

توده را قلع و قمع کرد و بعد نیز به تاسیس نظامی نوین منطبق بر قانون اساسی متکی بر ولایت فقیه همت گمارید.

▼ جمع جور امپریالیسم ستیزان

حداقل حسن خواندن کتاب حاضر، اما این است که ما را با واقعیت پیوندهای پنهان جریان های مختلف بر سر برخی از مسائل مبتلابه امروز جامعه ایران، آشنا می کند و برای نمونه درمی یابیم که اگر امروز مقوله «امپریالیسم ستیزی» به امری پرابلماتیک در ذهنیت افشاری از جامعه بدل شده و بسیاری از بی یافتن علل و دلایل آن هستند، نمی توان به راحتی یک جریان سیاسی را مسئول و مسبب آن بدانیم و دیگر گروه هایی را که به هر علتی در منازعه قدرت سال های نخست انقلاب در دسته حذف شدگان قرار گرفتند، از خطاهای شکل گرفته در گذشته، تبرئه کنیم؛ زیرا مرور مواضع برای مثال نشریه «امت» هم نشان می دهد، پیمان و بارانش در جنبش مسلمانان مبارز، در ستیز با امپریالیسم همتاقد راسخ و استوار قلم می زده اند که کیانوری و حزب توده، همین مرور نشان می دهد در واقعه تسخیر سفارت آمریکا، کانون نویسندگان و سازمان مجاهدین خلق کم و بیش همان موضعی را اتخاذ کرده اند که حزب جمهوری اسلامی و جبهه دموکراتیک ملی، در این میان حتی نهضت آزادی هم که دبیر کل آن -مهندس مهدی بازرگان- اشغال سفارت را نادرست می دانست و این حرکت دانشجویان پیروی خط امام، در عمل مقدمه سقوط دولت اش شد، در بیانیه اش خواهان «قطع روابط سیاسی با سردسته استعمارگران» شده بود.

▼ ۵ جریان انقلابی

خدبوی در آغاز کتاب از پنج گفتمان روحانیت سیاسی، روحانیت سنتی، مارکسیسم لننیزسم (حزب توده، فدائیان خلق و...)، مارکسیسم اسلامی (سازمان مجاهدین خلق) و سوسیال دموکراسی دینی (جنبش مسلمانان مبارز، جامان، آرمان مستضعفین و...) رونمایی می کند. امری که نشان می دهد مؤلف به تفاوت دیدگاه ها هم توجه دارد اما در عین حال دو بررسی موردی او در زمینه اشغال سفارت و تدوین قانون اساسی نشان می دهد شباهت آرا نیز اصلاً اندک نیست و برای نمونه، وقتی پای مقولاتی همچون عدالت اجتماعی، حدود مالکیت، نوع نظام اقتصادی و... به میان می آید، اولاً برای نمونه آنچه امتی ها می گفتند شباهتی معنادار دارد با آنچه برای نمونه توده ای هانیز دنبالش بودند به خصوص در تقسیم نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نمودار شد و ثانیاً میان مواضع اعلام شده جنبش مسلمانان مبارز، پیرامون قانون اساسی و پیش نویس مطرح شده در مجلس خبرگان قانون اساسی، اختلاف ها انقدر هم جدی نیست.

▼ سردرگمی های نظری، همسویی های عملی

حتی در مقوله رهبری سیاسی نیز تأثیر پذیری امتی ها از نظریه «امت و امامت» شریعتی راه بر طرح مقوله لازم الاتباع خواندن ولی فقیه و غیر قابل تردید دانستن صلاحیت فقهی و مقام مرجعیت در پیاده کردن اسلام اصیل در نشریه خویش فراهم می آورد؛ هر چند پیمان خود، این مطلب به قلم ناصر منصوریان را بعدها همسویا موضع گیری سیاسی این جمعیت سیاسی قلمداد نکند و همچنان بر پررنگ بودن ایده «دموکراسی شورایی» در ذهنیت خود و بارانش در آغاز انقلاب متأثر از آرای شریعتی و طالقانی اصرار ورزد. آنچه پیمان و امتی ها در منازعات اول انقلاب در پی آن بودند، گشون «راه سوم» یا راهی میانه میان اسلام گرایان سیاسی و مارکسیست های اسلامی بود. اما همین نکته که امروز در یک ارزیابی ارضاعاری از شتابزدگی های معمول، مؤلف «امت در فراسوی نیک و بد» نمی تواند به ضرس قاطع از آرای آنها نظرشان را در باره مقوله رهبری سیاسی تشخیص بدهد، می تواند نشانه ای باشد از سردرگمی نظری و عملی که این جریان در آن دوران از خود نشان داد.

به خارج از کشور برای دیدن پسرشان که مهاجرت کرده، همراهی نمی کند و خانه زمان کودکی اش خلوت می کند. اما ماجرا از جایی شروع می شود که حین درگیری با خلق شخصیت های داستانش، یکی از آن ها را پشت درخت توت می بیند و به گفتگو با آن می نشیند تا چگونگی پایان هر یک از شخصیت ها را بنویسد. ورود او در کتاب این گونه توصیف می شود: «صفحه را بر می گردانم تا اولین سطرهای رمان را بخوانم. صدای قدم زدن در حیاط را این بار واضح تر می شنوم. گوش می خوابانم، صدا واقعی است و ربطی به وهم و خیال ندارد. بلند می شوم. به بطرف پنجره می روم. او از پشت درخت توت می آید بیرون. دو، سه قدم به طرف درخت سبب می رود و این بار می ایستد و دیگر حرکت نمی کند. فرصتی است که دقیق تر نگاهش کنم.» از اینجا به بعد یکی از خلاقانه ترین عناصر روایی کتاب و نوعی ساختار داستان در داستان شکل می گیرد. شکلی از افراد استان که شخصیت هایش میل خودشان را به نویسنده تحمیل می کنند. شخصیت های داستان نیمه کاره نویسنده، به او مسیر را برای خلق و روایت سرنوشت خودشان نشان می دهند. یکی از این شخصیت های کلیدی نسرين است. نسرين در داستان نیمه تمام نویسنده، زن سیروس و معلم و مبارز چپی است که ناپدید می شود و او داستان زندگی خود و دوپسرش -سعید و حمید- را روایت می کند. بخش های ابتدایی رمان، روایت نسرين از زندگی، اضطراب، امید و درگیری های احساسی او پس از رفتن شوهرش است. در ادامه، روایت حمید و مهری، پسر و عروس نسرين درباره فعالیت های سیاسی آن ها در دهه های ۴۰ و ۵۰، بیماری برادرش سعید، مهاجرت برای درمان و تفاوت های فرهنگی غرب و ایران است. پوری که خود تجربه مهاجرت را داشته، در این اثرش به دقت و ظرافت، سختی و چالش های زندگی در کشور غریب را به تصویر کشیده است. او این روایت را با تحولات سیاسی - اجتماعی، جریان های روشنفکری، ادبیات و شعرهایی از فروغ ترکیب کرده است.

خواندن رمان «پشت درخت توت» برای کسانی که به داستان های ایرانی با محوریت رویدادهای سیاسی و تاریخی علاقه مند هستند، تجربه جذابی خواهد بود. نشر چشمه این کتاب را در ۲۱۵ صفحه و به قیمت ۳۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.

ترس از جسم فاسد انسانی

ساردونیکوس وحشت را از دنیای فانتزی های گوتیک

به قلمرور و روانشناسی مجازات و فساد اخلاقی می کشاند

معرفی کتاب

ساردونیکوس

نویسنده: ری راسل

مترجم: محمود گودرزی

نشر: نیلوفر

قیمت: ۲۴۰ هزار تومان

مسعود شاه حسینی
خبرنگار گروه فرهنگ

انتشارات نیلوفر به تازگی کتاب «ساردونیکوس» را با ترجمه محمود گودرزی به فارسی منتشر کرده است؛ کتابی که در سال ۱۹۶۱ منتشر شده و بسیاری آن را نقطه عطفی حیاتی در احیای ادبیات گوتیک قرن بیستم می دانند. نویسنده این اثر، ری راسل (۱۹۹۹-۱۹۲۴)، چهره ای شناخته شده در ادبیات آمریکاست که گرچه چندین رمان، داستان کوتاه و فیلمنامه نوشته و در حوزه های معمایی و علمی - تخیلی نیز طبع آزمایی کرد، اعتبارش در مقام نویسنده ای خلاق، بابت همین اثر درخشانش در ژانر وحشت است.

▼ پزشکی که نجیب است و قهرمان

عنوان اصلی کتاب، «ساردونیکوس و مجموعه داستان ها» است که در عنوان فرعی روی جلدترجمه فارسی اش، «دوداستان گوتیک دیگر» قید شده است. از میان داستان ها، ساردونیکوس از بقیه معروف تر است و «مجموعه داستان» نیز شامل ۱۶ داستان کوتاه دیگر با تم های علمی - تخیلی و معمایی اند. ساردونیکوس روایت رابرت کارگریو، پزشکی سرشناس از هارلی استریت لندن است که در تحقیق های مربوط به درمان فلج عضلانی، شهرت دارد. داستان با دریافت نامه ای غیرمنتظره از معشوق قدیمی او، مود، آغاز می شود. مود اکنون با یک نجیب زاده اروپایی مرکزی به نام بارون ساردونیک ازدواج کرده که او را به قلعه شان در بوهمیا دعوت می کند. مشکل بارون ساردونیک این است که لیخنیدی منجمد شده و تغییرناپذیر بر صورت اش نقش بسته است. ساردونیک با ثروت هنگفت خود، همسرش مود را مجبور کرده است تا کارگریو را برای یافتن در مان به قلعه بکشاند. نویسنده برای این طرح داستانی در ژانر وحشت، همه عناصر لازم را با هنرمندی در اختیار می گیرد؛ قلعه ای قدیمی در منطقه ای مرموز، قهرمانی نجیب و بافضیلت که برای نجات بانویی در تنگنا (مود) وارد عمل می شود. راسل با هوشمندی از اصطلاح لاتین risus sardonicus استفاده کرده که اشاره به یک اسپاسم عضلانی شدید دارد و در بیماری هایی مانند کزاز، منجر به «لبخند ساردینیا» می شود. با این حال این اصطلاح معنای ادبی عمیق تری دارد. در منابع کلاسیک یونان باستان مانند هومر یا افلاطون، این خنده به معنای تمسخر، طعنه تلخ یا پنهان کردن یک طرح شوم به کار رفته است. نویسنده با مرتبط کردن وضعیت فیزیکی ساردونیک به کارگریو عده می دهد، در صورتی که بتواند لیخنید (حرص و طمع)، به مجازات او اشاره می کند. لیخنید وحشتناک و ثابت روی صورت بارون، بازتاب مستقیمی از فساد روحی و شخصیت اهریمنی اوست. این رویکرد، وحشت غیرماورایی را به عنوان یک مجازات اخلاقی در نظر می گیرد و نوآوری راسل در این است که ترس را از ارواح و خون آشام ها به سمت روان و جسم فاسد انسان می برد. تعارض اصلی داستان زمانی شکل می گیرد که ساردونیک به کارگریو عده می دهد، در صورتی که بتواند لیخنید مخوف را از صورت اش بردارد، خوشبختی با مود نصیب اش خواهد شد و اگر هم نتواند، مود را شکنجه می کند. کارگریو که شخصیتی نجیب دارد و قهرمانانه، سرانجام تر جیح می دهد مود را نجات دهد و بدین ترتیب اخلاق و شرافت او بر وسوسه قدرت و موفقیت شخصی، فائق می آید.

▼ شاید مهم ترین کتاب وحشت عصر مدرن

کتاب «ساردونیکوس» در سال های بعد به جایگاهی مناسب در ژانر وحشت رسید، یکی از بهترین ستایش ها و تأییدیه ها بر کیفیت ادبی اثر، اظهارات استیون کینگ، نویسنده برجسته

وحشت معاصر است. کینگ درباره این داستان نوشت: «شاید بهترین مثال گوتیک مدرن است که تاکنون نوشته شده است. این ستایش، داستان راسل را از یک اثر ژانری که در یک مجله پلی بوی منتشر شده بود، به سطح یک متن کانونی در تاریخ ادبیات وحشت قرن بیستم ارتقا داد. داستانی که در اوج دوران مدرنیسم (۱۹۶۱) نوشته شده، اما ساختار و لحن اش چنان اصلاتی دارد که به نظر می رسد در سال ۱۸۶۱ نوشته شده است. این تقلید آگاهانه و استناده از سبک گوتیک قرن نوزدهم، در عین حال برای مخاطبان معاصر هم جذاب است. نویسنده از فرم ادبی قدیمی، برای کاوش در وحشت های روان شناختی جدی، استفاده کرده است. راسل با اینکه لحنی رسمی و محترمانه را انتخاب کرده، موفق شده تنش و ضرباتنگ اثر را در حد یک تریلر بالا ببرد. گویی برای معرفی یک هیولای جدید که بر پایه های غیرمورالطبیعی استوار شده، شاید شیوه های دیگر روایی، موثر واقع نشوند. این خود از جهتی نیز نشان دهنده توانایی راسل در روی آوردن به نوآوری به رغم وفاداری اش به چارچوب های سنتی باشد. از داستان «ساردونیکوس» در سال ۱۹۶۱، فیلمی اقتباسی هم ساخته شد که خود راسل فیلمنامه نویس آن بود. کارگردان فیلم، «ویلیام کستل» بود اما برخلاف کتاب که نویسنده، روایت را بر ساختاری از عدالت اخلاقی بنا کرده، از حد یک فیلم سرگرم کننده سخیف و فاقد اعتبار هنری و ظرافت داستانی، فراتر نرفت. «ساردونیکوس» کتابی مهم و قدرتمند است و در اغلب محافل به عنوان اثری مستقل شناخته می شود. با وجود این، خودش بخشی از سه گانه داستان های گوتیک راسل، موسوم به «سه گانه گوتیک» یا «تثلیث نامقدس» است. سه گانه ای شامل «ساردونیکوس»، «ginariusSan» و «Sagittarius» است. راسل در همه این داستان ها مضامین گوتیک مشترک از جمله هیولاهای بی رحم، قلعه ها و انحراف های اخلاقی دیده می شود. تأثیر راسل تنها محدود به گوتیک قلعه های اروپایی نبود. اولین رمان او «پرونده ای علیه شیطان»، که آن هم در سال ۱۹۶۲ منتشر شد، درباره تسخیر روح یک دختر نوجوان است و به دلیل ساختاری روایی و مضامین الهیاتی، به الگوی پیتربلاتی برای نوشتن رمان «جن گیر» تبدیل شد. کتابی که در آن نویسنده مضامین گسترده ای مانند ماهیت ایمان، قدرت گناه، بیماری روانی و سوء استفاده های درون کلیسای کاتولیک را با سبکی متعادل و تأمل برانگیز بررسی کرده است.

▼ درباره نویسنده

ری راسل در شیکاگو به دنیا آمد و پیش از ورود به دنیای نویسندگی، تجربه های متنوعی را پشت سر گذاشت. مدتی در نیروی هوایی آمریکا در طول جنگ جهانی دوم شرکت کرد، بعد در کنسرواتوار موسیقی شیکاگو تحصیل کرد و مدتی نیز شغلی در وزارت خزانه داری داشت. در دهه ۱۹۵۰ به عنوان دبیر داستان مجله «پلی بوی» فعالیت کرد؛ مجله ای که با وجود شهرتش به تصاویر و مضامین جنسی، به انتشار داستان ها و مقالات ادبی جدی نیز معروف بود. راسل در همین دوره با خرید و انتشار آثار نویسندگان مهم ادبیات وحشت و علمی تخیلی، نقش مهمی در ادامه فعالیت حرفه ای آنها ایفا کرد. آثاری که بعدها الهام بخش نسل تازه ای از فیلمسازان و نویسندگان آمریکایی شدند. این نویسنده شناخته که گفته می شود سهمی عمده در شکل گیری عصر گوتیک آمریکایی و انعکاس زندگی روزمره طبقه متوسط آمریکا داشت، در سال ۱۹۹۹ در کالیفرنیا درگذشت.

سینمای ایران

قافیه تنگ و شاعر ناچار

امیر فرض اللهی

منتقد

پیش از این در زمان جشنواره، نقدی تحسین آمیز بر کارگردانی سیاوش اسعدی در فیلم «غریزه» نگاشته ام؛ هنوز هم رویکرد همان است اما اگر از نگاهی کلان تر به سینمای ایران و وضعیت مخاطره آمیزش بنگریم، حتماً به این درک خواهیم رسید؛ از آنجا که بعد از سال ۸۸، عرصه برای تولید آثار اجتماعی و دغدغه مند بسیار بسته شد، تک فیلم هایی همچون «اشغال های دوست داشتنی» پس از هفت سال با محوشدن سکناس پایانی اش، نهی از معنا اکران شد و بر تک و توک فیلم های دیگر هم که دغدغه مند بودند، آنچنان عرصه را تنگ کردند که ابتذال سرتاسر سینمای ایران را فرا گرفت و عرصه اکران در سینما به تسخیر آثار بسیار سطحی و مبتذل درآمد.

حال اگر نیک به کارنامه فیلمسازی سیاوش اسعدی بنگریم متوجه می شویم که روی آوردن او به موضوعی بسیار خنثی و حتی تحریک آمیز همچون غریزه، حاصل تنگناهای آمرانه در وضعیت کلان فرهنگی است که ابتذال را به تفکر ترجیح می دهد و این سخن نگارنده این متن نیست، بلکه مصاحبه برخی از مدیران عرصه فرهنگ در ۱۶ سال گذشته است.

پس فیلمسازانی همچون سیاوش اسعدی برای فیلم ساختن ترجیح می دهند یا به عرصه هایی بگذارند که هم مخاطب را به واسطه غریزه جذب کنند، هم توان کارگردانی خود را به رخ بکشند تا زمانی که بستر برای موضوعات مطلوب شان باز شود. از یاد نبریم اسعدی فیلمی همچون «در خونتگاه» ساخته که با وجود ضعف هایش، در خور تأمل است یا فیلم های قبلی اش، نوشته شده بودند. در وضعیت کنونی سینمای ایران فیلمسازان اجتماعی را مجبورند سراغ موضوعات دیگر و خنثی بروند، مانند «زن و بچه» ساخته سعید روستایی و برای ادامه فیلمسازی شان نظیر کارگردان «اشغال های دوست داشتنی» توقیف ساز شوند، یا از شدت دغدغه مندی خود نگاهند و نظیر ناصر تقوایی با نجات خود، عرصه فیلمسازی را مسکوت بگذارند و یا نظیر بسیاری، عطای حضور در ایران را به لقایش ببخشند، به خارج مهاجرت کنند. در وضعیت آخر شاید به زندگی راحتی برسند اما تجربه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بزرگان سینما و ادبیات به ما نشان داده که در مهاجرت به دلیل جد افتادگی از ریشه های زیستی، اجتماعی و فرهنگی آثار بزرگ و در خور تأملی به وجود نخواهد آمد. بشماریم؟ از سهراب شهید ثالث گرفته تا بهرام بیضایی، از امیر نادری گرفته که چهار دهه است در غربت است و اثر درخشانی نساخته تا محسن مخملباف. همچنین از بهمن قبادی گرفته تا عبدالرضا کاهانی.

با اطمینان می گویم از اصغر فرهادی هم دیگر اثر قابل تأملی در نخواهد آمد. این گونه بنگریم که در وادی ادبیات هم چنین بوده است؛ غلامحسین ساعدی بزرگترین مثال آن است که در اوج شهرت در فرانسه آنچنان از غم غربت به خودویرانگری روی آورد تا تراژیکوار درگذشت. در چنین وضعیتی چاره کار، نه مهاجرت است، نه کنج عزلت گزیدن و غلتیدن به عرصه ابتذال. می پرسید ارهاکار چیست؟ عرض می کنم. چاره کار بازشدن عرصه فرهنگی از سوی مسئولان در این شرایط خیلی خطیر از همه نظر است؛ به نحوی که فیلمسازان ایرانی امسال از چهار کشور مختلف به اسکار می روند و این اقتضا می کند که عرصه بسته فرهنگ در کشور باز شود؛ چراکه جلوی نشر اندیشه را نمی توان گرفت، به خصوص در عرصه سینما.

بستن عرصه فرهنگ، آثار در خور تأمل را زیرزمینی و وسعت می بخشد. ازسوی دیگر فیلمسازان دغدغه مند نباید این چنین عرصه را خالی کنند و جابزنند؛ بلکه باید با درایت خردورزانه، آثار خود را در لایه های مختلف نوشته و بسازند؛ کاری که فریدون گله، ابراهیم فیلمسازان دیگر در آثارشان انجام دادند.

عرصه را خالی کردن حاصل اش می شود حکومت ابتذال بر سینما که تهی از معنا و محتوا شده است. آری راهکار در رفتن، شانه خالی کردن و شنا در ابتذال نیست؛ بلکه دوری از شعارزدگی و محتوای اثر در عمق بخشیدن و لایه لایه ساختن است تا چه درآید و به دل خوش آید. سینما و تاریخ فرهنگی معاصر ایران، چنین وضعیت های بسته و پرسنگلاخی را با موفقیت و ثبت شاهکارهایی پشت سر گذاشته است. محکم بایستیم که این نیز بگذرد؛ از دل تنگناها چه شاهکارهایی که می تواند برون آید.