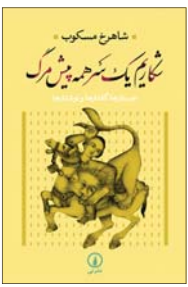

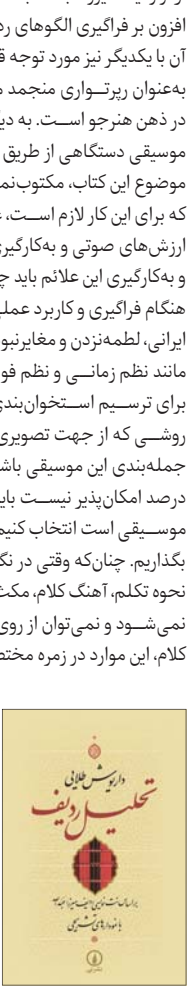
نگاه

جستارهایی از مسکوب و روایتی از ردیف میرزاعبدالله

شرق: شاه‌رخ مسکوب چهره‌ای چندوجهی داشت اما در همه آثار و فعالیت‌هایش می‌توان خصلتی مشترک یافت و آن رویکرد و نگاه انتقادی او است. مسکوب بیش از هر چیز خود را جستارنویس می‌دانست و در سال‌های پایانی عمرش نوشته بود که این چیزهایی که من می‌نویسم تحقیق به معنای کلاسیک نیست بلکه جستار است. او کار خود را فکرکردن به «ادبیات خودمان» دانسته بود، چه غنایی و چه حماسی، بخشی از جستارها، گفتارها و نوشتارهای او در کتابی با عنوان «شکاریم یک سر همه پیش مرگ» گردآوری شده که اخیراً چاپ تازه‌ای از آن با مقدمه حسن کامشاد در نشر نی منتشر شده است. کامشاد در یادداشت ابتدایی کتاب نوشته که گفتار اول این مجموعه را می‌توان تحقیق نامید و بقیه را کمابیش جستار. او توضیح داده که جستار نخست این کتاب، «منشا عقل در اندیشه ناصرخسرو»، بی‌شک از روی تعبد نوشته شده است: «شاه‌رخ پس از انقلاب، در تلاش معاش، هشت سال در انستیتوی مطالعات اسماعیلی در پاریس کار کرد. این مقاله بسیار فاضلانسه، و چند کتاب دیگر از همین سنخ که با نام مستعار منتشر شد، حاصل پژوهش‌ها و وقت‌گذرانی‌های آن سالیان است». کامشاد همچنین به شخصیت چندوجهی مسکوب اشاره کرده و می‌گوید در این کتاب تلاش شده از دل‌بستگی‌های ادبی و هنری متنوع مسکوب نمونه‌هایی آورده شود. دو جستار «نگاهی ناتمام به شعر متعدد فارسی در دهه سسی و چهل» و «ملاحظاتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده ایران»، اگرچه موضوعاتی متفاوت دارند اما هر دو ازجمله تلاش‌های مسکوب برای تمایز قائل‌شدن میان «واقعیت سیاسی زشت» و «آرمان‌های شریفی» است که در آن دوران وجود داشته است. مسکوب در جستار اول از منظری متفاوت به موضوع تعهد در ادبیات نگریسته است. او با دیدی انتقادی به ادبیات متعهد در دهه‌های سی و چهل نگاه می‌کند و با تفاوت قائل‌شدن میان تفکر سیاسی و ایدئولوژی سیاسی، منظورش را توضیح می‌دهد. از نظر او تفکر سیاسی آن اندیشه یا نظام اندیشه‌ای است که «چوینده» و «پرسنده» است و این را درست برخلاف ایدئولوژی سیاسی می‌داند که به گفته او پاسخ همه مشکلات اجتماعی و غیراجتماعی، مشکلات پیچیده و دیرین آدمی را آماده و آسان در آستین دارد. او معتقد است در دهه‌های سی و چهل «ما اسیر ایدئولوژی سیاسی خاصی بودیم که سیر تاریخ، ساخت و مبارزه طبقاتی و راه پیروزی و رسیدن به شاهراه نجات را به ما یاد می‌داد و همه اینها به ادبیات راه می‌یافت». از دیگر جستارهای مسکوب در این کتاب، نوشته‌های او درباره مینیاتور و نقاشی قاجار است. در جستاری دیگر از کتاب می‌توان روحیه جست‌وجوگر مسکوب را بازیافت. کامشاد درباره این جستار نوشته: «در ذات مکان یا سفر به ناچجا‌باد، ضمن بحث‌های فلسفی و عرفانی، حالات روحی و پارک‌اندیشی‌های ذهن گاونه مسکوب آشکار می‌شود». مسکوب می‌گوید «می‌نویسد تا آنچه را محو در ذهنش می‌گذرد برای خودش روشن سازد: من همیشه در جایی هستم که خود آن جا نیستم، یعنی ذهنم در جایی است و خودم در جای دیگر». کامشاد همچنین توضیح داده که دو جستار پایانی کتاب یعنی «جلال‌الدین خوارزمشاه» و «شکاریم یک‌سر همه پیش مرگ»، یادداشت‌های ابتدایی است برای طرح کلی دو کتاب داستان که مسکوب سال‌ها در ذهن می‌پروراند. جستار بعدی که عنوان کتاب هم از آن برگرفته شده، یادداشت‌های جست‌ه‌گریخته، خام و دست‌نخورده مسکوب است در دفترچه‌ای درباره شکار و طبیعت و کوه و صحرا همراه با دوستان اصفهانی‌اش، «که او هرگز فرصت بازنویسی و پرودن آنها را نیافت».

کتاب «ردیف میرزا عبدالله» که توسط داریوش طلایی نوشته شده دیگر کتابی است که اخیراً توسط نشر نی بازچاپ شده است. نظام دستگاهی موسیقی ایران با عنوان ردیف، روایت‌های مختلفی دارد و هر روایت به نام استادی که روی آن بوده نامیده می‌شود. ردیف میرزا عبدالله قدیمی‌ترین و معتبرترین روایت ردیف است که از او به شاگرد بلافضلش اسماعیل قهرمانی و از اسماعیل قهرمانی به نورعلی برومند منتقل شده است. داریوش طلایی خود روائیگر ردیف و از نسل چهارم موسیقی‌دانان پس از میرزا عبدالله است. نت‌نویسی انجام‌شده در این کتاب مبتنی بر اجرای داریوش طلایی با سه‌تار است. اجرائی که بر اساس روایت او از ردیف میرزا عبدالله بنا شده است. در این نت‌نویسی با ابداع روشی خاص افزون بر فراگیری الگوهای ردیف، فراگیری ساختار گوشه‌ها و ارتباط جمله‌های آن با یکدیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. روشی که از ذرک این موسیقی به‌عنوان رپرتواری منجمد می‌پرهیزد و به دنبال تبدیل آن به الگوهایی زاینده در ذهن هنرنجوا است. به دیگر سخن سزخ وظیفه این کتاب انتقال دانش و محتوای موسیقی دستگاهی از طریق ردیف است. آن‌گونه که طلایی در ابتدای اثر نوشته، موضوع این کتاب، مکتوب‌نمودن یک فرنگ صوتی است. او می‌گوید مثالی که برای این کار لازم است، عبارت‌اند از یک سری علائم تصویری برای تداعی ارزش‌های صوتی و به‌کارگیری آنها بر اساس نظم یا سیستمی خاص. در انتخاب و به‌کارگیری این علائم باید چندین نکته مورد توجه باشد: «سادگی و روانی در هنگام فراگیری و کاربرد عملی، دربرگرفتن نکات و خصوصیات اصلی موسیقی ایرانی، لطمه‌نزدن و مغایرنبودن با پندارهای اصولی این فرهنگ خاص موسیقایی مانند نظم زمانی و نظم فواصل صداها و درجات، مخلوط‌نکردن علائمی که برای تریسم استخوان‌بندی اصلی و تزیینات فرعی به کار می‌روند و انتخاب روشی که از جهت تصویری راهنما و هدایت‌کننده هنرنجو به نحوه ساختار و جمله‌بندی این موسیقی باشد. چون ترجمه صوت به تصویر به‌طور کامل و صد درصد امکان‌پذیر نیست باید آنچه را که مهم‌ترین و عام‌ترین عوامل در فرنگ موسیقی است انتخاب کنیم و موارد شخصی را همچنان در حیطه شفاهی آزاد بگذاریم. چنان‌که وقتی در نگارش یک زبان از خط استفاده می‌کنیم، جنس صدا، نحوه تکلم، آهنگ کلام، مکث و تکیه در جملات و بسیاری خصوصیات دیگر ثبت نمی‌شود و نمی‌توان از روی نوشته به این خصوصیات پی برد؛ زیرا در نگارش کلام، این موارد در زمره مختصات شخصی و فردی متکلم محسوب می‌شود».

ردیف میرزا عبدالله

داریوش طلایی

نشر نی

به مناسبت هشتادوهشتمین سال تولد بهرام صادقی و تجدیدچاپ «ملکوت»

صدای شکست‌خوردگان تاریخ

پیام حیدرقزوینی

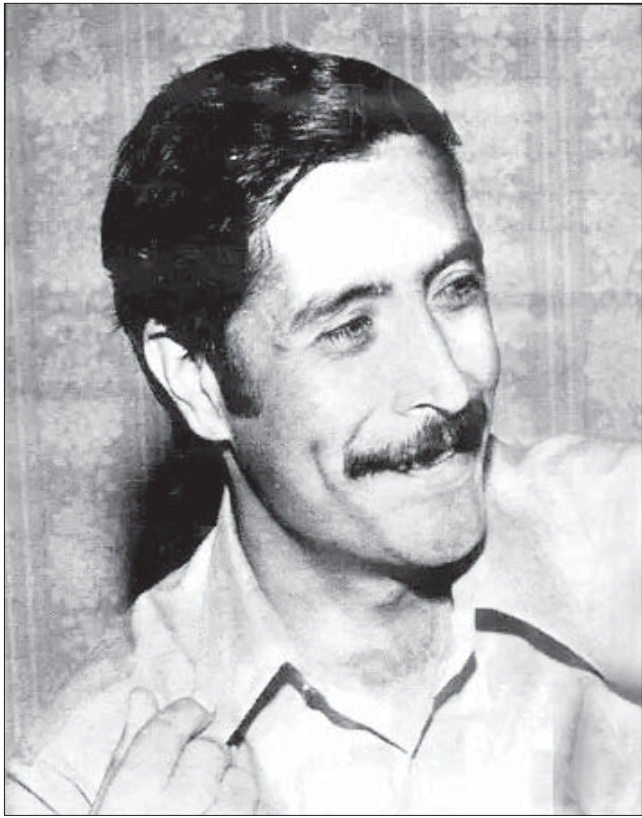
از بهرام صادقی داستان‌های زیادی منتشر نشده، با این حال با همان اندک آثار چاپ‌شده‌اش از تأثیرگذارترین چهره‌های داستان‌نویسی ایران به شمار می‌رود. غلامحسین ساعدی درباره حضور بهرام صادقی در ادبیات معاصر ایران گفته بود که او بی‌شک یک امر استثنایی بود و به برخی از دلایل این استثنائی‌بودن هم اشاره کرده است: شکستن الگوهای قالبی، نمایش زندگی آمیخته به فلاکت از پشت منشورهای تازه، زندگی بی‌حادثه و یکنواخت ولی ناباشته از ماجراهای عبث، اعتراض مستتر با نبیخند تلخ و گزنده.

بهرام صادقی در پانزدهم دی‌ماه ۱۳۱۵ در نجف‌آباد متولد شد و در آذر ۱۳۴۳ در حالی از دنیا رفت که مدت‌ها بود حضورش در فضای ادبی و عمومی نداشت و در سنایه و حاشیه به سر می‌برد. صادقی در دوران نوجوانی شعرهایی با نام مستعار در نشریات ادبی منتشر کرده بود اما در بیست‌سالگی نخستین داستان کوتاهش را با نام «فردا در راه است» در مجله سخن چاپ کرد و با همین اولین داستانش خبر از ظهور نویسنده‌ای صاحب‌سبک داد. او سپس به جنگ اصفهان پیوست و از چهره‌های مؤثر آن به شمار می‌رفت. محمدعلی سپانلو، از هوشگ گلشیری و بهرام صادقی به عنوان پدران مکتب اصفهان یاد می‌کند. اما پیش از آنکه ارتباط صادقی با دیگر نویسندگان و شاعران برقرار شود، او در جلسه انجمن ادبی صائب که به کوشش حمید مصدق و ناصر مطیعی تشکیل می‌شد، شرکت می‌کرد.

داستان‌های صادقی ردی پررنگ از فضای پس از کودتای ۲۸ مرداد بر خود دارند و تعلیق و پادروها بودن میان امیدواری و ناامیدی آشکارا در آثارش دیده می‌شود. حسن میرعبدینی در «صد سال داستان‌نویسی ایران» می‌گوید مهم‌ترین مضمون داستان‌های صادقی جست‌وجو در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنی بازنماندگان همه شکست‌های تاریخی است. به اعتقاد او این جست‌وجو که با طنزی آمیخته به واقع و در شکل‌های بدیع داستانی صورت می‌گیرد، بهرام صادقی را به قابل توجه‌ترین نویسنده نسل خویش بدل کرده است.

صادقی کارهای اصلی‌اش را در میان سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۴ نوشت و منتشر کرد. در سال‌های پس از آن تا دهه پنجاه نیز محدود داستان‌هایی از او منتشر شد اما او به‌طور خاص

نویسنده دو دهه پیش از دهه پنجاه به شمار می‌رود. آدم‌های داستان‌های صادقی آدم‌های مفلسوک و گرفتار فقرند. آدم‌های معمولی جامعه که دچار واخوردگی شده‌اند و شکست بر شانه‌هایشان سنگینی می‌کند و نیز روشنفکرانی که آرمان‌هایشان از میان رفته و همچنین کارمندان دون‌پایه و دانشجویانی که امیدی به آینده پیش‌رویشان ندارند. بهرام صادقی اینها را به شیوه خاص خودش در آثارش نشان داده است. او تلخی‌های کشنده زندگی اجتماعی یک دوره را با روایتی طنزآمیز درآمیخته و در این میان به شکلی پنهان آرزوی خود برای برقراری عدالت اجتماعی را هم نشان داده است. ساعدی درباره طنز در داستان‌های صادقی نوشته بود: «نویسنده تازه‌ای یا به میدان گذاشته بود. شاید هم کسی حدس نمی‌زد که پشت این نقاب ناآشنا، از راه رسیده‌ای پنهان شده با کوله‌باری از طنز و هزل، نه به معنای طنز متداول یا هزل مرسوم و پذیرفته‌شده، یعنی ساده و گذرا.

نویسنده‌ای پیدا شده که گریه و خنده را چنان ظریف به هم کره خواهد زد که به صورت پوزخندی شکوفه کند؛ نه به سبک گوگول یا مایه‌گرته از کار جخوف و دیگران. انگشت روی نکته‌ای خواهد گذاشت و دنیای تازه‌ای را نشان خواهد داد که کم کسی آن را می‌شناخته». ساعدی در متنی که به «هنر داستان‌نویسی» بهرام صادقی مربوط است، نوشته که مهارت صادقی حمل‌ونقل اشخاص به اتاق کالبدشکافی یا اتاق پرئونکاری بود. ساعدی می‌گوید که او در داستان‌هایش از پشت یک صفحه، پوست و گوشت و رگ و پی آدمی را کنار می‌زد و کارش از درون شروع می‌شد: نمایش حجمه و اسکلت هر آدمی آن چنان که هست، و بعد بیرون‌کشیدن گنده‌های تجربه‌های عبث از زندگی پوچ و بی‌معنی، و بازنمایی کوله‌بار زحمت بیهوده در عمرکشی و روزی را به روز دیگر دوختن و به جایی نرسیدن و آخرسر افلاس و پوئسیدن.

اما داستان‌های بهرام صادقی‌ی رد زمانه‌ای خاص را بر خود دارند و بی‌آنکه عیان باشد تصویری از اجتماع خود به دست می‌دهند. به قول ساعدی او با چرخاندن مدام آدم‌های داستان‌هایش و جادادندشان در جاهای مختلف، به‌خصوص حضور مداوشان در برابر هم، تصویر بسیار دقیقی از یک جامعه راکت و بی‌معنی ارائه می‌دهد.

با این وجود صادقی از آن دست نویسندگانی است که داستان را قربانی پیامی از پیش تعیین‌شده نمی‌کند. او معتقد بود که پیش از هر چیز باید داستانی برای نوشتن داشت. میرعبادینی می‌گوید که صادقی در داستان‌هایش بنیادی‌ترین خصوصیت‌های واقعیت را در ساختاری متشکل و بدیع ارائه می‌دهد: «او با ایجاد جهان داستانی خاص خود، بر تحمل‌ناپذیر بودن وضع موجود تأکید می‌ورزد. او در پی پاسخ‌های آسان‌یاب نیست بلکه با طنزی شک‌برانگیز، همواره پرسشی تازه پیش‌روی خواننده می‌نهد تا او با دید تازه به همه چیز بنگرد و هیچ رویدادی را قاعده نپنندارد. از این‌رو، طنز صادقی، با وجود تلخی و بدبینی، نفی زندگی نیست، افشاگر تمامی عواملی است که باعث حقارت و خواری انسان می‌شوند. طنز او برای کسانی نومیدکننده است که از حقیقت‌گریزانند و وحشت دارند که خود را در آینه آثار او بنگرند. صادقی با طنز و تحیل در برابر وضعی می‌ایستد که انسان‌ها را هرروز به بی‌چهره‌تر و بی‌هویت‌تر می‌سازد. بنابراین، بی‌هویت‌شدن آدم‌ها یکی از بن‌مایه‌های داستان‌های اوست.»

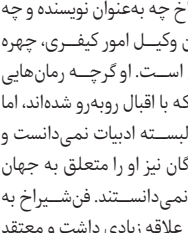
صادقی بیشتر نویسنده داستان‌های کوتاه بود. او با داستان‌های اولیه‌اش تلنگری زد اما به قول ساعدی بعد مشتی شد بر یک طبل ناپیدا که طبنی غریبی در روح انسان داشت: «بسیاری را به تأمل واداشت و او بی‌آنکه خواهد، جای پای محکمی پیدا کرد. هر قصه‌ای که از او چاپ می‌شد مسئله پیچیده‌ای را به صورت ساده مطرح می‌کرد. تک‌تک آدم‌های ساخته و پرداخته او در کوچه و بازار و خانه‌ها حضور داشتند، همسایه و قوم و خویش و همکار و رفیق و دوست و آشنا هم بودند، همه همدیگر را به ظاهر می‌شناختند، ولی نه به آن صورتی که بهرام صادقی نشان می‌داد.»

سه‌گانه دادگاه‌ها و رمانی درباره محاکمات نازی‌ها

اکسپرسیونیسم ادبی در ابتدای سده بیستم دارد. می‌توان گفت درست خلاف آن است؛ بیان شدید احساس و اشتیاق در نثر او نیست، هرچند خواننده در محتوای داستان‌ها شور و اشتیاق را حس می‌کند. از کاربرد صفت و قید برای تشدید تأثیر در خواننده پرهیز می‌کند. در کاربرد علامت شکفتی امساک به خرج می‌دهد. رویدادها را موجز اما موشکافانه می‌نویسد. مثلاً ۱۵ سال از زندگی شخصیتی را در یک پاراگراف وصف می‌کند. جمله‌هایش هم کوتاه است. اگر کاربرد صنایع ادبی و ساختار جملات بلند، خود در داستان‌نویسی هنر به شمار می‌آید (مانند آثار تودوروفتانه، هاینریش مان، توماس مان و کوثر گراس…)، ساده‌نویسی هم اگر رخدیمی بر چهره بی‌مایگی نباشد، تا همان حد هنر است. کافکا شاید ساده‌نویس‌ترین هنرمند در زبان آلمانی باشد. فن‌شیراخ که در داستان‌هایش فضاهای کافکایی -اما واقعی- دارد، نثر ساده کافکا را هم به کار می‌گیرد.

فن‌شیراخ چه به‌عنوان نویسنده و چه به‌عنوان وکیل امور کیفری، چهره عجیبی است. او گرچه رمان‌هایی نوشته که با اقبال روبه‌رو شده‌اند، اما خود را دل‌بسته ادبیات نمی‌دانست و نویسنندگان نیز او را متعلق به جهان ادبیات نمی‌دانستند. فن‌شیراخ به شوینهار و علاقه زیادی داشت و معتقد بود که اگر هرکسی در شرایطی قرار بگیرد که مولکان او قرار داشتند، همان کارهایی را می‌کرد که آنها کرده بودند. او درواقع همین تجربه‌های وکالتش از مولکان را دستمایه داستان‌هایش قرار داد. مجموعه داستان «مجازات»، پس از دو مجموعه «تبهکاری» و «جرم»، بخش سوم سه‌گانه دادگاه‌های فن‌شیراخ است. این کتاب نیز به‌تازگی با ترجمه جمالی در نشر نیلوفر بازچاپ شده است. مترجم در بخشی از مقدمه‌اش درباره شیوه وکالت فن‌شیراخ نوشته بود: «فن‌شیراخ حدود بیست سال یکی از نامدارترین وکلای امور جزایی در سرزمین‌های آلمانی‌زبان بود و مولکان سرشناسی داشت. همواره بر آن بود که در دادگاه‌ها حماسه داد بیافریند و در این گستره وکیلی کامروا به شمار می‌آمد؛ چراکه در وجدان او -برای پذیرش یا رد موکل- ابتدا نه پرسش

فن‌شیراخ به‌جز این سه‌گانه، رمانی با عنوان «پرونده کولینی» هم نوشته که این نیز با ترجمه جمالی در نشر نیلوفر بازچاپ شده است. «پرونده کولینی» درواقع سومین اثر فن‌شیراخ و اولین رمان او است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. این رمان جزء آثار پرفروش آن سال به شمار می‌رفت و تاکنون در قطع‌های مختلف بیش از سی بار در آلمان بازچاپ شده است و در کشورهای دیگر اروپایی و آمریکای نیز مورد توجه قرار گرفته است. کامران جمالی در پیشگفتارش بر این کتاب، ضمن توضیحی مختصر درباره نویسنده و آثارش، برخی از رویدادهای سیاسی آلمان پس از جنگ را که آگاهی از آنها برای فهم بهتر رمان ضروری است، شرح داده است. در بخشی از توضیح کتاب درباره این رمان آمده: «آنچه به این رمان پرکشش و شگفت اهمیت تاریخی هم می‌دهد، این است که وزیر دادگستری آلمان خانم زاینه لوپته ولسر اشتازنبرگر در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ گروهی از حقوق‌دان‌ها را برای پژوهش درباره نازی‌ها و حکم‌هایی که در محکومیت‌شان صادر شده بود، تعیین و کتاب‌هایی را که برای این پژوهش ضروری است، معرفی کرد. رمان پرونده کولینی یکی از آن کتاب‌هاست.»

عطف

جادوی کتاب‌فروشی

شرق: «ایوی استون تک و تنها در اتاقی کوچک و اجاره‌ای، در انتهای شمالی خیابان کسل، دورافتاده‌ترین نقطه از هر کالجی در سطح شهر زندگی می‌کرد و هنوز به دانشگاه کمبریج رفت‌وآمد داشت. البته ایوی دانشجو نبود و فقط دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه سپری می‌کرد». این بخشی از رمان «دختران بلومزبری» نوشته ناتالی جنر است که به‌تازگی با ترجمه محمد جعفرپور در نشر ثالث منتشر شده است.

ناتالی جنر در انگلستان متولد و در کانادا بزرگ شده است و به‌عنوان مشاور و وکیل شرکت مشغول به کار است، اما با انتشار یک رمان به نویسنده‌ای پرفروش تبدیل شد. او با نخستین رمانش با نام «انجمن جین آستین» شهرتی جهانی پیدا کرد. این رمان او به زبان‌های متعدد و ازجمله به فارسی ترجمه شده است. جنر در این رمان زندگی و آثار جین آستین را دستمایه داستانش قرار داده است. انگلستان پس از جنگ زمینه روایت رمان است که در آن گروهی از افراد به قصد ترویج آثار جین آستین و حفظ میراث او گردهم جمع می‌شوند.

«دختران بلومزبری» دومین رمان ناتالی جنر به شمار می‌رود که اولین بار در سال ۲۰۲۲ منتشر شد. ماجراهای این رمان به زندگی پرفرازونشیب سه زن در دوران پس از جنگ دوم جهانی مربوط است. آنها در فضای پس از جنگ و در زمینه مردسالار شهر لندن در پی این هستند که حقوق از دست رفته‌شان را بازیس گیرند. داستان بیشتر در کتاب‌فروشی بلومزبری که قوانینی عجیب‌وغریب دارد رخ می‌دهد. این کتاب‌فروشی از جاذبه‌های گردشگری لندن به شمار می‌رود: «نمای بیرونی و چوب‌کاری‌شده‌اش، به رنگ نیلی تیره بود، پنجره هلالی هم‌سطح با خیابان و دو طبقه پنجره قرینه هم به سبک دوران جورج واشت و پنجره بالای در ورودی سه دستک دوران ویکتوریا به شکل خورشید در حال طلوع رنگ‌آمیزی شده بود. تنها تابلوی موجود در کنار آکهیی استخدام، کلمات کتاب‌فروشی بلومزبری بود که به رنگ طلایی در عرض مغازه کشیده شده بود؛ از سمت چپ بالای در ورودی تا سمت راست پنجره هلالی.»

در این رمان عشق و مناسبات انسانی در وضعیت مردسالار جامعه‌ای به تصویر کشیده شده که به‌تازگی از بحران جنگ خارج شده، اما تبعات آن همچنان پابرجاست.

در بخشی از این داستان می‌خوانیم: «عصر جمعه‌ها معمولاً سوت و کورتیزین روز هفته در کتاب‌فروشی بلومزبری بود که بازتابی از حال‌وهوای مشتری‌هایی بود که به آنجا پا می‌گذاشتند. اغلب یا گروهی چندنفره از دانشجویان بودند که از سخنرانی‌ها به آنجا می‌آمدند یا کاسب‌هایی که در راه برگشتن به خانه بودند یا زن‌های طبقه ممتاز که تازه مو و ناخن‌های خود را آرایش و مانیکور کرده بودند تا برای میهمانی‌های جمعه‌شب آماده باشند. اما این جمعه به خاطر اخراج و رفتن ایوی در اول هفته بسیار دلگیر و مخموم بود. کریس و ویوین رأس ساعت ۵:۳۰ بدون اینکه کلمه‌ای با مردها صحبت کنند، از مغازه بیرون زدند. کیف‌های مشکی خود را سفت و همانند زره توی سینه گرفتند که نشانی از ذره‌ای شوخی در آنها دیده نمی‌شد. تا جایی که ذهن‌شان بیاری می‌کرد، اولین بار بود که کریس قبل از رفتن سرسر را داخل دفتر آقای داتن نکرد تا با اشتیاق بگوید: قبل از رفتن چیزی لازم نداری قربان؟».

دختران بلومزبری

ناتالی جنر

ترجمه محمد جعفرپور

نشر ثالث