

انتقاد

گفت‌وگو

۸

دوره دوم
اسفندماه ۱۳۴۳
(ضمیمه کتاب فن ترجمه انگلیسی)

درباره:

هنر برای هنر یا هنر برای اجتماع؟
الیوت منتقد و سخن‌سنج
شعری از الیوت
مشکل ترجمه الیوت و نقدی بر ترجمه چهار کوارتت،
یادی از میکال-آنژ
مهربان‌گامندی - ابرزلف و ابرزمانه
عقاید فلسفی ابوالعلاء معری - جامعه‌شناسی
نمایشگاه آثار گرافیک دوره قاجاریه
و . . . .

هاهامه و دستور، تحیرشدگان، شکوفه‌حیرت، فن ترجمه انگلیسی، پیدایش و انتشار حیات درعالم، دیدنو و مجرد بیک هنرمند، سنگ سبز، ظهور و سقوط رایش سوم، پس‌انداز در اقتصاد جدید، فارسانه ابن بلخی، روانپزشکی اجتماعی، اقلیم پارس، ماده، زمین و آسمان، هم‌آهنگی مردم، حماسه نبرد استالین‌گراد.

بها ه ریال

انتقاد

کتاب

دوره دوم

اسفندماه ۱۳۴۳

(ضمیمه کتاب فن ترجمه انگلیسی)

درباره :

هنر برای هنر یا هنر برای اجتماع؟
الیوت منتقد و سخن سنج
شعری از الیوت
مشکل ترجمه الیوت و نقدی بر ترجمه «چهار کوارتت»
یادی از میکال-آنژ
مها آتماگاندی - ابر زلف و ابر زمانه
عقاید فلسفی ابوالعلاء معری - جامعه شناسی
نمایشگاه آثار گرافیک دوره قاجاریه
و . . .

شاهنامه و دستور ، تاثیر شادانان ، شکوفه حیرت ، فن ترجمه انگلیسی ، پیدایش و انتشار حیات در عالم ، دیدنو و مجرد یک حدیث ، ناک سیر ، فله و روستای رایش سوم ، پس انداز در اقتصاد جدید ، فارسنامه ابن بلخی ، روانشناسی اجتماعی ، فلمین پارس ، ماده ، زمین و آسمان ، هم آهنگی مردم ، حماسه نبرد استالینگراد .

بها ۵ ریال

یازدهم

با پایان سال ۳۴ و انتشار این شماره ، دوره دوم انتقاد کتاب را تمام می کنیم . توفیق این دفتر کوچک را - اگر توفیقی باشد - همت نویسندگان جوان و توجه بیش از حد خوانندگان و مطالبوعات فراهم کرد . و ما همانطور که در شماره اول این دوره وعده کرده بودیم ، این صفحات را در اختیار تمام کسانی گذاشتیم که حرفی داشتند و اشتیاق و حال حرف زدن ، و خود را متیّد نکردیم که همیشه نندهای ناخلاقانه و مقالات ادیبانه را که به کارستان نمی آید ، منتشر کنیم .

سعی کردیم در این دفتر ، ادبیات زنده امروز ، با معیارهای صحیح علمی سنجیده شود و اگر همیشه موفق نبودیم بهتر حال به چنین نیتی بودیم . و باز چنین انگیزه هائی بود که ما را واداشت درباره نندهنری و دید انتقادی نویسندگان بزرگ مطالبی چاپ بکنیم . بحثهای تازه ای را شروع کردیم و طرح هائی ریختیم برای صحبت های دیگری .

و حال که این دوره تمام شده ، با امید انتشار دوره سوم می نشینیم تا اگر وقفه ای پیش نیامد ، کار خود را دنبال کنیم .

توجه :

نقل مطالب « آینه کتاب » بدون ذکر مأخذ و نام نویسنده ممنوع است .

هنر برای هنر؟ یا هنر برای اجتماع؟

مسأله روابط هنر و هنرمند با اجتماع ، در ادبیات - و نیز در نقد ادبی - از دیر زمان نقش مهمی بازی کرده است . این مسأله ، بیشتر اوقات - و نیز در در زمان ما - در دو جهت کاملاً متضاد حل شده است . گروهی گفته اند و میگویند : « انسان برای شنبه آفریده نشده ، بلکه شنبه برای انسان خلق شده است ؛ جامعه برای خاطر هنرمند بوجود نیامده ، بل هنرمند برای جامعه ساخته شده است . »

گروهی دیگر ، این نظر را با قاطعیت رد میکنند . برای آنان ، هنر ، خود هدف خویش است ، و آنرا وسیله نیل به هدفهای دیگر ساختن ، ارزش اثر هنری را کاستن است ، حتی اگر این هدفها ، بسنجیبانه باشند .

منتقدی میگوید : « اندیشه « هنر برای هنر » ، بروزگار ما ، همانقدر عجیب و نپذیرفتنی است که اندیشه « ثروت برای ثروت » یا « دانش برای دانش » و نظایر اینها . همه فعالیت‌های بشری ، باید در جهت خدمت به انسان و بسود او باشد ؛ و گرنه ، این فعالیت‌ها ، سرگرمیهای بیهوده و بی ثمری بیش نخواهند بود . انسان از ثروت سود و بهره میجوید . دانش ، راهنمای او است ، و هنر نیز باید سود و فایده‌ای اساسی را در نظر داشته باشد و نباید به تفریح و تفنن و سرگرمی بیحاصلی بدل گردد . »

همین منتقد در جای دیگر میگوید : « هنر تنها تصویر زندگی را نشان نمیدهد ، بلکه ، آنرا ، توضیح و تفسیر میکند . و آثار هنری ، غالباً ، ارزش يك نوع « حکم و داوری درباره مظاهر زندگی ، را دارند . اهمیت و اعتبار اساسی هنر در اینست که : زندگی را چنانکه هست ، بنماید و نیز درباره مظاهر آن ، داوری کند . »

و در مقابل این نظریه ، شاعری بصراحت میگوید : « ما برای اضطرابها و تلاطمات زندگی بدنیایا نیامده ایم ... و نه برای رزم و مبارزه ، یا فتح و پیروزی ... ما برای الهام و برای سرودها و ترانه ها بجهان آمده ایم . »

ببینیم از این دو نظریه کاملاً متضاد ، کدامیک میتواند صحیح باشد ؟
پیش از آنکه در جستجوی پاسخ بر آئیم ، ضروری است بگوئیم که : خود
مسأله ، بد طرح شده است . در حقیقت نه این مسأله ، و نه هیچ مسأله مشابه
دیگری را ، نمیتوان از نقطه نظر « وظیفه » مورد بررسی قرارداد . اگر
هنرمندان کشور مفروضی ، در یک زمان مفروض ، خویشتن را از « اضطرابها
و تلاطمات زندگی ، و از رزم و مبارزه ، دور نگه میدارند و برعکس ، در
زمانهای دیگری ، با شور و شوق بسیار ، به « رزم و مبارزه و همه اضطرابها و
تلاطمات آن » روی میآورند ، سبب آن نیست که گویا آدم غریبه‌ای ، در زمانهای
مختلف ، وظایف مختلفی را بدانها فرمان میدهد ، بلکه سبب اینست که آنان
در شرایط معین اجتماعی ، تأثرات و احساسات معینی را میپذیرند ، و در شرایط
دیگر ، تأثرات و احساسات دیگری را .

بنابراین ، مسأله نه از نقطه نظر آنچه باید میبود ، بلکه از نقطه نظر
آنچه بود و آنچه هست ، باید مورد توجه قرار گیرد .

بنظر ما ، اگر همه آثار هنری - و مخصوصاً ادبیات - با چنین دیدی ،
مورد بررسی و نقد و انتقاد قرار گیرد ، منتقد دو وظیفه اصلی خویش را به نیکی
انجام میدهد : نخست آنکه هنرمند را - که بهر حال انسانی است - از زمان
و مکان خاص او جدا نکرده ، درباره وی بطور مجرد قضاوت نمیکند . و دیگر
آنکه با توضیح و تفسیر زمان و مکان خاص هنرمند ، خواننده را برای درک
بیشتر اثر او ، آماده میکند .

پس ، مسأله را بدینصورت طرح می‌کنیم :

« مهمترین و اصلی‌ترین شرایط اجتماعی که سبب میشود نزد هنرمندان
و یا نزد کسانی که سخت با فرینش هنری دل بسته‌اند ، گرایشی در جهت « هنر
برای هنر » پدید می‌آید ، چیست ؟ »

هنگامیکه پاسخ این مسأله را جستیم ، حل مسأله دیگر که کاملاً با مسأله
نخستین پیوند دارد ، و بهمان اندازه نیز ، در خور توجه است ، دشوار
نخواهد بود . و دومین مسأله چنین است :

« مهم‌ترین شرایط اجتماعی که سبب می‌شود نزد هنرمندان یا هنر
دوستان گرایشی در جهت ضرورت « مفید بودن هنر » (یا هنر برای اجتماع)
پدید می‌آید ، چیست ؟ »

بنظر ما ، تئوری « هنر برای هنر » هنگامی نزد هنرمندان و هنردوستان ،
پیروانی پیدا میکند که : « بین هنرمند و محیط اجتماعی او ، نفاق و اختلافی
وجود داشته باشد . » مثالی بیاوریم :

نویسندگان مکتب « رومانتیسم » فرانسه ، اکثراً هواداران جدی « هنر برای هنر » بودند . پرشورترین آنان ، « تئوفیل - گوتیه » ، خطاب به طرفداران « هنرمفید » ، مینوشت :

« من ، از زمره کسانی هستم که در نظر آنان « بیفایده‌گی » ، ضرورتی است . و من اشخاص و اشیاء را ، هرچه کمتر برایم مفید باشند ، بیشتر دوست میدارم ! »

« تئوفیل - گوتیه » ، در شرح حالی که برای « بودلر » نوشت ، صادقانه او را میستاید ، زیرا ، برای او ، « بودلر » شاعری بود که : « بدفاع از استقلال مطلق هنر برخاسته ، برای شعر ، هدفی جز خود شعر برنشمرده ، و آنرا تنها وسیله‌ای برای درک و احساس « زیبایی مطلق » دانسته است . » چرا رومانتيك های فرانسه ، با چنین شور و حرارتی از تز « هنر برای هنر » ، دفاع میکردند ؟ آیا بین آنان و محیط اجتماعی معاصرشان نیز ، نفاق و اختلافی بود ؟

بلی . رومانتيك ها ، بسختی با بورژواها ، سر جدال داشتند . بورژوا ، در نظر آنان چگونه آدمی بود ؟ « تئودور - دو - بانویل » میگوید : « در زبان رمانتیسم ، بورژوا کسی است که جز پرستش سکه های طلا ، آئینی دیگر ندارد ، و جز حفظ جان خویش ، ایده آلی دیگر نمیشناسد . »

رومانتيك ها ، در محافل خود ، از سفلی و پستی بورژواها و ابتذال زندگی کسالت بارشان ، ابراز نفرت میکردند . هنر جدید (یعنی رومانتیسم) برای آنان ، پناهگاهی بود که گریز از « سفلی و پستی بورژواها و ابتذال کسالت بار زندگی آنان » را ممکن مینمود . بورژوازی فرانسه که خود انقلاب کبیر فرانسه را بنا گذاشته بود ، هنگامیکه برتری خویش را در جامعه به ثبوت رسانید و پایه های فرمانروائی خود را استحکام بخشید ، آتش نبرد و ستیز ، دردش خاموش شد . اینک ، هراندیشه نوی ، احتمالاً حربه ای میبود علیه خود وی . بنابراین ، بورژوازی ، که خود زمانی نقش نوآوری در اندیشه و عمل را بعهدہ داشت ، بنوعی تحجر فکری و محافظه کاری گرفتار آمد ، و از هنرمندان خواست که « فایده و سود » را در هنر فراموش نکنند ، به « هنرمفید » رو آورند ، و بعبارت دیگر : بتحسین ارزش های بورژوازی و تثبیت موقعیت اجتماعی او پردازند . می بینیم که در چنین شرائطی ، اگر « تئوفیل - گوتیه » ، حتی با لجاجت ، « بیفایده‌گی » را میستاید ، در حقیقت میخواهد هنر خویش را از خطر خدمت بطبقه حاکم دورنگهدارد . و اگر هم او ، از تز « هنر برای هنر » دفاع میکند ، برآستی مخالفت خود را با کسانی که

میخواهند از هنر او به « سود و فایده » خویش بهره برند ، اعلام میدارد .
 تنفر و انزجار رومانتیک‌ها از بورژوازی ، نه تنها در هنر ، بلکه در رفتار
 و گفتار وحتى در رخت و لباس آنان نیز ، منعکس میشد . خود « گوتیه »
 نیم تنه‌ای سرخ میپوشید که بسیار مایه حیرت و تمسخر دیگران بود . بسیاری
 از جوانان رومانتیک نیز ، گیسوان خویش را دراز میکردند ، وحتى « رنگ
 پریدگی » ، خود نشانی بود از رومانتیسم و نشانه‌ای از برای مخالفت با
 بورژواها که بسیار خوش خوراک بودند و گونه هایشان رنگ گل داشت !
 « گوتیه » میگوید : « زنان حساس ، از این رنگ پریدگی چهره ، و
 نازکی ولاغری اندام مردان خوششان می‌آمد ! » وهم او میگوید : « وقتی درهای
 محفل بسته می‌شد ، و دیگر بیگانه‌ای در آن راه نداشت ، همه از دیدن ضعف
 اخلاقی نابغه‌ای چون « ویکتور-هوگو » که لباسهای مرتب و تمیز میپوشید ،
 ناخرسند بودند ، و مشکل این ضعف را براو می‌بخشیدند ! » . در حقیقت رفتار
 و کردار وحتى رخت و جامه اشخاص در جوامع مختلف ، روابط آنان را با
 جامعه روشن می‌دارد ، و در این باره ، مقاله جالبی میتوان نوشت . بگذریم...
 و یادآور شویم که اعضای گروه « پاراناسین » و نیز نخستین رئالیست های فرانسه ،
 چون برادران « کنگور » و « فلوبر » نیز ، با همین شورو حرارت ، از جامعه
 بورژوازی که در آن میزیستند ، خرده می‌گرفتند . و اینک فهمیده می‌شود که
 چرا « فلوبر » در یکی از نامه هایش مینوشت : « من کتابهایم را تنها برای
 چند دوست ناشناس مینویسم ! » . و نیز فهمیده می‌شود که چرا « لوکنت -
 دو - لیل » میگفت : « موفقیت بزرگ هر نویسنده‌ای در جامعه ، دلیل حقارت
 فکر و اندیشه او است . »

خیال می‌کنم اکنون بقدر کافی روشن شده است که : « تزه‌نر برای هنر ،
 هنگامی پدید می‌آید که هنرمند ، با محیط اجتماعی خویش ، در نفاق و
 مخالفت باشد . » .

بهبتر است این دو کلمه « نفاق و مخالفت » را کمی بشکافیم :
 مخالفت نویسندگان مکتب رمانتیک فرانسه - و نیز آلمان - با بورژوازی ،
 بسیار محافظه کارانه و محدود بود . آنان ، بهیچگونه تغییر و تحولی در سازمان
 اجتماعی معاصر خویش ، امید نداشتند ، و از اینرو است که : « نومیدی و
 بدبینی ، یکی از خصوصیات اصلی ادبیات رومانتیک است . »
 در شرائط دیگری ، هنگامیکه هنرمند ، نگاه خویش را از فراز جامعه
 معاصر خود ، بآینده میدوزد ، و در افق دید دور پرواز خود ، نشانه هائی از
 امید میجوید ، عکس العمل او در مقابل محیط اجتماعی مورد انزجارش ، بنوعی

دیگر تجلی میکند . در چنین شرائطی ، هنرمند ، خود را تا حد روماتیک‌ها ، تنها و بی یار و یاور نمی‌بیند . وی ، در بطن جامعه‌ای که مورد تنفر او است ، سازندگان جامعه ایده‌آل خویش را نیز کشف می‌کند ، و اگر با سلاح « هنر برای هنر » از گروهی می‌گریزد ، با حربه « هنر برای اجتماع » بخدمت گروه دیگر می‌پیوندد . پس آنچه را گفتیم ، کاملتر کنیم :

« نزد هنرمندان و هنردوستان ، گرایش بسوی تز « هنر برای هنر » هنگامی پدید می‌آید که بین آنان و محیط اجتماعی معاصرشان . « نفاق و اختلافی علاج ناپذیر » وجود داشته باشد . »

و : « نزد هنرمندان و هنردوستان ، گرایش بسوی تز « هنر مفید » (یا هنر برای اجتماع) هنگامی پدید می‌آید که بین آنان و بخش مهمی از اجتماع ، علائق و پیوستگی مشترك و متقابل وجود داشته باشد . » مثال زیر ، آنچه را که گفتیم ، روشنتر میکند :

هنگامیکه در فرانسه ، توفان انقلاب ۱۸۴۸ نزدیک میشد ، بسیاری از هنرمندان ، یکباره اندیشه « هنر برای هنر » را بدور انداختند . حتی « بودلر » که بعقیده « گوتیه » ، نمونه خوبی از مدافعین « استقلال مطلق هنر » بود ، روزنامه‌ای انقلابی برآه انداخت . این روزنامه البته خیلی زود جوانمرگ شد ، لیکن « بودلر » حتی در سال ۱۸۵۲ ، در مقاله‌ای ، تئوری « هنر برای هنر » را « کودکانه » نامید و آشکارا اعلام داشت که : « هنر ، باید هدف و مقصدی اجتماعی داشته باشد . »

لیکن ، زمانی که ضد انقلاب ، کاملاً پیروز شد ، یکبار دیگر ، « بودلر » و هنرمندانی که بدنبال او بودند ، بسوی تز « کودکانه » هنر برای هنر باز گشتند ؛ و « لوکنت - دو - لیل » در این زمان است که میگوید : « نقش شعر اینست که بدانکس که « زندگی حقیقی و واقعی » ندارد ، « زندگی ایده‌آل » را هدیه کند . » . این سخنان عمیق ، همه راز روانی پناه جستن در قلعه « هنر برای هنر » را فاش میکند . وقتی هنرمند ، از زندگی حقیقی و واقعی خویش بی‌بهره است ، و نمیخواهد و نمیتواند این زندگی را از دست کسانی که تصاحبش کرده‌اند باز ستاند ، لاجرم ، حصار پیرامون خویش می‌کشد ، و درون این حصار بسته ، با سنگ و آجر کلمات شعر خویش ، زندگی ایده‌آل و موهوم و خیالی را بنا میکند .

بجاست سوء تفاهمی را نیز که در این باره رایج است ، بر طرف کنیم : بخلط مشهور شده است که گویا تز « هنر مفید » یا « هنر برای اجتماع »

خاص اشخاص و جوامع مترقی و افکار و اندیشه های انقلابی است . چنین قضاوتی ، سخت بی بنیاد است . آنچه میتوان گفت اینست که هر قدرت سیاسی و نیز هر دولتی - اگر به هنر توجهی داشته باشد - تئوری ، « هنر برای اجتماع » را ترجیح میدهد ، زیرا بسود او است که همه ایده نولوژیها ، همه مغزها و دستها و قلمها را ، بخدمت مقاصد و منافع خود وادارد . هنرمند را ، گاهی به تهذیب اخلاق اجتماع میخوانند ، وزمانی از او میخواهند که در آثار خویش ، آموزگار جامعه باشد . اگرچه ، ما را با اخلاق واقعی انسانی - که هرچه نسبی باشد ، بهر حال وجود دارد - مخالفی نیست ، و اگرچه آموزگاران را بس گرامی میشماریم ، لیکن باید بگوئیم که چنین دعوتهایی برای تهذیب اخلاق و آموزگاری ، غالباً محدودیت هنرمند را نیز دربردارد . با قبول چنین دعوتی ، هنرمند اگر شاعر باشد ، مجبور میشود در مدح بزرگان قوم - که مظهر اخلاق تهذیب شده هستند - قصیده بسراید ، و اگر نقاش باشد ، وادار میشود که همین اخلاق تهذیب شده را ، بروی بوم بیاورد ، و بهر حال وی آزادی آفرینش خود را از دست میدهد . و هیچ چیز ، هنر را ، بیش از قید و بند ، تباه نمیکند . اگر هنرمند را موظف بقبول دعوتی بدانیم ، میتوانیم گفت که : « او ، فقط باید بدعوت درون خویش ، پاسخ دهد . » و این همانست که برتران و بزرگتران ، « ندای دل » خوانده اند که شنیدنش ، گوشه شنوا ، و بکار بستنش ، قلبی بی پروا میخواهد .

(ادامه دارد)

ترجمه و تنظیم فرج صبا

انتشارات نیل انجوانید و ذهن خود را از گنجینه دانش واقعی غنی سازید .

الیوت منتقد و سخن‌سنج

نوشتهٔ برد بروک

تی . اس . الیوت ، شاعر و نمایشنامه‌نویس و منتقد و متفکر بزرگ عصر ما چندی پیش درگذشت . تأثیری در دنیای هنری مغرب زمین انکارناپذیر است و اندیشه‌های بزرگش در مسائل مربوط به انتقاد ، روشن‌بینی فوق‌العادهٔ این نابغه را نشان می‌دهد . در شماره‌های اول دورهٔ جدید انتقاد کتاب مقاله‌ای از الیوت را به ترجمهٔ رضا سیدحسینی منتشر کردیم و مقالهٔ زیر فصلی است از کتابی که خانم برد بروک چند سال قبل از مرگ الیوت ، در ۱۹۵۰ منتشر کرده‌است ، و الیوت منتقد و سخن‌سنج را معرفی می‌کند .

اگر الیوت معروفترین شاعر روزگار خود نشده بود ، بعنوان برجسته‌ترین منتقد دوران شهرت می‌یافت . باید این گفته را با سخنی دیگر تکمیل کرد و آن اینکه تفریق الیوت شاعر از الیوت منتقد در واقع غیرممکن است ، چرا که انتقاد او از حساسیت شاعرانه‌اش سرچشمه میگیرد و شعرش بر حسب انتقادش ، بهترین وجه توضیح و تشریح میشود . در میان منتقدان انگلیسی

بان‌آنهائی بیشتر ارزش بخاطر سپردن دارند که خود هنرمندان خلاق نیز بوده‌اند . این منتقدان عبارتند از: فیلیپ سیدنی^۱ ، بن جانسون^۲ ، ایدن^۳ ، سموئل جانسون^۴ ، کالریج^۵ ، و

- ۱- Philip Sydney ، منتقد
- سیاستمدار و سرباز انگلیسی (۱۵۵۴-۱۵۸۶)
- ۲- Ben Jonson ، نمایشنامه‌نویس
- شاعر و منتقد انگلیسی (۱۵۷۳ ؟ ۱۶۳۷)
- ۳- John Dryden ، شاعر انگلیس
- منتقد و نمایشنامه‌نویس (۱۶۳۱-۱۷۰۰)
- ۴- Samuel Johnson ، ستورنویس
- شاعر و منتقد انگلیسی (۱۷۰۹-۱۷۸۴)
- ۵- Samuel Taylor Coleridge
- شاعر ، منتقد و فیلسوف انگلیسی (۱۷۷۲-۱۸۳۴)

مشیو آرنولد^۱ . در واقع الیوت ، یکبار با جرأت این فکر را ابراز داشت که قبلاً معتقد بود : « تنها منتقدانی که آثارشان بخواندن می ارزد ، آنهایی هستند که هنری را که نقد می کنند، بخوبی تعقیب کرده، پیشه خود ساخته اند.» الیوت بعد ها کوششی به تأیید این عقیده افراطی نمیکند . ولی در تعریف از وظیفه انتقاد ، انتقادی که بدست منتقدی کامل صورت گیرد، این سخن را می پذیرد که :

« دوسوی حساسیت (حساسیت شاعرانه و حساسیت انتقاد) مکمل یکدیگرند و از آنجا که حساسیت سخت نادر ، گرانبها و کمیاب است ، باید انتظار داشت که منتقد و هنرمند خلاق، کراراً در وجود يك شخص فراهم آیند.»
منتقد کامل (جنگل مقدس ۱۹۲۰)

عقیده الیوت درباره منتقد راستین اینست که او باید بیطرف باشد و تعلیم یافته . او باید بدون آن انگیزه های شکست خورده خلاقانه باشد که انتقاد را بصورت شکل ناقصی از خلاقیت در می آورند ، و نیز منتقد باید عاری از هوسی باشد که طبق آن ادبیات را جانشین چیزهای دیگری ، مثلاً مذهب، میکنند. الیوت نخستین نوع منتقد ناقص را در وجود آرتور سایمونز^۲ نشان می دهد و میگوید : « گاهی خواندن آثار دیگران او را بارور می کند ، تا او چیزی بوجود آورد که در واقع انتقاد نیست و نیز ایجاد چیزی یا ظهور اثر و تولد خلاقیتی نیز نمی تواند بود » نوع دوم منتقد ناقص را در آثار مشیو آرنولد میتوان تشخیص داد . الیوت میگوید : « تأثیر همگانی و کلی فلسفه آرنولد اینست که او می کوشد فرهنگ را در جای مذهب مستقر کند و اجازه می دهد که هرج و مرج احساس ، مذهب را ویران سازد .»

وظیفه منتقد بوسیله رمی دگورمون^۳ چنین تعریف شده است : « برداشتها و تأثرات شخصی را بصورت اصول و قوانین در آوردن . این وظیفه و کوشش کسی است که صمیمی است .» اگر بپذیریم که منتقد شخصی است با حساسیتی طبیعی ، برداشتها و تأثیرات مطالعه او « بصورت اندیشه و سخنی تعمیم یافته درباره زیبایی ادبی ظهور خواهد کرد ، چرا که « مستدرکات، در مغزی که برآستی مشغول بررسی و ارزیابی است ، بشکل توده ای انباشته نمیشود ،

۱- شاعر ، منتقد انگلیسی (۱۸۸۸-۱۸۲۲) Matthew Arnold

۲- شاعر ، منتقد انگلیسی (۱۹۴۵-۱۸۶۵) Arthur Symons

۳- داستان نویس ، (۱۹۱۵-۱۸۵۸) Remy de Gourmont

نمایشنامه نویس و منتقد فرانسوی

بلکه آنها بصورت ساختمان و سازمانی ، شکل و قالب می پذیرند و انتقاد عبارت از بیان این ساختمان در قالب زبان است . انتقاد بسط و رشد حساسیت است . «

از اینرو ، کار منتقد خوب ، برای خواننده‌ای که در جستجوی انگیزه و محرکی است ، سرد و غیر شخصی جلوه خواهد کرد . زیرا وظیفه منتقد برانگیختن نیست ، بلکه قراردادن حقایق در اختیار خواننده است و آنهم نه تنها بوسائل خارجی بلکه از طریق ارائه کامل يك اثر هنری - مثلاً از طریق تشریح و مطالعه که خود از دقیق‌ترین اشکال تفسیر آثار هنری است . ولی در موضوعات بسیار مهم او نباید عقیده خود را بزور تحمیل کند و نباید به بدو خوب آثار هنری قاضی شود . اوفقاً باید روشنگر اثر ادبی باشد . خواننده خود قضاوت صحیح را خواهد کرد . «

در مقاله « سنت و استعداد فردی » جریان خلاقیت شاعرانه نیز بعنوان « نوعی از خود گذشتگی دائمی و نوعی انهدام دائمی شخصیت » بیان شده است ، و شاعر با عامل کاتالیزوری مقایسه شده که وظیفه اش در فعل و انفعالات شیمیائی فقط معرف قرار گرفتن است و هرگز در فعل و انفعال شرکت نمی کند .

بدین ترتیب معلوم میشود که منتقد احساساتی لزوماً منتقدیست بد ، و درجائی که محققان و اشخاصی که با حقایق سروکار دارند تباهی پدیدار نمیشود . « مخربین واقعی آنهایی هستند که به عقیده ای باطل یا پنداری بیهوده دست می یازند و در این مورد گوته و کولریج هم بیگناه نیستند . زیرا نوشته کولریج در باره هملت چیست ؟ آیا این نوشته بررسی صمیمانه ایست از هملت ؟ تا آنجا که سوابق و اسناد بما اجازه بررسی می دهند و یا کوششی است برای نشان دادن خود کولریج در جامعه ای جالب ؟ «

احتیاط و خودداری و جست و جوی اصول اساسی و ساختمانی انتقاد ، با پیروی از تجربه نه فقط از فضایل منتقد هستند ، بلکه خصوصیات برجسته اشعار اولیه الیوت را نیز تشکیل میدهند . همان طریقه کنار هم قراردادن دو صحنه یا دو دنیا و آزاد گذاشتن آنها ، تا یکی به تفسیر دیگری بر خیزد ، اتکاء او بر اشاره و کنایه و ابهام و چیزی که او خود آن را طریقه جفت کردن صداها و صحنه ها نامیده است . این کار عیناً معادل حمایتی است که او در نقد ادبی از روش سقراط و یا طریقه پرسش و پاسخ جهت کشف حقیقت میکند . تمرکز طنز آمیز سبک شعری او نیز بموازات سبک موجز و هجو آمیز و تمرکز پذیرفته نثرش حرکت میکند . او خود در شعری کوچک و طنز آمیز آنرا چنین وصف میکند :

دیدار آقای الیوت چه ناگوار است!
 با آن برش و تراش کشیش ما بانه سیمایش
 و پیشانی بس مهیب
 و دهان بس عبوش
 و مصاحبتش که بدقت محدود است بکلماتی چون :
 آنچه، دقیقاً و اگر و شاید و اما

سبک الیوت در واقع برهنه و بیطرف است ، گرچه بدون منابع قوی آهنگ و لحن نیست . این سبک بر حسب نفی ها و شروط و قیود کار می کند .
 « چندان ساده نیست که انسان در تصویری که طبق آن ، ماری در میان علفهای وحشی زمستانی پوست می اندازد مناسبتی ببیند ... »
 « از کوششی که برای ترجمه کیفیت مدلول از کلمه مبهم و منسوخ عقل به فهرست اصطلاحات غیر کافی روزگار ما بعمل آید سخت متحیر مانده ایم . »
 همین کمبود اصطلاحات عمومی نقد ادبی مسئول قسمت اعظم خشکی و سرسختی عصبی الیوت و طنز تدافعی و لحن « کشیش ما بانه ای » بود که بعدها موجب شد الیوت متوسل به پوزش شود . الیوت منتقد اوایل دهه سوم قرن حاضر ، مثل الیوت شاعر ، خود را در سرزمین ویران یافت و دید که از نظر وسائل و تجهیزات قابل اتکاء ادبی چندان چیزی در دسترسش نیست . الیوت بیشتر مدیون منتقدان اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم فرانسه و یحتمل دیباچه های انتقادی « هنری جیمز » بود . او سرگرم کشف اصول نقد ادبی و امتحان کامل آثار آن دسته از شاعرانی بود که خود بعنوان شاعر ، دین آنها را برگردن احساس می کرد . نظریه کامل او در باره ادبیات در مقالات « منتقد کامل » ، « منتقدان ناقص » ، « سنت و استعداد فردی » و « نقش انتقاد » بیان شده است . سر مقاله نخستین در « جنگل مقدس » و چهارمی در « برگزیده مقالات » (۱۹۳۲) چاپ شد . این آثار کم و مختصر ، تأثیری در نقد ادبی روزگار ما گذاشته اند که بهیچ وجه با حدود و کمیتشان مناسبتی ندارد . مکتبی که بعد ها موسوم به مکتب انتقادی کمبریج گردید (شاید بدون حق و مجوز کافی) ، بیشتر بر اساس آثار انتقادی اولیه تی . اس . الیوت و آی . ا . ریچاردس پایه گذاری شده . اساس « نقد نو » در آمریکا نیز همین آثار انتقادی است .

آثار الیوت پیرامون فرد فرد نویسندگان در تغییر مسیر ذوق و سلیقه روز مؤثر بود . در این قبیل مقالات که الیوت بر اساس تجربیات شعری

خود نگاشته ، کوشش بعمل آورده است تا « راههای ارتباطی قدیم دوباره گشوده شود» و «شاعر زندگی دیگری یابد و احیاء گردد - این وظیفه بزرگ و ابدی نقد ادبی است» در تعریف وظیفه دو جانبه انتقاد ، الیوت اظهار نظر میکرد که دوحدود نظری برای انتقاد وجود دارد که درینکی از آنها ، میکوشیم باین سؤال که: «شعر چیست؟» جواب دهیم و در دیگری سعی می کنیم پاسخگوی این پرسش باشیم که آیا : «شعری که در برابر ماست ، شعر خوبی است یا نه؟» الیوت در این مورد چنین ادامه می دهد :

« هیچ نوع مهارت نظری از عهده پاسخکوئی به سؤال دوم بر نخواهد آمد ، زیرا هر گونه نظریه ای که بر اساس تجربه مستقیم ، از شعر خوب ، پایه گذاری نشده باشد ، چندان سودی نخواهد داشت ، اما از سوی دیگر تجربه مستقیم ما از شعر متضمن مقدار زیادی فعالیت تعمیم دهنده است .»

در آثاری که الیوت درباره تک تک شاعران نگاشته ، چگونگی آثار آنها با اشاره های دقیق و نقل قولهای صحیح نشان داده شده است. این نقل قولها بعمل آمده است تا کار منتقد را به انجام رسانند و خواننده انتقاد مجبور است روی آنها کار کند . آنها بیش از نقل قولهای لذت بخش بمعنای معمولی کلمه هستند. این نقل قولها کراراً شامل گفته اصلی الیوت می باشند و یاد آور استفاده ای که الیوت در شعرش از نقل قول میکند . خواننده مجبور است روی این سطر های مخصوص کار کند و فعالانه پاسخگوی آنها شود و آنها را به تجربیات گذشته ای که از نویسنده مورد بحث دارد ربط دهد . و از اینروست که نقل قولهای الیوت در ذهن خواننده با قدرت تمام حک می شوند و بکرات وارد جریان گفتار عمومی مردم می گردند .

مجموعه مقالات انتقادی اولیه الیوت ، جنگل مقدس (۱۹۲۰) و «احترام به درآیدن» (۱۹۲۴) علاوه بر مقالاتی در موضوعات کلنی ، شامل مطالعاتی در شعر بن جانسون ، مارلوا^۱ و مسیجر^۲ ، شاعران ماوراء طبیعی^۳ انگلستان ، اندرومرول^۴ و جان درآیدن بود . در این مقالات ، الیوت

۱- Christopher Marlowe (۱۵۶۴-۱۵۹۳) نمایشنامه نویس و شاعر انگلیسی

۲- Philips Massinger (۱۵۸۳-۱۶۴۰) نمایشنامه نویس انگلیسی

۳- Metaphysical Poets

۴- Andrew Marvell (۱۶۲۱-۱۶۷۴) شاعر انگلیسی

رسم و اسلوب دهه را تعیین کرد. شعر مبهم، طنز آمیز و شکاکانه دان و مرول با ذوق و سلیقه عصر سازگار بود. در حالیکه شعر شاعران لفاظ و غلبه نویسی و ادیب - که بررسی سطحی را پیشه خود ساخته بودند ولی به اعماقی که خود مستقیماً کشف نمی کردند، بطور ضمنی اشاره می نمودند - برای نسلی خوب بود که از تمام مسائل اساسی اجتناب می کرد، اعتبار شاعران ماوراء طبیعی را نادیده می گرفت و در فریبی شفاف اما زودشکن پناه می جست. البته باید اینجا روشن کرد که شاعران دوران الیزابت و شاعران ماوراء طبیعی مثل دان^۱، هربرت^۲، هربرت چربری^۳، مرول و سایرین در میان شاعرانی بودند که نیرومندترین تأثیرها را در شکل یافتن شعر الیوت گذاشتند. ارزیابی او از کار این شاعران نشان داد که او از آنها چه چیز هائی آموخت. قطعه معروف او درباره عقل، در مقاله ای پیرامون اندرو مرول ممکن بود درباره شعر خود الیوت نگاشته آید:

«عقل، دانش نیست؛ گاهی دانش، عقل را خفه می کند. همانطور که در مورد میلتن اغلب این اتفاق افتاده است. عقل، عیب جوئی شکاکانه نیز هست، گرچه در آن صلابتی است که ممکن است کوتاه بینان، قدرت عیب جوئی بشمارش آورند. عقل را با دانش اشتباه می کنند، چرا که عقل متعلق به مغزی تربیت یافته است که نسلاً تجربه آنرا غنی کرده باشد. و نیز آن را با قدرت عیب جوئی اشتباه می کنند چرا که عقل به بررسی و انتقاد دائمی تجربه دلالت می کند. شاید عقل عبارت از قدرت ادراک انواع مختلف تجربیات ممکن باشد که بطور ضمنی در بیان موجودیت هر نوع تجربه تجلی می یابد.»

نشان دادن وجوه تعارض، با شعر قرن نوزدهم مثلاً «سرود به هایلاس»^۴ ویلیام موریس^۵ و یا مقابله شعر در آیدن و شعر میلتن^۶ نه فقط به تعریف و تبیین کیفیت شعر شاعرانی که الیوت از آنها چیز آموخت، کمک کرد، بلکه خصوصیات را که الیوت مردود میدانست، روشن ساخت. رفتار او در باره

۱- Johne Donne (۱۵۷۳-۱۶۳۱) شاعر انگلیسی

۲- George Herbet (۱۵۹۳-۱۶۳۳) شاعر انگلیسی

۳- Lord Edward Herbert of Chersvry

شاعر، فیلسوف و مورخ انگلیسی (۱۵۸۳-۱۶۸۴)

۴- Song to Hylas

۵- William Morris (۱۸۳۴-۱۸۹۶) شاعر، نقاش انگلیسی

۶- John Milton (۱۶۰۸-۱۶۷۴) شاعر انگلیسی

میلتن سخت معروف است. الیوت در يك سخنرانی، که در برابر آکادمی بریتانیا در سال ۱۹۴۷ ایراد کرد، بطرزی ظریف و سیاستمدارانه شایعات را تکذیب کرد. از این نظر که اگر میلتن دز سالهای ۳۰-۱۹۲۰ بدلیل نیاز زمان به انعطاف، تنوع و انجام آزمایشهای مختلف، نفوذ بدی بشمار می آمد، اکنون برای جوانان دست‌اندرکار شاعری که به خودداری و تحدید احتیاج دارند، نفوذ بدی بشمار نمی آید.

«یکی از اصول ما این بود که قبل از آنکه نظم تعالی پذیرد و بصورت شعر در آید، باید شامل خصوصیات ممتازه نثر باشد و لفظ در بیان توسعه یافته زمان تحلیل رود و با آن تعادل و تشابه ایجاد کند. اصل دیگر این بود که مضامین و تصاویر شعری باید بسط یابند و موضوعات و اشیائی را که به زندگی مرد یازن امروز مربوط هستند شامل شوند؛ یعنی ما باید بدنبال غیر شاعرانه می رفتیم و مواد و مصالحی پیدامی کردیم که حتی از نظر استحاله به شعر سرکشی نشان می دادند. ما باید کلمات و عباراتی می آوردیم که قبلاً در شعر از آنها استفاده نشده بود، و مطالعه میلتن در این شرایط کمکی نمی کرد، مطالعه میلتن فقط مانع کار بود.

ما در ادبیات نیز مثل سایر شئون زندگی نمی توانیم در انقلاب دائمی زندگی کنیم... شعر نه فقط باید زبان زمان را تصفیه کند بلکه از دگرگون شدن فوق العاده سریع آن جلوگیری بعمل آورد. توسعه زبان با سرعتی بیش از حد، توسعه در مفهوم زوال تصاعدی خواهد بود و امروز این خطر است که ما را تهدید می کند.»

نادیده نباید گرفت که الیوت، هنگامی که کلمات مذکور را ادا می کرد، رفتار اعضای پیر و برجسته آکادمی که مستمعین او را تشکیل میدادند، تاحدی یادآور عمال انگیزسیون بود. گوئی، اعضای آکادمی شاهد توبه و رجعت يك رافضی خطرناك و متنفذ بودند و گرچه سخنان الیوت توسط دستگاه رادیو پخش میشد، یکی از شنوندگان فریاد زد: «لطفاً کمی بلندتر!» اما الیوت، هنوز در مورد شاعران قرن نوزده از افکار خود دست نکشیده است^۱ و محتمل دست هم نخواهد کشید. گرچه او خیلی از اشعار کیپلینگ^۲ را تدوین کرد و بر آن مقدمه ای نگاشت و طی آن قدرتهای تکنیکی کیپلینگ را ستود ولی در مورد

۱- یادتان باشد که این مطلب قبل از مرگ الیوت نوشته شده.

۲- داستان نویس و شاعر انگلیسی (۱۸۶۵-۱۹۳۶) Rudyard Kipling

مثنوی آرنولد و شاعران مکتب پری رفا لیت^۱ هنوز الیوت تخفیفی قائل نشده است. يك يا دو عبارت انتقادی الیوت آنچنان معروف شده اند که الیوت میگوید این شهرت برای « نویسنده آن عبارات، شگفتی آور است. » « تفریق حساسیت » یکی از این عبارات است و الیوت عقیده دارد که این کار از زمان میلتن و در ایدن در شعر انگلیسی آغاز شد. در اواخر قرن هفده ، وحدت خاص اندیشه و احساس که الیوت در شعر دان و مرول تشخیص داده است، متلاشی شد. « يك اندیشه برای دان ، يك تجربه بود . این اندیشه ، حساسیت او را دگرگون میکرد. وقتی ذهن شاعر کاملاً برای کارش تجهیز شده است، همیشه تجربیات گونه گونه در هم می آمیزد . مغز انسان معمولی نامنظم ، تکه تکه و سخت آشفته است او عاشق میشود و یا اسپینوزا می خواند و این دو عمل بایکدیگر و یا با صدای ماشین تحریر و بوی غذائی که می پزد ، سروکاری ندارند . این تجربیات در ذهن شاعر ، همیشه در حال درهم فرورفتن و تشکیل واحدهای کامل هستند . »

همین تشکیل واحدهای کامل و ارتباط دادن تجربیات گونه گونه بود که الیوت از شاعران دوران الیزابت و شاعران ماوراء طبیعی آموخت و همین موضوع بود که الیوت در آثار آنها بیش از هر چیز دیگر ارجمند شمرد . تعریفی که او از تجربه شاعرانه کرد کاملاً بر اساس تعریف بزرگی است که کولریج در فصل چهاردهم بیوگرافی لیترا^۲ یا ۲ از تخیل شاعرانه کرده است . الیوت در مقاله ای که پیرامون شعر اندرو مرول نوشته از این گفته کولریج استفاده کرده است . در این دوره از انتقاد نویسی الیوت ، شاعری که کمتر از هر شاعر دیگر معرفی شده ، خودش کسپیر است . مقاله ای که الیوت درباره « هملت » نوشته ،

مکتب شعری و هنری Pre - Raphaelite Brotherhood ۱ -

اواسط قرن نوزدهم در انگلستان ، بر اساس نوعی بازگشت هنری بدوران قبل از رافائل . طبیعتی اندوهگین و تقدسی شهوانی و عشقی ضد اخلاقی و تا حدی نوعی هنر برای هنر در انگلستان . مؤسس مکتب دانته گابریل روزتی نقاش و شاعر (Dante Gabriel Rossetti) و جان میله نقاش (J. E. Millais) و هولمن هانت نقاش (Holman Hunt) سوین برن شاعر (Swin burne) و ویلیام موریس با این گروه مدتی همکاری داشتند .

اثر انتقادی بزرگ سموئل تیلور Biographia Literaria ۲ -

کولریج و بعقیده اغلب منتقدان بعد از کولریج ، بزرگترین کتاب نقد ادبی است در زبان انگلیسی .

سندیست که بیشتر مشکلات خود الیوت را نشان میدهد تا شکسپیر را. مثلاً ممکن است لااقل قسمتی از این نوشته بعنوان تفسیری بر « سوینی اگونیستس»^۱ خود الیوت بشمار آید.

در سالهای آخر دهه سوم قرن حاضر، الیوت چندین مقاله منتشر کرد ولی تک نگاری او درباره دانت (۱۹۲۹) آغاز مرحله‌ای دیگر در رشد و بسط قدرت انتقادی اوست. نگارش این مقاله، مقارن تحولی است که در سبک شعری او پدیدار شد. در همین زمان او مقاله‌ای دیگر نیز نوشت و دانت و دان را باهم مقایسه کرد و نتیجه‌ای بر له شاعر نخستین گرفت. از آن زمان تا کنون، شعر دانت بعنوان بزرگترین تأثیر روشن در نوشته‌های الیوت مانده است و علاقه او به ادبیات قرون وسطائی، مثل علاقه‌ای که او قبلاً به شعر قرن هفده داشت منجر به این شده که شعر انگلیسی این دوره نیز نوعی سلیقه عمومی داشته باشد. تحقیقات خوب و معروف مثل تحقیق «چارلز ویلیامز»^۲ پیرامون «شخص بیاتریس»^۳ و تمایل روزافزون مردم به خواندن ادبیات دوران رنسانس از دیدگاه اواخر قرون وسطی، قدرت و نفوذ کاستی نیافته الیوت را بر روی ذوق و سلیقه و ارزیابی دهه گذشته نشان داده است. با وجود این الیوت خود در سالهای اخیر خیلی کم نقد ادبی نوشته است و بنظر میرسد که با پایان یافتن دوران اصلی سازندگی خود الیوت، انگیزه برای انجام چنین کاری در او از بین رفته است. اکنون انتقاد او بطور ضمنی در کار خلاقه‌اش مشهود است و از آن جدائی ناپذیر. مثلاً در چهار کوارتت، اندیشه‌های بسیار پر معنی پیرامون زبان وجود دارد.

ترجمه رضا بر اهینی

۱- Sweeny Agonistes

نمایشنامه واری از الیوت.

۲- Charles Williams

شاعر و منتقد معاصر انگلیس.

۳- The Figure of Beatrice

اینک که یاس‌ها شکوفه کرده‌اند
او گلدانی از گل‌یاس در اطاقش دارد
و هنگام سخن گفتن گل‌یاس را در میان انگشتانش می‌پیچد .
« آه ، دوستان من ، تو نمیدانی ، تو نمیدانی
زندگی چیست ، تو که آنرا در دستهایت داری . »
(بآرامی ساقه‌های یاس را درهم می‌پیچد)
« میگذاری تا از دست فروریزد ، میگذاری تا فروریزد ،
و جوانی ستمگراست ، و پشیمانی نمی‌شناسد
و برحالاتی که درکشان نمی‌تواند کرد لبخند می‌زند . »
من نیز لبخند می‌زنم
و همچنان چای می‌نوشم .

« با وجود این ، در این شبانگاهان آوریل ، که کم و بیش زندگانی
مدفون مرا ، و پاریس را در بهاران ، بیاد می‌آورد ،
من زیاده احساس آرامش می‌کنم ، و جهان را با این همه ،
شگرف و شاداب می‌یابم . »

صدا همچون نغمه‌ی ناهماهنگ و سمج سازی شکسته
در یک شامگاه ماه اوت باز می‌گردد :

« من همیشه مطمئنم که تو احساسات مرا
درک می‌کنی ، همیشه مطمئنم که تو احساس می‌کنی ،
مطمئنم که از آنسوی خلیجی که بین ماست دست خود را دراز می‌کنی .
تو تسخیرناپذیری ، تو پاشنه‌ی آشیل را نداری .
تو براهت خواهی رفت ، و آنگاه که پایدار ماندی ،
می‌توانی گفت : در اینجا چه بسیار کسان که در ماندند .
اما من چه دارم ، من چه دارم ، دوست من ،
که نثار تو کنم ، از من ترا چه تواند رسید ؟
تنها دوستی و همدردی
از کسی که بفرجام سفر نزدیک است .

از « تصویر یک بانو »

ترجمه بهمن شعله‌ور

مشکل ترجمه‌ی الیوت

و نقدی بر ترجمه‌ی « چهار کوارتت »

اگر کوشش مهرداد صمدی کاملاً عبث نمی‌نماید بخاطر متن ترجمه‌ی نیست. چرا که ترجمه‌ی او از « Four Quartets » اثر T. S. Eliot ترجمه‌ی بدیست. نکته اینجاست که اولاً - به قول مترجم - « جسارت ترجمه‌ی این اثر برای هر مترجمی خسارت بار است » و ثانیاً طرز کار مترجم (که بنظر می‌آید در ترجمه، طرز تلقی معینی و راهی مشخص انتخاب کرده) در زمینه‌ی ترجمه‌ی الیوت فرضیه‌ی جالب است .

مترجم معتقد است « ایات شعر الیوت را نمیتوان از تمام شعر جدا کرد و از آن توقع معنی داشت . . . بیت بیت معنی‌گرددش مثله کردن آن است . » کوشش مترجم - بالطبع - « برای این بوده است که در ترجمه‌ی این منظومه لطمه‌ی بی به معنای آن وارد نیاید . » برای رسیدن به این معناست که شعر - به قول مترجم - « انگولک » میشود (به این معنا که شکل شعری الیوت از بین میرود و سطر بندی رعایت نمیشود و - حتی - قسمت بندی جدیدی در متن قسمت های مختلف شعر بوجود می‌آید و - خلاصه کنم - معنای شعر به نثر فارسی نوشته میشود) . گذشته ازین - مترجم توضیح میدهد - « برای جبران آنچه که جرأت قاصر م اجازه تغییرش را بمن نداد تفسیری دراز نوشتم . »

هدف - بنابراین - تنها به فارسی برگرداندن « معنای » شعر است . شکست ترجمه اما در همین نکته است : آنچه در دست داریم (متن فارسی شعر - به علاوه تفسیر - به علاوه مقدمه) نه تنها اکثر دقیقاً رساننده معنای شعر نیست گاهی رساننده معنایی متفاوت است و گاهی - حتی - بی معناست .

برای مثال نگاهی می‌اندازم به اولین - به قول مترجم - « پاره » از اولین شعر : « Burnt Norton » .

در نگاه اول (و در مقایسه ترجمه با اصل شعر) متذکر کلمه های غلط میشوم - مثلاً (از صفحه ۹ تا ۵۰) : « پندار » (سطر ۴) speculation

۱ - « چهار کوارتت » - ت . س . الیوت . ترجمه مهرداد صمدی . انتشارات طرفه . پنجاه ریال .

نیست . اینجا passage «دالان» (سطر ۷) نیست . «جامی گلبرگین» (سطر ۱۰) a bowl of rose-leaves نیست . «صفی آراسته» (سطر ۲۲) a formal pattern نیست . «گذرگاه» (سطر ۲۲) alley نیست . و ازین قبیل - که بادر نظر گرفتن فرضیه مترجم شاید چندان مهم نباشد . گاهی اما به جمله‌یی برمیخورم مثل : « .. که خنده‌شان را فرو برده بودند و با شوق پنهان شده بودند » (سطر ۲۹) . و نه « خنده‌شان را فرو برده بودند » میتواند containing laughter باشد و نه « باشوق » excitedly - آغاز شکست از همین جاست .

بعد - کلمه‌های غلط به کنار - متذکر احساس کلمه‌ها و ترکیب‌های شعر میشوم که تقریباً هیچگاه صحیح ترجمه نشده است - مثلاً : «احتمالی نامیرا» (سطر ۴) محققاً ترجمه دقیق‌تری برای perpetual possibility نیست . یا mind را حتی اگر - به قول مترجم - «صوفی‌وش» هم ترجمه کنیم خیلی بسختی «جان» (سطر ۹) میشود . یا «مقبول و قابل» (سطر ۲۱) - اگر در فارسی هم درست باشد - همچنان بسختی میتواند معادل accepted and accepting قرار گیرد . سادگی کلمه‌های الیوت در فارسی ازین میرود - مثلاً : کلمه end به «انجام» (سطر ۵) ترجمه میشود و called به «آواز سرداد» (سطر ۱۸) و roses به «سرخ گل‌ها» (سطر ۱۹) . با تغییرهایی که پدید می‌آید احساس شعر دگرگون می‌گردد - مثلاً : اضافه کردن کلمه «نیز» (سطر ۹) و اضافه کردن «ش» به کلمه «غرض» - که ترجمه چندان بدی برای purpose نیست - و بالطبع مشخص کردن فاعل جمله (سطر ۱۰) و حذف کلمه as در جمله «آنان در آنجا ..» (سطر ۲۱) و ساده کردن آغاز ساختمان جمله «پس ما و آنان ..» (سطر ۲۱) و آوردن «و» پیش از «در استخر ..» (سطر ۲۶) و ... همه به احساس شعر لطمه می‌زنند و آنرا درهم می‌شکنند و از کف می‌دهدش .

حتی اگر این نکته‌ها مهم نباشد (وهست : الیوت شاعر آشفته حالی نیست که تنها بیان احساسش - به هر ترتیب که شد - برایش اهمیت داشته باشد) - اگر اما این نکته‌ها مهم نباشد (چرا که هدف معنای شعراست و نه رعایت این نکته‌های کوچک) کم کم متوجه ضعف‌هایی میشوم که در متن فارسی وجود دارد و ضرر رعایت نکردن همین نکته‌های کوچک و جمله‌هایی ازین قبیل : « .. و نیلوفر ، آرام ، آرام » (خدا کند غلط چاپی باشد) که بکلی بی‌معناست . و سرانجام - همه این نکته‌ها بکنار - نگاهی می‌اندازم به يك قسمت کامل از همین «پاره» :

آن آبگیر خشك ، كه سمنت خشك بود بالبه قهوه‌یی، از نور آفتاب
 با آب پر شد، و نیلوفر، آرام، آرام، آرام . سطح در قلب نور میدرخشید
 و آنان پشت ما بودند و در استخر منعكس شده بودند .
 آنگاه ابری گذشت و آبگیر خالی بود .
 و مقایسه‌اش می‌کنم با متن انگلیسی :

Dry the pool, dry concrete, brown edged,
 And the pool was filled with water out of sunlight,
 And the lotos rose, quietly, quietly,
 The surface glittered out of heart of light,
 And they were behind us, reflected in the pool.
 Then a cloud passed, and the pool was empty.

به این ترتیب است که مترجم نمیتواند حتی معنای شعر را به فارسی
 بنویسد . (برای اطمینان نگاهی می‌اندازم به «پاره دوم» - آنرا بهتر ازین
 «پاره» نمی‌یابم و پیشتر نمی‌روم .) مقایسه نشان میدهد که متن انگلیسی (حتی
 برای فارسی‌زبانی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی نداشته باشد و الیوت
 را هم نشناسد) از متن فارسی بسیار ساده‌تر است و زودتر فهمیده میشود - و
 بماند که متن اصلی شعر است و زیباست و فوق‌العاده است .

□

در اینجاست که مترجم - بناچار - مفسر میشود . حالا که ترجمه (برغم
 فدا کردن همه این چیزها که دیدیم) موفق به برگرداندن معنای شعر به
 فارسی نشده بالطبع باید پناه برد به «تفسیر» . نگاهی می‌اندازم به «تفسیر»
 همین «پاره» از شعر (صفحه ۱۸). آنچه به عنوان تفسیر می‌آید اما - حیف
 که - حرف‌هایست ازین قبیل :

اولین تصویر شعر صدای پاهایست که در حافظه می‌پیچد و
 در حافظه آنچه ممکن بود باشد با آنچه که شده است همیشه
 حاضر است . این صداها چون آن زمزمه‌هایی که ساکن
 قصور قدیمیست (و قهرمان داستان را به آغوش بانوی
 دلخواه یا به چنگال جادوگر میرساند) ما را به باغ
 میبرد شاعر نمیگوید که این صداها چیست ولی هر چه باشد
 غبار جامی گلبرگین را آشفته میکند - چیزی را که مرده
 است و در حال دفن شده تحريك مینماید - و ما به گلستان
 میرسیم که آسایشگاه پژواك‌های گوناگون است ...

- تقریباً بازنویسی ترجمه این «پاره» است و «تفسیر» (که قرار بود از معنای شعر خبری دهد) نیست . میشد مثلاً از راهی دیگر رفت و - در مورد این «پاره» - اشاره‌ی کرد به «گلستان» (که مفهوم آشنایی برای خواننده فارسی زبان دارد و معادل احساسی دقیقی برای rose-garden و آنچه این کلمه در فکر کسی که با ادبیات انگلیسی آشنایی دارد بر می‌انگیزاند نیست) و اشاره‌ی به همه کنایه‌هایی که پشت این کلمه وجود دارد و - حیثاً از راه Chaucer اشاره‌ی به «Roman de la Rose» و اشاره‌ی به دانتته و میشد برای روشن تر کردن مفهوم «نوباوگان» اشاره‌ی کرد به داستان کوتاه «They» از Rudyard Kipling و .. در مقدمه‌ها توضیح داده میشود برغم اینکه «مفسران وی (الیوت) سخت کوشیده‌اند که آن اشارات و کنایات را بجویند و شرح بدهند» مترجم چنین قصدی ندارد . این فرضیه هم بسیار جالب است . اگر اما این اشاره‌ها هم کنار گذاشته شود - بعد از شکست ترجمه - محققاً با بازنویسی ترجمه شعر از قول مترجم به معنای شعر نمیتوان رسید.

□

سرانجام میرسیم به «مقدمه»ی کتاب - به امید یافتن معنایی که در پی آن بوده‌ایم و به آن نرسیده‌ایم (و مترجم هرچقدر از الیوت دورتر میشود امکان القای این معناراً بیشتر از کف میدهد) . «مقدمه» اگر یک دونکته را در مورد چند کلمه و چند اشاره روشن میکند و اگر توضیحی - هرچند ناقص - درباره شکل شعر میدهد در مورد معنای شعر بکلی در می‌ماند . به این صورت (صفحه ۶ و ۵ و ۴) :

موضوع منظومه: . . سخن از لحظه‌ی جادویی اوج است . . .
 حکایت از سفریست که شاعر بیخود کرده و در آنجا دلش
 بی او گشاده است حکایت از لحظه‌ی آزادیست . . .
 سخن از نقطه‌ی برخورد زمان با بیزمان است . . .
 سخن از آن تجلی بیست که طور میشکافد ، سخن از آن
 نوریست که غزالی را از تاریکی نجات داد . . . الیوت
 چنین لحظه‌ی را داشته است و اکنون میخواهد بمدد
 نزدیک شدن به آرش تجربه ، خود تجربه را بازپردازد
 باز آمده است تا قفل زندان را بشکند . . . شاعر در
 مرز خود آگاهی به اکتشاف مشغول است او در جهانی
 که بیرون از این خاکدان است سیر میکند ، و میخواهد
 دریای محیط رادر سبک کند . در این جهان که جهان

نیست ، فراتر از ثغور خود آگاهی واژه ها ذوب می-
شود ولی آرشها برجای میماند ، آنجاست که سخن
پرده دار نیست و پرده است .

می بینم که (حتی اگر بشود منظور مترجم را فهمید و حتی اگر نظر مترجم
در مورد مثلا غزالی و مولانا صحیح باشد - که مطلب جدا گانه بیست - و حتی
اگر نظر او در مورد این مقایسه هم صحیح باشد - که مطلب جدا گانه تر است)
به این ترتیب همچنان «موضوع منظومه» در «ابهام» باقی میماند . از کلام
الیوت دور شده ایم و به معنای شعرش نرسیده ایم . چه حاصل از این همه عشق
و شور و شوق و اشتیاق (و آگاهانه آنرا تفسیری «صوفی و ش» نامیدن) - که
اگر در تفسیر شعر هر شاعر دیگر بکار بیاید بکار الیوت محققاً نمی آید (نگاهی
باید انداخت به مقاله های الیوت - بخصوص وقتی از خودش حرف میزند :
مقاله ی «Poetry and Drama» مثلا) . و عبث بودن کوشش مترجم در هم
اینجاست . از یاد نباید برد که در باره ی یک اثر هنری (هرچقدر اثر پر ارزش
باشد و معنای غایی آن دست نیافتنی) همیشه میتوان - یا حداقل باید کوشید
تا - بسادگی حرفی زد .

□

در ابتدا گفتم که - حداقل در دفاع از مترجم - باید این نکته را در
نظر داشت : شاید ترجمه این اثر به فارسی (بخصوص با این دقتی که من
انتظار دارم) اساساً غیر ممکن باشد . نکته ی دیگر اینکه ارزش فرضیه ی
مترجم را نباید از خاطر برد . اگرچه فرضیه ی تنها به فارسی برگرداندن
معنای شعر الیوت بی اعتنا به اشاره ها و کنایه های الیوت - در اینجا با شکستی
اینچنین روبرو میشود ، یک شکست دلیل نادرست بودن فرضیه نیست . در عین
حال باید نظر الیوت را در مورد معنای شعر (مقدمه الیوت بر کتاب
«The Wheel of Fire» مثلا) در نظر داشت . مشکل ترجمه ی الیوت به
فارسی و نکته ی مورد بحث - در همین جاست : و میماند به وقتی دیگر که این
فرضیه ، دقیقتر بکار گرفته شود .

بهمن ۴۳

شمیم بهار

یادوی از :

میکل آنژ

سال ۱۹۶۴ ، سال « میکل - آنژ » بود : چهارصدمین سال مرگ « میکل-آنژ » که نامش ، شایسته ترین تعریف است برای کلمه « نبوغ » و زندگی ، همانقدر پیچیده و ناشناختنی است که هم این کلمه نیز هست . پیش بینی میکنند که در سال ۱۹۶۵ ، بیست و هشت میلیون آمریکائی ، از مجسمه « پی-یتا » اثر « میکل-آنژ » دیدن خواهند کرد . این مجسمه را ، اینک در نمایشگاه جهانی « نیویورک » بمعرض تماشا گذاشته اند . در همین نمایشگاه غرفه « جنرال - مورتورز » بنام « جهان فردا » بیشتر از همه ، تماشاگران را بخود جلب کرده است . در این غرفه ، با ۱۹۰۰ ماکت و ۹۰۴۶ مانکن ، چهره جهان ماشینی فردا را مجسم کرده اند . لیکن « میکل-آنژ » ، چهارصدسال بعد از مرگ خویش ، تنها بایک مجسمه « پی-یتا » ، « جنرال - مورتورز » و

جهان ماشینی او را شکست داد : تنها در یک روز ، ۱۱۵۰۰۰ نفر ، از این مجسمه دیدن کردند . بسیاری ، در پای مجسمه ، نتوانستند اشکهای خود را فرو-بخورند . و این اشکها تحسینی بود از هنر ، از انسان و از « میکل-آنژ » .

« میکل - آنژ -

بوئوناروتی » پسال ۱۴۷۵ تولد یافت . از همان نخستین سالهای جوانی اش ، مردی بود

تنها و منزوی، کنجکاو و ماجراطلب. روزی، در کارگاه مجسمه سازی، با جوان دیگری بجنگک وستیز پرداخت و ضربه مشتی بر چهره اش فرود آمد که قیافه اش را تا آخر عمر تغییر داد! روزی دیگر با «لئونارد - دو-ونسی» که بیست سال از او بزرگتر بود، بجدال پرداخت. نودسالی زیست و بسیار کشیشان دید که شب و روز، مردمان را از آتش دوزخ میترسانیدند، لیکن او، نه از کشیشان که آتش جهنم را همیشه در آستین خویش آماده داشتند، هراسی داشت و نه از خود پاپ. و در مجسمه «پی-یتا»، بیش از آنکه، غم مریم عذرا نموده شود، رنج همه مادران فرزند گم کرده، عیان است. هنگامیکه مجسمه غول آسای «داود» را ساخت - مجسمه ای که، صدها تن، چهار روز تمام رنج کشیدند تا آنرا از کارگاه میکل آنژ، یکی از میدانهای شهر ببرند - پاپ «ژول دوم» او را به واتیکان خواند و بدو فرمان داد که برایش مزار و مقبره ای باشکوه بسازد. در این هنگام، میکل آنژ سی و پنج ساله بود و در اوج قدرت خویش، دیوانه وار شب و روز کار میکرد و گرسنگی و عطش را نیز، فراموش کرده بود. بزرگان و اشراف را به نیشخند میگرفت و با بینوایان و نومیدان، هم پیاله میشد. شخصیتی سرشار از تضادهای گوناگون داشت. در پرستش «زیبائی» چندان پیش رفت که خدا را انکار کرد. و بدان هنگام که چون هر هنرمندی، از آفرینش زیبائی مطلق و «آنچه میخواست» درماند، چنان به مذهب روی آورد که وفادارترین پیروان مسیح را بحیرت واداشت. هرگز چون دیگران نزیست و چون آنان کار نکرد: مریم عذرا را بچهره دختری هیجده ساله تراشید و «داود» رادر سیمای یک غول. قلبش از مهربانی و خوبی سرشار بود، لیکن هرگز عشق را نشناخت. با بزرگان نشست و برخاست داشت، لیکن در کنار تحقیرشدگان میزیست. کوچه های تنگ «فلورانس» را بسالن های پر زرق و برق واتیکان ترجیح میداد. چهل و پنج ساله بود که «فلورانس» برای دفاع از «جمهوری نوزاد» بدو روی آورد. شهر در محاصره بود و «میکل آنژ» برای دفاع از شهر، نقشه های جنگی شگفت انگیز کشید، لیکن در همین حال از حمایت ناقوس کلیسای «سان-مینیا تو» نیز غافل نبود، و فرمان داد ناقوس را باتشکهای ضخیم بپوشانند تا از آسیب گلوله های توپ دشمن در امان باشد.

پاپ از او خواست که محراب کلیسای «سیکستین» را نقاشی کند، و او گفت:

« من نقاش نیستم. اینکار را به «رافائل» بسپارید، من برایتان

مزار و مقبره ای میسازم.»

لیکن هشت ماه بیشتر نگذشته بود که «میکل - آنژ» ، خود از پاپ میخواست با اجازه دهد که محراب «سیکستین» را با طرحی صدبار عظیمتر نقاشی کند .

پاپ باو میگفت :

«تو مرد عجیبی هستی ! من هرگز آنچه را در روح و قلبت می گذرد ، نمی فهمم .»

و پاسخ «میکل آنژ» چنین بود : «خود منم نمی فهمم عالیجناب ! همینقدر میدانم که اگر قرار باشد این محراب را نقاشی کنم نباید کاری ناقص تحویل شما بدهم ، حتی اگر اینکار مورد رضایت شما قرار گیرد .»

و در آن هنگام که پاپ ، شب و روز خویش را با اندیشه جنگ میگذرانید ، نایغه بزرگوار بر سقف محراب کلیسا ، افسانه آفرینش را نقش میکرد .

در وجود «میکل آنژ» آنچه مایه تحسین است ، شجاعت و بیباکی و استقلال نفس او است . هیچ چیز و هیچکس را - جز زیبایی - شایسته آن نمیدید که به خفت زانو خم کردنی بیارزد . هنگامیکه پاپ از اندیشه ساختن مقبره ای برای خویش ، منصرف شد ، «میکل آنژ» که خود را آماج اهانتی میدید ، برای پاپ نوشت : «اگر یکبار دیگر بمن نیاز داشته باشید ، میتوانید همه جا در جستجویم بر آئید جز در شهر رم !» و اسبی چابک گرفت و از رم گریخت .

پاپ ، پنج مرد مسلح را بجستجوی «نایغه مغرور» فرستاد . لیکن ، هنگامیکه پیام آوران پاپ ، عذرخواهی های او را به «میکل آنژ» رسانیدند ، وی تنها به لبخندی تمسخر آمیز پاسخ داد ، و هنگامی که تهدید های پاپ را برخ او کشیدند ، بتمسخر قهقهه ای زد . میکل آنژ را میشد کشت ، اما نمیشد او را خرید . و سرانجام پاپ را که «توفان» لقبش داده بودند ، وادار کرد به توفان دیگری که «میکل آنژ» نام داشت ، تسلیم شود . یکبار دیگر ، هنگامیکه پاپ بنا به عادت خویش ، عصای خود را بر کمر او نواخت ، «میکل آنژ» بسختی مشت گره کرده خویش را از نوازش صورت پاپ ، مانع شد ، لیکن همان لحظه ، بخانه خویش بازگشت و لقمه ای نان و کوزه ای آب برداشت و فرمان داد : «هر چه دارم به سمساری های شهر بفروشید!» و بار دیگر آماده سفر شد . لیکن هنگامیکه در انتظار جلاد پاپ بود ، از جانب او پانصد سکه طلا و بسیاری عذرخواهی رسید .

بسیاری خیال می کنند که «میکل آنژ» تنها يك نقاش و مجسمه ساز ماهر است . لیکن او ، در عین حال ، احاطه کاملی بفنون جنگی دوران خویش داشت . سختگیرترین ناقدان هنری میگویند: «نقشه هایی که «میکل آنژ» برای

خانه ها و شهرها کشیده است ، از نظر فضای باز و هماهنگی آفریده هنرمند - یعنی ساختمان یا شهر - با آفریده خداوند - یعنی طبیعت - حتی مدرن تر از کار های «رایت» ، و «کوروبوزیه» است و معماری مدرن باید سالهای سال ، از آثار «میکل آنژ» بهره جوید.

لیکن او، تنها پیکر تراش ، نقاش ، مهندس و معمار شایسته ای نبود، بلکه شاعری چیره دست نیز بود . شصت سال بیشتر داشت که بعد از کشف راز سنگ ورننگ و نور ، افسون کلمات را کشف کرد و به شعر روی آورد . همینکه تکه کاغذی بدست می آورد ، شعری مینوشت . در اشعار خود ، از چه سخن میگفت ؟ - از عشق ؛ عشق بانسانها ، عشق به خداوند ، و برتر و بالاتر از اینها ، عشق بزیبائی .

در باره خود، میگفت: «من قلبی از گوگرد دارم و استخوانهایی از چوب. پس عجیبی نیست اگر به جرقه ای کوچک ، شعله بگیرم!».
و بدان هنگام که عمرش به هفتاد رسیده بود، خود را «تکه چوب سوخته ای» مینامید ، «که دیگر هیچ آتشی ، گرم و روشنش نخواهد ساخت .»
۱۸ فوریه سال ۱۵۶۴ بود که این تکه چوب خشک که بسیار زودتر از دیگران ، خود را بهمه آتش های زندگی سوزانده بود ، واپسین جرقه رازد و خاموش شد .

در این چند سطر ، درباره هنر شگفت انگیز مردی چون «میکل-آنژ» چه میتوان گفت ، جز آنکه بگوئیم هراثر هنری او - و مجموعه آثارش - تحسین انسان بود و بزرگداشت بزرگواریهای انسانیت ، و اعتقاد او بانسان ، چندان بود که در یکی از مجسمه هایش ، مسیح را بچهره خود ساخت: همان چهره ای که بضربه مشت دگرگون شده بود ، و بسا ضربه های نرم مشت که دردی جانگزا تر از درد چلیپا دارد ، و شاید هیچ هنرمند دیگری ، بدینسان و تا این حد ، گمنامترین انسانها را به مسیح ، و مسیح را بدانان پیوند نزده باشد. و شاید پیام «میکل-آنژ» چنین باشد: «تنها آنکه بضربه مشت خورده ، درد ورنج مسیح را بر فراز صلیب خویش ، نیک درمی یابد».

ف . صبا

رومن رولان

زندگی میکل آنژ

ترجمه اسمعیل سعادت

هپاتما گاندی

نوشته: رومن رولان ————— ترجمه محمد قاضی

شناختن مردان بزرگ آسیا از دو نظر برای ما دارای اهمیت بسیار است: نخست توجه باین که تمدن و فرهنگ بمعنای صحیح و وسیع کلمه مخصوص هیچ قاره‌ای - از آن جمله اروپا - نیست .

دیگر آن که شاید در آینه تمدن شرق، آنچه را پیش از این در جهان اندیشه داشته‌ایم، بازبینیم و تاریخ گذشته را اینهمه تحقیر نکنیم و از تقلید صرف دست بشوئیم .

شناختن مردانی چون گاندی ، داوری درست دوباره تمدن غرب را نیز بما می‌آموزد .

حقیقت آنست که باید دو نوع تمدن غرب را از هم جدا کرد . یکی تمدنی که تولستوی و راسل و رومن رولان و مانند ایشان نماینده آنند و دیگر تمدنی که در هند گاندی به مبارزه با آن برخاست .

تمدن اول، دنباله تمدن بشری است، جنبه خودبینی و تحقیر غیر و کوتاه نظریهای «تمدن دوم» را ندارد.

اما آن دیگری، همه توحش است و میتوان برای سهولت فهم نام آن را «فرهنگ بازرگانی» نهاد .

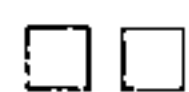
«فرهنگ بازرگانی» با زهری که در سرچشمه‌های تمدن و قومیت ملل میریزد، نسلها را مسموم و بیمار میکند و آنان را به مرگی تدریجی از میان میبرد . این است که نفوذ فرهنگ بازرگانی از هجوم مغول و تاتار بسی مخرب‌تر و وحشیانه‌تر است .

این فرهنگ ، ملت‌های کهنسال را از گذشته خود جدا میکند؛ سپس آنان را به باطل و ترهاتی که زاده فکر ابله‌ترین نویسندگان قوم « متمدن » است پابند میسازد .

با انجام این دو کار رسالت معنوی «تمدن غرب» پایان یافته است. آنگاه به منظور اصلی پرداخته میشود: جمع آوری چند سکه بیشتر بیهای زندگی هزار و هزارها تن آدمی .

گاندی ، مردانه با این «فرهنگ» در افتاد و بنای کار خود را بر تمدن گذشته ملت خویش نهاد .

جای افسوس بسیار است که ماهنوز این چهرهٔ محبوب آسیا را نمی‌شناسیم، ولی منشئات کم مایه ترین نمایندگان «فرهنگ بازارگانی» را چون ورق زر دست بدست میبریم .

رومن رولان - نویسنده‌ای که در معیاری جهانی می‌اندیشد - و خوشبختانه در کشور ما ناشناخته نیست - با ستایش و شیفتگی خاص خطوط اصلی فکر گاندی را در اوایل انقلاب بزرگ هند بر خواننده روشن میکند. در آغاز کار با قضاوتی که گاندی دربارهٔ «فرهنگ بازارگانی» غرب دارد، آشنا میشویم :

«جنگ اخیر (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸) ماهیت شیطانی تمدنی را که بر اروپای امروز حکفرماست، نشان داده است. کلیهٔ قوانین اخلاقی بدست فاتحان، بنام شرافت و تقوی نقض شده است. هیچ دروغی، اگر بهره‌ای در برداشته، پست و وقیح تلقی نشده است، در پس پردهٔ تمام جنایات، انگیزهٔ کاملاً مادی آن به چشم میخورد، اروپا مسیحی نیست، ابلیس را می‌پرستد.»

سپس ملت خویش را متوجه اخلاقی میکند که بر فلسفهٔ هندو استوار است اخلاق گاندی بر پایهٔ عدم خشونت نهاده است. اما این عدم خشونت هیچگاه تسلیم و زبونی نیست.

«من آزاد شدن ملت هند را از طریق اعمال زور بر آن ترجیح میدهم که به زور اشغالگران در زنجیر بردگی بماند.» به گفتهٔ رولان :

«اروپائیان نهضت گاندی را تحت عنوان مقاومت منفی و عدم مقاومت تعبیر و تعریف میکنند، حال آن که غلطی از این فاحش تر نیست. هیچ مردی در دنیا به قدر این مبارز خستگی ناپذیر که یکی از قهرمانی ترین مظاهر مقاومت است، از کلمهٔ منفی بودن تنفر ندارد. روح نهضت او «مقاومت مثبت» با نیروی آتشین عشق و ایمان و فداکاری است... مباد آن که ترسو بساط جبن و بزدلی خود را در سایهٔ گاندی بگستراند.»

جان کلام گاندی در این باره چنین است: «نیرو در وسایل مادی نیست، بلکه در ارادهٔ سازش ناپذیر است. مراد از عدم خشونت، تسلیم شدن به تبهکار نیست بلکه مقابله با تمام نیروی روحی در برابر ارادهٔ ظالم است. بدین طریق است که تنها يك مرد واحد میتواند امپراتوری بزرگی را بمبارزه بطلبد و موجبات سقوط آن را فراهم سازد.»

هنگامی که نمایندگان قوم «آقا» و متمدن، کسانی که خود را در مغزهای علیل به عنوان «صاحب» قبولانده‌اند، مردم بی دفاع را به مسلسل می‌بندند، گاندی بزرگوارانه اندرز میدهد که :

« از دیوانه نباید کینه به دل گرفت ، باید وسایل بدی کردن را از دست او بیرون آورد . »

از نظر گاندی ، خون را نباید با خون شست و گرنه این عمل و عکس العمل همیشه ادامه خواهد یافت . باید این دایره فساد به وسیله‌ای دیگر قطع شود . این وسیله ، عشقی رهبانی ، زهدی فردی و عبادتی در انزوا نیست ، همه عمل و اقدام و درگیری است : « هند ، قبل از آن که مردن به خاطر بشریت را بیاموزد باید راه زیستن را فراگیرد . » و « در جهان هیچ کاری بدون اقدام مستقیم عملی نشده است . من اصطلاح « مقاومت منفی » را بعزت نارسائی آن بدور انداخته‌ام . تنها اقدام مستقیم بود که در افریقای جنوبی به « ژنرال سموتس » قلب ماهیت داد . »

اساس این اقدام ، شهادت اخلاقی و طرد زبونی است . برده ظلم ، بعزت تحمل ظلم در گناه ستمکار شریک است .

یکی از ره‌آوردهای « فرهنگ بازرگانی » عشق به تجمل است . گاندی در مقابل می‌آموزد که « دزدی فقط دزدیدن مایملک اشخاص دیگر نیست ، استفاده از اشیائی هم که واقعاً بدان‌ها نیازمند نیستیم دزدی است . » افکار گاندی ، اساس مذهبی دارد ، اما این مذهب با زندگی آمیخته است ، از امور اجتماعی جدا نیست و با خرد همگام است :

« من حتی حاضرم کهنسال‌ترین خدایان را چنانچه نتوانند عقل مرا مجاب کنند نفی کنم . »

تا گور-مرد بزرگ دیگر هندی - که خصلت شاعرانه او بر طبع اجتماعی غلبه دارد ، با ندای گاندی مبنی بر عدم همکاری با غرب موافق نیست . شاید دو جنبه متضاد غرب را از هم تمیز نمیدهد - پاسخ گاندی به او این است : « اکنون جنگ است ! به شاعر بگو که چنگ خود را بر زمین نهد ! بعدها مجال نغمه‌سرائی خواهد بود ، وقتی خانه‌ای آتش گرفته باشد ، هر کس سطل آبی بر میدارد تا آتش را خاموش کند . »

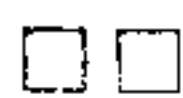
مذهب گاندی ، مذهب کینه نیست ، گاندی خوب میدانند که به گفته رومن رولان : « هیچیک از حکومت‌هایی که در گذشته به هند تاخته اند ، بقدر انگلستان به او بدی نکرده‌اند . » برای مقابله با این ستم ، اساسی نیرومند میریزد ، اساسی که پایه آن در روح و دل است نه در خنجر و زویین ، و مهمتر از همه اینکه اخلاق گاندی رنگ جهانی دارد و در محدوده وطن خود - با همه وسعت آن - محبوس نیست . به گفته رومن رولان : « اگر روح هند از معبد ها و جنگلهای آن سر بر کشیده است از این روست که حامل جوابی حاضر

و مهیا برای جهان است ، جوابی که دنیا در انتظار آن بوده است. » و نیز :
 « اروپای خون آلود که بر اثر جنگها و انقلابها مجروح و فقیر و خسته شده ،
 در چشم آسیا که يك روز مورد شکنجه و تحقیر او بوده حیثیت و اعتبار خود
 را از دست داده است . »

این داروی رومن رولان است نه گاندی که : « سرانجام يك قرن صنعتی
 شدن غیر انسانی و حکومت شکمبارۀ ثروتمندان ، يك ماشینیسم برده ساز و
 يك ماتریالیسم اقتصادی که روح آدمی در آن بحال خفقان میمیرد ، گنجینه
 های تمدن مغرب زمین را از بین برده و درفش تمدن را از کف او انداخته است . »
 اروپا باید مدتها بر جنایات خود منصفانه خون بگریزد ، زیرا به گفته
 نویسنده روشن بین فرانسوی ، پیشرفت پنجاه ساله او در ابتدای قرن بیستم
 این بوده است که :

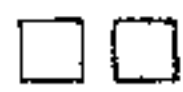
« در نیم قرن پیش زور بر حق پیشی گرفته بود ، ولی امروز وضع
 بدتر شده ، چنانکه زور همان حق است ، یعنی زور حق را بلعیده است . »
 آخرین نقل قول رومن رولان از گاندی این است که : « غرب ایمانی تزلزل
 ناپذیر به زور و به ثروت مادی دارد که خاص خود اوست ، در نتیجه هرچه
 بیهوده برای صلح و خلع سلاح گریبان چاک بزند و فریاد کند خصلت دوندگی
 او بلندتر از آن نعره خواهد کشید ... ما باید به دنیا نشان دهیم که نیروی
 معنوی ، قدرتی است مافوق زور و وحشیانه ... »

رومن رولان به تلخی نتیجه می گیرد که « در اروپا ایمان را مسخره
 میکنند . »

بیگمان گذشت نزدیک نیم قرن ، برخی از عقاید گاندی ، مانند طرد
 ماشین و بعضی از جنبه های مذهبی اندیشه او را کهنه کرده است ، اما این
 از عظمت فکر گاندی نمی کاهد . هیچ اندیشه ای از زمان خود برتر و
 پیشتر نیست .

اما اعتقاد به اخلاق و تکیه به نیروئی معنوی و کوشش در راه توجه به
 عظمت انسان ، آنطور که گاندی تعلیم میدهد ، تا سالها چاره دردهای مزمن
 قرن بیستم است ، خاصه که ما در کثیف ترین چاه « فرهنگ بازرگانی » - که قسمتی
 از آن را خود حفر کرده ایم - تا سر فرورفته ایم .

آقای محمد قاضی در ترجمه این اثر ارزشمند توفیق یافته و کتاب را
 با انشائی گیرا و روان به فارسی در آورده است . باید گفت زبان ترجمه ،

زبانی است که رومن رولان در نگارش کتاب بکار برده است .
در ترجمه ، اشتباه کم است . اما اگر نوعی شتابزدگی نبود مسلماً ترجمه
کامل تر از این میشد :

Bible را در متن کتاب به «انجیل» و در حاشیه به «تورات» ترجمه کرده اند
که باید مجموعه این دو ترجمه کرد . (ص ۲۳)

Haut Cour را دادگاه «جنائی» ترجمه کرده اند که دادگاه عالی یا دیوانی
برین درست است . (ص ۲۶)

کلمه Loyaliste وفاداری به خاندان سلطنتی انگلستان ترجمه شده که
منظور وفاداری به حکومت انگلستان است . (ص ۳۶)

این اشتباه در صفحه ۷۹ اصلاح شده ولی اشتباه اول همچنان باقی است .
در این جمله :

« من با تمام قوا میکوشم طرز فکر خود را با «دیاپازون» احساس
بزرگ شور و هیجان فوق العاده ای که در سرتاسر میهن من در جریان است
تطبيق بدهم » ، تصور میرود « دیاپازون » به معنای مجازی آن (سطح-افق)
باشد . (ص ۱۵۴)

کلمه Injonction (دستور) را Injection (تزریق) خوانده و
ترجمه کرده اند . (ص ۱۸۴)

جرمهای Droit Commun را جرمهای حقوق عمومی ترجمه کرده اند
که جرمهای غیر سیاسی درست است . (ص ۱۹۲)

از نظر فارسی نویسی باید گفت که آقای قاضی معتقدند که در عباراتی
نظیر «طبقات ممتاز» و «روزنامه منتشره» و «تعهدات متقابل» باید جانب
دستور زبان عربی را نگاهداشت ، نه فارسی را و حتی تورات را باید «توریه»
نوشت .

□□

کتابی که آقای قاضی برای ترجمه در دست داشته اند ، فاقد شرحی است
که رومن رولان در سالهای ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ به نوشته سابق خود افزوده است .
امید آن که مترجم در چاپهای بعد این قسمت مختصر را (در حدود ۲۰ صفحه)
نیز به ترجمه فارسی بیفزایند .

مصطفی رحیمی

اُبر زلف و اُبر زمانه

۶۲ صفحه - ۴۰ ریال

از : کنارنگ

نمایشنامه‌ی « اُبر زلف و اُبر زمانه » - که نمایشنامه نیست - سال گذشته در مجله‌ی « راهنمای کتاب » چاپ شد ، و امسال از طرف داوران « انجمن کتاب » کتاب برگزیده‌ی سال در زمینه‌ی ادبیات معاصر شناخته و اعلام شد. خواندن « اُبر زلف و اُبر زمانه » خیلی چیزها را بر خواننده‌ی دقیق روشن میکند . اول اینکه : - داوران « انجمن کتاب » تا چه مرحله از نمایشنامه‌شناسی - و شاید خیلی چیزهای دیگر - پرتند . گرچه آنها جایزه را به نمایشنامه نداده‌اند (و چه بسا که اصلاً آنرا نخوانده‌اند) و ظاهراً به شخص « دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن » نویسنده داده‌اند ، به یادبود نشست و برخاستها ، رودربایستی‌ها ، سفارش‌ها ، نان قرض دادن‌ها و داد و ستد های ادبی که در ماهنامه های فرهنگ و هنر معاصر چشم را خیره میکند . و این خیلی شبیه است به آن جایزه‌ئی که در سال ۱۳۳۶ - داوران مسابقه‌ی نمایشنامه نویسی « مجله‌ی نمایش » هنر های زیبا ، برای نمایشنامه‌ی وطنی « سر بازان جاویدان » به « دکتر جنتی » دادند و این شباهت پس از هفت سال فاصله نشان دهنده‌ی آنست که زد و بند یا بقولی بند و بست بی رگ و ریشه نیست ، و باشد که بزودی سنت‌دار و پایدار شود . دوم اینکه : - برنامه‌ی تبلیغاتی یکساله کنارنگ برای تحمیل نوشته‌اش به خلاقیت تا چه حد موفق از آب درآمده است . کنارنگ در صحنه‌ی اول پرده‌ی چهار داستان ، نشان داده است که راه و رسمها و قدرت سازنده‌ی بلندگوهای تبلیغاتی - خصوصاً مطبوعات - را خوب میشناسد ، و بیرون از نمایش عملاً این شناسائی را اثبات کرده و به کار گرفته است ، از جمله با اشاره‌ی مکرر به مارك بين المللی این نوشته‌ی کاملاً حساب شده ، آنرا از مرز زبان فارسی رد کرده‌است . سوم اینکه : - تا چه حد وضع نقد و بررسی در این ملك دچار فلاکت است . و چگونه هیچ حساب‌رسی در کار نیست . ناقدی که رودربایستی‌ها و تعارف‌های داوران معنون فوق را با نویسنده نداشته باشد ، با کمی شناخت و وجدان نمایشی یا لااقل حرفه‌ای ، « اُبر زلف و اُبر زمانه » را به حساب سیاه مشق یا اولین کار يك نویسنده ندیده

میگیرد! ولی در حال حاضر در برابر فریب تبلیغاتی موجود کجاست مسئولیت ناقد؟ و کجاست وجدان حرفه‌ای؟ و کجاست - اگر هست - درك انتقادی و احساس لزوم آن؟ از چند باری که نقد های نمایشی و سینمایی فارسی و انگلیسی يك ناقد مشهور دوزبانه‌ی خودمان را دنبال کردم باورم شد که اینجاست بهترین ناقد روزنامه نگار، بیشتر روزنامه نگار است تا ناقد، و محتاط است تا قاطع، و تأیید کننده است تا تعیین کننده، و خراب کننده است تا سازنده. برای او «شخص» مطرح است نه «کار» آن شخص. او کسی است که به آگهی تبلیغاتی صورتك انتقاد میزند و این خطرناکتر از هر آگهی تبلیغاتی است. اگر جز این بود، قلم در دست این فقیر چه میکرد، که خودش اهل نمایش است و طبعاً نمی‌بایست به انتقاد نویسی بپردازد. و اگر اینك می‌نویسد برغم روزگاری مینویسد که در آن دروغ‌زنان از سکوت دست‌اندرکاران تغذیه میکنند.

□ □

«ابر زلف و ابر زمانه» - که نمایشنامه نیست - داستانی است یا کنفرانسی است چند جانبه بر مبنای «کسب و کار میس کیلر»، در چهار پرده، به صورت گفت و گو، و به بیان ملمع انگلیسی - ندوشنی. يك نوشته‌ی «مد» است. با مشخصات پیش بینی شده و حساب شده و هوشیارانه‌ی اینگونه آثار در فریب دادن شبه روشن فکر متظاهر. نیز تظاهرات آگاهانه‌ای که در بازی هست معلوم میکند که نویسنده میخواسته است مدام انتساب خود را به جامعه‌ی روشن فکران به یاد تماشاگر بیاورد. این تظاهرات در دو زمینه متبلور میشود: یکی اصرار در بوجود آوردن نمایشنامه‌ای جهانی با الگو برداشتن از پرسوناژهای سرشناس و طرح بیجای مسائل بین‌المللی از زبان آنها. دیگر اصرار در تزریق «تز» و «پیام» و «حرفهای بزرگ» در همه‌ی موارد مربوط یا نامربوط. ولی خواستن توانستن نیست، و نمایشنامه نویسی هم پر با حسابگری سازگار نیست. «ابر زلف» از نظر فنی نوید کننده است. مجموعه ایست از کلمات قصار در ۶۲ صفحه، و درست بدلیل پرداختن به ۶۲ صفحه کلمات قصار نویسی است که هیچ حرفی و «تزی» و خطی و فکری در آن پخته نمیشود و مرکزیت پیدانمی‌کند و به نتیجه نمیرسد. از طرفی رابطه‌ی آدمها و قطع و وصل پرده‌ها را اطلاعات خارجی خواننده از ماجرای کیلر و سایر آن نجبا توجیه میکند، و اگر کسی باشد که آن قضیه را نشنیده باشد از سیر نداری این داستان چیزی دستگیرش نمیشود. از طرفی نویسنده بارها (مثلاً هنگام تشریح عکس شیخ قطابه و استریپ تیز اول که آدم را یاد صفحه «کریستین» می‌اندازد) نشان داده است که تئاتر را با همه چیز حتی سینما عوضی گرفته است، و بالکل از

نمایشنامه نویسی دوراست. شکل کلی نوشته اینست: درسه پرده‌ی اول سه مرد؛ يك وزير جنگ انگلیس، يك عضو سفارتخانه‌ی شوروی، و يك آوازخوان (بدون آواز) جامائیکی بدیدار زن می‌آیند. و گرچه هر سه‌شان به قصد هم‌خوابی با زن آمده‌اند ولی معلوم نیست که چرا از همان بدو ورود، به صادر کردن فلسفه و جامعه‌شناسی و روانشناسی و میتولوژی و ادبیات و بررسی اوضاع جهانی میپردازند و احمقانه وقت را تلف می‌کنند. این بحث‌های الصاقی که بزور کنارنگ سراسر نمایشنامه را اشغال کرده است سند معتبری است از غیرتحلیلی بودن ذهن نویسنده‌ی ایرانی، از غیر فلسفی بودن و کم‌ظرفیتی و پراکنده‌گوئی، از ناتوانی در هماهنگ‌سازی مکالمات (گاه گردآوری شده‌ی) حتی روزنامه‌وار مقتبس از تفسیرهای دست‌دوم. و نشان‌دهنده‌ی هجو و هزلی است که در ذات کار نیست، از اعراض است و تحت تأثیر آن نویسنده‌ی ایرلندی. بهر حال سه پرده به این ترتیب تکرار میشود. در یکسال فاصله‌ی بین پرده‌ی سوم و چهارم تحول مهمی روی میدهد که در اصل تنها همان قابل رؤیت بوده است و اینک تنها همانست که بالکل در نمایشنامه نیست. ناگهان در پرده‌ی چهارم همان زن را می‌بینی و میشنوی که در يك افتضاح سیاسی «شهادت دروغ» داده و جریمه پرداخته و به واسطه‌ی تبلیغات و روزنامه‌ها مشهور شده. یعنی درست خود تحول در نمایش نشان داده نمی‌شود. اما صحنه‌ی اول پرده چهارم - یعنی مصاحبه - به‌طور ناگهانی و اتفاقی دارای گفت و گوی شیرین و روانی است، و تا قبل از لوس شدن خبرنگار کاملاً امیدوارکننده است. در صحنه‌ی دوم پرده‌ی چهارم مرد جامائیکی - سرخورده از عشق زن - از پنجره وارد میشود و با شلیک سه گلوله زن را از ادامه‌ی پر حرفی‌های فیلسوفانه باز میدارد.

دلم برای وزیر جنگ میسوزد. بدبیاری او به حبس و محاکمه تمام نشد، بلکه تا آنجا کشید که نویسنده‌ی «ابرزلف» حدود مغز سیاسی‌اش را تا حدود ذهن سیاسی خود پائین بیاورد. از مرد جامائیکی متشکرم که با کشتن زن خیال خواننده‌ی نگران را از پیش بینی مناظره‌های دیگری - راحت میکند. و از ساعت دیواری متشکرم که هر بار که پرسوناژها روی صحنه حرفی نداشتند بزند بیادشان میاندازد که کار مهمی دارند و باید بروند. از اعصاب آهنین مردها، خصوصاً از مرداسلاوی و جامائیکی تعجب میکنم که توانستند دو تا از لوس‌ترین صحنه‌های این نمایش (شنیدن پیشنهاد ازدواج بیست میلیون روسی و امریکائی، و حکومت عشاق - که زن میگوید) را تحمل کنند.

□□□

به نظر میرسد محمدعلی اسلامی با خود تعهد کرده بوده است که هر آنچه

را در مجالس و مجامع روشنفکران و دکه های مفسرین کافه نشین گفته یا شنیده بوده همه را در اثری جمع کند و تحویل دهد ، ولی عملاً نتوانسته است سیری و توجیهی برای پذیرفتنی کردن این بحث ها بوجود آورد . صراحتی که در نگارش به کار برده يك نوع مستقیم گوئی روزنامه ای است که از حدود هنر بیرون است ، با گاهی شعریات بازهم روزنامه ای حسینقلی خانی ؛ عجیب است که نویسنده ئی اشخاصی را که واقعاً وجود داشته اند و دارند ، بگیرد الگو قرار بدهد ولی آنقدر غیر منطقی و توخالی تصویرشان کند که گوئی اصلاً نمی توانسته اند وجود داشته باشند . آدمهائی که در ماه سپتامبر ۱۹۶۲ - از پنجره ی آپارتمانی در لندن به خیابان سرك بکشند و از آنجا با مردخارج از صحنه به صدای بلند کلمات قصار بگویند . یا برای دیدار زن یکی از بزرگترین کنفرانس های سیاسی دنیا را نیمه کاره بگذارند ، برای وداع و آخرین بوسه ها بیایند ، یا برای پیشنهاد ازدواج آخر شب بزور و تهدید داخل خانه اش بشوند ، ولی به محض ورود به بحث درباره خلع سلاح عمومی ، جنبه های مختلف سوسیالیسم و تضاد روحیه ی تمدنهای شرق و غرب ، یا بحث راجع به شیخ نشینهای خلیج فارس پردازند . و زن چه زنی است؟ زن جوانی که از پیری میترسد ، از فلسفه و سیاست مطمئناً بیزار است . و او که رسالت دارد خستگی را از تن مردان سیاست پیشه در بیاورد ، هرگز خودش را با این حرفها خسته نمی کند ، اگر روشنفکر است در جهت دم غنیمت شمار آنست ، نه در شمار جامعه شناسان پرچانه . خود نمایشنامه عملاً این درهم ریختگی را نشان میدهد . بحث ها همه بی پایه و مایه است ، آمیخته با تشبیه و استعاره و علم بدیع و این حرفها ، نتیجتاً نه تحلیل است ، نه شعر است ، نه سند است ، نه زیباست و نه پذیرفتنی .

« ابر زلف و ابر زمانه » نوشته ایست با همه ی حساب شدگی (بدلیل یکدست و یکطرفه نبودنش) بی حساب ؛ معلوم نیست چه میخواهد بگوید یا نشان بدهد . اثریست که همه ی زیرکی های روشنفکرانه ؛ از عشق و زرنکی های مربوط به آن تا مسائل جهانی و بین المللی را بکار گرفته ، ولی از آن میان چیزی بیرون نیاورده است .

بهرام بیضائی

عقاید فلسفی ابوالعلاء معری

نوشته عمر فروخ

ترجمه حسین خدیو جم

چندی پیش کتاب « عقاید فلسفی ابوالعلاء معری » نوشته عمر فروخ به ترجمه حسین خدیو جم در دو قطع بزرگ و جیبی منتشر شد. در این جا کاری به ترجمه متن کتاب ندارم ولی در مورد ترجمه اشعار پیرمهره حرف و سخن هائی دارم که ناچار از تقریر این مختصر شدم.

ترجمه اشعار اغلب نادرست و ناقص و بیشتر وقت ها ضعیف است و از نظر پیرایه، ترجمه ایست بیشتر تقریری تا ادبی.

مثال می آورم :

ترجمه بیت شماره يك و دو :

متن عربی

طلبت یقیناً ، یا جهینه ، عنهم ؛ ولم تخبرینی ، یا جهین ، سوی الظن .

فان تعهدینی لا ازال مسائلاً فانی لم أعط الصحیح فاستغنی .

ترجمه مترجم : « ای جهینه حقیقت را از آنها جو یا شدم . »

ترجمه درست : « ای جهینه حقیقت آنها را از تو جو یا شدم . »

در بیت شماره ۲ :

« . . . . پیوسته سؤال میکنم . . . . »

در ترجمه « لا ازال مسائلاً » آمده که درست نیست، درست آن: « .. هنوز

پرسانم یا هنوز در پرسشم .. » البته نظر شاعر پرسش معمولی نیست ، غرضش

تحقیق و کنجکاوی حکیمانه است که مدام آنها را دنبال میکند و هنوز پی به کنه

مجهولات نبرده است که در ترجمه لفظ سؤال باید در نظر گرفته شود. قبول دارید

که ترجمه يك نامه اداری و یا يك گزارش علمی صرف، بایک اثر فلسفی با آن

همه ریزه کارها، تفاوت دارد .

بیت شماره ۹ :

متن عربی: متى سألت بغداد عنی و اهلها ،

فانی عن اهل العواصم سأل

ترجمه مترجم: « هر گاه بغداد و مردم بغداد جو یا ی حال من شدند . » یعنی چه؟!

مضمون این بیت مستقیماً به ابیات قبل ارتباط ندارد و مستقلاً مفهوم است .

شاعر در اینجا گله میکند که بغداد سراغ او را نگرفته است . (غرض اهل

فضل و دانش وقت که مرکز آنان بغداد بود .) و او است که بسراع بغداد رفته است .

ترجمه درست: « کی بغداد و مردم آن جویای من شدند ، این من هستم که بسراع آنان رفته ام . »

مترجم هتی را در اینجا هرگاه پنداشته که یکی از معانی این لغت است . از ترجمه سطر دوم بیت نیز چشم پوشی کرده است چرا ؟ و نتیجه آن شده که می بینید .

بیت شماره ۱۰ :

و ماء بلادی کان انجع مشرباً

ولوان ماء الكرخ صهباء جریال

ترجمه مترجم : « آب دیار من گوارا و شیرین بود ، ولی آب دجله مانند شراب سرخ رنگ است »

از این ترجمه چه میفهمید ؟

توضیح : شیخ معره از بغداد دلتنگ و آزرده خاطر است . بغداد او را جای نمیدهد . چگونه پذیرند مردی را که در احاطه به هرشارده و وارده ای بقول خود عرب ، بی عدیل است . این احاطه تا سرحد اعجاز میرسد و اثری را مانند لزومیات به ادبیات ملت خود اضافه میکند ، درحیطه فلسفه نیز ذهنی باز و آزاد ، محیط و مسلط مانند معدودی از موجدان نامه های « اخوان الصفا و خلدن الوفا » ، اثر سترک دوران مشعشع بنی العباس یا بنو العباس . گفتم ذهنی باز و آزاد که با اندیشه عوام و منافع خواص بغداد سازش ندارد ! شیخ معره بیاد دیار و ملک خود میفتد ، درضمن تعریف از آن نمیخواهد از بغداد مذمت کرده باشد ، یا شاید مؤدبانه بغداد را مذمت کنند ، نکوهشی است ضمنی از بغداد ، و بهمین علت صفت تفضیلی را بکار برده است که مترجم به آن توجهی نداشته و همچنان بواو عطف اول بیت .

ترجمه درست : « و آب دیار من همچنان گوارا تر است

گراچه بغداد را آبی است بسان شراب گوارا »

بیت ۳۵ :

در ترجمه عبارت الحمد لله قد اصبحت فی دعة « خدا را شکر از همه چیز

بی نیاز شدم » آمده .

ترجمه درست : « خدا را شکر که خیالم راحت است » علتش را سطر دوم

بیت روشن میکند .

بیت ۵۱:

وهی الحوادث عوذاً ولواقح و شوائل وحوائل وعشار
ترجمه مترجم: «حوادث روزگار عبارتست از...» بیانی است تقریری
ونه ادبی. جمله عبارتست از یکجا مفهوم دقیق و وسیع و **وهی الحوادث** را
عوض کرده است.

«همین فرازونشیبهاست که وقایع روزگار را میسازند... و...»

بیت ۷۴:

وانی لایغیر لی قتیراً و انی لایغیر لی قتیراً
ترجمه مترجم: «رنگ آمیزی مو که مانند شراب بدون خاصیت است آثار
پیری مرا تغییر نمیدهد». چه ضرورتی است بی سروته کردن حرف دیگران؟
خضاب کجا بمعنای رنگ آمیزی مو آمده است؟ شاعر خضاب را به شراب تشبیه
میکند، همان شرابی که ملای رومی آنرا توصیف کرده میگوید:
«نیست‌ها را صورت هستی دهد.»

غرض پیر معره: «پیری را با خضاب نمی‌توان زایل ساخت، در تغییر ظاهر
باطن را تغییری نیست.»

بیت ۷۷:

لذاک سجنۃ النفس حتی أرحتها
متن عربی: من الانس ما اخلاء ربع باخلال

ترجمه مترجم: «نفس را زندانی کردم تا از شر مردم راحتش کنم
خالی کردن منزل از اغیار خرابکاری نیست»
«لذاک» در اول بیت از ترجمه افتاده است. شاعر پس از درد دل از مردم
زمانه، عزلت و گوشه گیری خود را توجیه میکند و از خود دفاع دارد.
نفس در عربی معانی زیادی دارد، از جمله بمعنای خود است که بهمین معنا
در اینجا آمده. مثال: قلت لنفسی؛ یعنی بخود گفتم.

ترجمه درست: «بهمین علت خود را زندانی کردم (نه نفس را) (یعنی
عزلت گزیدم) تا از مردم آسوده باشم. خود را از مردم دور داشتن گناهی
محسوب نمیشود.»

اخلال را به خرابکاری ترجمه کردن درست نیست. مفهوم اخلال در
عربی با فارسی متفاوت است.

بیت ۷۸: اذا ما حلت الجذب فرداً بلاذی

فسقياً له من روضة غیر محلال

ترجمه مترجم : « چون تنها و بدون مزاحم در بیابانی خشک وارد شوی
مثل اینست که در بهشت بدون انسان ساکن شده‌ی ، مبارکت باشد. »
اذا ما = چنانچه اگر است و نه چون
فسقياً له = آباد باد (آن سرزمین) است نه مبارکت باد .
له به شخص سوم بر میگردد و نه به مخاطب ، سقياً از سقایت است که به
زمین ارتباط دارد و دعائی است مخصوص زمین .
حلت ازحل و یحل آمده و در اینجا بمعنای وارد شدن نیست ، بمعنای
جایگرفتن و ساکن شدن است .

بیت ۸۶:

هلوك تهين المستهام بحبها وتلقى الرجال المبغضين باجلال
ترجمه مترجم : « دنیا بدکاره بیست که عشاق خود را خوار میکند
و از مردان بدکار ، باجلال و شکوه پذیرائی میکند. »

یعنی چه ؟

هلوك = زن بدکاره شهوتران است .
ترجمه : « دنیا بدکاره شهوترانی را میماند که به دلباخته خود خفت
میدهد و ذلت و عزت میگذارد ، آنرا که به او بی اعتنا باشند .

بیت ۹۳:

فانی قد کبرت وما کعاب ملائمة عجوزاً مقسئنه
ترجمه مترجم : « من پیر شده‌ام و دریافته‌ام که دوشیزگان نرم پستان مانند
پیران پزمرده نیستند ؟ ! »

عجب دریافتنی !! چشم بسته غیب میگوید پیر معره ! خود مترجم
هم از معنای این بیت به تعجب افتاده و در آخر ترجمه علامت سؤال و تعجب
اضافه کرده است .

ترجمه درست : « بدرستی که من پیر شده‌ام و دلربایان زیبارا مردی پیر
نشاید » و معلوم نیست چرا کعاب ، همان دختران نورس ۱۳ - ۱۴ ساله ،
« نرم پستان » شده اند .

محمد علی نجفی

دکتر علاءالدین بازارگادی

فن ترجمه انگلیسی

انتشارات نپل

نویسنده : « پیر » بوتول

« مترجم » : هاشم رضی

این روزها پشت ویتترین کتابفروشیها کتابی است با مشخصات بالا در ۴۰۰ صفحه با کاغذ سفید کلفت اعلا و جلد سلوفون بسیار خوب ؛ و ده دوازده سال پیش توی بساط کتابفروشهای کنار خیابان کتابی پیدا می‌شد در ۸۴ صفحه با کاغذکاهی و جلد کاغذی و خیلی بی ادعا و فروتن به قیمت دوازده قران که اسمش « تاریخ مختصر تحولات جامعه‌شناسی » بود به قلم « دکتر بوتول ». اول گمان می‌کنی که کتابی است تازه از نویسنده‌ای نا آشنا و ترجمه‌ای از مترجمی آشنا که هر چند روز یا هر ماه کتابی به « ترجمه ، تحشیه ، مقدمه » یا « ویراسته » ی او پشت ویتترین کتابفروشی‌ها ظاهر می‌شود. اما اگر دو کتاب را کنار هم بگذاری و ببینی که همان کتاب ناقابل دوازده قرانی است که متورم شده و قبای سلوفون پوشیده و از آن حسیض ذلت به این اوج رفعت رسیده ، از حیرت خودداری نمی‌توانی کرد و جز احسنت و آفرین بر این همه صنعتگری که کتابی چنان را به منزلتی چنین رسانیده نمی‌توانی گفت !

کتاب حاضر ۱۸۶ صفحه متن و ۲۰۵ تعلیقات « مترجم » است که منبع اصلی آن همان کتاب سابق الذکر است که آن به نوبه‌ی خود ترجمه‌ایست از کتاب *Histoire de la Sociologie* از مجموعه‌ی « چه می‌دانم » که با شماره‌ی ۴۲۳ و در ۱۲۷ صفحه به قطع جیبی منتشر شده است . قطع متن فارسی قدیم بزرگتر از قطع متن اصلی است و در روی آن نام دو مترجم دیده می‌شود . « مترجم » در مقدمه‌ی کتاب نوشته است که « شاید اطلاق کلی « تاریخ عقاید اجتماعی » بر این کتاب بامسماتر بود ، اما در این واقع « تاریخ جامعه - شناسی » است . » (!) و بعد برای توجیه آنهمه زلم‌زیمبویی که به دامن کتاب آویخته است ، می‌نویسد : « مؤلف و دانشمند نامی (!) کتاب هر جا برای درك بیشتر مطالب حواشی سودمندی آورده است . اما سطح فرهنگ در فرانسه و ایران یکسان نیست و در ترجمه‌ی پارسی اطلاعات و توضیحات بیشتری لازم بود ، به همین جهت توضیحات مؤلف و مترجم از متن خارج و در پایان هر بخش افزوده شد . »

اول باید تذکر داد که متأسفانه مؤلف دانشمند و نامی به نام «پرفسور بوتول» وجود ندارد، چون در روی جلد متن فرانسه‌ی کتاب نام نویسنده گاستون بوتول Gaston Bouthoul نوشته شده است. البته تقصیر این اشتباه لپی با آقای رضی نیست، بلکه تقصیر با مترجم یا مترجمان اصلی است که یادشان رفته یا نخواسته‌اند نام کوچک نویسنده را در روی کتاب بنویسند و فقط به نام «دکتر بوتول» اکتفا کرده‌اند و در نتیجه «مترجم» فعلی را وا داشته‌اند که از طریق مکاشفه‌یاشیر یا خط نام احتمالی نویسنده را «پیر» بگذارند و به او لقب «پرفسور» بدهند تا کار از محکم‌کاری نکردن عیب نکند. و تنها خرده‌ای که برایشان می‌توان گرفت اینست که خست به خرج داده و حتا حاضر نشده‌اند روی جلد کتابی را که زحمت «ترجمه»ی آن را کشیده‌اند نگاه بکنند. و دیگر آنکه شکسته نفسی ایشان در گذاشتن قسمتی از افاضات خود (که همان تعلیقات کتاب باشد) به حساب نویسنده‌ی «دانشمند و نامی» درست نیست و آنچه را که ایشان به حساب نویسنده گذاشته‌اند جز چند حاشیه‌ی یک سطر از مترجم یا مترجمان اصلی و بی نام و بی ادعای کتاب نیست (که آنها هم در حاشیه صفحات کتاب جدید آورده شده و «از متن خارج» نشده‌اند.) و در عوض چند حاشیه در متن اصلی هست که چون در ترجمه‌ی فارسی آورده نشده، طبیعتاً در متن جدید هم دیده نمی‌شود.

بررسی فن جدید آما سانیدن کتاب می‌تواند خود بایی در تکنولوژی مدرن باشد. در این فن «مترجم» با افزودن قطعات یدکی بر قطعات اصلی که توسط دیگران آماده شده است، آثاری تازه پدید می‌آورد و ظاهراً این فن اول بار با «ترجمه»ی کتاب «آینده‌ی یک پندار» به جامعه‌ی ایرانی معرفی شده است. اساس فن جدید عبارت است از گرفتن عبارتی از ترجمه‌ی اصلی و چهار پنج بار به صورت‌های مختلف با آن معلق زدن و افزودن مترادفها و اضافات و حشو قبیح و ملیح و هر خرت و پرتی که از نوک قلم جاری شود. برای اطلاع خوانندگان از چند و چون این فن جملاتی از ترجمه‌ی قدیم فارسی را با کتاب جدید برابر می‌کنیم.

۴ سطر صفحه ۶ کتاب قدیمی، در متن جدید به ۲۳ سطر ترقی کرده است.

متن قدیم: «مسافرین و مورخین یونانی تا اندازه‌ای شرق باستانی و تشکیلات اجتماعی آن را برای ما توصیف کرده‌اند. از مشروحات آنان چنین مستفاد می‌شود که اندیشه‌ها و ملازمات مذهبی محل وسیعی در زندگی ملل

آن سامان اشغال میکرده است . مثلاً هرودت نشان می دهد ...
 متن جدید : « اقوالی که از سیاحان و جهان گردان یونانی و هم چنین مورخان این قوم درباره مصر قدیم در دست است تا حدودی بازگویی تشکیلات اجتماعی و نوع سازمانهای گروهی است در این قسمت از جهان کهن که به وسیله این کسان از برای ما توصیف و تشریح شده است . در حقیقت این توصیفات و شروح خود بازگویی قدیم ترین شکل توجه به تبیین امور اجتماعی و یا جامعه شناسی بوده است و بر مبنای همین اقوال است که ما می توانیم تا اندازه یی به تشکیلات اجتماعی و ایدئولوژی مردم کهن و جوامع باستانی پی ببریم . به طور کلی آنچه که از نوشته ها و گفته ها و اقوال این سیاحان و مورخان درك می شود آن است که اصول مذهبی و نحله های دینی و اندیشه های از این گونه در زندگانی ملل شرق قدیم زیر سازی بوده است در امور و سازمانها و تشکیلات اجتماعی که نقش بسیار مهمی را در این مورد بازی میکرده است . هر گاه در صورتی فشرده و به شکلی خلاصه به خواهیم این موضوع را بنمایانیم ، بایستی بگوییم که مذهب عاملی بوده است که محکی و معیاری محسوب می گشته برای ارزیابی ، تنظیم و باز سازی تمامی امور اجتماعی ، و چنان که گفته شد این برداشتی است که بر پایه و مبنای کارهای این مورخان و سیاحان فهم و درك میشود .

در این باره از برای روشنی موضوع اشارات هرودت **Herodote** درباره ایدئولوژی مصریان باستان و چگونگی تشکیلات اجتماعی شان که بر پایه و مبنای اصول مذهبی جریان داشته جالب است و میتواند دورنمایی باشد از روش عتیق درباره موضوع مورد نظر .

هرودت نشان می دهد ...

يك پاراگراف از صفحه ۹ متن قدیم و صفحه ۲۱ متن جدید چنین است :
 متن قدیم : « اسپیناس میگوید : « افلاطون ایده آلیست ترین و درعین حال رئالیست ترین تئوریسینهای سیاسی است . « سوسیولوژی افلاطون متکی به روانشناسی او است و رکن روانشناسی او نیز تشریح تمایلات فعال روان بشری است . در نظر افلاطون روان بشری دارای سه قسمت است و از میل (به اشیاء مادی) ، قلب و عقل تشکیل میشود . «

متن جدید : « درباره افلاتون - اسپیناس **Spinas** میگوید : « افلاتون درعین حال که از زمره ایده آلیست ترین فلاسفه می باشد ، با تمام این احوال از واقع گرای ترین تئوریسین های سیاسی بشمار میرود . « میان جامعه شناسی افلاتون با روانشناسی اش رابطه قابل توجه برقرار است ، به این معنی که

جامعه‌شناسی‌اش بر مبنای روان‌شناسی او قرار دارد و روان‌شناسی‌اش نیز جز تشریح تمایلات بشری نیستند، تمایلاتی که مدام در حال تلاش و تکاپو می‌باشند. افلاتون برای روان آدمی تثلیثی قایل شده است و رئوس سه‌گانه این تثلیث عبارت‌اند از میل به امور مادی، امیال قلب و تمایلات عقلانی.

دوجمله در متن قدیم (صفحه‌ی ۱۳) چنین است:

«بررسی پایه‌گذاران سوسیولوژی در یونان دارای اهمیت اساسی است. زیرا تمام مکاتب سیاسی و سوسیولوژیک بعدی میان همان مواضع و تمایلاتی که آنها تعیین کرده‌اند، نوسان داشته‌است.»

و در متن جدید (صفحه‌ی ۴۹) به این‌روزگار دوچار آمده است: «بررسی و تحقیق دربارهٔ بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی در یونان و کاوش در آرا و نوشته‌ها و عقایدشان بسیار مهم و درخور توجه است، چون به‌طور کلی این پیشروان و معلمان اولیه چنان طرح‌هایی باز گشودند و عقایدی متنوع ابراز کردند که تمامی دبستان‌ها و مکاتب * بعدی سوسیولوژیک در حدود همان آرا و عقاید و کم‌وبیشی‌شان جریان پیدا کرده و بالا و پایین داشته‌است. **»

و به این‌جمله از صفحه‌ی ۱۷ متن قدیم و صفحه‌ی ۴۱ متن جدید توجه کنید (در ضمن توجه کنید که تا اینجا ۱۷ صفحه‌ی متن قدیم با همین روش به ۴۱ در متن جدید کشیده است.)

متن قدیم: «برای امتداد تفکرات سوسیولوژیک، که پس از سنت اگوستین بکلی قطع شده بود، می‌بایستی قریب هزار سال انتظار کشید.»

متن جدید: «چنان‌که گفته شد رشتهٔ جامعه‌شناسی با سنت اوگوستین گسسته شد و این گسیختگی مدت‌هایی مدید به درازا انجامید که رشتهٔ پیوندی ندید. می‌بایستی زمانی طویل معادل با هزار سال بگذرد تا شخص دومی در این مورد به کارسازی پردازد.»

به سرنوشت فجیع این‌جمله توجه کنید:

در متن قدیم: «ولی رنسانس که به اقتباس عقاید یونانیان قانع نگردید.»

در متن جدید: «اما در مورد رنسانس که در آغاز چنان فهم می‌شود که برگشت و عطفی بوده است به گذشته، یعنی یونان قدیم، نبایستی افراط کرد. چون رنسانس، یا این رستاخیز عظیمی که تمدن را به راهی دیگر جز مسیر گذشته‌اش افکند، رستاخیز و انقلابی نبود که تنها به گذشته‌ی بی‌که ناقص بود

* مقصود همان مکاتب است!

** شاید لازم به تذکر نباشد که بسیاری از این جمله‌ها و جمله‌های قبلی

معنی ندارند.

اکتفا کند .»

مثالهای این نوع کافی است و می توان سراسر دو متن را به همین صورت بایکدیگر مقایسه کرد . اما برای آنکه نشان داده شود که «ترجمه‌ی» حاضر یکسره سرقتی از ترجمه‌ی سابق است و «مترجم» جدید اساساً به متن اصلی مراجعه نکرده است ، اشاره به دونکته کافی است .

در متن قدیم : « لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) ویانگ با تئوری ... زمینه آنچه را که بعداً به نام فلسفه‌ی روشنائی مشهور شد ، فراهم آوردند .»
در متن جدید : « لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) ویانگ با کارهای خود ... در واقع شرایط را برای نشو و نما و به وجود آمدن آن چه که بعداً به فلسفه‌ی روشنائی مشهور شد فراهم کردند .»

اشتراک عبارت « فلسفه‌ی روشنائی » در دو متن که ترجمه‌ی تقریباً نادرستی از « Philosophy des lumieres » (= Enlightenment در انگلیسی) متن فرانسه است و باید مثلاً به « فلسفه‌ی روشنگری » که عنوان عصر فلسفی قرن هجدهم است ، ترجمه شود ، میرساند که « مترجم » دوم عیناً از اشتباه مترجم اول پیروی کرده و متوجه آن نشده است .

در صفحه‌ی ۹۵ متن جدید (معادل ۳۷ در متن قدیم) آمده است . « اصطلاحاتی نظیر Aolkstum که به وسیله ... در زبان آلمانی ... باب شد ، که کلمه‌ی Aolkstum عیناً منقول از متن قدیم فارسی است و « مترجم » جدید توجه نکرده است که در غلطنامه‌ی ته کتاب این ضبط بصورت Volkstum تصحیح شده که تازه آن هم غلط است و در متن اصلی Volkstum است !

« مترجم » جدید در متن نام جرمی بنتام را به پیروی از ترجمه‌ی فارسی ژه ره می بنتهام ضبط کرده است و در تعلیقات خود « جرمی بنتهام » حیف است که بی اشاره‌ای به تعلیقات کتاب از آن بگذریم .

همانطور که در ابتدا گفتم ، بر ۱۸۶ متن باد کرده‌ی این کتاب ۲۰۵ صفحه هم تعلیقات با حروف ریز تراضافه شده است تا هر چه بیشتر بر کلفتی آن بیفزاید . این فن « تحشیه و تعلیقات » در گذشته منحصر به فضلالی نسل قدیم بود و در میان جوانها اول کسی که باب کرد دکتر ا.ح. آریانپور بود در کتابهای اولیه‌اش که سطری نوشت و صفحه‌ای حاشیه بر آن گذاشت با کتابنامه‌ای به چند زبان و از آن فاضلنمایها که آدم در عهد جوانی و جهالت می کند . ادامه دهنده‌ی این سنت « مترجم » این کتابست با « تحشیه و تعلیقات » ی که بر کتاب فروید نوشت و بر چند کتاب دیگر و از جمله کتاب حاضر . و البته خاصیت این کار بر این نویسنده پوشیده است ، چه اگر به قصد تکمیل کتاب است که نویسنده‌ی کتاب

خود این کار را می‌کرد و لابد مقصود از نوشتن يك کتاب هشتاد صفحه‌ای همانست والا خود نویسنده کتاب را مثلاً در چهارصد صفحه می‌نوشت و «مترجم» را به زحمت تعلیق نوشتن ، آنهم بیشتر از متن اصلی ، نمی‌انداخت .

« مترجم » برای آنکه خوانندگان از زیادی تعلیقات وحشت نکنند آن را به دو بخش کرده و هر بخش را در دنباله‌ی نصف کتاب گذاشته است . از نکات جالب این تعلیقات نوشتن حاشیه درباره‌ی جامعه‌شناسی بر کتاب جامعه‌شناسی است و گویا « مترجم » متن ۸۰ صفحه‌ای قبلی و ورم کرده‌ی آن ۱۵۵ صفحه‌ی فعلی را کافی ندانسته و برای مزید توضیحات يك صفحه‌هم در تعلیقات ذیل عنوان جامعه‌شناسی در این باره قلم رنجه فرموده‌اند !

و در ذیل عنوان مردم‌شناسی نوشته‌اند که « این کلمه Anthropologie مرکب است از دو جزء یونانی Antropo و لوژی Logie ... » و برای مزید اطلاع باید گفت که ریشه‌ی یونانی این کلمه anthropos و logia است و « anthropologie » ترکیب فرانسوی این دو کلمه است . و در تعریف مردم‌شناسی نوشته‌اند : « در تعریف جامعی از این اصطلاح آن گونه که دانشمندان جملگی بر آنند میتوان چنین گفت : آگاهی به احوال نژادهای بشری و خصایص جسمانی ، روانی ، فکری ، رسوم ، عادات ، آداب ، پیوندهای اجتماعی و عقاید و افکار نخستین بشرها . » * بنا بر این تعریف باید گفت که فقط باستان‌شناسها مردم‌شناسهای واقعی هستند و سایر آدمهای بیکاره‌ای که در باره‌ی خصایص جسمانی ، روانی ، و ... « نخستین بشرها » تحقیق نمی‌کند و با آدمهای موجود (اعم از متمدن و غیر متمدن) سروکار دارند ، باید این شبهه را از خود رفع کنند که کارشان مردم‌شناسی است . در تعلیقات هم باز همان گرایش به تورم هر چه بیشتر دیده میشود و برای این منظور از فن اطباب ممل به نحو شایان استفاده شده است و گذشته از انبوه مترادفها در کلمات ، هریک از جمله‌ها هم معمولاً دوسه بار معلق میزنند و به اشکال مختلف بر صحنه می‌آیند : مثلاً در صفحه‌ی ۱۲۸ می‌خوانیم :

« هرودوتوس Herodotos - از زندگی مردی که در جهان به پدر تاریخ موسوم گذشته است ، اطلاعات و آگاهی درستی نداریم و احوال و زندگی قدیم ترین مورخ جهان هم چنان هنوز در پرده تاریکی و ابهام باقی مانده است . »

و در ذیل مربوط به مارکوپولو چنین نوشته‌اند : « نگارش تاریخ وی با آنکه در آن عهد تاریک می‌زیسته ، هم چون سبک و روش نوین در تاریخ

* تأکید بر کلمات از نویسنده‌ی این مقاله است .

نویسی است . وی نیز هم چون ابن بطوطه تاریخ را عبارت از سرگذشت پادشاهان و اعمال و کارها و ستایششان نمی‌داند، بلکه تاریخ را عبارت میداند از تحلیل اوضاع و احوال اجتماعات و ملل و اقوام و تشریح کیفیت تحول و تکامل آنها . . . .

اگر خاک برای آن و نیز ی ساده دل خبر می برد که سفرنامه‌ی ساده لوحانه‌ی او در هفت قرن بعد به مرتبه‌ی نمونه‌ی عالی تاریخ نویسی (!) ترقی کرده و حتا از اشاراتی در فلسفه‌ی تاریخ نیز خالی نیست ، بی شک بر خود می‌بالید و آرزو میکرد که کاش دیگران هم کتاب او را نمی‌خواندند و می‌توانستند چنین ستایشها از او بکنند !

در تعلیقات کتاب دو صفحه و نیم در باره‌ی آریستوفانس (کمدی نویس یونانی) و پنج صفحه در باره‌ی روسو به اضافه‌ی سه صفحه در باره‌ی امیل و قرارداد اجتماعی و دو صفحه در باره‌ی گوته و یک صفحه در باره‌ی مارکوپولو و دو صفحه در باره‌ی سنکا قلم فرسوده‌اند که البته هیچیک از اینها ربط خاص با جامعه‌شناسی ندارند و محض صفحه پر کردن است . و نیز در باره‌ی ماکیاوول ابتدا در صفحه‌ی ۵۰ سه سطر در باره‌ی او به حاشیه رفته و بعد در صفحات ۵۵ تا ۵۹ نیم صفحه‌ی متن قدیم را در باره‌ی ماکیاوولی به چهار صفحه مطول کرده و باز هم دلش راضی نشده و در صفحات ۲۰۵-۲۱۰ پنج صفحه در باره‌ی او حاشیه می‌رود . و معلوم نیست که در حالیکه اسپنسر (یا به رسم الخط نویسنده اس پن سر) دوبار به افتخار تعلیق نایل میشود چرا افتخار آویزان شدن از گوبینو ، مارکس ، سورو کین و چند تن دیگر سلب شده است .

از غرایب این کتاب یکی رسم الخط آنست که علاوه بر جدا نوشتن همه‌ی ترکیبهای فارسی و همه‌ی پیشوندها و پسوندها که به طور طبیعی به کلمه می‌چسبند ، نامهای فرنگی را هم بر حسب هجاها تقطیع می‌کند . مثلاً در آن می‌توان دید : ماکسی می‌لی‌یان روبس پیر ، اسپنوزا ، کاپی‌تالیسم . و نیز می‌توان در این کتاب گذشته از دست اندازها و چاله چوله های نثر کلمات بدیعی مانند « دیالک تیک هگلیا نیستیکی ، و « ماتریالیستیکی » یافت .

به گمان راقم این سطور اگر آدم به جای این نوع « ترجمه ، و فضل‌فروشی و ساختن جامعه‌شناسی تقلبی برود روغن تقلبی بسازد دست کم اجر دنیایش بیشتر است ، چون این جور کارها (حتا صمیمانه ترین و بهترینش) در این ملک نه‌نامی می‌آورد نه‌نانی .

داریوش آشوری

نمایشگاه آثار گرافیک

دوره قاجاریه

در اواخر بهمن ماه ۱۳۴۳ تالار ایران پنجمین برنامه خود را اختصاص داد به نمایش آثار گرافیک دوره قاجاریه. گرد آورنده این آثار با ارزش آقای مهدی رضاقلی زاده است که در کشف و شناساندن آنها با اشتیاق

از همه چیز خود دست شسته و در این راه پاک باخته است. صرف نظر از ایده کلی نقاشان دوره قاجاریه که پیشک نقاشی و طراحی را از نقطه نظرهای اجتماعی و مذهبی مورد استفاده قرار میدادند. آثار ارائه شده، بیان کننده استعداد شگرف در طراحی هنرمندان آن دوره است.

خطوط ساده و سیال، روحی آرام و مطمئن و برداشتی اصیل از سلیقه و ذوق عمومی زمان، به علاوه مضمونهای مذهبی، دست به دست هم داده یکنوع نقاشی که جانبداری

از روحیه سالم انسان در برابر زندگی ماشینی امروزه میکند، بوجود آورده است. برای نقاشان ما فرصت خوبی بود که از آثار فوق العاده اصیل و پرست سرزمین خود در یک دوره بخصوص دیداری کنند. شاید که از چراغ این رهگذر بتوان آتش درخشانی برافروخت.

در ورای سلامت محض و قدرت بیانی فوق العاده این نقاشیها دنیائی نهفته است که بیواسطه از روح مردم زمان خویش متجلی میشود و همین نکته است که جالب است. با اینوصف قالبهای چوبی طراحی های مذکور در پستوی حجره های تاریک و نمناک احیاناً بازارها و کاروانسراها از نظرها دور میماند و بدست فراموشی سپرده میشود.

زیرا که مردم ایران در این دوره و بلافاصله پس از آن، مورد هجوم اقتصاد و در نتیجه افکار مغرب زمین قرار میگیرند و چشم خواه ناخواه بفرمان

ضرورت اقتصادی به فرم‌های خشن و گستاخ ماشینی و فرآورده‌های آن عادت میکند و از دیدار میراث هنری خویش باز میماند و معنی بریدن و گسستن به يك باره از امکانات بصری اصیل گذشته سرگردانی و بلا تکلیفی گنج‌کننده‌ایست که هم اکنون هنرمند ایرانی گرفتار آنست و از طرفی امکانات زندگی جدید با تمام وسعت و دامنه خود پیام آور مفهومی در حد مقیاسهای ذهنی انسان مشرق زمین نمیتواند باشد. پس در انتهای این دالان تاریک سرگردانی، انسان بی تکلیف دچار بی شخصیتی میشود که هم اکنون گروه کثیری از هنرمندان ما بدان مبتلا گشته‌اند.

منظور من اینست که بجای سرکوبیدن بدرو دیوارهای نا مشخص و فریبنده، دست بجستجو و کاوش آگاهانه‌ای بزنیم. آنکه در فضا معلق مانده است و ادعای ایجاد زبان بین‌المللی را در کارهای هنری میکند، از زبان مادری خود بی اطلاع است و خانه خود را نگشته و نشناخته است و اگر این جستجو و کاوش با سلامت فکر توأم باشد ابتدا باید از خانه خودی شروع کرد.

منصور قندریز

شاهنامه و دستور

یا

دستور زبان فارسی

بر پایه شاهنامه فردوسی و سنجش با سخن گویندگان

و نویسندگان بزرگ پیشین

از

دکتر محمود شفیع

يك اثر تحقیقی و معتبر که باروش علمی تنظیم گردیده‌گام

بلندی است در راه تدوین دستور زبان فارسی بر پایه

صحیح و مستند

این کتاب نفیس با کاغذ اعلا و چاپ مرغوب و تجلید عالی

در ۵۶۰ صفحه بقطع وزیری از طرف

انتشارات نیل

منتشر گردید

از مجموعه ادبیات امروز منتشر شد

طلا

بلز ساندرار ————— ترجمه محمد قاضی

داستانهای از یک جیب
و
داستانهای از جیب دیگر

کارل چاپک ————— ترجمه ایرج نوبخت

عزاداران بیل

غلامحسین سعدی

ترس جان «پوست»

کور تزیوما لاپارته ————— ترجمه بهمن محمص

انتشارات نیل - مخبرالدوله - تلفن ۳۰۴۱۲۸

ظهور و سقوط رایش سوم

از: ویلیام شایرر - ترجمه ابوطالب صارمی

۱۳۳۱ صفحه - ۵۰۰ ریال

ترجمه کامل متن کتاب ویلیام شایرر است که شهرت جهانی دارد و قبلاً قسمت‌هایی از این کتاب به ترجمه مترجمین دیگر منتشر شده بود.

پس انداز در اقتصاد جدید

نوشته شلامحسین رادمنش

۳۶۰ صفحه - ۱۵۰ ریال

مولف در مقدمه راجع به اهمیت پس انداز چنین نوشته است: «موقعی که مسائل اقتصادی را، از لحاظ درجه اهمیت و تأثیر آنها در پیشرفت اقتصاد جامعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم، مسئله پس انداز، بیش از حد بیک مسئله عادی، جلب توجه می‌کند و بسا در مباحث درمیانیم که نقش پس انداز در اقتصاد، به مراتب وسیع تر و عمیق تر از آن چیزی است که مردم عادی تصور می‌کنند.»

فارسنامه ابن بلخی

بکوشش: علی نقی بهروزی

۲۴۶ صفحه - ۱۰۰ ریال

این کتاب از منون قرن ششم هجری است و درباره جغرافیای سرزمین فارس و مقدمه‌های در تاریخ ایران قبل از اسلام مطالبی را شامل است.

روانپزشکی اجتماعی

از: باروک - ترجمه دکتر میر سپاسی

۱۷۴ صفحه - ۵۰ ریال

ترجمه آزاد است از کتاب پرفسور هانری باروک به همین نام. مترجم برای روشن کردن ذهن ناآشنای خوانندگان مطالبی به عنوان حواشی بر بعضی قسمت‌ها افزوده است.

اقلیم پارس

تألیف: سید محمد تقی مصطفوی

۵۹۶ صفحه - ۴۰۰ ریال

کتابی است درباره آثار تاریخی و اماکن باستانی فارس که مقدمه مفصلی دارد از آقای علی اصغر حکمت و آقای جلال‌الدین همائی، متخلص به سنا، ماده تاریخ کتاب را سروده است.

ماده، زمین و آسمان

اثر: ژرژ گاموف ترجمه رضا اقصی

۲۵۱ صفحه - ۴۰۰ ریال

کتاب سه قسمت دارد با سه عنوان مجزا: «ماده و انرژی»، «ماکروکوسم» و «میکروکوسم». تمام این مباحث در بیست و یک فصل طرح ریزی شده و کتاب بایک نتیجه گیری تمام شده است.

هم آهنگی مردم

از: احمد بن اسحاق یعقوبی

ترجمه حسین خدیوچم

۷۰ صفحه - ۶۰ ریال

یعقوبی یکی از مؤلفین بزرگ اسلامی است که دو کتاب او با عنوان «البلدان» و «تاریخ یعقوبی» معروفیت زیاد دارد. این کتاب ترجمه رساله کوتاهی است از این دانشمند با عنوان «مشاکلة الناس لزمانهم» مترجم این کتاب قبلاً «عقاید فلسفی» ابوالعلاء معری، نوشته عمر فروخ را هم ترجمه و چاپ کرده است.

حماسه نبرد استالینگراد

از: چویکوف. ترجمه سیامک جلالی

۲ جلد ۴۸۳ صفحه - ۶۰ ریال

شرح نبرد استالینگراد در جنگ دوم جهانی است که ۱۸۰ شبانه روز بدون وقفه طول کشید و در نتیجه ارتش ششم آلمان درهم شکسته شد.

شاهنامه و دستور

از: دکتر محمود شفیعی

۵۲۷ صفحه - ۴۰۰ ریال

این کتاب که پادشاه رساله دکتری مؤلف بوده در زمینه قاعده های دستوری شاهنامه جمع آوری شده است. مؤلف در مقدمه اشاره کرده است که «دستور زبان فارسی وقتی بر پایه صحیح استوار خواهد شد که مبنای آن شاهنامه و آثار ادبی مهم دیگر باشد.»

تسخیر شدگان

«جن زندگان»

اثر داستایوسکی، ترجمه علی اصغر خیرزاده

۷۹۱ صفحه - ۳۲۰ ریال

یکی از کارهای معتبر و با ارزش داستایوسکی است که به حیات زیادی مقبول طبع روشنفکران و بزرگان دنیا افتاده، از جمله آندره ژید که در باره این کتاب نقدی پرداخته است.

مترجم مطلبی درسی و هشت صفحه با عنوان «نگاهی و اشاره ای» در باره داستایوسکی و جن زندگان به آخر کتاب افزوده است و هم چنین کتاب مزین است به دو مؤخره از جلال آل احمد و علی اصغر حاج سیدجوادی که حرف هایی در باره این اثر زده اند و اظهار نظرهایی کرده اند. در شماره دیگر «انتقاد کتاب» مقاله ای در باره این اثر از جمند داستایوسکی خواص داشت.

شکوفه حیرت

از: محمود کیانوش

۱۰۰ صفحه - ۶۰ ریال

مجموعه شعرهای آزاد محمود کیانوش است در دو دفتر با عنوان «دو ماری و هشت» که در سالهای ۳۴-۳۸ (زمزمه ای در گذرگاه) که در سالهای ۳۸-۴۳ نوشته شده است.

فن ترجمه انگلیسی

از: دکتر علاءالدین بازارگادی

۲۸۷ صفحه - ۱۵۰ ریال

این کتاب راهنمایی است برای دانش آموزان و دانش جویان و بقول مؤلف برای کسانی که می خواهند در ترجمه انگلیسی مهارتی کسب کنند.

پیدایش و انتشار حیات در عالم

اثر: پروفیسور اپارین و آکادمیسین

فسنکوف

مترجم: دکتر نورالدین فروغیخته

۲۳۲ صفحه - ۱۰۰ ریال

قسمتی از این کتاب را «دکتر محمد طیوری» ترجمه و تحت عنوان «حیات در جهان» قبلاً چاپ کرده است و ترجمه تازه فصولی را هم که فسنکوف تحریر کرده و هم چنین فصل آخر کتاب را که هر دو دانشمند با هم نوشته اند، شامل است.

دید نو و مجرد يك هنرمند

اثر: موهولی ناگبی، ترجمه

م. جزایری و ا. نوری علاء

۱۴۳ صفحه - ۷۰ ریال

درس آغاز پیشگفتار مؤلف این چند خط آمده است:

«هرگز کسی نمی تواند هنر را از طریق توصیفات تجربه کند. توصیفات تشریحات می توانند بهترین کمک را در آمادگی ذهنی بنمایند. در عین حال ممکن است خواننده را ترغیب به تماس مستقیم با کارهای هنری بنمایند.»

سنگ سبز

از: سوزان بلان - ترجمه ایرج قریب

۱۸۰ صفحه جیبی - ۲۰ ریال

این کتاب یکی از رمان های پرگزیده پلیسی سال ۱۹۶۲ فرانسه است.

