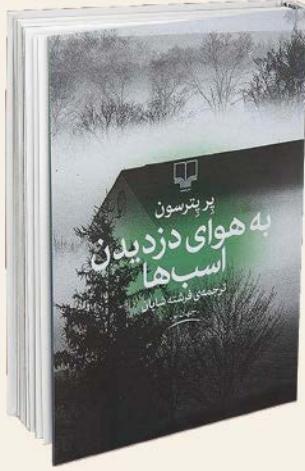


برای رمانی به قلم «پرپترسون»
پناه به طبیعت از تنها بی

سعیده اسداللهی
منتقد
ادبی

ایوبزه، مترجم معروف فرانسوی، ادبیات را در حکم پناهگاهی می‌داند که مفری است برای گذر از واقعیت. چنان که وی معتقد است چه نویسنده خیال را برگزیند و چه خیال او را به هر حال همواره ضد واقعیت عمل می‌کند و می‌کوشد تا آن را زیاد بپرد.

ادبیات با دو وجه مشخص آن یعنی نوشتن و خواندن، یکی از محدود فعالیت‌های ممیز آدمی است. بر اثر ادبیات است که آدمی از جمع متون باقی جانداران پیرون می‌آید و بر اثر ادبیات است که فصل ممیزی به او نسبت داده می‌شود.



مسلمان نویسنده‌گان دست‌کم به طور شهودی از این خاصیت ادبیات همواره اطلاع داشته‌اند. از این‌روی‌می‌توان گفت که ادبیات نیاز دارد که عمومی و جهانی باشد و اگر قصد نویسنده این است که خطابش به همه باشد و آثارش جهانی همگانی داشته باشد، باید در صفحه اکثرب قرار بگیرد.

roman «به هوای دزدیدن اسبها» روایت ارتباط عجیب و شگفت‌انگیز انسان است با طبیعت؛ طبیعتی که گاه قدرت تخریب دارد و گاهی سخاوتمندانه زندگی می‌بخشد و می‌تواند زندگی و سرنوشت آدمی را تحت الشاعر قرار دهد. این رمان به شدت مکان‌مند است به صورتی که اگر بستر حوادث در محدوده جغرافیایی دیگری می‌بود، وقایع و تنش ها شکل نمی‌گرفت.

داستان حول محور زندگی مرد میانسالی از اهالی اسکاندیناوی روایت می‌شود که برای تسکین رنج فقدان عزیزانش، تنها بی دنجی را در شرق نروژ برگزیده است؛ مکانی خاص با شرایط آب و هوایی ویژه که تأثیر زیادی بر نوع زیست مردم دارد. زمان روایت داستان دوباره است.

مقطوعی به نوجوانی راوی و ارتباطش با پدر و طبیعت می‌پردازد و البته حدائقه‌ای که در آن دوران زندگی شان را دچار تغییرات اساسی می‌کند و مقطوعی به زمان شروع می‌شود، زمانی که راوی باز زمان حال شروع می‌شود، زمانی که راوی باز هم در میانسالی به طبیعت پناه آورده و از پی تنها بی خود خواسته‌اش، دنبال رسیدن به تعالی و تکاملی عمیق است و گذشته‌اش را مرور می‌کند. به هوای دزدیدن اسبها در سال ۲۰۰۷ جایزه ایمپک دوبلین را برای پرپترسون که تا آن زمان نویسنده ناشناخته‌ای بود به ارمغان آورد. نشر و زبان این نویسنده نزدیکی بسیار روان و خوش خوان است. این رمان اولین کتابی است که از این نویسنده به همت فرشته شایان ترجمه و در نشر چشم ماندگار شده است.

برای «برتولت برشت» نمایشنامه‌نویس آلمانی که نمایش‌های زیادی از او در سالان‌های ایران روی صحنه رفته است

جهان ذهنی برشت

امیرضا فخری

منتقد
کتاب

دراما‌های اولیه برشت، آنارشیک، پوچ‌گرایی فلسفی و ضدبوروژوایی است. در آنها، او افراد غیراجتماعی مانند ماجراجویان، دزدان دریایی و روسپی‌ها را تجلیل می‌کند. لحن این آثار اغلب بدینانه است. در سال‌های پس از گزویدن به مارکسیسم، برشت نمایشنامه‌های آموزشی نوشت که از بسیاری جهات شیوه نمایشنامه‌های اخلاقی اواخر قرون وسطی (مانند نمایشنامه شهریندان اثر آلبر کامو) بود که سبک آنها سختگیرانه و کاربردی است. این نمایش‌ها قرار بود در مدارس و آکادمی‌های تئاتر توسط بازیگران غیرحرفه‌ای اجرا شود. برشت در نمایشنامه‌های بعدی اش، سر زندگی دوران اولیه اش را با پوراهای مارکسیستی اش ترکیب کرد و خالق آثار نمایشی شد که به طور جشمگیری مؤثر، متعهد اجتماعی و پر از شخصیت‌های واقع‌گرا باشند. برشت تا پایان عمرش، تئاتر را مأموری برای سرگرمی و یادگیری دانست. وی معتقد بود که با آگاه کردن مردم از سوءاستفاده‌های اجتماعی، ادبیات می‌تواند به بهتر شدن جهان به تحقق هدف مارکسیستی یک اتوپیای بی‌طبقه کمک کند.

تفلیق جهان برشت با تئاتر حماسی؛ برشت بدليل نظریه‌هایش در مورد تئاتر حماسی شناخته شده است. گرچه این مفهوم از برشت نشأت نگرفت اما و آن را به شکلی انقلابی از نمایش تبدیل کرد. برشت در اوخر عمرش می‌خواست نام تئاتر حماسی خود را به دیالکتیکی تغییر دهد تا بر نقش محوری استدلال در نمایشنامه تاکید کند.

برشت در نظریاتش تئاتر حماسی را به نوعی تحول ثلقی کرد. برشت بعداً نظریات خود را در کتاب «ارگانون» کوچک برای تئاتر خلاصه و تجدیدنظر کرد.

او در کتاب «عظمت و احاطه شهر ماهاگونی» درباره ظهورو سقوط شهر ماهاگونی، تفاوت‌هایی را که بین تئاتر حماسی خود و تئاتر دراماتیک یا راستوطی دیگر می‌کند، فهرست کرد. برخلاف تئاتر دراماتیک که در آن پرینگ محکم ساخته شده تعلیق ایجاد می‌کند، تئاتر حماسی از صحفه‌هایی به هم پیوسته استفاده می‌کند که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد. ساختار روابطی سست به شکستن تعلیق کمک می‌کند و باعث می‌شود مخاطب بروند نمایش تمکر کند، نه این که نمایشنامه در پایان به سرانجام برسد. برشت ضمن انتقاد از تئاتر دراماتیک برایستایی بودن تئاتر تأکید دارد. به طور جهانی صفات انسانی، یعنی ثابت و تغییرناپذیر انسان را می‌توان آن را تغییر داد. این نشان می‌دهد که چگونه می‌توان انسان را می‌توان تغییر داد. بنابراین تئاتر حماسی باید مردم را نسبت به سوءاستفاده‌های اجتماعی آگاه کند و تئاتر حماسی باید مردم را برای تغییر آسیب‌های اجتماعی تحریک کند.

تئاتر دراماتیک از نظر برشت به جای فعال کردن تماشاگرانش، مخاطب را با همدادات پندراری با شخصیت‌ها و درگیر شدن در کنش بی‌حس می‌کند. وقتی تماشاگران در چنین تئاترهایی حضور می‌باشند، دائم در حال انتقاد هستند و اصطلاح حماغزشان را باتشان اوپریان می‌کنند. برشت در یک نمایشنامه دراماتیک، تماشاگران معمولی را که در حالت خاص و کاملاً منفعل غرق شده‌اند، به کمدمی توصیف می‌کند. برشت اظهار می‌کند که بدترین فیلم گانگستری نسبت به عنوان انسانی متفرق نشان می‌دهد. اگرقرار است مردم از تئاتر در زندگی اجتماعی خود تأثیر بگیرند، باید دغدغه اجتماعی داشته باشند.

برشت در پادشاهیت‌های خود در کتاب «اپرای سه پولی» آرزویش را برای ایجاد تئاتری مملو از مختصات مانند کسانی



برشت استدلال
می‌کند که وقتی
شرایط برای
مدت طولانی
تغییر نکرده
است، تغییر آن
غیرممکن به نظر
می‌رسد، بنابراین
برای برانگیختن
تفاهم و تغییر،
باید وضعیت
موجود را در
پرتوی جدید ارائه
کرد

