احساس می‌کرد که آن موسیقی همین نورنواگر بود، که هر کدام از آن گل‌ها در هیأتی یگانه و نامکرر از ژرفای آب تیره فرا می‌خواند و به آن‌ها شکل می‌داد.

مومو هرچه بیشتر گوش می‌داد، تک‌تک صداهای را با وضوح بیشتر باز - می‌شناخت.

ولی این نواها صداهای آدمی نبود، بلکه چنان می‌نمود که زروسیم و دیگر گوهرها گرم هم‌نوائی‌اند. آنگاه صداهائی دیگر به گوش رسید، صداهائی از دور دست و از چیزهائی وصف ناپذیر. این صداها آنچنان واضح شد که مومو اندك اندك کلمه‌هائی را از میان آن‌ها تشخیص می‌داد، کلمه‌هائی از زبانی که تا کنون نشنیده بود ولی معنی‌شان را درک می‌کرد. آن‌ها خورشید و ماه بودند و ستارگان که نام واقعی‌شان را بر زبان می‌آوردند. و در این نام‌ها آن‌راز نهفته بود، راز اینک‌چه می‌کنند و چگونه برهم‌اثر می‌گذارند و این گل‌های بی‌همانند را باز می‌آفرینند و باز می‌پژمرند و از میان می‌برند.

مومو ناگهان دریافت که تمام این کلمات خطاب به اوست! تمام جهان تا اعماق کهکشان، تا دور دست‌ترین ستاره‌ها همانند چهره‌ئی تنها و بس عظیم نگران اوست. به او نگاه می‌کند و با او حرف می‌زند! و احساسی به او

دست داد که بسیار عظیم‌تر از ترس و وحشت بود.....

استاد زمان جواب داد: «مومو، آنچه که دیدی و شنیدی، وقت تمامی انسان‌ها نبود. این فقط عمر تو بود. در وجود هر کس چنین جایگاهی هست، جایگاهی که تو دیدی، ولی تنها کسانی به آنجا راه پیدا میکنند که من اونارو در آغوش بگیرم و به اونجارا هنمائی کنم. و با چشم معمولی هم نمی‌توان آنجا را دید.»
«ولی آخه من کجا بودم؟»

استاد زمان جواب داد: «در قلب خودت». و موهای ژولیده دخترک را نوازش کرد.

دشت ارژن

شعر شعور در هنگامه ماندگار زمان

«دشت ارژن» سروده سیمین بهبهانی، شعر زندگی است و شعر راز جاودانگی انسان و اندیشه است. پاسخ چرا پایائی هنر و فرهنگ و تأکید توانمندی و جریزه‌ئیست که شعر شعور در هنگامه‌های ماندگار زمان دارد.

فریاد، در برهوت خاموشی‌ها و هلهله‌ها و همه‌های تاریخی .
هماره... سیل آتش مذاب و سوزانی که از گلوی آتشفشان‌ها سرریز می‌کند، از تلاطم و التهاب خاك، حکایت‌ها بر زبان دارد. بی‌جانست که هنر راپویاترین واکنش «زندگی» در مقابله با حس زوال و جباریت مرگ انگاشته‌اند! شعریت و زبان آوری و اندیشه‌ورزی شاعرانه‌ئی که ناطور دشت ارژن تدارك دیده، منقبت آفرینش شعر و ورق‌گردانی دیباچه تخیل و هوشمندیت، بر متن آمیزه‌ئی از عشق و ضرورت خداوندی زندگی، که تذهیب حاشیه‌اش را، سیمین بهبهانی با «ابریشم سرخ، از خون، خون جاری»^۱ آراسته است. و اگر او این همه از فرقه زندگی، جانانه سخن نگفته بود، می‌گفتم: خسته‌ئی و نفس بریده‌ئی بی‌تاب با تاویل پای‌ها که: «فرانامده‌ات چیزی بروفق مراد»^۲، دل‌کنده از یقین به پایداری انسان، هراس زده از هول‌گزنده گردنکش، با درختچه‌های ارغوانی و اطلسی‌های دشت ارژن با ستاره‌ها، با گرگ و میش سحر، با شفق و شقایق، با صخره‌ها و سنگریزه‌ها، با پرنده‌ها، پریشیده و پژمان بدرود می‌گوید که: «اگر چه و اماندیم ... اگر نیارستیم ... اگر فروخفتیم ... اگر ... رفتیم!»^۳

اما نه! اگر مویه‌ئیست و دریغی، بر جاری زندگی است بر رنگ باختگی

تا کجا آبادهاست... «که از خویش رفتن وداعی ندارد»

زیرا تا شقایق بر زمین هست، خیام و مولوی و حافظ و تا ترانه و غزل سیمین بهبهانی در دشت ارژن.

□

آنچه شعرهای دشت ارژن را از پرگوئی‌های پوک و نمور و کلی گوئی‌ها و آشفته‌پردازی‌های خالی از تخیل و شور، جدا می‌کند، شعور شعله‌ور شاعرانه و تخیل هوشمندانه‌یست که دل‌و‌اپس‌زندگیست، زیرا زندگی را می‌پاید، زندگی را درست می‌بیند. زیبایی و درد را می‌شناسد. جزء به جزء، و لحظه‌به‌لحظه‌اش را. بازتاب این دیدار است که واژه‌های بهم پیوسته یک مصراع و یا یک بیت را به زمزمه‌ئی پرنغمه و یا تکه‌ی آتشی گداخته و سوزان بدل می‌کند.

واژه‌ها، همان کلمه‌های ساده و متعارف‌یست که چه‌بسا، کلام افزار، قلم خامدستان و دستمایه‌ی حس بدمستان بوده است، که در این‌جا، به دلیل رابطه‌ی طبیعی و بی‌تکلف شاعر با آن‌ها، جوهر خلاقیت و منش خود را باز می‌یابند. و منشوروار طیف متنوعی از رنگینک‌های فهم و صوت می‌آفرینند. گاه به لطف شبنم بر سبزینه‌ها می‌ماند و از غایت درخشندگی همانند خرده‌الماس، گاه به فوران فریاد و شتک خون بر طاق نمای سپید دیواری.

توالی و ترتیب و هنجار کلمات، ساده و بی‌پیرایه و مطیع‌وزن و زحاف است، همین سادگی و اطاعت‌پذیری سرشتی کلمات است که آن‌ها را، در بافتی موزون، به حامل‌های بیان پیچیدگی و رازهای اندیشه و حس شاعر بدل کرده است:

باقدم‌های کولی، دشت بیدار می‌شود

بازلال نگاهش، بر که سرشار شد

لب‌زهم باز می‌کرد، کهکشانش می‌درخشید

موی بر چهره می‌ریخت، آسمان تار می‌شد.

یال اسبش، کله‌می‌تاخت، بادراشانه می‌زد

ضرب نعلش که می‌کوفت، رقص تاتار می‌شد

پیش آئینه چشمی - همچو بختش بدنبال -

پوستش زیر انگشت، موج پنداری شد.

نوگرایی، آنگونه که نیما سفارش کرده است، یکی از خصیصه‌های ارجمند شعرهای دشت ارژن است که از قضا! بیش‌تر آن‌ها در قالب غزل است. و البته نه قالب سنتی غزل. و ارزش و بحث‌انگیزی کارهم، در همین است. زیرا در حالی که برخی مدعیان تنگ‌مایه بایبان نامفهوم‌ترین و مجردترین حس‌ها، در «فرا واقع‌گرایی» حتی از آندره برتون معصوم هم پیشی گرفته‌اند و هنوز سرگشته و شوریده‌سر، معیار نوگرایی و پیروی از شیوه‌ی نیما را در بلندی و کوتاهی مصراع‌ها و شکستن افعال می‌دانند، شاعری متغزل توانسته است، با گزینش فضای مناسب و دیدار درست با زندگی، قالب محتضر و رنگ باخته‌ئی را به چنان اعتلائی برساند که آن‌ها (البته در بهترین شکل بیان) با موجه‌ترین شعرهای نیمائی معاصر، پهلو بزنند.

آن‌هایی که هنوز هم در شعر «شیرجه‌ی بلندبرمی‌دارند»، چه خوب است، بدون شرم، ذائقه سرخک گرفته خود را، با طراوت و تازگی و نوجوئی‌های - دشت ارژن - بسنجند و دریابند که تعریض نیما چرا متوجه محتوی بوده و نه قالب؟ مگر نه نیما بر پیوند و ارتباط درونی حس و ادراک شاعر با هستی منتشر در ذات اشیاء و طبیعت زنده و حضور بخشیدن به عناصر و جزئیات آن‌ها در کلیت شعر تأکید کرده است؟ مگر نه نیما خود از دیدن زندگی با همه‌ی رخ نمودهایش، از ساختن زندگی، از سادگی و پیچیدگی‌های هستی و طبیعت و نه توی‌مناسبات انسان و جامعه سخن گفته است پس شگفت نیست اگر نیما مرثیه گفته باشد و شاید به قوت مرثیه محتمل کاشی! زیرا وقتی اواز «کاکلی که روی سنگ مرده»^۴ اندوهگین می‌شود، چرا از قتل عامی چنان قساوت‌آمیز نگویید؟

□

تزدیک کردن و کشف مختصات و مشابهت‌های ساخت و اسلوب نیمائی، با قالب غزل، از دیگر خصوصیات شعرهای دشت ارژن است، که شاعر (با وجود التزام ردیف و قافیه)، این تقارن و هماوائی را با آزادساختن حرکت‌های درونی تصاویر و مفاهیم، از انقیاد و تحمیل قالب سنتی، بدست آورده و شگرد‌های چیره‌دستانه‌ی نیما را در افسانه زنده کرده است.

بدین‌ترتیب در شماری از غزل‌ها و غزلواره‌های دشت ارژن، واژه یسا

ترکیبی همگون از واژگان بر بنیاد آمیزه‌ئی از وزن‌های تازه با ضرباهنگ‌های وزن‌های سنتی، آهنگی دیگر و سیر و حرکتی دیگر می‌یابند و هنگام عبور از حیطة ذهن و در تلاقی با حساسیت‌های شعور و عاطفه خواننده، ویران می‌کند، می‌سازد، به هیجان می‌آورد، آرامش می‌دهد و یا منفجر می‌شود که براده آهن و زهرابه حنظل در ذهن رسوب می‌کند. و یا نرم‌خو و باورگذار است، تا جائی که از پرواز با بال‌های خیال شاعر گزیری نیست تا آن جا و اوجی که: «مدار زهره بر آشوبد، اگر فراز کنم پارا»^۶

براین‌ها باید توان شاعر را در مهار کردن سختگی ناهمواری برخی از وزن‌ها و نرمش بخشیدن به چندپایان بندی نامتداول در غزل را افزود:

دو نمونه: ذهن، دود حلقه حلقه، ذهن، ابر توده توده
گاه پیچ خورده در پیچ، گاه خم زخم گشوده
عقل، رشته‌های درهم، سرخ، زرد، سبز، نیلی
فکر، پنجه‌های لوزان، برگره، گره فزوده!
سیم‌های مس گذاران، در تنم به گونه، پی
وان که خواهم شکبیا، هرمان نیازموده

□

به دشت‌های برفی، دوان دوان است.

سیاه‌گون سواری که باز نوجوان است

سپید شیشه‌ئی را نشانه می‌گذارد

ز قطره قطره خونی که از تنش روان است

ادامه قدم‌ها: نگار برگ زیتون

نشانه تقابل، قرینه قران است

□

پیامدهای زایا و پویای فرهنگی و ادبی این کتاب را در تربیت ذهنی و ادبی

نسلی از شاعران جوان، به دو دلیل، از هم‌اکنون به روشنی می‌توان دید:

نخست از نظر شیوه زبان و بیان (سبک) در قالب غزل و مسطوره‌گیری خلاق از افاعیل عروضی (به‌عنوان پایه و بنیاد وزن) و زحاف‌ها (به‌عنوان گنجایش متغیر و درونی وزن) و همچنین کاربرد بسیاری از امکان‌ها و بالقوم-

های کم شناخته زبان و شیوه بیان در قلمرو مسائل اجتماعی، انسانی. دوم، حضور روشن و کارساز شخصیت و منش‌اندیشگی که ساختمان شعر را (فارغ از نگرش‌های زیبایی‌شناسانه)، زیر نفوذ خود قرار داده و در واقع شخصیت باطنی و درونی شعرهای این کتاب را بیان می‌کند، شخصیتی که از در آمیختن بارویدادها نهراسیده. با واقعیت‌ها زیسته و از آنها آموخته است. و گرنه کی می‌توان، این چنین از پرسه زدن (البته کم‌زیان) در رماتیسیم، گست و به درك صریح زندگی دست یافت.

این‌طور است که وقتی: «حمید آزاد شد، هویزه آزاد شد»^۷، انگار، موجکوه شادی بر کرانه حس و عاطفه شاعر می‌گسترده. او یله‌ورها با آن می‌آمیزد و بر تمنای دل لطمه دیدگان پاسخ می‌گوید، با شعرش.

و آن‌گاه که با وحشت و دلهره می‌بیند که بیشترین مسافران قطارها، کفن پوشند و روز و شب بر قامت خون طلوع می‌کند و در هر گذری، چراغانی حجله‌ها بر باژگونگی زیستن تسخر می‌زند، آماج رنج می‌شود. رنج‌های جانگزا: رنج انسان بودن، مادر بودن و شاعر بودن. می‌گیرید. اما اشک او خونبارش کلمه است و فریاد: وطن! چه سرها به خاک، فتاد تا کارتو / ز سر به سامان رسید، ز نو به بنیاد شد

□

«تولد دوباره» فروغ فرخ‌زاد، اگر به درستی تولد شخصیت و ادراک و بینش جدید زن ایرانی در عرصه فرهنگ و ادب بود. (در این‌جا اشاره به عصیان و پاتجربه‌های گوناگونش در زمینه فرم و یا دستیابی‌اش به شیوه بیان خاص او نیست)، بلکه منظور تولد ذهنیت شاعرانه مستقل و فرهنگ‌ساز زن در روز شمار فرهنگی و ادبی تاریخ است. «دشت ارژن» - به رغم تفاوت ظاهری از نظر قالب - رشد مستمر و طبیعی آن ذهنیت و راستا و ابعاد تکاملش را اعلام می‌کند.

دشت ارژن بر این واقعیت فراخور احترام تأکید می‌کند که خردپویا و گوهر اندیشه زنان گزیده جامعه فرهنگی ایران با تکیه بر میراث‌های اصیل فرهنگی و سنن آئینی و اخلاقی و مواجه درست با واقعیت‌های اجتماعی، توانسته

است، نه فقط ساطع رفتارهای اندیشگی ناهمزمان و منش‌های غیر اقلیمی را از ذهنیت خود براند، بلکه پوینده و خردورز و با اعتلای شناخت عقلانی، از دگردیسی واقعیت‌های بعضاً خشن نیز، هوشیار بیرون آید.

جانمایه آگاهی «دشت ارژن» بازگوئی شاعرانه این ادراک فلسفی است که: می‌اندیشم پس هستم. و توجیه‌قابلیت‌های فرهنگی برای فعلیت یافتن این ادراک است. گذر از ورطه انفعال و عبور از توفان سرسام‌ها و احراز مسئولیت در تمامی ابعاد، تا به موجودیت تاریخی- فرهنگی او تحقیق بخشد.

سه‌ربع قرن پیش، نقش زن، در انقلاب مشروطیت، بیشتر، سامان دادن به حرکت جامعه برای رهیدن از پوسته انجماد و انحطاط بود، بابرانگیختن مردان و فرزندان. آنان که پارسایانه، نیمی از مصائب دردناک را با سکوت و بردباری تحمل کرده‌اند، دیر زمانست که به حضور خود در عرصه‌گاه - های تلاش و مبارزه خلاق جامعه آگاهند و کارآئی و دستاوردهای مسئولیت- پذیری خویش را شناخته‌اند و تا رخدیشه‌ئی و نقشی درسنگواره نمانند، باید هلاک خموشی.

شاعر دشت ارژن باشناختن ژرف این نیاز است که با مخاطب قرار دادن کولی! - «من» دیگر شاعر که در «ما»ی جامعه منتشر است - می‌سراید:

کولی! به شوق رهائی، پائی بکوب و به ضربش
بفرست پیک و پیامی تا پاسخی بستانی
برهستی تو دلیلی باید ضمیر جهان را
نعلی بسای به سنگی تا آتشی بجهانی

بدینگونه است که به آتشفشان مانده‌اند. قله‌های سرکش و خاکستراندود آتشفشان را بارها می‌بیند و بی‌خیال می‌گذرند. اما لرزه‌ئی تند و خشمناک، پوسته صبر را می‌شکافد. بندهای تحمل را می‌گسلاند و گلوی آتشفشان باز می‌شود و آتش سرزیر می‌کند. آن‌گاه می‌توان یافت که در پس خاموشی قرون و برکرانه خوف درون چه می‌گذشته است، که از تنگنای شکیب یک صدا این‌چنین اندوه می‌تراود و تیزاب خشم و کین می‌بارد.

□

سرشت عاطفی و ذات حسی زن، مرگ ستیز است و شریف‌ترین و خستگی- ناپذیرترین مدافع زندگی.

«دشت ارژن» آوردگانه‌ایست که در آن شخصیت غبار آلود زن، تیغ فریاد برکف، به مصاف هیولای مرگ آمده است، تا از زندگی و آن چه با انگاره خرد و عاطفت روامی‌داند، صادقانه دفاع کند. او سازنده و پردازنده زندگی و حامی زندگیست. زندگی، که فرزندش است، مردش است، وطنش است آئینش است و همه آن چه که نکبت نیست و سیه روزی نیست و عشق‌بال پرواز است و کلام راز که به رنگینی پرتاووس، در لحظه‌ها سرک می‌کشد و اگر تبسمی، طربی و نشاطی است، هم از این دیدار است:

بالا گرفته کار جنون، کولی، دوباره زار بزن / بغض فشرده می‌کشدت،
فریاد کن، هوار بزن / عشق است، جمله هستی تو، جانت به نقد اوست گرو /
انکار خویشتن چه کنی؟، بر شو و به بام و جار بزن /

دشت ارژن، آئینه این مصاف و منادی این عشق معتبر است.

براین آئینه بنگر تا تصویر بالابلندمهربان زن و شرف زن و بغض گلوگیر و آن شوق شگفتی که در جان او زبانه می‌کشد و تصویر دستانی را ببینی که گاهواره و جهان را باهم تکان می‌دهد. طنین غمگنانه آوازه‌است و رازها و اندوه‌ها و دلواپسی‌ها و سوگواری‌ها که از خانه‌ها، کوچه‌ها و دشت‌های شعله‌ور و خونالود این سرزمین مترنم است. و پیوندنجیب و شریف او را با خاک و خیال و رؤیاها معنا می‌کند.

سیمین با همان نجابتی که لالائی‌ها را خوانده، ملایم و نجواگر از وطن می‌سراید:

دوباره می‌سازمت وطن، اگر چه باخت جان خویش
ستون به سقف تو می‌زنم، اگر چه با استخوان خویش

□

از شیرین‌کاری‌ها مانوس سیمین بهبهانی بیشتر می‌توان گفت. ویکی از ماندگارترین‌شان، زبان لبالب از واژه و پرتنوع، زبان نرم و سیال و شیوه بیان پررمز و راز او است. باید با بسیاری از عناصر فرهنگی اخت‌شدتا

فطرت کلمه و جان و جوهر و آهنگ طبیعی آنها را شناخت و موسیقی شان را. و سیمین بهبهانی در بسیاری از غزل‌های این کتاب این شناخت را به گویائی بیان کرده است. به سبزه بستر دوساقه ریواس - تنیدگان باهم چنان که يك تن بود. که تأکید خالی از تصنع در مصراع نخست روی حرف «س» و در مصراع دوم روی حرف «ت» نوعی موسیقی مناسب کل فضای شعر را در این بیت‌ها ایجاد کرده است برای روال است: سکوت سهمگین را از این سرا بتاران/ و نمونه دیگر: ز گوشه خموشی، سه‌تار کهنه برکش که خاطره: خیزید و خز آرید که هنگام خزان است را بیاد می‌آورد.

انتخاب طبیعی واژه‌های خوش‌آهنگ که صرف پایانی آنها با فضای صوتی که ایجاد می‌کند می‌تواند بخشی از حس و مفهوم مورد نظر شاعر و شعر را از این راه به خواننده القاء کند، نمونه دیگری از تأکیدهایی است که به شکل یا ساختار بیانی شعر اعتبار و ارزشی خاص می‌دهد:

جلیقه زری را از جامه‌دان بر آور

گرش رسیده زخمی، به چیرگی رفوکن

زیول زر، به گردن ببند طوقی، اما

به سیم تو نیرزد، قیاس با گلوکن!

به هفت رنگ شایان، یکی پری بیارای

ز چارقد نمایان، دوزلف از دوسوکن

از: کولی واره ۱۱

که در این غزل تأکید در: (قافیه) پایان‌بندی (اوشباع شده) است و در غزل «کدام ابر زهر آگین» روی حرف، الف ممدود، یا حرف استقلالطلب «آ» که فضای صوتی اش بخشی از تداعی کردن محتوی شعر را به عهده دارد: درید پرده ایمان، شکست جرمت پیران / که دهر تهمت طغیان، نصیب اهل تقوا کرد. که کلمات عنقا، مدارا، پروا ... از آن شمار است.

یکی از باارزش‌ترین و دشوارترین کوشش‌های سیمین بهبهانی در دشت ارژن استفاده از واژه‌های اصیل و زنده پارسی است که به اصطلاح‌شناسنامه «اهلیت»

و «ادبیت!» یافته‌اند

گذشته از خوش‌آوا بودن این واژه‌ها آشنا بودن جامعه کتابخوان با مفهوم آنهاست بطوریکه شاید به استثنای واژه زیبا اما نامصطلح تیراژه (قوس قزح - رنگین کمان) تمامی واژه‌ها مفهوم و مصطلح‌اند و سیمین بهبهانی با چنان ظرافت و چیره‌دستی آنها را در شعرها نشانده است که خواننده کمترین بیگانگی و زمختی درباره آنان حس نمی‌کند. واژه‌هایی چون! شایان - شکیبا - ژرف - سهمگین - سرا - شلال - گدازان - سپیدگون - کوچیدن، فراز، پستنا، چکادو ...

براین کوشش ستودنی باید بهره‌گیری از واژه‌های مرکب ابداعی مانند: غولگره و استفاده بجا و مؤثر از کلمات و اصطلاحات فرهنگ کوچه (فولکلور) مانند: تاپ‌تاپ، هوار، دنگ‌دنگ، تنوره کشیدن، دیوارحاشا، پشیزدقیانوس گوهر شبچراغ را افزود.

از تسلط نوجویانه سیمین بر صنایع شعری همین بس که چندوزن چموش و زحاف‌های نامتداول را با مهارت رام کرده و با گرت‌برداری از تجربه‌های موفق و زیبای سبک‌های گذشته مانند سبک هندی و آمیختن آن با برخی سلیقه‌های شاعرانه شخصی، برغنا و گستردگی تصویرها (که محور بیان شاعرانه اواز زندگی است) افزوده است. بطوریکه حضورش در بافت، لحن و ساخت شعر پیوسته روشن و پیداست. تأکیدی که بجز فروغ، دیگر زنان شاعر تاریخ از آن غافل بوده‌اند.

دشت ارژن، کوشی است آفریننده و هنرمندانه در ره‌اندیدن غزل و تغزل از تردامنی. وبال و پربخشیدن به پرواز مرغ خونینی که از کمال سهل‌انگاری‌های خامدستان «نحل و فحلا» زخم‌ها برتن دارد.

سیمین بهبهانی همراه تنی چند دیگر از عاشقان شعر و ادب و فرهنگ بيمرگ ایران به شایسته‌ترین شیوه سرود زمانه، حیثیت و شهامت بقا برای خود و ماندگاری غزل را تثبیت کرد.

نقد و بررسی

روان‌درمانی در مشرق زمین و مغرب زمین

دکتر سیف‌الله بهزاد

نویسنده: آلن واتز

مترجمان: پرویز داریوش - نسرین پورات

ناشر: رواق - فردوسی

کتاب‌های روانشناسی در میان خوانندگان ما خواستاران بسیار دارد، اما این گرایش گویا چندان جدی نیست. چرا که، در میان انبوه کتاب‌های روان‌شناسی، کتاب‌های ارزشمند علمی اندک شمارست. بیشتر مترجمان اینگونه کتاب‌ها نه تنها تخصصی در روانشناسی ندارند، که آگاهی‌شان از این علم هم اندک است و هم اشتباه‌آمیز. در میان کتاب‌های متعددی که به نام فروید چاپ شده، هیچ‌کدام - جز دوسه‌تایی - در واقع نوشته‌ی فروید نیست متأسفانه ناشران ما هم در این میانه‌بی‌تقصیر نیستند. آنها به صرف اقبال مردم، پیشنهاد انتشار هر کتابی را در زمینه روانشناسی، از هر مترجمی می‌پذیرند. بی‌آنکه با کسی که در این باب اهلیتی دارد مشورت کنند، از این رو به جرأت می‌توان گفت که جز تعدادی کتاب دانشگاهی و چند کتاب از فروم، آدلر، یونگ و کارن هورنای، کمتر کتابی به زبان فارسی در زمینه‌ی روانشناسی می‌توان یافت که به خواندش بیارزد.

در سال‌های میان دو جنگ جهانی گذشته گرایشی به پژوهش در آیین

پانویس:

۱- دشت ارژن - دیباچه: ص ۱۴

۲- از مانلی - نیما

۳- ترکیب‌هائی از غزل: دوباره باید ساخت. ص ۱۰۵ - دشت ارژن

۴- از ماخ‌اولا - نیما

۵- دشت ارژن. مصراع از غزل: ببین به هیئت نیلوفر - ص ۱۶۵

۶- دشت ارژن. از غزل: حمید آزاد شد - ص ۹۹

ذن و نزن بودیسم پدید آمد و پس از جنگ جهانی دوم، روانشناسان غربی به شناخت و پژوهش آیین نزن و عرفان شرقی چنان علاقه مند شدند که همزمان با مطالعه نظری، زیر نظر استادان ژاپنی نزن به آموزش «تجربی» پرداختند. از جمله آلن واتر، اریک فروم، کریسمس همفری و ر.اچ. جلیت (Blate) که در پژوهش آیین نزن رساله‌ها و مقاله‌های فراوان منتشر کردند.

کتاب «ذن در ادبیات انگلیسی و آثار کلاسیک شرقی» نوشته‌ی بلیت یکی از بهترین پژوهش‌ها در شناسایی آیین نزن است. کتاب «روح‌ذن» تألیف آلن واتر در واقع گزارشی است از کارهای اولیه د.ت. سوزوکی.

کتاب «نزن بودیسم» کریسمس همفری نیز گسترش ساده شده‌ی آثار سوزوکی است که به زمینه‌ی فرهنگی نزن پرداخته است.

کتاب «روان درمانی ...» آلن واتر در جهتی دیگر، سوای روانشناسی، هنریا تاریخچه‌ی فرهنگیش را بررسی کرده است.

کتاب «روان درمانی در مغرب زمین و مشرق زمین» دومین کتابی است که از آلن واتر به زبان فارسی برگردانده شده، کتاب نخستین «طریقت نزن» است به ترجمه‌ی دقیق و روان دکتر هوشمند ویژه.

«روان درمانی در مشرق زمین و مغرب زمین» برای آن عده از خوانندگان غربی نوشته شده است که کتابهایی از فروم، همفری بلیت یا دیگران را در این زمینه خوانده‌اند و با مباحث روان درمانی آشنایی‌هایی دارند. مترجمان کوشیده‌اند تا با یادداشت‌های مفصل خود که به پیوست کتاب آمده است، به خوانندگان فارسی‌زبان آگاهی‌های لازم را بدهند و خواننده باید یادداشت‌های پیوست کتاب را قبلاً بخواند تا اشارات نویسنده را در متن درک کند. هرچند آلن واتر ضمن مباحث کتاب به محدودیت‌ها و امکانات روان درمانی اشارتی کرده است اما تعریف مشخص آن را ضرور ندانسته است و خواننده‌ی فارسی‌زبان در واقع مباحثی را مطالعه می‌کند که در اصل شناخته شده فرض شده است.

اگر مترجمان تعریفی از روان درمانی غربی، روش‌ها، امکانات و محدودیت‌های این روش درمان روانی در پیوست کتاب می‌آوردند و اظهارنظرهای مخالف، موافق و مشروط متخصصان را - هرچند به اختصار - درباره‌ی روان درمانی عنوان می‌کردند، امید می‌رفت که خواننده مباحث کتاب را

بتر و روشنتر درک کند. چرا که هنوز کتابی در تعریف روان درمانی و روش‌های آن - تاکید‌ها یا تردیدهایی که در ارزش علمی روش‌های روان درمانی ابراز شده - به زبان فارسی ترجمه نشده است و در واقع خوانندگان از اصل موضوع بی‌خبرند و از این جهت بسیاری از مباحث پیچیده‌ی ثانوی برایشان نامفهوم است، برای آنکه دست کم شناختی هرچند مختصر از روان درمانی داشته باشیم، در این یادداشت بر «روان درمانی در مشرق زمین و مغرب زمین» تعریف‌های کوتاه و مختصر اما نسبتاً جامع «اشتاین (Stein)، هولدر و ولبرگ» را از روان درمانی و نظرات نمونه‌وار آنان درباره‌ی ارزش علمی، محدودیت‌ها و امکانات روان درمانی می‌آوریم:

روان درمانی یا پسیکو تراپی (Psychotherapy) به انواع روش‌های درمان بیماری‌های روانی اطلاق می‌شود: تا همسازی‌های رفتاری و دیگر ناسامانی‌هایی که ماهیت هیجانی (خروشی) دارند روان‌درمانگر می‌کوشد با برقرار کردن رابطه با بیمار، او را درمان کند. نتیجه‌ی این درمان، از میان بردن دگرگون کردن یا واپس افکندن بروز نشانه‌های بیماری است و تخفیف یا برگرداندن الگوهای آشفته‌ی رفتاری که به بالندگی شخصیت می‌انجامد.

روان درمانی شیوه‌ها و شکل‌های مختلفی دارد: روان درمانی راهنمایی، مشاوره‌ی، تشویقی و خواب واره‌ی که دارای ویژگی بازآموزی و بازسازی روانکاوانه‌اند و هر کدام کاربرد درمانی خود ویژه‌ی دارند. از جمله می‌توان با کاربرد بعضی از این روش‌ها، نشانه‌های روان تنایی یا پسیکوسوماتیک (Psychosomatic)، کشاکش‌های درون فردی، بازخوردهای آسیبی ثانوی ناشی از آشفته‌گی‌های قابل تشخیص کار دستگاه عصبی مرکزی را از بیان برداشت: از جمله روان پریشی یا پسیکونرهای کارکردی (Jundional) و خویی و ناسامانی‌های روانی، پسیکولوژونرها و کشاکش‌های زناشویی را.

به‌طور کلی می‌توان گفت که در همه‌ی روه‌های روان درمانی رابطه‌ی بیمار و روان‌درمانگر دریاورزدایی الگوهای پاسخ ناسازو آموختن پاسخ‌های بهتر، عاملی اثرگذار است.

با همه‌ی اینها روان درمانی را می‌توان روشی نامشخص دانست

که در مواردی به کار می‌رود که در حیطه‌ی تخصص علمی

روانشناسان نیست و نتایج اینگونه درمان نیز غیر قابل پیش‌بینی است هرچند این تعریف از روان‌درمانی بدبینانه است و انکار-گرایانه، اما به درستی روشنگر آنست که مسایل روان‌درمانی همچنان توجیه ناپذیر مانده است و با آنکه صدها سال از کار برد این روش درمانی می‌گذرد و ده‌ها سال است که درزمینه‌ی انواع روش‌های درمانی روان‌پژوهش می‌شود، روش‌ها، موارد و نتایج روان‌درمانی کمابیش ناشناخته مانده است.

تجربه‌ی بیمار به هنگام برقراری رابطه‌ی درمانی، نمونه‌ایست از عوامل قابل توجهی که با مشکلات او ارتباط دارد: درمانگر با مشاهده‌ی رفتار بیمار (گفته‌ها و رفتارها) و بهره‌گرفتن از دریافت خود از رفتار بیمار در رابطه با او، آنچه را که از رفتار بیمار درک می‌کند گزارش و تفسیر می‌کند. بیمار با بهره‌گرفتن از همین روش و مرور رفتار خودش در پرتو تفسیر درمانگر در وضعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند رفتار گذشته‌اش را دوباره ارزیابی کند.

از آنجا که اصطلاح «روان‌درمانی» در مورد بسیاری از روش‌های ناهمانند از جمله اشکال نمایی روان‌درمانی به کار می‌رود که رویه‌هایی چون تمهیدات جنسی، درمانی عمومی طبی، آزمایش‌ها و معاینات بالینی به کار می‌رود و شامل روشهایی می‌شود که به هنگام اجرایشان از دوتن بیشتر شرکت دارند، روان‌درمانی روشی است که در پرورش عادت آموختن دانش به کار برده می‌شود. «بیمار برای تغییر احساس و رفتار خود در جستجوی آگاهی‌های بیشتری برمی‌آید. درمانگر به‌عنوان مشاهده‌گر شرکت‌کننده با کشف رمز و تفسیر پیام‌های ناخودآگاه بیمار او را به یادگیری برمی‌انگیزد...» در تمامی این ارتباطها نوعی یادگیری و تغییر نیز در نتیجه‌ی تقلید همسازی و عوامل موثر دیگر روی می‌دهد. این عوامل بی‌ارزش نیست و بیشتر از نظر ارزیابی خود بیمار اهمیت دارند.

Hollender, M. H. Archives of General Psychiatry 10/ 1964

بنابه نظر ولبرگ که همچنان صادق است، سه‌نوع روان‌درمانی قابل

تشخیص است: روان‌درمانی پشتیبانی (اتکایی)، بازآموزی و بازسازی. — در درمان پشتیبانی، روش تشویق یا تحریک حداکثر بالندگی، بهره‌گیری مطلوب از استعداد بیمار به کار می‌رود. هدف از این روش تقویت نیروهای دفاعی بیمار و شکل‌دهی بهتر سازوکارهای او در استقرار نیروی بازبینی و ترمیم توان تعادلی سازگارانه‌ی اوست. راهنمایی، تمهیدات جنسی، بیرونی شدن رغبتها، ایجاد امنیت، از بین بردن فشار، تشویق، خواب، از بین بردن حساسیت و درمان الهامی گروهی در این روش به کار گرفته می‌شود.

— درمان بازآموزی که با آگاهی دادن به بیمار و از بین بردن کشاکش‌های درونی او انجام می‌شود که با کوشش در تغییر بهتر و استفاده‌ی حداکثر از قدرت‌های نهفته‌ی بیمار همراه است. ارتباط درمانی، بازخورد درمانی، روانشناسی زیستی، مشاوره، شرطی کردن مجدد و درمان بازآموزی گروهی در این روش درمانی به کار گرفته می‌شود.

— درمان بازسازی با افزودن بینش بیمار نسبت به کشاکش‌های ناآگاه و به هم‌خوردگی وسیع طبیعت ساختمان خوی او استوار است. در این درمان از روش روانکاوی فرویدی، درمان آدلری و بیونگی، روش‌های درمانی مکتب فرهنگی درون فردی سولیوان و هورنای و روان‌درمانی معطوف به روانکاوی استفاده می‌شود.

T. R. Wolberg: the Technique of Psychotherapy 1954

درواقع می‌توان گفت که وجه شباهت عمده‌ی روان‌درمانی غربی و شرقی، پدید آوردن دگرگونی در هوشیاری و راه‌های احساس هستی‌آدمی و رابطه‌ی او با جامعه‌ی بشری است. اگر خواننده در پرتو چنین شناختی — که آلن واتس بر آن تأکید دارد مباحث «روان‌درمانی در مغرب زمین و مشرق زمین» را بخواند، بر او مفهوم تر خواهد بود.

زبان ترجمه متن‌هایی چون «روان‌درمانی در مشرق زمین و مغرب زمین» بایستی هرچه ساده‌تر و روشنگرتر باشد، چراکه موضوع برای خواننده‌ی فارسی‌زبان تازه و ناشناخته است و آوردن ترکیب‌ها و اصطلاح‌های غریب و دور از ذهن، پاک خواننده را گیج می‌کند. به خصوص که گاهی معادل‌های آب

نکشیده‌ی غری به کار رفته است و گاهی «واژه‌های ویژه‌ی فارسی». بعضی اصطلاح‌ها هم من در آورده‌ی است. مثلاً مترجمان گویا «اشترتیبی» را جانشین «استریوتیپی» کرده‌اند. «استریوتیپی» به معنای رفتار کلیشه‌یی یا قالبی است و همین کلمه‌ی عجیب به کلی معنای متن را نامفهوم کرده است.

«سانساره» و «جهان زاغه» به چه معنی به کار رفته است؟ به جای عبارت «استشعار داشتن انباشته‌ی ماده‌ی غیر استشعاری»، «وحدت مضمیر اضداد»، «خلسه‌ی عمیق تنویم»، «علائق متباعد»، «به تعویق انداختن متداوم»، «مرآی واپس زده نشده»، «ارتکاز» و یا اصطلاحات دیگر نمی‌شد عبارت ساده‌تری به کار برد. در آوردن معنی یا معادل بعضی اصطلاحات علمی نیز دقت نشده است. مثلاً لوبوتومی (Lobotomy) عمل برداشتن بخشی از مغز است. در متن مقصود برداشتن بخش پیشانی مغز بوده است و نه «جراحی مغز پیشین».

البته پیدا کردن یا ساختن معادل‌های روشن و گویا برای اصطلاح‌ها و مفاهیم روان‌درمانی کاریست دشوار اما آیا این بدعت‌ها تنها دشوار را دشوارتر نمی‌کند؟

این‌ها شاید گفتن عیب باشد و پوشیدن هنر. در واقع مشکل اساسی ترجمه‌ی کتابهای علمی، مشکل فنی آنست. در ترجمه‌ی کتاب‌های علمی، زبان اهل تخصص ماشکسته بسته است و زبان اهل ادب، لفاظی...

با این همه کلام مترجمی توانا و آگاه بر فرهنگ شرق در ترجمه‌ی کتاب آلن واتس گهگاه می‌درخشد. ما همچنان آرزو مند خواندن بازآفرینی‌های ماندگاری چون «سیدارتا» از پرویز داریوش هستیم و این را نیز یادآور می‌شویم که ترجمه‌ی کتاب «رواندرمانی در مشرق‌زمین و مغرب‌زمین» چندان آسان نبوده است. مشکل فقر فرهنگ علمی ماست!

نقد و بررسی

ثریا در اغما

نوشته : اسماعیل فصیح

صفدر تقی‌زاده

«ثریا در اغما» ی اسماعیل فصیح و «خالک‌سوخته» ی احمد محمود، ظاهراً تنها رمان‌هایی هستند که موضوع‌شان، مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به دگرگونی‌های تندگذر اخیر در میهن ما و به ویژه جنگ ویرانگر ایران و عراق است. اینکه باقی نویسندگان ما چرا تاکنون به این موضوع نپرداخته‌اند خود مسئله‌ای است که باید جداگانه بررسی و تحلیل شود. علت آیا صرفاً ممنوعیت‌هایی است که بر کار خلاقه نویسندگان ما حاکم است؟

از اسماعیل فصیح پیش از این، سه رمان و سه مجموعه داستان کوتاه چاپ شده است. اولین اثر فصیح «شراب‌خام» در سال ۱۳۴۷ منتشر شد و کتاب «دل‌کور» که پنج سال بعد از آن انتشار یافت نه تنها بهترین رمان او که به علت تصویر دقیق ویژگی‌های اصیل جامعه ایرانی و بافت خانواده‌های سنتی و توصیف محله‌های قدیمی جنوب شهر تهران و کثرت و گونه‌گونی شخصیت‌ها و وصف حالات روحی و روانی آنها و نیز پیچیدگی وقایع - با همه خامی‌هایی که دارد - شاید در ادبیات داستانی ما کم‌نظیر باشد.

مطالعه رمان‌ها و داستان‌های کوتاه اسماعیل فصیح به رویهم نشان می‌دهد که او ذاتاً داستان‌پرداز و قصه‌گوی چیره‌دستی است و هر واقعه یا حادثه یا تصویر جداگانه‌ای را، خوب و صف می‌کند، اما گاهی در پرداخت کل یک اثر، با گرایش به حادثه‌پردازی‌ها و حاشیه‌روی‌ها، انسجام لازم را به دست نمی‌آورد و اثر، صورتی

کمال یافته به خود نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، خواننده پس از خواندن کارهای او با خودش می‌گوید که این رمان می‌توانست يك رمان کامل باشد اما حیف که نشده است. فصیح، ظاهراً هنگام روایت قصه، اهمیت چندانی نمی‌دهد که شنونده یا خواننده آثارش کیست و در چه مرحله از دانش و آگاهی است. در آثار او گاهی با تکه‌هایی از نثر پخته و بینش انسانی برمی‌خوریم و زمانی حوادث رمان‌هایش چنان مبالغه‌آمیز و پرفراز و نشیب و به قصد برانگیختن هیجان نقل می‌شود که انگار هدف اصلی فقط سرگرم کردن خواننده است، غافل از اینکه این افراط و مبالغه، در باورپذیری حوادث - که از عناصر مهم و اساسی داستان - نویسی است - نابسامانی‌هایی پدید می‌آورد.

شاید به همین علت باشد که ناقدان ادبی‌ما، تاکنون او را چندان جدی نگرفته‌اند، هرچند پای نقد ادبی ما همچنان می‌لنگد و ادبیات داستانی‌مان، جز چند رمان و مجموعه داستان کوتاه دستمایه دیگری ندارد.

با همه این احوال، فصیح توانسته است خوانندگان تازه‌ای برای رمان‌های ایرانی به‌ویژه در میان مردمی که پیش از این به مطالعه کتاب و رمان عادت نداشته‌اند، دست و پا کند و این بزرگترین توفیق کار نویسندگی است.

«ثریا در اغما» تازه‌ترین رمان اسماعیل فصیح با آثار قبلی‌اش تفاوت - هائی دارد. این رمان هم از موضوع تازه‌ای برخوردار است و مسائل روز و موضع شبه روشنفکران را مطرح کرده و صحنه‌هایی را از آنچه در سال‌های نخستین انقلاب بود و حالا دیگر کمابیش دگرگون شده است تصویر کرده و هم فلاکت جنگ را نشان داده است. این اثر به‌روزی هم پرداختی دقیق دارد و می‌توان گفت که نویسنده‌اش روایتگری است که حواسش متمرکز و دیدش تیز است. خلاصه داستان از این قرار است:

جلال آریان، یکی از کارمندان شرکت نفت در آبادان، در اواخر پائیز سال ۱۳۵۹ دوماهی پس از شروع جنگ ایران و عراق تصمیم می‌گیرد برای دیدن خواهرزاده‌اش ثریا که از دو چرخه به زمین افتاده و در بیمارستان بستری است و به حال اغما بسر می‌برد، به پاریس برود. آریان به علت بسته بودن فرودگاه با اتوبوس به ترکیه و از آنجا به فرانسه می‌رود. در پاریس پزشکان

از وضع ثریا چندان ناامید نیستند و می‌گویند که هر لحظه ممکن است حالش بهتر شود و صورت حسابی به مبلغ صد و چهل هزار فرانک به او می‌دهند. آریان در هتل ارزان قیمتی اقامت می‌کند و بدنبال یافتن راهی برای تهیه ارز از دوست قدیمی‌اش نادر پارسی، کمک می‌گیرد و توسط او به محفل شبه روشنفکران مهاجر ایرانی راه می‌یابد همچنین لیلا آزاده دوست قدیمی خودش را که مترجم است و قصد دارد برای چندمین بار ازدواج کند می‌بیند و هرچند دوسه‌تن از روشنفکران کاذب دور او را گرفته‌اند، خود به او تعلق خاطر پیدا می‌کند اما وضع ثریا و خاطره‌هایی از جنگ و حوادث آبادان به ویژه در مقایسه با وضع همین محفل در پاریس که هم از غربت دم می‌زنند و هم مدام در حال زدوبند علیه یکدیگرند، او را آزار می‌دهد. آریان با جوانی به نام قاسم یزدانی که دانشجوی مذهبی است و دوره دکتری شیمی رامی‌گذراند و هر روز به دیدن ثریا می‌رود نیز آشنا می‌شود که خصوصیات متفاوت با این محفل کوچک دارد. آریان می‌کوشد راهی برای نجات جان ثریا پیدا کند و هزینه بیمارستان را از طریق بیمه دانشجویی یا راه‌های دیگر تامین کند اما وضع ثریا روز به روز وخیم تر می‌شود و سرانجام خبر مرگ احتمالی او را به فرنگیس خواهر خود در ایران می‌دهد و خود خسته و وامانده به فکر بازگشت به وطن می‌افتد.

فصیح این ماجرا را با آوردن صحنه‌هایی از خاطرات دلخراش جنگ در آبادان همراه با حوادث مربوط به زندگی این محفل و عیش و نوش آنها در پاریس، در خلال گفت و شنودهایی راحت و طبیعی وصف می‌کند. بی‌گمان طرح مسائل مربوط به تاریخ معاصر و جریانات روز، بالحنی تقریباً بیطرفانه، کاری دشوار است و فصیح در مزج چندگمان حقیقی و دنیائی از گمان‌های کاذب توفیق زیادی یافته و رمانی خوب و جدی آفریده است.

رمان «ثریا در اغما» ضعف‌هایی هم دارد که پاره‌ای از آنها ناشی از بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌های بیشتر رمان‌نویسان ماست: عدم دقت و وسواس لازم در انتخاب

واژه‌ها و صحت عبارات و ویرایش نکات ساده و پیش‌پا افتاده. بسیاری از این نکات رامی‌شدویامی‌شود به راحتی اصلاح کرد.

عباراتی مثل «عمارت خیلی مدرنیستیک» به جای «خیلی مدرن»، و «سرزمین همه‌جا خیلی مثل ایران است»، «توهنوز کجائی؟»، «فکر نمی‌کنم مرا اصلاً یادش باشد»، «هیچ کس از پاریس اگر عقل داشت هیچ‌جا نمی‌رود»، «عباس آقا خودش پاسپورت‌های همه‌ما را جمع می‌کند و با او راق خودش هرطور شده از میان موج ازدحام مردم خودش را به سالن تراتریت می‌رساند»، «هم سناریو... هم کارگردانی می‌کرده»، «هنوز خیلی زود است که بلندشد رفت پائین»، نشان دهنده شتابزدگی و بی‌دقتی نویسنده است.

شخصیت‌هایی که اسماعیل فصیح در این کتاب خلق کرده، همگی عادی، پذیرفتنی و آشنا به ذهن‌اند و هر کدام مقاصدی را به خواننده القاء می‌کنند و مهمتر از همه نه اعمال و رفتار خارق‌العاده‌ای از آنها سر می‌زند و نه نامتعارف و ماجراجوو افراطی‌اند. در این کتاب، شخصیت اصلی وجود ندارد تا پیرامون او ماجراهایی به وقوع بپیوندد. ضد شخصیتی هم نیست تا بین آنها کشمکشی ایجاد شود و یک درگیری قلبی بین، مثلاً قهرمان و ضدقهرمان به وجود آید. نویسنده در این کتاب، به خلاف آثار قبلی‌اش کمتر به فکر ایجاد این نوع درگیری است و بیشتر خواسته است تیپ‌های بخصوصی را با حرکاتی معمولی و نه با کشمکش‌های اعجاب‌انگیز بنمایاند.

نکته‌ای که قابل تامل است معرفی شبه روشنفکرانی است که به ظاهر واقعی و آشنا به نظر می‌آیند. لیلیا آزاده، نمونه‌ای از نسل زنان روشنفکر ایرانی است که حالا در باره جنگ می‌پرسد «تقصیر کیه؟ ما داریم باکی می‌جنگیم؟ با عربستان؟» و جای دیگر می‌گوید: «غربت اقلاً اینش خوبه که می‌تونی اگه بخوای تنهایی تکه‌تکه بشی و بیوسی و بمیری و هیچ کس نفهمه.» و «نمی‌دانی چقدر دلم برای یک ختم زنانه تنگ شده، یک سفره ام‌البینین، شب‌شام غریبان و شمع‌ندری دابن توی تکیه، شب قتل امام حسن و شله‌زرد پختن».

شخصیت دیگر عباس حکمت است که می‌خواهد با لیلیا آزاده ازدواج کند و نیز نادر پارسی نمایشنامه‌نویس و هنرپیشه که همگی ظاهراً شباهت‌هایی با بعضی از آدم‌های واقعی جامعه روشنفکری ما دارند. این

مسئله که فصیح این آدم‌ها را طوری ترسیم می‌کند که خواننده در شناخت‌هویت اصلی آنها دچار تردید شود و حتی علاماتی می‌دهد که احتمالاً مربوط به نویسنده خاصی است و مثلاً «چوب‌بیربغلی» که حالا «عصا» شده است، به نوعی نشانه بی‌هویتی اصلی همان روشنفکرانی است که زمانی بی‌آنکه حقانیتی داشته باشند، هیاهو برانگیز بوده‌اند.

در اوائل کتاب، ما با نمونه‌ای از این مهاجرین ایرانی در کسوت «سهیل وهابی» که قبلاً در هواپیمای ملی کار می‌کرده و پاکسازی شده و حالا «سیصد و هشتاد هزار پوند فقط تراولرچک و هزار دلاری در آسترکتش جاسازی کرده» آشنا می‌شویم. تردیدی نیست که در کتاب ثریا در اغما، صحبت بیشتر بر سر آن بخش از مهاجرانی است که از ترس از دست دادن مال و محروم بودن از بساط عیش و نوش به خارج گریخته‌اند و نه آنها که هم‌در ایران و هم در غربت همواره زندگی را در عسرت گذرانده‌اند و هرچه داشته‌اند بر سر آمال خود نهاده‌اند. محفل کوچک مهاجران رمان ثریا در اغما، هرگز نمی‌تواند نمونه واقعی مهاجران سیاسی ما از مشروطه به بعد باشد و این محفل کسانی است که وطن‌شان همیشه در چمدانشان بوده است و خواهد بود.

به همین علت است که هیچ کدام از این شبه روشنفکران، همدلی و همدردی خواننده را بر نمی‌انگیزند و در ذهن او نمی‌مانند و جلال آریان که به قول خودش «جلال بی‌آرمان» است مجالی پیدا می‌کند تا در میان آنها خودی نشان بدهد و به آنها فخر بفروشد و خود را یک سروگردن از آنها بالاتر بداند.

شخصیت دیگر داستان، قاسم یزدانی، ملاقات‌کننده وفادار ثریا در بیمارستان است که «از تربت حیدریه به سوربن آمده و با فلسفه معصومانه معادوروز قیامت در بحر علم شیمی غوطه‌ور است.» و «در وجود او چیزی روحانی و خراسانی هست که مطبوع است.» جوانی سخت مذهبی است و معتقد است که «خداوند می‌فرماید چهار پرنده مختلف را بگیر و گوشت‌های آنها را بکوب و مخلوط کن... بعد آن مرغان را بخوان تا شتابان به سوی تو پرواز کنند.»

«... ابراهیم چهار پرنده را می‌گیرد و آنها را می‌کشد و گوشت و استخوان آنها را به هم می‌آمیزد و سپس توده گوشت را به چهار قسمت نموده و هر قسمتی را بالای کوهی می‌نهد. آنگاه او هر مرغ را به سوی خود می‌خواند و باشگفتی

مشاهده می‌کند که هر کدام پرنده‌ای شدند و بسویش پرواز نمودند...» و بعد می‌گوید «آنهایی که این حقیقت را نمی‌بینند در یک اغما ابدی در هستی و همه چیزش هستند.»

این حرف‌های قاسم یزدانی است که دارد دکترای علم شیمی‌اش را از یکی از بزرگترین دانشگاه‌های اروپا می‌گیرد. هم‌نمازش را می‌خواند و هم گزارش لابراتوار را تکمیل می‌کند. وجود قاسم یزدانی برای او، هم یک معماست و هم یک واقعیت. در اتاقش «تل آشفته‌ای از کتاب‌های علمی و فنی و تکنولوژی و جزوه و دفترچه‌است» اما درباره تجزیه شدن جسم و باقی ماندن روح صحبت می‌کند تا «به فرمان خداوندگار روزی مواد اصلی بدن جمع و از نو سرشته و روح به کالبد بازگردد». می‌توان آیا وجود چنین فردی را چه در ایران و چه در فرانسه انکار کرد؟ فردی نمونه‌جماعتی که بهر حال باری، اکنون بر جامعه مسلطاند. واقعیت این است که قاسم یزدانی وجود دارد و با تصویری که از گروهی از مهاجران کافه دولاسانکسیون ارائه شده وجود او برای نویسنده اهمیت پیدا می‌کند. نه اینکه نویسنده پندار و اوهام را به حساب واقعیت بگذارد نه، اما یک سویه نگاه نمی‌کند. و این بهیچوجه جانبداری از موضع قاسم یزدانی یا مثلاً تفکر حاکم نیست. می‌گوید «من نمی‌خواهم ثریا امروز بمیره تا یک میلیارد سال دیگر در اثر فعل و انفعالات معکوس انفجارهای اتمی دوباره زنده بشه» و نیز درباره اوضاع بعد از انقلاب می‌گوید «... آن که جای می‌دهد خواهر زاده مرحوم جلیلی است که سال سوم دانشگاه علم و صنعت بوده و حالا تا کسی زیر پایش است. آن موسفیده دکتر تراب‌زاده است که باز خرید شده و بیکار است. آن جوراب پاره‌هه، محمد آقا جوادی است که قاضی دادگستری بود حالا معاملات ملکی دارد. آن کراواتی یه مسعود حسینی است که توی کامپیوتر سازمان برنامه بوده حالا ویدئو قاچاق می‌فروشد. خادم با ناله داد می‌زند «فانچه» و همه فاتحه می‌خوانیم»

یا می‌گوید «من آمده‌ام اینجا و در میان یکی از بزرگترین تحول‌های سرنوشت خودم وایل و تبارم هستم. آمده‌ام این گوشه، در این تاریکی، در این باران بد، لب این رودخانه مست، کنج این آشغال‌دونی و دارم عربی گریسه می‌کنم. زبان فارسی به دردم نمی‌خورد و فرانسه هم بلد نیستم. من در زانگارو

هستم و سواهیلی حرف می‌زنم. من در مرکز طوفان واقعیتیم که البته هنوز زبانی برایش اختراع نشده و هیچ کس اهمیت نمی‌دهد. از روی نقشه جغرافیائی، من در پاریسم، در فرانسه. طبق تقویم به ماخذ میلادی، در اواخر قرن بیستم‌ام. اما من در زانگاروام. در صدر دوران چه کنم چه نکنم. و در زانگارو نقشه‌های جغرافیائی را روی شن‌های لب‌دریا می‌کشند و تاریخ را با آب‌دهان مرده می‌نویسند. در زانگارو تقویم‌ها و ساعت‌ها رو به عقب نمره گذاری شده. در زانگارو پس از تغییر رژیم، استادان دانشگاه راننده تا کسی‌اند، رانندگان تا کسی. بلور سازند، بلورسازها دادستانند، دادستانها، تنباکوکارند، تنباکوکارها پلیس‌اند، پلیس‌ها، ماست‌بندند، ماست‌بندها مهندس کارخانه‌اند، مهندسین کله‌پزند، کله‌پزها، روسای آموزش عالی‌اند...»

نویسنده در این باره که «ثریا» در این کتاب نماد چه چیزی یا چه کسی است، اشارات گنگ و مبهمی دارد: اشاره به ایران یا به جهان یا به آسمانها یا به ماه و پروین یا به «ایرانی که در حال احتضار است»؟ «ثریا» در واقع دختری است که پس از پایان تحصیلات خود از فرانسه به ایران می‌آید و ازدواج می‌کند و شوهرش خسروایمان در تظاهرات قبل از انقلاب کشته می‌شود و سپس به اصرار مادرش به پاریس برمی‌گردد تا موضوع مرگ شوهرش را فراموش کند و وقتی می‌خواهد دوباره به ایران بیاید در اثر حادثه‌ای به حالت اغما می‌افتد. «وضعیت ثریا نه تنها خطرناک نیست بلکه فکر می‌کنم امیدوار کننده است ولی نوع صدمه جوری است که باید منتظر همه چیز باشیم». این صدمه لزوماً جسمی نیست و چه بسا که روحی و معنوی و از سرباس باشد. ثریا به عنوان نمونه یک دختر جوان صدمه خورده، حالا در «اغما» است و لیلیا آزاده به عنوان نمونه یک زن اتلکتوئل به قول خودش «توی پله است، توی کوما» و فرنگیس هم زمینگیر است وزن نادر پاریس و زنهای مهاجرین مرفه در پاریس هم، خنگ و مسخ‌اند و رویهمرفته وضع زن و دختر ایرانی، انگار پوشیده در نوعی حجاب، حجاب ابهام است.

اما شاید بتوان گفت که جمع کوچک هجرت‌کنندگان در پاریس، تا حدودی شبیه وضع ثریای اغمازده است که در روزهای اول برای جلال آریان تا حدودی عادی و ظاهرالصلاح و قابل تحمل و امیدوار کننده بودند اما اندک‌اندک پتہ‌شان روی آب می‌افتد و ماهیت‌شان برملا می‌شود و با توجه به حقارت و پوچی‌شان

انگار که مسخ اندوبی خیر و در حال اغما .

حال ثریای در حال اغما، هماهنگ با این پله پله افشاشدن آنها، وخیم تر می شود و اسماعیل فصیح این دو جریان جدا از هم را در پایان بندی ماهرانه کتاب، باهم - هماهنگ می سازد.

«جلال آریان» در رمان های فصیح معمولاً نقش قهرمانی را بعهده دارد که برای حل مشکلی که در زندگی یکی از بستگانش پیش آمده، حاضر به فداکاری می شود و هر چند که خودش خاصیت سخت گرفتار دردی جسمی و درونی است، می - کوشد تا گره از کار فرو بسته آنها بگشاید. در این راه او با مشکلات زیادی مواجه می شود و مدام یادناراحتی های درونی و داغ مرگ زن و بیماری برادرش می افتد و برای تسکین درد خود، به کتاب وزن و مشروب پناه می برد اما «آریان» کتاب «ثریا در اغما» تا حدودی آرام تر و پخته تر است و بر اثر تجربیات تلخ ایام جنگ در آبادان، دیگر کمتر از دردهای شخصی ناله سر می دهد. دردهای درونی او دیگر در برابر آنچه که خود شاهد آنها بوده، هیچ بی اهمیت است. صحنه های جنگ در آبادان و جنازه های درگورسرازی سر شده و ماجرای دختر کاتوزیان، کارمند آشنای شرکت نفت که دوپایش قطع شده و پدرش کشته شده و مادرش ترکش خورده و هذیان ها و ضجه هایش به زبان ارمی و ماجرای دوبرادر پاسدار و بسیجی که برادر کوچکتر به اشتباه برادر دیگر را به رگبار می بندد و ماجرای مطرود باغبان و پسر عیالش ادریس که با صفا و خلوص جنوبی حاضر به ترك آبادان نیستند و ماجرای دست بچه های که از کتف قطع شده و در کارتون مقوائی پفک نمکی گذاشته شده و ماجرای ایستگاه بهمنشیر که در آن از عرب و عجم هزاران نفر منگ توی هم می لولند و با بزوبزغاله و گوسفند و گاوشان در حال فرارند و انفجار خمسه خمسه و گلوله توپ در اطراف و اینکه «بعد از يك حد پدبختی و یایك حد خوشبختی همه مثل هم می شوند...» به صورت رجعت به گذشته در لابلای کتاب بیان می شود و اتفاقاً آنجاها که قصد مقایسه و مقابله با وضع پاریس نشینان در میان نیست بسیار گیراتر و موثرتر است.

با این همه «جلال آریان» هنوز، مثل قهرمان های همینگوی از برج عاج به دیگران نگاه می کند و بی حوصله و خشن و در خود فرو رفته و در حاشیه است.

این نکته شاید قابل ذکر باشد که رمان «ثریا در اغما» شباهت زیادی به یکی از زیباترین و ظریف ترین رمان های همینگوی «خورشید همچنان می دمدم» دارد. موضوع هر دو رمان مربوط به «نسل گمشده ای» است که دور از موطن خود بسر می برد. در رمان همینگوی نیز گروهی از روشنفکران مهاجر امریکائی، پس از جنگ، زندگی را در غربت و در بالاتکلیفی و سردرگمی می گذرانند: «جیک بارتز» خبرنگار و (روایتگر) امریکائی است که در جنگ زخمی و علیل شده (جلال آریان) و با خانم «برت اشلی» (لیلا آزاده) که از شوهر خود طلاق گرفته و سروسری دارد. اما زن می خواهد با «مایکل کمپیل» (عباس حکمت) ازدواج کند. «بیل کورتن» هنرمندی اصیل (نادر پارسی)، دوست نزدیک و غمخوار جیک است و «روبرت کوهن» نویسنده امریکائی که افراد گروه از او دل خوشی ندارند و نیز «رومرو» گاو باز شجاع اسپانیولی نیز بازن روابطی دارند و در پایان بر سر او با قهرمان های دیگر به جنگ وجدال می پردازند. خود نویسنده «ثریا در اغما» درباره قهرمانان کتابش می گوید «در حقیقت جمع شان بی شباهت به صحنه های کتاب های همینگوی نیست.» این واقعیت که در پایان ماجرای کتاب همینگوی نیز، هیچ تغییر مهمی در زندگی شخصت های رمان رخ نمی دهد، دقیقاً همان نکته و پیام اصلی است که نویسنده قصد بیان آن را داشته است زیرا برای آدم های گمگشته و سرخورده و نومید، زندگی چه راه گریز و نجاتی می تواند داشته باشد و چه هدف و آرمانی وجود دارد که به خاطر رسیدن به آن، شخصیت ها به تلاش و کشمکش و پویائی بپردازند و به چه نوع تحول و دگرگونی می توانند دل ببندند؟

سهیلا بیک آقا

نگاهی بر سه کتاب تازه «رضا براهنی»

«چاه به چاه»	چاپ اول ۱۳۶۲ نشرنو	۱۰۱ صفحه
«بعد از عروسی چه گذشت»	چاپ اول ۱۳۶۱ نشرنو	۱۰۴ صفحه
«آواز کشتگان»	چاپ اول ۱۳۶۲ نشرنو	۴۱۲ صفحه

با انتشار دو نوول و يك رمان سیاسی از رضا براهنی ، بعد از داستانهای سیاسی نویسندگان چون بزرگ علوی واحمد محمود و ... بعد دیگر از این مقوله ارائه شده و مسائل جدیدی درباره مواجهه ساواک با قشرهای مختلف جامعه و خصوصاً مبارزان و زندانیان سیاسی مطرح و بررسی شده است. بنابر یادداشت نویسنده در پایان کتاب، «چاه به چاه» اول بار در سال ۱۳۵۴ در یکی از مجلات اپوزیسیون خارج از کشور چاپ شده و با تغییراتی به صورت کتاب فعلی درآمده است.

کتاب «بعد از عروسی چه گذشت» در مرداد - شهریور ۱۳۵۳ پایان یافته و چاپ اول آن در سال ۱۳۶۱ نشر یافته و دستنویس اول و دوم کتاب «آواز کشتگان» متعلق به سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ است.

۱- چاه به چاه

حمید ، زندانی سیاسی ، جوانی است بیست و هشت ساله که قبلاً عضو سپاه دانش و رئیس سپاهی های اطراف خمین بوده و در شروع کتاب به همراه

چندتن از افراد ساواک برای یافتن اسلحه کمبری که قبلاً به مادر خود سپرده بوده است راهی «شیرکوه» واقع در جنگل‌های گیلان می‌شود. حمید در طول راه مدام خاطره «دکتر» هم‌سلولی خود را در ذهن زنده می‌کند و با بروز هر حادثه یا برخورد با مسائل مختلف به یاد حرف‌های دکتر در آن مورد خاص می‌افتد و نسخه‌ئی را که او در مورد مسائل سیاسی پیچیده است مرور می‌کند.

در طول این سفر ماهیت اتهام حمید اندک‌اندک روشن می‌شود. در واقع حمید يك طیآنچه قدیمی دوران میرزا کوچک‌خان را که متعلق به پدرش بوده است به شخصی بنام کریم به مبلغ پانصد تومان می‌فروشد، کریم بعد از بیست روز طیآنچه را پس می‌آورد و می‌گوید از آن استفاده نکرده. اما کریم زیر شکنجه اقرار می‌کند که طیآنچه را از حمید خریده بود و قصد ترور داشته است. حمید به همراه مأموران ساواک برای پیدا کردن اسلحه راهی شیرکوه می‌شود و در آنجا با پدرش که از سربازان میرزا کوچک‌خان است و در نهضت جنگل شرکت داشته برخورد می‌کند، پیرمرد که حواس خود را از دست داده است و يك زندگی بدوی دارد، پس از مشاهده پسر خود (حمید) به خیال این‌که او مبارز است نشانی ششصد قبضه اسلحه و مسلسل و فشنگ را به او می‌دهد تا به اهلیش برساند. حمید در بازگشت متوجه می‌شود که دکتر پس از شکنجه مرده است و با مرگ او، سخت متأثر شده و راه مبارزه مسلحانه را در پیش می‌گیرد. داستان اگرچه انتهای شاعرگونه دارد لیکن فصل موفق ماقبل آخر کتاب (صفحه ۷۵) آن را نجات می‌دهد. در این فصل برخورد عینی و رودر روی مردم با مأموران ساواک بصورت ملموس ارائه شده است. شخصیت مادرو پدر حمید و برخورد اهالی شیرکوه با مأموران ساواک محکم و قابل قبول است. براهنی از ترفند ساده و جالب چشم‌بند سیاه ساواک استفاده کرده و در برخورد با حوادث و مآکن و افراد به جای توصیف مستقیم آنها، به صورت معمول این مسائل را از طریق حواس دیگر به جز حس باصره مطرح کرده است. در هر سه کتاب اخیر نویسنده از این ترفند استفاده شده است.

در طول کتاب «چاه‌به‌چاه» انواع شکنجه‌های متداول در زندان‌های ساواک تشریح شده است، گفتارهایی تحت عنوان «خاطرات حمید از دکتر» در جای

کتاب، داستان را از یکدستی انداخته و آن را به طرف يك جزوه آموزشی سوق می‌دهد که در مواجهه با ساواک چه کنیم و چه نکنیم. و این دکتر که گفتار متنش مدام مزاحم خواننده است و از جمله تك گفتاری چهار صفحه‌ئی (۴۴-۴۰) هیچگاه ماهیتش روشن نمی‌شود که چرا به کمیته آمده و آنجا چه می‌کند، فقط در جایی يك تیمسار به دکتر می‌گوید که تو يك چریک، آدم دزد، تروریست و سوء قصد کننده نیستی بلکه می‌خواهی سی‌میلیون را علیه ما تحریک کنی و باید بمیری (ص ۵۰) و چرایش را هم نمی‌گوید. فقط خواننده می‌داند که دکتر کاکل دارد، زن و بچه دارد و مهمتر از همه ترك است و مدام از ترك بودنش دفاع می‌کند و در بین نگهبانها فقط يك نگهبان ترك هست که او نیز نسبت به دکتر سمپاتی دارد و پای صحبت او می‌نشیند (ص ۴۸) و بعدها از مرگ دکتر شیون کرده و بند را به ولوله می‌اندازد (ص ۱۰۰).

۲- «بعد از عروسی چه گذشت»

دبیری به نام «حمید شهیر» در زندان ساواک به یاد می‌آورد که چگونه چند ماه پس از ازدواج موفق خود بر اثر عصبانیت در محیط مدرسه، پشت میکروفن به شاه فحش می‌دهد و شاگردان برایش هورا می‌کشند و ساواک دستگیرش می‌کند و شکنجه می‌دهد و بعد که او را تهدید به دوتا چهار سال زندان می‌کنند. تصمیم می‌گیرد که همسر خود را کالتاً طلاق بدهد و همان روزی که این مسئله را بزنش می‌گوید نگهبانی که او را برای ملاقات زنش برده است (بیرجندیه) به عمد کلید دستبند آهنی را که متصل به دست او و حمید است گم می‌کند و در نتیجه شب را با حمید در سلول او می‌گذرانند و با خواب رفتن حمید، بیرجندیه به او تجاوز می‌کند.

کتاب گزارشی از عملکرد دستگاه جهنمی ساواک به دست می‌دهد و در ارائه روحیات و حالات ذهنی حمید شهیر موفق است و زبان داستان یکدست و نسبتاً روان است. «بعد از عروسی ...» کاستی‌های کتاب «چاه‌به‌چاه» را از جنبه سستی و سکنه کلام ندارد ولی در عین حال از انسجام لازم يك داستان برخوردار نیست. کتاب نه يك داستان که بیشتر يك طرح یا يك داستان نیمه تمام است: در پایان داستان، خواننده هنوز منتظر است و باور ندارد که بیش از صد صفحه

را روان و یکدست خوانده و در انتها و اوج داستان با عمل تجاوز بی هیچ پس‌آوری مواجه شود. براهنی از ترفند چشم‌بند سیاه نیز در این کتاب استفاده کرده و لحظات حساس بازگشت حمید از ملاقات همسرش در اتاق افسر نگهبان ساواک را خوب آفریده و از دیگر قسمت‌های به‌یادماندنی کتاب ملاقات حمید با زهره است که در حضور دائمی نگهبانی مزاحم که با دستبند به زندانی متصل شده است صورت می‌گیرد. در این کتاب نیز مسئله ترک و فارس مطرح شده است.

«آواز کشتگان»

فصل اول شرح دستگیری محمود شریفی استاد دانشگاه و نویسنده‌ئی است که به جرم «تحریک جوانان علیه مصالح عالییه مملکت بوسیله آثار ادبی» به یک سال زندان محکوم می‌شود. پس از گذشت مدت مقرر و تحمل شکنجه‌از زندان آزاد می‌شود لیکن همسر و دخترش مدام در وحشت دستگیری مجدد او بسر می‌برند. در این فصل برخورد بد مردم بایک زندانی سیاسی و خانواده او ارائه می‌شود. در فصل دوم محمود شریفی پس از آزادی از زندان در مخزن کتابخانه دانشگاه تهران به کارگمارده می‌شود و مشغول نوشتن داستان حمله گرگ‌ها به یک مرد است که قرار است داستان زندگی محمود همگام با داستان گرگ‌ها پیش‌برود و دیگران در نقش گرگ‌ها به او حمله کنند، «سهیلا» همسر نویسنده در یک مونولوگ سه‌یا چهارصفحه‌ئی عملکرد شوهرش (محمود شریفی) را جمع‌بندی می‌کند (ص ۱۹۲) «یکسال پیش که از زندان بیرون آمدی قرار شد با هم کار کنیم ... یکسال تمام وانمود کردی که فقط به کار ادبی می‌پردازی... شاید آدم‌های دیگری هم هستند که از کارهای که تو در طول یکسال کردی می‌کنند. ما آنها را نمی‌شناسیم ولی اگر تو تجربه زندان را نداشتی این کار را نمی‌کردی خیلی‌ها بودند که زندان رفتند، بیرون آمدند و سکوت کردند و یا ژست قهرمان‌ها را گرفتند و یا ناامید می‌شدند... من فکر می‌کنم تو کارشرافتمندانه‌ئی کردی ... بدون این که تظاهر به کمک کنی، رژیم را افشاء کردی ... دنیا هم این واقعیت را پذیرفته که در ایران شب و روز زندانی را شکنجه می‌دهند. هر حرفی هم درباره تو بزنند، یک چیز را نمی‌توانند منکر بشوند که تو رژیم شاه را با

فرستادن یادداشت، گزارش، ارقام و آمار در خارج از ایران افشاء کردی... موقعی که همه ساکت بودند، تو براه افتادی، بی‌دریغ نامه‌پراکنی کردی و بی‌دریغ تحقیق کردی... قانع کردن محافل خارجی کار ساده‌ای نبود...»

و بالاخره نتیجه می‌گیرد که کار استاد شریفی مصداق شعر «عاشقان کشتگان معشوقند - بر نیاید ز کشتگان آواز» است آقای براهنی اگرچه در ابتدای کتاب کلیه شخصیت‌های کتاب خود را خیالی می‌نامند ولی در قبال ادعایی که می‌کند مسئول است اگر همه آنها که زندان رفتند بیرون آمدند و سکوت کردند و یا ژست قهرمان‌ها را گرفتند و یا ناامید شدند و از آن میان فقط یک نفر جرئت تهیه گزارش و آمار برای محافل خارج از کشور را یافت بهتر بود که آن یک نفر به ملت ایران معرفی شود که چه بود و چه کرد؟ که پناز آمار می‌کند که خود براهنی می‌دهد سی هزار مبارز در زندان‌های شاه در مقابل او هیچ هستند و با این صراحت قلم روی تمام مبارزات قشرهای مختلف اعماز دانشجو، استاد، کارگر... خط بطلان کشیده می‌شود.

محمود شریفی برای تهیه گزارش، آمار و ارقام برای محافل خارج از کشور از روش اغراق آمیز و غیر واقعی جمع‌آوری اطلاعات بدین گونه استفاده می‌کند که سهیلا همسر شریفی در نقش گدا مقابل شهربانی می‌ایستد و زندانی‌هایی را می‌شمارد که عینک سیاه به چشم دارند و بین چهار نفر در یک ماشین نشسته‌اند و وارد شهربانی می‌شوند، هم‌چنین محمود شریفی در نقش گدای نابینا به همراه همسر به ظاهر فقیرش در مقابل کمیته، ماشین‌های حامل زندانی سیاسی را شمارش می‌کنند (ص ۲۸۵ به بعد) و وقتی زن و شوهر برای سرشماری از زندانیان تازه وارد به «قرل قلعه» به‌خانه دوست شاعر نیمه دیوانه خود اسماعیلی می‌روند. اسماعیلی که خانه‌اش مقابل قرل قلعه است، ما حاصل دو سال پشت پنجره نشستن و عکس گرفتن و آمار گرفتن و نوارها و یادداشت‌هایی را که تهیه کرده است در اختیار آنها قرار می‌دهد تا به خارج از کشور از سال دارند و رژیم را افشاء کنند (ص ۲۹۲ به بعد) و بالاخره «دکتر خرسندی» استاد دانشگاه متوجه فعالیت‌های شریفی می‌شود و از او می‌خواهد که حالا که خودش به خارج از کشور می‌رود بهتر است شریفی تمام کارهای خود را به او نسبت بدهد تا کسی به او بدگمان نشود و بتواند به نهضت خدمت بکند.

در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بوده است ولی چون کتاب پس از انقلاب چاپ شده است بهتر بود که نویسنده با توجه به نقشی که دانشگاه در انقلاب و در سرنگونی شاه داشت تجدید نظری در برخورد يك بعدی خود با دانشگاه می کرد .

کارا کتر مبارز سیاسی دیگر ، محمود شریفی مدام در حال خواب دیدن و به یاد آوردن برادر پرنده باز خود «سلیمان» است که مسلول شده و سرانجام می میرد و دختر عمه اش (ماهنی) که جن زده می شود و بعدها از عشق سلیمان خود کشی می کند. نویسنده سعی کرده است همسر شریفی «سهیلا» را در نقش زن مبارز سیاسی نشان بدهد ولی در واقع عملکرد سهیلا هیچگاه بالاتر از يك زن وفادار به شوهرش نیست، شریفی این استاد دانشگاه از همه جا خبر دارد به جز از دانشگاه که عنصر اصلی آن نه استادان بل دانشجویان اند، و تنها به این علت که کتابی که درباره دانشگاه نوشته می شود نباید از دانشجوی خالی باشد، يك روز صبح خیلی اتفاقی «اکبر صداقت» رهبر مبارزات دانشگاه تهران، بدون آشنایی قبلی با شریفی به دلیل این که ساواک به خوابگاه دانشجویان حمله کرده است به خانه شریفی پناهنده می شود و حاصل تحقیقات سیاسی دانشجویان را که لیست اسامی زندانیان سیاسی است در اختیار استاد قرار می دهد تا به خارج از کشور بفرستد، و روز بعد در کنفرانس دانشگاه ، ناگهان يك گروهی از دانشجویان که از نظر نویسنده بسیار مرموز بوده و يك شبه سراز خاک به در کرده است در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار می شود و اکبر صداقت به عنوان رهبر دانشجویان معترض برای مستشرقین سخنرانی می کند و به افشای رژیم می پردازد که این کار از نظر شریفی يك عمل مذبحخانه معرفی می شود (ص ۲۷) اکبر صداقت پس از سخنرانی در محوطه دانشگاه به وسیله عمال ساواک کشته می شود و چند روز بعد از پایان کنفرانس ، ساواک استاد شریفی را دستگیر می کند ، در زندان استاد شریفی ماجرای مسافرتی را که به روسیه داشته و در آنجا به عنوان يك نویسنده پرولتر درباره «نسبیت شخصیت رمان و تاریخ» سخنرانی کرده و سپس ماجرای مسافرت هایش به بیروت ، آتن ، قاهره ، استانبول و کشورهای آمریکای لاتین را به یاد می آورد . پس از چند روز که او را از سلول انفرادی به بازجویی می برند، در زیر شلاق های شکنجه گران ساواک به عنوان نوعی شگرد مقاومت،

فصل دوم در واقع گزارش مبسوطی است از نحوه رفتار استاد وابسته به دستگاه شاه در دانشگاه ، اگر چه در ابتدای کتاب شخصیت های رمان خیالی عنوان شده اند لیکن در عمل به استادان شناخته شده اشاره می شود و با اغراق و گزافه گویی در رفتار و حالاتشان مترسکی از آنها ساخته شده است که گویی دانشگاه مرکز فساد و فحشاء بود و کلیه شاغلان در دانشگاه (اعم از استاد و دانشجو و فراش) جمع بوده اند تا به طرق مختلف دانشجویان و یحتمل استادان فعال سیاسی را تحت نظر داشته باشند و در اولین فرصت چون گرگ به آنها حمله کنند، طرحی که براهنی از دانشگاه می دهند بدین گونه است که فقط دو سمبل انسان سیاسی و مبارز یعنی دکتر خرسندی و دکتر شریفی وجود داشته اند که از جمله اقدامات اولی این است که مدام ادای دیگران را در می آورد و تقلید صدا می کند و سرانجام به خارج از کشور می گریزد. این استاد نظرش درباره دانشگاه شنیدنی است (ص ۵۵) «توداری پشت سر همه صفحه می گذاری».

«این دانشگاه صفحه پشت سرش نمی خواهد ، يك بمب گنده می خواهد که بکاریش وسط چمن فوتبال و يك روز موقعی که همه درسها ادامه دارد، همه معلم ها درس می دهند و شاگردها می نویسند، غرب نقشه می کشد، قاصد کلك می زند، معلم پشت سر همه از خود بزرگترها تملق می گوید ، و نیلی گزارش من و تو را به ساواک می دهد و دخترهای دانشکده ادبیات برای انتخاب شوهر یا برای یاد گرفتن زبان خارجی برای رفتن به خارج از کشور و یا برای مشکل نداشتن موقع صحبت با اولین بوی فرند انگلیسی یا آمریکایی ، در گروه ما اسم نویسی می کنند، و پسر ها حسرت يك کلمه مهر آمیز را می کشند و کلاس های شبانه پراز دانشجویان مسنی است که برای گرفتن يك رتبه اضافی چهار سال تمام مزخرفات ما را گوش می دهند، باز هم بگویم ؟ آره يك بمب به بزرگی يك تانکر نفت، بکاری تو چمن و همه شان را منفجر کنی . این دانشگاه فقط به درد يك همچون کاری می خورد.»

و استادی که از دانشگاه بدین گونه سخن می گوید سمبل مبارزه سیاسی است که بناچار چون کاری از دستش در وطن نمی آید برای افشای رژیم به خارج از کشور می رود تا در پناه کشورهای خارجی ، در جای امن، بنشیند و منتظر بشود تا پس از سرنگونی رژیم باز گردد . اگر چه دستنویس اول و دوم کتاب

زندگی گذشته‌اش را در ذهن مرور می‌کند و بدین‌گونه طی چهار صفحه (۴۰۲-۳۶۴) خاطرات خود را از کودکی‌اش در تبریز، برادرش سلیمان، مرگ مادر سلیمان، ورودش را به دانشسرای تبریز یاد می‌آورد و شرح وقایع سی‌تیر را از زبان پدرش (مشدقربان) و وقایع سی‌مرداد در مرند و ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد ۴۲ و سعی در گرفتن رادیو توسط مردمی که رهبری گروهی از آنها را مشدی قربان پدر شریفی به‌عهده داشته و از زبان پدر و پسر می‌خوانیم (ص ۳۸۶) و سپس مریمی و مرگ پدر (مشدقربان) و دفن او می‌آید تا وقتی که دیگر شکنجه پایان می‌گیرد و استاد شریفی به‌وسیله ماموران ساواک کشته می‌شود.

در این کتاب که جنبه گزارش آن به جنبه رمان می‌چربد از کلیه وقایع حکومت شاه یاد شده و از نظر نویسنده و از زبان قهرمانان کتاب وقایع سی‌تیر و ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد به تفصیل در فصل سوم آمده است. و نویسنده نه‌یک رمان بلکه گزارشی از شرح یک سلسله وقایع تاریخی ارائه می‌دهد. تک‌گویی‌های دو صفحه‌ئی و چهار صفحه‌ئی و شرح مجلس مهمانی رئیس دانشگاه از زبان فراش در پنج صفحه و قطعاتی از این دست ضرب داستان را می‌گیرد، و وقتی قرار می‌شود نویسنده راجع به تمام جنبش‌های سیاسی زمان شاه نظراتش را اعلام کند یکباره چهل صفحه شرح‌خاطرات می‌نویسد (۳۴۶) باین وجود کوشش نویسنده را در تشریح مسائل دانشگاهی و مشکلاتی که ساواک جهانی برای فرهنگیان ایجاد می‌کرد باید ستود. اگر چه نویسنده دیدگاهی یک‌بعدی در پیش روی دارد و از دانشگاه نه‌به‌عنوان سنگر و حامی و همراه انقلاب بلکه به‌عنوان مزبله‌ای یاد می‌کند و چنین بر می‌آید که به گمان نویسنده، دانشجویان یا این مبارزان راستین دوران سیاه حکومت شاه در دانشگاه هیچ نقشی نداشته‌اند. اگر چه دیدگاه‌های ارائه شده راجع به فعالیت‌های سیاسی گروهها در رژیم گذشته احتیاج به بررسی جداگانه‌ئی دارد. در اینجا نکاتی چند قابل ذکر است:

نویسنده در حالی که مخالفین حکومت را محکوم می‌کند می‌نویسد (ص ۲۶ آواز کشتگان).

«نمی‌خواهم مخالفین حکومت را به علت داشتن شیوه‌های مختلف محکوم کنم ولی موقعی که یک نفر بایک تفنگ عایه دولتی با پنج میلیون تفنگ می‌جنگد

وارد يك مبارزه مجرد می‌شود.» و این تر متضاد با کل پیام کتاب. «چاه‌به‌چاه» است در حالی که دو داستان تقریباً در يك سال نوشته شده‌اند، در همین کتاب (ص ۲۷۱) می‌آید:

«هنوز درباره جنگ چریکی تصمیم نگرفته‌ام.» و وقتی دانشجویان برای افشای حکومت وارد سالن کنفرانس مستشرقین می‌شوند تا برای همین خارجی‌ها که شریفی گلوی خود را برایشان پاره می‌کند سخنرانی کنند (ص ۲۱۷) «محمود شریفی قضاوت می‌کند در يك موقعیت مأیوس، دانشجویها دست‌به‌عمل مذبحخانه‌ئی زده‌اند.» پس افشاگری نزد خارجی وقتی خوب است که از طریق استاد شریفی باشد نه از طریق دانشجویان. و از این دست در کتاب «چاه‌به‌چاه» مبارزات سیاسی در سیاهچال‌های شاه نفی می‌شود. (ص ۴۱)

«سینه‌دیوار گذاشته شدن و تیرباران شدن فقط نوعی مظلومیت است. چرا اسم مظلومیت را شهادت می‌گذارید.» و ادامه می‌دهد: «آنهايي که حاضر نیستند که در دادگاه بلند شوند یا صلاحیت دادگاه را که دادگاهی است واقعاً قلابی قبول نمی‌کنند یا می‌گویند و به صراحت تمام که مخالف هستیم و روزی همه‌شما را از میان بر خواهیم داشت. آدم‌های صادقی هستند... ولی این صداقت و شجاعت بدشانی آورده است.» (ص ۴۲) و این‌گونه است که نقش مبارزان سیاسی دوران شاه نفی می‌شود.

نویسنده از ترفند چشم‌بندی سیاه برای سومین بار در این کتاب نیز استفاده می‌کند و بعد تازه‌ئی به برخورد خود با محیط اطراف می‌دهد. تشریح افراد و صداها و مکان‌ها باشنیدن صداها و حرفها و احساس حرکات دیگران موجب تنوع و تازگی در چند بخش از کتاب شده، در این کتاب نیز چون دو کتاب دیگر عمدتاً شکنجه‌هایی که مبارزان سیاسی در کتاب‌های خود تشریح کرده‌اند و این کتابها بصورت خاطرات هر يك از آنها قبلاً منتشر شده به‌صورت مبسوط آمده شده است.

آقای براهنی کاملاً آگاهانه به ایجاد يك بدعت ارتجاعی در ادبیات ایران دست‌زده‌اند. چرا که در هر سه کتاب اخیر کلیشه عمده‌ای که بدست خواننده می‌آید، زادگاه فرداست. آدم‌های خوب و پاك‌نژاد «عمدتاً مبارزان سیاسی و کسانی که به آنها كمك می‌کنند» همه ترك زبان هستند و آدم‌های بد نژاد و

ساواکی شکنجه‌گر و جاسوس و دژخیم به مناطق فارس زبان تعلق دارند. آقای براهنی می‌توانند به‌خود بی‌الند که هیچ نویسنده‌ای قبل از ایشان به‌این وضوح دست به کلیشه‌بندی خصلت‌های افراد براساس زادگاه آنها نزده‌است. کاری که همیشه طبقه روشنفکر جامعه سعی داشته آن‌را به‌عنوان غده چرکین ریشه‌کن کند.

در کتاب «چاه‌به‌چاه»، «دکتر» که یک مبارز سیاسی (قهرمان) ولی بی‌هویت است ترک‌زبان است و یک نگهبان ترک‌زبان نسبت به او سمپاتی دارد و باهم اختلاط می‌کنند (ص ۴۸) و در موقع مرگ دکتر نگهبان آنچنان شیونی می‌کند که پندرا می‌لرزاند (ص ۱۰۰) و همین دکتر ترک زبان موقعی که یک جوان تهرانی به ترکها طعنه می‌زند، ادای او را درمی‌آورد و لهجه تهرانی را به «لهجه اشرف پهلوی» تشبیه می‌کند (ص ۵۸).

افسری که همراه حمید به‌رودبار می‌رود دامغانی است و راننده‌اش تهرانی است و نویسنده از زبان راننده بی‌دریغ به رشتی‌ها توهین می‌کند و درطول راه جدل است که تهرانی بهتر است یا دامغانی یا ترک یا شمالی (ص ۵۴-۵۳-۵۵) در «بعد از عروسی چه گذشت» این مسئله به‌اوج خود می‌رسد. داستان در صفحه اول با تشریح صورت گریه زندانبان بداخلاق شروع می‌شود که تهرانی‌الاصل است و تا آخر کتاب از او به‌عنوان نگهبان تهرانی که به جای حرف‌زدن پارس می‌کند یاد می‌شود. در صفحه دوم کتاب معلوم می‌شود قهرمان اول «حمید شهیر» قزوینی است و از آنجا که آدم‌های براهنی با محل تولد کلیشه‌بندی می‌شوند بدیهی به نظر می‌رسد که طبق معیارهای او این قزوینی توسط یک فارس‌زبان مورد تجاوز قرار گیرد. در صفحه سوم همین کتاب شخصیت دیگر یعنی «بیرجندیه» عنوان می‌شد که فقط یکبار نام اصلی او «براتعلی» می‌آید و بعد همیشه بنام «بیرجندیه» (فارس‌زبان) خوانده می‌شود و این جوان خراسانی طرف مقابل قزوینی قرار می‌گیرد و عملکرد نویسنده نشان می‌دهد که مثلاً اگر قرار نبود در آخر کتاب به «حمید شهیر» تجاوز بشود حتماً او ترک‌زبان از آب درمی‌آمد تا کلیشه‌هایم نریزد. ولی این بی‌عفتی او را از ترک‌زبان بودن معاف می‌کند. در کتاب «آواز کشتگان» نیز تمام شخصیت‌های خوب و دوست‌داشتنی علی‌الخصوص مبارزان سیاسی، ترک‌هستند، و همه بدها فارس‌زبان‌اند. معیارها همه گم و یک‌بعدی

است. سهیلا همسر محمود شریفی در اولین روز آشنایی بدین‌گونه توصیف می‌شود «حالت حرکت دختر نشان می‌داد که باید آذربایجانی باشد ولی محمود از همان اول می‌دانست که به‌علت آذربایجانی بودن یا به‌علت خوش‌برخورد بودن و حتی زیبایی نسبی‌اش نبود که اعجاب‌انگیز است. همه‌صورت‌های آذربایجانی از کارگرس گرفته تا تاجر بازاری فوراً به‌عنوان آذربایجانی قابل تشخیص است.» (ص ۲۷۶) و البته هیچ معیاری برای قطعیت در قضاوت به دست نمی‌دهد، در برخورد پدر استاد شریفی با یک فارس‌زبان تهرانی، وقتی در جدال تهرانی به‌او می‌گوید «ترک‌خر» پدر دست‌هایش را بدورگردن مهاجم حلقه کرده و او را به قصد کشت می‌زند و مدام تکرار می‌کند «فارس‌خر، فارس‌خر» (ص ۳۹۴)

و نویسنده تا آنجا پیش می‌رود که می‌نویسد «خانم»، کلفت هم فقط ترک‌کش به درد آدم می‌خورد. یک کلفت اراکی (فارس‌زبان) داشتم دزد، بی‌ناموس، بندهن، کتیف، (ص ۱۷) به‌هر حال نویسنده با افراط در مسئله خود پرستی و ترک پرستی، به اعتبار کتاب‌های خود لطمه زیادی زده‌است.

سهیلا بیگ آقا مهر ۱۳۶۳

معرفی چند داستان ایرانی

۸ داستان از نویسندگان جدید ایران
انتشارات : اسفار چاپ اول ۱۳۶۳ قیمت ۳۵۰ ریال ۱۵۸ صفحه

۸ داستان مجموعه داستانهایی است از هشت نویسنده جوان و تازه کار به گزینش و معرفی هوشنگ گلشیری، داستانهایی در سطوح و ابعاد مختلف که تاریخ نوشتن بیشترشان میان سالهای ۵۹ تا ۶۲ است.

در این مجموعه داستانهای گوناگونی گرد آمده از «سنگ سیاه» «محمد رضا صفدری» که در اوج است تا داستانی از «اکبر سردوزآمی» که پیش از این دو کتاب از مجموعه کارهای تجربی اش را خوانده ایم. درونمایه داستان «حفره» «قاضی ریحاوی» مسئله جنگ است و در آن تجربه‌ئی تازه از تداخل زمان و مکان و عمل ارائه شده است.

«جزیره برآب» علی اصغر عبداللهی «با همه ظرافت و نکته بینی اش آشکارا از شیوه و شگرد پرداخت داستانی «مارکز» اثر پذیرفته است.

«عکاسی» «محمد محمدعلی» عکاسی لحظه‌های خوش-مردی است که سالهاست عکسی از خود نداشته .

«آقا، باورکن، آقا» «اسفندیاری» تجربه‌ئی است مکرر در راهی که امیرحسین چهل‌تن راهگشای آن بوده.

«کره در جیب» «صمد ظاهری» یکی از نادر داستان‌های موفق است که ضمن مطرح کردن مسائل کارگری، صریحاً بر دردهای سربهمهر عرب‌های مقیم خوزستان انگشت می‌گذارد. «پدر و پسر» «ناصر زراعتی» داستانی است خشک و تیز و کوتاه، ثبت لحظاتی است که مادر در بیمارستان مرده و پدر فرزند کوچکش را به امیدی واهی به خانه می‌برد. هشت داستان، سرآغازیست نوید بخش در ارائه کارهای نویسندگان جدید و تجربه کار این سرزمین، با این امید که نشر این گونه مجموعه‌ها ادامه یابد و رهروان این راه شناخته شوند.

با ارزیابی این داستان‌ها، دست کم برای سه‌تن از نویسندگان این مجموعه، محمدرضا صفدری، نویسنده داستان «سنگ سیاه» و صمد ظاهری نویسنده داستان «کره در جیب» و علی اصغر عبدالهی، نویسنده داستان «جزیره بر آب» آینده روشنی پیش‌بینی می‌توان کرد.

«جبه‌خانه» نویسنده هوشنگ گلشیری - انتشارات کتاب تهران، چاپ اول مهر ۱۳۶۲ - ۱۱۸ صفحه قیمت: ۲۲۰ ریال. «حدیث ماهیگیر و دیو» نوشته هوشنگ گلشیری - انتشارات آگاه، ۷۶ صفحه، قیمت: ۱۲۵ ریال.

کتاب مجموعه چهار داستان است که سه داستان آن: «به‌خدا من فاحشه نیستم»، «بختک» و «سبز مثل طوطی، سیاه مثل کلاغ» پیش از این چاپ شده است.

داستان: جبه‌خانه در سال ۱۳۵۳ به قصد فیلم شدن نوشته

شده و آنچه در این داستان آمده است در حال و هوای همان سال - های پیش و پس ۱۳۵۳ و سایه دستی از سال ۱۳۶۰ است.

یک‌شب مهتابی، دانشجویی جوان در کوچه‌باغ‌های اصفهان در حال مرور درس‌هایش با زنی آشنا می‌شود. زن که بدو معلوم می‌شود شاهزاده‌ای است در پایان سالهای جوانی، پسر را به‌خانه خود می‌برد و شوهر آمریکائی‌اش «جانی» را به او معرفی می‌کند و می‌خواهد پسر را وادارد تا در برابر جانی با او عشق بورزد و در این میان زن و شوهر نحوه آشنائی و چگونگی ازدواج و زندگی‌شان را با زبانی نیمه‌فارسی - انگلیسی برای جوان شرح می‌دهند. مرد آمریکائی علاقه‌ئی مفراط به جمع‌آوری عتیقه و لباس‌های محلی ایرانی دارد و همیشه نیمه مست است. سرانجام، جانی به‌پسر دانشجویی که قصد دارد با زن رابطه برقرار کند، حمله می‌برد و او را فراری می‌دهد. در طول داستان از طرفی رحیم و فاطمه زن و شوهری که خدمتکارند حضور مداوم و بی‌آزار دارند و از طرف دیگر پسر مدام به‌یاد زندگی و باورهای پدرش که مردی سیاسی است می‌افتد.

اگر چه فساد و بی‌هدفی طبقه خاصی از جامعه گذشته در تیپ زن شازده و شوهر آمریکائی‌اش مشهود است، نویسنده با آوردن رگه باریک رابطه پسر و پدر سیاسی‌اش در ایجاد یک فضای سیاسی اجتماعی، موفق نیست.

رویداد های مهم ادبی و هنری جهان

* شاعرو نویسنده معروف مکزیکي ، اوکتاویا پاز به دریافت جایزه صلح «دادوستد کتاب» در آلمان در سال ۱۹۸۴ در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نائل آمد. این جایزه به خاطر تلاش «پاز» در برقراری صلح و نیز به خاطر اعتلای فرهنگ و ادب آمریکای لاتین به او اهدا شد.

* جوایز ادبی فرهنگستان کوبادرسال ۱۹۸۴ به نویسندگان زیر تعلق گرفت:

رینا ماریارودریگز ، شاعر کوبائی ، آگستودولاتور، رمان نویس کوبائی و دیوید. تی. لوپس، مقاله نویس ترینیدادی: * پنجمین جایزه پترارک که از سوی ناشر معروف «هربرت بردر» به شاعران نوپرداز اهدا می شود به «گوستا و ژانوس» شاعر اسلاوی داده شد. این جایزه به خاطر مجموعه اشعار او که توسط «پیتر هاندکه» به آلمانی ترجمه شده است به «ژانوس» اهدا گردید.

* نویسنده آمریکائی «مری مکارتی» به دریافت مدال «ادوارد مک داول» در سال ۱۹۸۴ نائل آمد. قبلا هنرمندان و نویسندگانی مثل «آرون کوپلند»، «جرجیا اوکیف» ، «تورتون وایلد»، «ادموند ویلسون» (شوهر سابق مری مکارتی) و «لیلیان هلمن» (رقیب سرسخت مکارتی در سال های بعدی) به دریافت جایزه نائل آمده بودند.

* سرویس اطلاعاتی کشور اطریش در اعلامیه‌ای که اخیراً منتشر کرد خبر داد که «حکومت اطریش این سنت دویست ساله را لغو کرده است که هنرمندان حق ندارند پس از اجرای نمایشی در تئاتر دولتی وین، جلو صحنه ظاهر شوند و مورد تشویق تماشاگران قرار گیرند. این ممنوعیت توسط ژوزف دوم، امپراطور اطریش در سال ۱۷۷۶ در مراسم افتتاح این تئاتر برقرار شده بود زیرا معتقد بود فقط او و اعضاء خانواده سلطنتی باید مورد تشویق و تمجید تماشاگران قرار گیرند و نه بازیگران و هنرمندان.»

* برندگان جایزه پولیتزر در سال ۱۹۸۴ در رشته‌های مختلف عبارتند از: ویلیام کندی در داستان‌نویسی، دیوید مامت در نمایشنامه‌نویسی و مری اولیور در شعر.

* جایزه انجمن سلطنتی ادبیات انگلیس در سال ۱۹۸۴ به درک والکات شاعر و نمایشنامه‌نویس اهدا شد.

* جیمز هادلی چیز نویسنده انگلیسی داستانهای پلیسی در سن هفتاد و هشت سالگی در سوئیس درگذشت. این نویسنده حدود صد رمان نوشته است که از روی سی‌تای آنها فیلم‌سینمایی و نمایشنامه درست شده است.

جایزه ادبی نوبل سال ۱۹۸۴ به یک شاعر ۸۳ ساله گمنام چک به نام «یاروسلاو سیفرت» داده شد. او در ۲۳ سپتامبر ۱۹۰۱ در پراگ متولد شد و در سال‌های جوانی به عنوان روزنامه‌نگار برای روزنامه‌های مختلف چکسلواکی کار می‌کرد و بنیان‌گذار انجمن ادبی چک با عنوان «انجمن دوستیل» بود.

نام «سیفرت» در بین طبقه کتاب‌خوان چکسلواکی مترادف با شعر و شاعری است. منتقدان ادبی چکسلواکی این شاعر ۸۴ ساله را از دهه‌سی تا کنون به عنوان یک شاعر نئوکلاسیک معرفی کرده‌اند. اشعار هنرمندانه دهه‌های چهل و پنجاه سیفرت که عمیقاً در زبان چک ریشه دارد، و به همین دلیل عملاً قابل ترجمه به زبان‌های دیگر نیست، بارها تجدید چاپ شده و پیوسته در شمار پرفروش‌ترین کتاب‌های چک قرار داشته است. شهر پراگ زادگاه سیفرت، در اشعار سیفرت سهمی بسیار دارد، و حجم عمده اشعار او را مباحثی همچون ناپایداری زمان - عشق و مرگ، زیبایی و هنر ناب تشکیل داده است.

سیفرت که هنگام اعلام برندگان جایزه نوبل ۱۹۸۴ به علت عارضه شدید قلبی در بیمارستان بستری بود، سی مجموعه شعر دارد که تعدادی از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شده است.* آکادمی سوئدی جایزه ادبی نوبل را، به خاطر «شعر او که سرشار از طراوت و لذت و بدعت‌های نوگرایانه در ارائه تصویری آزاد از روح تسخیر ناپذیر و متحول انسان است.» اهدا کرده است و اکنون آکادمی سوئد به انجام دو کار شاخص، شناخته شده است. یکی تصمیم‌هایی به ظاهر نامتعارف و حیرت‌انگیز در انتخاب برندگان جایزه و دیگر سرسختی در ندادن جایزه به شاعران و نویسندگانی که نامشان بر زبانهاست و کم‌وبیش لیاقت

دریافت چنین جایزه‌ئی را دارند و سالهاست که در لیست نامزدان این جایزه‌اند. در امریکای لاتین، خورخه لوئی بورگز - کارلوس فوئنتس و ارنستو کاردینال - در انگلیس و امریکا - گراهام گرین و نورمن میلر - در ایتالیا - آلبرتو مورایا و ایتالو کالونیا - در آلمان، گوتترگراس و پیترهاندکه - در یونان یانیس ریتسوس - در ترکیه، یاشار کمال و نیز در هند و همچنین در کشور خودمان.

سیفرت مدتی روزنامه‌نویس بوده است، اما آثار شعری‌اش ظاهراً ظریف و نوگرایانه و آمیخته بانوآوری‌ها و ابهاماتی شاعرانه است. ترجمه چند نمونه از شعرهای او را می‌خوانیم:

اگر مرگ در را با لگد باز کند

و به درون آید .

من در آن دم با هر اسی سخت

دم فرو می‌برم

واز یاد می‌برم که دیگر بار

بر آرامش.

کم‌تر سر در می‌آوری

که زنها به راستی چه در سردارند

افکار خردشان، زیر کانه از نظرت دور می‌ماند

آن‌سان که پرندگان کوچک

به هنگامی که چنگ در سیم تلفن زده‌اند

صدای آدمیان را نمی‌شنوند

پراك از میان همه پنجره‌هایش

به بیرون خیره می‌شود و شادمانه

به خود

می‌خندد.

* دو کتاب از سیفرت وسیله سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار در دست ترجمه است و بزودی منتشر خواهد شد.

رفتگان:

* خانم لیلیان هلمن نمایشنامه‌نویس معاصر امریکائی و نویسنده کتاب «روباهان کوچک» در ۷۹ سالگی درگذشت. فیلم معروف «جولیا» براساس فصلی از خاطرات او ساخته شده است. هلمن نه تنها نمایشنامه‌نویس که فیلمنامه‌نویس موفق هم بوده است.

لیلیان هلمن در سال ۱۹۵۲ نامه‌ای به کمیته به اصطلاح «فعالیت‌های ضد امریکائی» نوشت و به رفتار ضدانسانی جلادان «مک-کارتی» بانویسندگان، کارگردانان و هنرمندان امریکائی به بهانه ارتباط شان با گروه‌های متهم به «چپ» اعتراض کرد. هلمن در این نامه یادآور شد که مأموران کمیته آزادند درباره عقاید و رفتار او به هر گونه تحقیقاتی که می‌خواهند دست بزنند اما نمی‌توانند وادارش کنند تا درباره همکاران خود گزارش‌های خلاف واقع بدهد زیرا «پاپوش ساختن برای انسانهای بی‌گناهی که سالیان درازی است آن‌ها را می‌شناسم، به این امید که خود از چنگال پلیس رهائی یابم، کاری زشت و غیر انسانی است.» بانوشتن این نامه، هلمن زندگی خود را به خطر انداخت و به زندان افتاد و نامش در لیست سیاه آمد. سال‌ها، تا برافتادن مکارتیسم، از کار کردن محروم بود.

هنرمندی که سالانه ۱۵۰۰۰۰ دلار درآمد داشت، گرفتار فقر و تنگدستی شد. خانم هلمن به کار تاتر و نمایشنامه‌نویسی عشق می‌ورزید و معتقد بود که «تاتر هم‌زندگی‌ام را تأمین می‌کند و هم بالاترین لذت‌ها را به من می‌بخشد» فیلم «جولیا» - که در آن وانسارد گریو در نقش جولیا، جین فوندا در نقش

خود لیلیان هلمن و ژوزف روبردز در نقش نویسنده معروف «داشیل هامت» و دوست نزدیک و دیرینه هلمن ظاهر می‌شوند، براساس خاطرات سه‌جلدی او تهیه شده است. مک کارتیسم یک حرمان داشت افراطی بود که لیست سیاهش در واقع فهرستی بود از برگزیدگان ادب و هنر امریکا و زبده هنرمندان مهاجر - و کمیته فعالیت‌های ضد امریکائی، مخصوصاً چارلی چاپلین بزرگ را فراموش نکرد.

* کارل فورمن، تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس امریکائی در ۶۹ سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت. فورمن، فیلمنامه فیلم معروف «ماجرای نیمروز» را در سال ۱۹۵۲ و فیلمنامه فیلم «توپهای ناوارون» را در سال ۱۹۶۱ نوشت و خود چند فیلم طراز اول ساخت.

فورمن هم از نسل هنرمندانی است که به «جرم» عدم همکاری با کمیته فعالیت‌های ضد امریکائی یا با اصطلاح کمیته «شکار سرخها» «ممنوع‌القلم» شدند و از ناگزیری سال‌ها با نام مستعار فیلمنامه نوشتند. نام مستعار فورمن حتی اسکار هم برد.

* ج.بی. پرستلی نمایشنامه‌نویس، منتقد، رمان‌نویس نام‌آور انگلیسی در ۹۰ سالگی درگذشت. معروف‌ترین رمان پرستلی، «همنشینان خوب» نام دارد نخستین نمایشنامه‌های او بیشتر رئالیستی، آمیخته بانوعی طنز اجتماعی بود. بعدها نمایشنامه‌هایی نوگرا و زمان پسند هم نوشت. پرستلی در رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش بیشتر زندگی طبقه متوسط جامعه انگلیس را نقد و تحلیل کرده است. نمایشنامه «مستنطق» او سالها پیش در تهران به روی صحنه آمد.

* لیام افلاهرتی رمان و داستان کوتاه‌نویس ایرلندی در

۸۸ سالگی در دوبلین درگذشت. درونمایه داستان‌های فلاهرتی بیشتر زندگی مردم زحمتکش و مبارز ایرلندی است. او همچنین در آثارش به زندگی ماشینی امروز می‌تازد که موجب سلطه فرهنگی جهان وطنی می‌شود و فرهنگ و سنت‌های ملی را نابود می‌کند.

آثار او را می‌توان در واقع نوعی رئالیزم اجتماعی مدرن آمیخته با ایماژهای قوی و شاعرانه دانست. یکی از نمایشنامه‌های برجسته‌اش «خبرچین» است که در سال ۱۹۲۵ منتشر شد. از «خبرچین» چند فیلم سینمایی ساخته شده است، فیلمی که «جان‌فورد» کارگردان معروف با بازیگری «ویکتور مک‌لاگن» ساخت از آثار کلاسیک سینمای جهان شده است.

* فرانسواتروفو فیلمساز نوگرای فرانسوی در ۵۲ سالگی در پاریس درگذشت. درونمایه فیلم‌های ساده و کم‌خرج و جذاب و عمیق او «آزادی» است. فیلم فارنهایت ۴۵۱ تروفو شهرتی جهانی پیدا کرد.

تروفو، نویسنده و منتقدی نادر و تیزبین بود. فیلم‌های تروفو «ژول و ژیم»، «شب امریکائی»، «ماجرای آدل‌اچ»، «آخرین مترو» و «زنده باد یکشنبه» است.

* افرم زیمبالیست، ویلون‌بست و آهنگساز روسی‌الاصول آمریکایی که سالها رئیس مؤسسه موسیقی کورتیس در فیلادلفیا بود در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

* شاعر معروف کوبائی «خورخه گیلن» در فوریه ۱۹۸۴ درگذشت. قرار است به نشانه سپاس از شأن هنری او، ساختمان بزرگی شامل نمایشگاه آثار هنری و سالن تئاتر و تالار سخنرانی در زادگاهش احداث شود.

سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار منتشر کرده است

غلامحسین میرزا صالح	۱- سرزمین‌ها، حکومت‌ها و مردم
غلامحسین میرزا صالح	۲- دنیای حیوانات
محمد زرین بال	۳- انسان
محمد زرین بال	۴- کره زمین
محمد زرین بال	۵- تسخیر غرب وحشی
محمد زرین بال	۶- ستارگان و کهکشان‌ها
ثمین باغچه‌بان	۷- اینچه ممد
احمد شاملو	۸- نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر
(برنده جایزه ادبی نوبل ۱۹۸۳) م. آزاد	۹- بعل زبوب
محمود حسینی‌زاد	۱۰- ارکستر زنان آشویتس
رضا کرم رضائی	۱۱- فیزیکدانها
محمود تفضلی	۱۲- سفر به ایران
(شازده کوچولو) احمد شاملو	۱۳- مسافر کوچولو
جمشید ارجمند	۱۴- چهره عریان آمریکا
احمد به‌بین	۱۵- سفرنامه اولتاریوس
احمد شاملو - محمد زرین بال	۱۶- سکوت سرشار از ناگفته‌هاست
محمد زرین بال	۱۷- مومو
محمد زرین بال	۱۸- گروه عملیاتی گلبول سفید

سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار منتشر کرده است

کاست (شعر و موسیقی)

- ۱- کاشفان فروتن شوکران (شعر و موسیقی) احمد شاملو
- ۲- فدريكو گارسيالورکا (شعر و موسیقی) احمد شاملو
- ۳- ترانه‌های میهن تلخ (شعر و موسیقی) احمد شاملو
- ۴- ویکتورخارا ۱ و ۲ (شعر و موسیقی) شاعر انقلابی شیلی
- ۵- نی نوا (موسیقی) حسین علیزاده
- ۶- نواها و سرودهای مازندرانی (موسیقی و ترانه) رضادرویشی
- ۷- سرودهای آذربایجانی (موسیقی و ترانه) حسین علیزاده
- ۸- قاصدك (شعر و موسیقی) مهدی اخوان ثالث
- ۹- سیاه همچون اعماق آفریقای خودم (شعر و موسیقی) احمد شاملو
- ۱۰- یادی از حبیب سماعی (موسیقی) مجید کیانی

تیتہ شدہ درس ازمان اشراقی دہلی کی اجا

تہان چار راہ ولی عصر۔ بازار رضا۔

۱۰۰۰ ریال