

شیرازه

انتشار سه داستان فارسی در نشر ثالث

زخم‌هایی از گذشته و آینده

شِرق: «زَخمَ زَن»، «پسر» و «پیشانی‌نوشت‌ها» سه کتاب داستانی فارسی است که اخیراً در نشر ثالث منتشر شده است. «زَخمَ زَن» نوشته هانیه کسان‌فر داستان بلندی است درباره زوجی موفق، خوشحال و خوشبخت که مانند بسیاری فکر می‌کنند روزگار چنین است و چنان هم خواهد ماند. اما یافتن یک پرنده کوچک و ناتوان روبه‌موت، زن را که از قضا علاقه‌ای به حیوانات ندارد، مجاب می‌کند تا به او رسیدگی کند. مرد دلبسته گریه‌هاست و روزگاری آرام با همسر و فرزندش دارد. زن نیز انکار از همه‌چیز راضی ست اما بعد ورود این پرنده که آن را از همه پنهان کرده، ماجراهایی رقم می‌خورد که حیرت‌آور است. مسئله اینجاست که پرنده باید مدام تغذیه شود، آن هم خون زنده زن.

نویسنده «زَخمَ زَن»، رابطه‌ای عجیب‌وغریب بین شخصیت اصلی داستان، پرنده و همسر و خانواده می‌سازد که با روندی هولناک پیش می‌رود و به زخم‌هایی می‌انجامد که چه‌بسا هرگز التیام نیابند. در معرفی نویسنده آمده است «زَخمَ زَن داستانی نامتعارف از روزگاری متعارف است. داستانی که در آن یک اتاق در بدن تبدیل به رخدادی در کل متن می‌شود. زخمی که خوشش بند نمی‌آید.»

زخمی که با بدن راوی یکی شده و او را نیز درمانده کرده است، تا حدی که در بخشی از داستان از زبان راوی می‌خوانیم: «نمی‌دانستم باید یا این موجود عجیب چه کنم، اما می‌دانستم عضوی از بدنم و تکه‌ای از وجودم شده و برای خلاص‌شدن ازش جراحی سختی در پیش خواهم داشت. مطمئن نبودم شهادت تن به تیغ سپردن را داشته باشم. از همه بدتر اینکه نمی‌توانستم درباره‌اش با کسی حرف بزنم و کمک بگیرم. حتی با صمیمی‌ترین دوست‌هایم… از خودم خجالت می‌کشیدم که مثل بقیه آدم‌ها زندگی نمی‌کنم و اجزاء داده بودم چنین چیزی وسط زندگی‌ام پیدا شود.»

داستان بلند «پسر» نوشته مهدی قلی‌نژاد ملکشاه را می‌توان نوعی روایت تکرار دانست؛ راوی داستان معتقد است زندگی نمی‌تکراری است که فقط واریاسیون‌هایش تغییر می‌کند. داستان از آسایشگاهی آغاز می‌شود که ساختمانی نوساز شبیه مدرسه دارد؛ «یکی از این چندکلاسه‌هایی که خبر افتتاح‌شدنش را در تلویزیون محلی پخش می‌کنند؛ دوطبقه، با سقف شیروانی و نمای سُسته‌کاری و کتیبه کاشی زشتی که اسم آسایشگاه را به خط نستعلیق رویش نوشته بودند. این‌جا و آن‌جا آثاری از ناتمامی، بدسلیقگی، پشت‌هم‌اندازی، فاصله ورودی حیاط تا ورودی ساختمان را آسفالت سرد ریخته بودند که به همین زودی نشست کرده بود و از میان تَرَک‌ها غلف سبز شده بود. دو طرف پارکبه‌راه باغچه‌ای بود لخت و عور که خاکش را تازه شخم زده بودند. درخت‌ها را ریشه‌کن نکرده بودند و جابه‌جا تنه بریده‌شده درختی از خانواده مرکبات از خاک بیرون زده بود.»

راوی در جایی از داستان از زخم‌های روح سخن می‌گوید: «کمابیش همه‌مان زخم‌هایی بر روح‌مان داشتیم. زخمی از گذشته، زخمی در آینده… خوره‌ای که روح‌مان را می‌تراشید. زخمی که زندگی‌مان را به انزوا می‌کشاند.»

مجموعه داستان «پیشانی‌نوشت‌ها» نوشته علیرضا جوانمرد، شامل بیست داستان کوتاه است که با تم مرگ به هم مرتبط‌اند. وضعیت‌هایی که در آن رخدادهای روزمره حالتی طنزگونه و نیش‌دار و تلخ پیدا می‌کنند. تمام داستان‌های این مجموعه با محوریت «چگونه مردن» روایت شده‌اند. اشکال مختلف پایان روزگار قهرمان‌های داستان‌های جوانمرد مخاطب را حیرت‌زده می‌کند. از بیزنی که شیرهای گاز را بساز می‌گذارد چون دیگر خبری نیست، تا یک کفاش خیابانی که نمی‌داند مرض چرّا وجود او را از آن خود می‌کند. از زن و شوهری عاشق که تصمیم گرفته‌اند هم‌زمان با هم خود را زنده‌به‌گور کنند، تا زنی که می‌خواهد بداند می‌تواند قیل مرگ مرغ تند بخورد یا نه.

نویسنده در داستان‌هایش موقعیت‌های شگفت و متنوعی خلق می‌کند که همه به مرگ منتهی می‌شوند، اما از شوخی‌های سرنوشت هم غافل نمی‌ماند. در ابتدای داستان «خطابه‌ای در باب داستان یا روایتی در باب سقوط آزاد» آمده است: «هر داستان‌نویس مسیحایی است با صلیب به‌معراج‌رفته که زخمی از تن تیز‌خمش‌ر را در انجیلی روایت می‌کند و البته معرّای بی‌زخم ممکن نیست. آنچه در کلاس‌های داستان‌نویسی اتفاق می‌افتد چیزی جز رجعتی هوشمندانه به تئوری‌های آزییش‌آزموده و قالب‌یافته نیست. با این همه داستان‌نویس واقعی –آن که تشخیص در داستان‌هایش دارد– آن است که ضمن رعایت قواعد اساسی داستان، خود را از تکرار گذشته‌ها رها سازد، به آینده پر گشاید، عروج کند و کیست که نداند عروج در بی‌هوشی و بی‌خودی اتفاق می‌افتد. پارادوکسی به تمام معنا». داستان «مرض قند» هم با حکایتی از زخم‌ها آغاز می‌شود: «در زندگی زخم‌هایی هست که در اعضا و جوارح انسان ظاهر می‌شود، مثل زخم‌های ریزی میان انگشت‌های پاها. این‌س زخم‌ها به‌تدریج بهبود خواهند یافت، مگر این‌که در پای کسی که مبتلا به مرض قند است، ظاهر شوند.»

داستان با روایت جزئیات زخم‌های یک فرد مبتلا به مرض قند ادامه پیدا می‌کند و بعد ناگهان سرکوله «فیلسوف ایمان‌گرای دانمارکی» یعنی کی‌یر ککارد پیدا می‌شود: «کی‌یر ککارد کتابی دارد به نام مرض‌الموت یا بیماری به سوی مرگ. او مرگ انسان را جدایی انسان از خودِ خود می‌داند. بیماری تدریجی‌ای که طی زمان انسان از خودِ خود می‌سازد. بیماری آرامی که طی زمان انسان را از خودِ بودی‌اش جدا می‌کند.» فرد را نمی‌فکورد، اما باعث مرگ می‌شود و تا دم مرگ همراه بیمار است. این بیماری فرد بیمار را به‌تدریج از خودِ خود، خودی که سایه‌وار همراه بیمار است، خودی که مایه نفس‌کشیدن بیمار است، جدا می‌کند… از این‌رو به استعاره می‌توان مرض قند را مرض‌الموت یا بیماری به سوی مرگ دانست.»

عناوین برخی دیگر از داستان‌های این مجموعه از این قرارند: «معرفی کتاب کامل‌التعبیر در تعبیر رویا»، «پایان معجزه‌آسا»، «بادش رفته بود خداحافظی کند»، «مرئیّه»، «سرخ‌ط‌خبرها»: روایت مرگ استاد صادق علی رحیمی»، «باسم‌الحق»، «مرگ شوخی‌بردار نیست»، «آینده زیبای تو»، «خواب‌ها تعبیر ندارند»، «چرا خودکشی نمی‌کنم؟» و «یک پاورقی به نام: چنین گفت بورخس».

درباره «آتش زندان» ابراهیم دمشناس

خوزستان در ابراهیم

مجید پروانه‌پور

هدف از این نوشتهٔ کوتاه کمک به فهم جایگاه خوزستان در آثار ابراهیم دمشناس و به‌ویژه در رمان «آتش زندان» است. اما پیش از آن، توضیح نکته‌ای در مورد رویکرد فلسفی من و لذا گرایش حاکم بر این نوشته‌ام به جانب نوعی کلی‌گویی که البته امیدوارم به دام «کلی‌بافی» نیفتد ضروری است. فلسفه بنا به خصلت خویش عمدتاً میل به یافتن «کلیات» دارد و به همین دلیل پیش از آنکه بخواهد به‌طور مستقیم با طبیعت یا اثر هنری یا دین خاصی سرشاخ شود بیش و پیش از هر چیز به یافتن یا دریافتن ساختارهایی رو می‌نهد که طبیعت یا دین یا هنر را امکان‌پذیر می‌سازند. از همین روست که فلسفه، غالباً، با هدف قراردادن کلیات و فهم امکان‌های ترکیب آنها، که در نهایت راه به فهم آثار یا سپهرهایی معین می‌برند، می‌کوشد ضمن بررفتن و برکشیدن خویش به جانب کلیات، آنچه را پیشاپیش می‌دانیم به نحوی در پیش چشم ما بنهد که کیفیت فهم ما را از آن موضوع افزایش دهد و تمرینش‌تر کند. ذکر این توضیح از آن بابت ضروری بود که در ادامه، بحث من مستند به ارجاعات دقیق و موردی به متن نوشته‌های ابراهیم دمشناس نخواهد بود و در مرز کلیات حرکت خواهد کرد.

در طول سال‌های دوستی و مراوده با ابراهیم یکی از مواجهات رایج با آثار او انگشت‌نهادن مخاطبین بر دشوارخوانی آثارش و به‌ویژه «تقلانی» است که خواندن یک صفحه از آثار او از آدم طلب می‌کند. اما در جلسات مختلف داستان‌خوانی که با ابراهیم می‌رفتم یکی دیگر از نکاتی که از مخاطبان می‌شنیدم این بود که به‌رغم خوزستانی‌بودن افراد می‌گردند درست نمی‌فهمند ابراهیم چه می‌گوید، تو گویی قرار بوده خوزستانی‌بودن‌شان پیشاپیش نه‌فقط گراینگاه رمان سنگین «آتش زندان» را بر ایشان هویدا کند بلکه موجب پیش‌افتادن ایشان از دیگران در فهم دقیق و وافی به مقصود تمام طرایف اثر گردد. ناگفته پیداست که بالیدن در خوزستان موجب آشنایی بیشتر با بعضی صحنه‌ها، توصیفات یا تعبیری که در قالب واژه‌نامه در پایان «آتش زندان» آمده‌اند خواهد شد اما هرگز ما را از تقالی ذهنی برای فهم این اثر معاف، بل بی‌نیاز نخواهد ساخت. از این‌رو، نوشتهٔ پیش‌رو تلاشی جزئی است برای گوشه‌نرانی به فراتر «آتش زندان» با تمرکز بر نحوهٔ تجلی خوزستان در این اثر و به‌ویژه برای کسانی که در خوزستان نبوده‌اند و نبالیده‌اند، با ذکر این هشدار دوباره که توصیحات من را باید در قالب کلیات و توجه به شرح امکان‌پذیرشدن این اثر فهمید و لااغر.

تقاضا یا طلب فهم هر چیزی، در یک تعبیر از «فهم»، عبارت است از امکان انتزاع یک مورد جزئی حاضر در سیلان تجربه و زیست‌مان و قراردادن آن در ذیل امر یا مفهومی کلی‌تر. ما در جهان اسب و طوطی و مار و خرچنگ می‌بینیم اما خصیصهٔ نامنتظر تجربه‌مان این است که از سیلان عینی تجربه‌مان که در پیش‌رویمان جریان دارد، یعنی از همین مار و مور و آسیبی که در منظرهٔ پیش‌رو هستند چیزی را «انتزاع می‌کنیم، به نام حیوان» یا «جور»؛ ما با انتزاع‌کردن یا برکشیدن خود به جانب کلیات، اینجا کلیات مفهومی، نوعی امکان‌یابدار را خلق می‌کنیم که با تغییر و سیلان حیات در تقابل قرار می‌گیرد و موجب می‌شود با ایجاد یک موقعیت مفهومی یابدار، جهان پرآشوب پیرامون خود را شرح دهیم و بفهمیم. اما ایجاد چنین نسبتی میان بی‌شمار موجود جزئی انضمامی و مفاهیمی کلی که در تلاش‌مان برای فهم امور حاضر در سیلان زیست ساخته‌ایم، به نحوی ذهن ما و خود ما را بدعادت ساخته است. چنین پیوندی باعث شدهٔ همواره برای فهم امور جزئی به جانب امور کلی رو بگذاریم. در حقیقت، از آنجا که «کلیات»، در عین قدرت تبیینی خویش قابلیت کلیشه‌سازی هم دارند همواره فقط به قیمت حذف تمامی طرایف و تفاوت‌هاست که محقق می‌گردند. مثلاً مفهوم «قرمززی» یا «کردی» یا «نرمی» را در نظر بیاورید. این مفاهیم در سیری تاریخی و در تلاشی زیستی/فلسفی برای فائق آمدن بر سیلان جهان و مجهزگشتن به ابزارهای تبیین آن، فراهم آمده‌اند. با این حال، مفهوم قرمزی یا نرمی، به‌رغم کاربرد، هیچ چیز معین و جزئی دربارهٔ امور و اشیاء بدان نحو که در هستی جزئی و تکین خود متحقق‌اند به ما نمی‌گوید و صرفاً اطلاعاتی بسیار عام دربارهٔ خصیصه‌ای بسیار کلی به ما می‌دهد. به تعبیر دقیق‌تر، بی‌نهایت چیز جزئی، متفاوت و به‌غایت متنوع همگی می‌توانند به‌رغم حتی برخورداری از سایه‌های بسیار گوناگونی از رنگ قرمز، برای ما در زیر مفهوم «قرمزی» بگنجانند؛ اما خود «قرمزی» مادامی که در برده‌ای قرمز یا چتری قرمز متحقق نشده باشد از قرار معلوم

به تهایی قدرت خاصی در تبیین جهان ندارد.

هنرمندان، از دیگر سو، همواره در گیرودار پرداختن به امر جزئی و انضمامی‌اند و اگرچه همواره گوشه‌خوشمی به کلیات دارند خواهی‌خواهی حواس‌شان بر این ریز خاص، این واقعهٔ معین و این انسان یکه و یگانه متمرکز است. از اینجا می‌شود نقبی زد به این پیشنهاد که چه‌ساز در جهان هنر و زیست‌زیباشناختی، نسبت میان کلی و جزئی، به‌ویژه از حیث امکانات فهم و تبیین، باید وارونه شود. در این مقام، ما باید عادات متعارف‌مان را کنار بگذاریم. عادت متعارف ما این است که چنانچه قلمی از روی میز افتاد، در مقام رویداد و موقعیتی تکین، برای توضیح، تبیین و فهمش دست به دامن قانون، مقوله یا مفهومی کلی بشویم که در اینجا همانا قانون کلی گرائش باشد. و‌ال وارونهٔ این مسیر، دست‌کم در جهان آثار هنری، می‌تواند آن باشد که به‌عوض حرکت از امر بالفعل و انضمامی به جانب امر کلی و تلاش برای تبیین امر تکین با تکیه بر امر کلی، این‌بار بکوشیم تا امر کلی را به مدد امر بالفعل روشن گردانیم. ناگفته پیداست عادت‌کردن به این فرایند می‌تواند دشوار باشد و چه‌سای اعتراض شود که به این ترتیب شما دیگر مفهوم تبیین و مراد از آن را نادیده می‌گیرید زیرا تبیین علمی و فلسفی از اساس هیچ نیست جز قراردادن جزئی‌ها زیر کلی‌ها و نه بالعکس. البته که قصد ما انکار اهمیت این وجه از تبیین نیست. اما از آنجا که باید راهی نیز برای حفظ یکتایی و تکرار‌ناپذیری آنچه در هنر رخ می‌دهد بیابیم، پیشنهاد وایتهدی ما این است که به‌عوض قراردادن اثری همچون «آتش زندان» در زیر مفهوم و‌قاعدهٔ کلی خوزستان، مسیر را وارو کنیم. قراردادن این رمان در ذیل آن مفهوم کلی پیشاپیش موجب حذف تمامی آن چیزهایی می‌شود که این اثر را در مقام رویدادی در جهان ادب یکنانه، تکین و تکرار‌ناشدنی می‌کند. اما تن‌دادن به مسیر مالوف شهودی‌مان در وهلهٔ نخست اقرار به این امر است که هرگز قادر نخواهیم بود هیچ امر بالفعل انضمامی را به تمامی درک کنیم. به این ترتیب، به عوض آنکه با متر و معیار شابلون‌هایی که در فلان کارگاه داستان‌نویسی و بهمان کتاب روایت‌شناسی در اختیارمان قرار گرفته است به سراغ آثار تکین هنری برویم این‌بار سعی خواهیم کرد نعلی وارور در کار کرد و آن متر و معیارها و شابلون‌های کلی را در پرتوی این اثر نوین و تکین محکی دوباره و چندباره بزنیم. در حقیقت، امر بالفعل تکین و انضمامی، در اینجا «آتش زندان»، همواره قدرت‌های ما را برای انتزاع‌کردن و کلیت‌بخشیدن به مبارزه می‌طلبد و مثلاً نمی‌گذارد آن را به سهولت در ذیل مفهوم رمان، یا آنچه گمان می‌کنیم از رمان و کلیاتش می‌دانیم، یا ذیل خوزستان و آنچه گمان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

آتش زندان

می‌کنیم از امهات و مشهوراتش می‌شناسیم، بگنجانیم. چنین مواجهه‌ای با آثار هنری، مواجهه‌ای ثمربخش، خلاق، پویا، جذاب و کشف‌شده خواهد بود و به جای حرف‌های کلیشه‌ای کارگاهی، که اهمیت قواعد آن به جای خود محفوظ است، دسترسی ما را به ساختارهای امکان‌پذیرگشتن این اثر خاص و غیر مسبوق به سابقه، مهیا می‌کند.

«آتش زندان» در یکتایی تصویر و تصوّری که از خوزستان می‌سازد همانی است که هست و به‌عنوان رمانی مملو از هزاران کردایک ریز و درشت تصویر، روایی، تاریخی، ادبی و شفاهی، و تنش‌های گذرا و فزّاری که آن را به اثری توأمان ساده و پیچیده بدل ساخته‌اند به یمن تکینی و یکتایی‌اش نیز از هیچ فهم انتزاعی مفهومی از خوزستان یا زبان یا رمان نمی‌کند و بنابراین همواره در فراوسِ جنگال‌های این قبیل انتزاعیات قرار می‌گیرد. درست به دلیل همین یکتایی‌اش نیز از حیث تجربی می‌توانیم بگوییم چنین می‌نماید که این رمان از کیهانی از رویدادها ساخته شده است. طبعاً راه تحلیل و تفسیر این رویدادها باز است و می‌توان آنها را به طرق مختلف شرح داد و حتی ساختار میان‌شان را به نحوی چید و بالا برد که با تکیه بر بدبستان میان‌شان کلیاتی همچون خوزستان، جنوب، خراسان، ادبیات کلاسیک یا ادبیات شفاهی را هم استخراج کرد. ولسی این قبیل کلیات یختمل بیشتر گمراه‌کننده و رهنز خواهند بود. مگر آنکه البته، در مسیر تبیین‌مان، گام وارونه برداریم و از اثر تکین انضمامی بالفعل آتش زندان برای تبیین آن کلیات بهره ببریم. به تعبیر دقیق و در مسیر روشن‌ساختن موضوع این نوشته، باید گفت رمان ابراهیم دمشناس دلیل وجود زیست‌جهانی به نام خوزستان است نه بالعکس. این اثر بالفعل، بهترین راهنمای ما به جانب آن امر کلی ممکن بالقوه است.

به این ترتیب، «آتش زندان» در بالفعلی انضمامی کامل و یکتای خویش، و نه‌فقط او که هر اثر هنری حقیقتاً نوینی، تبیین و ایضاح هر و‌نمایی چیزهایی است که می‌توان دربارهٔ خوزستان، و جنوب به مفهوم وسیع کلمه، گفت. «آتش زندان» به ما لمحاهای از خوزستانی ممکن، رمانی ممکن، شخصیتی ممکن، ساختار، معنی و ادبیاتی ممکن را نشان می‌دهد. لمحه‌ای است که اگرچه داعیهٔ پرداختن به تمامی امکانات را ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، می‌تواند همچون مشعلی راهنما توجه ما را به تعینات، قابلیت‌ها، ساختار و معناهای آن امر ممکن، یعنی «جنوب» هرگونه قاعده و قانونی، جلب کند؛ جنوب تخطی‌گر، لذا، آتش زندان در مقام یک رویداد هرگاه به درستی خوانده و فهمیده و در جهان مختص بالفعل خویش جا داده شود، و ناگفته باید تاکنون معلوم شده باشد که هیچ راه واحد و دستورالعمل‌واری برای این خواندن و فهمیدن در کار نیست که اگر می‌بود دست‌کم در مورد این رمان نقض غرض می‌بود. در حیث قدرت تبیینی، فهمی را از اموری کلی چون خوزستان، ادب، شعر و تاریخ به همراه می‌آورد یا بهتر است بگویم مطالبه می‌کند که هیچ نسبتی با مفاهیم کلی مرده‌ای که سراغ داریم ندارد. «آتش زندان» میل ما به فهم از مسیر کلیت‌بخشی را مسدود می‌سازد و در عوض کار راستین اثر هنری را به رخ‌مان می‌کشد: هیچ طریق یگانه‌ای برای کلیت‌بخشیدن به رویداد یکتای اثر هنری وجود نداشته و نخواهد داشت.

تکمیل سه‌گانه الیاس کانتی

آخر بازی

درخشان‌ش «توده و قدرت» به تفصیل درباره آن نوشته است. در بخشی از کتاب، کانتی در پاسخ به بروخ که بر روان‌شناسی تاکید دارد، می‌گوید: «به نظر من روان‌شناسی غیرقابل اعتماد است. خودش را بر فرد متمرکز کرده است. در این مورد هم دستاوردهایی داشته است. اما با آنچه نمی‌تواند خود را مشغول سازد، توده است و این مهم‌ترین مسئله است که انسان باید در موردش مطالبی بیاموزد. زیرا همه قدرت‌های نوبی که امروز

بازی چشم

بازی چشم الیاس کانتی ترجمه حسن نقره‌چی انتشارات نیلوفر

شیرازه

انتشار سه داستان فارسی در نشر ثالث

زخم‌هایی از گذشته و آینده

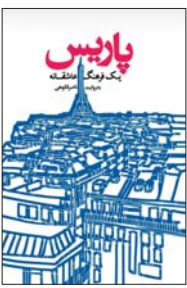
شِرق: «زَخمَ زَن»، «پسر» و «پیشانی‌نوشت‌ها» سه کتاب فرهنگ عاشقانه» نوشته ناصر فکوهی، نویسنده، انسان‌شناس و مترجم، اخیراً از سوی نشر گهگاه منتشر شده است. این کتاب شامل توصیف‌هایی گاه مردم‌شناختی و گاه یادواره‌ای و روایی از برخی افراد و شخصیت‌هایی است که ناصر فکوهی یا آنها را از نزدیک می‌شناخته یا آثارشان به‌گونه‌ای تداعی‌کننده شهر پاریس است. کتاب «پاریس یک فرهنگ عاشقانه»، ساعت ۱۷ عصر

امروز (چهارشنبه، دوم آبان‌ماه) در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود و در این نشست ناصر فکوهی، سوسن شریعتی، قطب‌الدین صادقی و مرتضی منادی از این کتاب خواهند گفت. چنان‌که فکوهی در معرفی کتاب نوشته است: «این کتاب حاوی شخصیت‌هایی دور و نزدیک یا اشاره به کتاب، روزنامه و مجله‌هایی خاص

است و گاه نوعی خودسرگذشت‌نگاری از رابطه‌ای عاشقانه در خود دارد که زندگی مرا بیش از چهل سال به این شهر جهانی، فرهنگ و زبانش پیوند زده است. نام اشخاص و شخصیت‌ها گاه واقعی‌اند و گاه خیالی. در آمدن یا نیامدن نام شخصیت‌ها، افراد یا مکان‌ها چیزی جز احساس، علاقه و گاه احساس مسئولیت خود من درگیر نبوده است. و نباید معنای دیگری در آن جست. افزون بر این، جای بسیاری از آنها که می‌خواستیم نام‌شان در این کتاب باشد، نام بسیاری مکان‌ها و فضاهای ارزشمند در این شهر بی‌کران، خالی است و این به کمبود تجربه من و از میان رفتن تصاویر و خاطرات برمی‌گردد. خاطراتی که شاید

در آینده بازگردند و در کتابی دیگر جای گیرند. به هر روی، کسان و مکان‌هایی که نام‌شان نیامده است، به معنای هیچ چیز نیست جز کمرنگ‌شدن حافظه یا نبود بخت دیدار و آشنایی با آن انسان‌ها و فضاها». فکوهی در بخشی از مقدمه کتاب نوشته است که همیشه خود را مدیون پاریس دانسته و می‌داند، چراکه پاریس جوانی و دوران یختمکی‌اش را به او داد و معنای خوشبختی و زیبایی را به او آموخت. «در کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر خود را شناختم. زندگی‌ام را

سروسامان دادم… پاریس جایی است که عزیزترین ناشناخته‌هایم، هدایت و ساعدی، در آن دفن شده‌اند. جایی که استادان بزرگی چون پیسر فیلیپ ری، کلاریس هرن اشسمیت و داریوش آشوری را در آن شناختم که به دوستانی بی‌مانند برایم تبدیل شده‌اند. جایی که دوستان بسیاری یافتم، بسیاری را از دست دادم و هر بار در گورستان پرلاشز به دیدارشان می‌روم». فکوهی رابطه خود با این شهر را رابطه‌ای عاشقانه می‌خواند و می‌نویسد این رابطه به گمانم تا به آخر خواهد ماند. کتاب با پیشگفتار و «پاریس در ده سکانس» آغاز می‌شود: «راه‌آهن شمال ۱۸»، «کلوشارها، روشنفکران، پاسبان‌ها»، «شهر چینی‌ها»، «شب‌های موتالیته»، «نفرین ایفل و پمپیدو»، «سن‌میشل»، «گورستان»، «کوی دانشگاه»، «مرگ در شانزده‌لیزه» و «وداع با پاریس». در ادامه بخش‌هایی همچون «خیابانی که بود، کافه‌ای که نبود» می‌آید. در همه این بخش‌ها، فکوهی به روایت تجربیات خود از مشاهداتش در پاریس می‌پردازد و در خلال این مشاهدات، حافظه و تاریخ احضار می‌شوند. مراسم رونمایی از کتاب «پاریس یک فرهنگ عاشقانه» ساعت پنج عصر امروز در تالار فردوسی خانه اندیشمندان واقع در خیابان استاد نجات‌الهی، بوستان ویلا برگزار می‌شود.

پاریس یک فرهنگ عاشقانه ناصر فکوهی نشر گهگاه