

شیرازه

سر کلاس ناباکوف ودیگران

● **شرق:** «کذاب کبیر» با عنوان فرعی مقالاتی در باب نقد چند کتاب و نویسنده، عنوان مجموعه مقالاتی از نویسندگان مختلف است که با ترجمه گلی امامی در نشر نیلوفر منتشر شده است. اغلب ترجمه‌های حاضر در این کتاب پیش‌تر در مجلات مربوط به بررسی و نقد کتاب به چاپ رسیده بودند و بیش از همه در مجله «جهان‌کتاب»، گلی امامی در یادداشتی در ابتدای کتاب، درباره ترجمه این مقاله‌ها و به طور کلی رویکردش در ترجمه نوشته: «من مترجم دلم‌ام. وقتی چیزی می‌خوانم که به دلم می‌نشیند و از آن می‌آموزم، واکنش نخستینم این است که با دوستان در میان بگذارم (پس از هجده سال کتاب‌فروشی و با وجود نزدیک به دو دهه جدایی از این حرفه، هنوز همچنان عادت معرفی مقاله و کتاب را از دست نداده‌ام). مرحله بعد شوق در اختیار گذاشتن این مطلب خواندنی با گروهی بیش از دوستان نزدیک است، نتیجه‌اش ترجمه آن کتاب است. البته اگر کتاب مورد نداشته باشد، که معمولا هم دارد و قابل ترجمه نیست». توالی انتخاب مقالات این کتاب بر اساس تاریخ انتشارشان است. اولین مقاله به سال ۱۳۷۶ مربوط است و آخری به ۱۳۹۸. امامی می‌گوید تلاش کرده مقالاتی را انتخاب کند که خواننده فارسی‌زبان با اثر مورد نقد یا نویسنده‌اش آشنا باشد. «رمان و دوربین»، «سالشمار رویدادهای ادبی و انتشاراتی بزرگ قرن بیستم»، «نگاهی به کتاب‌های برگزیده یک قرن»، «گرم ضدآفتاب بمالید»، «ولادیمیر ووتنویچ»، «یکی بود، یکی نبود»، «حکایت تو، حکایت من»، «جاذبه مهلک»، «یک روز در زندگی فرانک مک‌کورت»، «من با مردن خرده‌حساب دارم»، «بارگشت بزرگ»، «نمره بیست گرفتن از ناباکوف»، «یادداشت‌های زیرزمینی»، «مهاجرت تحمل‌ناپذیر»، «برو نگهبانی بگمار»، «ظلمت در نیمروزی متفاوت»، «گوتسکا چگونه آفریده شد؟»، «آیا فلسفه درمانگر است؟»، «جعل هویت مردانه» و «کذاب کبیر» عنوان مقالات این کتاب هستند.

آن‌طور که از عناوین مقالات هم برمی‌آید، موضوعات متنوعی در آنها مطرح شده و نویسندگان و آثار مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از مقالات خواندنی کتاب نوشته ادوارد جی. اپشتاین است با عنوان «نمره بیست گرفتن از ناباکوف». نویسنده مقاله روزنامه‌نگار حوادث جنایی و نویسنده است. او در این مقاله به شرح حضورش در کلاس‌های ناباکوف در سال ۱۹۵۴ پرداخته است. ناباکوف رمان نویس و منتقد مشهور قرن بیستم، در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی به عنوان استاد در دو دانشگاه ونسلی و کورنل به تدریس می‌پرداخت. او در کلاس‌هایش با نگاهی تیزبین آثار نویسندگان مختلفی را مورد بررسی قرار داده و این درسگفتارها بعدها به شکل کتاب منتشر شدند. درسگفتارهای ناباکوف چند سال پیش با ترجمه فرزانه طاهری در نشر نیلوفر منتشر شده بودند.

اما ادوارد جی. اپشتاین در مقاله‌اش شرح داده که چطور در آغاز بی‌اعتنا به کلاس ناباکوف وارد شده و بعد شرحی خواندنی از این کلاس‌ها به دست داده است. کلاس‌هایی که به ادبیات قرن نوزدهم اروپا مربوط بوده است: «... استاد کلاس ولادیمیر ناباکوف بود، مهاجرتی از روسیه تزاری، به قادی بلند و سری طاس، و چنان با قد برافراشته روی سکوئی سالن درس دویست‌وپنجاه نفر ایستاده بود، که من آن را به حساب پرورش اشراف‌اش گذاشتم. روبه‌روی او در ردیف اول، همسر موسفیدش ورا نشسته بود، که او را فقط با عنوان دستیار درس معرفی‌اش کرد. از همان لحظه اول براینان روش کرد که خیال دوستی و صمیمیت با دانشجوئان را نندارد، و آنها را نه با نامشان، بلکه با شماره صندلی صدا می‌کرد. شماره من ۱۲۱ بود. گفت تنها قانون کلاس این است که کسی تحت هیچ شرایطی، حتی برای رفتن به دستشویی، حق ترک کلاس را ندارد مگر با گواهی پزشک». ناباکوف در کلاس به دانشجویش گفت‌ه بود که هیچ لزومی به دانستن شرایط تاریخی پدیدآمدن کتاب‌ها نیست و آنها به‌هیچ‌وجه نباید با شخصیت‌های کتاب همذات‌پنداری کنند؛ چراکه رمان‌ها صرفا «آثار ناب خلایق» هستند. یکی دیگر از مقالات کتاب به رمان مشهور «ظلمت در نیمروز» مربوط است که این کتاب هم به فارسی ترجمه شده است. در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «در سال ۱۹۴۰، زمانی که ظلمت در نیمروز منتشر شد، واقعیت‌هایی را آشکار کرد که کسی در غرب از آنها اطلاع نداشت (و معمولا انکار می‌شد): دادگاه‌های نمایشی، اعتراف‌گیری، شرایط زندان، روان‌شناسی خودکامگی، و زیر فشار قراردادن انسان‌ها. بعد از آنکه در جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی با غرب متحد شد، کتاب کمپایش از دور خارج شد، ولی پس از آغاز جنگ سرد دوباره رونق گرفت. طرفه آنکه زمانی که جنگ سرد پایان یافت، ظلمت در نیمروز، مانند بسیاری از کتاب‌ها، فیلم‌ها و مواد فرهنگی دیگر، رونقش را از دست نداد و مانند مزرعه حیوانات و ۱۹۸۴ و چند رمان دیگر آن زمان، قدرتی ماندگار یافت.»

ادبیات

در حاشیه نمایش نامه «دوسر ویک کلاه» از ژان-ماری پی‌یم با ترجمه محمدرضا خاکی

هنر در برابر فرهنگ

پیام حیدرقزوینی

در همین تئاتر بود که نمایش‌نامه‌های «الدینا» از یولیوژ اسلوواکی و «بارگشت اودیسه» از استانیسلاو ویسیپانسکی را به صحنه برد. او بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹، مشغول اجرای چند «هینینگ تئاتر» شد که از آنها با عنوان تئاتر غیرممکن یاد می‌کرد. کانتور با انتشار اولین بیانیه تئاتر مرگ در سال ۱۹۷۵، به سمت تجربه‌های تازه‌ای در کارش گام برداشت. محمدرضا خاکی، مترجمی که تاکنون چندین اثر از نمایش‌نامه‌نویسان لهستانی ترجمه کرده، در سال‌های گذشته دو اثر از کانتور هم منتشر کرد که به‌ویژه یکی از آنها کمک زیادی به شناخت جهان فکری کانتور می‌کند. «آه، شب شیرین» و «اتاق محقر خیال من» عناوین این دو کتاب‌اند. «آه، شب شیرین» بیش از آنکه یک نمایش‌نامه به معنای سنتی آن باشد، متنی است که مسیر کار کانتور را در شکل‌گیری یک اجرا در جشنواره آونیون توضیح می‌دهد. «آه، شب شیرین» در سال ۱۹۹۰ با همکاری آکادمی تجربه‌های تئاتری پاریس و مؤسسه عالی تکنیک‌های نمایش در فستیوال آونیون، با کارگردانی کانتور اجرا شد و در این کتاب با مسیر آن اجرا و شیوه کاری کانتور در آونیون آشنا می‌شویم. کلاس‌های آونیون کانتور که با مشارکت بیست کارآموز بازیگری برگزار می‌شد به اجرای نمایش «آه، شب شیرین» انجامید. ایده اجرای این تئاتر در طول تمرین آخرین نمایش کانتور یعنی «امروز تولد من است» شکل گرفت؛ بر صحنه‌ای که مردگان در آن حاضر می‌شوند، مرده‌های خانواده و مرده‌های دوستان.

«اتاق محقر خیال من» نیز ارائه‌دهنده مقدمه‌ای بر زندگی و آثار کانتور، بر پایه صحبت‌ها و نوشته‌های خود او است. با این کتاب می‌توان در جریان مسیر کار هنری و عناصر حیاتی نوشته‌های کانتور قرار گرفت. کانتور در این کتاب عنوان کارگردان را به چالش می‌کشد و رویکرد بازیگر اصل یا بازیگر-خالق را مطرح می‌کند. شکی نیست که تئاتر بی‌متن یا تئاتر منهای نمایش‌نامه وجود ندارد اما کانتور معتقد بود که تئاتر واقعی، مستقل، آزاد و خودمختار است و ازاین‌رو بر ارزش هنری کار بازیگر، در مقایسه با نمایش‌نامه‌نویس تأکید می‌کند. برای کانتور مفهوم بازیگر-خالق به‌عنوان یک اصل مطرح بود: «وقتی که بازی یک بازیگر عالی را می‌بینم، خودم را نگران نویسنده نمی‌کنم، به نقشی فکر نمی‌کنم که او نوشته است؛ بازیگر-خالق و هنر او را می‌بینم. بی‌تردید، کسی که در میان همه افراد درگیر اجرای نمایش، بزرگ‌ترین خطر را به جان می‌خرد، بازیگر است؛ زیرا او کسی است که خالق یک اثر هنری از وجود خودش، از صدا، از بدن، از درون و از بیرون خودش است.» کانتور اگرچه نقش و جایگاه تخلیل نمایش‌نامه‌نویس و به طور کلی متن نمایشی را زیر سؤال نمی‌برد اما بر موضوع استقلال تئاتر تأکید دارد و به جای آنکه میان

دوسر ویک کلاه

ژان-ماری پی‌یم
ترجمه محمدرضا خاکی
نشر مانیاهنر

رانده شده و دیگر کاری به او پیشنهاد نمی‌شود. دلیل این اتفاق بیش از هر چیز به خود ویکتور برمی‌گردد. این تلقی او از بازیگر و اجرا دقیقاً علیه تلقی مرسوم و رایج است و این باعث شده که دیگر کسی به سراغش نیاید. تلقی ویکتور از بازیگری، بی‌شابهت به تلقی کانتور نیست. ویکتور منتقد جدی تئاتر موجود

است که در آن بازیگربودن چیزی شبیه کارمندبودن است.

ویکتور از لویی انتقاد می‌کند و به او می‌گوید کارمند-بازیگری شده که فاقد تخیل است. او به لویی می‌گوید: «تو امانت‌دار استعداد بزرگی هستی که خیلی وقته هیچ خلاقیتی از خودش نشون نداده؛ به تکنیسین کامل، یه کارمند-بازیگر، یه ماشین تولید هیجان زورکی که برای به گریه انداختن تماشاگرها می‌زنه رو شستی یک، برای خندوندن رو شستی دو، و برای عصبانی شدن رو شستی سه! بدون هیچ احساسی برای نوسان‌ها و تپش‌های غیرمنتظره. کلمه‌ها، مثل خرگوش‌هایی که از جیب شعبده‌بازها بیرون می‌یرن، بی‌روح و مکانیکی از دهنِت بیرون می‌ریزن».

برای ویکتور بازیگربودن موقعیت خطیری است. او نه تنها نمی‌تواند به سلیقه بازاری و فرهنگ میان‌مایه موجود در جهان سرمایه‌داری تن دهد بلکه

می‌خواهد این بازی را به هم بزند حتی به این قیمت که دیگر در هیچ صحنه‌ای به او بازی ندهند. او از تئاتری حرف می‌زند که نه‌فقط مکانیکی نیست بلکه خلاقانه و در عین حال انقلابی است: «بشیم بازیگران افشاگر، عدالت‌خواه، بازیگران نامرئی، بشیم بازیگران افشاگر دغل دغل‌بازان و فریب فریب‌کاران».

ویکتور فرهنگ مسلط، فرهنگی را که ساخته میان‌مایگی و بورژوازی است دشمنی برای هنر می‌داند و از هنر در برابر فرهنگ دفاع می‌کند: «به کسی گفته بود: فرهنگ دشمن هنر واقعیه! دقیقاً. دمش گرم. درست گفته! این آدمای با فرهنگ دشمن، دشمن واقعی ما. طوری به طرف هنر می‌رن که انگاری دارن توالت تشریف می‌برن؛ ماشینی، مکانیکی، از روی شکم‌سیری. طوری به نمایش نگاه می‌کنن انگار ارث باباشون رو ازت می‌خوان...».

«دو سر و یک کلاه» اگرچه به تئاتر و مسئله اجرا و بازیگری مربوط است اما متن به گونه‌ای است که می‌توان به راحتی آن را بسط داد و به وضعیت کلی‌تری تعمیش داد؛ به زندگی انسان در جهانی که قواعدی بیگانه با او احاطه‌اش کرده‌اند. در این زندگی آدم‌ها مجبورند نقشی را که به آنها تحمیل شده تا آخر ادامه دهند بی‌آنکه امکان تغییری وجود داشته باشد: «زمنه سختی شده. این فقط هنرمندا نیستن که درن سختی می‌کنن. تو این دوره و زمنه خیلی از مردم گرفتارن و دارن تو ماهیتابه بلاتکلیفی و نداری، جزغاله می‌شن».

امروز به فردا زندگی‌شان را دگرگون می‌کند. او جهانی را تصویر می‌کند که در آن عشق‌ها نابود شده‌اند، آرزوها از بین رفته‌اند، بین خانواده‌ها فاصله افتاده، خیلی‌ها مفقود شده‌اند، انتظارهای طولانی ایجاد شده و تمام اینها و چیزهای دیگر، مصائبی است که جنگ به وجود آورده. جنگ امری ناگهانی است و هرکسی ناگزیر به مواجهه با آن است. در این نمایش‌نامه پرسوناژها اسم خاص ندارند؛ به این خاطر که به جای این پرسوناژها هر آدمی که در فضای جامعه زندگی می‌کند، می‌تواند باشد. در متن لاتین نمایش‌نامه، در ابتدای متن که شخصیت‌های معرفی شوند، اسم پرسوناژ اصلی قهرمان، با حروف بزرگ‌تر نوشته شده و برای بقیه هم نوشته شده قهرمان، اما با حروف کوچک‌تر. این هم تنها به این خاطر است که متن می‌خواهد پرسوناژ مرکزی را مشخص کند وگرنه هیچ تفاوتی میان او با پرسوناژهای عموجان و روزنامه‌نگار و پدر و مادر و دیگران وجود ندارد. اما او یک چیزی دارد که برمی‌گردد به حرف‌هایی که پیش از این زده شد. او یک بازمانده دوران جنگ است. او در اتاقش که یک فضای بسته و کمی هم کافکایی است مانده و هرگز حاضر نیست از آن خارج شود. چرا؟ او با چه چیزی سال‌ها در این اتاق باقی مانده؟ با آنچه در ذهن او درباره واقعیت روزمره باقی مانده و اینکه مدام در حال مرور آن است. مرور زمانه‌ای خاص، زمانه‌ای که دنیا درگیر جنگ بوده است؛ تأثیر جنگ به شکل‌های مختلف در او دیده می‌شود. روزه‌ویچ بارها نامزد دریافت نوبل ادبی شده بود و شهرتش هم‌پای دیگر شاعر هم‌وطن و هم‌دوره‌اش، میلوش بود. روزه‌ویچ در دوره جنگ و اشغال لهستان از اعضای نهضت مقاومت علیه نازی‌ها بود و خود از قربانیان سلطه در لهستان قرن بیستم است. او با آفرینش تکنیک‌های جدید نمایش‌نامه‌نویسی و پژوهش در نقاشی‌ها و تصاویر بازمانده از جنگ، تصویری از رنج‌ها و پوچی‌های دردناک زندگی مردم لهستان پس از کشف واقعیت‌های هولناک اردوگاه آشویتس ارائه می‌دهد. یک ویژگی مهم آثار مختلف روزه‌ویچ را در گونه‌های مختلف نوشتاری به هم پیوند می‌زند و آن شباهتی است که میان زبان نثر، شعر و نمایش‌نامه‌های او وجود دارد. در ابتدای نمایش‌نامه «دام» که محمدرضا خاکی آن را از زبان فرانسه به فارسی برگردانده، مقدمه‌ای هم از مترجم فرانسوی اثر آمده که در بخشی از آن به همین ویژگی در آثار روزه‌ویچ اشاره شده: «... به‌سختی می‌توان زبان نثر، شعر و تئاتر او را از یکدیگر تفکیک کرد. این امر به‌ویژه در ارتباط با فرم آثارش بسیار دشوارتر است، زیرا او از نوشتن دریافتی خاص خود دارد و آن را همچنان امری دست‌ساز (آرتیژانال) و نه پسارمانتیک (تکنیک‌بنیاد) می‌داند. لحن بیانی او هم بیشتر اوقات حالتی عینی-مشاهده‌ای دارد که اغلب آمیخته به دبینی و تلطیف‌شده با طنز است و با توجه به موضوعات مورد توجهش از جمله جنگ، ظلم و بی‌عدالتی، خشونت‌های انسانی و دشواری‌های سرنوشت انسان، تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد».

مروار

فاجعه روز جشن

● **شرق:** ادبیات پلیسی و جنایی ژانری با شاخه‌های فرعی متعدد و خوانندگان بسیار است. در ایران تاکنون چند مجموعه به ترجمه رمان‌ها و داستان‌های پلیسی اختصاص داشته و یکی از این مجموعه‌ها که هنوز هم ادامه دارد، مجموعه نقاب در نشر جهان کتاب است. این مجموعه در آغاز عمدتا به ادبیات پلیسی و جنایی فرانسوی اختصاص داشت، اما در ادامه آثاری به جز آثار فرانسوی هم در قالب این مجموعه ترجمه شدند. عباس آگاهی را می‌توان مترجم اصلی مجموعه نقاب دانست. او تاکنون آثاری از ژرژ سیمنون، پی‌یر بوالو-توماس نارسنژاک شارل اگزیریا، فرد وارکاس، پل آندروئا، س. آ. استمن، گیوم موسو و... ترجمه کرده و در میان این نویسندگان هم بیشترین ترجمه از آثار سیمنون بوده است. ژرژ سیمون از مشهورترین نویسندگان ژانر ادبیات پلیسی و جنایی است که تعداد زیادی رمان چه با نام خودش و چه با نام مستعار نوشته است. پرسوناژ تعدادی از داستان‌های سیمنون سربازرسی به نام «مگره» است که یکی از مشهورترین پرسوناژهای ادبیات پلیسی جهان به شمار می‌رود.

عنوان نودوسومین مجموعه نقاب که مدتی پیش منتشر شد، رمانی است از کائانه میناتو با عنوان «تاوان» که توسط آزاده سلحشور به فارسی ترجمه شده است. «تاوان»، همان‌طور که از عنوانش هم برمی‌آید، داستانی است که با جرم و عقوبت ناشی از آن مرتبط است؛ «اگر اینکه همه شما مرتکب جرم شدید، تقصیر من بوده است؛ پس حالا من چگونه باید تاوانش را بدهم؟ از زمانی‌که به آن شهر کوچک آدمم -جایی که زندگی به‌مراتب نامناسب‌تر از آنچه بود که تصور می‌کردم- فقط و فقط دلم می‌خواست هرچه زودتر به توکیو برگردم، کنار آمدن با امکانات نامناسب قطعا سخت بود. ولی از آن بدتر، مردم متعصب و کوته‌فکر آن شهر بودند که با من مثل

یک غریبه رفتار می‌کردند. فقط کافی بود برای خرید از خانه بیرون بروم. آن‌گاه احساس می‌کردم چشمان زیادی سرتاپای من را برانداز می‌کنند و مردم با پیچ‌پچ‌های‌شان من را مسخره می‌کنند؛ نگاه کن، چطور لباس پوشیده، انگار می‌خواهد برود عروسی. هرگاه در فروشگاه به دنبال جنس خاصی می‌گشتم، با زبان‌شان صدای عجیبی درمی‌آوردند و می‌گفتند: این جور چیزها را فقط شهری‌ها دوست دارند. حتی اگر چیزی که دنبالش می‌گشتم خیلی هم عجیب و غریب نبود؛ سردست کوساله، پتیر کمبر، کنسرو دمی‌گلِس، خامه تازه و... دنبال چنین چیزهایی گشتن باعث می‌شد که آنها با من مثل یک زن پولدار متکبر رفتار کنند. علی‌رغم همه اینها، من سعی می‌کردم به آنها نزدیک شوم؛ البته به خاطر شوهرم. اگر شوهرم چنین پست و مقامی در آن کارخانه نداشت، احتمالا این‌قدر تلاش نمی‌کردم که خودم را با این مردم وفق بدهم. وقتی شما یکی از رؤسای یک کارخانه تازه‌تأسیس هستید، قطعا وظایفی دارید. باید با تمام توان کاری می‌کردم تا مردم این شهر کوچک، کارخانه جدید تولیدی آداجی را بپذیرند». ماجراهای این رمان در شهری کوچک می‌گذرد. در این شهر در روز جشنواره‌ای با نام این خانواده‌ها به سنت هرساله دور هم جمع می‌شوند. در این روز تعطیل پنج دختر بچه به زمین بازی دبستان می‌روند تا دور از میهمانی بزرگسالان با هم بازی کنند. در آنجا مردی با لباس کار سراغشان می‌آید و برای تعمیر هواکش‌های استخر کمک می‌خواهد. در این بین فاجعه‌ای رخ می‌دهد و «تاوان» روایت این چهار دختر است از همان فاجعه که در آن روز اتفاق افتاد و آنچه بعدها بر سرشان آمد و تاوانی که هریک پرداختند. در بخشی دیگر از این رمان می‌خوانیم: «گاهی اوقات هنگام بازی، بچه‌های زیادی با ما بودند؛ این اگر بچه‌های بزرگ‌تر یا والدین متوجه می‌شدند که یواشکی وارد کلیه شده‌ایم، حتماً توی دردمر می‌افتادیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم افراد کمی از این ماجرا باخبر شوند و فقط هم‌کلاسی‌های خودمان از منطقه غربی شهر را در جریان قرار دادیم. همان دخترهایی که روز قتل امیلی همه پنج بودند. به محض اینکه ققتل در را باز کردم و پنج نفری با نفس‌های حبس‌شده به داخل کلیه خیزیدم، هرکدام شروع کردیم به جست‌وخیزکردن در یک گوشه از کلیه. اولین باری بود که چشمم به یک شومینه و تخت سایه‌بان‌دار و وان حمام پیاپه‌دار واقعی می‌افتاد. در خانه امیلی هم یک عالمه چیزهایی بودند که قبل از آن هرگز ندیده بودم، ولی هیچ چیز به اندازه چیزهای فوق‌العاده‌ای که در خانه امیلی همه یک نفر هم نبود. تازه حتی امیلی هم مهوت شده بود؛ چون او هم قبلا یک شومینه واقعی را از نزدیک ندیده بود. کلیه به قلعه مشترک ما تبدیل شد، به پناهگاه مخفی‌مان».