

روزنامه شرق	
ادبیات	
محمد چر مشیر: با بخشنامه نیامدید که با بخشنامه برویم	صفحه ۸
نقد نمایش «بالاخره این زندگی مال کیه؟»	صفحه ۹
روز نامه	صفحه ۱۰

در باب سبک-۸
این فهم ملازم با عیش
سوزان سانتاگ . ترجمه: پویا رفویی

بهدفعات استعاره‌ای از نحوه تغذیه را برای اثر هنری به کار بردهام. پهلوپه‌لو شدن با اثر هنری، به‌یقین مستلزم تجربه جدایی از جهان است.اما اثر هنری فی‌نفسه شیئی است تپنده، سحرانگیز و مسالماًآموز که ما را چپساکشوده‌تر و گشاده‌دست‌تر به جهان رجعت می‌دهد. ریموند بایر نوشته است: «باری که ایزه‌های زیبایی‌شناختی هریک بسا ضرباهنگی به فراخور، بسر دوش ما می‌نهد، طریقه‌ای است از به جریان‌انداختن نیروی حیات. هر اثر هنری تجسمی است از فتح‌یاب، سکنه، تقطیع، که یعنی‌ایماژهایی از نیروی حیات یا رخت، سرانگشت نوازش یا دست‌ویرانگر تنها از آن هنرمند است.» این همانی است که ما از آن به قیافه‌شناسی اثر یا ضرباهنگ آن یا، چنان‌که رفت، به سبک آن مراد می‌کنیم.

بدیهی است که وقتی ما با تلقی تاریخی از نگره سبک، آثار هنری را در مکتب‌ها و دوره‌ها مجموع می‌کنیم، برانیم تا فردیت چهره سبک‌ها را بزدایم.اما از منظر زیبایی‌شناسی (برخلاف منظرى عقلی) تجربه ما از هنر چیزی جز این است. از این‌رو، تا مادامی‌که اثر هنرى قرین توفیق است و همچنان از قدرت برقرارى ارتباط با ما برخوردار باشد، ما همواره فردیت و وقوع سبک را تجربه می‌کنیم.

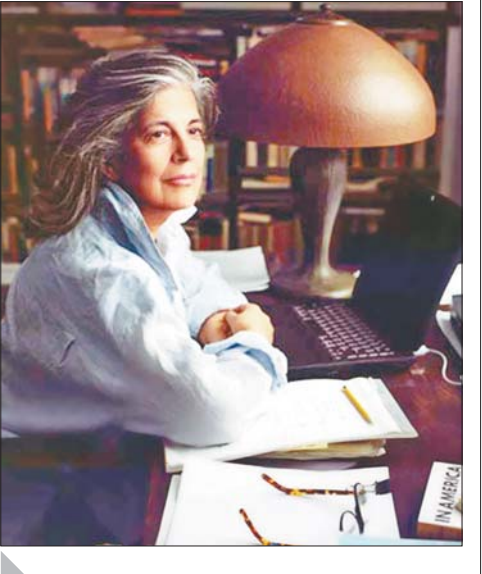
زندگی خود ما نیز همین‌طور است. اگر زندگی را از بیرون مدنظر قرار دهیم - چندان‌که گسترش فراگیر و عوام‌پسند علوم اجتماعی و روانکاوى خیل عظیمی از آدم‌ها را بدین‌کار واداشته است- خود را مثل لفظه‌های عمومیت‌یافته می‌بینیم و بر این منوال تجربه‌ها و انسانیت ما به از خودبیگانگی دردناک و شدیدی دچار می‌شود.

همان‌طور که «ولیم ارل» همین اواخر خاطرنشان کرده است، اگر نمایشنامه هملت «درباره‌ی چیزی باشد، درباره هملت است، درباره موقعیتی خاص خود او است، نه درباره سرنوشت بشری. هر اثر هنری در حکم نوعی نمایش، ثبت و گواهی بر شکل ملموسی از آگاهی است؛ ابرُشدن آن در دل اشیاء، صراحتی بی‌بیل ایجاد می‌کند.اگر بپذیریم، تا وقتی تعمیم ندمیم نمی‌توانیم (از منظرى اخلاقى، عقلى) دست به قضاوت بزنیم، به تبع آن، این مطلب را نیز باید بپذیریم که تجربه اثر هنرى و بازنمایى‌ها در اثر هنرى از قضاوت فراتر می‌رود- با این همه اثر راه را برای قضاوت آن به منزله هنر یاز می‌گذارد. آیا در آثار سترگ هنرى مثل «ایلیاد»،رمان‌های تالسوتى و نمایشنامه‌های شکسپیر تنها با همین خصیصه سروکار نداریم؟ آیا هنرى ازاین‌دست داوری‌های تنگ‌نظرانه را، برچسب دم‌دستى خوب و بد فلان کس و بهمیان کار را به هیچ نمی‌گیرد؟ و از کجا که وقوع چنین اتفاقی به صلاح همه باشد (حتی) مزایای اخلاقى مندرج در آن نیز سودمند است.

اخلاق، برخلاف هنر، برحسب سودمندی‌اش توجیه «می‌شود»؛ اخلاق کارى می‌کند یا فرض بر این است که کارى می‌کند تا زندگى براى همه ما بهمراتب انسانى‌تر و زیستنى‌تر شود.اما آگاهی - که تا حدی مغرضانه بنا به عرف، از آن به «قوه تعقل» تعبیر می‌کند- به احتمال در آینده و به حتم در اکنون دامنهای وسیع‌تر و متنوع‌تر از کنش را دربر می‌گیرد. کنش‌هایی که آنها را یا با توجهیى ذاتی یا مستغنی از هر توجیه فایده‌است، از هنر و تفکرى صورتى تغذیه می‌کنند. اثر هنرى با ما کارى می‌کند تا به جای قضاوت یا تعمیم، وجه منحصر‌بفرد توجیه‌واقی به مقصود اثر هنرى است.

شاید در تبیین ذات تجربه ما از آثار هنرى و نسبت میان هنر و سایر عواطف و اعمال بشرى، شیوه برتر توسل به نگره اراده باشد. این نگره مفید فایده‌است، زیرا اراده نه موقعیت آگاهی، که آگاهی‌جان‌یافته‌است. علاوه بر این رویکردى است به جهان، رویکرد سوه‌زای است رو به جهان، نوع بغرنجی از اراده‌ای که در اثر هنرى تجسم می‌یابد و با آن مرتبط است. توأمان هم جهان را منسوخ می‌کند و هم به شیوه‌ای بس فشرده و مختص خود، به مصادف آن می‌رود.

اراده دووجهیسن به هنر را «بایر» در کلام موجز خود چنین شرح می‌دهد: «آثار هنرى جملگى، خاطره‌ای از اراده‌ای طراحی‌شده و جداافتاده را در اختیار ما قرار می‌دهند؛ هرقدر که خاطره طراحی‌شده و جداافتاده باشد، به همین میزان اراده درگیر با هنر نیز میان خود و جهان فاصله می‌اندازد. اینها همه طنینی است از جمله مشهور نیچه در «زایش تراژدی»: «هنر نه تقلید از طبیعت که مکمل متفایزیکى آن است، از این‌رو در جوار طبیعت پرورش می‌یابد که در پی غلبه بر آن است»

روزنامه شرق	
ادبیات	
محمد چر مشیر: با بخشنامه نیامدید که با بخشنامه برویم	صفحه ۸
نقد نمایش «بالاخره این زندگی مال کیه؟»	صفحه ۹
روز نامه	صفحه ۱۰

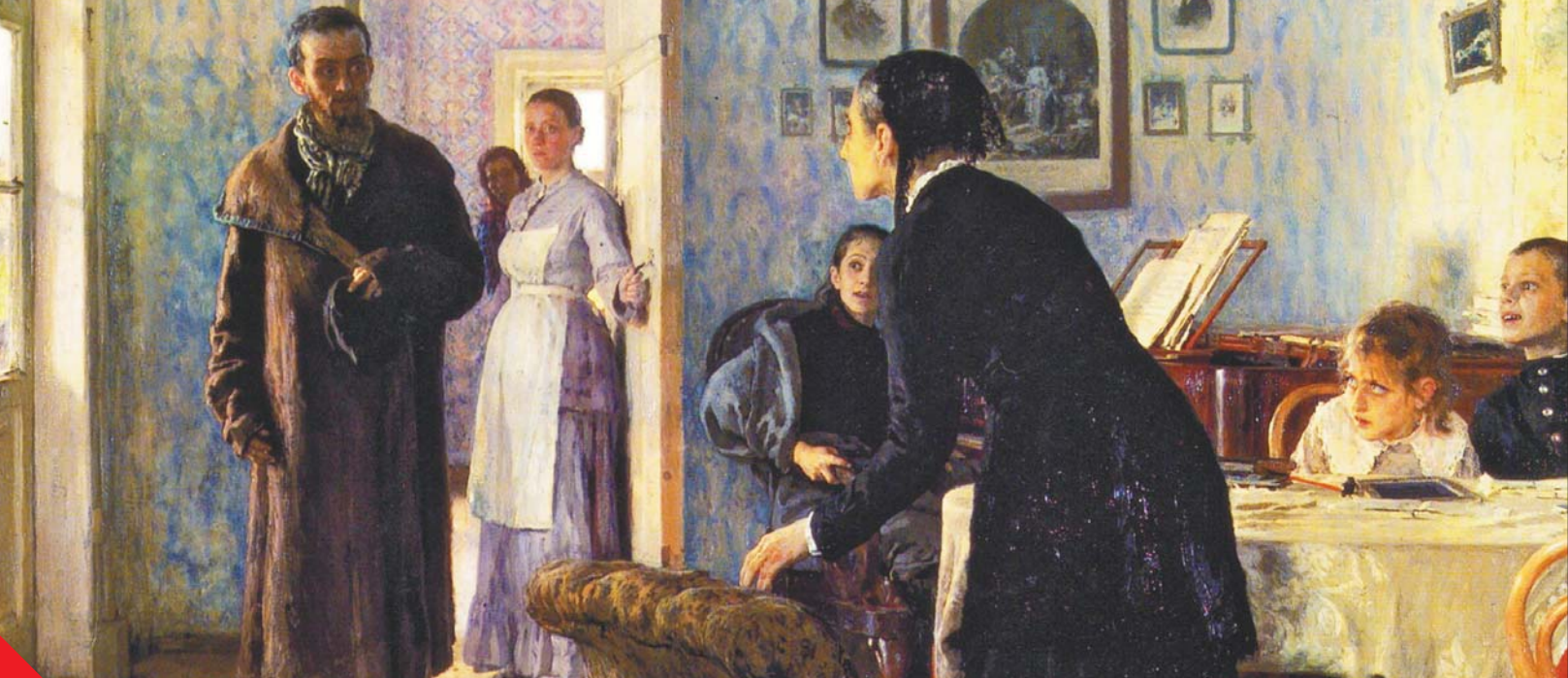
رویداد
چاپ هفتم «آدم‌ها» منتشر شد
تجربه نوشتن

ادبیات ما در گذشته نسبت بیشتری با ژورنالیسم داشته است و نویسندگان بیشتری مجلات و مطبوعات ادبی را عرصه‌ای برای نوشتن و محلی برای «تجربه» می‌دانستند و این نویسنده بود که به یک نشریه هویت و شخص می‌داد. درست برخلاف امروز که نویسندگان جریان غالب می‌کوشند تا هویت خود را از نشریات و رسانه‌ها بگیرند. این است که در وضعیت فعلی ادبیات ما، «تجربه نوشتن» جای خود را به «نوشتن تجربه» داده است. نام نویسندگان بسیاری از طریق نوشتن در مطبوعات و حتی راه‌اندختن مجله‌ای ادبی با مطبوعات گره خورد. «زیارت» اولین داستان جلال آل احمد، با تایید صادق هدایت در مجله سخن چاپ شد. بهرام صادقی، ساعدی و بسیاری دیگر از داستان‌نویسان این دوران هم داستان‌هایی در مجلات و مطبوعات چاپ کردند که البته تنها نوشتن، سپردن داستان به مجله موردنظر نیست، که در همین دوران هم مجلاتی دولتی و نیمه‌دولتی ی‌گرفتند که داستان‌هایی هم چاپ کردند. مساله، نسبت خلاقانه ادبیات با ژورنالیسم ادبی است و گرنه این مجلات هم خود بخشی از سازوکار ادبیات غالب ماست که همه این‌روزها از وضعیت ناسعاده آن سخن می‌گویند.اما یکی از این تجربه‌ها، «تجربه نوشتن» داستان در روزنامه‌ها، سال‌های اخیر مجموعه داستان «آدم‌ها»

آدم‌ها
احمد غلامی
نشر ثالث
چاپ هفتم ۱۳۹۳

است؛ داستان‌هایی کوتاه که هرروز در روزنامه منتشر می‌شد، با تمرکز و تاکید بر عنصر غایب ادبیات آن‌روزها؛ «شخصیت‌پردازی در داستان». و بعدها در قالب کتابی به همین عنوان منتشر و به‌عنوان بهترین مجموعه‌داستان سال ۹۰ در جایزه ادبی هوشنگ گلشیری انتخاب شد و به‌تاژگی هم چاپ هفتم آن منتشر شده است. «آدم‌ها» نوشته احمد غلامی، ۶۲ داستان کوتاه دارد. «سلطان»، «گوزن‌ها»، «واردان کاراماروف»، «مسافرا»، «هادی امامی»، «بلوچ»، «شطرنج‌پاز»، «صفر سیاست»، «ازبنده»، «شترطبندی»، «شاهی» و «رییس» عناوین برخی از داستان‌های این مجموعه‌اند. تمام داستان‌های این مجموعه با محورق‌راردن یک شخصیت و بر اساس برشی کوتاه از زندگی این شخصیت شکل گرفته‌است؛ شخصیت‌هایی که در عین ملموس‌بودن، متفاوت و غریبند. عناوین بیشتر این داستان‌ها نام فردی است؛ شخصیتی که در داستانی کوتاه روایت می‌شود و بیشترشان هم لقبی دارند که خود بخشی از بار روایت را به دوش می‌کشد. «آدم‌ها»، شاید از مطرح‌ترین کارهای احمد غلامی - دست‌کم از حیث مخاطب - تا به امروز است، زیرا دامنه مخاطب آن نسبت به دیگر آثار این نویسنده گسترده‌تر بوده است. نوشتن روزانه این داستان‌ها و چاپ‌شدنشان در روزنامه، ی‌شک یکی از دلایل اقبال «آدم‌هاست؛ داستان‌هایی که نمونه‌ای موفق از نسبت ادبیات و ژورنالیسم‌اند.

اثری از ایلیا رپین

قهرمانی که به اسم کوچک صدایش می‌زنند

علی‌رغم این همه: مروری بر مقدمه انتقادی «آن هروسکا» بر ترجمه «ابله» داستایوسکی

امیر جلالی

میخواره بر زبان می‌آورد؛ در واقع، انگار که همه گرایش‌های این چندفرن اخیر، در تمایت مادی و علمی‌شان نفزین شده‌اند.»

داستایوسکی در «ابله» داستان روسیه‌ای را نوشت که از ساختاری تبعیض‌آمیز به ساختاری خشن گذار می‌کرد. فصل اول رمانش را در ۱۹۶۸ تمام کرد. یک سال قبل‌تر، تزار همه قوانین خرید و فروش رعیت را ملغی اعلام کرده بود. داستایوسکی که خود از مخالفان و منتقدان نظام خرید و فروش رعیت بود، حالا پیروزی آرمان دیرنمایش را در صحنه واقعی جامعه تماشای کرد. او را دقیقاً به همین دلیل به چهارحبس با اعمال شاقه محکوم کرده بودند. از ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۴ که در حال گذران مدت محکومیت خود بود با همه چیز کنار آمد. جز نظام سیاسی کشوری که آدم‌ها را به بردگی یکدیگر وامی‌داشت. با مرگ نیکلای اول و جانشینی الکساندر دوم ظاهراً اوضاع رو به بهبود می‌فت. الکساندر درصدد اصلاح برآمد و در ۱۸۶۱ طرح آغازین العای نظام خریدوفروش رعیت را مطرح کرد. آنچه ۱۰سال قبل‌تر داستایوسکی را به زندان کشاند، حالا به قانون رسمی مملکت بود. نظام اجتماعی ارباب و رعیتی تغییر کرد، اما چه چیز جای آن را پر کرد؟ این همان پرسشی است که «ابله» حول محور آن شکل گرفته است. در چشم‌انداز راوی «ابله» نیمی از جامعه دلخوش به «امید و رسگاری، فقط «تهدید و تحقیر» را تاب می‌آورد و فرادستان ورد‌زبانان «روبل» است و یک مشت نصایح اخلاقی کار به همین‌جا ختم‌شد. غول بزرگ هنوز از چراغ در نیماده است. نهیلیسم در ۱۸۶۳ نیکلای چرنیشفسکی رساله‌ای موسوم به «چه باید کرد؟» منتشر کرد که از قرار معلوم داستایوسکی با خواندن آن سخت به خشم آمد. به یک معنی «ابله» پاسخی است به این رساله. چرنیشفسکی در این کتاب فایده‌محوری و منفعت شخصی را شرط غفل قلمداد می‌کرد و با مینا شدن منافع فردی اوضاع کل جامعه را بهتر از قبل تحلیل می‌کرد. او معتقد بود که روس‌ها باید همه رفتار و سکناتشان را به ساختار سیاسی و فایده‌مندی تجهیز کنند. به‌زم از خود-رای معادل صداقت و راست‌کرداری است. داستایوسکی در نقد چنین نگره‌ای عقایدت چرنیشفسکی را مترافد با صدور جواز به شرارت و خشونت می‌دید. «ابله» در واقع شامل مجموعه‌ای از نهیلیست‌های جدیدالتاسیس است که همه رفتارهای خود را به زبور خود-رای آراسته‌اند. آنها وعده هیچ پیشرفتی را محقق نمی‌کنند، بلکه در لوی پیشرفت به ویرانی فرما می‌دهند.

در یک کلام فضای «ابله» حاکی از آن است که شیرازه روسیه از هم پاشیده است. العای نظام ارباب-رعیتی جای خود را به نهیلیسم هولناکی بخشید. درست در این لحظه است که «شاهزاده میشکی» به صحنه پا می‌گذارد. «میشکین» با همان ابله وجه تسویه رمان، مدل ذهنی ساده اما نافذی دارد. او مسیح را جایگزین مسیحیت می‌کند. ارزش‌های مسیحی از تحول اجتماعی روسیه در امان نمانده است. این ارزش‌ها نیز گذار از حکومتی سرگورنگر به نظامی فاسد و فرسوده را بازنمای می‌کنند. اما میشکین منادی ارزش‌های مسیحی نیست. او می‌خواهد عیناً مثل مسیح عمل کند. بازخوانی و اقبال عمومی به «ابله» بر نقد ادبیات معاصر روسیه نیز تأثیر گذاشت. مساله بر سر جذابیت بصری یا روایی سریالی تلویزیونی نبود. حال سوال تازه‌ای مطرح بود. در یافت تاریخی روسیه پس از شوروی خواش ادبیات چه تغییری می‌کند؟ تغییر موقعیت تاریخی، نحوه خواش و ارزیابی ادبیات کلاسیک را نیز دگرگون کرده است. یک نمونه‌اش، تلقی نابلکف از آثار داستایوسکی است

دست‌آخر: «خانه‌ی کاغذی» و حکایت ستاره‌های محو و کم‌سوی ادبیات ما

آینده از آن ما نیست

شیمیا پهرمند

سمنینارهای ادبی با کالوس براونر آشنا شده بود و گوئی در همان چند روز آشنایی، خاطرات خوشی با او داشته، «زندگی خود را وقف ادبیات کرد، بی آنکه بداند ادبیات جان‌اش را خواهد گرفت». اما ماجرای اصلی رمان بعد از مرگ لنون، آغاز می‌شود. وقتی راوی «خانه‌ی کاغذی» در گروه ادبیات اسپانیایی به او واگذار شده و در دفتر کار لنون دستبسته است - یک روز صبح پاکتی را دریافت می‌کند همراه با آدرس لنون، نام فرستنده و تمبری از اروگونه «توی پاکت کتاب بود، ولی نه از آن کتاب‌ها که آدم انتظار داشت. تا جلد کتاب را باز کردم، انگار چیزی به دل ام برات شد. به طرف در دفترم رفتم، در را بستم و نسخه قدیمی و کهنه‌رمان خط سایه‌ا از جوزف کنراد جلوی چشم‌ام بود. می‌دانستم که رساله دکترای بلوما درباره کنراد بود. تعجبم از این بود که روکشى چرک و چروک به جلد کتاب چسبیده بود و لبه صفحات آن را ذرات سیمان گرفته بود و عباری ریز از آن روی میز چوبی برق من می‌ریخت». و بعد راوی با تقدیم‌نامه بلوما در صفحه اول رمان مواجه می‌شود: «برای کارلوس به یاد روزهای جنون‌آمیز در مونتری». کتاب را کارلوس براونر پس فرستاده بود. اما شکل‌وشمایل را ازگونه کتاب، رسیدن کتاب پس از مرگ لنون، راوی را به سفری همچون سفر «خط سایه‌ی کنراد می‌کشاند و از این مسیر شخصیت و تقدیر کارلوس براونر، نویسنده غایب در رمان ترسیم می‌شود. تقدیری که بی‌شک تقدیر نویسنده‌ان جهان‌سومی است که به ترکیب نویسنده حرفه‌ای - که ترکیبی است محصول بازار- تن نداده است حتی اگر ادبیات به بهای زندگی‌اش تمام شود. اما جوزف کنراد حضورش در رمان یکی به‌واسطه رمان «خط سایه» است و یکی هم شاید به‌خاطر تقدیم‌نامه خانه‌ی

درست در زمانی که ستاره‌های محو و کم‌سویی در آسمان ادبیات آرتزانتین پدید آمدند که کتاب‌های افشاح‌شان به کمک ناشر، همتانقلان، بازارباب‌ها، جایزهای بی‌خود ادبی و جلوه‌فروشی در پشت وپزیرن‌ها فروخته می‌شد و تنها یکمهای روی میزهای فروش می‌درخشید و بعد همچون شهبانی پدید می‌شد، نویسنده‌ای چون کارلوس براونر، با طرز زندگی‌اش، یک‌تنه در برابر این جریان و جریان آکادمیک ادبی و دست‌آخر شی-وارگی ادبیات می‌ایستد. براونر، شخصیت اصلی رمان «خانه‌ی کاغذی» مار یادمیونیکس است. نویسنده‌ای از تبار نویسندگان «سیاست‌جوم» آمریکای لاتین، که کارلوس ماریادومیونیکس در رمانش او را متناظر با این‌دست نویسندگان خلق کرده است. نویسنده‌ای که پس از دوران شکوفایی رمان آمریکای لاتین، «بووم» زاده شده‌اند، پس از انتشار شاهکارهایی از خولیو سزار، ماریو بارگاس یوسا، کارلوس فونتسین با گابریل گارسیا مارکز، و به‌طور قطع هیچ شهابتی به نویسندگان کلاسیک ندراد تن و از سنخی دیگرند. همان‌طور که میشی استرواسفلد، در مقدمه مجموعه‌داستان «قایق‌هایی از آتش» می‌نویسد: این نویسندگان حالا «در مانیفیست خود خواستار آزادی تام برای آثار خود شدند و جوزف کنراد، فرانس کافکا و مارسل پروست را سرمشق خود نامیدند و آگاهانه رفتار و سلوکی گشوده بر جهان برگزیدند. « آنها همه گونه‌های سبک مسلط؛ رئالیسم‌چادویی را کنار گذاشتند و این‌طور خیل خلق‌های تازه، مستقل و رها از بومیت آمریکای لاتین، به خواست مقدم‌شدن تبدیل شد. جهان آنها از رنگ دیگر بود، چون دیگر نگر نویسندگان چیزی از جنس رئالیسم‌چادویی یا واقعیت شگفت‌انگیز نبودند. آنها گزیده‌ای از داستان‌های‌شان را با عنوان «آینده از آن ما نیست» منتشر کردند، چون فعالیت سیاسی برای آنها نه یک امر لوکس و روشن‌فکرانه، بلکه مراقبت و دفاع از هستی خوشتن است. «خانه‌ی کاغذی» بغنوعی موضع‌گیری در برابر ادبیات بومی و بازار این ادبیات است. رمان با مرگ بلوما لنون، استاد ادبیات دانشگاه کمبریج، آغاز می‌شود: «بهار سال ۱۹۹۸ بلوما لنون در یکی از کتابفروشی‌های سوهو، نسخه قدیمی اشعار امیلی دیکینسون را خرید و تازه به قرائت شعر دوم رسیده بود که در نیش اولین خیابان، ماشین او را زیر گرفت» و این‌طور شد که بلوما لنون، زنی که در یکی از