

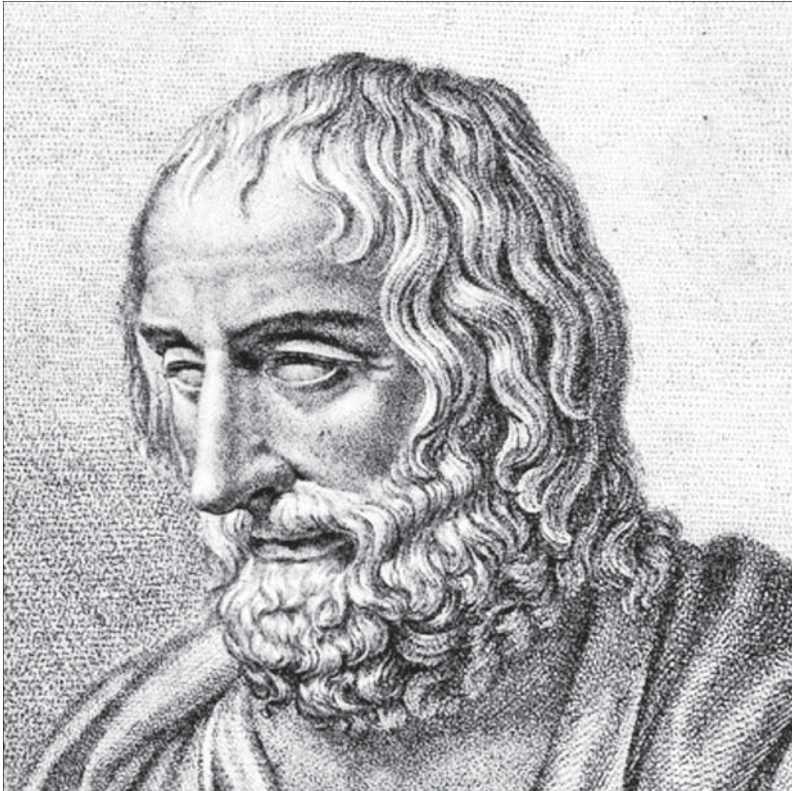

نادر شهریوری (مدقی)

در آتن شایعاتی گوش‌به‌گوش شنیده می‌شد که سقراط پنهانی به انورپییدس در نوشتن تراژدی‌هایش کمک می‌کند. درباره صحت و سقم این شایعه نمی‌توان چندان مطمئن بود، حتی اگر موضوع را صرفاً شایعه‌ای و نه بیش به حساب آوریم، در این تردیدی نیست که سقراط که حوصله تماشای هیچ تراژدی‌ای را نداشت، برای تماشای نمایش‌های انورپییدس همواره حاضر بود. حضور سقراط در محل نمایش‌های اورپیید نه از باب تفریح و نه از ذوقی زیبایی‌شناسانه که به‌واسطه تعلق‌خاطر و همفکری بود که وی به انورپییدس از بزرگ‌ترین تراژدی‌نویسان یونانی داشت.^{*}

انورپییدس در کنار آیسخولوس (آشیل) و سوفکل یکی از سه تراژدی‌نویس بزرگ یونان باستان و از نظر زمانی آخرین آنان بود. اما از این سه انورپییدس به سقراط نزدیک‌تر بود، این دو خصائل مشترک بسیار داشتند: «ذهنی جست‌وجوگر و خرده‌سنج، قانع‌نشدن به پاسخ‌های متعارف و ناسازگاری با هر چیز که رنگی از خودنمایی نداشت.» ذهن جست‌وجوگر و خرده‌سنج انورپییدس را به تجزیه و تحلیل و تأملات روان‌شناسانه کشاند، کاری که سقراط زندگی خود را بر سر آن نهاده بود. سقراط به تعبیری بنیانگذار عقل استدلالی بود، مقصود از عقل استدلالی، به معنای دقیق‌تر، عقلانی‌کردن امور و «کندوکاو در ذهن شخصیت‌ها و بی‌پردن به اعمال آنها»^۱ است. تا قبل از این، آن دو تراژدی‌نویس بزرگ دیگر و به‌طورکلی یونانیان آن دوره چندان علاقه‌ای به این قبیل امور نداشتند. آنچه برایشان اهمیت داشت نه ذهنیت و ویژگی روحی و خصوصیات شخصی بلکه کنشی بود که از قهرمانان سر می‌زد. «در اورستیا دیده‌ایم که آیسخولوس هیچ‌گاه ما را از جزئیات شخصیت اورستس آگاه نمی‌کند، درواقع اهمیت این شخصیت به خاطر اعمالی است که از او سر می‌زند نه به خاطر هویت او.»^۲

انورپییدس در مقایسه با تراژدی‌نویسان بزرگ قبل از خود تراژدی‌نویسی رئالیستی‌تر و باطبع ملموس‌تر و از نظر اجتماعی، نوع انگیزه‌یافته‌تری بود. مقصود از تنوع اجتماعی آن است که وی به علاقق و خصوصیات دامنه وسیع‌تری از مردم توجه می‌کرد و درصدد برمی‌آمد تا ذائقه عمومی آنان را مدنظر قرار دهد. این رابطه دوسویه میان انورپییدس و تماشاکر تأثیری اساسی در آثار وی برجای گذاشت. در عالم نمایش با انورپییدس است که ذائقه تماشاکر اهمیت پیدا می‌کند. زیرا این انورپییدس بود که تماشاکر را بر روی صحنه آورد. با ورود تماشاکر انورپییدس تلاش می‌کند تا نمایش‌هایش را با مسائل و معضلات آنان میزان کند. از آن پس پای زندگی و واقعیت‌های ملموس روزانه مطرح می‌شود زیرا آنچه برای تماشاکر اهمیت پیدا می‌کند، مسائل روزانه زندگی است که تماشاکر دوست می‌دارد آن را در نمایش ببیند و با آن رابطه برقرار کند تا کنش‌های نمایشی برای او قابل فهم‌تر باشد. این موضوع را آریستوفان به‌خوبی دریافته بود. «آریستوفان مدعی است که نمایش‌های انورپییدس دموکراتیک است، چراکه آدم‌هایی واقعی دارد که به زبانی قابل فهم برای تماشاگران حرف می‌زنند و برخی از شخصیت‌های گمنام نقش‌هایی به‌یادماندنی دارند

شکل‌های زندگی: برای انتشار «پنج‌نمایشنامه» انورپییدس

حس تراژیک و حس گناه

زندگی و واقعیت‌های روزانه را به صحنه آورد که تا پیش از آن فقط عظمت، قهرمانی و جسارت‌های انسانی را به نمایش درمی‌آوردند.

هنگامی که ذائقه تماشاکر بااهمیت به حساب می‌آید و تماشاکر با ورود به سالن نمایش، بازنگرانی مانند خود را بر صحنه می‌بیند، تا بدان حد که احساس می‌کند با مشکلات و مسائلی مواجه می‌شود که خود در زندگی روزمره با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، حسی از همدات‌پنداری در خود پیدا می‌کند. در این شرایط و با خود این اجازه را می‌دهد که به داوری درباره نمایشی بپردازد که آن را در زندگی‌اش تجربه می‌کند. وقتی داوری‌کردن و به یک طریق قضاوت‌کردن نیک و بد با سقراط به اندیشه‌ای غالب در یونان بدل گردید و همین نوع داوری در جهان نمایشی نیز با انورپییدس تکمیل شد، هم‌زمان مقدمات سنتی تراژدی پدید آمد.

اگرچه «انورپییدس و مخاطبانش هیچ‌یک از اصطلاح جدید روان‌شناسی سر در نمی‌آورند»^۳ اما علاقه وی به کندوکاو در ذهن و مسائل ایده‌آلیستی در نهایت او را به سنجنش درباره میزان تقصیر، گناه و حسن مسئولیت نسبت به دیگران کشانید. تولید این مفاهیم که به‌واسطه سقراط و همراهی انورپییدس انجام می‌گرفت آن سرخوشی قهرمانان تراژیک قبل از انورپییدس را به محاق برد و هم‌زمان و به موازات آن قصور، پشیمانی و حس گناه و به تعبیر نیچه سردرگریان خود فرو بردن را که بعدها در

پنج‌نمایشنامه

انورپییدس

ترجمه:عبدالله کوثری

نشر نی

داستان‌هایی به روایتِ کلاغ

انسان‌ها از این زاویه به نوعی از انسان آشنایی زدایی کرده واز منطری متفاوت به نوع بشر نگریسته است و همین زاویه دید چنان‌که مترجم هم در مقدمه کتاب اشاره کرده «کتاب را سرشار کرده است از تصاویری ناب و متفاوت از طبیعت و نیز از زندگی و عادات عجیب و گاه غیرطبیعی ما انسان‌ها از دید کلاغ‌ها.»

جلد اول «وقایع کلاغیه» با عنوان «خودسران» با سخنان کلاغ پیر سی‌وهشت‌ساله‌ای آغاز می‌شود که گويا حافظه خاندان است و کلاغ‌های دیگر خاندانی با نام خاندان کینار را خطاب قرار داده است. خانواده در گردهمایی سالانه‌ای جمع شده‌اند که به گفته کلاغ پیر «فرصتی است که سالی یک‌بار دست می‌دهد تا خاندان کینار دور هم جمع شوند، اتفاق‌های گذشته را به یاد آورند و تصمیم‌های لازم را برای آینده بگیرند.» اتفاق‌های درندگانی افاده است که فقط کلاغ پیر همه چیز را درباره آن‌ها می‌داند و حال او به گفته خودش وظیفه دارد رشته خاطرات جداگانه‌ای را که برایش بازگو شده گرد هم آورد و با آن‌ها لانه‌ای بسازد تا تاریخ خاندان را در پناه امن خود محافظت کند. کلاغ بعد از اشاره به این وظیفه خطیر، خطاب به افراد خاندان خود می‌گوید: «این‌طور شروع می‌کنم که در سراسر سی‌وهشت بهار عمرم، و در سراسر سی‌وهشت زمستان عمرم، در سراسر دورانی که با گذر از نواحی پهناور مرکزی، بر فراز سواحل غربی، و اینجا بر فراز جلگه‌ها و جنگل‌های پهناور شمالی پرواز کرده‌ام، هیچ‌گاه شاهد گرفتارشدن خانواده به چنین مصیبتی نبوده‌ام. و باید بگویم با این مصیبتی که بر سرمان آمد، چیزی نمانده بود که داستان زندگی همه‌مان به‌سرآید.»

آن‌گاه فصل دوم کتاب آغاز می‌شود و فصل‌ها در پی هم می‌آیند و «وقایع کلاغیه» پیش می‌رود. آن‌چه می‌خوانید بخشی است از فصل شانزدهم جلد اول این سه‌گانه: «وقتی جوانید، باد برایتان فقط باد است، بزرگ‌تر که می‌شوید، درمی‌یابید که همه‌چیز پیچیده‌تر از آن است که فکر می‌کرده‌اید. باد می‌تواند دوستان باشد. باد می‌تواند مادر یا پدرتان باشد. باد می‌تواند دشمن‌تان باشد. وقتی باد دوست‌تان است، با او بازی می‌کنید. وقتی باد مادر یا پدرتان است، از او می‌آموزید. وقتی باد دشمن‌تان است از او پنهان می‌شوید.

ابرها به‌سرعت در آسمان می‌لغزیدند – پایین، سنگین، تاریک. کیپ در صنوبر پرشاخ‌وبرگی در کناره‌های آبگیر ساخته سگ‌های آبی کر کرده بود و

ادبیات

رم و مسیحیت به تفکری غالب بدل گردید جایگزین کرد، در اینجا می‌توان به رابطه‌ای معکوس میان حس گناه و حس تراژیک توجه کرد: حس گناه مانع از حس تراژیک می‌شود. چنانکه برمی‌آید با انورپییدس علاقه به مضامین فلسفی به‌تدریج رشد پیدا می‌کند و هم‌زمان با آن علاقه به تحلیل و تجزیه مفاهیم نیز شدت می‌گیرد و همچنین سستی تراژدی قوت پیدا می‌کند. «نمایشنامه انورپییدس در بحث از مسئله گناه و انگیزه‌های عمل تراژیک از جنبه دیگری از طرز تفکر سوفسطائیان پرده برمی‌گیرد و آن علاقه به لفاظی است و این خصیصه همراه با عشق و علاقه به مضامین فلسفی، بر سقوط ملاک‌های زیبایی‌شناختی و حتی به تعبیر دیگر بر قبول شتاب‌آمیز مواد و مصالحی که به شیوه‌ای هنرمندانه پیراسته نشده‌اند اشاره می‌دارد.»^۴ جلوه‌ای از سنتی تراژیک همراه با بروز حسی از گناه و تردید را انورپییدس در «الکترا» به نمایش درمی‌آورد. «الکترا» نام نمایشی از اورپیید است. الکترا دختر اکامنون است، پادشاهی که با دسیسه هسمر خود کلونتسترا به قتل رسیده است. الکترا را از کاخ بیرون کرده‌اند و او به ناگزیر هسمر مردی دهقان شده است. الکترا این خقارت را از چشم مادر خویش می‌بیند و از او متنفر است. تنفر او شاید بیشتر به خاطر حقارتی باشد که به وی شده است.

اما در هرحال او نمی‌تواند با زندگی‌اش کنار بیاید. انورپییدس به الکترا جنبه‌ای روان‌شناسانه نیز می‌دهد: «این نمایشنامه در سطح روان‌شناسانه نشان می‌دهد که ما می‌توانیم خود را در سوگواری غرق کنیم و خود را زندگی مانده به مرگ یا جسیبن به گذشته محکوم کنیم.»^۵ اما این تنها الکترا نیست که از طرف مادر خود رانده شده است. اورستس برادر وی نیز تحقیر شده و آواره گشته است. هر دو فرزند به خاطر خیانت به پدر درصدد انتقام برمی‌آیند. اگرچه اورستس هیچ نقشه و یا تدارکی برای قتل مادر و مردی که عصای پادشاهی پدر را در دست گرفته، تدارک نمی‌بیند اما این هر دو در مسیر تراژیک فرورفتن به رنج و نابودی قرار می‌گیرند. اورستس سرنجام مباردت به قتل مادر و همدستش می‌کند.

«اورستس: ای خاک و ای خدای بیننده هرچه هست بگریزد بر من و کار من که اینک آتشسته خون و خوف ایستاده‌ام آنک دو لاشه خونین که ضربت دست من به خاک افکند به بادفره عذابِی که دیدم.»^۶ قتل مادر، اورستس و الکترا را در اندوه فرو می‌برد. کسی که مادر خود را بکشد قهرمان نیست، ضدقهرمان است اما قبل از هر چیز این حس گناه است که آنان را درهم می‌پیچاند.

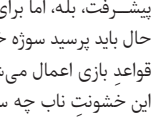
پی‌نوشت‌ها:

* سقراط اگرچه کوچک‌تر از انورپییدس اما معاصر وی بود و از تأثیرگذارترین اندیشمندان یونان زمان خود و جهان بعد از خود بود. ۱، ۲، ۳، ۴، ۵) انورپییدس، به نقل از درباره انورپییدس نوشته عبدالله کوثری ۶) تاریخ اجتماعی هنر، آرنولد هاوزر، ترجمه ابراهیم یونسی ۷) الکترا، اورپیید، ترجمه غلامرضا شهبازی– به نقل از عشق و انتقام خانوادگی در خاندان آتروئس ۸) الکترا، انورپییدس، عبدالله کوثری

خنده‌و خشونت

لونیجی پیراندللو را شاید بیش از هرچیز با نمایش‌نامه «شش شخصیت در جستجوی نویسنده» بشناسند، گرچه آثار دیگری از او هم به فارسی ترجمه شده که از آن جمله‌اند داستان‌های او، «قواعد بازی»، نمایش‌نامه‌ای است از لونیجی پیراندللو که با ترجمه کامران برادران در نشر چترنگ منتشر شده است. وقایع این نمایش‌نامه در شهری در ایتالیا اتفاق می‌افتد. میل، قدرت و خشونت اصلی‌ترین مفاهیمی هستند که پیراندللو در نمایش‌نامه «قواعد بازی» به آن‌ها پرداخته است. مفاهیمی که «قواعد بازی» با به‌صحنه‌آوردن آن‌ها زمینه‌ای برای تأمل دقیق‌تر از آن‌ها را فراهم آورده است و این درست به دلیل شیوه نمایشی هوشمندانه پیراندللو در ترسیم موقعیت‌های نمایش و همچنین شخصیت‌پردازی هنرمندانه اوست. او در «قواعد بازی» با مهارت خشونت و طنز را به‌هم آمیخته است، ضمن این‌که دیالوگ‌های نمایش‌نامه هم با مهارت موقعیت مد نظر نویسنده را بر ساخته‌اند. پیراندللو «قواعد بازی» را در سال ۱۹۱۸ نوشته است. لئونه کالا، سیلیا کالا، گویدو وانازی، دکتر اسپیکا، بارلی، فیلیپ، مارکی میگیلوریتی، کلارا، سه جوان سرخوش و تنی از مستاجران طبقات بالا و پایین در ساختمان سیلیا، شخصیت‌های نمایش‌نامه «قواعد بازی» پیراندللو هستند. ترجمه فارسی «قواعد بازی» با موخرهای از مترجم همراه است که یادداشتی است بر این نمایش‌نامه. در این یادداشت به مفاهیم اصلی برسانده «قواعد بازی» پرداخته شده است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید بحث است از این موخره: «قواعد بازی داستان مردمانی است که در پی امیال خود می‌دوند و دست آخر تجسد خشونت‌بار این امیال از پای درشان می‌آورد. خشونتی که در این اثر خود را می‌یابند نه عنصری که فرد به سوزهای منضبط و مطیع بدل کند، بلکه قدرتی است که استمرارش را در حفظ و بسط حیات سوژه می‌یابد. نمایشنامه پیراندللو دوخ‌زی است از خشونتِ ناب، خشونتِی که خود را به صورت خواننده می‌کوبد و مدهوشش می‌کند.

لئونه تجسد این خشونت ناب است؛ او زیر بارِ دوتل نمی‌رود؛ گویدو را روانه مذب می‌کند و در نهایت این را مجازاتی درخور برای سیلیا و اعمالش می‌بیند؛ اما وقتی از خشونت حرف می‌زنیم، باید این پرسش مارکس را مطرح کنیم که در این میانه چه کسی مدِنظر ماست، مارکس می‌پرسید پیشرفت، بله، اما برای چه کسی؟ حال باید پرسید سوژه خشونتِی که در قواعد بازی اعمال می‌شود کیست؟ این خشونتِ باب چه سوبه‌هایی دارد و در چه بستری معنا می‌یابد؟ گزاره بنیادین نخستین سمینارهای تشکیل شده است که به‌واسطه خود عمل بیانشان، سوژه را بدل به چیزی می‌کنند که این واقعیت بر آن اصرار دارد…» در بخشی دیگر از این مقدمه درباره کارکرد خنده در این نمایش‌نامه می‌خوانیم: «معنا در قلمروی متکثر خنده، در حقه‌بازی‌های خنده‌دار و نابودی و تولد لحظه‌های‌اش می‌شکند. این مجموعه تفاوت‌ها و امور به‌تأخیرافاده و مسدودند که کلیت قهقهه‌های اعصاب‌خردکن لئونه را شکل می‌دهند. این خوانش متفاوت در نظام راست‌نمای گفتمان سلطه نفوذ می‌کند، نه برای قرار و پشت‌کردن به آنچه پیرامونمان می‌گذرد بلکه برای کژنگریستن به آن ناشیبد، خودتان بمانید و وجدان و توان کاری. وقتی یک فصل می‌تواند چکیده سال‌ها بحث باشد، پس کلیت کتاب سعی کرده بسیار موزج با مبحث بر‌خورد کرده باشد… کتاب برای خواننده حرفه‌ای (بخوانید پیشرفته) است؛ خواننده‌ای که ساعت‌ها وقت خودش را صرف مباحث ابتدایی کرده و حالا نیاز به مباحثی تازه و خاص و متفاوت دارد. «

پنج‌نمایشنامه

انورپییدس

نشر نی

ترجمه:عبدالله کوثری

انورپییدس

ترجمه:عبدالله کوثری

انورپییدس

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

ترجمه:عبدالله کوثری

مروار

درباره‌کتاب سیاه

«کتاب سیاه» ارهان پاموک، جزو رمان‌های نامتعارف و متفاوت ادبیات مدرن ترک به‌شمار می‌رود و در میان رمان‌های خود پاموک هم اهمیت زیادی دارد. «کتاب سیاه» پیش‌تر با ترجمه عین‌له‌غریب منتشر شده بود و به‌تازگی نیز کتابی با عنوان «اسرار کتاب سیاه» با همین ترجمه توسط نشر چشمه به‌چاپ رسیده است. این کتاب که شامل نوشته‌ها، گفته‌ها، عکس‌ها و طرح‌هایی از پاموک است، به اهتمام دارمین حاجی‌بگوچ گردآوری و منتشر شده است.

در بخشی از کتاب درباره ویژگی‌های «کتاب سیاه» می‌خوانیم: «در حقیقت کتاب سیاه از ساختاری دست‌نیافتنی برخوردار است؛ این رمان در ابتدا رمانی خانوادگی به‌نظر می‌رسد. کمی بعد، ضمن پرداختن به زندگی روزمره یک وکیل‌مدافع جوان که در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر استانبول دنبال مهسرش می‌گردد، به رمانی پلیسی– جنایی شبیه شده و هنوز به نیمه نرسیده، با به بیانی دقیق‌تر پس از صدوپنجاه صفحه نخست، مخاطب را با آوجه عمیق یک تحقیق فلسفی، جامعه‌شناختی و مردم‌شناسانه مواجه می‌کند؛ روایتی از تضاد هویت فردی و ملی، ویژگی‌های ریزودشت و درعین‌حال شکننده شخصیت انسانی، سبک‌وسایق حیات تاریخی استانبول و جنبه‌های فلسفی زندگی در یک شهر هزاران ساله اما پُرمرده و افسرده… انکار مخاطب نه با یک رمان بلکه با یک پژوهش جامع انسان‌شناسانه روبه‌روست. وجه شاعرانه رمان، تمامی این ابعاد به‌ظاهر متفاوت و حتا متضاد را مثل اشعار تعلیمی پیشامدرن غربی و با مثنوی‌های دایره‌المعارف‌گونه شرقی (به‌عنوان نمونه، مثنوی معنوی مولوی که تأثیرپذیری از رمان از آن، آن قدر واضح است که نیازی به شرحش نیست.) به شکلی بسیار قدرتمند به همدیگر مرتبط می‌کند.»

اسرار کتاب سیاه

به اهتمام دارمین حاجی‌بگوچ
ترجمه عین‌له‌غریب
نشر چشمه

هماندسازی با بزرگان

«نوشتن مانند بزرگان» عنوان کتابی است از ویلیام کین که به‌تازگی با ترجمه مریم کهنسال‌نوده‌ی و کاوه فولادی‌نسب توسط نشر چشمه منتشر شده است. آن‌طور که در توضیحات خود کتاب آمده، کین در این کتاب نه با واردشدن به بحث‌های نظری بلکه با شیوه‌ای مبتنی بر نمونه‌های موردی، سراخ روش همانندسازی رفته و با بررسی و تحلیل شیوه روایت، سبک و فنون بلاغی بیست‌ویک نویسنده بزرگ تاریخ ادبیات جدید، به خواننده کمک می‌کند تا شناخت خودش را از ساختار داستانی عمیق‌تر کند، پایه فنی‌اش را ارتقا دهد و امکانات نهفته در زبان را کشف و درک کند. همانندسازی از قدیمی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های یادگیری نوشتن است و چنان‌که کین در مقدمه اثرش توضیح داده، بعد از سال‌ها دوری از مرکز و قرارگرفتن در حاشیه دوباره در دانشکده‌ای و مدرسه‌های داستان‌نویسی آمریکایی احیا شده است. در جلد اول این اثر که به‌تازگی ترجمه شده، این نویسنندگان مورد بررسی قرار گرفته‌اند: بالزاک، دیکنز، هرمان ملویل، داستایفسکی، کنوت هامسون، ادیت وارتن، سامرست موم، ادگار راس برنوز، فرانکس افکا، دی.جی. لارنس و ویلیام فاکنر. ویلیام کین، از مدرسان انگلیسی در دانشگاه شهر نیویورک و مدرسه عالی بوستون است. در بخشی از یادداشت مترجمان این کتاب درباره شیوه کین در این اثر آمده: «کین در این کتاب، تیزبینانه، ریزبینانه و خلاقانه، وجوه و زوایای پنهان سبکی، فنی و بلاغی این بیست‌ویک نویسنده را آشکار و تحلیل می‌کند و فارغ از بعد آموزشی، کاری می‌کند که هر کتاب‌خوان بی‌گیر و علاقه‌مندی، بعد از خواندن این جستارها، نگاهی دقیق‌تر، عمیق‌تر و کالبدشکافانه‌تر نسبت به این نویسنده‌ها و هر اثر دیگری که بعد از این کتاب می‌خواند، داشته باشد. در جستارهایش، برای ملموس‌کردن مباحث، ارجاعات زیادی به آثار نویسنده‌هایی داده که شیوه و سبک‌شان را بررسی می‌کند.»

نوشتن مانند بزرگان

ویلیام کین
ترجمه مریم کهنسال‌نوده‌ی
و کاوه فولادی‌نسب
نشر چشمه

لایه‌های زیرین فیلم‌نامه‌نویسی

«فیلم‌نامه‌نویسی آترناتیو»، عنوان کتابی است از کن دایسینجر و جف راش که این روزها با ترجمه آراز بارسقیان توسط نشر چشمه به‌چاپ رسیده است. آن‌طور که از عنوان کتاب هم برمی‌آید، نویسندگان این کتاب ابتدا قراردادهای فیلم‌نامه‌نویسی را مشخص و سپس راه‌های عبور از آن‌ها را تشریح کرده‌اند. این کتاب کوشیده تا به لایه زیرین فیلم‌نامه‌نویسی نفوذ کند و به گسترش بهتر فیلم‌نامه‌نویسی کمک کند.

مترجم کتاب در بخشی از یادداشت ابتدایی کتاب، درباره ویژگی‌ها و همچنین مخاطبان این کتاب نوشته: «این کتاب بر است از اشاره، بر است از نشانه، بر است از راهنمایی‌های به‌ظاهر کوتاه ولی پرپرش. خب مثالش خیلی ساده است: چندبار پیش آمده درگیر مبحث بی‌پایان اقتباس ادبی در سینما شده باشید؟ می‌توانید بروید سمینار، کتاب و مقاله بخوانید و در دریای بی‌پایان مباحث کمک کنید؛ اما فقط کافی است سری به فصل بیست‌وپنجم همین کتاب بزنید، کمی هوش خود را به گفته‌های فصل بیفزایید و دیگر نگران هیچ چیز ناشیبد، خودتان بمانید و وجدان و توان کاری. وقتی یک فصل می‌تواند چکیده سال‌ها بحث باشد، پس کلیت کتاب سعی کرده بسیار موزج با مبحث بر‌خورد کرده باشد… کتاب برای خواننده حرفه‌ای (بخوانید پیشرفته) است؛ خواننده‌ای که ساعت‌ها وقت خودش را صرف مباحث ابتدایی کرده و حالا نیاز به مباحثی تازه و خاص و متفاوت دارد. «

فیلم‌نامه‌نویسی آترناتیو

کن دایسینجر و جف راش
ترجمه آراز بارسقیان
نشر چشمه