

کانون نویسندگان ایران

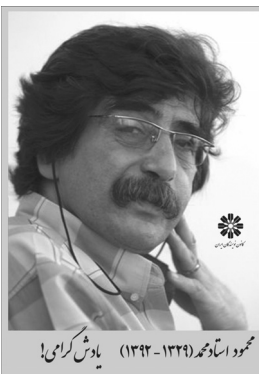
اندیشه‌ی آزاد

خبرنامه‌ی داخلی کانون نویسندگان ایران دوره‌ی سوم، شماره‌ی ششم، مرداد هزار و سیصد و نود و دو

توجه:

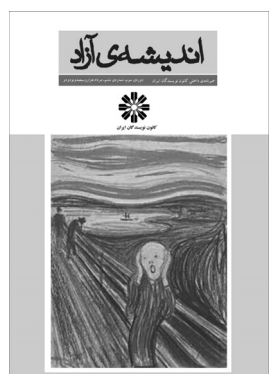
۱. مطالب چاپ شده در این نشریه آراء و نظرهای نویسندگان آنهاست و لزوماً با دیدگاه‌های کانون نویسندگان ایران یکی نیست.
۲. مطالب خود را تایپ شده بفرستید.
۳. از ارسال مطالبی که امکان چاپ آنها در نشریات دیگر هست یا قبلاً در جایی چاپ شده است خودداری کنید.
۴. به علت محدودیت صفحه‌های نشریه نوشته‌های خود را حداکثر در ۲۰۰۰ کلمه تنظیم کنید.
۵. طرح‌ها و تصاویر داخل متن این شماره از اینترنت گرفته شده است.
۶. مطالب خود را به این آدرس بفرستید:

kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com

محمود استادپور (۱۳۲۹-۱۳۹۲) یارش کرامی!

تصویر محمود استاد محمد
برگرفته از سایت ایران تئاتر

تابلوی جیغ
اثر ادوارد مونک

در این شماره می‌خوانید:

صفحه‌ی اول

عصر روشنگری دوم | دبیر تحریریه ۳

یادها

دکتر ابراهیم یونسی؛ ماندگار و سرمشق | بزرگ پورجعفر ۶
غزاله در حلقه‌ی تنگ نگاه | فرخنده حاجی‌زاده ۷

مقالات

دریغ از سر سوزنی حمایت! | محسن حکیمی ۹
ادبیات کودک و ساختارهای اجتماعی | علی اشرف درویشیان ۱۰
زنده‌باد مؤلف! | فریبرز رییس‌دانا ۱۲
خط را کجا می‌کشیم؟ | آنا داگلاس - ترجمه‌ی م. ن. عراقی ۱۵

اخبار اهل قلم

۱۹

شعر

فراموشی | بکناش آبتین ۲۱
همین پسین | فانوس بهادرونند ۲۱
امیدی نه عبث | کامران جمالی ۲۲
واژه‌ی تنها مانده‌ی آزادی | محمد زندی ۲۲

داستان

خیال در آینه | ناصر وحدتی ۲۳

بازتاب

در نگویش تفتین، در مذمت تحریف ۲۵
هنرمند مستقل | علیرضا جباری ۲۸
«مجوز چاپ کتاب» را لغو کنید! ۳۱

صفحه ویژه

چرا من عضو کانون نویسندگان ایران هستم؟ ۳۳
کیوان باژن / اکبر معصوم بیگی / ناصر وحدتی

کانون نویسندگان ایران

بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها ۳۶

کانون به روایت اسناد ۳۹

ضمیمه‌ی اندیشه‌ی آزاد

ویژه‌نامه‌ی زنده‌یاد محمود استاد محمد
داشتیم چی می‌گفتیم، بنویس | آهو خردمند ۴۰
پیام آرش استاد محمد ۴۰
آسید کاظم مظلومانه رفتی | مهین خدیوی ۴۱
تهران، بی‌محمود استاد محمد | علی اصغر دشتی ۴۱
دو شعر از حسین صفاری دوست ۴۳
شهر قصه‌ها | علیرضا جباری ۴۴

عصر روشنگری دوم

افشاگران

موازنه‌ی قوا میان افکار عمومی جهان و دولت‌های قدر قدرت، ادوارد اسنودن را هفته‌ها در برزخ ترانزیت فرودگاه مسکو نگه داشت. اسنودن یکی از بزرگ‌ترین افشاگران تجاوز دولت آمریکا به حقوق خصوصی مردم است. سرگردانی اسنودن اگر چه چندان نپایید اما در تضادی ۱۸۰ درجه‌ای شنونده را به یاد داستان «یهودی سرگردان» می‌انداخت. اگر آن‌طور که در داستان آمده مرد یهودی با آزار رساندن به مسیح گرفتار نفرین او شد و تا پایان عمر سرگردان باقی ماند اما در روایت جدید داستان جای قهرمان و ضد قهرمان عوض شده است. این‌بار آن که سرگردان می‌شود قهرمان داستان است و آن‌که موجب سرگردانی است ضد قهرمان. شاید به همین دلیل است که اثر نفرینش چندان نمی‌پاید. گرچه پیش از این، در موازنه‌ی قوایی دیگر، این ضد قهرمان توانسته بود دیگرانی را به «نفرین» خود نابود سازد.

در سال ۱۹۷۴ **کارن سیلکوود** افشاگر ماجرای نیروگاه اتمی کرک گوی در تصادفی ساختگی جان باخت (۱) و به سال ۲۰۰۴ **جسد گری وب** افشاگر یکی از برنامه‌های سازمان سیا در حالی پیدا شد که دو گلوله به سرش شلیک شده بود (۲). **مایکل هستیگر** افشاگر فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز در جریان یک حادثه‌ی رانندگی در لوس آنجلس کشته شد (۳) و این موارد فقط مختص به دولت چشم و چراغ دموکراسی نیست. بلکه در روسیه نیز **الکساندر لیتوینکو** خبرنگار با رادپواکتیو مسموم و کشته شد (۴) کمی نزدیک‌تر در ترکیه سال ۲۰۰۵، **هرانت دنیسک**، روزنامه‌نگار ارمنی به سبب سخن گفتن آشکار از «نسل‌کشی ارمنیان» محاکمه و محکوم شد و چندی بعد به دست یک ناسیونالیست به قتل رسید و... این‌ها فقط بخش بسیار کوچک از لیست بلند بالایی است که تاکنون افشا شده است.

حال جهان در شرایطی دیگر و موازنه‌ی قوایی دیگر است. چند سالی است که دنیا بر اثر بحران ساختاری نظام سرمایه لحظه‌ای آرامش ندارد، خیابان به موضوع اصلی بدل شده و تکنولوژی ارتباطات به سرعت برق و باد اخبار اعتراض‌ها و خیزش‌ها را به همه جای جهان منتقل می‌کند. تا جایی که می‌شود گفت استفاده مردم از این تکنولوژی توانسته تا حدودی القا و انتشار سوء اطلاعات را توسط رسانه‌های مزدور و دولتی که بسیار هم قدرتمند هستند خنثی کند. در چنین وضعیتی است که طی چند سال اخیر افشاگری‌های بزرگی از مداخله‌ی دولت‌های مدعی دموکراسی و آزادی در

نقض حقوق شهروندان انجام می‌گیرد. حال معلوم می‌شود که در پس ادعای آزادی فردی و تقدس آن در نظام سرمایه، از طرف دولت‌ها نظارت‌هایی شدید حتی بر مکالمات خصوصی افراد انجام می‌گرفته است. بهانه‌ی دولت‌ها برای این گونه مداخلات البته همیشه دفاع از «امنیت ملی»، «منافع ملی» و «خطر تروریسم» و... بوده و انگ‌هایی که به افشاگران برنامه‌های مخفی‌شان می‌زنند نیز همیشگی و تکراری است: «جاسوس»، «خدمتگزار دشمن» و..

گرچه افشاگری از جنایات و برنامه‌های ضد مردمی دولت‌ها سابقه‌ای نسبتاً طولانی دارد و گاه به موضوع فیلم‌های سینمایی و کتاب تبدیل شده‌اند اما در دوره‌ی اخیر بر وسعت و تعداد این روشنگری‌ها به طور معناداری افزوده شده است. در این مدت موارد متعددی از برملا شدن برنامه‌های ضد آزادی دولت آمریکا توسط شهروندان صورت گرفته است: **جولیان آسانژ**، بردلی مینینگ و ادوارد اسنودن سه تن از افشاگرانی هستند که در سه — چهار سال اخیر با برملا کردن اسناد و مدارک محرمانه‌ی دولت آمریکا تصویر واقعی تری از نقش و سطح دخالت دولت‌ها و همچنین از میزان واقعی استقلال فردی شهروندان در اختیار مردم آمریکا و جهان قرار دادند. جالب است که واکنش دولت به افشاگری این افراد هر چه بیشتر موجب برملا شدن تبلیغات دروغین دولتی‌ها در حمایت از آزادی بیان و حقوق شهروندی شده است.

جولیان آسانژ مؤسس سایت ویکی لیکس و فعالیت‌هایش شناخته شده‌تر از آن است که لازم به معرفی باشد. شاید در مورد ماجرای او و برای توصیف بیشتر دولت‌های مدعی حق آزادی بیان اشاره به محاصره‌ی سفارت اکوادور، که آسانژ به آنجا پناه برده بود، توسط پلیس انگلستان کافی باشد. **بردلی مینینگ** جوان بیست و پنج ساله و سرباز آمریکایی چند روز پیش در دادگاهی از اتهام «کمک به دشمن» تبرئه شد اما آن‌قدر برایش جرم تراشیده‌اند که سال‌ها در زندان نگهداری دارند. او هفتصد و پنجاه هزار سند در اختیار سایت ویکی لیکس قرار داد که بخشی از آن چگونگی کشته شدن غیر نظامیان در عراق و افغانستان را افشا می‌کند. بی‌شک آنچه موجب شد **بردلی مینینگ** از اتهام «کمک به دشمن» که مجازات حبس ابد دارد، تبرئه شود حمایت افکار عمومی و تلاش مدافعان آزادی بیان از افشاگری‌های او است.

ادوارد اسنودن

اسنودن پیمانکار سابق آژانس ملی اطلاعات آمریکا با افشای اسناد محرمانه، از کنترل مخفیانه‌ی مراودات و مکالمات خصوصی مردم توسط دولت آمریکا، پرده برداشت. در پی این افشاگری‌ها روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی فاش ساخت که شرکت پست دولتی آمریکا با استفاده از یک برنامه‌ی کامپیوتری از میلیاردها مرسوله پستی که در این کشور جابجا می‌شود، عکس‌برداری و اطلاعات آنها را ذخیره می‌کند. کمی پس از این روشنگری معلوم شد که این کار مختص به دولت‌های جمهوری خواه و دموکرات آمریکا نیست و دولت‌های دیگری که بعضاً سران «سوسیالیست» هم دارند (مثل دولت فرانسه) نیز به همین امور مشغولند. روزنامه

ما و اسنودن

هر آنچه تا اینجا نوشتیم ذره‌ای از کوه مطالبی است که در مورد روشنگری‌ها منعکس شده و در اینترنت می‌توان به آن دست یافت. اما نکته اصلی این نوشته اهمیت افشاگری‌ها از منظر کانون نویسندگان ایران و منشور آن است؛ یعنی آزادی بیان! هرگاه اتفاقاتی از این دست روی داده بحث آزادی بیان و حدود و ثغور آن نیز به موضوع روز جامعه‌ی جهانی تبدیل شده است. در این هنگامه‌ها دولت‌های قدرقدرت مدعی آزادی با متفکران و سخنوران و رسانه‌های غول پیکرشان بر طبل محدودیت‌های آزادی بیان می‌کوبند و خطوط قرمز را یادآور می‌شوند، افشاگران و روشنگران را «خدمتگزار دشمن»، «جاسوس»، «خائن»، «برهمنده امنیت ملی»، «مخالف منافع ملی» و «مخالف عفت عمومی و مقدسات ملی و مذهبی» می‌نامند و از پس این نام‌گذاری، اهرم‌ها و ابزارهای قانونی و غیرقانونی را به کار می‌گیرند تا همان‌طور که ادوارد اسنودن در بیانیه‌اش گفته است از عاقبت افشاگران «الگویی بسازند برای هشدار به تمام کسان دیگری که ممکن است زبان باز کنند». در این میان تکلیف دولت‌های دیکتاتور ریز و درشت،

که کم هم نیستند، معلوم است آنها در منظر این نوشته جایی ندارند. غرض دولتهایی هستند که همواره خود را «جهان آزاد» نامیده‌اند و به دموکراسی‌اشان نازیده‌اند. شاید از یک نظر ما نسل خوشبختی باشیم که تئوری‌ها و نظریه‌ها این‌طور جلوی چشممان عینیت می‌گیرند. حال به وضوح می‌بینیم که دولتی مثل دولت آمریکا چطور از «تبصره‌ها»ی موجود در قانون مربوط به آزادی بیان برای سانسور و جلوگیری از روشنگری بهره می‌برد؛ می‌بینیم که «دموکراسی غربی» چطور در سرپیچ‌ها و دوره‌ی بحران به دیکتاتوری روی می‌آورد؛ می‌بینیم که در این مواقع چطور ظاهر آراسته‌ی دموکرات منشانه‌اش را به باد فراموشی می‌سپارد و بر خلاف عرف دیپلماتیک و نزاکت سیاسی حتی هواپیمای حامل رییس‌جمهور کشور دیگری را مجبور به فرود می‌کند؛ می‌بینیم که چطور از پاسخ به افشاگری‌های بردلی مینینگ در مورد کشتار غیرنظامیان در عراق و افغانستان طفره می‌رود و طلب‌کارانه فریاد می‌زنند که چرا این جنایت افشا شده است! کشتارکنندگان مدال می‌گیرند و افشاگر جنایت مجازات می‌شود! می‌بینیم که چطور به جای تضمین حقوق فردی و شهروندی مردم مراودات خصوصی آنها را زیر نظارت پنهان

لوموند روز دوازدهم تیر ماه با انتشار گزارشی برملا کرد که اداره اطلاعات خارجی آن کشور تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوی اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. با بلند شدن سروصدای افشاگری اسنودن دولت آمریکا دستپاچه او را به جاسوسی و فروش اطلاعات سری متهم کرد. و در تعقیب او تا جایی پیش رفت که هواپیمای رییس‌جمهور بولیوی را به گمان آن که اسنودن در آن است مجبور به فرود کرد. (شاید هم می‌دانست اسنودن در آن نیست اما برای این که به جهان نشان دهد دستگیری او برایش تا چه حد جدی است و تا کجا ممکن است پیش برود به این نمایش تهدید دست زد.)

اسنودن بیش از یک ماه در قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی‌اش بود. دولت آمریکا همه‌ی تلاشش را به کار برد تا او را بازگرداند. اما دفاع گروه‌ها و سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اقبال افکار عمومی به اسنودن این کار را بسیار سخت کرده است. سرانجام دولت روسیه به طور مشروط با پناهندگی موقت او به مدت یکسال موافقت کرد.

اسنودن در بخشی از بیانیه‌ی خواندنی خود، که در فرودگاه مسکو منتشر کرد، نوشته است: «... من به اصولی که در نورنبرگ در ۱۹۴۵ اعلام شد باور دارم: «افراد وظیفی بین المللی دارند که از اطاعت الزامات ملی عبور می‌کنند. بنابراین هر شهروند موظف است قوانین داخلی را به منظور احتراز از رخداد جنایت علیه صلح و بشریت نقض کند.» بر این اساس، من آن چه به درستی‌اش باور داشتم را انجام دادم و مبارزه‌ای برای تصحیح اقدامات نادرست را آغاز کردم. من درصدد ثروتمند کردن خودم نبودم، من در صدد فروش اطلاعات محرمانه ایالات متحده نبودم. من با هیچ دولت خارجی جهت تضمین امنیتم شریک نشدم. به جای آن، هر آن چه می‌دانستم را در معرض اطلاع عموم قرار دادم. بنابراین، آن چه می‌تواند همه ما را تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند توسط همه ما در روشنی روز مورد بحث قرار گیرد. من خواستار عدالت از جهانم. این تصمیم اخلاقی، یعنی گفتن درباره جاسوسی به عموم، که همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هزینه گزافی داشته است. اما اقدام صحیحی بوده است و ابدا پشیمان نیستم. از آن زمان، دولت و سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا تلاش کرده‌اند از من الگویی بسازند برای هشدار به تمام کسان دیگری که ممکن است زبان باز کنند. من را بدون کشور کرده‌اند و به دلیل اظهارات سیاسی تحت تعقیب قرار داده‌اند. دولت ایالات متحده مرا در لیست پرواز ممنوع قرار داده است...»

ماجرای اسنودن البته هنوز تمام نشده است. دولت آمریکا همچنان تلاش می‌کند تا او را برگرداند و برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی، که مهم‌ترین مدافع اسنودن است، به شگردهای گوناگون متوسل شده و خواهد شد. در این عرصه جنبش‌های مدافع آزادی بیان و حقوق شهروندی نیز در کنار اسنودن ایستاده‌اند. سرانجام او را کشمکش میان این دو نیرو تعیین می‌کند.

زیرا با به خطر انداختن خود تا حد مرگ، مردم را از پامال شدن حقوق‌شان آگاه ساخت. در بیانیه‌اش نوشته: «سلام. نام من اسنودن است. کمتر از یک ماه پیش من خانواده داشتم، خانه‌ای در بهشت. و در آسایش بی‌نظیری زندگی می‌کردم...» حال او پس از رنج زیاد توانسته است پناهندگی یک ساله‌ای از روسیه بگیرد و فعلاً از سرگردانی نجات یابد. از رقابت‌ها و اختلاف منافع میان دولت‌ها که بگذریم این پناهندگی‌ای است که دولت روسیه تحت فشار مردم آن کشور و مردم آزادی‌خواه جهان به او داده است. اما این صف همچنان باید آگاه، ناظرو فعال باشد. این تنها ضمانتی است که از استرداد اسنودن به دولت آمریکا جلوگیری می‌کند و از شدت رنج‌هایش می‌کاهد. اسنودن در قلب مردم دنیا جا دارد و اگر اختیار جهان به دست مردم بود نه تنها چنین وضعیتی برایش پیش نمی‌آمد بلکه شهروند جهانی می‌شد. او در پاسخ به ندای وجدان انسانی خود از همه‌ی امتیازاتی که آسایشش را تضمین می‌کرد گذشت تا چشم بشریت را به جهانی که در آن می‌زید باز کند. او تا اینجا و بدون در نظر گرفتن این که بعدها چه خواهد گفت یا چه خواهد کرد یکی از قهرمانان جهانی آزادی بیان است. باید از او حمایت کرد و همچون ده‌ها هزار مردم ترک و ارمنی که در پنجمین سال قتل هرنانت دنیگ در تظاهرات گسترده‌ای فریاد می‌زدند «ما همه هرنانت دنیگ هستیم»، بگوییم: ما همه اسنودن هستیم!

دبیر هیئت تحریریه / مرداد ۱۳۹۲

زیرنویس

۱. سال ۱۹۷۳- کارن سیلکوووز از کارگران نیروگاه اتمی کر - مک گی بود که به فعالیت در اتحادیه بین‌المللی کارگران اتمی، شیمیایی و نفتی پرداخت. او طی فعالیت‌های خود جنبه‌های بسیاری از عدم وجود ایمنی و وضعیت بهداشتی ناگوار کارگران آمریکایی شاغل در بخش‌های مذکور افشا کرد. او در سال ۱۹۷۴ حملاتی را نیز علیه سازمان انرژی اتمی آمریکا شروع کرد که پس از چند ماه در نهایت به‌همراه گزارشگر نیویورک تایمز و یکی از رهبران اتحادیه بین‌المللی در یک تصادف مشکوک رانندگی کشته شد.
 ۲. سال ۱۹۹۶- گری وب از کارشناسان سازمان سیا بود که افشا کرد این سازمان به باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر نیکاراگوئه اجازه فعالیت در آمریکا داده و بخشی از درآمد حاصل از فروش کوکائین توسط این باندها را در اختیار مخالفان دولت نیکاراگوئه قرار می‌دهد. جسد وب در سال ۲۰۰۴ در حالی که دو گلوله به سرش شلیک شده بود پیدا شد.
 ۳. مایکل هستینگر، که با انتشار مقاله‌ای در سال ۲۰۱۰ در نشریه رولینگ استون، موجبات استعفای اجباری ژنرال استنلی مک کریستال، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، را فراهم آورده بود، در جریان یک حادثه‌ی رانندگی و آتش‌سوزی متعاقب آن در لس آنجلس کشته شد.
 ۴. لیتوینکو مأمور سابق اداره‌ی امنیت روسیه در جریان افشاگری از فعالیت‌های پوتین به زندان افتاد. پس از آزادی به انگلستان گریخت و او که اطلاعات مهمی از پشت پرده‌ی فعالیت‌های پوتین و دولت روسیه داشت و کتابی در همین زمینه نوشته بود بعد از ملاقات با دو مأمور روسی بیمار و در بیمارستان بستری شد. در آزمایشات پزشکی معلوم شد او با رادیواکتیو مسموم شده است. سرانجام پس از ۲۳ روز بیماری درگذشت.
 ۵. در سال ۲۰۰۵، هرنانت دنیگ، روزنامه‌نگار ارمنی و سردبیر هفته‌نامه‌ی Agos، به اتهام «تحقیر زبان و تبار ترکی»، به سبب سخن گفتن آشکار از «نسل‌کشی ارمنیان» مطابق ماده‌ی ۳۰۱ که همان سال به قوانین کیفری ترکیه افزوده شده بود محاکمه و محکوم شد و چندی بعد به دست یک ناسیونالیست ترک به قتل رسید.
- در سال ۲۰۱۲، در پنجمین سالگرد قتل هرنانت دنیگ ده‌ها هزار نفر از مردم ترک و ارمنی در راه‌پیمایی گسترده‌ی فریاد می‌زدند: «ما همه هرنانت دنیگ هستیم، ما همه ارمنی هستیم!».

خود می‌گیرد و به جاسوسی در زندگی آنها می‌پردازد و در مقابل برملا شدن اقداماتش کف بر لب می‌آورد که: وامصیبتا! با این افشاگری امنیت ملی بر باد رفت، بگیرید جاسوس را! می‌بینیم که چطور آزادی بیان در دموکراسی غربی نیز، با همه‌ی سنت‌های جا افتاده‌ای که در جامعه دارد، هنگامی که با منافع طبقه‌ی حاکم در تضاد می‌افتد دچار محدودیت‌های شدید می‌شود؛ می‌بینیم که ناسیونالیسم و مذهب، که دولت آمریکا (و دیگر دولت‌ها) از آن به وفور برخوردار است، اساساً با آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا همخوانی ندارند. زیرا این دو گرایش با موجودیت خود و از پیش بر آزادی بیان محدودیت می‌گذارند. در اینجا یک‌بار دیگر ماجرای، هرنانت دنیگ، روزنامه‌نگار ارمنی و سردبیر هفته‌نامه‌ی

نزد دولت‌های دیکتاتوری این مردم هستند که باید تضمین بدهند از چارچوب‌های تعیین شده توسط دولت بیرون نمی‌روند. در جامعه‌ی آزاد این دولت است که تضمین می‌دهد به آزادی‌های مردم دخالت نمی‌کند.

Agos، را یادآور می‌شوم. او به اتهام «تحقیر زبان و تبار ترکی»، و سخن گفتن آشکار از «نسل‌کشی ارمنیان» توسط دولت محاکمه و محکوم شد و چندی بعد به دست یک ناسیونالیست ترک به قتل رسید. در مورد مذهب و رابطه‌اش با آزادی بیان نیازی به نمونه و مثال نیست!

و باز می‌بینیم که چطور قدرت‌ها در هنگام احساس خطر با استفاده از «اما» و «اگر»های قانونی و تفسیر به رأی‌شان جلوی آزادی بیان مردم سد می‌زنند. همه‌ی این مشاهدات به ما می‌گویند که آزادی بیان رابطه‌ای حقوقی میان «بالایی»ها و «پایینی»هاست. نه به اخلاقیات و فرهنگ ارتباط دارد و نه به تمرین دموکراسی و مشق آزادی. به این مربوط است که این رابطه‌ی حقوقی چطور رقم خورده است. نزد دولت‌های دیکتاتوری این مردم هستند که باید تضمین بدهند از چارچوب‌های تعیین شده توسط دولت بیرون نمی‌روند. در جامعه‌ی آزاد این دولت است که تضمین می‌دهد به آزادی‌های مردم دخالت نمی‌کند. در چنین جامعه‌ای اصلاً جای رخنه برای بالای‌ها باقی نمی‌گذارد: آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا! آزادی بیان بدون قید و شرط نه تبصره‌بردار است و نه استثنایپذیر. هر تبصره و استثنا و ارجاع به «قوانین مکمل» امکانی است برای «بالایی»ها تا از همان‌جا کل آزادی بیان را با امکانات وسیعی که در اختیار دارند، به تناسب نیاز خود محدود کنند.

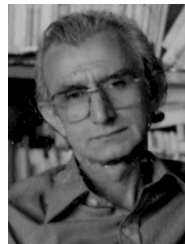
به این اعتبار اقدام ادوارد اسنودن در افشای زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مردم توسط دولت آمریکا کاملاً با آزادی بیان هماهنگ است. او از حق آزادی بیان خود استفاده و به چیری عمل کرد که مضمون اصلی منشور کانون نویسندگان ایران است: آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا! او نزد ما و نزد مردم جهان از احترام زیادی برخوردار است.

یادها

در صفحه‌ی «یادها»ی این شماره یاد می‌شده است از ابراهیم یونسی که دو سال پیش درگذشت. بزرگ پورجعفر از دوستان یونسی به کلیت کارنامه‌ی او نگاه انداخته است. فرخنده حاجی‌زاده نیز از غزاله علیزاده داستا نویسن یاد کرده است. غزاله سال ۱۳۷۵ با آویختن خود به شاخه‌ی درخت خودکشی کرد. هر دو عضو کانون نویسندگان ایران بودند. یادشان گرامی باد!

دکتر ابراهیم یونسی؛ ماندگار و سرمشق

بزرگ پورجعفر

دکتر ابراهیم یونسی سال ۱۳۰۵ در قصبه‌ی بانه زاده شد و از پس از دست دادن مادر در اوان شیرخوارگی روزگار سخت تب‌آلودی را از سر گذراند و زنده ماندنش مرهون مادر بزرگی بود که به نوه‌اش عشق می‌ورزید. او از وقتی که خود را شناخت، از همان اوان کودکی

و نیاوگی، با دیدن پس ماندگی جامعه‌ی روستایی خود سخت بی‌تاب و بی‌قرار بود و به تدریج هم‌چون یک گرد جوان میهن‌پرست به این باور رسید که در راه تغییر چهره‌ی جامعه‌ی کرد و ایرانی آباد می‌تواند ایفای نقش کند.

او با طی تحصیلات دبستانی و دبیرستانی در محل و در شهرستان سقز با گذراندن دوره اول دبیرستان، توانست به دبیرستان نظام و دانشکده‌ی افسری راه یابد و با درجه‌ی ستوان‌دومی وارد خدمت ارتش شود. دیری نپایید که به یک حزب سیاسی «چپ» پیوست، حزبی که مدعی تبدیل ایران به کشوری آزاد و مستقل و سوسیالیستی بود. این حزب نه تنها میان زحمتکشان و روشنفکران که در ارتش نیز با تمام توان خود یارگیری کرد و نفوذش را گسترش داد. چنین بود که توانست بخشی از زنده‌ترین افسران و به‌ویژه جوانان ارتشی را به خود جذب کند، اما سران کودتای ۱۳۳۲ به رغم ادعا و شعار حزب توده که «ما کودتا را در نطفه خفه خواهیم کرد» پیروز شدند و با واژگون کردن دولت ملی مصدق، حاکمیت کشور را قبضه کردند.

یک سالی از پیروزی کودتا نگذشته بود که سازمان مخفی حزب توده در ارتش نیز کشف شد و همه‌ی اعضای آن که خود از فداکارترین و دل‌آگاه‌ترین اعضای حزب بودند دستگیر شدند و کسانی هم‌چون سرهنگ سیامک، سرگرد و کیلی، مرتضی کیوان، ابراهیم یونسی و حتی روزبه که سازمان‌دهنده‌ی نیروهای چپ در ارتش بود دستگیر، محاکمه و گروهی از آنها محکوم به اعدام شدند در این میان ابراهیم

یونسی به علت معلولیت - از دست دادن یک پا به هنگام خدمت در ارتش - با یک درجه تخفیف از اعدام معاف و به زندان محکوم شد. او طی گذراندن محکومیت‌اش در زندان با تمام نیرو به فراگرفتن زبان انگلیسی و فرانسه پرداخت تا آن‌جا که پس از چندی آماده‌ی ترجمه از زبان انگلیسی شد و حتی توانست اثر ماندگار **آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیکنز**، یادگار درخشان دوران زندانش، را ترجمه کند و به یاری دوستانش به‌ویژه شاعر نامدار **سیاوش کسرائی** که به ملاقات دوست زندانی‌اش می‌رفت به چاپ برساند.

او پس از هشت سال گذران عمر در زندان، آزاد می‌شود و با پشتکاری نستوه کارش را پی می‌گیرد و با به یادگار گذاردن ده‌ها اثر، از ترجمه و تألیف، نشان می‌دهد که در راه رسیدن به هدف چه‌گونه از صخره‌های ستوهنده و مردافکن می‌توان جان به در برد و چه‌گونه می‌توان به «شیرآهنکوه مَرَد» به گفته‌ی شاملو معنای درخور بخشید. کوتاه این‌که او با ترجمه‌ی بیست‌وشش رمان، (از قبیل **آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز**) و هفده اثر در زمینه‌ی ادبیات و هنر، نوزده اثر در زمینه‌ی فرهنگ و ادب و جامعه‌شناسی، یازده تألیف: (**گورستان غریبان** و...) چهار تألیف غیرداستانی: از جمله کتاب **زمستان بی‌بهار** که مجموعه‌ای بسیار شگفت‌انگیز، آموزنده و آگاهی‌بخش است از فرهنگ، نکته، طنز، مثل، مثل و آداب قومی و ملی. این آثار گواه مدعای ما درباره‌ی دکتر ابراهیم یونسی «شیرآهنکوه مَرَد» جامعه‌ی ماست و در این میان از داد و داوری نگذریم که **رُزِا** شیرزنی که در مقام همسر همواره جان‌درجان و یار غار شوی فریخته‌اش بود لحظه‌ای از بهداشت و خور و نوش و گذران مردش غفلت نورزیده است، مراقبت او از درس و کلاس دبستان و دبیرستان و دانشگاه فرزندان‌شان، ناشی از این خواهش صمیمانه بود که هیچ مسئله و مشکلی مایه‌ی دغدغه‌ی خاطر همسرش در نوشتن نشود.

گفتنی است که نویسنده‌ی عالیقدر ما در مصاحبه‌های خود همواره احساس تکلیف می‌کرد که تجارب گرانبهای خود را در اختیار مترجمان جوان و تازه‌کار بگذارد و از توصیه‌های اکید او به‌ویژه خواندن هر چه پیش‌تر و بهتر آثار ترجمه و ادبیات کلاسیک فارسی بود و در همین زمینه می‌گوید: «آن‌گاه که در کار ترجمه‌ی یکی از آثار جورج الیوت بودم، دیدم مؤلف چشمان دختری را توصیف می‌کند که بیننده را هم می‌نوازد و هم از خود می‌راند که این دو بیت نظامی به یادم آمد که نهصدسال پیش گفته بود و هنوز تازه‌اند: چه خوش نازی است ناز خویرویان

ز دیده رانده را در دیده جویان

به چشمی طیرگی کردن که برخیز

به دیگر چشم دل دادن که مگریز

من این دو بیت را در پانویس ترجمه آوردم دست‌کم برای این‌که نشان دهم تعبیراتی از این دست در فرهنگ اروپا در ادبیات ما تازگی ندارد و...»^۱

از نشانه‌ی تشنگی و دلبستگی‌اش به فرهنگ، درخور ذکر است که روزی به راقم این سطور ضمن سخن از کارهایی در دست تألیف و ترجمه به قاطعیت گفت که «اگر به هر بهانه یک هفته مرا از کار نوشتن بازدارند فاتحه‌ام خوانده

غزاله در حلقه‌ی تنگ نگاه

فرخنده حاجی زاده

«بروز آشفته‌گی در هیچ خانه‌یی ناگهانی نیست»^۱ بروز تردید نیز در خواننده‌ی پی‌گیر آرام آرام شکل می‌گیرد. تردیدی نه از این دست که جنگل‌های جواهر ده نام زن سیاهپوشی را می‌دانند که بر درختی از درختان این جنگل، در یک روز زیبای اردیبهشتی در حلقه‌ی تنگ طناب تاب خورد. این که غزاله خالق آثاری چون **خانه‌ی ادیسی‌ها**، **دومنظره**، **چهارراه**، **شب‌های تهران**، **بعد از تابستان**، **تالارها**... است و این که جامعه‌ی ادبی با سکوت کسودارش، با همه‌ی ابزار اطلاع‌رسانی بدش نمی‌آید که نام او درآشفته بازار ادبی گم شود؛ تا بعضی، نقدهای آماده‌شان را چون غذاهای هضم نشده بر کتاب‌های انتشار نیافته در آستین نگاه دارند تا هم زمان با انتشار این آثار روانه‌ی روزنامه‌های متحدشان کنند.

غم نیست، چون این ندیدن‌ها ذره‌یی از ارزش ادبی غزاله نمی‌کاهد؛ هرچند تردید آرام آرام شکل می‌گیرد زمانی که ادب‌داران معاصر همت‌شان را خرج کسانی می‌کنند که به کار آیند. چون غزاله خودگفته بود «چرا باید رفتاری مثل سوگلی‌های حرم برای خوش آیند داشت. نیرو مصرف دارد.»

این که آثار چاپ نشده‌ی غزاله سامان نگرفت، دلایلش کمابیش بر کسی پوشیده نیست. اما این تردید آرام آرام می‌نشیند گوشه‌ی ذهن هر خواننده‌ی پیگیری که چرا آثار چاپ‌شده‌ی غزاله نادیده گرفته شد؟

همان گونه که غم نیست اگر محافل ادبی، هواداران و ستاینندگان بی‌اغماض خودشان رابستایند و جایزه‌های غیر دولتی هم گوشه‌ی چشمی به غزاله نداشته باشند چون هیچ کدام از این بازی‌ها ذره‌یی از ارج غزاله نمی‌کاهد؛ همان طور که جایزه دولتی ۲۰ سال داستان‌نویسی به **رمان خانه‌ی ادیسی‌ها** نیز نه از ارج غزاله کاست و نه به آن افزود^۲؛ چون او فهمیده بود که در نه برپاشنه که بر گرد خود می‌چرخد و وحشت داشت از نسیان بدوی انسان و خود را از نسلی آرمان خواه می‌دانست که به رستگاری انسان اعتقاد داشتند و از نگاه‌های خالی از رؤیا و کابوس حیرت می‌کرد و مثل هر هنرمند جدی دیگر، تنها در برابر کارش تعهد داشت.

از نشانه‌ی تشنگی و دل‌بستگی‌اش به فرهنگ، درخور ذکر است که روزی به راقم این سطور ضمن سخن از کارهایی در دست تألیف و ترجمه به قاطعیت گفت که «اگر به هر بهانه یک هفته مرا از کار نوشتن بازدارند فاتحه‌ام خوانده است و جان به سر خواهیم شد»

است و جان به سر خواهیم شد» و البته اضافه کرد که «از پس انجام هر کار بزرگ اعم از تألیف و ترجمه، یک هفته به خودم مرخصی می‌دهم...»

از دل‌بستگی‌اش به دانش و دانش‌آموزی گفتنی است که او پس از آزادی از زندان و پیگیری نستوه در تألیف و ترجمه بر آن شد که برای کسب تخصص به دانشگاه راه یابد و از پی لیسانسی که در دانشگاه افسری تحصیل کرده بود و زبان خارجی‌اش فرانسه بود، از کشور فرانسه به دریافت فوق‌لیسانس اقتصاد نایل شد. و از آن‌جا که در زندان علاوه بر یادگیری زبان انگلیسی، به تقویت زبان فرانسه هم همت

ورزیده بود توانست با استفاده از فرصت‌های متناوب و گه‌گاهی، از کشور فرانسه به کسب دکترا در اقتصاد توسعه نیز نایل شود. نکته‌ای که در

فرایند چاپ و نشر آثار نویسنده‌ی فرزانه‌ی ما و بسیاری از زحمتکشان قلم در کشور ما گفتنی است رفتار ناسزاوار وزارت ارشاد است. در آن‌جا به نام ممیزی در نوشته‌های اهالی قلم در تألیف و ترجمه به دلخواه دست می‌برند و در بسیاری از موارد کار را یکسره به مسخ اثر می‌کشاند. در این مورد به جای انگشت‌گذاری بر صدها نمونه به گلایه‌ی ناشران دو انتشاراتی به عبارت **پاییز و پویای معین** بسنده می‌کنم. ناشر انتشارات پاییز گله از این دارد که به کتاب **نهضت ملی‌گرد**، تحلیل و تفسیر از یونسی که به جایی هم بر نمی‌خورد با وجود مراجعات مکرر اجازه چاپ ندادند. از نا همراهی و مشکل‌آفرینی وزارت ارشاد مدیر انتشارات پویای معین از کتاب سه جلدی **یادداشت‌های روزانه‌ی داستایوسکی** یاد می‌کند و می‌گوید: این کتاب را برای دریافت مجوز انتشار به وزارت ارشاد تحویل دادیم. پس از چندی که برای دریافت مجوز مراجعه کردیم دیدیم که حذف و قلع و قمع «اصلاحات» در آن‌ها به قدری است که در جمع، سخن سخن سانسور است نه سخن داستایوسکی که سخت مایه‌ی دریغ و تأسف ما شد؛ دریغ و تأسف برای سرمایه‌گذاری وقت و توانی که برای آماده‌سازی این آثار گرانبها گذاشته بودیم و... از آنجا که ما به عنوان ناشر احساس مسئولیت فرهنگی می‌کردیم ترجیح دادیم که از چاپ آن‌ها منصرف شویم.

۱. نشریه‌ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی نویسنده توانا و مترجم نامدار دکتر ابراهیم یونسی، بهمن‌ماه ۱۳۸۰، ص ۹۸

از همین رو اگر محقق گرامی حسن عابدینی او را نویسنده‌ای رویابین می‌داند که رویاهایش را می‌پروراند و زن‌های داستان‌هایش اغلب در تکرار توهم در لاک تنهایی و انزوا می‌خزند و نمی‌بیند که شخصیت‌های زن خانه‌ی ادربیسی‌ها با

پرداخت و پیچیدگی بیش‌تر از شخصیت‌های مرد مرکز ثقل روایت‌اند و با حضور زنده، پویا، کنش‌مند و تأثیرگذار خود در روند رویدادها پیش می‌روند تا مادر باشند و معنای رمان. یا این که به چشم نمی‌آورد که غزاله به شخصیت‌های قصه‌اش و دنیای مخلوقش شفقتی از مهر مادرانه اهدا می‌کند تا خوانندگان، آدم‌های قصه‌هایش را دوست بدانند و یا همزاد شخصیت‌هایش شوند و در نوشته‌های او دنیای خود را جستجو کنند.

از این گلایه‌ها که بگذریم خیلی‌ها روزی را که برای تشیع پیکر نویسنده جمع شده بودند و در بهت و حیرت به چرای مرگ نابهنگامش فکر می‌کردند به یاد دارند. هرچند در آن سال‌ها هنوز تکنولوژی پیش‌ناخته بود و رسانه‌ها هم خبر این مرگ خوشایندشان نبود، اما خبر پیچید. به سرعت برق. خانه‌ی غزاله پر شد از جمعیت. سیمین بهبهانی، رضا براهنی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، عمو سیان (محمدعلی سپانلو) و... و... اما جمعیت در امامزاده طاهر چندان نبود. این را جامعه‌ی ادبی به یاد دارد. وصیت‌نامه‌ی غزاله را نیز، با این شروع: آقای دکتر براهنی و آقای گلشیری و آقای کوشان عزیز رسیدگی به نوشته‌های ناتمام را به شما عزیزان واگذار می‌کنم. ساعت ۱/۵ است، خسته‌ام. باید بروم، لطف کنید نگذارید گم و گور شوند و در صورت امکان چاپشان کنید. نمی‌گویم بسوزانید از هیچ کس متنفر نیستم برای دوست داشتن نوشته‌ام. و...

این که آثار چاپ نشده‌ی غزاله سامان نگرفت، دلایلش کمابیش بر کسی پوشیده نیست. اما این تردید آرام‌آرام می‌نشیند گوشه‌ی ذهن هر خواننده‌ی پیگیری که چرا آثار چاپ‌شده‌ی غزاله نادیده گرفته شد؟ به ویژه که ما اصولاً بعد از مرگ بزرگان‌مان را کشف می‌کنیم. از این رو صحبت‌های کلی‌ای از این دست «غزاله متعلق به نسل چندم داستان‌نویسی بود. تخیلی قوی و زبانی رنگین و با طراوت داشت؛ یا انسان آزاده‌ی بود» رفع تکلیفی بیش نیست و ربطی به نگاه جدی به آثار ادبی غزاله ندارد (خواه این نگاه مثبت باشد یا منفی) چرا که چیز چند نقد، آن هم به سفارش فرد یا نشریه‌ی راجع به آثار غزاله چیزی نوشته نشده (آن هم در جامعه‌ی که خیلی‌ها خودشان را منتقد ادبی می‌دانند)؛ یا آنچه نوشته شده در مقایسه با جنجال و هیاهوی بسیار، که معمولاً برای هیچ بر پا می‌شود به حساب نمی‌آید. این جاست که تردیدهای ذهن خواننده به

سؤال‌هایی از این دست تبدیل می‌شود. آیا آثار غزاله تاوان استقلال‌طلبی خالق‌شان را پس دادند؟ منظور از استقلال تنها وابستگی‌های دولتی نیست. چون وابستگی به ایدئولوژی‌های مسلط و جریان‌ها و محفل‌های ادبی را به هیچ عنوان نمی‌توان دست کم گرفت؛ هرچند به قول زنده یاد محمد مختاری در این که غزاله تا بن استخوان به آرمان‌هایش وفادار بود شک نیست. ولی او به آرمان‌هایش وفادار بود؛ نه به فرمان ایدئولوژی.

تردید اما وقتی جدی می‌شود که آقای براهنی هم، که اگر نگوییم همیشه ولی در بیش‌ترین لحظه‌های عمر ادیبش وفاداریش به ادبیات را نشان داده و پیوسته از نگاه ایدئولوژیک به ادبیات انتقاد کرده و تاوان این انتقادها را نیز پس داده، در برابر آثار غزاله سکوت می‌کند و این سؤال را گوشه‌ی ذهن خواننده می‌نشانند که او نیز در بررسی آثار غزاله خود گرفتار این مصیبت شده؟ چون کسانی که آن روز اردیبهشتی، آفتاب تابان و جمعیت قلیل امامزاده طاهر را به یاد دارند؛ روزی که غزاله پای خیلی از نویسندگان را برای نخستین بار به امامزاده طاهر کرج باز کرد تا در آینده‌ی نه چندان دور نویسندگان، آزاداندیشان و فرهنگ‌دوستان بسیاری از جاهای دور و نزدیک در روزهای مختلفی از سال فاصله‌ی محل سکونت‌شان تا امامزاده طاهر را طی کنند. چهره‌ی بی‌تاب و مضطرب براهنی را به یاد می‌آورند و لحظه‌ی را که گورکن سه بار فریاد زد «یه مرد محرم بیا صورتش باز کنه» همه به هم نگاه کردند لابد پی محرمی می‌گشتند، و ناگهان براهنی در آستانه‌ی گور ظاهر شد: «منم!»

براهنی پارچه‌ی سفید را از روی صورت غزاله کنار زد با دقت به صورتش نگاه کرد و کمی بعد با صدای بغض‌آلودی، که به سختی شنیده می‌شد، متن و شعر حس‌اش را در رثای او خواند: «ای خاک عروس ادبی ما را بپذیر. ولی ای مرگ، لحظه‌ای او را در آغوش آن درخت سرسبز مازندران نگاه دار، لحظه‌ای، او را نیز، تا این سفارش آخرین را بگویم که از میان ما چه کسی را با حلقه‌ی تنگت به تاراج برده ای!» راستی چرا براهنی که او را مادر کلمات و نادره‌ی دوران خطاب کرد و معتقد بود غزاله مدام معاصر روایت‌هایش می‌ماند و برمی‌گردد به سوی روایت‌های چاپ شده و چاپ نشده‌اش تا امروز در مورد آثار غزاله سکوت کرده است؟

بگذریم و بگذاریم زمان قضاوت کند. بی‌شک تاریخ ادبی نام غزاله را به خاطر خواهد داشت؛ همان‌گونه که درختی از درختان زیبا کنار نام زن زیبای سیاه‌پوشی را تکرار خواهد کرد که در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ بر آن تاب خورد.

شهریور هزار و سیصد نود و یک

زیرنویس

۱. شروع رمان *خانه‌ی ادربیسی‌ها*
۲. این جایزه سه سال بعد از مرگ غزاله به رمان *خانه‌ی ادربیسی‌ها* داده شد. در ضمن جایزه‌ی ادبی گردون در سال ۱۳۷۳ به داستان *جزیره* از کتاب چهار راه تعلق گرفت.

دریغ از سر سوزنی حمایت!

محسن حکیمی

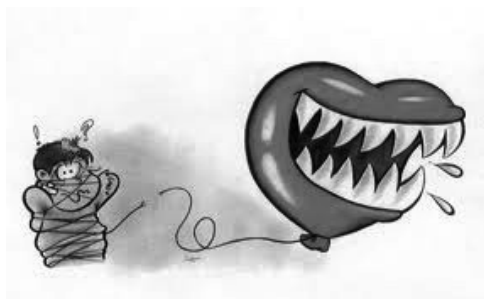
وقتی ادوارد اسنودن - مأمور سابق CIA - برای افشای این سازمان اطلاعاتی - امنیتی مخوف از آمریکا گریخت و ابتدا به هنگ کنگ و سپس روسیه رفت، برخی کسان گمان کردند که فرصتی طلایی برای دولت ایران فراهم شده تا با حمایت از اسنودن به دنیا و به ویژه مردم ایران نشان دهد که مخالفتش با دولت آمریکا،

آن گونه که خود همیشه ادعا کرده و همچنان می‌کند، واقعاً از موضع حمایت از مظلوم در برابر ظالم است. اسنودن البته باید پاسخگوی کارهایش در زمانی که برای CIA کار می‌کرده است، باشد. اما همین فرار از دست آمریکا به قصد افشای جنایات این دولت نشان دهنده‌ی تغییر و تحولی است که در او پیدا شده و از این پس جز به دیده‌ی مظلومی که می‌خواهد افشاگر ظلم نظام سرمایه‌داری آمریکا باشد اما اجازه‌ی این کار را به او نمی‌دهند نباید و نشاید در او نگریت. اسنودن فقط خواسته است با استفاده از حق مسلم آزادی بیان حقایقی را که خود شاهدش بوده برای مردم دنیا بیان کند. او از این کار منع شده و، به همین دلیل، مظلوم است، و دولت آمریکا که مانع این کار شده، ظالم. ضمن آن که لفظ «ممانعت» از آزادی بیان به راستی نارساتر و ناکافی‌تر از آن است که حق مطلب را در مورد این حد از ظلم بیان کند. این ضدیت ظالمانه و کینه‌توزانه تا بدان حد است که دولت «دموکراتیک» آمریکا برای به چنگ آوردن و سر به نیست کردن اسنودن حتا ننگ راهزنی و آدم‌ربایی هوایی را بر خود هموار می‌سازد و هوایم‌ای حامل رئیس‌جمهور یک کشور دیگر را فقط و فقط با این حدس و گمان صرف که ممکن است حامل اسنودن از روسیه به آمریکای لاتین باشد با زور و قلدری تمام از آسمان به زمین می‌کشد.

باری، با آن که بیش از سی سال تجربه به مردم نشان داده است که مخالفت جمهوری اسلامی با آمریکا به هیچ وجه از موضع دفاع از منافع مردم - حتا مردم تحت ستم مستقیم رأس «استکبار جهانی» - نیست، از یک سو بی‌پشت و پناهی آزادی‌خواهان در برهوت کنونی و، از سوی دیگر، سخت‌جانی توهم «ضدامپریالیستی» نسبت به حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی باعث شد که برخی افراد از این گونه حکومت‌ها انتظار داشته باشند که از اسنودن حمایت کنند، انتظاری که یک بار دیگر معلوم شد عبث است. در عین حال، انتظار حمایت جمهوری اسلامی از اسنودن به این دلیل تقویت شد که چند دولت آمریکای لاتین، که روابط خوب و نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند، اعلام آمادگی کردند که حاضرند به اسنودن پناهندگی بدهند. اما، با همه‌ی اینها، دریغ از سر سوزنی حمایت جمهوری اسلامی از اسنودن! چرا؟ به همان دلیل روشن که ضدیت جمهوری اسلامی با آمریکا نه از موضع حمایت از مظلوم در برابر ظالم بلکه از موضع «حفظ نظام» و منافع حافظان و گردانندگان آن و، در یک کلام، از موضع جنگ قدرت و

ثروت است. حاکمیت جمهوری اسلامی خوب می‌داند که نباید از آزادی بیان اسنودن دفاع کند، زیرا بی‌درنگ مورد این سؤال قرار خواهد گرفت که اگر انسان‌ها آزادند نظر خود را بیان کنند پس چرا افراد در ایران فقط و فقط به خاطر اعتراض به حکومت به زندان انداخته می‌شوند؟ چرا مطبوعات به خاطر کمترین انتقاد به طور فله‌ای توقیف می‌شوند؟ چرا کتاب‌ها قصابی و سانسور می‌شوند؟ آری، حاکمان خوب می‌دانند که نمی‌توانند در بیرون از ایران پُز دفاع از آزادی بیان بگیرند اما در داخل نظرات و عقاید شهروندان‌شان را سانسور کنند. خوب می‌دانند که در صورت دفاع از آزادی بیان اسنودن در واقع به مأموران فراری خود نیز مجوز می‌دهند که حقایق مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی‌شان را برای جهانیان افشا کنند، و به این ترتیب سنگ روی سنگ نظام سرمایه‌داری در کل جهان باقی نمی‌ماند. در مقابل، مردم نیز خوب می‌دانند که لازمه‌ی حمایت از مظلوم، نه جنگ قدرت با ظالمی دیگر برای «حفظ نظام» خود بلکه دفاع از آزادی بیان مظلوم است. مردم خوب می‌دانند که مخالفت و ضدیت جمهوری اسلامی با آمریکا با دغدغه‌ی «حفظ نظام» و منافع آن صورت می‌گیرد، و این مخالفت نه تنها هیچ ربطی به منافع مردم ندارد بلکه نتیجه‌اش در طول بیش از سی سال وارد آمدن فشار کم‌رشدن بر مردم برای «حفظ نظام» بوده و همچنان هست.

گواه این که مردم به خوبی دریافته‌اند که دعوای جمهوری اسلامی با آمریکا بر سر لحاف ملاست و به هیچ وجه از موضع حمایت از مظلوم در برابر ظالم نیست، پیام آشکاری است که آنها در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به حکومت دادند. افزون بر سردادن شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، تا آنجا که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، مردم در این انتخابات با مخالفت با تحریم اقتصادی و مسبب آن در هر دو سوی معضل ظاهراً هسته‌ای نشان دادند که دیگر نمی‌خواهند به خاطر جنگ قدرت و ثروت جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا و برای «حفظ نظام»ی که نه تنها هیچ نفعی به حال آنها ندارد

بلکه آنان را از نظر اقتصادی به بند استثمار می‌کشد و از نظر سیاسی سرکوب می‌کند و به زندان می‌اندازد بیش از این

تحت فشار قرار گیرند. مردم این پیام خود را به مدنی‌ترین و قانونی‌ترین نحو ممکن بیان کردند، باشد که حکومت به جای دمیدن در تنور این تنش بی‌حاصل که دودش فقط به چشم مردم می‌رود، به این پیام مدنی احترام گذارد و با همان مدنیت شایسته‌ی مردم حقوق و منافع آنان از جمله آزادی بیان‌شان را رعایت کند. در عین حال، با آن که این پیام حاوی پذیرش نظام جمهوری اسلامی از سوی رأی‌دهندگان است، اما بدون شک در بردارنده‌ی این نکته نیز هست که، اگر قرار باشد مردم در مقابل تحریم اقتصادی و تجاوز نظامی احتمالی خارجی مقاومت و ایستادگی کنند، این امر تنها با تلاش دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم و رعایت آزادی و حقوق آنان به ویژه حق اعتراض و مخالفت و سازمان‌یابی میسر خواهد شد و نه با سرکوب و گوشت دم توپ کردن آنان.

ادبیات کودک و ساختارهای اجتماعی

علی اشرف درویشیان

در فروردین سال جاری دوتن از اعضای کانون نویسندگان ایران، علی اشرف درویشیان و علی صدیقی خیاط، به سمینار «ادبیات کودک و ساختارهای اجتماعی» که در سوئد برگزار شد دعوت شدند. مقاله‌ی زیر متن سخنرانی درویشیان است در این سمینار

این کوشش‌ها به چند دلیل انجام می‌گیرد: وجود این نهاد سیطره‌ی حکومت‌ها را بر جامعه امکان‌پذیرتر، کنترل جامعه را

دارد. لازمه‌ی پاسخگویی به این نیازها از طرف ادبیات کودک و تا آنجا که به ادبیات مربوط می‌شود، شناخت عمیق و درست مراحل گوناگون رشد است. ادبیات کودکان شش ساله با ادبیات برای کودکان دوازده ساله متفاوت است. همین‌طور ادبیات این یکی‌ها با

کودکان شانزده ساله، دوره هجده ساله‌ی کودکی دورانی مشحون از تغییرات جسمی و روانی است که گاه تفاوت‌های اساسی بین مراحل آن وجود دارد. نویسنده‌ی کودک این ویژگی‌ها را باید بشناسد. سهل‌گیری امر کودکان به صرف کودک بودنشان سهل‌انگاری و حشمتناکی است که متأسفانه در ایران به وفور به چشم می‌خورد. سهل‌انگاری البته واژه‌ای خوشبینانه است. زیرا در اکثر موارد ادبیات تولید شده برای کودکان آگاهانه و به منظور تبلیغ ایدئولوژی حکومتی صورت می‌گیرد. گذشته از شناخت

خصوصیات دوره‌ی سنی و مراحل رشد کودک، آگاهی از موقعیت اجتماعی کودک نیز نویسنده را به سوی خلق آثار مناسب یاری می‌دهد.

کودک و خانواده: از منظر جامعه‌شناسی رایج، خانواده یکی از نهادهای ضروری و مهم اجتماع است. از جانب دولت‌ها و مؤسسات وابسته به آن برای حفظ و تداوم این نهاد تبلیغات و تلاش‌های فراوانی می‌شود.

وقتی از کودکان حرف می‌زنیم نباید از یاد ببریم که آنها نوع خاصی از انسان هستند و نه مینیاتوری از آدم‌های بزرگسال. این رمز ورود به ادبیات کودکان است.

ادبیات کودک بیان هنری دنیای کودکان است. بیان هنری آنچه که در آن و با آن زیست می‌کنند و آنچه که باید در آن بزی‌اند. برای رسیدن به این منظور لازم است شرایط زیست کودکان را بشناسیم. برای نویسنده کودک شناخت ویژگی‌های رشدی کودکان و همچنین شرایط محیطی که در آن زندگی می‌کند از ضروریات است. بدون دریافت موقعیت کودک در جهان کنونی و بدون درک دوره‌ی سنی آنها نمی‌توان ادبیاتی درخور برای این گروه از انسان‌ها فراهم آورد. روان‌شناسی رشد کودک نیازها و امکانات حسی، عقلانی و عاطفی کودک، در دوره‌های سنی متفاوتی که تا بزرگسالی طی می‌کند، را تبیین کرده است. این خود ابزار مهمی برای بهتر نوشتن از کودکان و برای کودکان است. به این معنا کودک از تولد تا هجده سالگی که دوره کودکی نام گرفته مراحل گوناگونی از رشد را پشت سر می‌گذارد که هر مرحله ویژگی‌ها و نیازهای جسمی و معنوی خاص خود را

سهل‌تر و بازتولید نیروی کار را ارزان‌تر می‌کند و همچنین کانالی است برای تحکیم هژمونی فرهنگی طبقه‌ی حاکم. هر چه این پدیده «خصوصی» تر باشد، مسئولیت و هزینه دولت‌ها در قبال مسایل آن کم‌تر و هر چه اجتماعی‌تر و عمومی‌تر شود، مسئولیت جامعه و دولت در برابر آن بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که دولت‌ها می‌کوشند خانواده را امر خصوصی افراد بنمایانند. در این رویکرد کودکان از نظارت جامعه و دولت دور داشته می‌شوند و سرنوشت‌شان به وضعیت والدین و به ویژه به وضع روانی، عاطفی و مالی پدر گره می‌خورد. القای «مالکیت بر فرزند»، تبلیغ «اختیار کودک با اولیا است» کوفتن بر طبل «چار دیواری اختیاری»، و... گوشه‌هایی از فرهنگی است که می‌خواهد کودک و خانواده را از دید جامعه و از مسئولیت دولت حذف کند. از سوی دیگر بار آوردن کودکانی مطیع که امر اولیا به ویژه امر و خواست پدر برایشان وحی منزل و خدایی

رایج فاقد شخصیت مستقل به حساب می‌آید. او همه جا تابعی از بزرگسالان خویش است. در این فرهنگ «بچه‌ی خوب» کودک است حرف شنو، مطیع، سر به زیر، آرام و... کودکان به انواع روش‌ها سرکوب می‌شوند و خلاقیت‌هایشان پا مال وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌شود. وجود چند میلیون کودک کار و هزاران دخترک تن‌فروش و کودکان فراوان محروم از تحصیل و پدیده‌ی گسترده‌ی کودک آزاری و... تصویری از شان و شخصیت کودک در ایران را به نمایش می‌گذارد. این تصویر بسیار تحقیرآمیز است.

ادبیات کودک ایران باید شان راستین و حقیقی کودک را به او بازگرداند. در شعرها و داستان‌ها و دیگر متونش باید به جنگ فرهنگ تحقیرکننده کودک برود و نشان دهد که کودک شهروندی ویژه است و باید همه جا او را در صدر برنامه‌ها قرار داد و منافعش را اولویت بخشید. این برای نویسندگان و شاعران کودک میسر نمی‌شود مگر آن که حقوق کودک را بشناسد و آن را جهانشمول بداند.

من به سهم خود از ستمی که بر کودکان می‌رود، از تصویر حقارت باری که بعضاً ادبیات رسمی کودک به ترسیمش کمک می‌کند شرمندم و به آن جهانی می‌اندیشم که منافع مادی و معنوی کودک در آن، منافع کل جامعه شده باشد. می‌دانم که این، در جهان سلطه‌ی سرمایه به دست نمی‌آید اما برای به دست آوردن هر ذره‌اش باید تلاش کرد. در پایان به آغاز سخن باز می‌گردم: کودک مینیاتور آدم بزرگسال نیست او انسانی ویژه است. به این معنا ادبیات کودک نیز ادبیاتی ویژه است.

فروردین ۱۳۹۲

اجتماعی و سیاسی درون جامعه هستند. در جوامع دیکتاتوری مدارس نیز به شیوه‌ی دیکتاتورمانه اداره می‌شوند. به اطاعت و ادائستن دانش‌آموزان از طریق اعمال زور یا تبلیغ فرهنگ سلطه‌پذیری و ارزش قلمداد کردن سربه‌زیری و تحمل از جمله راه‌های آماده‌سازی روانی و عاطفی کودک در بزرگسالی است. در ایران بیشتر کتاب‌های درسی مذهبی هستند که بازتابی است از ایدئولوژی حکومت و راهی برای به اطاعت کشاندن.

ادبیات کودک در مقابل این هجوم ایدئولوژیک به کودکان و در مقابل این تلاش برای به انقیاد درآوردن ذهن و زبان کودک باید بر علم و نه ایدئولوژی تأکید کند. بر اهمیت منافع اجتماع، بر متضاد نبودن فرد و اجتماع تأکید بگذارد. بر دوست داشتن و دوست داشته شدن بر اهمیت مهرورزی و تعاون و همکاری و عدم سکوت در مقابل ناملایمات، بر آزادی بیان و کوشش برای ساختن محیط و دنیایی بهتر دست بگذارد. و باز تأکید می‌کنم که خلق اثر ادبی برای کودکان باید با توجه به سطح رشد آنها باشد. اما رویکرد در همه‌ی مراحل کودکی یکی است: انسان و انسانیت!

کودک و اجتماع:

کودکان در اوضاع کنونی جهان موقعیت‌های متفاوتی دارند. هر جا که مبارزه‌ی جنبش‌های اجتماعی در زمینه‌ی حقوق کودک به بار نشسته است. کودکان در موقعیت بهتری به سر می‌برند و در اجتماع از شان و شخصیت والاتری برخوردارند. اما در کشورهای موسوم به جهان سوم پنهان‌ترین و نادیده‌ترین بخش انسانی جامعه کودکان هستند. آنها در «چاردیواری خانه»، در مدارس، در کوچه و خیابان در مناسباتی که پیش‌تر از آن نوشته‌ها هستند. و جز در تبلیغات دوره‌ی دولت‌ها جایی به حساب نمی‌آیند. کودک در فرهنگ

داشته باشد، به حفظ نهاد خانواده در شکل کنونی کمک می‌کند. و همچنین کودک را آماده می‌سازد تا در بزرگسالی نیز خواست و امر متولیان جامعه و حکومتگران را همچون امر پدر کردن بگذارد و اطاعت کردن را بدیهی بداند. مطیع بار آوردن کودک، نگاه غیرانتقادی، چون و چرا نکردن از ثمرات چنین رویکردی است.

و چنین است که مشاهده می‌کنیم در ایران هشتاد درصد کودک آزاری‌ها، که در مواردی به مرگ کودک منجر می‌شود، در خانه‌ها و توسط پدر و مادرها انجام می‌گیرد. یا به کار گماردن کودکان و استثمار آنها بیشتر از طریق افراد بزرگتر خانواده انجام می‌گیرد. این آماری است که فرهنگ «خصوصی بودن» خانواده را بی‌آبرو و کارکرد بی‌رحمانه‌ی آن را برملا می‌کند. ادبیات پیشرو و خلاق کودک بسته به دوره‌ی سنی و مرحله‌ی رشد کودک لازم است «چون و چرا» کردن را به کودک بیاموزد. یا آن را، برخلاف فرهنگ سنتی و واپس‌گرا، ارزش بداند. همچنین نقش اجتماع را در ذهن

کودک پررنگ‌تر کند و آن را خانواده‌ای بزرگ‌تر و قابل اعتمادتر نشان دهد.

کودک و مدرسه:

پس از خانواده کودک با مدرسه سروکار پیدا می‌کند. نقش آموزش و پرورش نیز در تکمیل نقش خانواده پرورش انسان‌هایی است که نقش تعیین شده را ایفا کنند. برجسته کردن فرد و منافع فردی، ایجاد رقابت برای رسیدن به افقی که جز منفعت فرد نیست و... و روی دیگر سکه تعلق بخشیدن‌های کاذب فرد به فرقه‌ها و

گروه‌های مذهبی، ناسیونالیستی و قومی این‌ها مبانی ارزشی آموزش و پرورش کنونی هستند. مدارس محلی برای پرورش نیروی کار و سربازگیری سیاسی به منظور گردش کار نظام سرمایه است. مدارس عموماً بازتاب سلسله مراتب

ادبیات کودک ایران باید شأن راستین و حقیقی کودک را به او بازگرداند. در شعرها و داستان‌ها و دیگر متونش باید به جنگ فرهنگ تحقیرکننده‌ی کودک برود و نشان دهد که کودک شهروندی ویژه است و باید همه جا او را در صدر برنامه‌ها قرار داد و منافعش را اولویت بخشید.

زنده‌باد مؤلف!

فریبرز رییس دانا

«آینده» عبارت از پدیده‌ای نیست که ناگهان با پیدایش یک جرم سماوی جلوی ما ظاهر شود، چنان‌که گویی در پی انفجاری در نهادهای بسیار متراکم فضایی، جرم بی‌نهایت بزرگ و ناشناخته‌ای چون شهاب سنگ چرخان از راه می‌رسد. شاید در کیهان اوضاع چنین باشد، اما آن آینده که من از

آن صحبت می‌کنم حتماً گذشته‌ای دارد حتی اگر در شناسنامه بی‌پدر و مادر باشد باز گذشته‌ای دارد، منظورم این است که ممکن است پدر و مادرش را نشناسد، اما تاریخ دارد. فردا فرزند دیروز است، حال به هر شکلی که والدینش آن را بنیان‌گذاری کرده باشند و آشکارا به راهش انداخته یا پنهانی سرراهی‌اش کرده باشند. ادعای من این است که هر متنی از لحظه تصمیم به طرح افکنی ذهنی و آغاز به نوشتن، چیزی است مربوط به آینده اما در گذشته شکل گرفته است. متن میراث‌بر مؤلف و گذشته است و سازنده‌ی آینده؛ آینده‌ای که روزی تبدیل به گذشته می‌شود. این را هم بگوییم که این‌جا منظور من از «متن»، متن درست و حسابی است و نه هر اثر دری وری.

اگر نمی‌خواهیم بپذیریم که مؤلف اثر را تغذیه می‌کند، زنده می‌ماند، تا قیامت پا به پای راه می‌آید، یا اصلاً چون روحی سبک بال در بالای سر اثر می‌ماند، بسیار خوب نپذیریم. در واقع من هم درباره‌ی نویسنده‌ی اثر این‌گونه نمی‌اندیشم. اما اگر می‌خواهیم بگوییم اثر نویسنده چیزی است مطلقاً جز خود او، زمانه‌ی او، آرمان‌های او، ناخودآگاه او و از همه مهم‌تر توانایی‌های او که به هر روی و هر گونه توانسته است تحقق یابد، آن وقت مثل آن است که گفته باشیم اثر نویسنده از نویسنده به بیرون پرتاب شده است، بی‌هیچ اراده و سرنوشت و تاریخی، در لحظه‌ی پرتاب. یعنی اثر موجودیت و هویتش را پس از پرتاب و در جریان گردش، پیچ و تاب و این دست و آن دست شدن به دست می‌آورد. گویی نویسنده فقط گردونه‌ای است که هوشیاری‌اش در حد چرخش و رنگارنگی گوی‌هایش معین می‌شود و گوی‌ها — در واقع یکی از بی‌شمار گوی‌های ممکن — را به بیرون پراکنده است. گوی اثر است و بیرون همان آینده. این، چیزی است مثل پرتاب شدن انسان به هستی‌ای که هیچ ربطی هم به نوع و تاریخ انسان ندارد؛ یعنی همان نظر هایدگر درباره‌ی هستی.

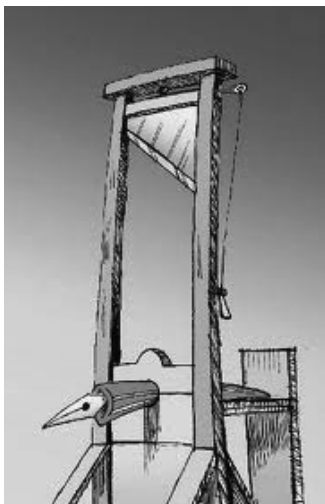
طرف دیگر قضیه آن چیزی است که هارلند گفته است و آن این‌که اثر فرزند مؤلفی است که پیش از تألیف موجود بوده است، فرزند می‌آورده است و نسبت به آن دغدغه‌ای عزیز و همیشگی دارد. (حال چرا نباید می‌گفتیم مؤلف مادر است

نه پدر؟ زیرا از جایی هسته‌ی اندیشه را که خودش حیات و تاریخ دارد می‌گیرد و در درون و بیرون خود می‌پرورد، البته اگر چنین می‌گفتیم تحلیل بهتر می‌شود و به نظر من نزدیک‌تر). من این‌گونه نیستم که نفس ناخودآگاه را — از نوع فروید باشد یا لاکان یا از نوع بحث ایدئولوژی پنهان شده‌ی ناشناخته در مؤلف، یعنی چیزی که ایگلتون به آن نزدیک شده است — در اثر ادبی فراموش کنم. (و بحث من در اینجا البته ادبیات به طور خاص است نه هنر به طول عام). اصلاً بخشی از کاوش در متن برمی‌گردد به همین ناخودآگاه یا واقعیت‌های پنهان شده. بخش دیگر کاوش به آگاهی و ناآگاهی از فضای عینی و ذهنی اجتماعی و سیاسی و مهم‌تر از همه طبقه‌ی اجتماعی مربوط است. کسانی که گفته‌اند آن ناخودآگاه با آن فضا وابستگی و پیوستگی دارد به باور من حرف درستی زده‌اند.

نقدهای شکل‌گرایانه توانستند برای خود اثر و متن ارزش تازه‌ای خلق کنند. نه! بهتر بگوییم این ارزش را آنها خلق نکردند، کشف کردند. شکلوپسکی یکی از عاشقان فرم است. فرم مثل قطب جنوب نیست که وقتی کسی آن را کشف کرد، حتی اگر در یخبندان آنجا مرده یا زنده هم باشد، باز کس دیگری هم می‌رود تا همان را کشف کند. چرا؟ زیرا شکل آن چیزی است که محتوا را بیان می‌کند و محتوا پدیده‌ی ناشناخته نیست، هر چند کشف راز آن می‌تواند دشوارتر از رازهای کیهانی هم باشد. بنابراین بسیاری از فرمالیست‌ها، به ویژه فرمالیست‌های روس در مواجهه با برخوردهای استالینی مظلوم واقع شدند. آنان کوشش کرده بودند به نوعی دامنه و هیمنه‌ی نقد را بگسترند. آنها به کسالت فراموش کردن مؤلف مبتلا نشدند.

اما همین فرمالیست‌ها وقتی برای گسست از فضای رئالیستی، تاریخی، انسانی و اجتماعی متن و پیوند آن با نویسنده (نویسنده با ابعاد تمامیتی‌اش مورد نظر است، نه تنها بعد «آن نویسنده») راه را به نفع منتقدان تاریخ‌گریز ساختارگرا کوبیدند و در واقع به گونه‌ای خطرناک و گمراه‌کننده نیز در کنار دره‌های هولناک بی‌ثمیری ادبیات قرار گرفتند. من مطلقاً حرف ساختارگرایان را که می‌گویند در کنار «مؤلف واقعی» یک «مؤلف دلالتی» (ضمنی یا تلویحی) نیز وجود دارد کنار نمی‌گذارم بلکه آن را دست‌مایه‌ی خوبی برای نقد و تحلیل واقعی اثر به شمار می‌آورم. نقدهای لنین و تروتسکی درباره‌ی لئون تولستوی، این دنگری را دربردارد، بی‌آن‌که آن‌ها به این شناخت رسیده باشند. ای کاش نقد آن‌ها

می‌توانست چنان گسترده‌تر شود که داستایفسکی دلالتی را نیز دربر بگیرد، در آن صورت نقش و هنر و پهلوانی آن نویسنده‌ی واقعی نیز در نقش نویسنده‌ی دلالتی شناخته‌تر می‌شد. اما این‌گونه نیست که ساختارگرایانی چون رولان بارت (منظورم رولان بارت در دوره‌ی نخست فعالیت نقد ادبی خود است) می‌گویند، یعنی این‌که مؤلف دلالتی نیست‌ها و هدف‌هایی را بیان

بحث دیگری است). فرهنگ مراکز بی‌شماری دارد، از آسمان می‌آید و بی‌هیچ دلیل و ریشه و پیشینه‌ی مادی در ذهن و رفتار آدمیان جای دارد. بنابراین کتاب هم که هم جنس آن است باید این چنین باشد. بی‌چاره مؤلف گویا وقتی کتابش را می‌زاید سرزا می‌رود و البته دوباره زنده می‌شود تا هیچ چیز نباشد. این رنج او از دید پساساختارگرایان رنج سیزیفی نیست بلکه تناسخی است بی‌معنا. بدین ترتیب اگر متن آینده است و آینده‌ای دارد، همان آینده‌ای که به نتایج بازی رواست به پایان شبیه است.

ژاک دریدا البته برای مؤلف اندکی جاباز کرد: حضور مؤلف همان حضور همیشه غایب است. تا این جا البته حرف دریدا قابل فهم و در مواردی هم قابل قبول است. این هم قابل قبول است که مؤلف در چارچوب خودش و کارش قدرت قطعی‌ای به اثر نمی‌دهد. اثر و نویسنده و زمانه‌اش مجموعاً سیستم واحدی هستند (اگر چه این حرف آخر، حرف دریدا نیست، استنباط من است از یافته‌های پساساختارگرایی چون او). اما دریدا به گونه‌ای ناتمامیتی نویسنده را فقط عنصری می‌داند. در کنار سایر عناصر. مرده بودن مؤلف از نظر دریدا استدلالی سفسطه‌آمیز دارد. او می‌گوید چون اثر همه‌ی آنچه را که با نام نویسنده که روی جلد اثر می‌آید نمی‌تواند دربر بگیرد پس نویسنده مرده است و تنها نقش اندکی از او باقی مانده است. بنابراین اگر اثر با معیار حضور سلیقه‌ای مخاطب کش‌دار شود مرگ قطعی مؤلف به حضور جزئی و کم‌اهمیت او تبدیل می‌شود. دریدا بر این باور است که با این نظریه‌اش از دام متافیزیک غربی می‌رهد زیرا این متافیزیک است که نویسنده‌ی مرده را در متن زنده نگه می‌دارد. گمان می‌کنم دریدا به این برهان نیندیشیده است که با کشتن نویسنده‌ای که در شکل و محتوای اثر و پیامش گوشه‌ای از زندگی، تاریخ، فرهنگ و اندیشه است، نمی‌توان ادعا کرد از دام متافیزیک رسته است.

من با خواندن آثار دریدا (تا آنجا که ترجمه‌های فارسی از او و درباری او وجود داشته) و خواندن دیگر آثار پساساختارگرایی مطمئن شدم آنها نه تنها از دام متافیزیک نرسته‌اند بلکه در واقع مسیحای همان‌ها هستند، مسیحایی که جان نمی‌دهد، جان می‌گیرد. آن‌ها در نظریه‌ی خوانش متن با مرگ مؤلف یعنی زنده زنده به خاک سپردن پیشینه‌ی تاریخی و زمینه و روابط اجتماعی واقعی متن — کاری که فقط در خیال خود می‌کنند — در واقع متن و نویسنده را از زندانی به زندان دیگر در همان پادگان فرهنگ بورژوازی منتقل می‌کنند. بر جاماندگی اثر در غیاب مؤلف نه تنها پیام رهایی بخش ندارد بلکه کلیت آگاهی و آزادی و نقد هدفمند را به محاق می‌برد. اگر جامعه چیز نیست نامعلوم و محصول اراده‌های هر دم متغیر و اگر همین آزادی است پس تلاش ما نویسندگان برای دستیابی به منزلت و شأن بالاتر و آزادانه‌تر انسان چه معنایی می‌دهد.

اشکالی ندارد و خیلی هم خوب است که برای بحث درباری اثر بدانیم که ماهیت نوشتاری با ماهیت گفتاری تفاوت دارد. اما این گونه نیست که در نوشتار باید نویسنده مفقود بلکه متوفا باشد. اگر چنین است پس در گفتارهای ضبط شده روی هر دستگاهی نیز باید همین را تکرار کنیم. این که بگوییم «چیزی خارج از متن وجود ندارد» ما را به هیچ کجا نمی‌برد، چه برسد به نشان دادن راه آزادی، زیرا در این

می‌کند و از قول مؤلفی که نامش را زیر عنوان کتاب نهاده است حرف می‌زند که هیچ ربطی به مؤلف واقعی و صاحب اسم ندارد. این گونه نیست. مؤلف دلالتی از ناخودآگاه جمعی و فردی و از فشرده شده‌های تاریخی و تعارض‌های انسانی و اجتماعی پنهان مانده سخن می‌گوید یا پرده بر می‌دارد، اما این کار را با چکاندن ماشه بر شقیقه‌ی مؤلف واقعی انجام نمی‌دهد. اگر مؤلف دلالتی بیانگر ناخودآگاه متن است، این کار را با مرگ مؤلف و با استعانت «هر دم به هر شکل» از خواننده مرتکب نمی‌شود و اگر بشود فقط مجرم ادبی است.

دریدا بر این باور است که با این نظریه‌اش از دام متافیزیک غربی می‌رهد زیرا این متافیزیک است که نویسنده‌ی مرده را در متن زنده نگه می‌دارد. گمان می‌کنم دریدا به این برهان نیندیشیده است که با کشتن نویسنده‌ای که در شکل و محتوای اثر و پیامش گوشه‌ای از زندگی، تاریخ، فرهنگ و اندیشه است، نمی‌توان ادعا کرد از دام متافیزیک رسته است.

پساساختارگرایان بودند که تعلق خاطر ناچیز یا عمدتاً ناچیز ساختارگرایان به حیات، حتی حیات زمانی موجود و زنده‌ی مؤلف را بریدند، و البته فقط در دنیای خیالی خودشان چنین کردند و بس. آنها متن را صفحاتی مکتوب تصور کردند که در آن نیت‌های ناآشکار مانده‌ی نویسنده، که گویی در فضای سفید میان سطرها نهفته است، از طریق نیروهای عملی خواننده کشف می‌شود. از آنجا که بر گه‌ی سفید چیزی نوشته نیست و از آنجا که خواننده هم آزادیش باید نوعاً عبارت از بوالهوسی‌های ناب باشد، بنابراین کتاب هم می‌شود آن دانه‌ی لویی‌ی سحرآمیزی که هزاران شاخ و برگ حسب سلیقه‌ی خواننده و حسب تفسیر به رای او به بار می‌آورد. این آزادی نیست، جنگل و دنیای حیوانات آزادی طبیعی خاص خود را دارند، اما انسان آزادی را در متن آگاهی می‌جوید. انسان باید بداند آزادی چیست و این دانستن است که هسته‌ی نیروی تلاش پویا و غیرجنگل‌وار او را می‌سازد. اثر ادبی در گذر زمان سحر و باطل‌السحر فکری پساساختارگرایانه می‌شود که هر دم چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته می‌شود.

پساساختارگرایی همچون رولان بارت (در مرحله‌ی دوم زندگی ادبی‌اش) و دیگرانی چون او نه فقط به کاری که ساختارگرایان کردند، یعنی بی‌اهمیت کردن مؤلف، اقدام نکردند بلکه مؤلف را از صحنه زدودند و به نظرشان آمد که نویسنده از همان آغاز تولید متن با خود متن متباین بوده است. از نظر آنان به ویژه از نظر رولان بارت، متن اصیل نیست بلکه گستره‌ی در هم و بر هم و هزاران بعدی است. (این که متن اصیل هم می‌تواند چند بعدی، و البته نه درهم و برهم، باشد

صورت متن پدیده‌ای موظف یا مسئول (چه به آزادی، چه به گمراهی) نیست بلکه «هر دم خیال» است که می‌توان پیام تاریک‌اندیشی، تسلیم، پوچی و بی‌اعتنایی به آزادی همگانی را نیز از آن استنباط کرد.

در عصر قدرت‌ورزی مشترک رسانه‌ها — سرمایه‌ها — دولت‌ها، چه کسی برنده‌ی میراث‌های ادبی است وقتی قرار باشد هیچ میراثی از هیچ انسانی به یادگار نمانده باشد و در هر میراثی بتوان از سر تفنن یا مشغله‌یابی ادبی «گریز از آزادی» را جستجو کرد. این درست همان کاری است که آنارشئیست‌ها می‌کنند: هیچ آزادی و هیچ دموکراسی را تاب نیاوریم زیرا به محض وصول آن — حتی در حدی فراتر از دستیابی‌های سطحی اصلاح‌طلبانه — باید آن را به مثابه چیزی که عنصر قدرت را در خود دارد از بیخ و بن برانداخت. هیچ متنی نیز به محض آن که پس از طی دوران زایش ادبی پررنج و طولانی و هدفمند نویسنده به دنیا آمد نباید به همان سان که بود تفسیر کرد، جای وراجی ادبی همیشه باز بادا.

این روزها لازم است هر مثال و شاهده‌ی که می‌آورم از تضادها و رنج‌های بی‌سابقه و آزارنده‌ی بشری باشد. بردلی مینینگ، آن جوانی که اسناد جنایت‌های نظامی آمریکا را به یکی لیکس داد و در سطح جهانی در این سایت انتشار یافت (و منجر به فرار و پیگیری و پناهندگی مدیر سایت هم شد) به محاکمه کشیده شده و در انتظار گذراندن دوران محکومیت طولانی مدت در زندان است. ادوارد اسنودان آن جوانی که راز خبرچینی‌ها و شنود و پایش وسیع اطلاعات خصوصی مردم توسط سازمان امنیت ملی آمریکا را که با پشتیبانی جورج بوش پسر تشکیل شد فراری و به روسیه پناهنده شده است. فرض کنید من قصه نویسم یا بیاپید بگیریم کسی مثل حسن اصغری یا ناهید کبیری قصه‌ی اینها را به رشته تحریر می‌آورد، داستان می‌نویسد و اثر ادبی‌ای خلق می‌کند که در ایران یا حتی جهان خوانندگان و طرفدارانی می‌یابد. هر کدام از این دو داستان‌نویس البته تهدید آزادی را در اثرشان محکوم می‌کنند اما علت آن را نیز تحلیل می‌کنند. ممکن است حسن در ماهیت امپریالیستی آمریکا به کاوش بپردازد و ناهید در ماهیت سلطه‌گری دولت. گمان نمی‌کنم این دو بیانند و موضوع را در حد خیانت دو جوان، که پرده از راز خوفناک سلطه‌گری رسانه‌ای و اطلاعاتی حتی در اعماق زندگی خانوادگی مردم آمریکا، هند، آلمان و ایران و جاهای دیگر برداشته‌اند، خلاصه کنند و اصل قضیه، یعنی آزادی کشی مخفی و سیستماتیک از سوی پرمدعترین دموکراسی جهان را گم کنند. ممکن است آنها موضوع را به صورت تراژدی و حماسه یا واقع‌گرایانه یا حتی به گونه‌ای سوررئالیستی درآورند. خودشان می‌دانند. اما آن‌ها چیزی نمی‌نویسند که فردای روز به هر چیز فتنی و برداشت خودسرانه تبدیل شود به جز پیامشان به عنوان نویسنده: آزادی و تهدیدهای آن. کاوش در روش، ناخودآگاه عمق و افق دید و اندیشه، شکل، مهارت ادبی و همه‌ی این‌ها در این دو نویسنده پادشاهی‌اند که باید مخاطبان به ویژه جامعه‌ی روشنفکری به این دو نفر بدهد. اما نیم نگاه‌های گذرا و بوالهوسانه و تفسیرهایی به کلی جدا از نویسنده و رابطه‌ی زنده‌اش با اثر.

— حتی اگر بعد از صد و بیست سال خودشان از دنیا رفته باشند — فقط نوعی تلقی اهانت‌بار است. آن‌ها گم نشده‌اند، واقعیت مداخله‌جویی ضد آزادی قدرت ما هم گم نشده‌اند، سرنوشت آن دو نفر که در تعارض تعهد قانونی و وظیفه‌ی شخصی در دفاع از آزادی شکل می‌گیرد نیز گم نمی‌شود. نه در *برادران کارمازوف* داستایفسکی و نه در *دن آرام* شولوخوف و نه در *سرنوشت بشر* آندره مالرو نیز این‌ها گم نشدند. اما در گذر زمان و پنجاهای روزگار این تعارض‌ها و این ارزش‌های ادبی و این حیات ویژه‌ی نویسنده است که باز به داد ما می‌رسد. چنین است که شکسپیر، رودکی، نرودا گم نشده‌اند تفسیر به رای «هر دم خیالی» هم نشده‌اند. بلکه اثرشان در هیئت و جلوه‌های تازه در برابر تعارض‌ها و نیازهای انسان امروز ظاهر شده‌اند.

وقتی به مقایسه نظر بارت و دریدا می‌پردازیم می‌بینیم هم اولی که برای خواننده نقش شناسایی هوشمند قائل می‌شود و هم دومی که او را فاقد هوشمندی کافی می‌داند، به این نتیجه می‌رسیم که پاسااختارگرایی که فقط به تقابل خطوط متن با فضاهای سفید و می‌رود نمی‌تواند اساساً ادبیات را مایه‌ی آزادی عمومی انسان بسازد. زیرا پیام و ضدپیام مثبت و منفی را آن‌گونه که بر پایه‌ی واقعیت تضادهای اجتماعی و انسانی بر نمی‌تابد. این‌که به خواننده حق انتخاب برای رای و تفسیر اعطا شود در واقع اعطای آزادی نیست، ضدآزادی است زیرا خواننده این حق را دارد و نیازی به مرحمت ما ندارد اما وظیفه‌ی ما انتقال آزادوار پیام است به خواننده‌ای که باید از قید قدرت، نیاز، فریب‌خوردگی و «هر دم خیالی» رها باشد یا رها شود یا رهایش کنیم. اگر به من آزادی‌ای داده شود تا در یک هایپر مارکت بزرگ و پر و پیمان حق انتخاب داشته باشم، اما پول، این توانمندترین نیروی انتخاب را، نداشته باشم و در عوض در گوش من بخوانند و مرا مسخ کنند که تو حق انتخاب داری در واقع آزادی و آزادی خواهی عملی مرا کشته‌اند. من باید توانمند شوم و وضع موجود و ماهیت هایپرمارکت و آموزه‌های دگرگون خواهی را دریابم.

این‌که میشل فوکو با تقلید و تکرار نظر بارت به این نتیجه می‌رسد که مؤلف فقط یک فرد نیست و در درون گفتمان متن تعریف می‌شود او را به جمع ادبیات رها از سلطه‌ی ایدئولوژی بورژوازی پیوند نمی‌دهد. چنین است زیرا منظور او از «یک فرد نیست» آن است که آن مؤلف خاص یا به طور نوعی آن قدر بر حسب متن و نظر مخاطب متلون است که گویی چیزی نیست. به عبارت دیگر از مجموعه‌ی متن و مؤلف و خواننده نمی‌توان و نباید آزادی را استشمام کرد چرا که در این صورت به مؤلف اقتدار داده‌ای و این به هر حال و در ذات خود بد است. هرج و مرج، دهن کجی به اقتدار مردمی و آگاهی و خرد، نادیده گرفتن نیازها و آرمان‌های واقعا موجود و در یک کلام آنارشئیستم ادبی، همان آزادگری نیست بلکه ول معطل گذاشتن آزادی است تا فرهنگ و هنر بورژوازی بتوانند در نهایت از شر قیام برای آزادی و برابری که نمایندگان ادبی جامعه، فراتر از ایدئولوژی، به آفرینش‌گری برای آن دست زده‌اند خلاص شوند.

خط را کجا می‌کشیم؟

کندوکاوی در سانسور هنر

آنا داگلاس - ترجمه‌ی م. ن. عراقی

می‌شوند. با این همه، در کشوری زندگی می‌کنیم که گرچه عموماً هنر برای اطمینان از سازگاری با ارزش‌های حکومتی گرفتار سانسور آشکار نمی‌شود، اما چارچوب «محیط شهروندی» مان را قوانین نظارتی تعیین می‌کنند، و این شامل هنر هم می‌شود. جامعه‌ی هنری ما عادت کرده است که موجودیت خود را فارغ از بند قوانین، و بنابراین برخوردار از موقعیتی ممتاز، تصور کند. در این کشور هیچ مؤسسه‌ای وجود ندارد که برای کاربست هنرهای بصری قاعده و قانون بگذارد، کاری که مثلاً «هیئت طبقه‌بندی فیلم بریتانیا» می‌کند، و هیچ قانونی هم صرفاً برای هنر وجود ندارد. در مواردی که هنرهای بصری با ممنوعیتی روبه‌رو می‌شوند این کار معمولاً مطابق با قوانین موجود — مثلاً قانون ممنوعیت انتشار مواد موهن (۱۹۶۷) — صورت می‌گیرد.

اما، آنت کوون در بررسی مسئله‌ی سانسور فیلم‌ها این تصور را اشتباه می‌داند و مدعی است که تعریف‌های سنتی سانسور درک ما از فرایندهای دخیل در مهار و نظارت اجتماعی را محدود می‌سازند: «بررسی‌های تاریخی و جامعه‌شناختی درباره‌ی سانسور فیلم‌ها همواره بر جنبه‌های نهادی و بازدارنده‌ی این سانسور تأکید داشته‌اند که آن را حیطه‌ی فعالیت سازمان‌هایی خاص می‌سازد — سازمان‌هایی که هدف ادعاشده‌ی آن‌ها تحمیل نظارت بر فیلم‌هاست، معمولاً از راه حذف درونمایه‌ها، موضوع‌ها و تصویرهایی که به دلیلی پذیرفتنی نیستند.»^۱ اما، گرچه این‌گونه سازمان‌های بازدارنده برای هنر وجود ندارند، رویدادهای گوناگون نشان می‌دهند که هنر نیز تابع قوانین نظارتی است، هرچند به شیوه‌های دیگر. زیرا حتی وقتی سانسور از طریق نهادهای قابل‌شناسایی، که کارشان فقط سانسور نیست، مثلاً به دست مقامات محلی یا گالری‌ها اعمال می‌شود، همواره پای چیزی بیش از نتیجه‌ی کار «هیئت‌های حذف و ممنوعیت و سانسور» در میان است.

پیشنهاد کوون به‌کارگیری استراتژی دیگری برای درک مقوله‌ی سانسور است که با فراتر رفتن از الگوی «نهادهای بازدارنده» هم سانسور را از قید کارکرد منفی و محدودش در قالب سازمان‌ها خلاص می‌کند، و هم اثر هنری را از لختی پیشین خود می‌رهاند. اثر هنری، که دیگر شیئی منفعل و «تابع ساختار و سازمان هیئت‌ها و نهادهای سانسور» نیست، در فرایند نظارتی نقشی مؤثر می‌یابد. کوون، با وام‌گیری از نظریه‌های قدرت فوکو، به جای آن‌که سانسور را حرکت یک‌طرفه‌ی قلع‌و‌قمع تعریف کند، آن را فرایندی به‌مراتب سیال‌تر و بالقوه ثمربخش می‌خواند که از دل «دستگاه یا مجموعه‌ای از کاربست‌ها که روابط درونی آن‌ها ملهم از «بازی» قدرت است» سر بر می‌آورد و در آن مشارکت هم دارد. این نگرش امکان می‌دهد که سانسور را نه عامل قلع‌و‌قمع (دولتی) بلکه فرایندی نظارتی بدانیم که فاقد یک‌دستی، متناقض، شاید ثمربخش،^۲ پذیرای سنتی و مقاومت و همواره تغییرپذیر است.

با خواندن مقاله‌ی زیر این‌طور به نظر می‌رسد که نویسنده با نوعی از سانسور یا نظارت بر آثار هنری موافق است. با توجه به این‌که اندیشه‌ی آزاد با هیچ نوع سانسور موافق نیست شاید چاپ این متن در این نشریه رفتاری خارج از قاعده تصور شود. اما منظور از چاپ آن اتفاقاً دامن زدن به بحث سانسور و تقویت مبانی نظری ضد سانسور است. مواضع و دلایل طرح شده در این مقاله گرچه از جانب نویسندگانی شناخته شده ارائه نشده اما چالش برانگیز است. موافقان و مخالفان می‌توانند دست به قلم شوند.

آیا هنر حق دارد به عامه‌ی مخاطب خود «توهین کند»؟ آیا درست است که هنر و هنرمندان از قوانین حاکم بر شهروندان عادی معاف باشند؟ هنرمندان باید چه مسئولیتی در تولید و انتشار هنر خود داشته باشند؟ خط را کجا می‌کشیم؟

حرف از دموکراسی است، اما کسانی که زیر چتر اصل آزادی بیان از حقوق هنرمند دفاع می‌کنند نتوانسته‌اند موضوعی را تشخیص دهند که مثل روز روشن است: باورهای عزیزداشته‌ی ما درباره‌ی هنر، حقایقی مسلم و اصولی بدیهی و بی‌چون‌وچرا خیرخواهانه نیستند. هنوز چندان اعتنایی به این نشده است که چنین باورهایی ساخت‌هایی ایدئولوژیک‌اند که در کاربست‌های هنری تقدیس می‌شوند. این نه تنها مشکل ضابطه‌های اخلاقی مطلق‌نگرانه‌ی «آزادی بیان» است، بلکه از ناتوانی جامعه‌ی هنری حکایت می‌کند در روبه‌رو شدن با برخی از جنبه‌های بحث‌انگیزتر دنیای هنر: یعنی انزوای فرهنگی و اجتماعی آن، و نخبه‌گرایی، نابرابری‌ها، تفاوت‌ها و بهره‌گیری از کاربست‌های نظارتی در خود این دنیای هنر.

مدل‌های تازه برای کندوکاو در موضوع «سانسور»

از آن‌جا که بریتانیا در حال «جنگ بر ضد هنر» نیست،^۱ آیا موضوع سانسور اصلاً به ما ربطی دارد؟ من می‌گویم ربط دارد و نظرم این است که دل‌زدگی ما از سانسور به درک محدودی برمی‌گردد که از مفاهیم سانسور و هنر داریم. این درست است که ما در سایه‌ی رژیم‌های خودکامه زندگی نمی‌کنیم که بیان سیاسی را محدود کند و مقام‌های دولتی همه‌ی موادی را که در دسترس عموم قرار می‌گیرند واریسی کنند. در بریتانیا هنر زیرزمینی و براندازانه نیست چنان‌که در کشورهای بلوک شرق پیشین بود یا در اندونزی امروز که هنرمندان با ممنوعیت یا زندان روبه‌رو

نقش فرهنگی هنر دانست. این موارد مسایلی را پیش می‌کشند پیرامون این‌که موضوع مناسب چیست، کجا باید به نمایش درآید و مخاطبان آن باید چه کسانی باشند. و از این حساس‌تر، با توجه به کشمکش‌های اخیر بر سر تعریف عرصه‌ی عمومی، چه چیزی را می‌توان در مکان‌هایی که با بودجه‌ی عمومی اداره می‌شوند نشان داد، بودجه‌ی عمومی از چه چیزهایی می‌تواند حمایت کند، و چه کسی حق تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد.

برای دریافتی دقیق‌تر از شیوه‌ی عملکرد کنونی سانسور هنر، باید بپذیریم که نه با هنر می‌توان برخوردی یکنواخت داشت و نه با «موارد» نظارت. گرایشی وجود داشته است که به این‌گونه رویدادها هم‌چون نمودهایی من‌درآوردی از برخورد هنرستیز، تناقض‌ها/ کهنه‌گرایی‌های قانونی، یا حتی از این هم نادرست‌تر، احیای ناپخته‌ی اصول اخلاقی منسوخ نگریسته شود. ضروری است که تحلیلی دقیق‌تر به دست دهیم تا بفهمیم چرا برخی آثار هنری خاص در دام شبکه‌ای نظارتی — گاه قانونی، معمولاً کم‌تر رسمی، اغلب «از بالا به پایین»، اما شاید به همان اندازه هم «از پایین به بالا» — گرفتار می‌آیند. اگر از این کار غافل شویم در شناخت ماهیت

جامعه با نظام‌های ارزشی پیچیده و متعارض آن به‌اشتباه می‌افتیم. جامعه‌ی هنری به جایی نمی‌رسد اگر، برای دفاع از حقوق خود، سر را هم‌چون کبک در برف فرو کند یا از پذیرش «ارزش‌های» دیگران (حتی دیگرانی در درون جامعه‌ی خود) سر باز زند. چه‌گونه ممکن است یک متن هنری در یک لحظه‌ی تاریخی «سانسور شود» و نه در لحظه‌ی دیگر؛ یک عکس از نمایشگاهی در یک شهر برداشته شود اما در جای دیگر «بی‌مشکل» باشد؟ چه چیزی اجازه می‌دهد که آگهی‌های «آشکارا» جنسی سراسر کشور را بیوشانند اما هنرهای آشکارا جنسی با ممنوعیت روبه‌رو شوند؟ سخن کوتاه، چه چیزی می‌تواند در جاهایی مایه‌ی «تعبیر» (و احساس) «توهین» شود؟ و سوسه‌برانگیز است که پاسخ را در درون خود هنر جست‌وجو کنیم. اما همین واقعیت که یک اثر هنری خاص می‌تواند گاه توهین‌آمیز باشد و گاه نباشد، فارغ از میزان مشروعیت چنین داوری‌هایی، گویای آن است که «مشکل» را در نفس خود نمی‌توان یک‌سره در اثر هنری نهفته دانست. این از بلا‌تکلیفی‌های بس عظیم‌تر در درون بافت اجتماعی و سیاسی ما حکایت دارد.

دینا پتربریج در راجدیل: تفاوت فرهنگی و عرصه‌ی عمومی

در سال ۱۹۹۰ گالری هنر راجدیل بار دیگر نقش‌های «تیمانا» را بر دیوارهای خود آویخت؛ نمایشگاهی از این مجموعه‌ی سیاه‌قلم‌های دینا پتربریج نخستین‌بار در لندن در سالن هنرهای زیبای فیشر، از گالری خصوصی، به نمایش درآمد. متصدیان گزینش گالری به اتفاق آراء، بدون مشورت با هنرمند، تصمیم گرفتند یکی از نقاشی‌ها، **محکومیت ژسدی** (۱۹۸۹)، را به نمایش نگذارند هرچند که این نقاشی در لندن بدون مشکل به نمایش درآمد. درک این‌که یک نقاشی در یک گالری «بی‌مشکل» تصور شد و در دیگری مسئله‌دار، به‌ویژه در نمایشگاهی که به طیف گسترده‌ای از موضوع‌های بحث‌برانگیز و سیاسی می‌پرداخت، تنها با کندوکاوی گسترده در نیروهای اجتماعی و سیاسی خاصی امکان‌پذیر است که بر تعبیر این اثر هنری تأثیر گذاشتند. تفاوت میان گالری عمومی و گالری خصوصی، با مخاطبان و نظام‌های پاسخ‌گویی ویژه‌ی هر یک از آن‌ها، چارچوب پژوهشی ما را تشکیل می‌دهند. گالری هنر راجدیل مکانی است که مقامات محلی (از حزب

به‌کارگیری این رویکرد درک ما را از سانسور دگرگون می‌کند. از این پس مسئله‌ی ماهیت سانسور هنر در واقع به این تبدیل می‌شود که سانسور چه‌گونه و چه‌نگام و با چه پیامدهایی روی می‌دهد؟ در «الگوی علیتی» کوون، سانسور را نمی‌توان به مجموعه‌ای از نهادها و فعالیت‌های سازمانی از پیش‌گفته و مرزبندی‌شده فروکاست که در موارد شاخصی مانند بستن نمایشگاه یا بیرون کشیدن عکس‌ها از نمایشگاه خود را نشان می‌دهد، بلکه به صورت «آرایه‌ای از گفتمان‌ها، روش‌ها و دستگاه‌های مدام در تغییر درمی‌آید. بنابراین نمی‌توان آن را ثابت یا یک‌پارچه شمرد» و تازه همیشه هم نمی‌توان بی‌درنگ آن را دریافت.

ارزش این گسترش دید در این است که امکان می‌دهد سانسور را بخشی از روش‌های متناقضی بدانیم که در انتظام‌بخشیدن به جامعه‌ی ما نقش دارند. فرصتی پیش می‌آورد که بفهمیم نظارت به شیوه‌های «هرروزه» سرگرم کار خویش است، و در هر دو صورت مثبت و منفی: به شکل خودسانسوری در آن چه اجزای انجام‌دادن یا حتی اندیشیدن به آن را به خود می‌دهیم، به صورت راهی برای پرهیز از رویارویی یا حذف «اصولی» بازنمودی که برای مصرف

عمومی نامناسب تلقی شده است؛^۴ به شکل سانسور اقتصادی از راه تدارک یا انصراف از حمایت مالی، و مهم‌تر از همه به صورت چیزی که همگی با گزینش‌های خود در آن دخالت داریم. با چنین نگرشی سانسور نمی‌تواند همیشه «بد» باشد، زیرا در اصل فرایندی است که همه‌ی ما از نظر ذهنی در آن درگیر می‌شویم. اگر سانسور «گرداگرد» ما وجود دارد، اصلاً چه‌گونه می‌توان آن را تشخیص داد و عملکردهای آن را تحلیل کرد؟ واقعیت این است که سانسور اغلب ناشناخته می‌ماند زیرا عملکردش را تنها از راه موشکافی کاربست‌های اجتماعی می‌توان شناخت. با این همه، تاریخ‌شکلی از الگوهای نظارتی را افشا می‌کند که گویی از زمینه‌های اجتماعی یا سیاسی برمی‌آیند. حال به این رویدادهای «مرکب» یا آشکار نظارتی چه واکنشی نشان بدهیم؟

به نظر آنت کوون این رویدادها را باید در چارچوب پژوهشی گسترده‌تری بررسی کرد، چارچوبی که در آن سانسور «به‌فعالیتی بدل می‌شود نهفته در مناسبات هم‌نوا قدرت، که از راه توجه به رویدادها و موارد خاص می‌توان به عملکرد آن راه برد.» خود رویداد قابل مشاهده است، اما زمینه‌ی گسترده‌ی آن تنها از راه کندوکاو شناخت‌پذیر می‌شود. در این الگوی علیتی، رویداد یا مجموعه‌ی کاربست‌های تاریخی «واقعی» به صورت «محرکی» برای فرایند تحلیل عمل می‌کند که هدف آن پرده‌برداری یا «موشکافی» عملکرد آن دسته از نیروهای اجتماعی است که بستر وقوع رویداد را فراهم ساختند. در بریتانیا تجربه‌ی حمله‌های سازمان‌یافته به هنر وجود ندارد، اما در پنج سال گذشته شاهد رویدادهای بیش‌تری بوده‌ایم که تماشای هنر را در عرصه‌ی عمومی محدود می‌سازند: برای مثال حذف دو رخ‌نگاری برهنه از گالری عکاسی پندیل؛ پیگرد قانونی گالری **گمنام‌های جوان** به اتهام اقدام به تباہ‌سازی اخلاق عمومی؛ لغو نمایشگاه‌هایی مانند «پادپیکرهای شوریده» در منچستر، انصراف شورای جنوب لندن از حمایت مالی جشنواره‌ی هنر ایرلند در آخرین لحظه؛ یا انصراف حامیان از تعهد مالی برای نمایشگاه‌هایی مانند «ایگون شیل» در آکادمی سلطنتی؛ و تداوم دخالت پلیس در نمایشگاه‌هایی که تصاویر برهنه در آن‌ها وجود دارد. این موارد با هم فرق دارند، اما همگی را باید بیان‌گرانی‌های موجود درباره‌ی

برای دریافتی دقیق‌تر از شیوه‌ی عملکرد کنونی سانسور هنر، باید بپذیریم که نه با هنر می‌توان برخوردی یکنواخت داشت و نه با «موارد» نظارت. گرایش‌ی وجود داشته است که به این‌گونه رویدادها هم‌چون نمودهایی من‌درآوردی از برخورد هنرستیز، تناقض‌ها/ کهنه‌گرایی‌های قانونی، یا حتی از این هم نادرست‌تر، احیای ناپخته‌ی اصول اخلاقی منسوخ نگریسته شود.

نژادی و مسئله‌ی پاسخ‌گویی به عامه در راجدیل در آن زمان احتمال چنین تعبیرهایی را بالا برد، و بر نگرانی‌ای که متصدیان گزینش راجدیل احساس و بر پایه‌ی آن عمل کردند افزود. هرچند شاید به نظر برسد اثر دینا پتربریج یک‌سره متقاد موقعیت سیاسی در راجدیل شد، اما در فرایند نظارتی شیء هنری هرگز یک‌سره منفعل نیست. کیتی دیپ‌پول در نوشتار خود درباره‌ی «تیماتا» می‌گوید که هنر پتربریج با عرضه‌ی «گستره‌ای از مواضع که می‌توان از منظر آن‌ها به مسایل سیاسی خاص نگریست» در برابر این‌که «معنایی یگانه از آن استنباط شود» مقاومت ورزید (کاتالوگ «تیماتا» ۱۹۹۰). در بررسی علتی که این نقاشی از نمایشگاه راجدیل برداشته شد باید به گستردگی معنای متنی آن نقشی سازنده داد. تعبیر گالری‌دارها از طرح کاملاً به اهمیت عنوان آن برمی‌گشت، محکومیت رُشدی، در واقع مشکل ارتباط مستقیمی به تصویرپردازی اثر نداشت. بدون این عنوان، محتوای صوری اثر می‌توانست بیگانگی انسان، انزوا، اسارت و غیره را القا کند. در خود اثر چیزی نبود که کسی آن را از نظر ایدئولوژیک «توهین‌آمیز» بداند. تصویر با همراهی عنوان آن بود که این گستردگی معنا را محدود می‌کرد. اما عنوانی که پتربریج برگزید، اگرچه به رُشدی اشاره داشت و از این راه زمینه‌ای برای تعبیر محتوا به مخاطبان می‌داد (چهره‌ی درون طرح، رُشدی «می‌شدد»)، باز هم به حد کافی دوپهلو بود. آیا عنوان و تصویر به حکم مسلمانان بر ضد سلمان رُشدی نویسنده اشاره دارند یا به داوری خود هنرمند که در رفتار نویسنده چون‌وچرا می‌کند؟ حتی اگر هم تصویر قصد چون وچرا در مسئولیت هنرمند را داشت - چنان‌که با ماجرای سلمان رُشدی مطرح شد - بازهم این تعبیر نمادین کاملاً وابسته به «موضع ایدئولوژیک تماشاگر» بود.

توضیحات پتربریج در **ماهنامه‌ی هنر** نمایان‌گر موضعی مطلق‌گرا است که فرض می‌کند آزادی بیان یا آزادی فعالیت هنری از اصول بدیهی و بسی هیچ تردید «خیرخواهانه» است. هواداری او از آزادی بر پایه‌ی این درک استوار است که آزادی بیان در اصل از حقوق «ضعیف» در برابر «قوی» محافظت می‌کند؛ سانسور راه «سخن‌گفتن» را بر «بی‌قدرت‌ها» می‌بندد. از نظر او چنین برمی‌آید که اگر «گفت‌وگویی» آزادانه وجود داشته باشد، «خرد» و «حقیقت» بر تفاوت ارزش‌های اجتماعی پیروز می‌شوند. اما حکم او این واقعیت را نادیده می‌گیرد که توزیع نابرابر قدرت در جامعه‌ی ما دسترسی به آزادی را محدود می‌سازد. این واقعیتی است که در بریتانیا هر روز به بیش‌تر گروه‌های اقلیت یادآوری می‌شود. هم‌چنین به نظر می‌رسد او توجه ندارد که

کارگر) شهرستان لنکاشایر بنیان نهاده‌اند. از گالری هنر راجدیل که وابسته به شهرداری است انتظار می‌رود منافع (به گوناگونی تعبیرشده‌ی) «عامه‌ای» (شامل جمع بزرگی از مسلمانان) را «بازتاب» دهد که ترکیب شورای انتخابی شهر نمایندگی می‌کند. نقش فرهنگی و سیاست‌های هنری گالری محصول مذاکره میان مقامات محلی (گالری‌داران و مقامات اداری مرتبط)، اعضای منتخب شورای شهر و نهادهای تأمین مالی (مانند شورای هنر بریتانیای کبیر) است. راجدیل در طول سالیان در زمینه‌ی برگزاری نمایشگاه آثار رادیکال و متعهد سیاسی از فمینیست‌ها، هنرمندان سیاه‌پوست و هنرمندان ایرلندی شهرتی به هم زده است. از آن‌جاکه در شهرهایی چندفرهنگی نظیر راجدیل مدیریت و زمینه‌سازی برای تفاوت‌های فرهنگی به نیازی مبرم تبدیل می‌شود تسهیلات عمومی از جمله گالری‌ها می‌توانند برای شورای شهر در ایفای تعهدش به مقوله‌ی چندفرهنگی نقش مهمی داشته باشند. به‌خلاف این، گالری‌های خصوصی، نظیر گالری **هنرهای زیبای فیشر**، اجازه ندارند با از دایره‌ی قانون بیرون بگذارند، اما سازوکار پاسخ‌گویی در آن‌ها وابسته به منافع مالی و فرهنگی مدیران است. گالری **فیشر** با تشخیص یک بازار هنری انحصاری و توسل به مخاطبانی ویژه یعنی نخبگان فرهنگی و اقتصادی که بیش‌تر اصالت اروپایی دارند سیاست نمایشگاهی خود را بر پایه‌ی منافع اقتصادی بنا می‌نهد نه «عمومی». در واقع می‌توان گفت که تصمیم‌گیری برای گزینش در این گالری تنها بر اساس یک پرسش است: آیا اثر هنری خوب می‌فروشد؟

دینا پتربریج در **فصل‌نامه‌ی هنر** (سپتامبر ۱۹۹۰) نگرانی خود را درباره‌ی وقوع «سانسور» ابراز کرد: «اگر نمی‌توان فارغ از زمینه و پهنه‌ی گفت‌وگو حتی نام رُشدی را به زبان آورد، پس آزادی‌های فرهنگی در راجدیل به خطر افتاده‌اند. حق با رُشدی است: آزادی بیان تقسیم‌پذیر نیست.»

دینا پتربریج، با القای بی‌ارتباطی یا بی‌اهمیتی زمینه‌ای که دال چندعلتی «رُشدی» در آن جریان یافت، بستر سیاسی خاصی را که گالری هنر راجدیل در آن قرار دارد نادیده می‌گیرد. بریتانیا در پی انتشار **آیه‌های شیطان‌ی** سلمان رُشدی در ۱۹۸۸ جدل‌های خشونت‌آمیزی را از سر می‌گذراند و مناسبات محلی در شهرهای چندملیتی مانند راجدیل به شدت شکننده بود. بسیاری از مسلمانان کتاب را کفرآمیز تلقی کرده بودند و نماد بی‌عدالتی‌هایی شده بود که برخی از مسلمانان بریتانیایی احساس می‌کردند. تعبیرهای متضاد «ماجرای رُشدی» در میان جوامع مسلمان بنیادگرا و لیبرال، همراه با نظارت افزون‌شده‌ی بخش عمومی و مناسبات پیچیده‌ی میان اثر هنری و مخاطب و معنا، نوع تعبیری را که اثر پتربریج در راجدیل می‌توانست با آن روبه‌رو شود تعیین کرده بود و همین انگیزه‌ی عمل پیش‌دستانه‌ی متصدیان گزینش گالری شد. رویداد راجدیل را یکی از مواردی دانسته‌اند که حقوق هنرمند به تیغ سانسور نقض می‌شود. اما تحلیل این رویداد در سایه‌ی **گفتمان آزادی هنر** (چنان‌که شیوه‌ی پتربریج در مقاله‌ی **ماهنامه‌ی هنر** است) بر علت و چه‌گونگی نظارتی که رخ داد پرده می‌افکند.

در گنجایش این مقاله نیست که تحلیلی جامع به دست دهد از آن دسته عوامل اجتماعی که امکان تعبیرهای گوناگون به متن (سانسورشده) داد: طرحی با قالب و مهارتی عالی (از هنرمندی فمینیست) / دارای پیامی ارزش‌مند درباره‌ی انزوا و قدرت هنری / اثری از نظر فرهنگی توهین‌آمیز یا از نظر سیاسی مسئله‌ساز. اما این درآمد کوتاه برخی از عوامل مهم را پدیدار کرده است. در اوج «ماجرای رُشدی»، موقعیت گالری خصوصی (جدافتاده از نظر اجتماعی و جغرافیایی، بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به عموم، و با مخاطبانی نخبه) این امکان را به حداقل رساند که نقاشی پتربریج به چشم متصدیان گزینش گالری کاری در دفاع از رُشدی یا تبلیغ نژادپرستی و از نظر سیاسی مسئله‌ساز جلوه کند. اما سیاست‌های پیچیده‌ی

مشکلات احتمالی باشند. این نظر را هم ندارم که دینا پتربریج یا دیگر هنرمندان باید از تولید آثاری که از نظر فرهنگی برانگیزاننده است دست بردارند. اما به نظرم ضروری است که هنرمندان (و متصدیان گزینش گالری‌ها) این را بپذیرند که در جامعه‌ای استوار بر نابرابری، با ارزش‌های فرهنگی متفاوت و دسترسی متفاوت به قدرت، ارزش هنری به‌راحتی می‌تواند با ارزش‌های گروه‌های اجتماعی در تضاد قرار گیرد. سنگر گرفتن پشت دفاع از آزادی هنر سبب می‌شود که هنرمندان و گالری‌داران از چالش با این نظام نابرابر «غفلت» کنند. آیا علاقه نیست که به‌ویژه از هنرمندانی برخوردار از آگاهی اجتماعی انتظار داشته باشیم که ارزش‌های هنری خود را به بهای ارزش‌های اجتماعی فدا کنند؟ به نظر می‌رسد دینا پتربریج و بسیاری از دیگر هنرمندان حاضر نیستند بپذیرند که هنرشان گاه ممکن است ناخواسته احساس بیگانگی را در یک گروه برانگیزد یا دامن زند.

بحث من درباره‌ی تعبیر گسترده‌تری از سانسور بوده است. منظوم دست‌کم گرفتن اهمیت سانسور نیست، بلکه شناختن مسایل پشت پرده‌ی نظام‌های نظارتی است، تا بتوانیم جلو ایجاد آن مناسبات قدرت را بگیریم، با آن رویارو شویم یا آن را تغییر دهیم؛ شایان اهمیت است که در این فرایند، هنر به زمینه‌ی اجتماعی خود باز می‌گردد. هنرمندان وقتی در دفاع از اصل آزادی هنر خواستار قلمروی ممتاز برای هنر باشند در واقع از حق خود برای انحصار و نخبه‌گرایی دفاع می‌کنند. هنرمند، برای ایفای نقشی به‌راستی اثربخش در تحول اجتماعی، باید بداند که هنر از دیگر مبارزه‌های جاری در اجتماع جدا نیست و این مبارزه‌ها منافاتی حتمی با سلیقه‌های هنری ندارند. جامعه‌ی هنرمندان باید از پشت سنگرهای زیبایی‌شناختی خود بیرون بیاید و میان امر نمادین و امر واقعی پیوند بزند. ناتوانی در این کار شاید امتیاز قلمرو هنر را تضمین کند اما به بهای گذشتن از خیر ارتباط هنر با فرهنگ.

منبع:

Douglas, Anna. 1995. "Where do we draw the line? An investigation into the censorship of art", in *New Feminist criticism: Critical Strategies*, ed. Katy Deepwell, Manchester: Manchester University press

زیرنویس

۱. برای آشنایی با جنگ کنگره با هنر در آمریکا، مقاله‌ی «جنگ با فرهنگ» به قلم سی. ونس در *Art in America* (سپتامبر ۱۹۸۹) ببینید. حالا همه دریافته‌اند که این بحران سانسور به «سیاسی‌شدن» جامعه‌ای که پیش از آن هیچ اعتنایی به سیاست نداشت کمک کرد.
۲. آنت کوون، سینما، سانسور و جنسیت، ۲۵-۱۹۰۹، لندن: راتلج، ۱۹۸۸ (نقل قول‌ها همگی از همین کتاب است-م).
۳. شماری از هنرمندان کشورهای کمونیستی پیشین نالیده‌اند که به نظر می‌رسد هنر بدون سانسور دولتی هدف و جهت خود را از دست داده است.
۴. حتی میان خود آزادی‌خواهان درباره رابطه میان باز نمود و «واقعیت» اختلاف نظر بنیادین وجود دارد. و این جدل با خستگی‌ناپذیری دوباره به میدان آمده است، به‌ویژه درباره‌ی تصویرگری جنس و نژاد - آیا تصویرها بر ننگ رش درباره‌ی جنس و نژاد اثر می‌گذارند؟ حتی اگر آزادی‌خواهان این الگوی علیتی را نپذیرند مسئله اصلی به جای خود باقی است: بر تصویرها چه‌گونه باید نظارت کرد؟

خط میان «ستم‌گر» و «ستم‌دیده» ثابت یا روشن و قطعی نیست، و در واقع آزادی شخصی هنرمند می‌تواند آزادی شخصی فردی دیگر را محدود سازد. گرایش نگاه مطلق‌نگر به آزادی بیان نادیده‌گرفتن این واقعیت است که نظارت‌های بسیاری بر آزادی خود را بنا بر رضایت می‌پذیریم و «سانسور» نمی‌پنداریم. درکی از این ندارد که آزادی بیان، اصلی خنثی و برتر از همه‌ی اصول دیگر نیست، بلکه ارزشی است که پیوندی ناگسستنی با دیگر ارزش‌ها دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی وجود داشته باشد. چیزی که در رویکردهای اخلاقی مطلق‌نگر از کف می‌رود این تشخیص است که حرف نباید بر سر اصلی انتزاعی باشد بلکه پای ارزش‌ها در میان است. نیازی به توضیح بیش‌تر نیست که رویکرد انتزاعی پتربریج به آزادی بیان، ناسازه‌وار، از حق گالری‌داران برای جلوگیری از نمایش اثر نیز به‌اندازه‌ی حق خود او برای نمایش آن حمایت می‌کند. اگر درباره‌ی ارزش‌هایی که می‌خواهیم حفظ شوند صریح نباشیم، به‌راحتی ممکن است اصول آزاداندیشانه‌ی مانند آزادی بیان به خدمت حفظ نابرابری‌های اجتماعی درآیند که می‌خواهیم از صحنه‌ی اجتماع محو شوند. جامعه، سرانجام، از راه «ترجیح» بعضی ارزش‌ها بر ارزش‌های دیگر و نظارت بر آن‌ها، با تفاوت و تعارض فرهنگی و اجتماعی کنار می‌آید. این کاری نیست که ناظران دولتی به‌تنهایی انجام می‌دهند، بلکه، به تصریح آنت کوون، فرایندی است که همه‌ی ما در آن مشارکت داریم. رویداد راجدیل دشواری تصمیم‌گیری، ارزش‌گذاری و حق تقدم دادن به ارزش‌های متعارض را نشان می‌دهد به‌ویژه هنگامی که تعارض میان آزادی‌خواهان پدید می‌آید. عمل گالری‌داران ممنوعیت بی‌قیدوشرط هر اشاره‌ی به «رژدی» نبود بلکه تردید در مناسب بودن متنی دوپهلوی بود با توجه به زمینه‌ای سیاسی که در آن به نمایش گذاشته می‌شد. ویژگی رویکرد پسامدرن به هنر، که آن را ضدجدلی و واجد گستردگی معنایی می‌داند این است که هنرمند انتظار دارد تعبیرهای چندگانه‌ی مخاطبان، لیبرالیسم فرهنگی خود او را بازتاب دهند. طنز کار در این است که دینا پتربریج (هنرمندی «متعهد به سیاست») اثری هنری تولید می‌کند که در حیطه‌ی گفت‌وگوی چندفرهنگی جای دارد اما تکیه‌ی آن در نهایت به تعبیرهای محدود آزادی‌خواهانه‌ی روشنفکری است. زمینه‌ی نمایشگاه در گالری هنرهای زیبای فیشر در عمل راه را بر تعبیرهای چندفرهنگی اثر بست. نقاشی به‌خودی‌خود «از نظر فرهنگی برانگیزاننده» نبود؛ نمایش آن در لندن و اختصاص مقاله‌ای به آن در گزارش هنر شرقی (نشریه‌ی اختصاصی هنرهای آسیایی)، با تعبیری بسیار متفاوت، خدمتی به گفت‌وگو تلقی شده بود؛ بیش‌تر زمینه‌ی اجتماعی ویژه‌ی راجدیل بود که «مسئله‌ساز» شد. بی‌گمان میزگردی عمومی (که هنرمند پیشنهاد کرد) یا انتشار مطالبی در روزنامه‌ها می‌توانست جلوی خوانش‌های متن را بگیرد، اما با توجه به شرایط اجتماعی «آماده‌ی انفجار» در آن زمان، آیا می‌شد به موفقیت چنین کاری خوش‌بین بود؟ زیرا در اوج «ماجرای رژدی» ممکن نبود دال «رژدی» - به هر صورتی و در هر موقعیتی به کار گرفته می‌شد - واکنشی شدید برنیاکنیزد. گالری‌داران تشخیص دادند که شرایط پذیرای متن و دوپهلویی آن سبب ناپایداری بیش از اندازه‌ی معنا می‌شود. پس «با حسن نیت» حکم کردند که «ارزشی» که تحریک‌آمیزی متن مطرح می‌سازد، به بهای نابودی مناسبات اجتماعی در راجدیل «نمی‌ارزد»، چیزی که می‌توانست پس‌لرزه‌هایی نیز برای موضع سیاسی شورای شهر داشته باشد. گالری‌داران تشخیص دادند که هرچند در نقاشی پتربریج هیچ ضدیت عامدانه‌ای با مسلمانان وجود ندارد، در شرایط موجود می‌تواند از نظر فرهنگی توهین‌آمیز شمرده شود.

البته این را درست نمی‌دانم که از پتربریج بخواهیم مسئولیت نظارت بر اثرش را یکسره خود به گردن بگیرد، زیرا زنجیره‌ی علیتی که اثر در آن گرفتار شد بس فراتر از اختیار او بود، و گالری‌داران باید در هر حال هنگام گزینش برای نمایشگاه نگران

هشتاد سالگی پرویز بابایی

گزارش از رضا عابد

با او در عرصه‌های مبارزه و کار قلمی. و با بیان خاطرات از سجایای اخلاقی او همچون شجاعت، پایمردی، مناعت طبع، رفیق مداری و... سخن به میان آوردند و بر شیوایی نثر او چه در زمینه تألیف و چه برگردان اثر به زبان فارسی تأکید ورزیده و امانتداری او را در زمینه تصیح متون ستودند. نکته قابل مکت در سخن تمام دوستان تمجید از شأن انتخاب بابایی برای تألیف و ترجمه بود و دوری گزیدن و تن ندادن به هر توصیه و سفارشی. هوشنگ فراهانی و حیدری (آشیق ایمران) از هنرمندان حاضر برنامه موسیقی اجرا کردند. رضا خندان مهابادی، بهمن حمیدی، اصغر مهدی‌زادگان، صادق عباسی و... از دیگر هنرمندانی بودند که در جمع حضور داشتند. مجری برنامه رضا عابد بود... بعد از اجرای چند برنامه‌ی دیگر هنری و ایراد سخنانی از جانب چند عضو انجمن ادبی ساهر، اعضای خانوادگی بابایی و تشکر پرویز بابایی از دوستان و شرکت‌کنندگان، شمع‌ی به میان آمد که روی کتاب کیک روشن بود... از میزبان هم گفته باشم، داوود محمدی که از نادرهای دوران ما است. با تشکر از او و خانواده‌اش.

پرویز بابایی از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران، چهره‌ای نام آشنا برای اهالی فرهنگ این مرزوبوم است، با بیش از ۶۵ سال حضور در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... او اولین تجربه‌ی بازداشت و زندان خود را در مبارزات صنفی کارگران، به عنوان کارگر چاپخانه از ۱۶ سالگی اش به همراه دارد. در این راستا و مبارزه با بی‌عدالتی بارها و بارهای دیگر هم طعم زندان و شکنجه را چشیده است. بابایی در زندان‌ها آموخت و آموزش داد. بیش از ۵۰ سال است که بی‌وقفه می‌نویسد و منتشر می‌کند در زمینه‌های گوناگون، از تألیف و ترجمه‌ی تاریخ، فلسفه و... گرفته تا تصحیح ادبی متون قدیم. حاصل تلاش و مجاهدت او در این سال‌ها بیش از صدها کتاب است که در این مجال کوتاه نمی‌گنجد که از تک تک آنها نام برده شود. تنها می‌توان به شمه‌ای از آنها اشاره گذرا داشت: در زمینه‌ی تألیف جلد سوم و تکمیلی تاریخ ایران اثر زنده‌یادان پیرنیا و اقبال، مکتب‌های فلسفی، فرهنگ اصطلاحات فلسفه فارسی - انگلیسی و... در عرصه‌ی ترجمه هم زمینه تکامل اجتماعی **متروپولسکی و ول کروف**، کانت و فلسفه معاصر **لوسین گلدمن**، از سقراط تا سارترا **لویین**، تاریخ مردمی جهان **کریس هارمن** و... پاره‌ای از این آثار دیگر مبدل به کتاب‌های ماندنی و بالینی کتاب خوانان جامعه ما شده است. پنج‌شنبه ۱۲ بهمن به بهانه شروع ۸۱ سالگی برای او بزرگداشت گرفته شد. دوستان زیادی از کانون نویسندگان، انجمن ادبی ساهر و... گرد هم آمدند و مراسم را برگزار کردند. محمود دولت‌آبادی، علی اشرف درویشیان، اکبر معصوم بیگی، دکتر نوذری، ناصر وحدتی، علی‌رضا رییس دانایی و حسن اصغری درباره بابایی سخن گفتند، از سال‌ها دوستی‌شان

دوم مرداد ۱۳۹۲ سیزدهمین سالگشت

دوم مرداد امسال نیز همچون سال‌های گذشته اعضای کانون نویسندگان ایران و دوستان اران احمد شاملو برای نکوداشت یاد او بر مزارش جمع شدند. پیش‌تر کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که ساعت چهار روز دوم مرداد مزار شاملو را گلباران می‌کند. جمعیت حتی پیش از ساعت چهار انبوه شده بود و دوستان شاملو، که عمدتاً جوان بودند، یک به یک شعرهای شاملو را دکلمه می‌کردند. آنچه در آغاز مراسم امسال موجب شگفتی حاضران شد این بود

که از نیروهای امنیتی و انتظامی خبری نبود یا آن‌قدر حضورشان کم‌رنگ بود که به چشم نمی‌آمد. در یک دهه‌ی گذشته، به ویژه در چند سال اخیر، ماموران امنیتی و انتظامی به طور جدی از برگزاری مراسم جلوگیری می‌کردند. حتی یک بار اتوبوس حامل اعضای

«یک نفر اینجا دوستت دارد»

غیر مجاز است

مجموعه شعر «یک نفر اینجا دوستت دارد» سروده‌ی سیدعلی صالحی اواخر سال ۱۳۸۸ برای دریافت مجوز چاپ از سوی انتشارات نگاه به دایره‌ی کتاب وزارت ارشاد سپرده شد دایره‌ی مذکور سرانجام در خرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد که این مجموعه غیر مجاز است و نباید منتشر شود.

جواد خردمند و تلاش

برای بازیافتن سلامتی

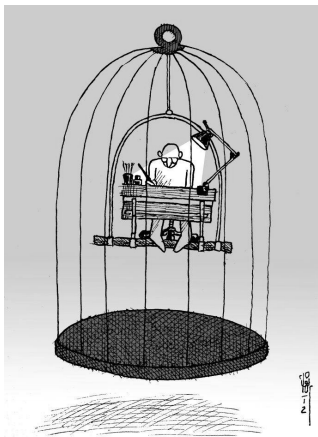
مدتی است که جواد خردمند داستان‌نویس و عضو کانون نویسندگان ایران گرفتار بیماری شده و کمتر در جمع مشورتی حضور می‌یابد. با روحیه‌ی استواری که در او سراغ داریم مطمئن هستیم بر بیماری غلبه می‌کند. اندیشه‌ی آزاد آرزومند سلامت سریع اوست.

منصور کوشان و ستیز با سرطان

اطلاع یافتیم که منصور کوشان عضو باسابقه‌ی کانون نویسندگان ایران چندی است با بیماری سرطان می‌ستیزد. او سال‌هاست ناگزیر ساکن خارج کشور شده. «اندیشه‌ی آزاد» آرزوهای صمیمانه‌ی خود را همراه کوشش‌های او می‌کند؛ باشد که بر بیماری فایق آید.

انتشار «آن که نوشت»

روح‌الله مهدی‌پور عمران اواخر سال پیش رمان «آن که نوشت» را به صورت «آزاد» منتشر کرد. مهدی‌پور در پی ناامیدی از دریافت مجوز، خود اقدام به چاپ کتابش کرد. «آن که نوشت» در ۱۴۷ صفحه نوشته شده و روایت بخشی از فعالیت‌های دانشجویی در ایران است.

کانون و دوستداران شاملو را در میان راه متوقف و مجبور به بازگشت کردند. در این سال‌ها در هنگام برگزاری مراسم موارد دستگیری و تهدید به وفور دیده می‌شد. این همت اعضای کانون و علاقمندان به شاملو بود که به رغم تهدیدها و مزاحمت‌ها روز دوم مرداد بر مزار او گرد می‌آمدند. اما امسال تا ساعتی گذشته از شروع مراسم حضور نیروهای امنیتی و انتظامی به چشم نمی‌آمد. با این که هوا گرم، و روزی از روزهای ماه رمضان بود، ولی جمعیت بیشتر و بیشتر شد؛ انبوه‌تر از چند سال اخیر.

ساعت چهارونیم بیانیه‌ی کانون توسط رضا خندان خوانده شد. پس از او فریبرز رییس‌دانا که به تازگی حکم یک سال زندان خود را از سر گذرانده است در سخنرانی کوتاهی از شعر شاملو، آزادی بیان و کانون گفت. بعد از این سخنرانی محمد زندی و رضا عابد هر کدام به یاد شاملو قطعه شعری از سروده‌های خود خواند. در این موقع شخص ناشناسی با هوچی‌گری دقیقی نظم و آرامش مراسم را به هم زد. کم کم مأموران نیروی انتظامی نیز سر و کله‌شان پیدا شد و همراه با مأموران امنیتی از حاضران خواستند که محل را ترک کنند. با این حال شعرخوانی همچنان ادامه داشت

اکبر معصوم بیگی در گفتگو با رادیو ندا:

ما خود را طلبکار برگزاری مراسمی شایسته‌ی شاملو می‌دانیم

اکبر معصوم بیگی شامگاه روز دوم مرداد ساعاتی پس از برگزاری مراسم شاملو در مصاحبه با رادیو ندا روند برگزاری مراسم را تشریح کرد و در پایان افزود: «ما تمام امیدمان به این است که اولاً این ادای احترام را، این بزرگداشت را، نه فقط در مزار شاملو آن‌هم به صورت نمادین و سمبلیک بلکه در اصل کار روزی بتوانیم در یک سالن بزرگ و باشکوه با حضور آن هزاران جوان مشتاق برگزار کنیم. ما همچنان خود را طلبکار مراسم شاملو می‌دانیم. مراسم هرساله‌ی شاملو نه فقط به مناسبت درگذشتش بلکه به مناسبت تولدش، به مناسبت سال‌های خاص رسیدن مجموعه‌های شعرش — فرض بگیریم — پنجاهمین، هفتادمین، شصتمین سال انتشار هوای تازه که تاریخ خاصی را در شعر فارسی رقم می‌زند. ما امیدواریم چنین مراسمی را برای شاملو برگزار کنیم. ما این مراسم را مطلقاً در شان شاملو نمی‌دانیم که در قبرستان آن هم در چنین شرایطی برگزار کنیم. چون شأن شاملو اقتضای این را دارد که مراسم شایسته‌اش برگزار شود... برای ما همچنان این امید باقی خواهد بود.»

به آزادی جاهد جهانشاهی؛ به بهانه ی مرگ

همین پسین

«فراموشی»

فانوس بهادروند

در همین پسین بهاری
در گردش خونم
درون تنه ی درختان
و ریز ریز لرزه های برگها
گرمی بادی از غرب
من جریانی از هوای گرم بودم
رگ هایم نیاز به تو را حس
می کرد

هر چه پیش تر می رفتم
می رفتم هر چه پیش تر
قدم هایم قانع نمی شدند
سرم به آسمان نمی سایید
هر چند می دیدمت از دور
که میان نوک سرشاخه های آزاد
می بالیدی

رو سری سبزم قانع نمی کرد
هر چند شب نیامده بود
و هراس از پشت سر
به خودم نیاورده بود
اما من سبزی روسری ام را بیشتر
دوست داشته ام
اما میان همه ی آواها
میان همه ی آوازا
میان همه ی آرامشها
و از گذر همه ی زیباییها
و از سرکشی همه ی الفها
و از دال دل و بی دلیل
و تنها یقین به یگانگی
و هر آنچه به حرف آخر ختم می شود
تو را
با تمام خونم و گوشتم و پوستم
خواسته ام.

بکتاش آبتین

به خنده های بلند تو فکر می کنم
به کلاهی که بر سر زندگی گذاشتی
فراموشی ست کوه

و تو از او بالا رفته ای!

مرگ بازیگوش

مرگ از نفس افتاده

مرگ مهربان

سپاسگزارم که به کنترلچی های تلفن استراحت دادی!

با انگشت اشاره ام تو را می شمارم که بسیاری

مرگ حقیرتر از آن بود که تو را پنهان کند

زمستان است و تو باز لخت می گردی!

در عکس دوستانت را

و در خانه کاپشنات را جا گذاشته ای!

نیستی و نمی دانی این روزها

هوای تهران

چقدر آلوده ست!

با یاد جاهد جهانشاهی

به مناسبت درگذشت شاعر بزرگ شیرکو بی‌کس

امیدی نه عبث

«واژه‌ی تنها مانده‌ی آزادی»

محمد زندی

آرام میان رنگ‌هایش

طرح دختر ده ساله‌ی «هلدنی» را می‌کشد

آرام میان مردمش واژه‌ی تنها مانده‌ی آزادی را

آرام میان بوهایش

دسته نرگس دلدار را که هیچ‌گاه نرسید می‌پراکند

و آرام میان چهار گوشه‌ی جهانش

«نه و آری»‌هایش را باز می‌گوید

شیر صخره «بی‌کس»

آزادی را کوچ کرد

کامران جمالی

بودت امید بود

سراسر نوید

- در این همه عید-

یادت حتی

چندان به راه من

روشن نشسته است

که جغد هم معاینه‌ی چشم می‌کند:

«شب را نمی‌توان دید!»

و من

در امتدادِ خطِ نگاهِ تو می‌روم

(خطِ نگاهِ یادِ تو: ظلمت شکافِ بیشه‌ی هر یأس)

تا هر کجا که باید:

شاید:

تا بانگِ آشناییِ تنها خروس سرنبریده.

هلدنی: نام روستایی است در کردستان عراق

خیال در آینه

پیشکش به جاهد جهانشاهی

ناصر وحدتی

دست‌ها بالای سر روی یک پا ایستاده بود چون وقتی آقای آموزگار گفت مشق‌ها روی میز مشق نداشت. گفت: نوشته‌ام اما منزل جا مانده. آقای آموزگار می‌دانست منزلشان به مدرسه نزدیک است گفت برو مشقات را بیا. رفت اما خیلی زود وارد کلاس شد و با شرمندگی گفت دروغ گفته دیشب مشق ننوشته.

مدام تعادلش به هم می‌خورد و از زجری که می‌کشید ما را هم عذاب می‌داد. آقای آموزگار چون نگران این وضع بود او را بخشید تا همه چیز به آرامش برسد اما تمام وقت کلاس را از زشتی‌های دروغ صحبت کرد دروغ مظهر همه‌ی پلیدی‌های جهان است، آدم دروغ گو نمونه‌ی بارز بی‌خردی و ننگ بشریت است، دروغ گفتن هیچ توجیهی ندارد و هیچ مصلحتی نمی‌توان برایش قایل شد فقط نباید دروغ گفت زیرا خداوند گفته آدم دروغگو دشمن من است و به خاطر من و دین من هم هیچ احدی حق ندارد مثلاً مصلحتی دروغ بگوید.

تایر ولگای روسی که با سیم بکسل به ستون افقی سقف ایوان مدرسه به اندازه قامت یک آدم آویخته بود با ضربه‌های پیایی چکش مستخدم به صدا در آمد تا خروج ما از کلاس سوم دبستان آغاز شود. در حیاط منزل پدرم منتظرم بود: کیف و کتاب را بگذار بامن بیا. من و مادر تعجب کردیم چون هرگز من را به جایی نبرده بود. گفتم: اجازه بده مشقم را بنویسم. گفت زیاد طول نمی‌کشد برمی‌گردد می‌نویسی. آبادی ما خیلی بزرگ بود لابلای هکتارها شالیزار و باغ‌های چای و جنگل‌های کوچک صنوبر و توسکا و خانه‌های گلی با اتاق‌های انباشته از دود هیزم و لبریز از سرخچه، فقر، سیاه‌سرفه و بی‌سوادی محض. یک طرفش از جنوب به شمال کوهستانی بود و در

شرق سرتاسر رودخانه‌ای پر از آب زلال با ماهی‌های ریز و درشت مرزی شده بود با آبادی‌های دیگر. شهر ما برق و تلفن و آب لوله‌کشی نداشت آسفالت نداشت و با جاده‌ای مالرو به آبادی ما راه داشت. با پدر به منزلی رفتیم که با منزل ما خیلی فاصله داشت و بیشتر مردان آبادی آنجا جمع بودند و خیلی زود فهمیدم همه منتظر من هستند.

هوا مهرماهی بود در تعادل محض آفتابی ملس عصر رو به تاریکی آبادی را دلپذیر کرده بود. روی تالار خانه پدر گفت برو داخل اتاق ببین آن آقا چه می‌گوید فقط همین. آقا را هرگز ندیده بودم گیلانی نبود چون به فارسی صحبت می‌کرد با سرو صورتی تیره و درهم شکسته در مرز هشتاد سالگی و پیشانی انباشته از شیارهای عمیق اندکی هم ترسناک. یک ردای بلند تنش بود و یک کلاه پشمی مشکی تخم مرغی بر سر و شالی سبز دورکمر. عده‌ای او را آقا می‌گفتند. چندتایی هم سید مرد. به من اشاره کرد و گفت اینجا چه می‌بینی پسر آدم‌های داخل اتاق و پدر ما را دوره کرده بودند بقیه هم بیرون مانده بودند. چون اتاق جا نداشت. یک آینه نیم متری به عرض سی سانت مدل‌دار روی پایه‌اش آویخته بود که پنجاه و پنج سال پیش آینه‌ی عروس‌های آبادی بود. گفتم: آینه.

گفت بیا جلو خوب داخل آینه نگاه کن ببین چه می‌بینی. آینه روی اهرم پایه بلندش رو به بالا بود. وقتی جلو رفتم مقداری از صورت خودم را در لبه‌ی پایین‌اش دیدم و سقف اتاق را. یک لبخند کم رنگ زدم و گفتم: مقداری از صورت خودم و سقف اتاق را می‌بینم. گفت: چیز دیگری نمی‌بینی؟ من تعجب کردم اما وقتی با دقت بیشتر داخل آینه را نگاه کردم دیدم انگار نوک مداد را داخل دواگلی فرو کرده‌اند و روی این آینه هفت تا نقطه گذاشته‌اند. از وسط سمت چپ در عرض به طرف راست و اندکی کج به بالا نه در یک خط. گفتم هفت تا نقطه‌ی قرمز ریز روی آینه می‌بینم دوباره گفت آفرین حالا خوب دقت کن تو الان باید یک خروس را هم ببینی اندازه یک عدس. ببین آن خروس روی کدام یک از نقطه‌ها می‌ایستد گفتم خروس روی شیشه آینه راه می‌رود گفت بله.

من بیش از ده بار هر بار به اندازه یک دقیقه از چپ به راست و از راست به چپ نقطه‌ها را نگاه کردم اما چیز دیگری ندیدم. گفتم فقط همین هفت نقطه‌ی قرمز را می‌بینم خروسی در کار نیست.

آه و افسوس و پچ‌پچه‌ای پنهان و آشکار همه‌ی مردان را در برگرفت و من وقتی سرم را از روی آینه برداشتم و به آنها نگاه کردم دیدم سر ندارند.

آن آقا گفت خسته شدی برو فردا بیا. بعد بلند شد با پدرم پچ پچ کرد. وقتی روی تالار آمدم دوباره آدم‌ها به من هجوم آوردند چطور خروس را ندیدی من مجبور

حواست را خوب جمع کن و با دقت داخل آینه را نگاه کن. شاید دو ساعت تمام و با دقت داخل آینه را نگاه کردم اما خروسی ندیدم که ندیدم سرم را هم برنگرداندم تا اخم‌های پدرم را ببینم و از ترس بگویم دیده‌ام.

نگاه آدم‌ها به من بسیار سرد و نفرت‌انگیز شده بود و با اندوه و افسوس نگاهم می‌کردند سر نداشتند. یکهو آن یارو جانی تازه به کالبد اینها داد و گفت بروید یک پسربچه‌ی نابالغ دیگر بیاورید.

یک نفر گفت منزل من نزدیک است بروم پسرم را بیاورم. سید گفت برو. یک نیم ساعتی تا آمدن آنها طول کشید که آمدند.

از آبادی ما فقط من مدرسه می‌رفتم آن پسر به

محض ورود لبخندی

فخرآمیز به من زد

بعد رفت جلوی

آینه نشست. سید

خیلی مهربان گفت

نقطه‌های قرمز را

می‌بینی پسرم؟ پسر

گفت می‌بینم. سید

گفت خوب دقت

کن بین دیگر چه

می‌بینی؟ پسر فوری

گفت یک خروس

می‌بینم اندازه یک

عدس که دارد

می‌رود زیر درخت

گردوی پشت همین

خانه.

سید رو به مردان کرد و گفت پشت این خانه درخت گردو دارد؟ همه گفتند دارد. گفت: تبر و بیل و کلنگ بردارید بروید آن درخت گردو را از ریشه بکنید درخت را روی گنج کاشته‌اند.

بعد پسره آن خروس را روی تک تک آن نقطه‌های قرمز نشان داد تا به همه دلخوشی بدهد. تبرها همه‌ی درختان آبادی را قلع و قمع کردند ریشه‌ی همه‌ی درختان گردو از زمین بیرون کشیده شد امام زاده‌ی آبادی زیر و رو شد خاک همه‌ی تپه‌های کوچک و بزرگ آبادی توبره شد چشمه‌ها و رودخانه‌ی آبادی خشکیدند و همه‌ی مردانی که آن روز غلام حلقه به گوش سید بودند و آخرین نفرشان ده سال پیش در نود و یک سالگی در فقر مطلق از دنیا رفت.

شدم به خدا و پیغمبر قسم بخورم که خروسی در کار نبود تا ببینم آدم‌ها سر نداشتند.

در راه بازگشت به منزل پدر گفت فردا پنجشنبه است بعد از ظهر کلاس نداری اول بگو مادرت تو را توی تشت غسل بدهد بعد بیا بنشین کنار این آقا الان یواشکی به من گفت بچه‌ی تو نجس بود نتوانست خروس را ببیند. چند بار هم به من تشر زد چرا دقت نمی‌کنی خروس آنجا بود تو ندیدی. گفتم خود آن آقا چرا نمی‌گوید خروس روی کدام یک از آن نقطه‌ها ایستاده. گفت آدم بالغ نمی‌تواند ببیند که آمده ایم دنبال تو. داشت عصبانی می‌شد. من کمی ترسیدم اما گفتم من دروغ نمی‌توانم بگویم تا خروس را ببینم نخواهم گفت دیده‌ام.

گفت آبرویم در خطر

است من کدخدای

این آبادی هستم تو

تنها درس خوانده‌ی

اینجا هستی اگر

خروس را ببینی هم

آبروی من می‌رود

هم درس و مشق تو

به باد می‌رود. این

خروس صددرصد

توی آن آینه هست

تو دقت نداری.

گفتم من تا ببینم

نخواهم گفت دیده‌ام.

گفت الان ایجاب

می‌کند به خاطر

آبروی من هم که

شده تو خروس را ببینی اصلاً فردا یک کم نگاه کن بعد بگو دیده‌ام. گفتم یعنی چه دروغ بگویم. گفت اگر لازم شد به خاطر مصلحت موقعیت من در این آبادی تو فردا باید آن خروس را چه ببینی چه ببینی بگویی دیده‌ام. شب وقتی خوابیدم آن یارو با مردان آبادی و پدرم با یک ترکه‌ی انار سر نداشتند به همراه صدها خروس اندازه عدس در برهوتی نامتناهی دنبال کرده بودند. یک خروس جلوی من به سرعت بال‌بال می‌زد و با خنده می‌گفت تو چطور من را نمی‌بینی و آنگاه که همه نزدیک بود به من برسند و نابودم کنند با فریاد از خواب پریدم مادرم به سرعت بغلم کرده بود. بعد یک لیوان آب داد خوردم آرام شدم.

فردا خدا خدا می‌کردم این خروس لعنتی را ببینم تا از شر این آدم‌ها پدرم و آن یارو خلاص شوم. گفت: مادرت تو را شستشو داد؟ گفتم بله. گفت حالا بیا جلو

پس از انتشار مصاحبه‌ی محمود دولت‌آبادی در نشریه‌ی اندیشه‌ی پویا که حاوی نکاتی در مورد کانون نویسندگان ایران بود، هیئت دبیران تصمیم گرفت در مورد تحریفات صورت گرفته در آن مصاحبه روشنگری کند. جوابیه‌ای تنظیم و برای چاپ به دفتر آن نشریه ارسال کرد. اندیشه‌ی پویا جوابیه‌ی کانون را با سانسور بعضی واژه‌ها و جمله‌ها، همراه با واکنش کلیشه‌ای خود، در شماره‌ی بعدی‌اش چاپ کرد. سانسور شدن پاسخ کانون هیئت دبیران را بر آن داشت تا صورت کامل جوابیه را در اینترنت منتشر کند. آنچه در زیر می‌خوانید متنی است که در اینترنت منتشر شده است.

در نگویش تفتین، در مذمت تحریف

زننده است که در عین حال هیچ عقلی سکوت درباره‌ی آن را جایز نمی‌شمارد. متن آن قسمت از گفت‌وگوی این نشریه با آقای دولت‌آبادی («محکوم شدم به گوشه‌نشینی»، شماره‌ی ۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲) را، که مورد نظر ماست، به طور کامل نقل می‌کنیم تا خواننده‌ای نیز که احیاناً این گفت‌وگو را خوانده است، در جریان مسئله قرار گیرد:

..... در دوره‌ی آقای خاتمی یکی از اتفاقاتی که می‌خواست بیفتد این بود که کانون نویسندگان دوباره شکل بگیرد. اما گویا شما از یک جایی، خیلی مخالف این بودید که نویسندگان دوباره جمع شوند...

تا آنجایی که نویسندگان جمع می‌شدند، من بودم، اما همین که زبانک‌های سیاست‌بازی وارد شد، باز رها کردم.

گویا در جلسه‌ای دعوا کردید و آمدید بیرون.

فحش دادم آمد بیرون.

چه چیزی گفته بودند که شما را آن قدر ناراحت کرده بود؟

کلک زده بودند.

سر چی کلک زده بودند؟

بازجویی نکنید دیگه! هفته‌ی بعد رفتم و از جمع عذرخواهی کردم. من به آن جلسه رفتم بگویم از فحشی که دادم عذر می‌خواهم، ولی از رفتارم عذر نخواستم. هر جا که پلتیک‌بازی شود من عکس‌العمل تند نشان می‌دهم. موقع رفتنم، وقتی بیرون آمدم، به موقع هشدارهایم را داده بودم و وجدانم کاملاً راحت است.

یعنی اگر توجه نشان می‌دادند، اتفاقات بد برای

نویسندگان نمی‌افتاد؟

شاید اتفاق نمی‌افتاد. علت اتفاق را که برداری، نیمی از امکان فعلیت سلب می‌شود.

....

بر اساس آنچه در بالا آمده، سخن آقای دولت‌آبادی چنین است: (اگر کانون نویسندگان به حرف من توجه نشان می‌داد) **شاید اتفاقات بد** برای نویسندگان نمی‌افتاد. حال آن که **اندیشه‌ی پویا** این سخن را در روی جلد خود این گونه تیتراژ

توضیح: متن زیر پاسخ کانون نویسندگان ایران است به مصاحبه‌ی نشریه‌ی اندیشه‌ی پویا با آقای محمود دولت‌آبادی (شماره‌ی ۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲) که به شکلی سانسور شده در شماره‌ی ۸ این نشریه چاپ شده است. این که نشریه‌ی مذکور به هیچ یک از موارد مطرح شده از سوی کانون پاسخ نداده و در عوض، ضمن سانسور نکات معناداری از این جوابیه، به حربه‌های نخ‌نمایی چون «استالینیسیم»، «سانترالیسم دموکراتیک» و «استفاده از تفنگ به جای قلم» چنگ زده تا ناتوانی و درماندگی خود را از پاسخ‌گویی پوشاند، گویاتر از آن است که به توضیح نیاز داشته باشد. بدین وسیله متن کامل و سانسور نشده‌ی جوابیه را به اطلاع خوانندگان می‌رسانیم. کلمات و عبارات سانسور شده در کروشه آمده است.

کانون نویسندگان ایران

۱۱ تیر ۱۳۹۲

عقل حکم می‌کند که با نشریاتی چون **اندیشه‌ی پویا** وارد بحثی از مقوله‌ی زیر نشویم، به چند دلیل. نخست آن که وظیفه‌ی آقای محمود دولت‌آبادی است — و نه ما — که به تحریف سخنان‌اش اعتراض کند. دود دیگر، حتی اگر شائبه‌ی تفتین برای به جان هم انداختن اعضای کانون نویسندگان ایران از رهگذر این گونه گفت‌وگوهای خباث‌آمیز را منتفی بدانیم — که تجربه‌ی نشریاتی از سنخ **اندیشه‌ی پویا** نشان داده که به هیچ وجه چنین نیست — واکنش به این مصاحبه‌ها خود نوعی به رسمیت شناختن این گونه جنجال‌های مطبوعاتی نازل و بی‌مایه و به یک معنا فراهم کردن بهانه برای همان تفتین است. و سرانجام این که کانون نویسندگان ایران همیشه پرهیز داشته است و همچنان پرهیز دارد از این که به وسیله‌ای برای گرم کردن بازار و دکان کسب و کار دیگران بدل شود، به ویژه اگر کار این «دیگران» مسبوق به سابقه‌ی سرکوب و پرونده‌سازی باشد و ضدیت‌شان با کانون نویسندگان ایران جز از در ستیز با آزادی و آزادی‌خواهی نباشد. با این همه، کاری که **اندیشه‌ی پویا** کرده چنان زشت و

کرده است: اگر کانون نویسندگان به حرفم گوش می‌کرد، قتل‌های زنجیره‌ای رخ نمی‌داد.

این کار *اندیشه‌ی پویا*، به دلایل زیر، تحریف آشکار سخن دولت‌آبادی است:

۱- «توجه نشان دادن» به حرف دیگران با «گوش کردن» به آن حرف یکسره متفاوت است. اولی دال بر دقت و تأمل شنونده‌ی حرف مورد نظر است، حال آن که دومی بر حرف شنوی و اطاعت از آن حرف دلالت می‌کند.

۲- آقای دولت‌آبادی مطلقاً از چیزی به نام «قتل‌های زنجیره‌ای» نام نبرده است. لابد ایشان ترجیح داده است — به هر دلیل — که وارد این بحث نشود. این گمان به ویژه آن گاه تقویت می‌شود که او، در واکنش به یکی از پرسش‌ها درباره‌ی اختلاف بین وی و کانون نویسندگان ایران، معترضان می‌گوید: «بازجویی نکنید دیگه!». حتی خود *اندیشه‌ی پویا*، که گویی به پرهیز دولت‌آبادی از ورود به این بحث پی برده است، در گفت‌وگو با او به جای «قتل‌های زنجیره‌ای» از عبارت «اتفاقات بد» استفاده کرده است.

۳- آقای دولت‌آبادی در پاسخ به آخرین پرسش *اندیشه‌ی پویا* در این مورد، به صراحت گفته است: شاید اتفاق نمی‌افتاد. در تیترا *اندیشه‌ی پویا*، این تردید در سخن آقای دولت‌آبادی به قطعیت تبدیل شده است.

بدین سان، *اندیشه‌ی پویا*، اولاً، با تبدیل تردید آشکار در پاسخ دولت‌آبادی به قطعیت کامل، سخنی را به او نسبت داده که بر زبان نیاورده است. ثانیاً، حق آقای دولت‌آبادی را دست کم در پرهیز از نام بردن از «قتل‌های زنجیره‌ای» نادیده گرفته و عبارتی را از قول دولت‌آبادی بیان

کرده که او به کار نبرده است. و بالاخره با جعل فعل «گوش کردن» (به جای «توجه نشان دادن») تلویحاً این درک را القا کرده است که گویا دولت‌آبادی چیزی مثل پدرخوانده‌ی کانون نویسندگان بوده است، یا اعضای کانون افراد گوش به فرمان او بوده‌اند، که در هر حال توهینی است آشکار، هم به دولت‌آبادی و هم به کانون نویسندگان ایران.

می‌دانیم که بر اساس یک سنت مطبوعاتی — خوب یا بد آن را کاری نداریم — ترتیب و گزینش تیترا و سوتیترهای مقاله‌ها و مصاحبه‌ها حق نشریه است. اما به همان اندازه این را نیز می‌دانیم که این حق، همچون هر حق دیگری، در عین حال حاوی مسئولیت صاحب آن نیز هست. به این معنا که نشریات حق دارند مضمون سخنان و دیدگاه‌های افراد را در قالب واژه‌های دیگر — که به نظر آنان ممکن است جاذبه‌های بیشتری داشته باشد — تیترا کنند، بی‌آن که سر سوزنی حق داشته باشند آنها را تحریف کنند. روشن است که ما از نقد اندیشه و عمل خود — از سوی هر کس و هر رسانه — استقبال می‌کنیم، اما تفتین و تحریف را از مقوله‌ی نقد نمی‌دانیم.

تحریف سخنان آقای دولت‌آبادی در این مصاحبه فقط به

تیترا و سوتیتر محدود نمی‌شود. مصاحبه‌کنندگان در چندین جا در گیرودار گفت‌وگو با کج و معوج کردن سخنان دولت‌آبادی کوشیده‌اند چیزی را که وی نگفته است القا کنند تا شاید او منظور آنها را بر زبان آورد. به این سؤال و جواب توجه کنید:

... تفهیم اتهام شما چه بود؟ اتهام شما ارتباط با گروه خاصی بود؟

به هیچ وجه. بنا بود اعلیحضرت را بردارند، دنبال چهار تا اسم قلمبه می‌گشتند در زبان اروپایی‌ها بیندازند، بگویند این شاه چقدر شریر است، هنرمند و نویسنده را می‌گیرد می‌اندازد زندان و می‌گیرد زیر شکنجه؛ البته سازمان امنیت هم بلد بود کاری کند با اشخاص که آن ادعا واقعی باشد.

یعنی به این دلیل، سلطان‌پور و دیگرانی که بازداشت شده بودند، شما را الکی لو دادند؟

هیچ کس مرا یا دیگری را لو نداد؛ چیزی برای لو دادن وجود نداشت...

می‌بینیم که دولت‌آبادی بر این باور است که سقوط رژیم شاه توطئه‌ای از سوی ارباب قدرت بوده که با هم رقابت داشتند و می‌خواستند شاه را بردارند؛ و برای اجرای این توطئه، هنرمندان و نویسندگان را قربانی کردند. اما مصاحبه‌کننده، که انگار همیشه در کمین است تا از سخنان دولت‌آبادی بُل بگیرد، طوری سؤال می‌کند که گویا بازداشت شدگان (سعید سلطان‌پور و دیگران) او را لو داده‌اند!! استنتاجی یکسره بی‌ربط با سخن دولت‌آبادی. آیا نباید این مصاحبه‌گر خبیث را به باد انتقاد گرفت که آخر از کجای سخن دولت‌آبادی این نکته درمی‌آید که سعید سلطان‌پور او را لو

داده بوده است؟!

گفتیم که تجربه‌ی نشریاتی از نوع *اندیشه‌ی پویا* نشان داده است که شائبه‌ی تفتین آنها برای به جان هم انداختن اعضای کانون نویسندگان ایران به هیچ وجه منتفی نیست. برای آن که به تهمت‌زنی بی‌اساس متهم نشویم به یک نمونه از این نوع فتنه‌گری در همین مصاحبه‌ی مورد بحث بسنده می‌کنیم. در این پرسش و پاسخ دقت کنید:

شما سال ۵۵ از زندان آزاد شدید. به هر حال عضو کانون نویسندگان بودید. اما برنامه‌ی «ده شب» که برگزار شد و شما هم به این برنامه رفتید، باز در آنجا در حاشیه نشستید؛ در نقش تماشاگر. چرا کسی که عضو کانون نویسندگان است، زندان هم رفته، خودش را از این افراد کنار می‌کشد؟

من کنار نکشیدم. من پای سعید سلطان‌پور را گرفتم کشیدمش پایین....

چنان که پیداست، هم در این مورد و هم در مورد قبلی، محمود دولت‌آبادی با پاسخ‌های خود در واقع نقشه‌ی پرسشگر را نقش بر آب کرده و به دام او نیفتاده است. اما شرم هم چیز خوبی است. ما که هر چه بالا و پایین این سؤال و جواب و

بودند؟ آیا آقای دولت‌آبادی می‌تواند حتی یک مورد را نشان دهد که مثلاً محمد مختاری و جعفر پوینده، که در آن سال‌ها در چهارچوب کانون فعالیت می‌کردند و به قتل رسیدند، غیر از مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان فعالیت سیاسی دیگری داشته‌اند؟ بدیهی است که فعالیت سیاسی به معنای حزبی آن در بیرون از چهارچوب کانون حق مسلم تک تک آن نویسندگان بود، و آنان حتی به این معنا نیز به هیچ وجه مستحق آن [توحش مرگبار] نبودند. اما واقعیت این است که آن جان‌های شفیفته‌ی آزادی فقط و فقط به علت مخالفت با سانسور و مبارزه برای آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا جان باختند و لاغیر. اگر جز این بود، قاتلان تاکنون هزاران بار آن را در بوق و کرنا کرده بودند تا، به زعم خود، برای عمل ننگین‌شان توجیهی دست و پا کرده باشند.

وانگهی، درک این نکته به ذکاوت چندانی نیاز ندارد که در این سرزمین [بلادیده لازم نیست کسی حتماً فعالیت سیاسی داشته باشد تا به عقوبتی نابسزا گرفتار آید. حتی] فعالیت یکسره مسالمت‌آمیز فرهنگی و اجتماعی افراد نیز ممکن است برای آنان هزینه‌های [گزارف] داشته باشد. خود آقای دولت‌آبادی در همین مصاحبه می‌گوید در زمان رژیم سابق صرفاً به دلیل نویسنده بودن به زندان محکوم شده و هیچ گونه فعالیت سیاسی نکرده است. همین اعتراف، گواه نادرستی نظر ایشان درباره‌ی آن «اتفاقات بد» است و نشان می‌دهد که سرکوب نویسندگان ایران لزوماً معلول «سیاست‌بازی» نبوده و نیست.

در پایان، بیجا نیست اگر این نکته را به محمود دولت‌آبادی یادآوری کنیم که برخی از کسانی که نام ناروا و بی‌مسمای «اصلاح طلب» بر خود گذاشته‌اند در سال‌های اخیر راه پیدا کردن جایگاهی امن و امان از دست یورش بی‌امان رقیب [سرکوبگر] را از جمله در آزادی‌ستیزی و به طور خاص در حمله به کانون نویسندگان ایران و تلاش برای لکه‌دار کردن آن جستند. گویی دیواری کوتاه‌تر از کانون نویسندگان نیافته‌اند. در مقابل، ما البته همیشه سرکوب این جماعت را محکوم کرده و بی‌هیچ قید و شرط از آزادی بیان‌شان دفاع کرده‌ایم، بی‌آن که کوچک‌ترین توهمی به آنها داشته باشیم یا به حال‌شان تأسفی بخوریم. درد و تأسف ما از بابت دوستانی است که نه فقط به این افراد و رسانه‌های رنگارنگ‌شان اجازه می‌دهند آنها را آلت دست قرار دهند بلکه گاه حتی ناخواسته و نسنجیده — در حمله به کانون نویسندگان ایران با آنان همسو می‌شوند. نه ما حلاج ایم و نه دولت‌آبادی، شبلی. اما راست آن است که این شباهت شگفت چندان هم تصادفی نیست: «پس هر کسی سنگی می‌انداختند. شبلی موافقت را گلی انداخت. حسین بن منصور آهی کرد. گفتند: «از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی؟ از گلی آه کردن چه سر است؟ گفت: «از آن که آنها نمی‌دانند، معذورند. از او سخت می‌آید که می‌داند که: نمی‌باید انداخت.»

کانون نویسندگان ایران

خرداد ۱۳۹۲

به طور کلی تمام مصاحبه را زیر و رو کردیم کمترین اشاره‌ای از سوی دولت‌آبادی دال بر این که او در سال‌های ۵۵ و ۵۶ از اعضای کانون نویسندگان کنار کشیده بوده است، نیافتیم. به راستی این «کشف و شهود» شیطنت‌آمیز را به چه چیز دیگری می‌توان نسبت داد جز تفتین به قصد برهم زدن میانه‌ی دولت‌آبادی و کانون نویسندگان ایران؟ این دیگر ژورنالیسم نیست؛ شارلاتانیسم است.

اما دو کلام هم با آقای محمود دولت‌آبادی

می‌شد افاضات آقای دولت‌آبادی در باره‌ی ورود «زبانک‌های سیاست‌بازی» به کانون نویسندگان ایران (در دوره‌ی سوم فعالیت‌اش) و «پولیتیک‌بازی» کانون در این دوره را بی‌جواب گذاشت. می‌شد به این سخن سست و بی‌مایه‌ی او که «برای من سیاسی بودن همیشه نازل بود و هست» پاسخ نداد. می‌شد از ایشان پرسید که اگر واقعاً چنین بوده و هست، فعالیت سیاسی آشکارش به صورت دفاع تمام قد از هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۸۴ و فراخواندن مردم به انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری اسلامی چه صیغه‌ای بود؟! می‌شد از او پرسید که آیا سخنرانی در ستاد میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ برای حمایت از کاندیداتوری او «سیاسی بودن» آن هم از نوع «نازل» اش نبود؟ می‌شد به ایشان نگفت که آخر، دوست عزیز، قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟! می‌شد به دولت‌آبادی یادآور نشد که او در دوره‌ی اخیر فعالیت کانون

نویسندگان نه تنها کانون را «رها» نکرد بلکه برای دو دوره به عضویت هیئت دبیران کانون درآمد و در اکثر جمع‌های مشورتی کانون شرکت داشت. خلاصه می‌شد به خیلی از حرف‌های دیگر دولت‌آبادی جواب نداد و خیلی سؤال‌های دیگر را از او نکرد. اما این یکی را دیگر نمی‌شد بی‌جواب گذاشت که «علت» آن «اتفاقات بد» که برای نویسندگان افتاد ورود «زبانک‌های سیاست‌بازی» به کانون نویسندگان و «پولیتیک‌بازی» کانون بود. این حد از وارونه‌نمایی حقایق و جفای تأسفانگیز در حق آن جان باختگان، که در عین حال به معنای تلاشی است — هر چند ناخواسته — برای تیره‌ی قاتلان، دیگر کارد را به استخوان انسان می‌رساند و سکوت در برابر آن را به وهنی خفت‌بار بدل می‌کند که تحمل آن به راستی از ما ساخته نیست.

از آقای دولت‌آبادی می‌پرسیم و اصرار داریم که به این پرسش پاسخ دهد که مگر غیر از این است که وقتی ایشان به سانسور کتاب «کلیدر» یا ندادن مجوز نشر به کتاب «کلنل» از سوی [دستگاه سانسور موسوم به] «وزارت ارشاد» اعتراض می‌کند، در واقع دارد به دولت جمهوری اسلامی اعتراض می‌کند؟ اگر چنین است، که لاجرم چنین است، آیا اعتراض به دولت یک عمل سیاسی هست یا نه؟ پاسخ منفی به این پرسش فقط از کسی ساخته است که بخواهد خود را فریب دهد، که فکر نمی‌کنیم آقای دولت‌آبادی خواهان چنین چیزی باشد. بسیار خوب، اگر اعتراض به سانسور یک عمل سیاسی است، آیا نویسندگانی که در سال ۱۳۷۷ به قتل رسیدند کاری جز این کرده

هنرمند مستقل

علیرضا جباری (آذرنگ)

محمود دولت‌آبادی، هنرمند بزرگ ملی ما که آثارش به چند زبان مهم جهانی ترجمه شده است و عضو برجسته و انکارناپذیر کانون نویسندگان ایران است، کسی که حاضر نبودنش در هیئت دبیران و جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران ممکن نیست سودی به شکل مستقل نویسندگان

ایران برساند، به تازگی در مصاحبه‌ای با شماره ۷، ویژه‌ی فروردین و اردیبهشت ۹۲ مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، در میان انبوهی اندیشه‌های شایسته و هنرمندانه‌اش به نکته‌ای چند اشاره کرده است که گویی سال‌ها در نهانخانه‌ی ذهنش پنهان بوده است. بی‌تردید اشاره به این نقطه‌های ابهام و بزرگ کردن آن‌ها به هیچ رو به معنی نادیده گرفتن ارزش ادبی و اجتماعی دولت‌آبادی نیست که کسی نمی‌تواند و نباید در راستای خدشه‌دار ساختن آن گامی بردارد. آن چه می‌گویم تنها در جهت بر طرف کردن سه نقطه‌ی ابهام بحث است که امیدوارم بتواند گامی در راستای بهسازی روابط میان او و کانون باشد. اکنون به سه موضوع در این بحث که توجهم را به خود جلب کرده است و نیاز به رفع ابهام دارد می‌پردازم:

۱) استقلال نویسنده از هرگونه جریان سیاسی و اعلام ضرورت آن؛

۲) به انزوا کشیده شدن نویسنده به کوشش گروهی که نامشان نامعلوم است، در سال‌های دهه ۶۰ و به گونه‌ای مشخص‌تر در سال ۶۶؛

۳) برخورد با کانون نویسندگان ایران در سال‌های دهه‌ی ۷۰، و نبود حضور فعال او در کانون، ضمن ادامه‌ی عضویت در آن. در این مختصر خواهم کوشید که دیدگاه خود را درباره‌ی هر نکته تا آن جا که موقعیت کنونی اجازه می‌دهد شرح دهم. چگونگی ممکن است هنرمندی برجسته همچون محمود دولت‌آبادی از یک سو استقلال خود را از هرگونه برخورد سیاسی و مخالفت خویش را با حضور هرگونه عنصر سیاسی در کار نویسنده اعلام کند و از سوی دیگر چنین وانمود کند که پیرو اصالت هنر برای هنر نیست؟ این کاری است که هنرمند عزیز ما، محمود دولت‌آبادی در این مصاحبه انجام داده است. دولت‌آبادی در پاسخ این سوال پرسش‌گر که ... مثلاً

محسن یلفانی در یک سخنرانی در تئاتر شهر در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ از وضع تئاتر در دهه‌ی ۴۰ انتقاد کرد و گفت که: «دولتیان برای از بین بردن استقلال هنرمند به بهانه‌ی حمایت از هنر وارد صحنه می‌شدند و تأسف این‌جاست که بسیاری از هنرمندان نیز خود خواهان چنین حمایتی بودند؛ همان موقع نیز خروج شما از گروه اسکویی و رفتن به سمت تئاتر دولتی معنی سیاسی پیدا می‌کرد؛ از گروهی با روحیات چپ به تئاتر دولتی رفتید» می‌گوید: «برای من سیاسی بودن خیلی نازل بوده و هست. من برای تئاتر رفته بودم و در آن جا

هم معتقد بودم که تئاتر باید مستقل باشد و دولت از طریق شهرداری‌ها به تئاتر کمک کند.»

این پرسش برای من مطرح است که آیا داشتن چنین انتظاری از مقامات دولتی اقتدارگرایی که دولت شاه بود و از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ برخاسته بود، تقاضایی انگارگرایانه و باورناپذیر نبود؟ به هر حال، حتی اگر بپذیریم که پاسخ به این پرسش منفی است، آیا این که چنین دولتی تحت تأثیر پویایی‌های جامعه تن به چنین حمایتی بدهد که گاه نظام شاهنشاهی چنین نیز می‌کرد، و به طور مشخص تقاضای ما از چنین دولتی، محصول روندی سیاسی و تقاضایی با ماهیت سیاسی نیست؟ و آیا نظر دولت‌آبادی عزیز این نیست که چنین دولتی همچون گربه‌ای نیست که برای رضا موش بگیرد؟ بعید می‌بینم هنرمند گرامی ما بر این باور بوده باشد که دولت شاه دولتی مردمی بوده که به مقتضای همین ویژگی‌اش، نه تحت تأثیر مبارزه‌ی مردمی و انتظارات ما، ممکن بوده است تن به چنین حمایتی بدهد.

ممکن است این پاسخ در باره‌ی سؤال مربوط به حضور دولت‌آبادی در احزاب و گروه‌ها مطرح شود که: «... نرفتم. یک جمله بگویم و تمام. وقتی که من از زندان بیرون آمدم و حزب توده در این مملکت آشکار شد و گروه‌ها آشکار شدند، ناگهان محمود دولت‌آبادی فهمید که خودش هست و سایه‌اش همه رفتند. هر کسی رفت به سمت گروه خودش و رفیقان گرمابه و گلستان من دیگر نبودند؛ برای این که به آن‌ها اجازه ندادند با من رابطه داشته باشند.»

من باور نمی‌کنم که چنین حالتی ممکن بوده باشد. شاید محمود عزیز ما خود مایل نبوده است در آن شرایط پویا که همه درگیرودار تعامل با یکدیگر بودند و هر کس می‌کوشید دیگری را در گوشه‌ای گیر بیاورد و اگر بتواند تأثیری در او بگذارد مایل نبوده است در گیر این تعامل شود. شاید نیز به گونه‌ای از خود دفاعه نشان می‌داده است که همه‌ی آن‌ها به یکباره از او می‌بریده‌اند و هیچ یک نمی‌خواستند بوده است با او در ارتباط بمانند. از یاد نبریم که آن چه در سال ۵۷ در کشورمان رخ داد محصول تعامل اندیشگی گروه‌های گونه‌گون سیاسی، صنفی و مردمی در آن روزگاران سلطه‌ی اقتدارگرایی بود.

ممکن است پاسخ این باشد که: آخر آن فرگشت ملی چندان آش دهن‌سوزی هم نبود که بخواهیم وقوع آن را به این یا آن عامل منتسب کنیم. من بر این باورم که دولت‌آبادی نیز در این باور من سهیم است که آنچه در ۲۲ بهمن ۵۷ رخ داد فرگشتی نامنتظره و دگرگون‌ساز بود که برگی نو بر دفتر تاریخ نظام خودکامه‌ی سلطنتی را در ایران ورق زد؛ و به نام جمهوریت نظامی برخاسته از آرای جمهور مردم را بر جای آن نهاد؛ هرچند که گروه‌هایی با تمایلات راست افراطی در پهنه‌ی سیاسی کشورمان نمایان شدند که اندک اندک به مصادره‌ی دستاوردهای بزرگ مردم ما در روند آن رخداد شگفت‌انگیز تاریخی دست یازیدند و نظام برخاسته از آرای مردم را از محتوای بنیانی آن تهی کردند. من بر این باورم که آن رخداد تا پایان خود راهی دراز در پیش دارد و به همین سبب است که این جا و آن جا نام «انقلاب ناتمام» را بر آن نهاده‌ام.

در این جا من ناگزیر به یادآوری این نکته‌ام که همان ده شب شعری که محمود عزیز از شرکت کنش ورنه در آن سر باز زد و نقش شنونده را در آن بر عهده گرفت در بروز این رخداد شکوهمند سهمی بسزا داشتند.

را امری انسانی بدانند و همزمان به هنر برای هنر نیز باورمند نباشد و به رسالت انسانی هنر و هنرمند نیز؟ آیا هنر برای نوع بشر و در سراسر جهان به دلیل هنر بودنش اهمیت دارد یا برای خاطر رسالت بشریش؟ یا سرانجام به خاطر عاملی که هنرمند عزیز ما یا خود نمی‌داند چیست یا به هر دلیل مایل نیست به خواننده بگوید؟ این که هنر به خاطر نوع بشر است قبول؛ اما به چه کار آن می‌آید؟ به سان آموزش هنری معنی پیدا می‌کند؟ آموزشی انسانی و از این‌رو سیاسی است؟ فقط برای خواندن و گذشتن است؟ برای پدید آوردن دگرگونی و از این‌رو بازم سیاسی است؟ برای خواندن و سپس همان‌طور که هستیم ماندنمان است؟ تنها مانند شیری است که ناخواسته از پستان هر جانور ماده‌ی پستاندار بیرون می‌ریزد و هدفی خود خواسته بر آن متصور نیست؟ برای چیست و هدف از آن کدام است؟

آقای دولت‌آبادی عزیز باید زحمت بکشید و هدف هنر را آشکارا برایمان مشخص کنید. آیا عمل مستقل از تئوری ممکن است وجود خارجی داشته باشد؟ آیا به جز دگرگونی و کمال‌یابی هیچ چیز در این جهان هست که بتواند بی‌تئوری و بی‌هدف باشد؟ آیا ناسیاسی بودن و ماندن به معنی تسلیم در برابر تقدیر و نظم تحمیلی دستگاه آفرینش، خودکامگان و تمامت‌خواهان و از ما بهتران پهنه‌های سرمایه و قدرت نیست؟

محمود عزیز ما چگونه ممکن است تمایل نشان دهد که کسانی که از احزاب و گروه‌های گونه‌گون آمده‌اند در کانون حضور نداشته باشند یا این که اگر نشد خود از جمع جدا بمانند؟ براین تمایل چه نامی می‌توان نهاد؟

از انسانی والا چون دولت‌آبادی که می‌گوید همه را دوست می‌دارد هموندان تشکل اجتماعی — صنفی خویش را برای خاطر گرایش سیاسی به احزاب و گروه‌های گونه‌گون متهم کند؟ آقای دولت‌آبادی عزیز در پاسخ این سؤال پرسشگر که می‌پرسد: «فرقه‌گرایی؟ خب، این اتهامی است که دشمنان کانون هم می‌گویند.» پاسخ می‌دهد: «اتهام نیست. آن جا احزاب مختلف فعالیت می‌کردند. من معتقد بودم: آقایان! بخش نویسنده‌تان را به این جا بیاورید.»

آقای دولت‌آبادی عزیز! مرا راهبر شدید که درایم در جمعی حاضر بوده‌ام که نه فعالیت در راستای تأمین حقوق نویسنده، بلکه فعالیت حزبی و گروهی می‌کرده است؛ و بی‌آنکه خود بدانم به آنجا می‌رفته‌ام که فعالیت گروهی کنم؛ و همه‌ی ما نیز به همین منظور به آن جا می‌رفته‌ایم. اما سؤالی برایم پیش آمده است: آیا برخورد نگرشی افراد درون هر جمع از هر نوع و چانه زدن همراه با صبر و حوصله بر سر نگرش خویش کار حزبی و گروهی است یا

بگذریم. از آن چه گفتیم آشکار می‌شود که مقصود دولت‌آبادی از این سیاسی بودن جهت شکلی، نه محتوایی، دارد؛ یعنی این که او می‌خواهد «خودش باشد و سایه‌اش»؛ و تحت تأثیر تمایلات خاص گروهی و حزبی قرار نگیرد. با چنین فرضی نتیجه‌گیری از این بحث آسان تر می‌شود.

اکنون این نتیجه‌گیری را با این سخن می‌آغازم که آیا رفتن نویسنده به گروه تئاتر دولتی، داشتن انتظار حمایت هنرمندان از دولتی اقتدارگرای، عضویت در تشکل صنفی نویسندگان مستقل ایران، کانون نویسندگان ایران که خود تشکلی سیاسی و معارض سانسور دولتی است، فعالیت به عنوان دبیر آن و... بنابه ماهیت خود اقدام‌هایی سیاسی نیستند؟ و اگر هستند — که هستند — منش سیاسی نویسنده‌ی گرامی ما را به نمایش نمی‌گذارند؟ اگر چنین است — که هست —

پس چه گونه است که دولت‌آبادی تنها به دلیل سیاسی بودن کانون و این که یکی از اعضای فعال آن، کاوه گوهرین، بر سر حضور او در مجامع دولتی به او توهین روا می‌دارد از کانون فاصله می‌گیرد؛ اما همچنان عضو آن می‌ماند؟

پیش از این گفتیم بر این باورم که در هر جمع سیاسی، صنفی یا مردمی، و حتی حزبی، باورها و اندیشه‌های بسیار، به تعداد کنش‌وران و اندیشه‌ورزان آن وجود دارند که گاه در برخورد با یکدیگر نیز قرار می‌گیرند؛ و در انبوهی این برخوردهاست که، در هر جامعه‌ی سالم که بر پایه‌ی اقتناع دمکراتیک بر پا شده

باشد، موجودیتی یگانه و متعامل شکل می‌گیرد که نقش خود را در مجموعه‌ی روند پیشرفت جامعه بازی می‌کند. در همان جمع از نویسندگان و هنرمندان که شب‌های شعر انستیتو گوته را برگزار کردند کسانی همچون زنده‌یادان به آذین و سعید سلطان‌پور، توده‌ای و فدایی، و نیز کسانی با پیروی از مجاهدین حضور داشتند که همه نیز سخت به باورهای خویش پایبند بودند و هم آنان با اندیشه‌های به لحاظ سیاسی متعارض حماسه‌ای را رقم زدند که از یاد رفتنی نیست.

در جای دیگر دولت‌آبادی عزیز در پاسخ به این سؤال پرسشگر که: «به دنبال رسالت اجتماعی نبودید؛ پس به هنر برای هنر فکر می‌کردید؟» می‌گوید: «اصلاً من به هنر برای هنر اعتقاد ندارم و اعتقاد دارم که هنر امری انسانی است؛ و وقتی که زاده و متولد شد برای همه‌ی بشر است. این بشر در اینجاست؛ در زیمبابوه و برلین است یا در هر جای دیگر. نه رسالتی هست؛ نه کسالتی هست؛ نه حرفی هست، نه چیزی. راستش را بخواهید من هیچ وقت دچار تئوری‌ها نشده‌ام.»

آیا تعارض موجود در سخن دولت‌آبادی عزیز خود او را به تردید نمی‌افکند؟ چه گونه ممکن است کسی هنر

اکنون می‌روم به سراغ نکته‌ی دوم که توقفم در آن مختصر و مفید است.

این نکته را در نیافتیم که در صفحه‌ی آخر مصاحبه‌ی کسانی که محمود عزیز را ۲۵ سال است محکوم به گوشه‌نشینی کرده‌اند کیان‌اند؟ و کارشان چه ربطی به مسئله‌ی ارتباطات اجتماعی او دارد؟ نخست این که نویسنده‌ی آفرینش‌گر مانند محمود دولت‌آبادی ممکن نیست نسبت به مردم پیرامونش بی‌اعتنا بماند و بی‌تردید دولت‌آبادی نیز چنین نیست. او تا هست سوژه‌های آثارش را، بی‌اعتنا به واکنش‌های نامطلوب صاحبان قدرت، از میان همین مردم بیرون خواهد کشید و در انتظار گوشه‌ی چشم نشان دادن آقایان نخواهد ماند. چه طور ممکن است او سوژه‌های آثارش را نشانساند؛ و حال آن که آنان هنوز با آثار پیشین که از او خوانده‌اند رابطه برقرار می‌کنند و همین رابطه آنان را و می‌دارد که در انتظار آثار بعدیش بمانند.

از همین جا به سراغ موضوع ابهام‌انگیز سوم می‌روم:

شاید یکی از دلایل آن چه دولت‌آبادی عزیز از آن به عنوان انزوا نام می‌برد رخدادی باشد که افزون بر ده سال پس از وقوع موضوع دوم بحث برایش پیش آمد: گفت و شنودی ناخوشایند میان او و کاوه گوهرین. بی‌تردید آن برخورد و آن ناسزا گفتن‌ها و دوباره بازآمدن و عذرخواستن دولت‌آبادی نه برای او و نه برای گوهرین و نه برای کانون رخدادی شایسته و خوشایند بود. حاصل آن برخورد هیچ یک از ما، کسانی که در جمع حاضر بودیم، را خوش حال نکرد؛ اما چه می‌توانستیم بکنیم؛ ما شاهد حاصل دو دیدگاه ناهمگن و ناسازگار در کانون بودیم؛ که هیچ کدام مان نیز در آن دخالتی نداشتیم؛ شاهدانی ناکنش‌ور بودیم که از هیچ کدام کاری ساخته نبود. بی‌تردید نه دولت‌آبادی عزیزمان مایل به دوری جستن از کانون بود و نه گوهرین صمیمی و دوستدار کانون. آنان دو یار هم پیمان بودند که در پهنه‌ی برخورد دیدگاه‌ها از هم پرده‌داری کردند و سرانجام نیز رفتند؛ اما کانون مستقل نویسندگان ایران برجاماند؛ و تنها اندوه نبود آن دو یار جانی بر دوش آن سنگینی کرده و می‌کند.

اما ای کاش به جای این که فقط عنصر سیاسی باشیم کنش‌ورانی سیاسی — اجتماعی بودیم و باشیم که به جای افزودن بر وزن تعارض‌ها و ناسازگاری‌ها با بردباری، با پذیرش و گوش‌سپردن به سخن یک‌دگر، از هر مرام و مسلک و حزب و گروه که هستیم، به حکم همه‌ی جمع تن می‌سپردیم و بسپریم و بر وزن اتحاد نیروهای ناهمگن در کانون‌مان و درگستره‌ی وسیع تر در سراسر میهن‌مان می‌افزودیم و بیفزاییم و سهم بالقوه و بالفعل خویش و تشکل صنفی خویش را در اعتلای فرهنگ میهن‌مان ادا می‌کردیم و ادا کنیم.

باشد که آن روز که همانا روز پختگی و کمال شخصیتی ماست در رسد و ما در آن به پیشبرد وظایف واقعی خویش توانا شویم.

تسلیم به یک رأی و دوری‌گزینی از هرگونه سیاست معین و به دیگران گفتن که اگر از این شیوه‌ی اقدام دست نکشید من نیستم، خداحافظ؟ این که بگوییم هیچ کس در احزاب مختلف فعالیت نکند و همه بیابند تنها درباره‌ی داستان و شعر و رشته‌های دیگر ادبی گفت‌وگو کنند خود به مفهومی مانع شدن از بیان باورهای دیگران نیست؟ مگر مسئله‌ی اعتراض به سانسور نوشتارها از زمان تأسیس کانون هدف اصلی آن نبوده است؟ بی‌تردید هر عضو کانون مسئله‌ی برخورد با سانسور را از دریچه‌ی نگاه خود می‌نگرد و در پهنه‌ی تعامل مجموعه‌ی اندیشه‌های اعضای کانون است که باید اندیشه‌ی مستقل کانون شکل بگیرد.

این که بگوییم هیچ فرد سیاسی نباید در کانون حضور داشته باشد مانع این درآمیزی هم‌افزایانه‌ی اندیشه‌هاست؛ و سرانجام خواسته یا ناخواسته به تمامت‌خواهی می‌انجامد.

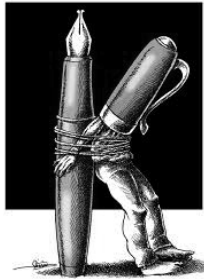
البته من منکر ضرورت این اقدام نیستم که در کانون کارهای حرفه‌ای نویسندگی نیز با همه‌ی توان به پیش رود؛ اما نمی‌توان و نباید مانع کوشش همزمان در راستای رسیدن به اندیشه‌ها و سیاست یگانه از راه به کارگیری شیوه‌ی اقتناع شد که کانون همواره به آن توجه داشته است.

و اگر هم کاستی در آن پدید آمده لازم است جبران شود؛ و بی‌تردید هر کس در هر جا چنین پیشگیری‌ای را انجام دهد، به اقدامی ناشایست دست زده و تیشه به ریشه‌ی کانون زده است. محمود عزیز ما در پاسخ به پرسشی دیگر می‌گوید: «من معتقد بودم که در کشور ما کلاس‌ها به هم ریخته است. کلاس‌های اجتماعی باید مشخص باشد. اگر من نویسنده هستم در امر سیاست به عنوان یک

شهروند باید شرکت داشته باشم. شخصیت سیاسی پروسه‌ی خودش را دارد که بعداً وقتی می‌رسد به مقامی که بناست عمل کند، ویران نکند. اگر من می‌خواستم کاراکتر سیاسی باشم زندگی‌م را فقط می‌گذاشتم روی سیاست...» محمود عزیز! اعضای کانون که نمی‌آیند نقش شخصیت سیاسی را بر عهده بگیرند و اصولاً مگر کانون می‌تواند و باید مرکز تجمع افراد سیاسی باشد؟ اگر چنین بود که کانون نویسندگان نمی‌شد؛ می‌شد حزب؛ می‌شد سازمان؛ اما همزمان نمی‌توان گفت که اعضای کانون نباید در سیاست دخالت کنند؛ آخر آن‌ها هم شهروندند؛ و دست بر قضا شهروندانی پویا، سرشار از تقاضاهای اجتماعی و کنشگر پهنه‌ی مسائل شهروندی نیز هستند؛ پس می‌توانند و باید سیاسی باشند و بمانند؛ و باید در جایگاه کنش‌گران مسائل شهروندی در مسائل کشورشان دخیل باشند که هستند.

البته من منکر ضرورت این اقدام نیستم که در کانون کارهای حرفه‌ای نویسندگی نیز با همه‌ی توان به پیش رود؛ اما نمی‌توان و نباید مانع کوشش همزمان در راستای رسیدن به اندیشه‌ها و سیاست یگانه از راه به کارگیری شیوه‌ی اقتناع شد که کانون همواره به آن توجه داشته است

متن زیر چند ماه پیش با امضای بیش از یکصد و هفتاد نویسنده در اینترنت منتشر شد. به دو دلیل آن را در این شماره چاپ می‌کنیم. اول: به روز بودن و اهمیت موضوع برای نویسندگان و پدیدآورندگان و هراسانی که می‌خواهد آزادانه بنویسد و منتشر کند. دوم: تغییر و تحولاتی که در دولت اتفاق افتاده است. گرچه می‌دانند، اما بگذاریم باز بشنوند که خواست نویسندگان این سرزمین در سطحی پایه‌ای و حداقلی چیست!

«مجوز چاپ کتاب» را لغو کنید!

تغییرات چند سال اخیر وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌های همسو، برای اعمال هر چه شدیدتر سانسور و ایجاد محدودیت‌ها و تنگناهای بیشتر در راه چاپ و انتشار کتاب بار دیگر ثابت کرد که افول و نزول شأن کتاب و کتاب‌خوانی رابطه‌ی مستقیمی با سانسور دارد. (نقش و خامت وضع معیشتی مردم حدیث دیگری است). در این چند سال که تیغ سانسور فزون‌تر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذارده شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها نیز بیشتر شده است. اگر پنج سال پیش تیراژ دوهزار نسخه‌ای تیراژی معمول بود، اکنون این تیراژ به کمتر از یک هزار نسخه رسیده است؛ آن هم در جامعه‌ای که بیش از هفتاد و پنج میلیون جمعیت دارد و هفتاد درصد این جمعیت جوان‌اند؛ جوانانی تشنه‌ی دانستن و کشف کردن. با این همه، اگر می‌بینیم که به کتاب و کتاب‌خوانی اعتنایی درخور نمی‌شود برای آن است که سانسور دولتی، شأن نویسندگی و کتاب و اعتماد مردم به کتاب را سخت کاهش داده است. در اینجا قصد نداریم به تبعات این پدیده‌ی نامبارک بر زندگی نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب پردازیم زیرا رنج‌نامه‌ی آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگان مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت «مجوز چاپ» بگیرند. «مجوزی» که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره‌ای نشده است. در حقیقت این روش در حکم به گروگرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاه‌های خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه‌ای است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آنها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه‌ی ادبیات، هنر و اندیشه.

نویسندگان باید بتوانند آزادانه بیندیشند و حاصل اندیشه و هنر خود را آزادانه عرضه کنند. وانگهی، حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی، هنری و اطلاعات دسترسی پیدا کنند و آن‌گاه خود به داوری و نقد پردازند. برای برون‌رفت از وضع بسیار اسفناک عرصه‌ی کتاب و بهبود شرایط نویسندگان و برای برخورداری جامعه از ادبیاتی که شایسته‌ی مردم آزاداندیش ایران باشد، می‌بایست «مجوز چاپ کتاب» لغو شود.

ما نویسندگان امضاکننده‌ی این متن، خواهان لغو فوری «مجوز چاپ کتاب» و کلیه‌ی مقررات و قوانین مربوط به آن هستیم.

۱۳۹۱/۷/۲۵

لطفا در کنار نام، عنوان خود (نویسنده، شاعر، مترجم) را بنویسید.

بکتاش آبتین (شاعر و فیلمساز) - علیرضا آبیژ (شاعر و مترجم) - علیرضا آدینه (شاعر) - مهناز آذرنیا (شاعر) -

سعید آرمت (شاعر) - محمد آشور (شاعر) - وحید آقاجانی (شاعر) - مریم آموسا (شاعرو روزنامه‌نگار) - بابک احمدی (نویسنده و پژوهش‌گر) - پروین اردلان (نویسنده) - محمود استاد محمد (نویسنده) - فروغ اسدپور (نویسنده و مترجم) - سعید اسکندری (شاعر) - حسن اصغری (نویسنده) - سامان اصفهانی (شاعر و نویسنده) - روحی افسر (مترجم و ویراستار) - مجید امین مؤید (مترجم) - رحمان امینی (نویسنده) - علی ایرانلو (نویسنده) - علی باباچاهی (شاعرو نویسنده) - پرویز بابایی (مترجم) - کیوان باژن (نویسنده) - رضا براهنی (نویسنده و شاعر) - سعید بهبهانی (شاعر و نویسنده) - سیمین بهبهانی (شاعر) - علیرضا بهنام (شاعر) - یونس تراکمه (نویسنده) - محسن توحیدیان (شاعر) - علی جانوند (شاعر و نویسنده) - علیرضا جباری (مترجم) - جمیله جلیل‌زاده (شاعر) - ستار جلیل‌زاده (مترجم) - کامران جمالی (شاعر و نویسنده) - فرشید جوانبخش (شاعر) - جاهد جهانشاهی (مترجم) - چوکا چکاد (نویسنده و مترجم) - فرخنده حاجی‌زاده (نویسنده و شاعر) - حسین حضرتی (نویسنده) - محسن حکیمی (مترجم و نویسنده) - قباد حیدر (نویسنده و شاعر) - رضا حیرانی (شاعر) - مهین خدیوی (شاعر) - محمد خلیلی (شاعر) - رضا خندان / مه‌آبادی (نویسنده) - هادی خوانساری (شاعر) - مظفر درفشی (شاعرو نویسنده) - علی اشرف درویشیان (نویسنده) - حامد رحمتی (شاعر و مترجم) - خلیل رشوی (نویسنده) - مصطفی رضیع (مترجم) - شهرام رفیع‌زاده (شاعر) - م. روانشید (شاعرو نویسنده) - یداله رویایی (شاعر) - ناصر زرافشان (مترجم و نویسنده) - محمد زندی (شاعر) - غلامحسین سالمی (نویسنده) - فاطمه سرحدی‌زاده (مترجم) - محمدعلی شاکری یکتا (شاعر) - مسیحا شمس (نویسنده) - سردار شمس‌آوری (شاعر) - رضا شنطیا (شاعر) - مظاهر شهامت (شاعرو نویسنده) - محمدحسن شمسواری (نویسنده) - سیدعلی صالحی (شاعر) - حسن صانعی (شاعر) - پرویز صداقت (مترجم) - حسن صفدری (شاعر و مترجم) - فرزانه طاهری (مترجم) - محمدحسین طهماسب پور شهرک (شاعر و نویسنده) - هوشنگ عاشورزاده (نویسنده) - رضا عباسی (شاعر و نویسنده) - علی عبدالهی (شاعر و مترجم) - محمدعلی عمویی (مترجم) - احمد فتحی (نویسنده و شاعر) - پوران فرخزاد (نویسنده و شاعر) - ابوالقاسم فرهنگ (نویسنده) - جواد قاسمی (شاعر) - محمد قائد (نویسنده و مترجم) - علی قنبری (شاعر) - ناهید کبیری (نویسنده، شاعر و مترجم) - فرهاد کشوری (نویسنده) - عبدالله کوثری (مترجم) - منیژه گازرانی (نویسنده و ویراستار) - سعدی گلبیانی (نویسنده) - باربد گلشیری (نویسنده و مترجم) - لیلی گله‌داران (شاعر) - محسن مالجو (نویسنده) - محمد مالجو (مترجم) - جواد مجابی (شاعر و نویسنده) - مه‌آ محقق (شاعر) - شیدا محمدی (شاعر) - رضا مرادی اسپیلی (شاعر و مترجم) - محمدحسن مرتجا (شاعر) - حسن مرتضوی (مترجم) - پرویز مسجدی (نویسنده) - اکبر معصوم بیگی (مترجم و نویسنده) - اقبال معتضدی (نویسنده، شاعر و مترجم) - محمود معتقدی (شاعر) - داریوش معمار (شاعر و نویسنده) - شهین منصوری آرانی (شاعر) - جمیله موسوی (شاعر) - نسترن موسوی (مترجم و نویسنده) - فیروزه مهاجر (مترجم) - علیشاه مولوی (شاعر) - روح‌اله مهدی پور عمرانی (نویسنده) - اصغر مهدی‌زادگان (مترجم) - مسعود میری (نویسنده و شاعر) - منیژه نجم‌عراقی (مترجم) - علی نگهبان (نویسنده) - ناصر وحدتی (نویسنده و شاعر) - کورش همه‌خانی (شاعر)

ادامه امضا:

نعمت آزر (شاعر) - فرزانه آقایی‌پور (نویسنده) - میثم اسعدی (نویسنده) - محمدرضا اسکندری (نویسنده) - مازیار اشتری (نویسنده و مترجم) - محسن اصفهانی (نویسنده و شاعر) - بهزاد انصاری / ب. الف. بزرگمهر (نویسنده و پژوهش‌گر) - خسرو باقری (مترجم) - کریم بلوچ (شاعر و مترجم) - کاوه بویری (مترجم) - شهلا بهار دوست (شاعر) - اکرم پدram نیا (نویسنده و مترجم) - سپیده جدیری (شاعر) - احمد جواهریان (شاعر و مترجم) - مریم حسین‌زاده (شاعر و نقاش) - رویا سینی (مترجم) - حسین دانائی (شاعر) - گلرنگ درویشیان (مترجم) - بهرنگ رجبی (مترجم) - فریبرز رئیس‌دانا (نویسنده و مترجم) - سیامک زندی (نویسنده و مترجم) - جلال سرفراز (شاعر) - فرج سرکوهی (نویسنده) - سعید سلطانی طارمی (شاعر) - عزیز سنگ تراش (شاعر و نویسنده) - روح‌انگیز شریفیان (نویسنده) - شیوا شکوری (نویسنده و شاعر) - محمد شوری (نویسنده و روزنامه‌نگار) - شهاب‌الدین شیخی (شاعر و نویسنده) - انوش صالحی (نویسنده) - کامران صفرپور (نویسنده) - سیامک طاهری (نویسنده) - محمدرضا طاهریان (شاعر) - احسان عابدی (شاعر و روزنامه‌نگار) - نازی عظیم (مترجم و نویسنده) - اسدالله عمادی (نویسنده) - خلیل غزلی (نویسنده و مترجم) - حسین فاضلی (شاعر) - محمد قراگوزلو (نویسنده) - یدالله کابلی (شاعر و مترجم) - شهریار گلوانی (مترجم) - نارین محمدی (نویسنده) - ژیللا مساعد (شاعر) - احمد مظاهری (نویسنده) - حافظ موسوی (شاعر) - مجتبی میثمی (مترجم) - نانام (نویسنده و سینماگر) - طلا نژاد حسن (نویسنده) - حسینعلی نودری (نویسنده و مترجم) - حمید یزدان پناه (شاعر و مترجم)

کانون نویسندگان ایران

چرا من عضو کانون نویسندگان ایران هستم؟

کیوان باژن

گذاشته است، می‌تواند محملی باشد که با پیوستن به آن، چنین امری را به طور عینی امکان پذیر ساخت و با پیوستن به این دریا، رودی بود در جهت رویارویی با دیو مهیب سانسور.

البته که این حرکت جمعی می‌بایست ظرفیت‌های گسترده‌ی خود را به صورت صعودی بالا ببرد. چون درست است که ضرورت حرکت جمعی آن هم در جامعه‌ی بی‌فرهنگ کار گروهی هنوز به آن صورت شکل نگرفته به شدت حس می‌شود اما از سویی دیگر مانع‌تراشی‌ها برای هر چه در حاشیه قرارداد این حرکت آن قدر زیاد است که کار مضاعفی را می‌طلبد و این امر در رابطه با مسئله‌ی سانسور دو چندان خود را نشان می‌دهد. به قول سیمین بهبهانی: «من مأموران سانسور را بسیار سخت‌گیر دیده‌ام. با این سخت‌گیری‌ها، فعالیت‌های دسته‌جمعی باید تا مرز معجزه اثرگذار باشند.» و این امر جز با تبادل اندیشه و تعاملات فکری روشنفکران چه در مسئله‌ی سانسور به عنوان زیربنای کار کانون و چه در مورد مسائل و دغدغه‌های دیگر امکان پذیر نیست. این که در گوشه‌ی بنشینیم و با این توجیه که نویسنده با «فردیت» خود به خلق اثر می‌پردازد و نیازی به حرکت‌های جمعی نیست و یا با این تحلیل به شدت تقلیل‌گرایانه که نویسنده تنها کارش نوشتن است و مسائل دیگر وقت‌اش را می‌گیرد در واقع مسئله را در حد یک دلخوشکنک لوٹ کرده‌ایم.

در آخر این را هم بگویم که اتفاقاً این تعاملات فکری است که سبب شده در طول زندگی کانون، این نهاد زیر ذره‌بین گروه‌های امنیتی قرار گیرد و انواع فشارها و اتهامات و دردسرهایش به وجود آید. در این جاست که نقش و وظیفه‌ی کانون صد چندان می‌شود. چون نشان دهنده‌ی این است که کانون چون رود خروشان در بستر جامعه از اهمیت برخوردار بوده و جامعه و مردم نیز با توجه به همین اهمیت از او انتظار دارند. بنابراین کانون اگر خواستار آن است که از فشار این اتهامات و اعمال چنین سرکوب‌هایی رهایی یابد و نیز توقعات مردم‌اش را هر چه بهتر برآورده سازد، چاره‌ی ندارد جز این که هر چه پیش‌تر به‌رغم همه‌ی فراز و فرودهایش؛ علی‌رغم همه‌ی سرکوب‌ها برای درهم شکستن و یا حداقل نامیدکردن این حرکت جمعی از سوی حکومت، با دو عنصر «آگاهی» و «جسارت»؛ از درون، به نقد خود پرداخته و مسیر آینده را هر چه

به نظر من کانون به عنوان عالی‌ترین شکل تشکل روشنفکری در جامعه، محلی است برای تبادل افکار عقاید و اندیشه‌های گوناگون و به‌طور کلی آزاداندیشی و در نهایت مبارزه با جهل و سانسور.

انرژی و پتانسیل فکری که از گردآمدن تعداد بی‌شماری از شخصیت‌های فرهیخته که زیرعنوان نویسنده، شاعر، منتقد، مترجم و... تحت یک تشکل صنفی شکل گرفته آن چنان زیاد است که خود به خود ضرورت پیوستن به آن را ایجاب می‌کند. چرا که این پتانسیل ذخیره شده با برقراری دیالوگ بین خود، طی مدت کوتاهی می‌تواند رها شود و به تریبونی برای انتقاد از نابه‌سامانی‌ها - چه در محدوده‌ی ادبیات و مسائل صنفی نویسندگان و چه حتی فراتر از آن در سطح جامعه - تبدیل گردد و از آن جا که این نیروی فکری عظیم؛ خصلتی روشنفکری دارد لیکن به نوعی می‌تواند مرز خود را با دیگر تحرکات و نهادهای اجتماعی به راحتی مشخص کند.

نویسندگان در واقع در کانون در برخورد با آرا و نظرات گوناگون؛ خود را محک زده و به جمع‌بندی آن می‌پردازند تا زیربنای فکری خود را در این پروسه با عنصر آگاهی - البته با سرشتی دیالکتیکی - پی‌ریزی کنند. این حتی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در خلق اثر هنری نیز نمود عینی یابد.

آن چه را که زیرعنوان «کانون نویسندگان» می‌شناسم؛ در دیدی کلی تعاملات و تبادل‌های فکری است که هر دست به قلمی را به تفکر وادار می‌کند و باعث می‌شود تا به اقدام دست بزند و این برای من اهمیت دارد چرا که بذرخوت و سستی را در آدمی می‌خشکاند. چیزی که به ویژه در این سال‌های ابری به شدت دچارش هستیم.

از سوی دیگر؛ به نظر من مبارزه با سانسور - دغدغه‌ی دیرینه‌ی که سال‌هاست گریبان همه‌ی اهل قلم را گرفته - به ویژه در شرایط خاص جامعه‌ی ما جز با یک تشکل صنفی محکم و استوار امکان‌پذیر نیست. از این رو و از آن جایی که کانون بنیان خود را بر مبارزه با سانسور بدون هیچ قید و شرطی

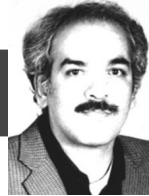
طور نصفه - نیمه و به دلیل ضعف قدرت سیاسی در تحمیل تام و تمام دستگاه‌های سرکوب و در نتیجه‌ی بر هم خوردن توازن نیروهای سیاسی و اجتماعی، هیچ نهاد رسمی مخالفی را که دفتر و دستکی داشته باشد و بتواند تابلویی بر سر در دستگاه خود نصب کند، بر نتابیده‌اند، و اگر توانسته‌اند با تهدید و ارباب و «نان‌پُری» و اخراج اعضای گروه‌های مخالف از محل کار رسمی یا دولتی، و گرنه با بازداشت و کشتن و قلع و قمع آشکار آنان، گریبان خود را از شر هر گونه فعالیت مستقل مخالفان خلاص کرده‌اند. بنابراین انتظار کار مداوم و فعالیت مستمر مستلزم دشواری‌های کشنده است. کانونیان هر گاه توانسته‌اند، حتی به بهای به خطر انداختن جان خود، بساط دفاع از آزادی بیان و گسترش دامنه‌ی آزادی‌های دموکراتیک را گسترده‌اند و از آن جا که به حکم ذات کار خود هرگز نمی‌توانسته‌اند مانند بسیاری از صنف‌های دیگر فقط در چارچوب صنف یا گروه اجتماعی خود محدود بمانند و به بیرون از خود، به افق‌های گسترده‌تر و فراگیرتر نظر داشته‌اند، شباهتی به جنبش‌های تک موضوعه (زنان، جوانان، دفاع از محیط زیست و مانند آن‌ها) نداشته‌اند. (ما هم به سانسور و آزادی بیان، بازداشت فلان روزنامه‌نگار یا نویسنده اعتراض کرده‌ایم، هم به رژیم نژادپرست اسراییل در سرکوب فلسطینیان و هم به احکام اعدام). بنابراین کانون بیش از این جنبش‌ها در رهگذر سرکوب عریان رژیم‌ها قرار داشته است. با این همه، اگر

چه سرکوب‌ها- با شدت و ضعف متفاوت، از احضار، ربایش، دستگیری، بازداشت کوتاه و بلندمدت تا قتل- کانون را در هر سه دوره دستخوش درنگ‌های گاه طولانی ساخته است اما در این میان یک چیز همواره بدون هیچ گسستی ثابت مانده است: هستی تاریخی و انکارناپذیر نهاد مستقل نویسندگان آزادی‌خواه ایران.

دوره‌های فترت و گریز از سرکوب همیشه بوده‌اند اما به شهادت همین چهل و پنج سال هرگاه کوچک‌ترین روزنه‌یی گشوده شده، مبارزان آزادی بیان فرصت را مغتنم شمرده‌اند و به دفاع از آزادی برخاسته‌اند. کانون بارها به محاق تعطیل اجباری افتاده است اما آن‌چه در این میان عنصری ثابت بوده است، استمرار تاریخی نهادی است که

بهتر هموار کنند. به این ترتیب می‌توان هر چه بیش‌تر امیدوار بود تا اندیشه‌های سبز کانون- با نقدی به شدت بی‌رحمانه و رادیکال از عملکرد گذشته‌شان برای ساخت فردا- حرکت‌های پر ثمرتری را رقم بزنند...

اکبر معصوم بیگی

این که چرا عضو کانون نویسندگان ایران هستم تفصیلی دارد که شاید جای بسط و پرورش آن این‌جا نباشد. این است که عجالتاً به طرح چند نکته‌ی کوتاه اکتفا می‌کنم: اگر برخی از ویژگی‌های عصر مدرن را روشن‌بینی، خودآگاهی، طرفداری از حق انتخاب در برابر طرفداری از اجبار و یک‌سونگری، هواخواهی از خودسالاری در برابر دیگرسالاری، طرفداری از عقل و عقلانیت به جای اطاعت کورکورانه و اسطوره‌پردازی و خرافه‌پرستی، طرفداری از پادشاهی استدلال در برابر بردگی گردن‌گذاشتن به حکم جمع و تشکیلات (از هر دست) و سرانجام لزوم استمرار تاریخی بدانیم، باری آنچه گذشته از جنبه‌های یاد شده برای من همواره گیرندگی خود را حفظ کرده است، استمرار تاریخی کانون نویسندگان ایران در همه‌ی دوره‌های حیات آن است. غرضم از تاریخی این است که پیدایش کانون و ادامه‌ی حیات آن در گرو یک لحظه‌ی خاص، نیاز مقطعی، خواست حزبی یا گروهی، ابتکار عمل فردی، جذابیت «کاریسماتیک» شخصی یا نتیجه‌ی یک رویداد بزرگ (مثلاً انقلاب) یا کوچک (فشار موقت شرایطی خاص) نبوده است.

بگذارید نظرم را کمی دقیق‌تر طرح کنم. کانون نویسندگان ایران تاکنون سه دوره‌ی گسسته به خود دیده است. دوره‌ی نخست از ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸، دوره‌ی دوم از ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ و دوره‌ی سوم از ۱۳۶۸ تاکنون. چنان که ملاحظه می‌شود کوتاه‌ترین دوره‌ی این روند چهل‌وپنج ساله دوره‌ی نخست (دوره‌ی بنیادگذار) و طولانی‌ترین دوره‌ی آن دوره‌ی سوم یا همین دوره‌ی است که هم‌اکنون در آن به سر می‌بریم. در این چهل‌وپنج سال فقط چند ماهی در دوره‌ی نخست و مدتی در دوره‌ی دوم (مقارن انقلاب ۵۷ و التهاب‌های آن دوران خاص) کانون محلی برای تجمع اعضا، و در همان جا دفتری برای رسیدگی به امور صنفی، فرهنگی و سیاسی اهل قلم داشته است؛ و گرنه در تمامی سه دوره و نیز سراسر تاریخ فعالیت خود، کانون نویسندگان ایران نهادی تحت تعقیب و پیگرد بوده است.

به جرئت می‌توان گفت که حکومت‌های ایران، چه در دوره‌ی دو «پهلوی» و چه در دوران جمهوری اسلامی، مگر در دوره‌ی کوتاه ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ و ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، آن هم به

ناصر وحدتی

نوروز
یک شاخه نسترن
یک نخل زیتون
یک شمع آتش
یک جنگل ترانه
یک عطر رودخانه
یک چتر باران
یک باغ حافظ
یک دامن غزل
یک آواز پنجره
یک خنده مستانه
یک مست مولوی
یک جام زلف یار
یک شب آسمان
یک عشق آینه
یک کوه حوصله
یک قلب آرزو
صد سال انتظار
یک دشت آزادی
یک عید عیدی!

من ناصر وحدتی

عضو کانون نویسندگان ایران هستم؛

زیرا که ایرانی، نویسنده، مستقل و متعهد هستم.

من عضو کانون نویسندگان ایران هستم؛

زیرا که کانون نویسندگان ایران، صنفی، غیرسیاسی و آزادی عقیده و بیان منشور آن است و با سانسور در هر شکل اش مخالف است.

زیرا که حدود نیم قرن در آزمون مقاومت در مقابل دشمنان اش تا پای جان اعضا خود در پیشگاه مردم ایران و جهان سربلند مانده است.

عضو کانون نویسندگان ایران هستم؛

زیرا که هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که منتخب اعضای کانون هستند همیشه عالی‌ترین مواضع را در رابطه با موضوعات مختلف اتخاذ می‌کنند و در جمع مشورتی و هیئت دبیران همه‌ی اعضا از حقوق مساوی برخوردار هستند.

من عضو کانون نویسندگان ایران هستم و به این عضویت افتخار می‌کنم.

بر پایه‌ی ضرورتی تاریخی شکل گرفته است: دفاع از آزادی بیان در متن حکومت‌هایی که حیات‌شان در گرو نفی آزادی و استقرار دستگاه‌های سانسور و سرکوب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی (و البته فردی) است.

آرزوی من این است که روزگاری چنان اوضاعی فراهم آید که کانون نویسندگان ایران ضمن حفظ هوشیاری در قبال پاسداری از آزادی بیان، به صورت «کلویی» در آید که محل رفت‌وآمد و نشست‌وبرخاست و گفت‌وشنود معمول میان نویسندگان و هنرمندان باشد و نه آن که عضویت در آن مستلزم به خطر انداختن جان و مال خود باشد، اما تا آن روز...

در روزهای تنگی و افسردگی سیاسی و اجتماعی، وقتی که افق تیره‌وتار است و در انتهای تونل نور «قابل عرضی» به چشم نمی‌آید، معمولاً دلم را به این پاره از شعر اسماعیل خویی خوش می‌کنم: «گرچه ما می‌گذریم / راه می‌ماند، غم نیست.» راستش دل خوشی بدی هم نیست (پیش خودمان باشد، دل خوشی هم دل خوشی تاریخی!). دست کم این قوت قلب را به من می‌دهد که دنیا (و کانون هم؟) با «ما و من» پا به جهان گذاشته و از جهان نرفته است. سیری است که پیموده می‌شود، من باشم یا نباشم.

روزگاری در جوانی در حوالی خرداد سال ۱۳۴۹ اعلامیه‌ی را تکثیر و پخش کردم (و در دادرسی ارتش در سال ۱۳۵۱ یک سالی را از همین بابت به زندان‌های متعدد افزودند) که خواهان آزادی سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران (فریدون تنکابنی، محمدعلی سپانلو و ناصر رحمانی‌نژاد) بود که به جرم فعالیت کانونی بازداشت شده بودند. در آن زمان فعالیت سیاسی می‌کردم، اما نه کانون را می‌شناختم و نه هیچ برداشتی از فعالیت کانونی داشتم. روزگار چرخید و چرخید تا به این جا رسیدیم. از سرنوشت تنکابنی و رحمانی‌نژاد اطلاعی ندارم، ولی در هر حال می‌دانم در ایران نیستند. اما با سپانلو در یکی دو دوره در هیئت دبیران همکاری نزدیک داشتیم. سپانلو اکنون به هر دلیل (کهولت، بیماری یا هر چه) فعالیت کانونی محسوسی ندارد. روزی من هم به هر دلیل از دور بیرون خواهم رفت، چنان که دیگری و دیگرها. اما تردید ندارم که تا ضرورت تاریخی کانون برجاست — به این معنا که آزادی بیان از هر سو به چارمیخ بلا کشیده می‌شود- و تا نیروی اجتماعی پدیدآورنده‌ی آن وجود دارد — به این معنا که تا نویسنده و روشنفکر و هنرمندی است که برای او نیاز به آزادی به هوایی می‌ماند که در آن دم می‌زند- نهاد مستقل نویسندگان و روشنفکران ایران (روشنفکر به معنای نویسنده و هنرمندی که نمی‌تواند حتی یک دم به سرنوشت انسان بی‌اعتنا باشد) هم چنان به کار خود ادامه خواهد داد. غرضم از استمرار تاریخی همین است. چه باک که این برداشت از استمرار تاریخی قدری «خیامی» است: هزار گسست اما فقط یک پیوست، حتی در دوره‌های بسیار کوتاه، کانون را زنده نگه خواهد داشت: غم نیست!

کانون نویسندگان ایران

بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها

همدردی با رضا خندان (مهابادی)

رضا خندان (مهابادی)، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در سوگ مادر نشسته است. خود را در اندوه او شریک می‌دانیم و در مراسم یادبود مادر در کنارش خواهیم بود.

کانون نویسندگان ایران

۱۸ بهمن ۱۳۹۱

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

درباره‌ی بازداشت اخیر روزنامه نگاران

هنوز زمان درازی از بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در تهران نگذشته است که موج تازه‌ای از دستگیری روزنامه‌نگاران در ایلام شکل گرفت. بهانه هم مطابق معمول همان بهانه‌ی نخ‌نمای پیشین است که از جمله چندی پیش در مورد مستند سازان سینما نیز به کار گرفته شد: «ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای استکبار جهانی!» صرف‌نظر از آن که این اتهام صحت دارد یا نه، بی‌تردید آنچه این بهانه را به حربه‌ی سیاسی مناسبی برای سرکوب آزادی بیان — و در این مورد بیان روزنامه نگاران — تبدیل می‌کند، جنبه‌ی مرعوب‌کننده‌ی آن است. اساس این شیوه بر این منطق استوار است که اگر نمی‌خواهید به رابطه با استکبار جهانی متهم شوید باید هر آنچه را که حاکمیت می‌گوید یا از تریبون‌های رسمی بیان می‌شود، تأیید کنید. چنین است که هر آن کس که گفتمان حاکمان را نپذیرد به مزدور دشمن و استکبار جهانی بدل می‌شود. چنان که پیداست، در این منطق نباید هیچ جایی برای بیان انتقاد و مخالفت باقی بماند تا بتوان به آسانی هر منتقد و مخالفی را به بهانه‌ی ارتباط با دشمن بازداشت کرد.

باید در برابر این منطق دوقطبی ایستاد. باید گفت که افکار و عقاید فقط در دو قطب «خودی» و «دشمن» خلاصه نمی‌شود. باید گفت که بی‌نهایت، شق فکری و نظری دیگر وجود دارد که لزوماً در چهارچوب هیچ یک از این دو قطب نمی‌گنجد. باید پرسید چرا سخن

روزنامه‌نگاران دستگیر شده را از جمله‌ی این بدیل‌های فکری و نظری بی‌شمار به حساب نیاوریم؟ چرا نپذیریم که آنان از زاویه‌ی گفتمان انتقادی یا مخالفت آمیزی سخن می‌گویند که هیچ ربطی نه به سخن حاکمان دارد و نه به سخن استکبار جهانی و دشمن موهوم؟ چرا نپذیریم که سرشت کار و رسالت شغلی روزنامه‌نگاران ایجاب می‌کند که واقعیات جامعه را منعکس کنند حتی اگر از موضع انتقادی باشد؟

به دیده‌ی ما، آنچه را اعمال منطق و نگرش دو قطبی «یا با منی یا با استکبار جهانی» را باعث شده است، فقط سرکوب آزادی بیان است. ما، بی‌آن که بخواهیم دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران بازداشت شده را تأیید یا رد کنیم، آزادی بیان را حق مسلم آنان می‌دانیم و خواهان آزادی بی‌قید و شرطشان هستیم.

کانون نویسندگان ایران

۹۱/۱۲/۱

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت هشت مارس:

رهیدن از زنجیرها

هشت مارس روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که زنان در جای جای جهان همچنان در اسارت قوانین، رسوم و فرهنگ مردسالاری به سر می‌برند. با این همه، سال گذشته در ایجاد وحدت میان مردمان جهان برای مبارزه با ستم، تبعیض و فرودستی زن گام‌هایی بزرگ برداشته شد. هنوز می‌توان طنین صدای میلیون‌ها زن و مرد را در کشور هند شنید که یکی از قربانیان تجاوز جمعی را «دختر هند» نام نهادند و برای ابراز انزجار از توهین آشکار و جنایتکارانه به زن، پا به خیابان گذاشتند و شهرهای هند را از فریاد اعتراض خود پر کردند؛ هنوز می‌شود مارش جنبش یک میلیارد نه به خشونت علیه زنان، و صدای میلیون‌ها انسان برابری طلب در شهرهای مختلف جهان را شنید که با فریاد «نه به خشونت علیه زنان» و با شعار برقصیم و زنجیرها را پاره کنیم، به خیابان آمدند. اینها فقط دو فراز از پیشروی‌های جنبش زنان در چند ماه اخیر است. این حرکت‌ها، که در مناسبت‌های دیگر نیز در یک سال گذشته انجام گرفته است، نشان می‌دهد زنان در کشورهای مختلف به‌اشکال و در اندازه‌های متفاوت تحت ستم قرار دارند و همین امر به اعتراضات مخالفان زن ستیزی ماهیتی جهانی بخشیده است. جهانی بودن هشت مارس و جهانشمول بودن حقوق زنان را در مضامین مشترکی درمی‌یابیم که همه‌ی طرفداران رهایی و برابری

کنون نویسندگان ایران، عید نوروز را به همه‌ی مردم به ویژه به زندانیان سیاسی و اعتقادی، به اهل قلم و به کسانی که برای بهارانی سرشار از آزادی تلاش می‌کنند شادباش می‌گوید و برای همه روزگاری را آرزو می‌کند که در آن «قلل افسانه‌ای است و قلب برای زندگی بس است».

کنون نویسندگان ایران
۲۷/اسفند/۱۳۹۱

اطلاعیه‌ی کنون نویسندگان ایران

به مناسبت درگذشت دکتر محمود عبادیان

محمود عبادیان (۱۳۰۷-۱۳۹۲)، فیلسوف، استاد دانشگاه، تاریخ‌نگار و سبک‌شناس ادبی، مترجم آثاری از هگل، مارکس و...، مولف اثری به زبان آلمانی درباره‌ی گئورگ لوکاچ و آثاری در سبک‌شناسی شعر و نشر فارسی و عضو دیرین کنون نویسندگان ایران درگذشت.

عبادیان تا پایان عمر تعهدی جدی به سرنوشت انسان و آزادی داشت و به جرئت می‌توان گفت که هرگز حتی یک دم از دغدغه‌ی آن چه در جهان پریشیده‌ی ما می‌گذرد، فارغ نماند.

حضور فعالانه و پرشور او را در مجامع عمومی و مشورتی کنون نویسندگان ایران از یاد نمی‌بریم و در مراسم بزرگداشت او در کنار خانواده و یاران‌اش حضور خواهیم یافت.

یادش گرامی باد و یادگاران‌اش پاینده!

کنون نویسندگان ایران
۱۳۹۲/۱/۲۰

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، گرامی باد!

اول ماه مه یاد آور روزی است که در آن کارگران شیکاگو در آمریکا جان خود را فدا کردند تا بعدها در سراسر جهان به جای شانزده، چهارده، یا ده ساعت کار روزانه، ۸ ساعت کار کنند. زمان ظرفی است که توانایی‌های انسان در قالب آن شکوفا می‌شود و کارگران شیکاگو بدین سان می‌خواستند اوقات فراغت داشته باشند تا بتوانند استعدادها و ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی خود را نیز رشد دهند.

در جهان امروز و به ویژه در جامعه‌ی کنونی ایران، این مسئله بیش از هر زمان دیگر موضوعیت دارد. کارگران ایران- اعم از یدی و فکری- چنان در بند ابتدایی‌ترین

زن و مرد در همه جای جهان فریاد می‌کنند. ویژگی دوران اخیر فقط در گستردگی اعتراض‌ها نیست بلکه در متحد بودن آنها نیز هست.

زنان در ایران تحت ستم‌های فردی و اجتماعی بیشتری قرار داشته‌اند. این ستم در گذر بیش از سی سال هر روز افزون تر شده است. اما به موازات فزونی حمله به حقوق زنان مبارزه‌ی آنها نیز اوج گرفته است. از سال ۵۷ تا کنون گستره و عمق این مبارزه وسعت یافته و به رغم تمام مفاصله‌های حاکمان برای خاموش کردن صدای این جنبش و به رغم تقلاهایشان برای سانسور کردن و حذف صدای زن از جامعه، جنبش حقوق زن توانسته است دستاوردهای نسبتاً قابل توجهی کسب کند. هم اکنون زنان بسیاری در عرصه‌های گوناگون، به ویژه در عرصه‌ی ادبیات و هنر، برای رهایی خود از قید قوانین، سنت‌ها، سیاست‌ها و فرهنگ اسارت‌آور و سرکوبگر جاری فعال‌اند و در بیشتر جنبش‌های اجتماعی نقشی جدی دارند. نگاهی به زندان‌های سیاسی و حضور پر تعداد زنان در این زندان‌ها نشان می‌دهد که آنها بر احقاق حقوق خود مصرند و این موج را سر بازایستادن نیست. موجی که بارها پیوستگی خود را به دریای جنبش جهانی رهایی زن نشان داده؛ به آن نیرو بخشیده و از آن نیرو گرفته است. جامعه بدون آزادی زنان آزاد نخواهد شد.

کنون نویسندگان ایران هشتم مارس روز جهانی زن را به زنان و مردان آزادی‌خواه ایران و جهان، خاصه زنان اهل قلم، تبریک می‌گوید و همراه همیشگی کوشش زنان نویسنده برای گسترش آزادی بیان در همه‌ی عرصه‌هاست.

کنون نویسندگان ایران
۱۶/اسفند/۱۳۹۱ - ۶/مارس/۲۰۱۳

شادباش کنون نویسندگان ایران

به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۲

بهار از راه می‌رسد و بر تن لخت درختان جامعه‌ی رنگین شکوفه می‌پوشاند و با خورشیدی گرم‌تر سرمای زمستان را از زمین می‌روید. در فرهنگ مردم بهار نماد زندگی نو و امید پیروزی بر دشواری‌هاست. هم از این روست که با عید نوروز به استقبال آن می‌روند.

این امید همیشه وجود داشته است، حتی در این زمانه که از یک سو گرانی‌ها و انواع فشارهای اقتصادی و تورم لگام گسیخته - خاصه در ماه‌های اخیر- و از سوی دیگر فشارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو به فزونی نهاده است.

استاد محمد فعالیت تئاتری خود را با بازی در نمایش شهر قصه با همکاری زنده‌یاد بیژن مفید، نمایش‌نامه‌نویس برجسته و متعهد، آغاز کرد و سپس با نمایش *آسید کاظم* (۱۳۵۰) خوش درخشید و با *شب بیست و یکم* (۱۳۵۷)، *آخرین بازی* (۱۳۷۸)، *دیوان تئاترال* (۱۳۸۰)، *کافه مک‌ادم* (۱۳۸۹)، و... به کار خود ادامه داد. استاد محمد نمایش‌نامه‌نویسی صاحب‌سبک بود و آثارش جزو بهترین میراث‌های تئاتری این سرزمین به شمار می‌رود.

زنده‌یاد محمود استاد محمد در کانون نویسندگان ایران بسیار پیگیر و پرشور و حال بود، در همه‌ی مجامع عمومی و جلسات جمع مشورتی کانون فعالانه شرکت داشت و خود را مدافع آزادی بیان و خصم پایدار سانسور و حذف فرهنگی می‌دانست، هرچند هیچ بعید نیست که پاره‌ای سیاه‌اندیشان سانسورچی مطابق معمول او را مصادره کنند و شخصیتی دیگرگونه از او به نمایش درآورند، همان کسانی که خوب می‌دانستند او به هیچ روی توان تهیه‌ی داروهای گران‌بهای مورد نیازش را ندارد اما کوچک‌ترین گامی برای رفع این مشکل برداشتند، درست از آن رو که این هنرمند مستقل را «خودی» نمی‌دانستند؛ همان کسانی که آرزوی به صحنه بردن نمایشنامه‌ی «آسید کاظم» را برای او ناممکن کردند.

کانون نویسندگان ایران در گذشت این یار وفادار و دیرین خود را به خانواده‌ی او (خاصه دختر نازنین‌اش مانا و خانم آهو خردمند، هنرمند نام‌آور سینما و تلویزیون) و جامعه‌ی فرهنگی مستقل کشور تسلیت می‌گوید و در مراسم بزرگ‌داشت او در کنار خانواده و یاران‌اش خواهد بود.

کانون نویسندگان ایران
۱۳۹۲/۵/۳

اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران

به مناسبت درگذشت شیرکو بی‌کس

شیرکو بی‌کس شاعر نامدار کردستان عراق روز سیزدهم مرداد در سوئد درگذشت. او در ایران نیز شاعر نام‌آشنایی است و تا کنون چند مجموعه‌ی شعرش به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است: *آفات*، *دره‌ی پروانه*، *آزادی این واژه‌ی بی‌آبرو* و *گورستان چراغان* نام برخی آثار ترجمه شده‌ی او است. انسان‌گرایی و ویژگی اغلب شعرهای او را تشکیل می‌دهد و عشق کلام مکرر آنهاست.

کانون نویسندگان ایران درگذشت **شیرکو بی‌کس** را به خانواده و دوستان‌اش و همچنین به جامعه‌ی فرهنگی مستقل کردستان عراق تسلیت می‌گوید. یادش گرامی!

کانون نویسندگان ایران
۱۶ مرداد/۱۳۹۲

نیازهای اقتصادی گرفتار آمده‌اند که حتی اگر شبانه را هم به کار روزانه بیفزایند باز هم از پس نیازهای روزمره شان بر نمی‌آیند. آنان به هر زبان به ما می‌گویند اینک بیش از هر زمان دیگر به فراغت نیاز دارند تا بتوانند روزنامه بخوانند، کتاب بخوانند، فیلم ببینند، موسیقی گوش دهند، مسافرت بروند، تفریح کنند، اوقات بیشتری را با اعضای خود بگذرانند و سرانجام از چنان فرصتی برخوردار شوند که بتوانند فارغ از سرکوب‌های معمول، تشکلهای مستقل خود را برپا دارند و با تکیه بر آنها برای خواست‌های انسانی‌شان مبارزه کنند.

در چنین شرایط طاقت فرسا و اسارت باری، مناسبت اول ماه مه امسال را مغتنم می‌شماریم و ضمن گرامی‌داشت این روز، هم‌صدا با کارگران سراسر جهان اعلام می‌کنیم که ما به اوقات فراغت نیاز داریم.

کانون نویسندگان ایران
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران

در سیزدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

(الف. بامداد)

یاد شاعر بزرگ آزادی را گرامی می‌داریم!

احمد شاملو (۱۳۰۴ - ۱۳۷۹) خنیاگر آزادی طی نیم قرن از سروده‌ها و زندگی پربارش شعله‌ای سوزان برافروخت، او تجسم خلاف‌آمد وهنی بود که بر تبار انسان می‌رود. گرامی‌داشت شاملو در حکم زنده نگاه داشتن شعله‌ای است که آدمی در جهان پریشیده‌ی کنونی بیش از هر زمان دیگر بدان نیاز دارد.

در سیزدهمین سالگرد احمد شاملو، روز چهارشنبه دوم مرداد ساعت چهار بعد از ظهر بر مزارش گرد می‌آییم و یاد پرشکوهش را گرامی می‌داریم.

کانون نویسندگان ایران
۳۰ تیر/۱۳۹۲

اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران

به مناسبت درگذشت محمود استاد محمد

محمود استاد محمد (۱۳۲۹-۱۳۹۲) نمایش‌نامه‌نویس، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران پس از یک دوره بیماری جانکاه درگذشت.

کانون به روایت اسناد

بیانیه کانون نویسندگان در باره محاکمات سیاسی هرگونه اتهام و پرونده پوشی در جریان محاکمات سیاسی تجاوز آشکاره جینت چینی انقلابی ایران است.

در آستانه محاکمه چندی از کسانی که به اتهامات سیاسی گوناگون بازداشت شده اند، نگرانی مردم ایران از سرنوشت آزادیهای دموکراتیک فزونی یافته است:

مردم ایران که دیرزمانی است رسیدگی به این اتهامات را خواستار شده اند، حق مسلم خود میدانند که از جریان محاکمات به تمامه مسی آگاهی یابند. هرگونه اتهامی که در این محاکمات پدید آید حیثیت جنبش انقلابی مردم قهرمان ایران را به بازی میگیرد و پرسش های نگران کننده ای به مجموعه پرسش های بی پاسخ مانده در زمینه سرنوشت حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم می افزاید.

با توجه به اهمیت موارد اتهام

و با توجه به ضرورت رعایت دانشی حقوق دموکراتیک همه مردم ایران
کانون نویسندگان ایران خواستار آنست که حقوق مطرح در قانون اساسی با دقت کامل در این دادگاهها رعایت گردد و رسیدگی به آنها در جلسات علنی و با حضور وکیلان مدافع صورت پذیرد.

تنها از این طریق است که دستاوردهای دموکراتیک مردم ایران از تجاوز و زور تعدی ممنوع میماند و خودسری و استبداد طلبی فرصت رشد تازه ای نمییابد.

اکنون پرسشی همگانی برآذهان مردم مبارز ایران سنگینی میکند. پرسشی که دهان به دهان میگردد و موجی از نگرانی را در هوسوی دامن میزند:

آیا دیگر با رشا همدتجاوزی آشکاره حقوق مردم نیستیم؟

کانون نویسندگان ایران

۱۳۵۹/۴/۲۵

ضمیمه‌ی اندیشه‌ی آزاد

ویژه‌نامه‌ی زنده یاد محمود استاد محمد

دو بار این اتفاق افتاد. دفعه‌ی قبل نیز داشتیم اندیشه‌ی آزاد را برای چاپ آماده می‌کردیم که جاهد جهانشاهی به مرگی ناگهانی درگذشت و این شماره نیز محمود استاد محمد، مجال اندک بود و همین قدر فرصت که بتوانیم چند صفحه به یاد این عضو با سابقه کانون نویسندگان ایران ضمیمه کنیم. تا صرفاً اشارتی به ارادت خود نسبت به او داشته باشیم.

داشتیم چی می‌گفتیم، بنویس

آهو خردمند

قلم از تو نوشتن داره دل دل می‌زنه
تاب و طاقت نداره نقش روی گل می‌زنه
برای از تو سرودن واژه قد نمی‌کشه
نی هفت بند حجازه شور و مشکل می‌زنه^(۱)

تو... تو یکی از کسانی بودی که من در موردشون... یعنی در برابرشون کم می‌آوردم. نمی‌تونم وصفات کنم. اگه نی من کوک حجاز داشت و حال و احوال تو در شور می‌زد، ناامید می‌شدم. ولی نه... این قدرها هم دور و پرت و پرا نبودم. چه می‌دونم!!!... شایدم بودم... شایدم به روی خودم نمی‌آوردم... می‌گفتم هستم. هنوز هم می‌گم هستم... همیشه هستم.

بنویس...

سال‌های سختی رو گذروندی... با من.. بی‌من. ولی هیچ وقت از این بام به اون بام نپیدی. سرفراز و سربلند پر کشیدی و رفتی، و من از نداشتن بال هی می‌سوزم. دلم بی تو تنها مونده؛ تنهایی‌ام برای تنهایی‌ام چقدر کم است.

تو رفتی... و من در امتداد جاده ایستاده‌ام. با نجابتی از خاک بابونه، رنگی از شقایق و دلی به نازکی خیال. در این بریده بریده‌های خیال هنوز تو را برای خودم معنا می‌کنم.

گفتی:

گلدانی دارم با یک شاخه گل کوکب

پنجره‌ای هست که

کوچه از آن غمگین است

گلدانی دارم

ای بانوی آفتاب و پنجره

پنجره بگشا

و من گفتم:

در متن سپید و مه

گل اطلسی را از پنجره برمی‌دارم

تو نیستی

و پنجره هنوز بوی اطلسی می‌دهد
تو را صدا می‌کنم
هزار بار سلام می‌کنم
هزار بار گل اطلسی را می‌بویم
هزار بار
به خورشید پناه می‌برم
آه! خورشید هم امانم نمی‌دهد
چون تو قلب خورشید را فتح کردی

۵ تیر ماه ۹۲

۱. این دو بیت سروده‌ی محمود استاد محمد است

متن زیر پیامی است از جانب آرش استاد محمد برادر محمود خطاب به دوستان و یاران استاد محمد. تا از این طریق از زحمات و همراهی‌های آنها قدر دانی کرده باشد. ایشان یک نسخه از این متن را نیز برای کانون نویسندگان ایران ارسال کرده است.

هفته‌ای از درگذشت غربانه «محمود استاد محمد» در خانه می‌گذرد

«ای کاش نباشد که این روش و منش بیش از این بپاید» که هنرمندان در بستر بیماری و عسرت بمیرند و دولتمردان در مصدر عزت و ثروت.

این دیگر چه شیوه‌ایست! مصادره‌ی عزت و استقلال قلم و اندیشه‌ی یک هنرمند خاموش. بی‌شک این روشی ست ناپسند و دور از اخلاق و معرفت.

با درود فراوان به ارواح تمام هنرمندان و اندیشمندان که در «غریب غربت خانه» در عمیق انزوا و سکوت چون شمع سوختند و آرام آرام جان باختند.

با اندوه فراوانی که در جان دارم چه دشوار است نوشتن بر نبود هم‌ذات‌ام «محمود» پسر شیطان و دوست‌داشتنی خانواده. اما...! برای رفع هرگونه شبهه‌ای برای گرامی‌داشت حرمت و نجابت قلم او مرا گریزی نیست. جز این پیام دست و پا شکسته‌ی پرشتاب. مرگ مظلومانه‌ی «محمود استاد محمد» من را به یاد مرگ «سعدی افشار، مهربی مهرنیا، پرویز یاحقی، عباس نعلبندیان، هوشنگ گلشیری» و ده‌ها نفر، شاید صدها نفر دیگر می‌اندازد. مرگ خاموش در بستر، آن‌هم «در غریب غربت خانه» می‌تواند جانکاه‌ترین باشد.

به جا می‌دانم که از تمام دوستان، پیر و جوان «برخی بیمار» تشکر کنم که در گرمای مردادی «محمود» را در تراژدی «آخر بازی» مشایعت و بدرقه کردند. همین‌طور تشکر خانواده «استاد محمد» را ابراز و تقدیم می‌کنم به تمام دوستان و پیش‌کسوتان که پیام‌های تسلیت و همدردی فرستادند و خاطرهای «محمود» نازنین را گرامی داشتند. سلامتی و سرخوشی همیشگی همه‌ی آنها را آرزو داریم.

اما... پیام آقای رئیس جمهور!!

پیام تسلیت رئیس جمهور احمدی‌نژاد؟ این دیگر چه

تهران، بی محمود استاد محمد قرن‌ها قهر و دق

علی اصغر دشتی

انگار سپری کردن روزهای سخت، اما قابل پیش‌بینی؛ سخت تر از آن چیز است که فکرش را می‌کردم!

هر بار خبر مرگ دیگری را با هزار ترفند به تو می‌دادیم و حالا خبر مرگ خودت را چگونه به تو بدهیم؟
هر خبر مرگی در این نزدیکی تو را یک گام از زندگی دور می‌کرد و ما که شاهد هر

روزه رنگ باختن وجود سرشار از حیانت بودیم، در حیاط زیبای خانه‌ات، برای آب‌دادن گل‌ها کنار شیر آب می‌ایستادیم تا تو با وسواس همیشگی‌ات جان لطیفی به حسن یوسف‌ها و شمعدانی‌ها بدهی و منع کنی آزار «قهر و آشتی»‌ها — این گل‌های عجیب مورد علاقه‌ات را — چرا که قهر و غم و سر در خود فرو بردن خاصیت تماس هر چیز ناچیزی، با برگ و ساقه آنها بود و تو چقدر شبیه گل‌های «قهر و آشتی»‌ات زندگی کردی!

تو با انگشت کجی، یا نگاه تحقیرآمیزی یا شنیدن کنایه‌ای، با تشویق شدنی سر پائین می‌انداختی، با توهینی نگاه می‌چرخاندی و در قهر فرو می‌رفتی و گاهی طولانی در قهر می‌ماندی!

تو انگار یک قرن قهر با خود داشتی!

کمتر کسی می‌دانست تو فقط شصت و چند سال سن داری. انگار از عمق تاریخ آمده بودی از عمق قرن‌ها و وقتی تاریخ را برای مان روایت می‌کردی، انگار که تاریخ را با همه‌ی رنج‌ها و قهرهایش زیسته بودی! با همه‌ی جعل‌هایش.
تو فقط شصت و چند سال داشتی و به ما فهماندی قرن‌ها چگونه قهر کرده‌اند.

مرگ‌ها برای تو مرگ نبودند؛ قهر بودند و گاهی دق!

مرگ میر سیف‌الدین کرمانشاهی قهر بود و دق، مرگ عبدالحمین نوشین قهر بود و دق، مرگ غلامحسین ساعدی قهر بود و دق، دق، دق، مرگ عباس نعلبندیان قهر بود و دق، مرگ بیژن مفید مرگ بود و دق، مرگ رضا ژبان قهر بود و دق، مرگ سعدی افشار همیشه دوست داشتنی‌ات قهر بود و دق و بسیاری مرگ دیگر که وجه اشتراکشان برای تو قهر بود و دق...

و حالا تو به کلکسیون مرگ‌های قهر و دق خویش پیوستی!

به مرگ‌هایی که پیش از مرگ رخ داده بودند.

کاش می‌دانستم این قهر بی‌آشتی بی‌موسم پایانیت برای چه بود؟! و نمی‌دانم چرا طفره می‌روم وقتی می‌دانم تو، به ناگهان تصمیم به قهر بی‌آشتی با زندگی گرفتی و خوب می‌شناسم ریشه و دست و نگاهی که بی‌هوا تو را پژمرده کرد و تو در قهر خشک فرو رفتی و دهان به دو چیز که نباید بستنی: غذایی که باید می‌خوردی و سخنی که باید می‌گفتی! و روز پایان؛ قهر خشک کردی و دهان به آب بستنی و نفس به انتها رساندی تا هیچ قرص و دارویی و اتاق احیایی توان دوباره بازگرداندن تو برای آبیاری «قهر و آشتی»‌ها را نداشته باشد!

تو همه‌ی زندگی‌ات را در قهر سپری کردی:

به آتلیه تئاتر رفتنت قهر بود، به بندرعباس رفتنت قهر

اعتیاد تو قهر بود، زندان رفتنت قهر

مهاجرت تو قهر بود، دوباره بازگشتنت قهر

زندگی خانوادگی‌ات سراسر قهر بود، در زیرزمین زیستنت قهر

سیغهایست؟ این عمل ایشان در آخرین روزهای ریاست جمهوری نه تنها حرکتی فرهنگی نبود که به غایت غیرفهرنگی و سبب آزارخاطر «محمود» و همفکرانش شد. انگاری ایشان نمی‌دانند که دولتمردان ایشان دایره‌ی خط قرمزها را تا آنجا تنگ کردند که مفر تنفس هنرمندان را بستند، وقتی به دلیل انواع سانسور رابطه‌ی شاعر و نویسنده با مخاطب‌اش «جامعه» قطع می‌شود، نتایجی جز این حاصل نمی‌شود. گویا ایشان نمی‌دانند که «محمود استاد محمد» به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و نبود دارو از دست رفت. جهت اطلاع ایشان و مسئولین بعد از ایشان کم نیستند هنرمندان و اندیشمندانی سالخورده‌تر و جوان‌تر از «محمود» که بی‌هیچ پشتیبانی و بیمه‌ای بیمار و بستری هستند و هم اکنون لنگ اجاره‌ی خانه. و جهت اطلاع بیشتر ایشان و مسئولین بعدی، در کشورهای پیشرفته کم نیستند هنرمندانی که روی صندلی چرخ‌دار هنوز هم به خلایق مشغولند.

«ای کاش نباشد که این روش و منش بیش از این بپاید» که هنرمندان در بستر بیماری و عسرت بمیرند و دولتمردان در مصدر عزت و ثروت.

ف - آرش

آرش استاد محمد

آسید کاظم مظلومانه رفتی

مهین خدیوی

همه می‌میرند. خیلی ساده. به همین سادگی همه دارند جان می‌دهند. محمود استاد محمد مرد. همین دیروز صبح مرد. در همین ساعت. گفتند ساعت شش صبح بود که در بیمارستان جم تمام کرد. خسته شده بود. خیلی خسته

شده بود. از بس که هر روز مانا از این داروخانه به آن داروخانه، از این کانال دارویی به آن کانال دارویی رفته بود و دست از پا درازتر بازگشته بود و گفته بود بابا نشد. پیدا نکردم. محمود استاد محمد، این آسید کاظم بیمار مبتلا به بیماری سرطان کبد به قول پزشکان، دیگر رمقی برایش نمانده بود. ۶۲ سالش بود این آسید کاظم ما. همه‌ی عمرش را بازی کرد. کارگردانی کرد. نمایشنامه نوشت. ولی به سادگی مرد. چرا آسید کاظم؟ محمود دوره سخت درمان را گذراند. دوره سخت ریزش موها و بدغذایی و بدحالی و هزار درد بی‌درمان شیمی درمانی را گذراند. خوب هم گذراند. اما آسید کاظم چرا نتوانستی زنده بمانی؟ چرا زنده نماند؟ لعنت بر این سوداگران مرگ. محمود به علت نبود دارو مرد. مهم که نیست، هست؟ گفتم که به همین سادگی مرد. نبود دارو. محمود یک ماه دارو نداشت. یک ماه قرص درمانی‌اش را مصرف نکرده بود. این برای یک بیمار سرطانی یعنی مرگ. محمود استاد محمد نمایشنامه نویس برای ادامه‌ی مداوا و زنده ماندنش باید روزی یک قرص می‌خورد. اما... این اواخر قرص‌هایش را بدون اجازه پزشک نصف می‌کرد. اما باز هم جواب نمی‌داد. زندگی محمود به دست سوداگران مرگ پایان گرفت. روزی چند صد محمود به علت نبود دارو جان می‌دهند؟ کسی می‌داند؟ داروی درمانی محمود، در انبارهای کمرک و انبارهای دارویی بنگاه‌های واردکننده دارو به انتظار گران‌شدن قیمت در حال فاسد شدن خاک می‌خورند و محمودها روانه‌ی گورستان شوم می‌شوند. محمود حیفت نبود؟ آسید کاظم خیلی مظلومانه رفتی. خیلی مظلومانه آسید کاظم.

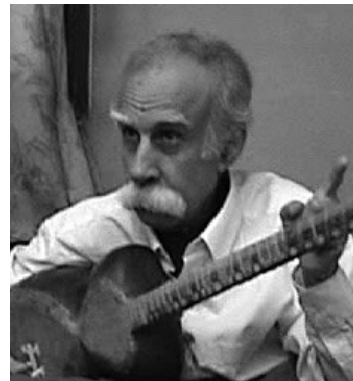
دو شعر از حسین صفاری دوست

از زبان رفیق‌ام محمود استاد محمد گفته شده

درست عهد

شکسته بودم و با من، کسی درست نبود
چرا که عهد من و دل، همیشه سست نبود
صدف بود همه‌ی عمر، بسته در تن خویش
مثال مشت گره کرده هر که جست نبود
درخت کاشمram مدعی طلب می‌کرد
ولی چه چاره برایش هر آنچه رُست نبود
فتاده بود خم و خسته گوشه‌ای تنها
دریغ در کف طوفان، فرز و چست نبود
فسوس «واله» چنان در غبار گم شده بود
که مثل روز نخست هر چه تن به‌سست نبود

۱۳۹۱/۱۰/۳۰

برای رفیق همه‌ی ایامم
محمود استاد محمد، که صحنه را مثل خورشید
می‌شناخت!

باخت

این دست آخر بازی بود
تو با خشونت ذاتی‌ات هی بر زدی
اما محمود نبود عاقبت آس و پیک و دل
و دلت سوخت در بُر آخر که شاه ریخت
آب پاکی به روی دست تو، یعنی که باخت، ایست،
تو باختی بانک گذشته‌ات را، نه
تمام زندگی‌ات را که دو هسته آلو نبود بیش
زیر زبان زندگی خواب دیده‌ات.
این دست آخر بازی بود
باز هم دوباره بُر زدی، بر
کار تو بُر زدن و غرزدن نبود
این عادت تمام باخت‌های زندگی‌ت بود
در شصت و دو سال، پی ز پی هم
تو باختی بر ارک خر خراطی
خاک‌ات کجای وطن باشد راحتی؟

برای محمود استاد محمد و خاطره‌ی ماندگار او

شهر قصه‌ها

شمشیر دو دم سرمایه‌ی جهان وطن
و انگل صفتان بی‌وطن
بر گردِ گردن باریک‌تر ز موی این نسل ستم زده

بیماران مان را نیز آیا

از تیغ برهنه‌ی این مدعیان «مردم سالاری»
دردو سوی آب‌ها
ایمنی نیست؟

انبارقزوین

ناصرخسرو

آنک خرده‌فروشان شهر

که داروی عمده‌فروشان کمیاب فروش را
به بهای خون پدر
به بیماران دشوار می‌فروشند.

دیگر کدامین رند خرابات‌نشین

شهر قصه‌ی مارا

به گوش این منتظران مشتاق

باز تواند خواند؟

آوخ!

اینان

زیباترینان مان را

به مسلخ تحریم

احتکار

سرب و باروت

و پارازیت

می‌فرستند.

این جان بر لب رسیدگان را آیا

از حمله‌های بی‌امان مدعیان

در دو سوی آب‌ها

گریزی نیست؟

به کدامین گناه

این «مردم سالار» و شان

دین‌دار و بی‌دین

از هر سنخ و رنگ

عزیزترینان مان را

این چنین

به مسلخ بی‌امان مرگ می‌فرستند؟

شرم‌تان باد!

های، های دیوان سالاران نگهبان سرمایه

دردو سوی آب‌ها!

که جامه‌ی «مردم سالاری» به تن دارید!

بنگرید!

در هر جای این وادی طلاخیز

کابل تا کارتاژ

آنک به چشم ببینید

جوبارهای خون را

در پای این بت خون‌ریز

با جامه‌ی مبدل «دمکراسی»!

علی‌رضا جباری (آذرنگ)

(۱/۹/۱۳) ۹۲/۵/۱۰

صحنه‌ای از «کافه مک ادم»