

پیام حیدر قزوینی

«چگونه تاریخچه کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح دهیم؟» عنوانی است که ماتئی ویسنی‌یک برای یکی از نمایشنامه‌هایش انتخاب کرده است. عنوانی که در آن هم طعنه‌ای به بخشنامه‌های دولتی و جزوه‌های مارکسیستی-لنینیستی نهفته است و هم احتمالا اشاره‌ای به این دارد که کمونیسم دولتی حتی از خیر بیماران روانی هم نمی‌گذرد و دامنه حقه‌کردن ایده‌های کمونیستی را حتی در آن‌سوی مرزهای تیمارستان هم گسترش می‌دهد. مکان نمایشنامه «چگونه تاریخچه کمونیسم…»، بیمارستان مرکزی اختلالات روانی مسکو است و زمانش هم به چند هفته قبل از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ برمی‌گردد. در نمایشنامه، حزب تصمیم گرفته تا نویسنده‌ای جوان و حزبی را به بیمارستان روانی بفرستد تا به‌واسطه آموزه‌های مارکسیسم–لنینیسم بیماران را درمان کند. پوری پتروفسکی، نویسنده‌ای عضو انجمن نویسندگان است که داستان‌هایی به سبک ماکسیم گورکی و درباره ساختار سوسیالیسم نوشته و به‌خاطر آثارش جایزه‌ای هم‌از استالین گرفته است. در ابتدای نمایشنامه، رئیس بیمارستان روانی خطاب به پتروفسکی از اهمیت ادبیات و ضرورت آگاه‌کردن یا به تعبیری درمان بیماران روانی می‌گوید: «پوری پتروفسکی عزیز، می‌دونی که تو این دوره و زومنه، همه باید زیر سایه هنر و ادبیات باشی. ایدئولوژی علمی ما این‌طور تصمیم گرفته که حزب باید همه توجهش روی مسئله انسان باشه. علوم انسانی جدید، که آموزه‌های لنین مقدر استالینم کبیر هستن، بیانگر این موضوع‌ان که سوسیالیسم بدون دگرگونی انسان نمی‌تونه پیروز بشه و هنر و ادبیات نقش بزرگی تو این دگرگونی ایفا می‌کنن. این موضوع منو به فکر فرو برد: تکلیف کسانی که اختلالات روانی دارن چیه؟ مگه اونا اده نیستن؟ نباید اونا هم مثل بقیه دگرگون بشن؟ نباید از مزایای هنر و ادبیات لذت ببرن؟» به اعتقاد رئیس بیمارستان، بیماران روانی شوروی حتی متفاوت از بیماران کشورهای سرمایه‌داری هستند چون آنها هیچ‌وقت به حال خودشان رها نمی‌شوند. دانشمندان شوروی راه‌های متفاوتی را برای درمان دیوانگی امتحان کرده‌اند و حالا می‌خواهند از هنر و ادبیات به‌عنوان وسیله‌ای درمانی استفاده کنند. به این ترتیب پوری پتروفسکی به بیمارستان روانی آمده تا با صحبت‌کردن از حزب و استالین، هم به آگاه‌کردن بیماران روانی بپردازد و هم ضمنا آن‌ها را درمان کند. این کلیت و چارچوب اصلی نمایشنامه ویسنی‌یک است. روایتی که هدف اصلی‌اش نقدی است هجوآمیز بر ایدئولوژی مارکسیستی و در سطحی بالاتر نقدی بر هر نوع آرمانشهر. اگرچه نقد طنزآمیز روایت ویسنی‌یک درباره استالینیسم بخشی از واقعیت را در خود دارد اما بخشی دیگر از واقعیت در روایت او جا نمانده است. ویسنی‌یک درباره این‌که چطور به فکر نوشتن این نمایشنامه افتاده، به این مسئله اشاره می‌کند که صدمیلیون زندگی قربانی آرمانشهر کمونیستی شده‌اند درحالی‌که تاکنون کسی کمونیسم را به عرصه محاکمه نگشایده درحالی‌که نازیسم بعد از جنگ جهانی دوم محکوم شده است: «با شروع محاکمه‌ها در نازیبرگ و پاک‌سازی آلمان از نازی‌ها و به دنبال آن، با هزاران کار نظری، کتاب، فیلم و برنامه تلویزیونی، نازیسم به‌عنوان نمونه و سرمشق بازخواست و محکوم شد. فهرست قاتل‌های نازی کامل است. این

موضوع چه زمانی در مورد قاتل‌های کمونیست صدق خواهد کرد؟ محاکمه کمونیسم هنوز شروع نشده است و مدافعان جناح چپ هنوز با صدای بلند اعلام نکرده‌اند که اشتباه کرده‌اند.»

به‌این‌ترتیب ویسنی‌یک با نوشتن نمایشنامه «چگونه تاریخچه کمونیسم…»، درواقع قصد داشته نه‌فقط به نقد حکومت شوروی بلکه فراتر از آن به محکوم‌کردن هر نوع آرمانشهری و از جمله آرمانشهر کمونیستی بپردازد. درواقع ویسنی‌یک در اینجا دامنه نقدش را از حکومت شوروی به کلیت کمونیسم بسط داده و سپس نتیجه دلخواهش را گرفته است. در مقابل آنچه ویسنی‌یک در توضیح‌اتش درباره این نمایشنامه نوشته، پرسش‌هایی می‌توان مطرح کرد و از جمله این‌که اساس تفکر مارکس چقدر با تفکر آرمانشهری ارتباط دارد؟ مارکس بیش از هرچیز منتقد نظام سرمایه‌داری بوده و در آثارش هیچ‌گاه مختصات دقیقی از جامعه کمونیستی به دست نداده است و به‌اصطلاح رایج نسخه‌ای

برای برپایی کمونیسم ننوشته است. اما آنچه ویسنی‌یک در اینجا مطرح کرده به‌نوعی تقلیل کمونیسم به مارکسیسم-استالینیسم است. مارکسیسم کلیتی یکپارچه نیست و جریان‌های مختلفی را در خود جای داده و ازقضا بخشی از مهم‌ترین منتقدین استالینیسم، مارکسیست‌هایی هستند که در آثارشان استالینیسم را محکوم کرده‌اند.

جین ازن، واقعیت این است که نمی‌توان با حکمی کلی مارکسیسم را با فاشیسم و نازیسم یک‌کاسه کرد. در همین نمایشنامه ویسنی‌یک، تصویری اگرچه هجوآمیز اما واقعی از اهمیت ادبیات و هنر در تفکر مارکسیستی به دست داده شده است. ویسنی‌یک قصد داشته تا به‌واسطه حضور یک نویسنده در بیمارستان روانی به تمسخر تفکر مارکسیستی بپردازد اما همین ماجرا نکته‌ای دیگر را هم پیش می‌کشد. اینکه حزب حاکم بر شوروی تصمیم گرفته تا ادبیات به‌عنوان راهی برای آگاه‌کردن بیماران روانی و درمان آنها استفاده کند، نکته‌ای است که حکایت از آن دارد که ادبیات حتی در تفکر استالینیستی تا چه حد بااهمیت تلقی می‌شده است.

چگونه تاریخچه

کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح دهیم؟

ماتئی ویسنی‌یک ترجمه ملیحه بهارلو نشر کتاب فانوس

در حاشیه نمایشنامه «چگونه تاریخچه کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح دهیم» ماتئی ویسنی‌یک

مسئله آرمانشهر

جورج استاینر در مقاله‌ای با عنوان نویسنده و کمونیسم (ترجمه عزت‌الله فولادوند) درباره اهمیت ادبیات و هنر در کمونیسم می‌نویسد: «یکی از چشمگیرترین تفاوت‌های میان فاشیسم و کمونیسم این است که هیچ اثر بزرگ هنری ملهم از فاشیسم نبوده است. هیچ نویسنده‌ای از بالاترین مراتب نویسندگی (احتمالا به‌استثنای موتترلان و سلین) به حوزه تأثیر فاشیسم درنیامده است. ازرا پاند فاشیست نبود؛ او برای تبلیغ عقاید اقتصادی عجیب‌وغریب و نامتعارفی که داشت از بعضی مناسبت‌ها و زرق‌وبرق فاشیسم استفاده می‌کرد. کمونیسم، به‌عکس، یکی از قدرت‌های محوری در بهترین آثار جدید ادبی بوده است، و آشنایی شخصی با کمونیسم در وجدان و فعالیت‌های ادبی بسیاری از برجسته‌ترین نویسندگان این عصر تأثیر داشته است.» جورج استاینر این پرسش را مطرح می‌کند که در این میان چه تفاوتی میان کمونیسم و فاشیسم وجود دارد؟ به اعتقاد استاینر فاشیسم رذل‌تر و زشت‌تر از آن است که ارتباطی با هنر و ادبیات پیدا کند و درمقابل کمونیسم این‌گونه نیست. تفاوت دیگری که استاینر به آن اشاره می‌کند این است که هیتلر و گوبلس احترامی برای «حیات فکری و معنوی» قابل نیستند و ازاین‌حیث مارکس و انگلس دقیقاً نقطه مقابل آنها قرار دارند. استاینر درباره مارکس و انگلس می‌نویسد: «هر دو از زرق‌ای وجود روشنفکر بودند. بالاترین بزرگداشت را لنین نثار هنر کرد و هنگامی که از آن هراسید و رمید و به قدرت برتر اسرارآمیز و مسحورکننده هنرهای تجسمی و موسیقی در مقابل تعقل ادعان آورد. تروتسکی ادیبی به پرمطراق‌ترین مفهوم آن کلمه بود. نویسندگان و آثار ادبی، حتی در حکومت استالین، در تعیین استراتژی کمونیستی نقشی حیاتی داشتند.» استاینر می‌نویسد که اگرچه نویسندگان و شاعران در دوره استالین با سانسور و تبعید و مرگ روبرو بودند، اما بااین حال با به‌طور غریزی یا به‌واسطه تفکر و تامل، همواره در موقعیت خاص خود در ایدئولوژی کمونیسم آگاه بوده‌اند. به‌عبارتی نویسندگان کمونیسم را جدی گرفته‌اند چراکه کمونیسم آنها را جدی گرفته است. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که نمی‌توان تصور کرد که یک دولت فاشیست صرفا با یک کتاب به لرزه درآید، اما زمانی مثل «دکتر ژیاکو» باعث بحرانی عمده در زندگی روشنفکران روسیه نویسنده شد.

ویسنی‌یک می‌گوید که اگر انسان بنا به ماهیت خود آرزوی ایجاد آرمانشهر را در سر نداشته باشد احساس خفگی می‌کند اما در عمل ایین آرمان‌ها منجر به فاجعه شده‌اند. گرچه می‌توان به نمونه‌های بسیاری در تایید این گفته ویسنی‌یک اشاره کرد، اما از سوری دیگر مسئله این است که با ازبین‌رفتن حکومت شوروی آرمان‌های نهفته در انقلاب اکتبر از بین نرفته است و آرمان‌های چپ امروز حتی بیش از گذشته حایز اهمیت‌اند. اهمیت امروزی آرمان‌های نهفته در انقلاب ۱۹۱۷ در وضعیت کنونی جهان مربوط است. امروز شاید مسئله اصلی این نباشد که کسی مارکسیست‌ها را محاکمه کردی است بلکه این است که چگونه می‌توان سرمایه‌داری را به محاکمه کشاند. ابعاد فاجعه‌ای که سرمایه‌داری در بدی جهانی به بار آورده قابل مقایسه با فاجعه دوران استالینیسم نیست و نمی‌توان از نابودی حکومت شوروی ابراز شادی کرد اما بر فاجعه سرمایه‌داری چشم بست. از سوی دیگر، انکار هر نوع آرمانی که در پی تغییر جهان است به آرمانی دیگر و این‌انجام و آن حفظ وضع موجود است. پس نمی‌توان با زستی بی‌طرفانه به محکوم‌کردن آرمان‌های مارکسیستی پرداخت چراکه روی دیگر این ژست بی‌طرفانه حمایت از واقعیت موجود با تمام فجایع نهفته در آن است.

عطف

دنیادریک دانه‌شن

«کبک عروسی و داستانهای دیگر» مجموعه‌ای است از داستان‌های کوتاه نویسندگانی از نسل‌های مختلف که به انتخاب و ترجمه مژده دقیقی در نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. «هنر کدبانوگری» نوشته مگان میهبو پرکمن، «عضو ثابت خانواده» نوشته راسل بُنکس، «یک روز به بطالت گذشت» نوشته جولی اوتسوکا، «امنیت» نوشته لیدی‌فیتس‌پتریک، «همسایه‌ها» نوشته آیزاک باشویس سینگر، «پیش رفتن» نوشته دایان کوک، «کبک عروسی» نوشته مدلین تی‌نین، «صدایی در شب» نوشته استیون میلهاوزر، «پریموم هارمونی» نوشته استیون کینگ، «مرد کوچک» نوشته مایکل کانینگهم و «دندان‌های واشینگتن» نوشته مری شوان داستان‌هایی هستند که در این مجموعه می‌خوانید. مژده دقیقی در مقدمه‌ای که بر این مجموعه نوشته درباره نویسندگانی که داستان‌هایشان در کتاب آمده است توضیحاتی داده و آن‌ها را به مخاطب فارسی‌زبان معرفی کرده است. پیش از این نیز چهار مجموعه داستان به همین شکل و با انتخاب و ترجمه مژده دقیقی در نشر نیلوفر منتشر شده است. دقیقی در آغاز مقدمه «کبک عروسی و داستانهای دیگر» توضیح می‌دهد که این مجموعه نیز مانند آن چهار مجموعه قبلی «شامل داستان‌هایی متنوع از نویسندگان معاصر است. نویسندگانی از نسل‌های متفاوت، با سبایقه یا تازه‌کار، ولی همگی چیره‌دست و توانا در گونه‌ای از ادبیات که برای خلق داستان برگزیده‌اند.» او اضافه می‌کند: «در این داستان‌ها نمی‌توان مضامین مشترک یا سبک خاصی را دنبال کرد. با انتخاب این داستان‌ها مقدار بسیار زیادی از همراهش آورد، ضمن ارائه نمونه‌های خوب، نشان بدهم که خوانند داستان‌هایی که ماهرانه نوشته شده‌اند، در هر سبک و از هر نوعی، می‌تواند برای خواننده لذت‌بخش باشد. حتی اگر مضمون برخی داستان‌ها برایش جذاب نباشد،

کبک عروسی

و داستانهای دیگر

مگان میهبو پرکمن، راسل

بنکس، جولی اوتسوکا و...

انتخاب و ترجمه مژده دقیقی

نشر نیلوفر

شاید استحکام داستان و شیوه روایت نویسنده را بپسندد.» کتاب همچنین با مقاله‌ای از استیون میلهاوزر با عنوان «آرزوی داستان کوتاه» همراه است. میلهاوزر در این یادداشت با بیان شیرین و قدری طنزآمیز به تفاوت داستان کوتاه و رمان می‌پردازد و به این موضوع که داستان کوتاه برخلاف رمان اهل جارجینال و خودنمایی نیست اما درعین‌حال با پنهان‌کاری آرزویی را در سر می‌پرواند و در پی تحقق آن است، او می‌نویسد: «تصور می‌کنم که داستان کوتاه خواسته‌ای را پنهان می‌کند. تصور می‌کنم که می‌توانی همه‌چیز – همه‌چیز- داشته باشی- من جز یک دانه شن چیزی نمی‌خواهم. رمان، بی‌خیال، شانه بالا می‌اندازد – شانه بالا انداختن هم شادمانه است هم تحقیرآمیز – و این خواسته را می‌پذیرد. اما همان یک دانه شن را نجات داستان است. همان یک دانه شن مایه رستگاری داستان است.» میلهاوزر آن‌گاه که پس از ارجاع به شعری از ویلیام بلیک که در آن از «دیدن دنیایی در یک دانه شن» سخن گفته شده، می‌گوید: فکرش را بکن: دنیا در یک دانه شن، یعنی هر تکه از دنیا، هرقدر کوچک، تمامی دنیا را در خود دارد. به کلام دیگر، اگر توجه خود را بر بخشش به‌ظاهر بی‌اهمیتی از دنیا متمرکز کنی، در اعماق آن چیزی کمتر از خود دنیا نخواهی یافت... و آرزوی داستان کوتاه همین است، همان آرزوی هولناکی که در پس فروتنی ریاکارانه‌اش پنهان است: تجسم بخشیدن به کل جهان...»

ریشه‌های شر

ژوئل دیگر

ترجمه ناهید فروغان

مرور

پرواز کودکانه

«مرغی که رویای پرواز در سر داشت» عنوان کتابی است از سون- می‌هوانگ که مدتی است با ترجمه مژگان رنجبر توسط نشر نگاه منتشر شده است. سون- می‌هوانگ از نویسندگان شناخته‌شده کره‌جنوبی است که تاکنون جوایز زیادی به دست آورده است. او نویسنده پرکاری است و بیش از چهل کتاب منتشر کرده که اگرچه غالبشان داستان‌هایی برای کودکان هستند اما با اقبال بزرگسالان هم روبرو بوده‌اند. سون- می‌هوانگ در سال ۱۹۶۳ متولد شده و در دوران کودکی‌اش به دلیل فقر مالی امکان حضور در مدرسه را نداشته است. با این‌حال و به هر شکل ممکن او تحصیلاتش را ادامه می‌دهد و بعدها در دپارتمان نویسندگی خلاق انیستیتو هنر سئول شرکت می‌کند و به دانشگاه نیز می‌رود. او به‌جز نویسندگی به‌عنوان مدرس در دانشکده ادبیات انیستیتو هنر سئول هم مشغول به فعالیت است. «مرغی که رویای پرواز در سر داشت» نیز گرچه در اصل داستانی برای کودکان و نوجوانان است اما به‌گونه‌ای نوشته شده که می‌تواند برای مخاطبان بزرگسال نیز داستانی خواندنی باشد. در بخشی از این داستان می‌خوانیم: «جاده منتهی به سد آب ناهموار بود. این آغازی بود برای زندگی اسفبارشان به‌عنوان خانه‌به‌دوش‌هایی در کشتزارها، بی‌هیچ محافظتی از جانب سگ نگهبان و یا انبار، و با فکر راسو که مدام در ذهن‌شان بود. جوانه از آواره خواست تا به او شهامت ببخشد. او می‌بایست تا زمانی که چپه بزرگ می‌شد از او محافظت می‌کرد. او همیشه با خودش حرف می‌زد، اما حالا می‌توانست با ملالرد صحبت کند؛ کسی که در قلبش مانده بود. قبل از این‌که به سد آب برسند، بچه خسته شد. باید استراحت می‌کردند. جوانه او را به یک شالیزار هدایت کرد. آن‌ها از نهرهای آبیاری آب نوشیدند و ملخ‌های بین ساقه‌های برنج را برای پرکردن شکم‌هایشان صید کردند. بچه بی‌درنگ زیر ساقه گیاه ساق‌ترشک خویش برد. جوانه که شب پیش را با چشم‌هایی کاملاً کاشوده سیری کرده بود، به چرت‌زنی شیرین و غیرقابل مقاومت افتاد...» «مرغی که رویای پرواز در سر داشت» چون در اصل برای کودکان نوشته شده زبانی ساده دارد اما در همین داستانی که زبان و ساختاری ساده دارد چیزی بیش از یک قصه برای سرگرم‌کردن کودکان وجود دارد. آدم جاسنون که خود برنده جایزه پولیتزر شده درباره «مرغی که رویای پرواز در سر داشت» نوشته: «گاهی اوقات ساده‌ترین شخصیت داستانی که با ابتدایی‌ترین نثر ممکن توصیف می‌شود، حماسی‌ترین سفر زندگی را در پیش می‌گیرد. با جوانه آشنا شوید، مرغ بی‌بایی که آرزوی کوچکش برای به‌ثمررساندن یک تخم، او را به مسیری می‌کشاند که به جایگاه حقیقی‌اش در دنیای طبیعی رهنمون می‌شود. احساس، عزم و اراده و یکدلی تنها توانایی‌هایی هستند که جوانه برای گذر از این مسیر خطرناک در داستان مرغی که رویای پرواز در سر داشت بدان نیاز دارد؛ داستانی که به طریی بی‌مانند با برقراری پیوند بین حکایت داستانی، فلسفه، ادبیات کودکان و نوشته‌ای راجع به طبیعت در تعادل است.» در بخشی دیگر از این داستان می‌خوانیم: «باران‌های طول‌کشنده تابستانی مقدار بسیار زیادی آب همراهش آورد. آب سد آن‌قدر بالا آمد که ساقه‌های نی کمابیش به‌طور کامل زیر آب رفتند. روزهای سختی برای جوانه بود. یافتن مکانی خشک دشوار بود، و از آن‌جا که پره‌ای او همیشه مرطوب بودند، از سرماخوردگی ادامه‌دار در عذاب بود. او خیلی لاغر شده بود؛ زیرا آن‌ها هر روز لانه عوض می‌کردند، و او شب‌ها نمی‌توانست خوب بخوابد.»

مرغی که رویای پرواز در سر داشت

سون- می‌هوانگ

ترجمه مژگان رنجبر

نشر نگاه

ادامه از صفحه ۹

سرمای قلب

به‌نظر اییسن، زندگی چه‌بسا نمایشی است که در پریس پرآکامپیسیم تجربه قابل‌تشخیص وقایع و انگیزه‌های روحی آدم‌ها جریانی دائمی و بی‌وقفه دارد. زندگی و به‌تعبیری واقعیات چنین پرتاقض، صرف‌نظر از اینکه آدمی از درون دنیای خویش برای آن حدومرز یا چارچوبی تعیین کند، هیچ از تناقض آن نمی‌کاهد. اتفاقاًغم‌انگیزبودن سرنوشت امثال بوکرمن و آرمان‌گرایانی همچون او برآمده از چنین تصور ساده‌ای است که گویا او و شخصیت‌هایی مشابه او می‌توانند جهان بیرون را به‌اندازه دنیای درون خود فرو کاهند یا آنکه دنیای درون خویش را به‌اندازه تمامی جهان بگسترانند.

بعد از «جان گابریل بوکرمن»، اییسن آخرین نمایش‌نامه خود «وقتی ما مردگان سر برداریم» (۱۸۹۹) را می‌نویسد. عنوان نمایش‌نامه قابل‌تامل است. این مسئله نمایش اییسن را باز در معرض تفسیرهای مختلف قرار می‌دهد. «رویک» شخصیت «وقتی ما مردگان سر برداریم» هنرمندی مجسمه‌ساز است که اکنون در سالخوردگی‌اش به‌رغم شهرتی که دارد، درمی‌یابد اهمیت زندگی به‌تأثیرات بیشتر از آرمان‌ها و هنری است که به پای آن ریخته می‌شود. به‌بیانی دیگر، زندگی به‌مانه‌ای امری طبیعی و ناتوارل، اهمیتی بیشتر از تمامی مجسمه‌هایی دارد که وی ساخته است. رویک در آخر عمر خود – که آخر عمر اییسن نیز است– چهره واقعی‌اش را ظاهر می‌کند، او از زندگی و عشق و گرمای آن، و همین‌طور از مجسمه سرد می‌گوید. شاید سخن رویک از مجسمه سرد، کنایه سیمبولیک او از آرمان‌های ذهنی و خیالی «فرد»ها باشد که هیچ ربطی به تصور ناتوالیستی زندگی ندارد: «ایرنا، بعد از تو من باره به‌عنوان مدل وایستادم. رویک: من تو را به این کشوندم چقدر کور بودم. آن موقع مجسمه سرد و بی‌روح رو به زندگی و سعادت و عشق ترجیح می‌دادم.» **بی‌نوشت‌ها:**

- اییسن را نمی‌توان در چارچوبی معین قرار داد. نمایش‌های او به‌اندازه خود واقعیت پرآبام و پرتأثیر اند. در آنها همواره می‌توان رگه‌هایی ناتوالیستی، سیمبولیستی و اکسپرسیونیستی و اگر مجاز به گفتن کلمه «رئالیسم» باشیم رئالیستی از واقعیت یافت. مجازنبودن از گفتن واقعیت به‌شیوه رئالیستی به‌معنای آن است که در مدرنیسم ادبی- برآمده از دنیای مدرن- سخن‌گفتن واقعیت بیرونی و اساسا از ارزش عینی سخت و گاه ناممکن شده است.
- مقدمه «جان گابریل بوکرمن»، مایکل میر، ناصر ایرانی
- «هنریک اییسن»، رونالد گری، حسن ملکی
- ۶، ۵، ۴ «جان گابریل بوکرمن»، اییسن، ناصر ایرانی
- «نظریه‌های رمان»، حسین پاینده
- «وقتی ما مردگان سر برداریم»، اییسن، اصغر رستگار
- جان گابریل بوکرمن / اییسن/ ناصر ایرانی/ نشر نی / ۱۳۹۵