

یادداشت

یادداشتی بر دفتر شعر «تازه‌هوایی برای چاشت»

حروف روشن روی تخته‌سیاه ذهن‌مان

لادن نیکنام

بخش اول

هستند شاعرانی که نیاز به معرفی ندارند، شاعران خوشبختی که در قرن‌های یک رقمی زیسته‌اند و مرده‌اند و حالا از آنان یاد می‌کنیم و باز هستند شاعرانی که در قرن‌های دورقمی زیسته‌اند، شاعرانی که پیش از مشروطه زیسته‌اند و پس از آن تا زمان نیمای بزرگ و پس از نیما هم می‌توان به شاعران دهه ۴۰ افتخار کرد. حالا هم هستند شاعرانی که در ۲۰ سال اخیر در این بازار بیمار کتاب و کتابخوانی از نامی برخوردارند و حتی بعضی‌شان هم نام و هم نام. آن‌ا در این میان بی‌تردید می‌شود شاعرانی را جست که به دور از هیاهوی محلی و مد روز به کار جدی پرداخته و دفتر شعی روانه بازار چاپ کرده‌اند.

دفتر شعر «تازه‌هوایی برای چاشت» در سال ۱۳۸۵ توسط نشر فرزان روز به چاپ رسیده است. «سیدرضا علوی» شاعر این دفتر است که سیمایش را پشت جلد کتاب هم می‌توانیم رویت کنیم، (نمی‌دانم چاپ تصویر شاعران همراه دفترهای شعرشان می‌تواند کار درستی باشد یا نه اما می‌دانم آن شعر چند خطی پایین تصویر بیش از هر چیزی در نمایاندن صورت ذهنی شاعر گویاست:

به خود که می‌آیم و

در تو می‌نمگم

عقل از هوش می‌رود

به تو که می‌آیم

هوش از هوش)

شاعری است که به نظر می‌آید ذهن خویش را در معرض داده‌های گوناگون جهان پیرامونش قرار داده و به سرایش مشغول می‌شود. ما در هنگام خوانش «تازه‌هوایی برای چاشت» بارها به ردپای نگاه شاعری برمی‌خوریم که از یک سو به تاریخ و پیشینیان خود نظر می‌کند و از سوی دیگر به جهان‌مردن حال حاضر نیز توجه خاص دارد. شاید به همین دلیل است که پس از پایان یافتن ۱۲۶ صفحه شعر سیدرضا علوی ما تصویری کلاژگونه از او و ندایش در ذهن داریم. نمی‌گوییم تمام این تصاویر به غایت زیبایی‌د و ستودنی که بی‌تردید بعضی بر بعضی رجحانی اساسی دارند. اما آنچه‌بی‌تردید در اثر خواندن این دفتر ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد صداقت شاعر با خود و ماست؛ عنصر کمپایی که در روزگار ما حکم کیمیا را پیدا کرده است.

شاعر می‌داند از چه می‌گوید و برای که می‌گوید و تکلیفش را به زیبایی با ما روشن می‌کند.

ما هرگز در بخش‌های به نظرم سه‌گانه کتاب

سردرگم نمی‌شویم. شاعر با سرودن شعرهایی بلند در نیمه اول کتاب قدرت خویش را در اداره وحدت فرمی شعر به منصفه ظهور می‌رساند و در عین حال در ادامه کار در فرم‌های کوتاه‌تر نیز لطف ایجاز را به مخاطب نشان می‌دهد، هر چند که به نظر می‌رسد سیدرضا علوی شاعری است که هنوز در شعرهای بلند حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد، چرا که آن ویژگی ذهنی مشخص (سری میان دیروز و امروز) آن در قالب‌ها فرصت بیشتری برای ارائه دارد:

نه کال ریواس که به گل آهه زرد

بوی کبک پای دودین داشت و نه تهیو حالا به یاد نام قشنگ هر چه کبوتران خانگی است

خوابم می‌برد

دیگر آن قدر که از الف گفته‌ام بسم است.

حالا بروم و روز را برای یک دفعه هم که شده با حرف سیران شروع کنم؛

سایر هوش که صدا به همه‌هم بلند کردند

چشم به آفتاب گشودیم

سبزی چمن، چشم ستاره‌ها را زده بود. (ص ۳۰) نکته قابل درنگ دیگر شعرهای «تازه‌هوایی برای چاشت» نگاه طبیعت‌گرایانه‌ای است که ریشه در درک زیباشناسانه شاعر از هر آنچه می‌بیند می‌شوند دارد. همچنین آرایه‌های ادبی مانند حسن آمیزی، تشبیه و تضاد را در شعرهای «علوی» می‌توان بارها به تماشا نشست. البته به نظر می‌رسد شاید اگر شاعر با آن نگاه مقتصد و ایجاز‌آبانه شعرهای کوتاه به سراغ بازنویشت شعرهای بلند خود می‌رفت حاصل قطعاتی می‌شد هوش‌ر یا. البته به نظر می‌رسد شکل نیز ما به ضیافتی از واژه‌های رنگارنگ و فضاهایی به شدت ایرانی دعوت شده‌ایم. فضایی که گویی بازاقرینی زندگی پدران و مادران ماست و به خصوص این نوع فضاهار ما می‌توانیم در شعرهای میانه کتاب پی بگیریم. شاعر در این گونه شعرها به حافظه جمعی ناخودآگاه‌مان تلنگر می‌زند تا به یاد آوریم در این زمانه ارتباطات و شتاب، ریشه‌های مان از کجا تغذیه می‌کند و سرمان در کجاهای باد می‌خورد.

جذابیت نوشته‌ای که نفس می‌کشد

در عصر تغییرات پرشتاب تکنولوژی، «هنر» متغیری است با دامنه تغییر بسیار گسترده. هر اثر جدیدی که بتواند خود را هنر بنامد، همراه با نامیدن خود، این دامنه را گسترده‌تر کرده. «پیدایش» اثر «ادواردو کاک» و همکاریاش، نماینده چنین هنری است، اما کار مهم‌تری هم صورت داده: جهت دامنه تغییر را تغییر داده است. «پیدایش» مثل نامش پیدایش یک ژانر جدید و ترکیبی را در هنر اعلام می‌کند. کاری تحقیقی در ابعاد فلسفی/ سیاسی فرآیندهای ارتباطات است اما نتیجه فرآیند چنتا با خیال‌پردازی باورنکردنی، بازی زبانی تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی، بی‌ثبات کردن معناهای از پیش قطعی تلقی شده و همه آنچه که امروزه از شعرهای پسازیشناختی انتظار داریم، همراه شده که نمی‌توانم نام شعر را به فهرست آنچه «پیدایش» می‌تواند باشد، اضافه نکنم. اگر فلسفه و سیاست، گفتمان‌های جدایی‌ناپذیر این اثر ترکیبی‌اند، صورت بندی اجتماعی تعامل‌های دوگانه و چندگانه، چه به صورت لفظی و چه به صورت رفتاری و غیرلفظی، در اجرای این فرآیند نقش موثری ایفا می‌کنند. بدیهی است که نقش نظام‌های زبانشناختی، مبادلات گفت‌وگویی و فاصله‌های ارتباطی را هم باید در خوانش چنین اثری حتماً منظور کنیم. اضافه بر این «پیدایش»، توسعه‌ای در هنری بر پایه روش‌های مهندسی ژنتیک برای انتقال ژن‌های ترکیبی به یک ارگانیسم یا انتقال مواد ژنتیکی طبیعی به طور منظم از یک فضا به درون فضایی دیگر برای خلق یک زندگی منحصr به فرد. طبیعت «پدایش» نه فقط با نفس کشیدن و رشد کردن مثل یک گیاه یا موجود زنده تعریف می‌شود بلکه فراتر از این امر با طبیعت ارتباط بین هنرمند، مخاطب احتمالی و ارگانیزم انتقال ژن شده‌ای که باید به آن احترام گذاشت، دوستش داشت و مثل هر ارگانیزم دیگری پرورش داد، مشخص می‌شود.

«پدایش» به هرحال یک اثر منحصر به فرد است که در هیاهوی آثار نرمال و طبق معمول هنری، دستگاه زیباشناختی هنر را با شوکی عظیم مواجه کرده؛ و همین امر می‌تواند برای ما جذاییتی دوجندان داشته باشد؛ چرا که مدت‌هاست مشغول حرف زدن از تداخل ژانرها، التقاط آن‌ها، امتزاج و آمیختگی در هنر و نوشتار و تجربه‌های بیشتر نوشتاری در این زمینه هستیم. مقاله‌ها و بحث‌های متعددی در زمینه برپجیده شدن مرز بین انواع گفتمان‌ها در جریان است: بی‌مرز شدن گفتمان‌های فلسفی، ادبی، اعتقادی، علمی، تاریخی، تخیلی، سینمایی، دیپلماتی، ترکیب ژانرهای مختلف هنری، هنر ژانری که ناشی را می‌داند از شعر و فیلم نامه و نمایشنامه گرفته تا موسیقی و عکاسی و خط‌نویسی. از یاد نبریم که سینما یک هنر ترکیبی و تکنولوژیک است. بعد از سینما، هنر غیرممکن نمی‌شناسد، برای خودش مرزهای خودساخته قائل نمی‌شود. از تکنولوژی برتر و روزآمد هم فاصله نمی‌گیرد. نمی‌خواهم با تفکری خطی از سینما به عنوان مبدا تاریخ هنر، یا دست‌کم تاریخ هنر جدید نام ببرم و هنر را به قبل و بعد از سینما تقسیم کنم، اما سینما مرکز ترکیب همه هنرها، معارف انسانی و دانش بشری است. البته سینما و نه فیلم‌داری‌هایی که نشان‌دهنده فقدان دانش سینمایی هستند. اهمیت سینما نسبت به هنرهای غیرترکیبی در تغییر زمینه خلق یک اثر هنری است. بدون تغییر زمینه، همواره در امتداد یک سنت خاص هنری قرار داریم و همه اختلاف‌ها بر سر جابه‌جایی در یک جهت خاص صورت می‌گیرد. با وجود اهمیت اختلاف‌ها در یک زمینه خاص، برای مثال سنت شعر آوایی در زبان فارسی، تغییر زمینه ساخته شدن و تعریف شعر، کل تاریخ شعر فارسی را جز در موارد معدود و قابل شمارش، در یک محدوده خاص، خلاصه می‌کند: بیش از یازده قرن استقرار نقطه‌ای.

«پدایش» را یک اثر هنری انتقال نر خوانده‌اند اما همه ما‌جزا این نیست. «پدایش» ترکیب و تلفیق گفتمان‌های زیست‌شناسی، نظام عقاید، سیاست، هنر، فناوری اطلاعات، اخلاق و پدیده اینترنت است. موسیقی و نوشتار در این اثر تعریفی متمایز از آنچه می‌شناسیم ارائه می‌دهند. «ادواردو کاک» عبارتی از ترجمه کتاب مقدس، سفر پیدایش به زبان انگلیسی انتخاب کرد، بعد همین عبارت را به کدهای زبان «مورس» ترجمه کرد؛ مرحله بعد تبدیل کدهای مورس شده به جفت‌های نوکلئوتیدی DNA بود. ابتدا ببینیم عبارت انگلیسی کاک از کتاب مقدس برای ساختن ژن ترکیبی چه بود: «و خداوند مقدر فرمود تا انسان بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و هر موجود زنده‌ای که بر زمین می‌جند، حکومت کند.»

ترجمه فارسی این عبارت حاکی از برتری انسان بر طبیعت و سایر موجودات در اراده خداوند است. ژنی کردن این عبارت در یک باکتری به گونه‌ای که با هر تکثیر از نسلی به نسل بعدی منتقل شود دارای ابعاد مختلفی است که تا حد امکان به خوانش و تاولی آنها می‌پردازم. اثر هنری پدایش، یک کار کاملاً زبانی است. زبان در فرآیند شکل‌گیری این اثر کارکردی بنیادین دارد. زبان باید انتقال‌دهنده اثریته و اقتدار انسان به درون ژن موجودی زنده باشد. انسان با زبان می‌خواهد حضور قاهر خودش را در «دیگری» اعلام کند. حضوری که خود نتیجه یک اراده برترین، یعنی اراده خداوند است. گفتمان‌های نظام عقاید و «قدرت» جز زبان راهی برای بیان و اثبات خود پیدا نمی‌کنند و برای ثابت کردن خود به «دیگری» به صورت‌های ثبت شده زبان رو می‌آورند. نوشتار برایشان در حکم پابرجایی و ماندگاری است. اما اثر هنری پدایش، اجرای مفهوم ترجمه زبانی است و همین امر می‌تواند خودی مولفانه ابراز و اثبات برتری را با چاشنی پارادوکسیکال مواجه کند. چرا که زبان چیزی فراتر از نیست و ترجمه در گذار و انتقال، معناهای خودش را دنبال می‌کند، معناهایی که همزمان استقرار و نامستقر بودن را به نمایش می‌گذارد. انتخاب عبارتی از کتاب مقدس می‌تواند جای خود را به عبارتی دیگر بدهد: «سطری از یک شعر نایاب‌ان‌گرا، گفت‌وگویی از متن یک فیلم‌نامه، بخشی از یک مکالمه روزمره، یک فرمول فیزیکی، یک نامعاده ریاضی، یک حدس تاریخی یا حتی عبارتی که به طور تصادفی از بین یک گزارش ورزشی انتخاب شده باشد. پس انتخاب عبارتی از کتاب مقدس و تبدیل و ترجمه آن می‌تواند نوعی بیوتکنولوژی به پروتئین‌های سازنده یک ژن، به خودی

خوانش انتقادی «پیدایش» اثر «ادواردو کاک»

جذابیت نوشته‌ای که نفس می‌کشد

محمد آژرم

خود واجد اثبات یک امر تقدیری نیست. از سوی دیگر این تبدیل و انتقال پیام، حتی اگر دارای پیامی برگرفته از نظام عقاید هم نباشد و صرفاً گزاره یا ناگزاره‌ای زبانی باشد، باز هم اجرای رفتاری اقتدار است. مهم نیست چه پیامی منتقل می‌شود، مهم خود انتقال است. یا به تعبیری دیگر، خود این انتقال مهم‌ترین پیام این فرآیند است. از غارنویسی‌های انسان غیر متمدن گرفته تا کل تاریخ نوشتن (که شامل خواندن، تفکر، دانش و تمام معارف انسانی هم می‌شود) زمینه نوشتن همواره امری بیرونی و غیرجاندار بوده است. از حالا که انسان قادر به خوانش نظام زبانی ژنتیک همه موجودات، از جمله رمزهای وراثتی ارگانیسم خود شده، زمینه نوشتن تغییر کرده است. هنر بیوتکنولوژیکی، محل نوشتن خود را به DNA سلول‌ها منتقل کرده است. از «پدایش» به بعد باید انتظار خلق هنرهای زنده‌ای را داشته باشیم که هم‌زمان باعث احساس وجد و هراس می‌شوند. به گیاهی فکر کنید که هر برگ آن شکل یکی از حروف الفبا را به خود گرفته و مجموعه آن می‌توان به صورت یک یا چند جمله خواند، به جانداری که جسم یا پوستش بیان‌گر یک کلمه یا عبارتی نوشتاری است. به هر موجودی که می‌تواند محل نوشتن نوشته‌های در حال رشد و پرورش باشد.

پدایش، ارتباطی بینامتنی با «سنگ روزتا» دارد که در قرن نوزدهم، بر اساس سه زبان یونانی باستان، الفبای یونانی جدید و هیروگلیف ساخته شد و کلیدی برای درک گذشته بود. امروز نظام سه‌گانه «پدایش» (زبان طبیعی، رمز DNA، رمز مورس) کلیدی برای درک آینده است و نشان می‌دهد که فرآیندهای زیست‌شناسانه همان‌طور که قابل ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات بدون کاربرد کامپیوترهای دیجیتال هستند، قابلیت نوشتن و برنامه‌نویسی کامپیوتری را هم دارند. افزون بر این نیت تحقیقی، در پایان نمایش، عبارت تغییر یافته کتاب مقدس، رمزگشایی شده در صورت انگلیسی واضح خوانده می‌شود و به وجود بصیرت در فرآیند ارتباطی انتقال ژن به درون باکتری اشاره می‌کند. رمزهای بین ژندگی بر پایه کریب و داده‌های دیجیتال مثل غشای سلولی دارند، نازک می‌شوند.

در فرآیند اثر هنری پدایش، علت انتخاب کدهای مورس، نمادین بودن آنها است. کدهای مورس نماد آغاز عصر اطلاعات در کاربرد نخستین خود هستند، زبانی همگانی و جهانی که از طریق خطوط رادیوتلگراف امکان ارتباطات را فراهم می‌کرد. مرحله بعد تبدیل کدهای مورس به DNA بود: تمین نشان‌دهنده فاصله بین دو حرف بود، سیتوزین نشان‌دهنده نقطه‌ها، آدنین فاصله بین کلمات را نشان می‌داد و گوانین فاصله بین جمله‌ها را. ۳۶۰ بازی در ۱۲۰ رمز سه‌تایی عبارت انگلیسی ۲۸ کلمه‌ای کتاب مقدس را درخود بازنمایی کردند. در ساختمان DNA چهار نوع نوکلئوتید مشارکت دارند: بازهای آلی دو حلقه‌ای آدنین و گوانین و بازهای آلی یک‌حلقه‌ای سیتوزین و تیمین. در هر DNA تعداد نوکلئوتیدهای دارای آدنین یا نوکلئوتیدهای دارای تیمین و نوکلئوتیدهای دارای سیتوزین با گوانین برابر است. بازهای آلی‌ای که مقابل هم در دو زنجیره DNA قرار می‌گیرند بازهای مکمل نام دارند. از آنجا که هزاران جفت نوکلئوتید در یک مولکول DNA به دنبال هم قرار گرفته‌اند و محدودیتی هم برای ترتیب قرار گرفتن آنها در یک زنجیره وجود ندارد، امکان ترتیب‌های نامحدودی پدید می‌آید ولی به محض این‌که ترتیب بازها در یک زنجیر مشخص شد، ترتیب نوکلئوتیدها در زنجیر دیگر براساس قرار گرفتن بازهای مکمل مشخص می‌شود. پس الفبای DNA در عمل چهار حرف دارد که همان نوکلئوتیدها هستند. نوکلئوتیدها نوعی کلمه رمز می‌سازند که می‌تواند بخشی از یک پیام به سلول باشد. اما سلول چه نوع پیامی می‌تواند دریافت کند؟ DNA پیامی به سلول می‌فرستد که اعلام می‌کند: این پروتئین گرفته‌اند و محدودیتی هم برای ترتیب قرار گرفتن آنها در یک خاص را بساز. تقریباً برای تعداد پیام‌های ممکن DNA مرزی وجود ندارد و هر نوع آرایش یا ترتیب نوکلئوتید به سنتز نوعی پروتئین منجر می‌شود. به این ترتیب ژن

ادبیات

بود باعث تغییراتی در عبارت مذکور شده بود. عبارت جهش یافته را روی وب سایت پیدایش قرار دادند تا همه کاربران آن را مشاهده کنند. قابلیت تغییر در عبارت انتخابی می‌تواند پاسخی نمادین از سوی باکتری‌ها با تلقی شود. باکتری‌هایی که برتری دیکته شده انسان را به همان صورتی که دیکته شده بود، پذیرفتند، معنایی را به ارث بردند و تغییرش دادند و معناهایی جدید به آن افزودند. عبارت تغییر یافته بعد از جهش باکتری‌ها به این صورت درآمد: «و خداوند مقدر فرمود تا هیچ‌کس بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و هر موجود زنده‌ای که قرن‌ها به زمین عشق می‌ورزد، حکومت کند.»

نیاید اشاره نمادین این رفتار را فراموش کنیم. تغییر نام انسان و جابه‌جایی فعل و در واقع منفی شدن آن، دربردارنده معناهای بسیاری است، حتی اگر به صورت کاملاً اتفاقی در اثر جهش ژن‌ها پدید آمده باشند. اما همین پیش‌بینی‌ناپذیری است که پیدایش را از اثری علمی در موقعیت آزمایشگاهی به هنری تخیلی و شعری تجربی تبدیل می‌کند.

هم‌زمان با تبدیل عبارت انتخابی به رمزهای DNA، موسیقی این فرآیند هم جریان داشت. در ساخت موسیقی ترکیبی پدایش، ابتدا کاراکترهای فیزیولوژیکی بازهای مکمل یا کدون، آمینو اسیدها، وزن مولکولی، پیوند هیدروژنی، دمای ذوب و مواردی مثل این، برای دستگاه ترکیب‌کننده توضیح داده شد و بعد فرمولی برای این تبدیل فیزیوموزیکال ابداع شد. در مرحله بعد، الگوریتم‌هایی برای انجام خواندن و تبدیل کاراکترها به زبان موسیقی برنامه‌نویسی شد. برای خواندن ترکیبات رشته DNA یعنی همان کاری که ریوزیم‌ها درون سلول‌ها انجام می‌دهند، ترکیبی از یک زبان خاص عینی پدید آمد. نوازنده می‌توانست شماری از بافت‌ها، ویروس‌ها، پروتئین‌ها و نظایر این را انتخاب کرده و در نقاطی از رشته با آنها موسیقی را شروع کند. دستگاه ترکیب‌کننده برای ساخت موسیقی پیدایش را رشته‌ها تغییراتی صورت می‌داد (پدایش ژن، با پلاسمید کروموزوم سبزیایی و پلاسمید کرم‌وزوم زرد) و با این کار می‌توانست بی‌نیابت حلقه موسیقایی بسازد و هنگامی که کاربر پرتو فرابنفش را به پلاسمید می‌تاباند تغییر طنین اتفاق می‌یافتد. علاوه بر این متناسب با تعداد کاربران در تایش پرتو فرابنفش، به تدریج سرعت ضرب رشته زیاد می‌شد تا به حداکثر برسد و بعد دوباره جریان موسیقی عادی می‌شد. ترکیب‌کننده DNA می‌توانست رشته‌ها را به صورت صوت دیجیتالی یا چاپ آنها به صورت نت‌نویسی‌های موسیقی محقق کند. در وضعیت مطلوب مثل مورد «پدایش»، اجرای قطعات تلفیق‌شده دیجیتال‌ی‌ایلد در زمان واقعی از کامپیوتر پخش شود، جایی که شبیه‌سازی ریوزیم قبل از هر اجرای بتواند خود به خود مستقر شود. پارامترهای این موسیقی ترکیبی چندکاله‌ا از تکثیر باکتری‌ها و الگوریتم‌های جهش، مشتق شده‌اند.

بدون تردید این نمایش نشان می‌دهد که هر انسانی می‌تواند در هنرهای بیوتکنولوژیکی سازنده قطعاتی از زندگی باشد بدون این‌که لازم باشد به سوآلی پاسخ دهد. اما این امر فقط یکی از نتایج این کار است؛ یک لحظه فکر کنید. در آینده فقط آلیس، آن هم برای گردش به سرزمین عجایب نمی‌رود، قدرت‌ها هم می‌خواهند اداره تولیدات بیوتکنولوژیکی را در اختیار بگیرند. می‌خواهند سلیمان باشند و همه زبان‌های طبیعت را بدانند. در واقع عبارت انتخابی ادواردو کاک از کتاب مقدس، یادآور برتری بی‌چون و چرای سلیمان و فرمانروایی مطلق او به اراده خداوند کل طبیعت است. قدرت‌ها در آینده محل نوشتار را DNA و انسان قرار می‌دهند و از طریق کلون‌سازی، موجوداتی با مشخصات ژنتیکی یکسان و البته تحت فرمان، پدید می‌آورند. موجوداتی که نسل به نسل ژن‌های جهش یافته و دستکاری شده‌ای از آزادی اراده انسان خدایت دارند؛ موجوداتی که می‌کنند. انسان‌هایی انباشته شده از آنچه نمی‌دانند. انسان‌های انتقال، محض انتقال؛ انسان‌های حاوی هیچ؛ انسان‌های صرفاً سرایت شده با فرمان‌های اطلاعاتی. و فکر کنید که کلون‌سازی موجودات (انسان‌های) جهش یافته را به روش «لاپاراسکوپی» با انتقال جنین به دستگاه، تکثیر کنند: مادرهای ماشینی.

خواه‌خواه در این کار هراس از امر ناشناخته حضور خود را نشان می‌دهد. اگرچه این هراس به وجه فرآینده‌ای از دستیابی انسان به چنین قدرتی آمیخته است. انتقال ژن‌های دستکاری شده حاوی فرمان‌های ناشی نشده است و بعد کلون‌سازی موجوداتی یکسان از نسخه مورد خواست قدرت‌ها، بار دیگر بحث فلسفی «خود» و تمایز آن با «دیگری» را پیش می‌کشد. وراثت و محیط در شکل گرفتن آنچه «خود» مایمه می‌شود نقش دارند. با این همه اگر بخش قابل توجهی از «خود» با هیچ چیز جز ژن‌ها تعیین نشود مسئله مهم‌تر می‌شود. شاید انسان چیزی بیش از ژن‌های خود باشد اما همین واقعیت که ژن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره هویت او دارند مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. ژن‌ها تا چه اندازه در آزادی اراده انسان دخالت دارند؟ موجودی که خودش چگونه بودن خودش را انتخاب نکرده بلکه بدین شکل ساخته شده و نحوه باورهایش قبلاً فرموله شده چه تعریفی از مفهوم آزادی اراده خواهد داشت؟ اگرچه انتخاب‌های آزاد انسان در محدوده مشخصیتی شکل می‌گیرند که به هیچ وجه آزادانه انتخاب نشده. آزادی اراده انسان امری مطلق نیست چون آنچه را که هست اساساً انتخاب نکرده. ابتدا ژن‌ها و بعد تربیت و محیطی که در آن قرار داشته به انتخاب او شکل داده‌اند.

از جذابیت نوشتن در یک موجود زنده که رشد می‌کند، نفس می‌کشد و قابل تکثیر است، که بگذریم، هراس قرار گرفتن انسان در برابر یکسان‌هایش را نمی‌توانیم به این سادگی فراموش کنیم. وجه دیگر کلون‌سازی چنین موجودی قرار گرفتن او در موقعیت آینه‌ای است. برای چنین موجودی مشخص من به طور هم‌زمان دارد بعد دیگری از خود را مشاهده می‌کنم به طور به هیچ کنترل یا شناختی از آن ندارم. فیلمی از من و با حضور من در حال پیشش است بدون این‌که من در آن حضور داشته باشم. دیگری نقش من را بازی نمی‌کند، دیگری من است، من دیگری را نگاه نمی‌کنم، من دیگری را می‌بینم. چشمت می‌خورد. به بیان دیگر، چشمتی که در DNA باکتری رخ داده

خوکشی که کاک با استفاده از عوامل ژنتیک به این صورت درآورده و آن را کل هنر می‌داند

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۵

خبرها

جشنواره طنز ۱۸ کلمه‌ای برگزار می‌شود
ایستا : جشنواره طنز ۱۸کلمه‌ای با موضوع فوتبال و جام جهانی برگزار می‌شود. باشگاه رادیویی جوان به بهانه برگزاری جام جهانی هجدهم فوتبال از علاقه‌مندان دعوت کرده تا در دو قالب نشر و نظم، سروده‌ها و نوشته‌هایشان را درباره فوتبال و جام جهانی، تنها در ۱۸ کلمه، برای شرکت در این جشنواره بفرستند. هیات داوران، منوچهر احترامی، ابوالفضل زرویی نصرآباد و اسماعیل امینی هستند که بعد از بررسی آثار رسیده، آثار برگزیده را در مراسمی اعلام خواهند کرد. علاقه‌مندان تا ۱۰ روز بعد از فینال جام جهانی مهلت دارند تا آثارشان را به آدرس تهران، بلوار آفریقا (چردن)، خیابان تابان غربی، پلاک ۷۰، طبقه دوم، باشگاه رادیویی جوان و یا به نشانی صندوق پستی ۵۷۴۷-۱۹۳۹۵ بفرستند.

همایش همسایه در را بازن، در ترکیه

ایستا : جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی برای شرکت در همایش ادبی «همسایه در را باز کن» به ترکیه می‌روند. در این برنامه، یلداله مفتون امینی، محمود دولت‌آبادی، محمد محمدعلی، رضا براهنی، فرشته ساری، مریم خراسانی، و شیراز انصاری‌فر، علیرضا سیف‌الدینی، مهسا محب‌علی و مهرشوز قربانعلی حضور می‌یابند. همچنین تعدادی از شاعران و نویسندگان ترکیه در این برنامه شرکت خواهند داشت که مدیریت برنامه‌ها و کار ترجمه را هاشم خسروشاهی برعهده دارد. این همایش ششم اکتبر (۱۴ مهرماه) سال جاری به مدت دو هفته، با سه روز برنامه در آنکارا و سه روز در استانبول، برگزار خواهد شد که دعوت‌شدگان درباره «چندصدایی در رمان، شعر و داستان کوتاه» سخنرانی می‌کنند؛ ضمن اینکه هرکدام از آنها درباره یک موضوع فرعی انتخابی نیز صحبت خواهند کرد. هاشم خسروشاهی پیش از این کتاب «آنتولوژی قصه‌های کوتاه ایران» (از هدایت تا نویسندگان معاصر) را در ترکیه منتشر کرده است. سال ۸۳ نیز در برنامه‌ای که با عنوان «همسایه در بگشای» در این کشور برگزار شد، افرادی همچون جواد مجابی، عمران صلاحی، رضا براهنی، هاشم خسروشاهی، فرخنده حاجی‌زاده، شمس آقاجانی، لیلا صادقی، فریا وفی و علی‌اشرف درویشیان شرکت داشتند.

نمایش اشعار مولوی در موزه بارن نیویورک

سایت کتاب : گالری هنر موزه بارن نیویورک، نمایشگاه به‌جولای خود را به نقاشی‌ها، کلاژها و طرح‌هایی براساس آثار «مولانا جلال‌الدین رومی»، شاعر بزرگ ایرانی قرن سیزدهم میلادی، «تی. اس. الیوت»، شاعر معروف انگلیسی برنده جایزه نوبل ادبیات و «ای. ای. کامینگز»، شاعر، نمایشنامه‌نویس، نقاش و مقاله‌نویس برجسته آمریکایی اختصاص داده است. در این نمایشگاه که با عنوان «منظر و ادبیات» از اول جولای برگزار شده است، آثار نقاشی، کلاژ و طرح‌هایی از «گردی کین هوربگان»، نقاش آمریکایی برگزیده خانه «موهونک مانتین» به معرض نمایش گذاشته است. این آثار، معروف‌ترین اشعار مولوی، البوت و کامینگز را به تصویر کشیده‌اند. نمایشگاه «منظر و ادبیات» به‌طور مشترک توسط نقاشان، گردی کین هوربگان و هالی مککین برگزار شده است. در آگهی معرفی این نمایشگاه در سایت «رکورد آن‌لاین» آمده است: «قابل توجه شکارچیان گنج: گالری هنر موزه بارن یکی از گنجینه‌های مخفی خانه «موهونک مانتین» محسوب می‌شود که هر ماه نمایشگاه جدیدی از آثار نقاشان، عکاسان و مجسمه‌سازان برگزیده عضو موهونک را برگزار می‌کند. ماه جولای به نمایش گنجینه‌ای دیگر که بر اساس آثار مولوی، البیوت و کامینگز خلق شده است، اختصاص دارد.»

هری پاتر و کودکان آسیایی

فارس : «جیم آتچیسون»، نویسنده کتاب پرفروش «آقای میدنایت» گفت: رمان «هری پاتر» با ارزش‌ها و روحیات کودکان آسیایی جور نیست.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، «الکس چاکو» ناشر سنگاپوری رمان «هری پاتر» گفت: سری کتاب‌های «آقای میدنایت» که در جواب به رمان‌های «هری پاتر» نوشته شده است، تاکنون بیش از یک میلیون نسخه در کشورهای «سنگاپور»، «مالزی»، «ویتنام» و «تایلند»، «چین» و «هنگ‌کنگ» فروش کرده است. او افزود: این کتاب که پر است از غول‌ها، جادوگران، گنج‌های تاریک و چیزهای عجیب و غریب تاکنون به چندین زبان مختلف ترجمه شده است. چاکو گفت: به گفته «جیم آتچیسون»، «آقای میدنایت» کتابی است که توانایی سازگاری با ارزش‌ها و روحیات کودکان آسیایی را دارد. «جیم آتچیسون» در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: کودکان آسیایی از کودکان آمریکایی بسیار متفاوتند، آنها ارزش‌های متفاوتی دارند.

نقش و نگار و مسابقه داستان‌نویسی

شرق : انتشارات نقش و نگار در نظر دارد جهت تشویق و حمایت از استعدادهای داستان‌نویسی، مسابقه‌ای برگزار و بهترین رمان یا رمان‌های برگزیده را چاپ کند. طبق اعلام فراخوان این نشر، حجم رمان‌های ارسالی باید حداقل ۲۰۰ صفحه و در قطع A۴ بوده و متن آن حتماً به صورت تایپ شده برای شرکت در این مسابقه فرستاده شود. این دبیرخانه اعلام کرده که علاقه‌مندان می‌توانند یک نسخه از اثر خود را حداکثر تا تاریخ ۸۵/۵/۸۵ به آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۲۲۴، طبقه اول، دبیرخانه مسابقه رمان‌نویسی انتشارات نقش و نگار ارسال کنند. طبق برنامه این مسابقه، نتیجه در نیمه اول مهرماه اعلام می‌شود. در عین حال، این نشر اعلام کرده که دبیرخانه به دلیل حرفه‌ای از اعلام اسامی هیات داوران خودداری می‌کند.