

نقد آثار بزرگ علوی

عبدالعلی دستغیب

نقد آثار

بزرگ علوی

نقد آثار

بزدگی علوی

عبدالعلی دست غیب

انتشارات فرزانه

عبدالعلی دست غیب
نقد آثار بزدگ علوی
چاپ الون، تهران
چاپ اول، مهرماه ۱۳۵۸، ۵۰۰۰ نسخه
حقوق چاپ و نشر محفوظ است.

فهرست

۹	زندگانی و آثار
۲۷	چمدان
۴۹	پنجاه و سه نفر
۶۷	ورق پاره‌های زندان
۸۵	نامه‌ها
۱۱۵	چشم‌سایش
۱۴۳	سالاری‌ها
۱۶۲	میرزا
۱۸۱	پژوهش‌ها و ترجمه‌ها
۲۱۱	نظرکلی به شیوه نکارش بزرگ علوی
۲۳۱	کتابنامه

حمدان
بزرگ علوی

میرزا

بزرگ علوی

چشمها بش

ورق پاره‌های زندان

بزرگ علوی

سالارها

نیمه‌ها

بزرگ علوی

پنجاه و سه تقر

بزرگ علوی

دمنتهای لذت ، حتی هنگامی که در کوده مساعدة گذاخته می‌شوم ،
با ذهن مزده تلخ ذهن زندگی را که ته زبانم است می‌چشم .

(بزرگ علوی)

زندگانی و آثار

بزرگ علوی در ۱۲۸۳ هجری خورشیدی (۱۹۰۴ میلادی) در خانواده‌ای بازرگان پیشه و مشروطه خواه بدنیا آمده است. پدرش حاج سید ابوالحسن پسر بزرگ حاج محمد صراف [مشروطه خواه و نماینده دوره نخست مجلس شورای ملی] است. حاج سید ابوالحسن «جوانی اهل ذوق و کمال و آزادی طلب بوده و به همراهی نصرالله اخوی به پاریس نیز سفر کرده بود و از مشروطه خواهان دو آتش بشمار می‌رفت. در هنگامه جنگ جهانی نخست، در گروه مهاجرین بود و زمانی که بغداد و کرمانشاه بدست انگلیسی‌ها افتاد، خود را به برلین رسانید و سالیان دراز در آنجا زندگانی کرد و هم‌آنجا نیز در گذشت^۱. حاج سید ابوالحسن سه پسر خود [آقامرتضی، آقامصطفی و آقابزرگ] را برای تحصیل به آلمان آورده بود. آقابزرگ علوی کوچکترین فرزندش در کار تحصیل کوشان بود، و پس از پایان آموزش مقدماتی و عالی در آلمان، به ایران بازگشت و به کار تدریس و نویسنده‌گی پرداخت. در ۱۳۰۷ با صادق هدایت آشنا شد و هر دو به این فکر افتادند درباره کشورهایی که به ایران حمله کرده‌اند و به

فرهنگ ایران زیان وارد آوردند داستان بنویسند ، سپس شیراززاده پرتو نیز به گروه آنها پیوست و هر سه نویسنده ، کتاب مه داستانی ایران را نوشتند [هدایت: سایه مغول - شین پرتو : درباره حمله اسکندر به ایران - علوی : دیو ، درباره هجوم تازیان . . . را نوشتندند].^۱

در همین دوره، هدایت به ترجمه علوی از دو شیزه اولثان اثر شیلر مقدمه‌ای نگاشت، و نشست و برخاست آنها زیادتر شد، سپس مینوی، فرزاد ، نوشین و مین باشیان نیز به این گروه پیوستند ، و همگی در ۱۳۰۹ (۱۹۳۰) گروه مشهور (بعه را در تهران درست کردند . گروه ربعم نماد و نماینده ادبیات جدید ایران بود که در برابر گروه مبعه [حکمت، تقی‌زاده ، اقبال و قزوینی ...] جبهه‌گیری کرد. گروه سبعه در سیاست دست داشت و نماینده ارتقای ادبی بود. گروه ربعم را گروهی جوان پیش رو تشکیل می‌داد و بر آن بود که ترکیب تازه‌ای از فرهنگ کهن و امروز ایران با فرهنگ اروپائی بدست دهد. همکاری هدایت، علوی، فرزاد، مینوی، مین باشیان و نوشین ... - که هریک در رشته‌ای از رشته‌های فرهنگ و هنر صاحب نظر بودند - بسیار ثمر بخش بود. به گفته مینوی : « این گردهمانی گونه‌ای دهن کجی به آن گروهی بود که ایشان را به نام ادبی سبعه می‌شناختیم و هر مجله و کتاب و روزنامه‌ای که به فارسی منتشر می‌شد از آثار قلمی آنها خالی نبود. هم آنها از هفت نفر بیشتر بودند و هم ما از چهار نفر؛ اما آنها هزار رو و هزار دل داشتند در حالی که ما یگانه بودیم ... گفته‌های تند و انتقادهای سخت هم از ما شنیده می‌شد... عرصه ملامت و نفرت دیگران هم می‌شدیم اما مخالفت آنها با ما بیش از این اثر نداشت که فرمانبران حکومت از شطرنج بازی ما قانع می‌شدند یا به مرسمت که

می‌رفتیم یکی را دنبال می‌فرستادند، که مراقب ما باشد... هدایت در هریک از ما لیاقتی می‌یافتد آن را بکار می‌انداخت. مرکز دائمی بود و همه را دور خود، می‌گرداند. آقا بزرگ علوی چمدان خود را نوشته. نوشین تثاتر تپاز را روی صحنه آورد. در موقع کنگره فردوسی، نوشین و مین باشیان به همراهی گروه، سه پرده نمایش از شاهنامه بیرون کشیدند و روی صحنه آوردنند.^۱

هدایت و علوی و فرزاد و ... چندان کاری با سیاست روز نداشتند. کشور ایران دوره دشواری را می‌گذرانید. سرنشته داری خود کامه از سوئی می‌خواست تمدن غربی را در ایران رواج دهد، و از سوئی دیگر بر آن بود که آثار مشروطه و آزادی را از بین ببرد تا کسی را یارای چون و چرا نباشد. این موضوع برای توده مردم که در بی‌خبری نگاه داشته شده بودند و در خوابی قرون وسطائی بسر می‌بردند شاید از جهت سیاسی چندان ناخواهایند نبود – به ویژه که تبلیغات رسمی پیشرفت‌های (!) کشور را لحظه به لحظه در گوششان فرو می‌خواند، ولی تحمل خود کامگی برای روشنفکران اروپا دیده‌ای چون هدایت، علوی، دکتر ارانی بسیار دشوار بود. هدایت در دریای اندوه شنا می‌کرد، و در اندیشه گریز از ایران بود. دکتر ارانی که در آلمان با مارکسیسم آشنا شده بود، چاره درد را در مبارزه می‌دید، و هم در این سالها بود که علوی به دکتر ارانی پیوست.

علوی خود در این زمینه می‌گوید: «... دستگاه حاکمه ما را به عنوان پنجاه و سه کمونیست معرفی کرد، در صورتی که من وقتی به زندان رفتم که تازه بافلسفه مارکسیسم آشنا شده بودم یعنی با دکتر ارانی می‌نشستم و کتاب کاپیتال مارکس را می‌خواندم. بی‌آنکه حزبی وجود داشته باشد چند نفری دور هم جمع شده بودیم و قصد

آشناشی با فلسفه ماتریالیسم را داشتیم. شاید این هسته‌ای بود که بعدها می‌خواست شکل بگیرد... من جزء کسانی بودم که درنوشتن مجله دنیا شریک بودم... تنها وجه اشتراک ما [۵۳ نفر] جمع شدن در زندان بود و فشار و عذابی که باهم تحمل می‌کردیم.«^۱

گروه پنجاه و سه نفر به رهبری دکتر ارانی در کار سیاست و علم و ادب می‌کوشید و بیشتر گروهی ترقیخواه بود. ملکی، بهرامی، یزدی، انور خامه‌ای، قدوه، احسان طبری، ایرج اسکندری، رادمنش و... دورهم گردمی آمدند و کتاب‌می خواندند و گراپیشهای مارکسیستی داشتند. مجله دنیا ناشر اندیشه‌های آنان بود و در آن ماتریالیسم دیالکتیک و اندیشه‌های علمی به بحث گذاشته می‌شد.

دکتر ارانی در ۱۲۸۱ هجری خورشیدی بدنیا آمد و پس از پایان تحصیل در دارالفنون و مدرسه طب تهران در ۱۳۰۵ به برلین رفت و در ۱۳۰۹ به ایران بازگشت و در اول بهمن ماه ۱۳۱۱ مجله دنیا را منتشر ساخت. در ۱۳۱۶ توقيف شد، و پس از دفاع دلیرانه در دادگاه جنائی تهران به زندان محکوم گردید و در ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ در بیمارستان زندان وسیله مأموران سفالک به شهادت رسید.^۲ دکتر ارانی از نخستین نماینده گان فلسفه علمی-اجتماعی در ایران پنجاه سال اخیر است. کارنامه زندگانی او عبارت است از :

دکترای فلسفه و شیمی از دانشگاه برلین (۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷) مدرس منطق و بیان عربی در همین دانشگاه تا ۱۳۰۹ - سپس ورود به تهران و خدمت در وزارت جنگ - تدریس در دبیرستانها تا ۱۳۱۵ - بعد ریاست آموزش وزارت صناعت تا ۱۳۱۶ و توقيف وسیله پلیس در اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و شهادت در ۱۳۱۸ - کارهای علمی او اینهاست:

۱- پویا - شماره ۲ - ص ۳ .

۲- مردم - شماره ۶ (۱۸) - اسفند ۱۳۲۶ .

اصول علم فیزیک ۴ جلد - اصول شیمی ۴ جلد - پسیکولوژی - عرفان و اصول مادی - گلهای سفید (ترجمه از زوایک) - چاپ بدایع سعدی - رباعی‌های خیام - رساله‌ای از ناصرخسرو - شرح ما اشکل فی مصادرات کتاب اقلیدس [از خیام] - مجله دنیا...

دکتر ارانی روشنگری منزوی نبود و باور داشت که «تا اجتماعی فاسد است، فرد هرقدر هم بخواهد خود را از اوضاع اجتماع بر کنار دارد غیرممکن است زیرا فساد جامعه خواه و ناخواه دامنگیر او نیز خواهد شد^۱.» درباره نشر مجله دنیا می‌نویسد: «مجله دنیا با آن منطق قوی و فکر نافذش مانند برق برفرق این دسته [طرفدار ارتجاع] می‌زند. این افکار محدود نمی‌توانند تحمل کنند که براین بتهای مقدس اینطور حمله کنند... فلان کتاب که هزار سال پیش نوشته شده است می‌تواند حکم یک اثر تاریخی را داشته باشد ولی هادی فکر بشر امروز نمی‌تواند بشود...»^۲ و در دفاع دلیرانه خود در دادگاه می‌گوید: «چقدر برای یک جامعه ننگین است که طرفداران رنجبران و حفظ حقوق آنان در آن، اینقدر سخت مجازات می‌شود. چرا اینقدر از رنجبر می‌ترسید؟ مأمورین شهربانی تا چشممان بهورقهای که کلمه رنجبر دارد می‌افتد، با سروکله هجوم می‌آورند، و جـن از بسم الله به اندازه شهربانی تهران از رنجبر نمی‌ترسد. مگر رنجبر تمام جزئیات حیات شما را تأمین نمی‌کند؟ مگر اکثربت ملت ایران به نسبت^۳ رنجبر نیست؟ مگر مخالفت بارنجبر، مخالفت

باملت ایران و مخالف باهمان مشروطه و دموکراسی نیست؟»^۴

۱- متن دفاع... ص ۴.

۲- مجله دنیا - شماره ششم - ص ۱۶۶.

۳- متن دفاع... - ص ۱۵.

«قوه قضائیه خواهید و میرغضبهای جامعه با فعالیت تمام بیدارند... بهمن گفتند: فرمودند آنقدر شکنجه بدھید که هرچه شما می خواهید اقرار کند. شکنجه به قصد کشت باشد، اگر هم مرد، بدرک!»^۱

علوی بخشی از مبارزه‌ها و دفاع دلبرانه ارانی را در رهبری مبارزة سیاسی و فرهنگی و زندان و دادگاه در «پنجاه و سه نفر» و «چشمهاش» منعکس کرده است، و این نشان می‌دهد که وی شیفته شخصیت استاد مبارز بوده است. حتی در ۱۳۵۸-پس از گذشت چهل سال از مرگ ارانی - می گوید: «دکتر ارانی مرد مبارزی بود... او واقعاً دانسته جان خودش را فدا کرد. کتابهای نسبتاً جالبی منتشر کرد. فوق العاده با هوش بود. آنقدر با هوش بود که گاهی متوجه نمی‌شد چه مطالب دشواری را مطرح می‌کند... هر کدام از ما که قهرمان نبودیم، دکتر ارانی همه چیز را به عهده گرفته بود، حتی در محکمه با آن نطق چهار ساعته‌اش همه را تکان داد. حرف آخرش این بود که این عده را تبرئه کنید و مرا هم. از همه ما بزرگتر بود و نمی‌شد به او احترام نگذاشت...»^۲

علوی همراه دکتر ارانی و گروه پنجاه و سه نفر در ۱۳۱۶ به زندان رفت، و بطوریکه از پنجاه و سه نفر برمی‌آید در زندان روحیه خود را از دست نداد، و کار خواندن و نوشتن را رها نکرد. از «ورق پاره‌های زندان» برمی‌آید که وی در زندان در میان نومیدی و امید در نوسان بوده است. جای دیگر می گوید: «هیچ وقت تسلیم یأس نشدم، البته پیش آمده که در یک لحظه نامید می‌شدم، ولی گذران بود، و این دیگر برای من در زندان، ایمان شده بود که من به دنیای آزاد

۱- متن دفاع... - ص ۲۴.

۲- مجله جوان - ص ۲۱.

بازخواهم گشت.»^۱ ولی روشن است که زندانی شدن طولانی هنرمند صاحبدلی چون علوی، خالی از اشکها، حسرتها و هراسهای جانفراست نبوده است. داستان «عفو عمومی» تا حدودی حالات علوی را در زندان نشان می‌دهد.^۲

در شهریورماه (۱۳۲۰) دستگاه خود کامگی درهم فرو ریخت و ماه بعد علوی و دوستانش آزاد شدند در این دوره نسیم آزادی می‌وژد، حزب توده ایران تشکیل می‌شود و ما آثار علوی را در مطبوعات حزب توده ایران می‌بینیم. در ۱۳۲۲ مجله پیام نو ناشر افکار انجمن روابط فرهنگی ایران و شوری به سردبیری علوی و همکاری سعید نفیسی، هدایت، فاطمه سیاح، عیسی بهنام، کریم کشاورز چاپ می‌شود، بسیاری از مقاله‌ها و داستانهای علوی در این مجله و مجله‌های سخن و مردم درج شده است. علوی که به جهت زندانی شدن از هدایت دور افتاده بود، پس از آزادی باز به هدایت پیوست. هدایت جزء شورای سردبیران سخن و پیام نو بود. مقاله‌هایی در دوره‌های نخست تا سوم آنها نوشته و هم در این مجله‌ها بود که علوی و احسان طبری و خانلری به معرفی هدایت و اندیشه‌های او برآمدند، و اهمیت آثار وی را نشان دادند.

علوی که در چمدان زیر نفوذ اکسپرسیونیسم آلمانی بود، پس از آشنائی با دکتر ارانی و زندانی شدن، به رئالیسم اجتماعی گرایش یافت. البته خیلی طول کشید تا وی بتواند از کمند او صاف درونی رها شود. ما، در ورق پاره‌های زندان نیز هنوز با رئالیسم اجتماعی سروکاری نداریم [ورق پاره‌ها... در ۱۳۲۰ چاپ شده است]. فقط در داستانهای پس از شهریور ۱۳۲۰ علوی است که داستانهایی چون

۱- مجله جوان - ص ۲۱ .

۲- ورق پاره‌ها... - ص ۵۱ تا ۸۴ .

گیله مرد - خائن... [در زمینه رئالیسم اجتماعی] می خوانیم. دوستی با هدایت ، علوی را به ترجمانی و نویسنده‌گی داستان برانگیخت و همکاری با ارانی او را با جهان نگری اجتماعی - سیاسی آشنا کرد. زندان استعداد علوی را در داستان نویسی خفه نکرد ، آنرا چالاکتر و شعلهور ترساخت. اگر همکاری ارانی نبود و به زندان نمی‌رفت ، وی در همان خط سیر فکری چمدان پیش می‌رفت ، و دیگر آفرینش آثاری چون نامه‌ها ، چشمها یش و ورق پاره‌های زندان برایش ممکن نمی‌شد. در سال ۱۳۲۷ در پی نقشه استعمار انگلیس [سوْقاصد به شاه در بهمن ۱۳۲۷] ، حرب توده ایران غیر قانونی شد ، و علوی را همراه دیگر سران حزب توقيف کردند ، ولی علوی گویا به پایمردی هدایت بزودی و بی سر صدا آزاد شد^۱. چند سالی خاموشی و اختناق بود تا سال ۱۳۲۹ که جنبش ملی ایران او جگرفت باز فضای سیاسی آزاد شد و علوی در مطبوعات حزبی و پیام نو مقاله و داستان نوشت . چشمها یش نیز محسوب همین دوره است (۱۳۳۱)... علوی در فروردین ماه ۱۳۳۲ برای درمان بیماری به اروپا رفت ، و چون کودتای ۲۸ مرداد در گرفت در اروپا [و آلمان شرقی] ماندگار شد. داستانهای این دوره علوی بیشتر درباره زندانیان سیاسی ، مهاجران ، دلنشگی‌های در بدی و آرزومندی ژرف به بازگشت به ایران است . خود وی در این باره می‌گوید :

« وقتی از ایران خارج شدم ، فکر می‌کردم دو سه ماهی بیشتر خارج از ایران اقامت نخواهم کرد ... اما ماندم تا اینکه حوادث کودتای ۲۸ مرداد پیس آمد. بگیر بگیر شروع شد. دوستان به من توصیه کردند که در خارج بمان. من هم ماندم و بعد ماندگار شدم. تا

۱- رزم آرا رئیس ستاد ارشاد که پس از شاه نیرومندترین مرد سیاسی ایران بود - شوهر خواهر صادق هدایت بود.

وقتی که بازنشسته نشده بودم ، کارم تدریس زبان و فرهنگ ایران [در دانشگاه هومبولت] بود. زندگیم در عشق به فرهنگ و ادبیات آب و خاکم خلاصه می شود. هیچ وقت تماس خود را با ایران قطع نکردم. دائماً با ادبیات نوین ایران ، بامحصولات فرهنگی ایران در رابطه بودم... همین ذوق و علاقه بود که باعث انجام کار من در تدوین فرهنگ فارسی به آلمانی شد. آثار بسیاری از نویسندهای ایرانی را به آلمانی ترجمه کردم از جمله آثار هدایت را ، و اخیراً هم ترجمة هفت پیکر [نظامی گنجوی] را شروع کرده ام که امیدوارم تادو سه ماهی دیگر [از چاپ] در باید...»^۱

علوی نویسنده و انسان صادقی است. در نویسنده‌گی و زندگانی و لنگار نیست، دقیق و جدی است. در ۱۳۵۸ می گوید : « قبول کنید این آدمی که رو بروی شما نشسته ، یعنی بزرگی علوی ، هیچ وقت قهرمان نبوده کما اینکه هیچ وقت هم ترسو نبوده. اما اینکه می بایست بر می گشتم و مبارزه می کردم ، خودش حرف دیگری است. من تا آن جا که به زندگیم بر می گردم [می بیشم] هیچ وقت کوتاهی نکردم ...»^۲ درباره اش نوشته اند که : « ... در عین لطافت و آرامی ، ظرافت و نرمی ، خشن و یکدنده و لجوح است . خشونت را درون خود می گیرد و خود را می آزارد و اما به آنچه باور ندارد و درستش نمی داند تن نمی دهد. حتی به صورت ظاهر و برای تقيه ... مهر بانی را پاس می دارد و بدی را نمی شناسد. او مظہر زنده‌ای از نوشهای و قصه‌هایش است و عصاره‌ای از وجود خودش خمیر مایه نوشهای اوست.»^۳

۱ - پویا - شماره اول - ص ۸ .

۲ - پویا - شماره دوم - ص ۳

۳ - کاوه - شماره ۵۱ - ص ۲۴

جمالزاده درباره نخستین دیدار خود با علوی می‌نویسد:

«وقتی وارد کافه شدیم آقا بزرگ را دیدیم که در گوشه‌ای نشسته و مشغول مطالعه‌می‌باشد. هدایت به‌رسم معمول بازده گوئی که همواره چاشنی سخنانش بود ما را به یکدیگر معرفی کرد. آقا بزرگ بسیار خرسند و شاداب به‌نظر می‌رسید، و خنده‌روئیش مرا به یاد «آقا شادی قصه برف سفید و هفت کوتوله» انداخت. پس از آن روز اغلب همدیگر را ملاقات می‌کردیم و راجع به داستانهایی که می‌نوشتند و ادبیات کشورهای مختلف دادسخن می‌دادیم ولی روزگار میان دوستان تفرقه انداخت... اینک دیدار با آقا بزرگ منحصر به اوقات نادری است که در گوشه‌ای از اروپا اورا ملاقات کنم... در ظاهر آقا بزرگ هنوز شادی و بشاشت خود را حفظ کرده است ولی پس از برخورد اول به آسانی می‌توان دریافت که در پس و جنات بشاش و خنده‌روئیش، غمگینی عمیقی بروجود او مستولی می‌باشد. این افسردگی معلول علت مادی یا نارضایتی از وضع کار و معیشت او نیست... دوری از ایران و دوری از منبع الهام خویش، موجب افسردگی و اندوه‌گینی اوست.»^۱

علی مستوفی می‌نویسد: «... سالهاست که علوی با گچه‌ای در پانزده - بیست کیلومتری برلن اجاره کرده و روزهایی از هفته در آن بسر می‌برد. اسم این با گچه را گذاشته شمیران. در این شمیران استخری نیست تا علوی در زمستان یخش را بشکند و در آن آب تنی کند... همسرش دارد توی آلونک چائی دم می‌گذارد و من به علوی نگاه می‌کنم که شاخه‌های خشک را از توی با گچه جمع می‌کند. پنج هزار کیلومتر دور از ایران. در «شمیرانی» که نامش در این آباده اگر شماتی نباشد، چون داغی است که بر دیده می‌نهند... بسوی بهار

می‌آید. آن وقت‌ها در تهران یارو در کوچه داد می‌زد: آی پونه – پونه – پونه ... می‌گوییم: سفید رودمان یک چیز دیگری است. اما آقا بزرگ به آب خیره مانده – شاخه‌های خشک را در آغوش می‌فرشد، و در نیمه روز نگاهش به دنبال ستاره‌ای است تا کی در آید؟^۱

سرانجام این ستاره همراه با انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ – ایران درآمد، و آوارگان و دورماندگان از میهن به کشورشان بازگشتند. علوی نیز یک ماهی پس از انقلاب به ایران آمد و با نویسندهای و روشنفکران پیرو جوان دیدار و گفتگو کرد، ولی گویا ماندن در ایران را مصلحت ندید و نیز به آرزوی خود – دیدار با مردم کوچه‌و بازار – نرسید: «مگر روشنفکران و شعرا و بالاتر از همه عبور و مرور گذاشت که با مردم کوچه و خیابان حرف بزنم. آرزوی من این است که در بازگشت دوباره به میهنم، با آنها بنشینم و زندگی کنم، چرا که مدیون آنها هستم. همه ما مدیون آدمهای کوچه و خیابان هستیم.»^۲

علوی – از آن جا که انسان فروتنی است، کمتر در باره خود سخن گفته است. او حتی در داستان‌های خود بیشتر به صورت «راوی» آشکار می‌شود، ولی کمتر درباره خود، می‌گوید. علوی امروز دیگر از مرز هفتاد سالگی گذشته است. وی دارای همسر است، و تنها پرسش «مانی علوی» مهندس فنی دانشگاه مونیخ است. علوی از نظر فرهنگی پدیده‌ای است بین دکتر ارانی و صادق هدایت که از هر کدام اثرهای پذیرفته است. زندگانی او را می‌توان به این صورت رده‌بندی کرد:

۱ - تحصیل در آلمان پیش از جنگ جهانی نخست – آشنازی

۱ - کاوه – همان – ص ۴۱ و ۴۲

۲ - جوان – همان – ص ۲۱

با رومانتی سیسم آلمانی ، و نویسنده‌گانی چون هسه – داستایفسکی- شیلر - چخوف و ... این دوره تا سال ۱۳۰۷ طول می‌کشد ...

۲ - آمدن به ایران (۱۳۰۷) - آشنائی با هدایت - گرایش شدید به ایرانی گری - نگارش داستان دیو - تشکیل گروه ربعه با فرزاد هدایت ، مینوی و ... - آشنائی با دکتر ارانی - انتشار مجله دنیا (۱۳۱۱) - آشنائی با جهان نگری‌های اجتماعی و مارکسیستی - انتشار چمدان (۱۳۱۳) - توقيف و زندانی شدن در سال ۱۳۱۶ - آزادی از زندان (۱۳۲۰) - در این دوره، علوی در زندان برآگاهی‌های خود می‌افزاید ، و با واقعیت‌های خشن زندگانی آشنا می‌شود... .

۳ - آزادی از زندان (۱۳۲۰) - تشکیل حزب توده ایران - سردبیری مجله پیام نو - همکاری با سخن و مردم . نگارش و نشر داستان‌های رئالیستی - بازنویسی یادهای زندان - شرکت فعال در کارهای اجتماعی و فرهنگی- کمک به تشکیل نخستین کنگره نویسنده‌گان ایران (۱۳۲۵) -

۴ - کودتای ۲۸ مرداد - ماندن علوی در اروپا - ترجمه آثار ادبی و فرهنگی ایران به آلمانی - تدریس در دانشگاه - نگارش داستان‌های دور از وطن افتادگان (میرزا و ...) - بازگشت موقتی به ایران (۱۳۵۸)

علوی که به گفته خودش در گروه پنجاه سه‌نفر، در دوره بیست ساله با قلم مبارزه می‌کرد [برای اینکه زرنگ نبودم و دوندگی نمی‌کرم و بیشتر مطالعه می‌کرم .^۱] در دوره پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز همین روش را ادامه داد ، و بیشتر سرگرم کارهای فرهنگی بود . در ۳۱ نیز سفری به اوزبکستان شور روی کرد که محصول آن کتاب اوزبکهاست . صورت مهمترین کارهای فرهنگی و ادبی او به این

ترتیب است :

- الف - داستان : دیو ۱۳۱۰ - چمدان ۱۳۱۳ - ورق پاره های زندان ۱۳۲۰ - پنجاه و سه نفر ۱۳۲۱ - نامه ها ۱۳۳۰ - چشمها یش ۱۳۳۱ - میرزا ۱۳۳۲ به بعد - سالاری ها ۱۳۵۷
- ب - ترجمه : دوشیزه اورلشان (شیللر) - کسب و کار خانم وارن (برناردشاو) - دوازده ماه (ساموئل مارشاک) - مستنطق (پریستلی) - حماسه ملی ایران (نولسکه) - باغ آبالو (چخوف) - افسانه آفرینش هدایت (ازفارسی به آلمانی) - گلهای آبی (وانداوسیلوسکایا) - دو فریفته (لوپادوویسکی) - ^۱
- ج - نقد دپژوهش : صادق هدایت (پیام نو - شماره ۱۲ / ۱۲ - آبان ۱۳۲۴) - لنین بزرگ (همان مجله - دوره ۶ - شماره ۳ / ۳ - اسفند ۱۳۳۱) - نقد تاریخ تحولات اجتماعی مرتضی راوندی (همان - دوره ۵ - شماره ۱ / ۱ - مرداد ۱۳۳۰) - ولگردان گورکی ترجمه علی کسمائی (همان - شماره ۶ - سال ۳ - فروردین ۱۳۲۶) - تالستوی اثر تسوایک ترجمة ذبیح الله منصوری (همان - دوره ۴ - شماره ۶ / ۶ - مهر و بهمن ۱۳۲۷) - جمهوری افلاطون ترجمة احمد توکلی (همان - دوره ۴ - شماره ۸ - فروردین ۱۳۲۸) - گشايش ورها یش ناصرخسرو مروزی قبادیانی (همان - سال ۴ / ۴ - شماره ۱۲-۱۱ - اردیبهشت ۱۳۳۰) - در باره تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران ابوالقاسم طاهری (کاوه - شماره ۳۸ - آذر ۱۳۵۰) - هفت داستان چخوف ترجمة کاظم انصاری (پیام نو - دوره ۴ - شماره ۹ - فروردین ۱۳۳۰) - در باره خیام (مردم - سال ۱۳۲۷) - نقد شوهر آهونخانم اثر افغانی (مجله کاوه) - ولپن در تأثیر فردوسی (مردم شماره ۶ - اسفند ۱۳۲۶) علوی در گذشت این سال های پر حادثه نه صادق هدایت را از

یاد برد نه دکتر ارانی را . ترجمه آثار هدایت به آلمانی و نگارش چشمهايش گواه این مدعاست . ترجمه افسانه آفرینش (همراه با ترجمه قضیه زیربته و آب زندگی - برلن ۱۹۶۰) یادآور دوستی او با هدایت است . خود او می گوید : « وقتی نخستین بار در سال ۱۹۳۰ به منزل هدایت رفتم ، اوراقی بدهستم داد و گفت : بگیر ، مال تو باشد ! ازاو پرسیدم چیست ؟ چنانکه عادت او بود به شوخی و مزاح گفت : شاهکار است ! ... داستان افسانه آفرینش بود که هدایت در ۲۷ سالگی در ۱۹۳۰ در پاریس به رسم اعتراض و پرخاش برضد نادانی و تعصبات جاهلانه و اوهام و خرافات مردم دنیا نوشته بوده است . »^۱

از داستان‌های دیگر علوی که به آلمانی درآمده « دیوار سفید »^۲ است : « پانزده داستان از علوی ... دیوار سفید ... یکی از داستان‌ها عنوان کتاب شده و علوی آن را به آلمانی نوشته . دو داستان اول از کتاب چمدان گرفته شده است . مترجمین بسیار خوب از عهده ترجمه برآمده‌اند ... در متمم کتاب آمده چند سال پیش در ۱۹۵۹ ، روزنامه اطلاعات از خوانندگان خود پرسید که مشهورترین نویسنده‌گان کنونی ایران کدامها هستند ؟ عده زیادی از خوانندگان نام علوی را نیز در ردیف مشهورترین نویسنده‌گان دوره اخیر ذکر نموده بودند ... »^۳

چشمهايش نیز در ۱۹۵۹ وسیله هربرت ملتزیگ^۴ به آلمانی ترجمه شده « علوی از جمله اولین کسانی است که [در دوره جدید در ایران] داستان نوشت ... و در طریق گشایش ابواب داستانسرائی به طرز

۱ و ۳ - راهنمای کتاب - دوره سوم - ص ۲۵۸

2- Die Weisse Mauer. Berlin, 1960

4- Herbert Melzig

جدید خدمت بسزائی انجام داده است. »^۱

نویسنده‌ای در باره علوی نوشه است: «علوی را مردی دیدم پربار ، با وقار ، متین و کسی که زیاد می‌خواند ، زیاد می‌داند ، زیاد می‌نویسد و کمتر حرف می‌زند . آنچه را نمی‌داند صادقاً نه می‌پرسد و هر نظریه منطقی را در مورد آثارش با صمیمیت می‌پذیرد ... اودر حال حاضر [۱۳۵۳] استاد باز نشسته دانشگاه هومبولت برلین و استاد راهنمای دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی است . »^۲

و باز نوشه‌اند: «در جهان کهن‌سال فرهنگ ایران... از سعدی و جمال زاده که بگذریم کمتر کسی را می‌توان یافت که چون علوی روزگاری این همه دراز از زادگاه خود دورمانده باشد . منتها سعدی خود پذیرای گرد و گشت بود یا به این خاطر که «حب وطن» آزارش نمی‌داد ... دور ماندن جمال زاده از ایران نیز اختیاری است . در حالی که آقا بزرگ ... »^۳ روشن است که دور ماندن بیش از ربع قرن علوی از ایران ، وی را از رویدادهای تازه این آب و خاک بدور نگاهداشته است و اگر چه او با نامه‌نگاری و خواندن کتاب کوشیده با دگرگونی‌های فرهنگی ایران در رابطه باشد ، باز آگاهی‌های اودر این زمینه از نقص‌هایی خالی نیست . کتاب «تاریخ ادب جدید ایران و پیشرفت آن»^۴ او که درباره نویسنده‌گان و شاعران معاصر ماسخن می‌گوید ، با اینکه به روش علمی نگاشته شده و در بردارنده تحلیل‌های دقیقی است [در مثل تحلیل آثار هدایت] در بردارنده خطاهای و آگاهی‌های غیر دقیقی نیز هست [در مثل تحلیل آثار توللی به روشنی

۱ - راهنمای کتاب - جمال زاده - دوره دوم - ص ۷۵۲

۲ و ۳ مجله کاوه - همان - ص ۴۸ و ۴۲

نادرست .] و این خطاهای نتیجه دور بودن علوی از دَگرَ گونی فرهنگی دودهه اخیر ایران است .

ولی با این همه علوی در دیار غربت نیز از بساد ایران غفلت نورزیده است . اگر دوری از ایران در داستان‌هاش اثری کاهنده داشته و او از برخی اصطلاح‌ها و رویدادهای امروز و دَگرَ گونی‌های پس از مرداد ماه ۱۳۳۲ بر کنار داشته ، فراغت استادی دانشگاه در برلین به وی امکان پژوهش بیشتری داده است . روشن است که علوی پس از داستان چشم‌هاش ، قصه‌ای به گیرندگی و نیرومندی آن ننوشته است ، ولی در چند داستان مجموعه « میرزا » طرح و توطئه داستانی و گیرندگی و شیوانی نثر هنوز چشمگیر است . پژوهش‌های او نیز از تازگی‌ها و اصالت‌هایی بهره ور است . مجتبی مینوئی در مقایسه هدایت و علوی می‌گوید : نثر هدایت « معیوب » است ، در صورتیکه نثر علوی نقص ندارد یا کمتر دارد ، و نیز علوی دارنده اصالتی است که هدایت فاقد آنست^۱ . ولی به نظر « ریپکا » : « با همه شباختی که هدایت و علوی با هم دارند ، باز از برخی جهات با هم متفاوتند . هدایت در فرانسه تحصیل کرده است و علوی در آلمان و علوی نیز از طریق فلسفه همان راهی را می‌پیماید که هدایت می‌پیماید ولی با این همه ، ماتریالیسم علوی نسبت به ماتریالیسم دوستش هدایت به مراتب شدیدتر است . »^۲

۱ - کتاب امروز - ص ۱۲ (در باره نادرستی این نظر به کتاب نقد آثار هدایت - ۱۳۵۶ نگاه کنید .)

۲ - مجلد هفتم - ۱۹۳۵ Archiv Orientalni ,

د د حقیقت هیچ چیز نمی خواست،
گو اینکه خودش گمان می کرد همه چیز می خواهد.

(تود گنیف - پدران و پسران - ص ۱۶۶)

چمدان

چمدان ، نخستین مجموعه داستانی علوی در ۱۳۱۳ چاپ شد پیش از آن علوی داستان کوتاه تاریخی «دیو» را نوشت - درباره هجوم تازیان به ایران - که در کتاب سه داستانی «انیران» ۱۳۱۰ به چاپ رسید. [دو داستان دیگر کتاب از هدایت و ش - پرتتو، است.] چمدان در بردارنده شش داستان کوتاه است. از میان این داستان‌ها «مردی که پالتوی شیک تنش بود» طنزآمیز و اجتماعی-انتقادی است، ولی دیگر داستان‌ها خمیرمایه‌تندی از مسئله جنسی و دلتنگی‌های رومانتیک دارد. اثر داستایفسکی، آرتور شنیتسler، زوایک، روانکاوی فروید و رمانتیک‌ها و اکسپرسیونیست‌های آلمانی در آنها آشکار است، و برخی از آنها از نظر مایه و آهنگ سخن با داستان‌های کوتاه هدایت همسایگی‌هایی دارد. محیط داستان‌ها و همناک و غم انگیز است. در دو تا از آنها [تاریخچه اطاق من - عروس هزار داماد] آهنگ موسیقی جزء ساختمان داستانی است. علوی نیز مانند هدایت به موسیقی، و موسیقی غربی دلبستگی زیاد دارد، و در رقص مرگ، در بدر، عروس هزار داماد و ... موسیقی را چون عامل پیش برنده طرح و توطئه داستان بکار می‌برد. علوی و هدایت «هردو به موسیقی اشاره‌هایی کنند،

آدم‌های داستانی‌شان با موسیقی سروکار پیدا می‌کنند. در آثار آن‌ها موسیقی حالتی نوستالژیک^۱ پیدامی کند...»^۲ علوی نیز خودمی‌گوید: «من موسیقی شناس نیستم، به ویژه در موسیقی ایرانی – که عاشق آن هستم – بی تجربه‌ام. اگر بپرسید در مثل فرق ماهور با ابو عطا چیست، بی‌شک در می‌مانم، در زمینهٔ موسیقی فرنگی نیز همین طور. ولی موسیقی را دوست دارم، یعنی زمانی که دارم می‌نویسم باید همراه با موسیقی باشد...»

راستش را بخواهید، دوستی من و هدایت با همین موسیقی آغاز شد. او یک گرامافون داشت که سی چهل سال پیش، وقتی همدیگر را می‌دیدیم، صفحه‌ای می‌گذاشتیم و ساعتها گوش می‌کردیم... هدایت زمانی که خیلی غمگین بود به موسیقی پناه می‌برد. به ویژه سفونی ششم چایاکوفسکی را گوش می‌کرد.^۳

به همین دلیل است که در داستان «تاریخچه اطاق‌من» می‌خوانیم «دسته جمعی آواز خواندیم، گرامافون زدیم، حتی مسیو شولتس کمی مست هم شد.»^۴ و یا نر کس داستان در بدر مفتون موسیقی است: «می‌رقصید، آواز می‌خواند، خوب می‌خندید و بهتر خشم می‌کرد.» در چشمهاش، فرنگیس و دوناتللو به قایق سواری می‌روند و در آن جا «دوناتللو» کم کم شروع کرد به زمزمه. صدای بمی داشت. با بازوهای تنومندش آب را محکم می‌شکافت و بلندتر می‌خواند. یک آهنگ شورانگیز عجیبی بود.^۵ در داستان «عروس هزار داماد»

Nostalgia - ۱

- ۱- پویا - شماره دوم - ص ۳
- ۲- پویا - همان - ص ۳ و ۶
- ۳- چمدان - ص ۵۸
- ۴- چشمهاش - ۱۰۱

اثر موسیقی زیادتر است، و با تاروپود داستان درهم آمیخته. و بالون زنی که در زندگانی شکست خورده در نوشگاهی به خدمت پذیرفته می‌شود تا پول گذران زندگانی را در بیاورد. او از نوجوانی به موسیقی علاقمند بوده بعد برای تحصیل موسیقی به فرنگ رفته پس با دختری به نام «سوسن» – که همسایه خانه‌شان بوده و خوب آواز می‌خوانده زناشوئی کرده است. پس از گذشت مدتی ناهمانگی شان آشکار می‌شود. موسیقی‌دان عاشق آواز سوسن است، به ویژه آوازی که در کودکی از او شنیده ولی حالا که سوسن زن او شده بود، دیگر نمی‌توانست آن جور بخواند. «سوسن هم او را دوست نداشت... سوسن عشق می‌خواست اما ساززن آواز می‌خواست.» سوسن با دیگران رابطه برقرار می‌کند، «ولی ساززن نمی‌خواست اورا از خود برآند، شاید یک مرتبه دیگر آن آهنگ‌گمشده را پیدا کند. او آواز سوسن را دوست می‌داشت. تن او مال هر کس که تنش را بخواهد.»^۱

ولی چون ساز زن آن آهنگ‌گمشده را پیدا نمی‌کند، سوسن را از خود می‌راند... دست سرنوشت سوسن [که اینک سوسکی زن نوشگاهی است.] و اورا پس از سالیان دراز بایکدیگر روبرو می‌کند. سوسن جذابترین زن نوشگاه است، و مردهای مست و نیمه مست دور و بر او چرخ می‌خورند. ساز زن در رخوت و مستی و عربدهای مستان و خلخلی زنان، فرو رفته در ژرفای خاطره... آهنگ‌گمشده را پیدا می‌کند و می‌نوازد. تالار نوشگاه که غرق شادی و عربده می‌بود، گله‌مند در خاموش فرو می‌رود. این دیگر چه آهنگی است؟ دارنده نوشگاه، به ساز زن اخطار می‌کند، ولی او در این جهان نیست، در جهان رویاهای خویش است. جمعیت به سوی او هجوم می‌برد ولی

ناگاه سوسکی می‌گوید: صبر کنید... و همه را ساکت می‌کند... ساز زن چشمها خود را باز می‌کند و سوسن را در چهره سوسکی می‌شناسد: «این همان زنی است که لب حوض آن نغمه‌ها را خواند و به او یاد داد... آهسته به سوی او رفت. سوسن می‌ترسید و پس پسکی می‌رفت. آنوقت کمان را روی سیم غلت می‌داد. آواز شب آخر بیادش آمد. این آواز روح زمان جوانی او بود... سوسن می‌لرزید... جمعیت خیره به این دو نفر نگاه می‌کردند. چه خوب بازی در آورده بودند... گریه و یالون شدیدتر می‌شد... تأسف می‌خورد از اینکه چرا زندگانیش هدر رفته است. انتقام می‌خواست بکشد از آن عواملی که او را به این روز انداخته‌اند. آنوقت سوسن خواند. آواز خواند. همان شعری را که در شب اول خوانده بود [مجو درستی عهد از جهان سست نهاد - که این عجوزه عروس هزار داماد است]. ... آنهایی که مست بودند، بد مست شدند... سوسن یکمرتبه از جا پرید. ساز را از دست ساز زن گرفت بر زمین زد. ترق!! سیمها از هم گسیخته شدند... همه ترسیدند، زنها پالتوی خود را تن کردند. سوسکی هم از اطاق بیرون رفت»^۱ همه می‌روند و ساز زن مست با یالون شکسته و دل و جان شکسته تنها می‌ماند.

در داستان «چمدان» جدال دونسل، پدر و پسر منعکس می‌شود. پدر منظم، دولتمند و با وقار است و پسر عشقیاز و لاابالی و شلخته. روشن است که آب این دو، در جوئی یگانه نمی‌رود. پسر، پدر را ترک می‌کند «چونکه میل ندارد، هر روز ساعت یک بعد از ظهر غذا بخورد، و هر شب ساعت یازده درخانه باشد و بخوابد و صبح ساعت هفت سرمیز چائی حاضر باشد»^۲

۱- چمدان - ص ۴ و ۱۲ و ۱۳ .

۲- چمدان - ص ۴۹ .

پدر برای آشتی خود را کوچک می‌کند و به اطاق فرزند می‌آید. بوی عطری که از صورت تازه تراشیده پدر تراوش می‌کند، برای پسر زننده است. دقت و موازنی پدر، وقار و بزرگ منشی، و وقاری را که از اجداد به ارث برده با زندگانی پریشان پسر، با دل چرکینش به هیچوجه جسور نمی‌آید. پسر بازن روئی زیائی بنام «کاتوشکا» آشنا می‌شود، از لباهای شیرین و اندام دلفریش بهره می‌برد: «من از پوست سفید سینه‌اش... کیف می‌کردم، از پشت گردن متناسبیش... لذت می‌بردم، به مژه‌های سیاهش که تقریباً تمام چشمهای او را پوشانده بود، نگاه می‌کردم حرفاهاش را نمی‌شنیدم برای اینکه خیلی معمولی بود.»^۱

پدر می‌خواهد به «سیتو» [از یلاقات‌های سرحد چکوسلاو] برود، و از فرزندش نیز دعوت می‌کند به آنجا بیاید. کاتوشکا نیز می‌خواهد به آنجا برود و عروسی کند. زن روئی در برابر اعتراض پسر می‌گوید: «من باید بالاخره زندگی بکنم. باید شوهر بکنم. اما یک دیو منحوس مندرس مهیب، پول، جامعه، محیط او را مجبور می‌کرد که برود خودش را بفروشد.»^۲ پسر نخست نمی‌خواهد به «سیتو» برود ولی چون باید چمدان پدر را به موقع به ایستگاه راه آهن برساند، خود ناچار می‌شود به آنجا برود. همین که وارد تالار می‌شود، می‌بیند کاتوشکا نزد پدرش نشسته است. پدر صورتش را از ته تراشیده و زن روئی لباس آبی رنگ تن کرده از همیشه قشنگتر شده است. پسر یادداشتی می‌نویسد و به پیشخدمت می‌دهد تا به زن بدهد و سپس آنجا را ترک می‌گوید. در یادداشت نوشته شده است که تو می‌خواستی پدرم را به تو معرفی کنم، همان است که سرمیز تو نشسته. درباره شوهر تازه‌ای که می‌خواهی بکنی عقیده مرا پرسیده بودی. بسیار خوب شوهری

است، ترا خوشبخت می کند^۱.

داستان «چمدان» طرح محکمی دارد، و در رده بهترین داستانهای است که علوی در دوره کمال هنری خود نوشته است [با گیله مرد، میرزا، رسوائی، پهلو می زند]. بیشتر داستانهای علوی جوهر و رویدادهای غمانگیز دارند، و این داستان نیز چنین است. چمدان جداول دونسل را در زمینه زندگانی سرمایه سالاری نشان می دهد، و روشن است که گستره میدان و فضای آن به پای «پدران و پسران» تور گتیف و «اعترافات یک کودک زمانه» مؤسسه... نمی رسد. با این همه «چمدان» و داستانهای «سر باز سربی» و «تاریخچه اطاق من» از بهترین داستانهای است که علوی ارائه کرده است.

در «تاریخچه اطاق من» باز جوانی سرگشته و بیزار از خانواده به خانه ای اجاره ای می رود و در آن جا با داستان سوگث آور «مادام ها کوپیان» و پسران وی شولتس و همسرش آشنا می شود. در خانه مادام اطاقی است از آن پسر بزرگترش «آرشاویر» [چندی پیش مرده] که او اجاره نمی دهد. شوربختی «مادام» از آن جا آغاز می شود که شولتس [مهاجر آلمانی که مدتی در جنگ جهانی نخست در اسارت روسها بوده] و همسر زیبایش «کاچا» به خانه آنها می آیند. شولتس نیمه کور است ولی پزشکان باوردارند که کوری او در اثر حمله عصبی است و با درمان درست خوب می شود. مادام و پسرانش - آرشاویر و آرداشس - و شولتس و همسرش شبهای دورهم جمع می شوند و موسیقی گوش می کنند. ولی در خانه فضای بدگمانی سایه انداده و آینده، آبستن رویدادهای تلخی است. چون شولتس بیشتر در خانه می ماند، کاچا و آرشاویر به رقص و گردش می روند، و آشنایی آنها کم کم به عشقی سوزان بدل می شود. آرداشس نیز نگران رویدادهایست

و در خود فرورفته وازدیگران کناره گیری می‌کند. شولتش نیزنگران و عصبی است، و هنگامی که مadam داستان «زنان دانشمند» شنیتسلر را برای اومی خواند، برافروخته‌تر می‌شود، زیرا در این داستان آمده که دانشمندی زن خود را در آغوش یکی از شاگردانش می‌بیند ولی راز خیانت‌همسرش را به هیچ کس نمی‌گوید. شاگرد که استادرا دیده فرار می‌کند ولی زن که پشت به در داشته نمی‌فهمد که شوهرش اورا دیده است. شولتش می‌گوید: «نه، این غیرممکن است... چطور ممکن است که مردی هفت سال تمام هرز گیهای زنش را ببیند و به روی خودش نیاورد.» چند روزی می‌گذرد. شبی که آنها درخانه جشنی برپا کرده‌اند، و همه نگران و عصبی هستند، کاچا به پیشنهاد همسرش برای رقص در نوشگاهی [با آرشاویر] از خانه بیرون می‌روند. ولی دزدانه به اطاق «آرشاویر» برمی‌گردند، و در آغوش یکدیگر می‌افتدند. آرداسن - از فرط کینه و حسد - باز آمدن آنها را به خانه خبر می‌دهد، و شولتش هفت تیرش را برمی‌دارد، و به اطاق آرشاویر می‌رود، و پسر جوان مadam و همسر خودش را می‌کشد.^۲

داستان «قربانی» - که همانندی شگرفی با داستانهای کوتاه هدایت دارد - داستان خسرو، جوان دولتمند، ظریف، تحصیل کرده مسلولی ایمت که در شکوفائی زندگانی باید بمیرد. ولی او شیفته و آرزومند

۱ - چمدان - ص ۶۴ .

۲ - نگرانی شولتش از برخی جهات همانند است با نگرانیها و هر اسهای «ماخ» در داستان تاریکترین زندان - ایوان اولبراخت (ترجمه محمد قاضی - ۱۳۲۷) که ذنی زیبا دارد و نایینا می‌شود و در چهار دیواری نایینائی خویش به خیانت زنش فکر می‌کند و این پندار ابرهای نیره کینه و دیبا را بر فراز سر وی می‌گستراند و در این کشاکش به این نتیجه می‌رسد که تاریکترین زندان نه کوری است و نه حسد بلکه عشق است. (صف - سال اول - ص ۱۹۵۳).

زندگانی است، نامزدی دارد ینام «فروغ» که او را بس دوست می‌دارد. جوان مسلول با اندیشه مرگ دست به گریبان است. چرا باید بمیرد؟ گلها که در پائیز پژمرده می‌شوند، در بهار باز می‌رویند، ولی انسان که مرد دیگر برنمی‌گردد. اندیشه به مرگ خسرو را به طرح نقشۀ عجیبی می‌کشاند و بدوستش می‌گوید: «فروغ تا بهحال هزار دفعه به من گفته است الهی من پیش مرگت بشوم... روز عید قربان عوض گوسفند، فروغ را قربانی می‌کنیم.»^۱ و بدنال این نقشه، با فروغ زناشوئی می‌کند، و درخانه‌ای کتار دریا بهماه عسل می‌رونده و در آنجا خود را غرق می‌کند. فروغ نیز مسلول می‌شود و یکسال بعد می‌میرد. منطق خسرو خوب در این کار عجیب این است:

«هیچ میدانی که چگونه می‌سوزم. در جوانی باید بمیرم. برای جه؟ فقط برای آنکه از دیگران بهترم... بیشتر چیز می‌بینم و می‌فهمم؟ از آنچه دیگران لذت می‌برند، من زجر می‌کشم... گذشته از این از کجا معلوم است که من می‌میرم؟ شاید بهتر شدم. شاید عروسی حال مرا بهتر کرد... از کجا معلوم است که فروغ با من بدبوخت می‌شود. شاید خوشبخت شد.»^۲

خودکشی خسرو غیرمنتظره نیست ولی مسلول شدن و مردن فروغ رویدادی است که علوی برای اثر بخشی بیشتر داستان به آن افزوده است، و از این غیر واقعی‌تر جمله آخر داستان است: «فروغ هم به مرض سل مرد. او قربانی همه شد.»^۳ روشن نیست چگونه جوانی بیمار، عصبی که مدام با اندیشه مردن دست به گریبان است، قربانی «همه» شده؟ امتیاز خسرو در ظرافت و دانش و ذوق اوست، ولی بیماری به او فرضت نمی‌دهد که به فرهنگ کشورش خدمتی بکند یا در جنبشی اجتماعی شرکت جوید. همانندان او در جهان کم نیستند

که در اثر تصادف یا بیماری، می‌میرند ولی مرگ آنها را نمی‌توان به قربانی شدن در راه مردم تعبیر کرد.

شور بخت‌تر از خسرو، «آقای ف» قهرمان داستان «سرباز سربی» است. او که کارمند اخراجی اداره تحدید تریاک است، زنده است ولی در کابوسی مرگبار دست و پا می‌زنند. خسرو می‌میرد و آسوده می‌شود ولی «آقای ف» زنده می‌ماند و رنج می‌برد. «ف»، درسفر به بوشهر بازی به نام کوکب آشنا می‌شود، و او را به خانه خود می‌برد، و شور بختی او از آن روز آغاز می‌شود. داستان او از سه زبان نقل می‌شود:

از زبان خودش و خواهرش امین‌آغا و کوکب خلاصه ماجراهی او این است که پس از آشنائی با کوکب در بوشهر می‌ماند و نامه‌های اداره را نادیده می‌گیرد و اخراج می‌شود. برای گذراندن زندگانی با کوکب سرباز سربی درست می‌کند و می‌فروشد. بعد کوکب غیبیش می‌زند، و آقای ف دیوانه‌وار به تهران می‌آید و باز کوکب را می‌بیند ولی کوکب دو مرتبه از دستش می‌گریزد. تا سرانجام در دیدار آخر با کوکب، او را می‌کشد. خودش در باره کوکب می‌گوید:

«هر وقت این زن داخل زندگانی من شد، اوضاع مرا برهم زد... من از کوکب خوشم می‌آمد. اورا دوست داشتم. آن‌طوریکه آدم مادرش را دوست دارد، اما رابطه‌ای بین ما نبود... شب دیر آدمم به خانه. دیدم کوکب سربخچه‌اش نشسته و دارد اسباب‌هایش را بهم می‌زند. از او پرسیدم: چی‌چی گم کردی؟ دیدم دارد حق‌حق گریه می‌کند: یک عروسک... یک سرباز سربی! تعجب کردم و گفتم: یک سرباز سربی ده شاهی قیمت دارد. دیگر این همه گریه و زاری ندارد. مثل اینکه حرف مرا نفهمید. به من گفت: ده شاهی‌ها

برای من به اندازهٔ جانم قیمت داشت ... گم شدن سرباز را به فال بد می‌گرفت .^۱

ف و کوکب یکسال آز گارباهم زند گانی می‌کنند ، «آقای ف» سرباز سربی درست می‌کند و می‌فروشد ، و گاهی یکی از آنها را در بخچه کوکب می‌گذارد . خودش نیز شبها کابوس های ترسناک می‌بیند : «خواب میدیدم صاحب منصبی با شمشیر لخت حمله کرده به طرف مادرم ، پدرم آن جا ایستاده بود و حرفی نمیزد .^۲

امین آغا می‌گوید : «پدرم از این بچه ، هیچ وقت خوشش نمی‌آمد . بر عکس ننهام . حاضر بود که ما پنج تا را بگور بکند ، اما یک مو از سر این یکی کم نشود . برای هم می‌مردند . ننهام بهش می‌گفت : تو یوسف من هستی ... اصلش را می‌خواهید ، این بچه از غصهٔ مرگ نندام این جوری شد ... مسافرت به بوشهر هم سرابین شد که ببابام زن گرفت ... این حرفش این بود که تو اگر عوض اینکه این همه صیغه می‌گیری ، یک کمی خرج مادرم کرده بسودی او نمی‌مرد . اما ببابام چی می‌گفت . زبانم لال ... می‌گفت که تو به زن من دست درازی کردی ... حالا هم همین جور است . شبها یکهو بلند می‌شود ، هر چیزی که مثل بخچه باشد ، باز می‌کند .^۳

کوکب نیز می‌گوید : «شما اگر کشتیار من بشوید ، من دیگر پیش این مردی که قرماساق نمی‌روم ... من جونم را بالای او گذاشتم . من در بوشهر با او آشنا شدم . یک شب به من گفت : کوکب من تو رو خیلی دوست دارم . تو مثل مادرم هستی ... گفتم من حاضرم صیغهٔ شما بشم ... گفت نه تو مادر من هستی . آدم که مادرش را نمی‌تونه بگیره ... چطور بهتان بگم ... اصلاً مرد نبود . مثل دیوونه‌ها

خودش را می‌انداخت به روی من . سرو صورت مرا ماج می‌کرد .
تا من دست بهش می‌زدم ، منو می‌زد . فحشم می‌داد . گیس‌های منو
می‌کند . یک روز منو انقد با چوب زد که از حال رفتم . از خونه‌اش
فرار کردم . »^۱

داستان « سرباز سربی » با دیدی فرودیدی نوشته شده است .
شلوی در این داستان به ویژه با هدایت همسایگی‌هائی پیدا می‌کند .
در مثل « کوکب » از گمشدن سرباز سربی اندوهگین است و آن
را به فال بد می‌گیرد . « او دت » داستان « آئینه شکسته » نیز آئینه
شکسته‌اش را به مرد دلخواهش نشان می‌دهد و می‌گوید : « آن شب
که کیفم را از پنجره پرت کردی ، این طور شد . میدانی این
بدبختی می‌آورد . »^۲ ناتوانی جنسی « ف » بادآور صحنه‌ای از داستان
« تجلی » است . زن تن فروش این داستان به ویالون زن پیر می‌گوید :
« برو گمشو ! خجالت نمی‌کشی ؟ خاك بسرت ! تو که مرد نیستی ...
آدم پیش سگ بره بهتره . »^۳

آقای « ف » [در چمدان] از جهتی بادآور « راوی » بوف
کور هدایت است . در بوف کور نیز ، مرد را از برقراری رابطه
جنسی ناتوان می‌بینم ، او نیز از پسردش متنفر است و او را همچون
پیر مرد خنثی یزدی می‌بیند ، در بستر خالی زنش غلت واغلت میزند ،
با وحشت می‌بیند زنش بزرگ و عقل رس شده ولی خودش به حال
بعگی مانده است .^۴ به پای زنش می‌افتد ، ماهیچه‌های پای او طعم
کونه خیار می‌دهد : « ماهیچه‌های پایش را ... که تلغخ ملايم و گس

۱ - چمدان - ص ۸۳ تا ۸۵

۲ - سه قطره خون - ص ۵۷

۳ - سگ ولگرد - ص ۱۱۲

۴ - بوف کور - ص ۱۱۱ و ۸۶

بود بغل زدم . آن قدر گریه کردم ، گریه کردم . نمی‌دانم چقدر وقت گذشت . همینکه به خودم آمدم ، دیدم او رفته است . » و به تریاک و شراب پناه می‌برد :

« وقتی که تریاک می‌کشیدم ، افکارم بزرگ ، لطیف ، افسون آمیز و پران می‌شد . در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیرو - سیاحت می‌کردم . »^۱

در این باره گفته‌اند که « مردی که نمی‌تواند از پیله کودکی بیرون آید ، و از مادر خویش پیوند عاشقانه بگسلد ، برای گریز از واقعیت و تخدیر اعصاب خود به تریاک و مشروب پناه می‌برد . »^۲ که مناسب حال « آقای ف » است : « ... بعد تریاکی شدم . همان وقتها تازه مادرم مرده بود ... او هم مرا دوست داشت . من شانزده سال داشتم ولی تا مادرم دستش را توی دست من نمی‌گذاشت خواب به چشم نمی‌آمد . این‌ها چنژهای نیستند که همه کس بتواند بفهمد ... »^۳ اگر از دید فروید بنگریم - هنگامی که « آقای ف » تنفر از پدر را آشکار می‌کند یا صاحب منصبی در رویایش به مادرش هجوم می‌برد باید بگوئیم : « مرد از زن می‌هرasd ... زن فرزند می‌آورد و فرزند ذکور رقیب خطرناک پدر می‌شود و با او می‌ستیزد . از این‌ها گذشته به ندرت زنی می‌تواند کاملاً با خاطره‌ای که مرد از مادر خود دارد ، منطبق شود و جای خالی مادر را در دل شوهر اشغال کند . از این‌رو کمتر زنی هست که از عهدۀ ارضاء مرد خود برآید و در باطن باعث شکایت و نفرت او نشود . »^۴

۱ - بوف کود - ص ۱۱۱ و ۸۶

۲ - سخن - دورۀ ۲۳ - ص ۴۹۲ تا ۵۰۶

۳ - چمدان - ۷۱ و ۷۰

۴ - فروید یسم - ص ۱۶۳ و ۱۶۴

در داستان « مردی که پالتوی شیک تنش بود » علوی ما را به فضای دیگری میبرد . « آقای نواپور » این داستان نماد روشنفکر پرورش افکاری و فرد بیکاره و طفیلی است . چیزی که برای این مرد مهم است شیک پوشی و نوشته‌های مغلق و مجرد و بی اثر است . به او ربطی ندارد که در کشور چه می‌گذرد یا سرنشیه‌داران چکارمی کنند و کی می‌چاپد و چه کسی چاپیده می‌شود ؟ چیزی که برای او مهم است پاکیزگی و ریش تراشیدن هر روز و پوشیدن جامه‌های زیباست . برای او صورت زیبا مهم است نه سیرت زیبا . نواپور - که خود نویسنده بی کتاب است - وظیفه نویسنده‌ها اصلاح اخلاق اجتماعی می‌داند ، و می‌خواهد « تمدن‌های اولیه » گوستاولوبون را به فارسی درآورد ، و می‌گوید لباس تأثیرمهی در روحیه افراد دارد . ظرفی او را دعوت می‌کند : چه خوب است این مطالب را بنویسید تا خلاائق از آن استفاده کنند ، و نواپور مقاله‌ای می‌نویسد و در روزنامه‌ای درج میکند ، امتیاز مقاله به درجه‌ای است که همگان - بی آنکه مقاله را خوانده باشند - ستایشش می‌کنند . ولی رندی بی آنکه بخواهد - روزی سر از ته و توی کار در می‌آورد . او رفته است پارچه بخرد ، پارچه فروش ، پارچه را در همان روزنامه‌ای می‌پیچد که مقاله « نواپور » چاپ شده است و از جنس پارچه‌های دکان او تعریف کرده « امازیر مقاله اعلانی از صاحب همان مغازه که به سر حضرت موسی قسم خورده بود و پارچه را کمتر از قیمت مایه کاری به من فروخته بود ! دیدم . »^۲

آقای نواپور « علوی » همانندی‌هائی با « علامه » داستان « میهن پرست » دارد ، او نیز با گرفتن پول کلانی می‌خواهد کتابی بنویسد در باره « جرجیس پیغمبر و تعالیم او در عالم بشریت ! »

و سرمایه دانش او از برداشتن مبالغی شعر و لغت است^۱... البته طنز داستان علوی به پای هدایت نمی‌رسد، و بیشتر جنبه ظرافت و دست انداختن و مطابیه دارد.

مجموعه چمدان، با آنکه از نخستین داستانهای علوی است، درونمایه و بافت نیرومندی دارد، خود داستان «چمدان» و «تاریخچه اطاق من» و «سرباز سربی»... که هر سه مایه جنسی و بیان روانکاوانه دارند، از بهترین داستانهای علوی است. شخصی ناگاه «چمدان» را سیاه مشق‌های خامی دانسته است که در آن‌ها از مشتوفیت نویسنده‌ای متعهد، خبری نیست. علوی خود نیز گفته است: در این داستان‌ها نقص‌های می‌بینم... اگر عادت داشتم که در کارهایم دست بیرم، خیلی از این‌ها را عوض می‌کردم. برخی از آن‌ها بیش از حد احساسی هستند... در گذشته زیر تأثیر عواطف خود بودم تا خرد و منطقم. شاید در آن دوره تصور دقیقی از زندگانی، از اوضاع کشور، از مبارزه نداشته‌ام... برخی از داستان‌ها واکنشی است در برابر یک احساس...»^۲

این هردو داوری به درونمایه داستان‌ها برمی‌گردد نه به ساختمان داستان‌های چون «سرباز سربی». مراد علوی از «واکنش در برابر احساس» همان‌شیوه اکسپرس‌بیونیسم [آلمانی] است که علوی در دوره جوانی زیر نفوذش بود، و شگفتاکه برخلاف داوری او- که از کمند این شیوه رها شده - وی هرگز از نفوذ آن رهایی نیافت، به همین دلیل است که در «چشمهایش» از گفته فرنگیس می‌آورد «گاهی تمام بدنم می‌لرزد، تنم مشتعل می‌شود، قلبم می‌گیرد. به من گفته‌اند که من گرفتار Hypersensibilité هستم. پوست بدنم، سرانگشتانم، نگاه

۱- سگ ولگرد - ص ۱۴۸ تا ۱۵۲.

۲- جوان - همان - ص ۱۸.

چشم، همه چیز من زیادتر از حد معمول حساس هستند. هوامل خارجی بیش از حد معمول درمن اثر می‌کند و این حساسیت فوق العاده باعث می‌شود که اعصاب من، بیش از مقداری که ضروری است، تحریک شوند.^۱ در داستان «سر باز سربی» نیز می‌خوانیم: «این مهتاب مثل چرک سفید است که روی خیابان‌های جنوب شهر ریخته شده، و این چادر سیاه‌ها که در کنار کوچه‌ها در سرما به دیوار چسبیده‌اند، مثل خون دلمه شده روی زخم هستند...»^۲

در داستان «میرزا» نیز او صافی از این دست دیده می‌شود: «مارش ایرانی اثر یوهان اشتراوس توجه مرا جلب کرد... به طرف محلی که صدای موزیک می‌آمد رفتم. دیدم میرزا هم آن جا ایستاده است. قریب بیست دقیقه از موزیک کیف کردیم. هواگرم بود. برگهای درختان از سکون هوا نکان هم نمی‌خوردند. فواره ده شاخه طراوت پخش می‌کرد...»^۳

می‌بینیم که در این داستان‌ها، با اینکه از چمدان سی - چهل سالی فاصله زمانی دارند، مایه‌هائی از اکسپرسیونیسم [از شنیتسه - داستایفسکی - نورگنیف و شاید چخوف.] هست و اگر با داستان‌های کوتاه هدایت همسایگی‌هائی دارد به دلیل آن است که هدایت نیز زیر نفوذ داستایفسکی و چخوف... بوده است. علوی خود می‌گوید «من نه بدعتی گذاشتم و نه رسالتی داشتم. کارهای من زائیده نیازهائی بود که خودم احساس می‌کردم... نسل ما کارش را از تأثیر پذیری از کار نویسنده‌گان اروپائی آغاز کرد... من از همان آغاز جوانی بالادیبات اروپائی... آشنا بودم. خواهی نخواهی متأثر از کاروراهشان شدم.

۱- چشمها یش - ص ۱۸۷ .

۲- چمدان - ۸۲ .

۳- میرزا - ص ۲۲ .

اینکه به نظر شما بدعت می‌آید، داستان همان پیروی و متأثر شدن است.»^۱ «من با هدایت چندین سال متواتی روزگار گذرانده‌ام، کتاب هائی را که می‌خواندیم با هم‌بیگر ردوبدل می‌کردیم. هدایت عاشق داستایفسکی، توماس مان، چخوف و هرمان هسه بود.»^۲

چمدان را اگر در افق زمانی خودش بسنجیم، از نظر درونمایه نیز امتیازهائی دارد. در زمانی که دشتی، حجازی، ح.م. . حمید (مستغان) همچون آقای نواپور داستان «مردی که پالتو...» سرگرم نوشتن داستان‌های اخلاقی پرورش افکاری بودند، و برترین نقطه‌ای که می‌توانستند به آن برسند، خز عبلات گوستاو لوبوون، و ساموئل اسمایزلز و گاهی سوزو گداز شاتوبریان و لامارتین بودند، هدایت و علوی هر یک به شیوه ویژه خود، کوشیدند توصیف‌هائی از گوشوه‌کنار جامعه خود بدست بدھند. در دوره‌ای که دیوارهای شهرها نیز هراس دوره بیست ساله را منعکس می‌کردند و به تعبیر هدایت «دنسی آن طوری که تاکنون تصور می‌کردم، مفهوم وقوه خودرا از دست داده بود، و به جایش تاریکی شب فرمانروائی داشت.»^۳ اگر اندوه زمان و جان دوره، از نوشه‌های علوی پرتو افکن شده و او کوشش دارد راهی دیگر جز راه لامارتین‌های وطنی برود، خالی از اهمیت نمی‌تواند باشد. روشن است که مسئله بنیادی جامعه ما در دوره بیست ساله آن نیز به صورت رئالیستی – در چمدان نیامده است زیرا که هنر به تعبیر «کائوتسکی» صرفاً تصویری از واقعیت به ما ارائه نمی‌دهد. «هنرمند بایستی ارائه دهنده نکته‌های بنیادی و ویژگی‌های واقعی حقیقتی باشد که در کار تصویر آنست. هنرمند ویژگی بنیادی را در شکلی

۱- پویا - شماره اول - ص ۳.

۲- جوان - همان - ص ۱۹.

۳- بوف کور - ص ۷۲.

مادی و مملوس عرضه می‌کند و ما را زیر تأثیر می‌گیرد.^۱ از این دیدگاه ، باید دید امتیاز چمدان در چیست؟ در هریک از داستان‌های چمدان مساله‌ای از مسائل اجتماعی با انسانی و گاه انتقادی ، دیده می‌شود ، ولی در «چمدان» و «سرباز سربی» رنگ جنسی نمایان‌تر است . علوی در این داستان‌ها از پنجره روانکاوی به واقعیت می‌نگرد . البته خود این نگرش نیز خالی از ارزش نیست ، و در تحلیل آثار هنری نیز نمی‌توان از دست آوردهای روان کاوی چشم پوشید . ولی طرح مسأله جنسی باید در روند تکامل اجتماعی باشد نه به صورت تجربیدی ، و بدون وابستگی با دیگر پدیده‌ها . در این جاست که علوی به زوایک و کافکا می‌رسد نه به چخوف یا گورکی . جدال‌پسر با پدر در چمدان گرتهای از جدال کافکائی دارد . نویسنده‌گانی چون پروست ، کلایست^۲ و کافکا ... از اثرهای دوران کودکی ، چیرگی خانواده و فرادهش‌ها رهایی ندارند . در آثار آنها بستگی ناهشیار به مادر و بیزاری ناهشیار به پدر از درونمایه‌های بنیادی است . ولی خطای روانکاوی در این است که تأثیرهای دوران کودکی را در این زمینه چون الگوی مطلق برای مرحله‌های بعدی زندگانی هنرمندان ، و در اصل چون نمونه کل زندگانی می‌بینند.^۳ درست است که کافکا به پدرش می‌نویسد :

«اگر می‌خواستم از تو فرار کنم ، می‌بایست از خانواده هم فرار کنم ، حتی از مادر . درست است که او همیشه آماده حمایت از من بود ، ولی همیشه هم فقط در رابطه با تو . مادر تو را بیش از آن دوست می‌داشت ، و بیش از آن نسبت به تو مطیع و وفادار بود که

۱ - بنیاد‌های مسیحیت - ص ۱۵

۲ - H. V. Kleist داستان سرای آلمانی (۱۸۱۱ - ۱۷۷۷)

۳ - نامه به پدر - ص ۸ و ۳۶

بتواند در مبارزه میان پدر و فرزند ، برای مدتی طولانی نیروی معنوی مستقلی به حساب بیاید .^۱ ولی حتی در مورد کافکا ، مسأله از این مرز فراتر می‌رود . در آثار او مسأله یهودیت ساکن امپراطوری اتریش ، و جدال‌های اجتماعی و جنگ‌های اروپائی و قضیه رابطه انسان با خدا درون یهودیت قشری – که کافکا ایمانش را نسبت به آن از دست داده بود – نیز طرح شده است.^۲ علوی البته به این مرز نمی‌رسد ، او خود را از این روند کنار می‌کشد ، و راوی داستان می‌شود . هدایت در بیوفکور خود را به صورت اول شخص مفرد منعکس می‌کند ، و بی گمان این اثر جلوه رنج‌ها و مشکل‌های خود اوست . ولی در مورد علوی کار به این آسانی نیست و داوری مشکل است . جوان بیزار از پدر « چمدان »^۳ ، خسرو مسلول و نومید « قربانی » آرداشس حسود به برادر « تاریخچه اطاق من » ، « ف » عاشق مادر « سرباز سربی » را نمی‌توان خود علوی دانست . ممکن است گوشه هائی از زندگانی علوی در این داستان‌ها منعکس شده باشد ولی گمان نمی‌رود خود علوی به تمامی در این داستان‌ها آمده باشد . تک گفتار درونی در نوشته‌های علوی کم است ، و فقط در به رنجکاو برخی داستان‌های ورق پاره‌های زندان ... او را روی صحنه می‌بینیم . شیوه

۱ - نامه به پدر - ص ۸ و ۴۶

۲ - پیام آوران عصر ما - ص ۲۲۶ به بعد

۳ - در داستان « سایه‌های خسته » دولت آبادی ، « اکبر » جوانی بیزار از شهر ، پس از درگیری با نایب امنیه دوره رضا شاهی – که اکتون پیر و باز نشسته شده – با مردی سیستانی که پرسش را گم کرده بر می‌خورد ، و گمان می‌برد که فرزند اوست و بر عکس جوان داستان « چمدان » به سوی پدر گشته می‌رود و می‌خواهد مهر پدری را در او نسبت به خود برانگیزد . (لایه‌های یا بانی ص ۱۹۰ - ۱۹۱) و این گواهی می‌دهد که تغییر روان کاوی در زمینه مهر به مادر و نفرت از پدر ، کلیت ندارد .

نوشته‌های علوی از آغاز شاعرانه بوده و شاعرانه باقی مانده است . ولی در این شاعرانه بودن بیان ، در بیشتر داستان‌ها ، علوی همچون ناظری پدیدار می‌شود ، و می‌کوشد رنج‌ها و شادی‌های دیگران را در قالب داستان‌های شعر گونه‌ای بریزد . او نیز همانند هدایت در بوف کور و سه قطره خون و گلستان در مددوه و دولت آبادی در کلیدر ... از ظرفیت شاعرانه نثر پارسی بهره می‌برد ، و گاه نثری به زیبائی شعر می‌نویسد . ممتازترین کار او « یه رنچکا » ، رقص مرگ و توصیف چشم‌های فرنگیس در کتاب « چشم‌هایش » ... او را در رده بهترین داستان نویس معاصر ایران قرار می‌دهد .

دودان هائی سخت تر از این بود ،
دلی دودانی نشست تر از این نبود .

« نکر اسف »

پنجاه و سه قفر

علوی در بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۱۶ به وسیله مأموران شهر بانی وقت دستگیر شد و به گناه همکاری با دکتر ارانی و داشتن اندیشه‌های کمونیستی به زندان افتاد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و گریز خود کامگان آزاد شد و دگر بار به کوشش‌های هنری و سیاسی خود ادامه داد. علوی رویدادهای زندان و گرفتاری‌های خود و دوستانش را در کتاب‌های پنجاه و سه نفر و ورق پاره‌های زندان مجسم کرده است. پنجاه و سه نفر همانند کتاب «بادداشت‌های زندان» احسان طبری گزارشگونه‌ای است از ماجرای توقيف، شکنجه، محاکمه گروهی زبده و آزادیخواه که از خود کامگی حکومت و فساد محیط اجتماعی به تنگ آمده از آن حصار تنگ می‌خواستند بیرون شوند. رهبر گروه پنجاه و سه نفر، دکتر ارانی بود. بیشتر افراد گروه روشنفکر و تحصیل کرده‌های کشورهای اروپائی بودند. علوی خود می‌نویسد: «دکتر ارانی با برادر من در برلن دوست بود. وقتی که من به ایران برگشتم، برای من نامه‌ای نوشت و توصیه کرد که با او ارتباط برقرار کنم و این طور شد که ما با هم آشنا شدیم. کتاب می‌خواندیم. بعد به این گروه دو نفری «ایرج اسکندری» اضافه شد

که سه تائی مجله « دنیا » را منتشر کردیم .

دکتر ارانی همه کاره بود . با هم مقاله می نوشتیم . به تدریج با پیوستن افراد دیگر ، گروه پنجاه سه نفر تشکیل شد ... »^۱ گروه پنجاه و سه نفر دارای گرایش های آزادیخواهانه بود . افراد آن بیشتر پزشک ، دبیر ، نویسنده و دانشمند واز لایه های متوسط مرفه جامعه بودند . برخورد این گروه با خود کامگی و حشتناک آن دوره ، مسأله ای اجتماعی - سیاسی بود . به همان اندازه که نظام خود کامه در فساد بیشتر غوطه می زد ، و از مردم دورتر می شد ، ناچار آزادی را محدودتر می کرد . در این دوره زیر سرپوش ظاهری امنیت و اصلاحات غیربنیادی ، سرنشته داران به کار غارت ثروت کشور مشغول بودند ، و در عرصه سیاست جهانی با استعمار گران انگلیسی پیوند نزدیک داشتند . « تاریخ نگاران » رسمی چون علی دشتی ، ابراهیم صفائی و نویسنده گانی چون محمد حجازی و رسول پرویزی برقراری سرنشته داری این دوره را موهبت ایزدی شمرده اند . از دیدگاه آنان ، این خواست پروردگار بوده است که سرنشته داری پدید آید و در دورانی پر هرج و مرج ، کشته طوفان زده میهن را به ساحل رستگاری رهنمون شود ، و « سراسر کارها و همه تحولات سیاسی و اقتصادی و مالی او همان مهندس اندیشمندی را به خاطر می آورد که در مقام ایجاد شاهکاری است و همه لوازم و اسباب آن قبلا در ذهن وی فراهم و منقوش شده است »^۲ یا « برآن شده ... که با ایجاد یک نهضت اجتماعی و فرهنگی ، ملت را به سوی پیشرفت و تعالی رهنمون شود و شکوه باستان را به ایران باز گرداند . »^۳

۱ - مجله جوان - ص ۲۱

۲ - پنجاه و پنج - ص ۴۷

۳ - کودنای ۱۲۹۹ - ص ۱۳۷

روشن است که در این دوره کارهایی انجام شد (ایجاد دانشگاه – راه آهن – تنظیم اداره ها و قانونها... که دنباله اصلاحات عهد ناصری بود). ولی هم در این دوره قرارداد دارسی تمدید شد، دارائی مردم به جیب کاخ نشینان لندن رفت، کمربند امنیتی Cordon Sanitaire (نقشه محاصره سیاسی و نظامی و اقتصادی) به گرد شوروی از ایران نیز گذشت^۱، سرنشیه داران این دوره و در مرتبه نخست سید ضیاء طباطبائی «ماندنی رکوچکی بودند که به رو تیمس متصل شده باشد».^۲ سید ضیاء در تلگراف ششم حوت نوشته: «با قشونی که تحت امر دارم، هر مانع و مشکلی را هیچ می شمارم.» به گفته دکتر مصدق «علوم نیست این قشون به چه ترتیب تحت امر او در آمد. بسیار مشکل است که کسی صاحب منصب نظامی نباشد و مرکز اتکائی هم نداشته باشد و قشونی را که تحت سرپرستی اسمایس انگلیسی است، مطبع خود کند و موقعی که وارد تهران شود، قشون مرکزی مقاومت نکند و ساکت بماند...»^۳

در این دوره که دوره فشار و تفتیش اندیشه هاست، هنر و ادب به ویژه دچار رکود می شود. بهار به زندال می افتد، هدایت از ایران به هند پناه می برد، وعلوی توقيف و سپس محاکمه و زندانی می شود. قلم ها شکسته، زبانها بسته می ماند.

جنگ جهانی دوم به این وضع پایان میدهد. ایران به آلمان هیتلری نزدیک می شود. به گفته آلبرت اشپیر وزیر تسليحات آلمان نازی، هیتلر می خواسته از راه ایران به پیروزی نهائی دست یابد و باور داشته دوستان ایرانی به او کمک خواهند کرد: «با کمک دوستان ترک و

۱- پنجاه سال... ص ۵ به بعد.

۲- سیاست موازنۀ منفی - ج ۱ - ص ۳۵.

۳- سیاست موازنۀ منفی - ص ۳۲.

دیگر یارانمان بسوی ایران هجوم خواهیم برد . هجومی از دو سو ، شمال و جنوب و کار تمام است .»^۱

ولی متفقین پیشدهستی کردند ، و به ایران وارد شدند و چون سرچشمه‌های مقاومت قبل و سیله کارگزاران انگلیسی ازین رفته بود ، مقاومتی صورت نگرفت . دستگاه زور گودرهم ریخت زیرا این دستگاه «محکوم بهزوال بود ، برای آنکه پشتیبانی نداشت و اگر این تکان از خارج نمی‌آمد ، دیگر یا زود از داخل ایران اساس ستمگری ... برچیده می‌شد .»^۲

مخبر السلطنه هدایت - که خود سرنشیه‌دار این دوره بوده - می‌گوید : « . . . به واسطه رژیم انا د لاغیری رجال در دوره او تربیت نشد . نمی‌خواست کسی در مملکت جلوه گر شود ... وزراه و کارکنان صاحب اراده نبودند . . . امنیت قضائی متزلزل شد . . . مخارج بیهوده می‌شد .»^۳

بهار می‌سراید :

مرد و زن کشته شد سرسری	آنچه در دوره ناصری
این به عنوان بایسگری	آن به عنوان لا مذهبی
این به عنوان دانشوری	آن به عنوان جمهوریت
آن جنایات و کین گستری	شد ز نو تازه در عهد ما
این زمان دشمن مفتری ^۴	نام مردم نهد بشویک

در کتاب «پنجاه و سه نفر » علوی همین نکته گفته می‌آید و سرنشیه‌داری خود کامه از درون نشان داده می‌شود . نویسنده مارا در جریان

۱- اطلاعات - ۲۳ بهمن ۱۳۵۴ .

۲- پنجاه و سه نفر - ص ۲۲۷ .

۳- خاطرات و خطرات - ص ۴۲۷ .

۴- دیوان بهار - ج ۱ .

دستگیری و محاکمه پنجاه و سه نفر و گروهی دیگر از آزادیخواهان قرار می‌دهد و روشن می‌کند که سرشنه‌داری خود کامگان سرانجام به رسوایی و شکست می‌انجامد. در پنجاه و سه نفر و نیز در «چشمهاش» وصف ایستادگی دلیرانه دکتر ارانی را در برابر دستگاه بیداد گرانه بیست ساله می‌خوانیم. فریاد رسای او را می‌شنویم که در دادگاه جنائی گفت: «فقط قانونی مقدس است که حافظ منافع توده‌ها باشد.» در پنجاه و سه نفر مردمی را می‌بینم که به «گناه» خوابنما شدن درباره سقوط نظام خود کامگی به زندان آورده شده‌اند و شکنجه می‌شوند، و مأمورانی را می‌بینم که برای ده ریال رشوه به مر خفتی تن در می‌دهند و «قانون» را نادیده می‌گیرند. و نیز در این کتاب داورانی را مشاهده می‌کنیم که از ترس شهربانی «مختاری» چون بید به خود می‌لرزند و خودشان نیز تصدیق دارند که «ملعبه دست شهربانی هستند.»^۱

برتر از همه رویدادها ، ناتوانیها و مقاومتها ، امیدها و نومیدیها ، رذالتها و فداکاری‌ها ، چهره دکتر ارانی است که می‌درخشند. «دکتر ارانی رویش به رئیس محکمه بود ولی گوئی ملت ایران و تاریخ ایران را مخاطب قرار داده بود . یک مشت لاشخور و یک مشت مأمور... این قصاص و مدعی‌العموم و آزان و صاحب منصب ، چشم‌های خود را به کوه عظیمی که در مقابل آنها دهن باز کرده بود ، به قیافه صمیمی و دلنشیں دکتر ارانی دوخته بودند... او بود که همه محکمه را زیر منگنه گذارد بود و کسی جرأت نطق زدن نداشت. ما لذت می‌بردیم. اینجا یکی بود که از ما دفاع می‌کرد ، یکی بود که از صدمه رساندن به خود برای تبرئه ما باکی نداشت. ما هر یک از خود دفاع می‌کردیم. او از همه ما دفاع کرد. او در نطق خود ثابت کرد که در رشادت و رک

گوئی و بی‌باکی بزرگ همه ماست.^۱
 دکتر ارانی در دوره‌ای به‌چنان دفاع دلیرانه‌ای دست می‌زند،
 که خودکامگی در اوج قدرت خویش است. وحشتی که خودکامه
 از خود می‌پردازد به اندازه‌ای است که نویسنده‌گان رسمی چون دشتی
 نیز آنرا تصدیق دارند:

«اطراف شاه از مردمان صدیق و فهیم و دور اندیش» خالی
 شده بود.^۲

«حال رعیتی در پیرامون معظم له پدیدار شده بود.»^۳
 این دوره‌ای است که مردم و هنرمندان ایران، در گردداب شومی
 دست و پا می‌زنند و «همه از خودشان می‌ترسیدند، از سایه‌شان بالا
 داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در
 مدرسه در دانشگاه و در حمام مأمورین آگاهی را دنبال خودشان
 می‌دانستند.»^۴ دوره‌ای که ترس مردم در داستان راوی «بوف‌کور»
 هدایت بخوبی منعکس شده است:

«من می‌ترسم از پنجه اطاقم به بیرون نگاه بکنم، در آینه به خود
 نگاه بکنم.»^۵

«شاید همین الان یا یک ساعت دیگر، یکدسته‌گزمه مست برای
 دستگیر کردنم بیایند.»^۶

«در این اطاق که هر دم برای من تنگ‌تر و تاریک‌تر از قبر
 می‌شد.»^۷

«همه جا آرام و گنگ بود، مثل اینکه همه عناصر قانون

۱- پنجاه و سه نفر - ص ۱۷۸ و ۱۷۴.

۲ و ۳- پنجاه و پنج - ص ۱۷۶ - ۱۷۸.

۴- چشمها یش - ص ۱۵.

۵ و ۶ و ۷- بوف‌کور - ص ۵۱ و ۵۰ و ۵۱.

مقدس آرامش هوای سوزان، قانون سکوت را مرا اعات کرده بودند.»^۱

« حس می کردم این دنیا برای من نبوده برای یک دسته آدمهای بیحیا، پررو، گدامنش ، معلومات فروش، چاروادار ، چشم و دل گرسنه بود... برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه که جلوی دکان قصایی برای یک تکه لته ، دم جنبانده گدائی می کردند و تملق می گفند...»^۲

این وصف فضای دوره خود کامگی بیست ساله است ، (که به طرز دیگری در دوره های بعد نیز تکرار شد). دوره ای که در آن به تقریب نه شعری بود ، نه ادبی و نه ارتباط فرهنگی : « مشتی چاپلوسان پروردش افکار باکمر دوتا و ازترس «اداره سیاسی» به تکرار پلیدترین تملقات قروق وسطائی... مشغولند. سراسر کشور خواب آلود و فقیر و منگ ، پرت و عقب افتاده ، در تمدن له شده آسیائی چرت می زد و بار زباله حکومت رجاله ها را با خموشی برده واری بدوش می کشید.»^۳

هدایت پس از اینکه روشنی تازه ای درافق کشور درخشید ، با آهنگ دیگری جز آنچه در بوف کور آمده ، در کتاب حاجی آقا از سرر شته داران این دوره یاد می کند. حاجی آقا نماینده گروهی از طفیلی هاست که در هشتی خانه خود نشسته با محتکران ، با فراماسونها ، با حقه بازها... در رابطه است. در حالیکه در آن روزها به یک فرد حمله می کردند ، هدایت نشان می دهد که « استادهای او اینجا هستند.»^۴ و همین ها حلقه ای به گرد وی درست کرده و گربه رقصانی می کنند ، و بار خودشان را تا دقیقه آخر می بندند و شام سی شبشان را نیز کنار می گذارند و به ریش ملت می خندند.^۵ در همین کتاب « منادی الحق »

۱ - بوف کور - ص ۷۵ و ۹۹ .

۲ - مجله دنیا - ۱۳۵۷ - احسان طبری - ص ۴۴۰ .

۳ - حاجی آقا - ص ۸۱ و ۷۹ .

روبروی حاجی آقا قرار می‌گیرد و اورا محکوم می‌کند. او شاعری است که قصیده در ستایش خود کامان نمی‌سراید و بهترین قصیده زندگانی او نابود کردن حاجی آقا و همانندان اوست.

پنجاه و سه نفر گزارشی است از دورانی سخت، و نویسنده در آن نشان میدهد که مردم ایران در دشوارترین روزهای زندگانی خود، باز از پای ننشسته و برداشتی خود کامگان را پذیرفتند. در این دوران گهگاه در اینجا و آنجا نبردی، عصیانی، خشمی... جرقه‌می‌زند. چون انتقاد آشکار مجاز نیست، مردم برای سرنشی‌داران شوخیهای بامزه درست می‌کنند، خواب سقوط آنها را می‌بینند، یا چون گروه پنجاه و سه نفر بر آن می‌شوند که کار گروهی انجام دهند. البته این گروه، هنوز حزب سیاسی نبوده و مرحله‌های نخست خود را می‌گذرانیده ولی به هر حال نماد حرکتی اجتماعی است. علوی می‌نویسد :

«طرز کار آنها (پنجاه و سه نفر) از نظر تشکیلاتی چنین بود که دو نفر یا سه نفر هر هفته باهم جمع می‌شدند، و راجع به قضایای روز با هم مذاکره و بحث می‌کردند و اگر باز هم وقتی برای آنها زیادی می‌ماند، کتابی مطالعه می‌کردند و یا از زبان‌های خارجی به زبان فارسی ترجمه می‌کردند. هر کس موظف بود جوانان دیگری را که از ظلم و بیداد‌گری و فشار و اخلاق زمامداران به تنگ آمده بود و می‌کوشید که با آن مبارزه نماید، جلب کند ... تنها فعالیتی که این دسته در عرض دو سال و اندی ابراز کردند، انتشار مجله دنیا بود ... هریک از اعضاء ... برای آنکه تشکیلات تازه در شرف ایجاد بود - موظف بود که ماهیانه مبلغ جزئی از حقوق و عوائد خود را بابت حق عضویت پردازد ... »^۱

کتاب پنجاه و سه نفر در باره مبارزان دیگر، سران عشاير،

۱ - پنجاه و سه نفر - ص ۹۸ و ۱۹۱ به بعد .

زندانیان عادی (محکومان محیط) ، و کیلان و وزیران دزدی که به زندان می‌افتدند، طرز رفتار بازجویان و مأموران ... نیز سخن می‌گوبد. او رفتار پاسبان‌هائی را نشان می‌دهد که خدا را نیز بنده نیستند ولی پس از شهریور ۱۳۲۰ و فرار خود کامگان تملق زندانی‌ها را می‌گویند از درجه دارانی سخن می‌راند که حتی در آخرین لحظه ، عصیان طوفانی جوانان عشاير از جان گذشته را با آتش گلوله خاموش می‌کنند، و در همان زمان که از طوفان دم می‌زنند ، از دزدیدن خوراک زندانی‌ها نیز پروانی ندارند . در برابر این‌ها از خود گذشتگی‌های ارانی ، فرخی بزدی و حتی زندانیان عادی را می‌بینم که در تاریک‌ترین دوران خود کامگی هراس به خود راه نداده در برابر جلادان عصیان می‌کنند، و پنجاه و سه نفر را می‌بینیم که در اعتصاب گرسنگی (۲۷ شهریور ۱۳۱۷ به بعد) تا سرحد مرگ می‌روند و از حرف خود بر نمی‌گردند...^۱ علوی هراس و نگرانی روز‌های نخست تسویف خود را باز می‌گوید، و جریان محاکمه و روزهای شطرنج بازی‌ها و کتاب‌خوانی‌ها و شلاق خوردن‌های خود و دیگران را . شیوه نگارش علوی در پنجاه و سه نفر ساده و سرراست است . رویدادها را به ترتیب و با سادگی می‌نگارد، و هراس‌ها و نگرانی‌ها و تنگ نظری‌های دوستان و رسوانی دستگاه ستم را آشکار می‌کند . پنجاه و سه نفر گزارشگونه است و فقط برخی از بخش‌های آن به داستان نزدیک می‌شود .

آیا علوی در این کتاب گزارشگونه همه رویدادها را به درستی نوشته است؟ آیا به راستی همه پنجاه و سه نفر در فکر مقاومت و مبارزه ارانی وار و روزبه وار بوده‌اند؟ آیا زندان قصر خیلی و حشتناک بوده است؟

علوی در گفتگوئی می‌گوید: «اگر این کتاب دوسال پیش

(۱۳۵۵) منتشر می شد ، شاید مردم می گفتند که در مقایسه با «اوین» - آن جا - زندان قصر آن موقع - هتل است . مردم حق دارند . حتی شاه یکبار گفته بود ، آن جا هتل دوفرانس است . من این روزها که گاه گاهی کتاب (پنجاه و سه نفر) را ورق می زنم ، تعجب می کنم که مردم چطور آن را می خوانند . با تجلیلی که من از آدمهای این کتاب - که بعدها به عنوان رجال مملکت معرفی شدند و افتضاح بار آوردن (کرده ام) شرمنده می شوم . به هر حال من پیغمبر نبودم و از کجا می دانستم روزی شاهد چنین صحنه هایی خواهم شد ... عده ای از آنها ، بعد از رهائی از زندان ، جزء همان طاغوتی ها شدند . عده ای سرمایه دار شدند و دیگری در امریکا فرش فروش شد . دیگری بانکدار شده است . عده ای از آنان فوت شدند و از آن گروه عده کمی باقی مانده است . واقعاً آن گروه متوجه نبود . این عده در دوره بخصوصی قوام گرفت و در دوره ای متلاشی شد . البته قوام گرفتنش در زندان بود . مبارزه با مرگ ، با رنج و بد بختی و مصیبت بود . آن جا آبدیده شدند اما بعدها هر کس به کارهای سابق خودش باز گشت .^۱

بی گمان این جا ، علوی از سر آزردگی سخن می گوید . او در پنجاه و سه نفر می پذیرد که گردآمدن گروهی روشنگر سند زنده بودن ملت است و می نویسد : « گرفتاری این گروه و محاکمه آن ها اولین نتیجه نفوذ افکار آزادیخواهی در ایران و در عین حال یکی از دلائل و علائم زوال حکومت به شمار می رفت »^۲ و می افزاید که عده ای از همین گروه پس از شهریور ۱۳۲۰ دوباره گرد آمدند و حزب توده ایران را بنیادگذار دند . خطاهای سیاسی این حزب البته

۱- مجله جوان - ص ۲۵ .

۲- پنجاه و سه نفر - ص ۲۰۹ .

بی اهمیت نبوده است، ولی نقش سازنده این حزب و روشنگری نویسنده‌گان و مبارزان آن را در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی نباید فراموش کرد. علوی، خود می‌نویسد: «ما همه بجهه‌های بی تجربه‌ای بودیم که وارد زندان شدیم، ولی ضعیف‌ترین افراد پنجاه و سه نفر هنگام خروج از زندان، مرد نیرومندی شده بود که دیگر از مرگ بیم و ترسی نداشت.»^۱

پنجاه و سه نفر و آثاری از این گونه نشان می‌دهد که سرنشسته‌داری خود کامگان افزوده براینکه پایدار نیست، سبب عقب‌ماندگی فرهنگی و ناتوانی اخلاقی می‌شود. گروهی خود قروخته گرد خودکامه گرد می‌آیند، و روز روشن را به خواست او شب تاریک می‌خوانند و حتی ستارگان شب را نیز نشانش می‌دهند.^۲ تاریخ نگار عصر او تا جائی می‌رود که غصب زمین‌های مردم را آباد کردن زمین و خواست به پیشرفت کشور می‌خواند، و همانند مخبر السلطنه – آن پیر خرف فراموشخانه‌ای – می‌گوید: «دیگر نسبت طمع به او دادند. مردی مقتصد، ملک‌ها می‌خرید و آباد می‌کرد، در مقابل کارخانه‌ها دائز کرد.»^۳ ولی همین تاریخ نگار جای دیگر می‌نویسد:

«دادگر عرض می‌کند ایران در ترقی از ترکیه پیش است... شاه می‌گوید: من ترکیه را دیدم، شما می‌خواهید به این اظهار نگذارید ایران جلو برود. کوشش من این است که ایران را در طریق

۱- پنجاه و سه نفر - ص ۲۲۱.

۲- گفته سعدی در گلستان:

به خون خوبش باشد دست شستن
باید گفت آنکه ما و پروین ا
(کلبات سعدی - ص ۱۰۲)

خلاف رای سلطان رای جستن
اگر خود روز را گوید شب است این

۳- خاطرات و خطرات - ص ۴۲۶.

ترقی و قبول تمدن جدید وارد کنم.^۱ (وای بر تمدن!) آیا مردم حاضر نیستند خود را برای زندگی جدید حاضر نمایند (رقض، قمار...) تا این اندازه هم که پیشرفت نصیب ایران شده نتیجه اعمال زوروقدرت من است (از عدلیه پیداست) و همینکه این زور از میان رفت، پیشرفت به هر نقطه‌ای که رسیده باشد، متوقف خواهد ماند.^۲

ومتوقف ماند. زیرا کارها بنیادی نداشت، و کارگزاران حکومتی سرنشته‌دار را از کارها بی خبر می گذاشتند، بطوری که او گمان می کرد می تواند با شوروی و انگلستان بجنگد و به کفیل وزارت خارجه پرخاش می کرد که چرا وزیران مختار شوروی و انگلستان را از پنجه اطاق خود بیرون نبیند اخته است!^۳ و یکی از سران لشکر در رژه نظامی در پاسخ این پرسش که با این قشون چه می توانیم بکنیم؟ می گوید: اول... و پس از آن... را پس می گیریم.^۴ در حالی که به گفته مخبر السلطنه این‌ها همه نمایش بوده «در ملاقات به کوپال گفتم چه می کنید؟ گفت متوجه برای یک شب هم آذوقه سفر نداریم... نمایش کفش و کلاه و رژه در بساط آراسته دیگر است و تدارک میدان جنگ دیگر».^۵

در همین دوره سفیر آلمان نلاش داشت ایران را بر ضد شوروی و (انگلستان) وارد جنگ کند و پیشنهاد کمک نظامی داد و خواستار شد که آلمان در ایران پایگاه نظامی و هوائی درست کند. باید پرسید

۱- با تصدیق به اینکه رویه او برای تحریص ملت به انجام آن نقشه‌های اصلاحی، خالی از خشونت نبود باید اذعان کرد که پدرم به نتایج شگرفی (ا) رسید (مأموریت برای وطنم ص ۹۵).

۲- خاطرات و خطرات - ص ۴۰۴.

۳ و ۴- پنجاه و پنج - ۱۶۶ و ۱۷۳.

۵- خاطرات و خطرات - ص ۴۱۸.

چرا جان نثارها به شاه حقیقت را نمی‌گفتند، و نیروی واقعی سوری و انگلستان را گزارش نمی‌دادند؟ خردمندانه نیست بپذیریم که شاه می‌خواسته است ارتضی که خود با کوشش بسیار ایجاد کرده نابود شود، شاید اگر راه حل خردمندانه‌ای پیش می‌گرفتیم ملت ایران در زمان جنگ کمتر زیان می‌دید^۱، و اگر سرنشت‌داران، می‌توانستند به تدریج اصول مشروطه و آزادی را در ایران رواج دهند، راه برای پیشرفت واقعی باز می‌شد.

جز در پنجاه و سه نفر در «کلاته گل» ساعدی، «با شرف‌ها»^۲ عmad عصار، قصه‌های کوچه دلخواه اسلام کاظمیه، تاریخ مختصر احزاب سیاسی بهار، کودتای ۱۲۹۹ حسین مکی پرده از دنبشهای این دوره برداشته می‌شود. در مثل در پنجاه و سه نفر می‌خوانیم که سرنشت‌داران می‌خواهند گروهی از زندانیان را عفو کنند، نتیجه این می‌شود که دزدان، رشوه‌خواران و حتی مأموران شکنجه (از جمله مأموری که زن آبستنی را شبانه به اداره تأمینات آورده و در اثر شکنجه تا صبح کشته بوده) عفو می‌شوند، ولی زندانیان سیاسی همان طور در بند می‌مانند.^۳ واقعیت همین دوره را از زاویه دیگری در «ورق پاره‌های زندان» و «چشم‌هایش» علوی و «سنگ صبور» چوبک می‌بینیم. احمد آقا در سنگ صبور روشنفکری است که حتی در جهان خیال خود نیز از ترس شهربانی درامان نیست. او با عنکبوت اطاقت سخن می‌گوید: «آخه تو از جون من چی می‌خوای؟ من از همه جا و همه کس فرار کدم و او مدم تو کنچ این خونه زیر پتو پناه بردم که کسی رو نبینم و با کسی حرف نزنم.»^۴ ماجرای «توب لاستیکی» که

۱- ر. ک به مشروطه بهترین شکل حکومت اثر احمد کسری.

۲- پنجاه و سه نفر - ص ۲۰۱ و ۲۰۲ .

۳- سنگ صبور - ص ۱۴ .

در آن دالکی وزیر کشور از یک پاسبان می‌ترسد، از این طرفه‌تر است، و واقعیت زندگانی رجال دوره عصر طلائی از زبان پسر جوان دالکی به‌آشکار بیان می‌شود: «از سرتانه، همتون یک مشت اسیر و بدبخت، مثل کرم تو هم وول می‌زنید و از هم دیگه می‌ترسین... این شد زندگی؟! مرگ به این زندگی شرف داره.»^۱

پس مسأله پنجاه و سه نفر مسأله‌ای اجتماعی - سیاسی بوده است.

گروهی روشنفکر و کارگر مبارز در دادگاه جنائی! به گناه داشتن اندیشه‌های اجتماعی و رهایی کشور از خودکامگی و فساد، محاکمه شدند، و پس از شکنجه و توهین زیاد، به زندان‌های طولانی محکوم گردیدند. برای چه؟ برای اینکه در کشور باستانی ما داشتن باور اجتماعی جرم مسلم بشمار می‌رفت. همه می‌باشند چشم و گوش بسته به جان دزدان سرگردانه‌ای که به نام سرنشته‌داران بیهوده کار، کشور را به پرنگاه فساد و تباہی می‌راندند دعا کنند، و چون کرم در مسداب عفن دوران بیست ساله غلت و واغلت بزنند، و دانش و شرف را در محراب نادانی و تباہی قربانی کنند. پنجاه و سه نفر و دیگر مبارزان آن دوره نتوانستند و نخواستند طوق بندگی تباہی و خودکامگی را به گردن بگیرند. به جای اینکه به کارهای آب و نان دار مشغول شوند، با خواندن و نوشتمن کتاب یا تشکیل گروه با خودکامگی جنگیدند. اینکه بعد گروهی از آنها تسلیم فساد محیط‌شدند، مسأله دیگری است. به هر حال تسلیم شدن گروهی از آنها نه ارزش کار پنجاه و سه نفر را در آن دوره تاریک کم می‌کند نه اثر بخشی آن را.^۲

۱- انتری که لوطیش مرده بود - ص ۱۸۷.

۲- در سال‌های اخیر کتاب‌های باهمین مضمون نوشته شده است مانند: حماسه مقاومت اشرف دهقانی (۱۳۵۷) و میهمان این آقا! ان به‌آذین (۱۳۴۹)... که در بردارنده خاطره‌های زندان است. پیش از علوی، عای دشتنی نیز ایام محبس را در آغاز دوره یستماله نوشته که بیشتر به بادهای سفری تفریحی شیه است!

میله‌های سیاه زندان، از سیم‌های زدین قفس دیشه می‌گیرد، و مرغدان
شوم ما، ده باستیل‌های هراس‌انگیز است.

(ویکتور هوگو - منتخب اشعار - ص ۲۱۱)

ورق پاره‌های زندان

«ورق پاره‌های زندان» یادها و یاداشتهای دوران زندان علوی است. او ناچار بوده بروق پاره‌ها، کاغذ قند، کاغذ سیکار، پاکتهاي ميوه... مطالبي بنويسد و بهبiron از زندان بفرستد. و اين البته، کار خطرناکی بوده است: «خانباخان اسعد در زندن بسخترين وجهی مرد، فقط برای آنکه یادداشتهای او بدست مأمورین افتاد... اگر یادداشتهای من... بدست اولیای زندان میافتد. منهم دیگر امروز زنده نبودم.»^۱

ورق پاره‌ها... سند دیگری است از بیدادگریهای دوره بیست ساله با زبانی سخت عاطفی و بشکل روایت یا داستان.^۲ در این یادداشتها رنجها و گرفتاریهای زندانیان سیاسی و عادی را می‌خوانیم. از «چمدان» تا «ورق پاره‌ها...» هفت سال فاصله است، ولی این هفت سال

۱- ورق پاره‌های زندان - (مقدمه).

۲- در زمینه دوره بیست ساله، داستانها و طنزهای دیگری نیز نوشته شده: نوب لاسبکی [انتری که لوطیش مرده بود - ص ۱۱۳ به بعد] - مورپس [التفاصل - ص ۱۴۰] توللى - بخشی از داستان «باشرفها» عmad عصار - بازیگران عصر طلائی ۱ - ا. خواجه نوری.

به آسودگی سپری نشده و مبارزه سیاسی و زندان آنرا پر کرده است. راوی داستان پادنگ زندانی سیاسی است که به هفت سال زندان محکوم شده، شبها و روزهای او بادلتنگی شگرفی می‌گذرد. پرنده‌ای است در قفس که بطور جان سوزی می‌خواند. ولی داستان «پادنگ» داستان خودش نیست، داستان مردی روستائی است بنام غلامحسین که به اتهام کشتن پسر خوانده‌اش به سه سال زندان محکوم شده است. داستان دریکی از روستاهای گیلان رخ می‌دهد. غلامحسین که پیشه‌وری است آزمند و ممسک و سست اراده با «کوچک خنم» زناشوئی می‌کند ولی به تازه عروس توجهی ندارد. عروس با بر باد دیدن رؤیاهای خود سرش به سنگ می‌خورد. کار در شالیزار، بیمه‌ری خواهر شوهر و شوهر، سرزنش این و آن او را پژمرده می‌کند. ناچار همینکه مهری از سوی پسر خوانده شوهرش (کشس آ) می‌بیند به سوی او می‌رود. این دو در مهربانی یکدیگر پناهگاهی می‌جویند، و بهم نزدیک می‌شوند. شاید مهربانی آنها نسبت بهم ساده و بی‌شیله‌پیله بوده ولی زبان مردم دراز است و داستان عشق آنها را باز گو می‌کند. روزی (کشس آ) ناپدید می‌گردد و چندی بعد جسد قطعه شده او کشف می‌شود. کوچک خنم خانه شوهر را ترک می‌کند و جریان را به شهربانی خبر می‌دهد. غلامحسین به قتل متهم می‌شود. آیا او قاتل بوده؟ – بازپرس به او گفته «بیا اترار کن و چون این قتل برای حفظ عفت و عصمت تو بوده است زیاد حبس نخواهی شد و الا خواهر و عمومیت را پانزده سال حبس می‌کنیم.»^۱ غلامحسین بیدرنگ اقرار می‌کند و به سه سال زندان محکوم می‌شود.

یکی از زندانیان به راوی داستان می‌گوید: «... مردم ... توده منجمدی است که مثل خرس سر شاهراه‌ها خوابیده و در توفان‌های

اجتماعی مثل لوحی که با دینامیت بترکانند تبدیل به سنگ ریزه می‌شود و از هم می‌پاشد.^۱ ولی راوی باور دارد که: «این خرس تنبل متغیر که سرراه مردم را گرفته و آن دسته از اجتماع که مثل موم در دست طبقه حاکم است، مرا هفت سال به حبس فرستاده‌اند. از این جهت من از آن‌ها بیزار هستم و آرزو دارم که آن طوفان موج شکن بیاید و آن‌ها را به صخره‌ای بزند و نابودشان کند.»^۲

درباره کشنه «کش آ» هر کس گمانی می‌برد: اوراغلامحسین کشته یا عمرو و خواهر غلامحسین یا کوچک خنم؟ روشن نیست. از روند و طرح داستان نیز که بریده بریده نقل می‌شود و با آشتفتگی‌ها و هراس‌ها و رؤیاهای «راوی» درهم می‌آمیزد، نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. با این همه به رغم دیگران «راوی» می‌گوید: «من می‌گویم کش آ را همان خرسی که سرشاهراه خوابیده و راه پیشرفت مردم را سد کرده، کشته. خوب است که برای این حدس ده سال دیگر مرا حبس نکنند. همین هفت سال مرا بس است.»^۳

در متاده دنباله داد باز سخن از زندان و زندانی است. راوی داستان دوستی به نام ایرج دارد. جوانی تحصیل کرده، فرنگ رفته و درستکردار. ایرج خود کامگی و تاریکی محیط را تاب نمی‌آورد و با آن درمی‌افتد و بزودی زندانی می‌شود. علوی داستان را از میانه رویدادها آغاز می‌کند. جشن عروسی ایرج و نامزد وی (روشن) در خانه پدر عروس برپاست. باع جلو خانه در سبزه و گل و عطر و نفمه موسیقی غرق شده است، مهمانان این گوشه و آن گوشه سرگرم نوشیدن و خوردن و سخن گفتن هستند. زن و مرد در جامعه‌های گلگون و زیبا می‌آیند و می‌روند. گروهی از کارگران ایرج نیز در گوشه‌ای با زنهایشان ایستاده‌اند، جامه ساده دارند و از اشراف مجلس به دورند.

روشن، نگران آمدن ایرج است و پدر او و راوی داستان وی را دلداری می‌دهند. سرانجام راوی را کسی در جریان خبر دستگیری ایرج می‌گذارد. راوی به پدر عروس می‌گوید، و او که مردی خوددار و خردمند است می‌گوید: «این روز، این ساعت خوشبخترین روزهای زندگی اوست... لباس عروس تنش است. شما می‌توانید بایک حرف، بایک کلمه، بایک حرکت ناشیانه این سعادت را از بین ببرید... نکنید این کار را. این مجلس را بهم نزنید.»^۱

عروس، روز عروسی را در غیاب داماد در نیکبختی بیخبری بسر می‌برد، ولی پس از آن روزهای سه‌شنبه به همراهی راوی داستان به ملاقات شوهر زندانیش می‌رود و به این خوش است که از پشت میله‌ها نوک انگشتانش را به انگشتان ایرج تماس می‌دهد.

فکری که پشت سر داستان خواهید است ناپایداری نیکبختی‌های انسان است. هر کس در زندگانیش فقط یکمرتبه می‌تواند ستاره دنباله‌دار را ببیند. نیکبختی هم چون ستاره دنباله دار فقط یکمرتبه در زندگانی مردم پیدا می‌شود. بعضی از این یکمرتبه نیز برخوردار نشده‌اند.^۲

انتظار داستان هراس‌آور دیوانگی زندانی بنام «م» است. این داستان ژرفای هراس‌انگیز زندانهای دوره بست‌ساله را نشان می‌دهد. زندانیان محکوم شده، سرگردان، دادگاهی، سیاسی، عادی... همه در گردابی خوف‌انگیز دست‌وپا می‌زنند. در زندانی که خواندن کتاب و نوشتن جرم است و پاسبانی در آنجا خدائی می‌کند، و گوشها و دیده‌ها و عاطفه‌ها تا حد درد حساس و کشیده شده‌اند. درد دوری از همسر، خواهر، برادر، مادر، خورشید و آزادی... در درون زندانیان

۱- ورق پاره‌ها... - ص ۳۲.

۲- هدایت نوشته که من اصلا در زندگانی ستاره‌ای نداشتم:

بیداد می‌کند. علوی برپایه زمینه‌ای واقعی – Réal – سرپیچی از فرمان سرنشت‌داران خودکامه و بیداد محیطی قرون‌وسطائی – بدنیای دیگری گام می‌نہد : جهان هراسهای درونی و خوابهای آشفته زندانیانی که تامرز دیوانگی رانده شده‌اند. ولی در این خوابها ، واقعیت و حشتناک « عصر طلائی » و شب، همه جا حضور دارد. فضای داستان بی‌شباهت به « سه قطره خون » و « بوف کور » هدایت نیست. جز اینکه در داستانهای هدایت، درد و هراس است که به پرسشهای فلسفی، تردیدها و رمزها و نمادها تحلیل یافته است و در داستان علوی شکنجه‌های مشخص مردان زندانی است که در جامه واقعیت‌های خشن و زشت تا مرز خوابهای وحشتناک واپسین نشسته است. « م » از کودکی عاشق دختر خاله‌اش بوده . روزی دختر خاله‌اش به او گفت: من ترا دوست دارم – به شرط آنکه مثل بچه‌های دیگر نباشی ! اکنون او در زندان می‌کوشد بادیگران تفاوت داشته باشد: به خط کوفی می‌نویسد ، مانند پیرمرد خنجرپنزری بوف کور خنده‌های بربده و مسلول و وحشتناک سرمی‌دهد ، برای اینکه چشمها یش جذاب شود با دوده آنها را سرمه می‌کشد، جامه‌های غریب تنش می‌کند و گمان‌می‌برد چشمها یش چون دو نور افکن اتومبیل می‌درخشند. عجیب‌تر از اینها خوابهای اوست. در خواب در حالیکه چشمها یش را چون دو نور افکن روشن کرده به خیابان می‌رود، کودکان و رانندگان از برق چشمانش می‌گریزند و راننده‌ای از درخشش آن کور می‌شود. سپس وارد اطاقی می‌شود که پدر پیر دختر خاله‌اش در آنجاست. پیرمرد همانند پدر خود اوست ولی جامه یک ژنرال اروپائی به تن دارد. مادر دخترک نیز چون عروسکی راه می‌رود. دخترک می‌آید و نزد او می‌نشیند ولی « م » در هراس است که دست او را بگیرد. آیا این کار خیانتی به دختر خاله واقعی‌اش نیست؟! دختر می‌گوید: « زندگی بدون تو برای من تحمل

ناپذیر است. چشمهای تو درخشان است. اما آخر من تاکی باید منتظر توباشم. ده سال خوب است. اما بعدهم تبعیدت می‌کنند.»^۱ سپس همه چیز ناگهان تاریک می‌شود.

در همین تاریکی است که «م» خود را مرد مهمی میداند که با سران کشورهای بزرگ تماس دارد، و حتی میتواند به شاه دستور بدهد، و در همین تاریکی مرداب وار است که روزی غرق می‌شود، و مأموران او را از زندان می‌برند و دیگر خبری از او بدهست نمی‌آید. عفو عمومی یادداشت‌ها و خاطره‌های زندانی دیگری است که فاچاقی برای زنش نامه مینویسد و به خارج زندان می‌فرستد. از آنجا که غریق به رخاشاکی چنگ می‌زند، خبر عروسی و لیعد به شایعه عفو عمومی میدان می‌دهد، شاید زمامداران فکری در این باره داشته‌اند، یاماً خواسته‌اند افکار ایرانیان و جهانیان را به لطف و مهربانی رضا شاه و سرنشت‌داری ایران - جلب کنند. داستان عفو عمومی در بردارنده یادداشت‌های پراکنده زندانی مشتاق آزادی است. او و دیگران روزها و لحظه‌ها را می‌شمارند تاکی خبر آزادی به آنها برسد. سرگرم اشتباق‌های کودکانه خویشند. آنها که گرگ باران دیده‌اند میدانند این خبر بی‌بنیاد است. دکتر «ب» یکی از آنها اطمینان دارد که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حتی یک نفر دزد هم به عنوان عفو مخصوص نخواهد شد. از این حکومت نباید منتظر هیچ‌گونه رأفت و مروت و رحم شد. بر عکس منتظر باشیم که روزگارمان سخت‌تر شود!^۲ ولی با این همه زندانی بانامه‌های کوتاه و بلند با همسرش سرگرم راز و نیاز است. گاهی باشندن خبری امیدوار می‌شود، و زمانی باشندن خبری دیگر به دره نومیدی سیاه فرو می‌غلطد. نامه‌ها از دیوارهای زندان می‌گذرند و جرقه‌های اشتباق زندانی را به دور دست می‌برند.

ولی هر گز از عفو عمومی خبری نمی‌شود ، تا سرانجام با فرار سیدن شهریور ۱۳۲۰ و فرو ریختن کاخ خود کامگی ، همسر زندانی روزی از روزهای مهرماه به زندان می‌آید و دست همسر دردمندش را می‌گیرد و به خانه می‌پردازد.

(فعل موگ داستان دیگر مجموعه « ورق پاره‌ها . . . » به همین اندازه غمانگیز است. رقص مرگ داستان دلباختگی مرتضی - دبیر دبیرستان - و مارگریتا - یک دختر روسی - است. به معرفی رجبوف تاجر بازار، مرتضی با مارگریتا آشنا می‌شود. دختر زیبا و نوزده ساله می‌خواهد فرانسه یاد بگیرد . رجبوف که با پدر مارگریتا آشناست ، مرتضی را معرفی می‌کند. قرار می‌شود مارگریتا نزد مرتضی فرانسه یاد بگیرد و در عوض زبان روسی به او یاد بدهد . رجبوف پیر و زشت کردار دل در گرو مهر مارگریتا دارد و پدر او را زیر فشار قرار داده تا به این کار رضایت دهد ، وضع مادی پدر دختر خراب است ، و بدون کمک رجبوف نمیتواند به زندگانی ادامه دهد. دختر نیز این را میداند و برای آسودگی پدر برای این فداکاری حاضر است. آمدن مرتضی به خانه آنها این طرح را به هم می‌زنند. بین جوان و دختر عشقی خاموش بوجود می‌آید ولی سوگ قصیه در این است که مرتضی قدم پیش نمی‌گذارد و عشقش را به مارگریتا ابراز نمی‌کند . روزی بین رجبوف و مارگریتا دعوا درمی‌گیرد ، و دختر ، رجبوف را از پله‌ها به پائین هول میدهد. رجبوف می‌پردازد. مرتضی برای نجات دختر کشن عمدی رجبوف را به عهده می‌گیرد و نزدیک است به اعدام محکوم شود. در این میان ، مارگریتا که پدرش را از دست داده با درمیان می‌گذارد و حقیقت را به بازپرس می‌گوید و به چند سال زندان محکوم می‌شود . مرتضی از زندان آزاد می‌گردد و اکنون نوبت اوست که به ملاقات مارگریتا بیاید و برایش میوه و شیرینی بیاورد! از این پس

دیگر هردو در انتظارند که دوران زندانی مارگریتا تمام شود و با هم زناشوئی کنند.

این خلاصه است از داستان «رقص مرگ»، و روشن است که چیزی از فضای هر اس آور آن ارائه نمی‌کند. راوی داستان این را میداند و از همین روست که میگوید: «من وقتی که فکر میکنم که چهار سال است ماهتاب را مشبک دیده‌ام... و برای من هنوز چندین سال همین شبکه ماه و همین خر خر و همین بوی گند و همین چکاچک کلید و همین ضربت چکمه و در بدترین موقع شلاق و فحش و بعد هم تبعید خواهد بود... آن وقت طبیعی است که تأثیر تشریح رقص مرگ^۱ مرتضی - ولو آنکه کلمات او نارسا و غیر شاعرانه هستند، در من بیشتر است و احساسات تند و خوی آتشین من، تمام دنیا را - دست کم دنیای مرا به شکل رقص استخوان‌های مردگان می‌بیند. »^۲

داستان با قوت و گیرائی شگرفی آغاز می‌شود و با این جمله‌ها: «دیروز صبح او را برداشتند. دو روز است که او را برده‌اند. از دیروز صبح تا به حال آهنگ‌های رقص مرگ آور در گوش صدا می‌کند. مرتضی دست رجبوف را گرفته در نیمه شب از قبر بیرون می‌آید. مرده دیگری با قلم دست دختری روی جمجمه جوانی آهنگ‌های مهیب رقص مرگ می‌نوازد. قبرها دهن باز می‌کنند... »^۳ داستان رقص مرگ تا لحظه مرگ رجبوف با همین قوت ادامه پیدا می‌کند ولی به ناگهان نویسنده از آن اوچ فرو می‌افتد. خواننده که به مرگ مرتضی یقین پیدا کرده در برابر مسائلهای غیرمنتظره قرار می‌گیرد: آزادی او و زندانی شدن مارگریتا. در اینجا همه تأثیر آهنگ‌های

۱— Dance Macabre.

۲ و ۳ — ورق پاره‌ها ... — ص ۹۷ و ۸۵

رقص مرگ از دست می‌شود . مثل این است که نویسنده ترسیده است خواننده نومید شود یا خود نتوانسته است در شب تاریک سوگنامه‌ای که پرداخته است سفرش را ادامه دهد . در صحنه آخر ، داستان به کلی افت می‌کند . نویسنده با این « پایان خوش » همه زهر تراژدی را می‌گیرد . اعدام مرتضی می‌توانست سندیگری از بیدادگری های دوره بیست ساله باشد ، و از چهارچوب محدود عاشقانه خود فراتر برود . مگر نه این است که داوران دادگاه‌های آن چنانی - بطوریکه در پنجاه و سه نفر منعکس شده - ملعنة دست شهربانی هستند . اشتباه آنان در مورد نحوه قتل رجیوف که چیزی نیست . وقتی که این داوران چشم و گوش خود را بر حقائق تlux زمان می‌بندند ، و در اندیشه رتبه و پاداشند ، برای آنها چه تفاوتی دارد که بی‌گناهی اعدام شود یا نشود !؟

ایراد بر سر این نیست که چرا فلان داستان پایان خوش دارد یا ندارد ؟ اگر سیر روند داستانی بطور طبیعی به شادی پایان گیرد ، روشن است که داستان نویس نباید از آن جلو گیری کند . عکس این مسئله نیز درست . اشکال داستان رقص مرگ در این است که علوی روند طبیعی داستان را سد می‌کند . آئینه شکسته هدایت و یه رنچکا اثر خود بزرگ علوی در این زمینه نمونه‌های خوبی است . در هردو داستان ما شاهد مرگ و سوگی هستیم که واقعیت زندگانی را منعکس می‌کند . ولی رقص مرگ در پایان به فضای دیگری برده می‌شود . نویسنده از آن حال و فضا بیرون می‌آید ، و ما را از آن لحظه‌های شگرف هراس بیرون می‌کشد . رقص مرگ با پایان دیگری می‌توانست مشکل بنیادی انسان و سرنوشت انسان را در جهانی دشمن کیش و دوره‌ای تاریک نشان بدهد ، بطوریکه واقعیت تlux زندگانی در آن طبیعت افکن شود . ولی هنگامیکه نویسنده با آزاد کردن مرتضی

زهرسو گ داستان را می گیرد، آن گاه سرنوشت شوم عشقی نافرجام را نیمه کاره می گذارد، و واقعیت سرزمین بایری را که در آن از خورشیدش بی رحمانه آتش می بارد و روای زندگانی بخش در آن جاری نیست، به هاله ای رقیق از خوش بینی غیر فعال بدل می کند. قطعه های «ورق پاره های زندان» همه فضائی غمانگیز دارند. داستان، داستان بیگناهائی است که در چنبره سرنوشت و محیط منجمدی دست و پا می زند. زندگانی زندانیان سیاسی و عادی را در این عرصه با هم تفاوتی نیست. علوی خواسته است زندانی دوره بیست ساله را نشان بدهد. ولی کار از این مرز فراتر می رود. او زندانی پرداخته است به گسترش همه ایران. کوچک خنم، کشس آ، مرتضی، غلامحسین، رجبوف، پدر مار گریتا، مار گریتا، جوانان فرنگی رفته، پاسبان های زندان، دزدها، کشند گان، کشته شد گان ... همه در بر هوتنی اسیرند که در آن گل های یاس نمی روید، خار و خسلک های زهر آگین می روید. آهنگ نواخته شده این برهوت، رقص مرگ است. «همه دست جمعی سرود مرگ را می خوانند و پای می کوبند.»^۱ هیچ کس به آرزوی خود نمی رسد، و در آن زندان بزرگ همه سر به دیوارهای سمنتی می کوبند. خورشید همگان از پشت میله های مشبك می تابد. همه زیر کوهی از درد غلت می زند. درونمایه بنیادی کتاب سخنی است که یک زندانی به همسرش می گوید: «بهار خواهد آمد. همه چیز شکفته خواهد شد، دیگران خواهند خنده دید، موزیک خواهند زد. و من و ما (باز) اینجا (زندان) خواهیم بود.»^۲

«ورق پاره ها ...» ویژگی دیگری نیز دارد. علوی زشت ترین

۱ - ورق پاره ها ... - ص ۸۵

۲ - ورق پاره ها ... - ص ۵۷

و زیباترین تصاویر^۱ را در این کتاب کنار یکدیگر می‌گذارد. بسوی گند بدن زندانیان را با عطر موسیقی، آهنگ مؤثر رقص مرگ را در کنار خمیازه‌های کربه رجیوف، فداکاری زندانیانی که با فریاد زنده باد ایران به سوی مرگ می‌روند را با جاسوسی کردن گروهی دیگر. نغمه شورانگیز عشق را در کنار صدای چکمه پاسبان‌ها، لبخنده پرصفای کوچک خشم را در برابر رنج‌های کار در شالیزار و عشق پرشکوه مارگریتا و مرتضی را در کنار قفر پدر مارگریتا و پستی رجیوف ... قرار می‌دهد و با جمله‌هایی کوتاه، بریده بریده انسان را در برابر سرنوشتش! این داستان‌ها با داستان‌های «آئینه شکسته» و «لاله» ... هدایت و رومانتیک‌های جدید آلمانی ... همسایگی‌هائی دارند، و در آن‌ها به ویژه اثر آرت سورشنیتلر - نویسنده روانکاو اتریشی - و گاه اثر زوایک نویسنده آلمانی - به سبکی پدیدار است. روشن است که روان‌کاوی علوی - که به ویژه در «چمدان» و «ورق پاره‌ها ...» جلوه‌ای ویژه دارد، با پرچانگی‌های علی دشتی (در فتنه و جادو) و دراز نویسی‌های صوفیانه و «فلسفی» درویش (شریعتمداری) در «کعبه» و «نامه‌ای به کلیسا» و «باغ» ... همانند نیست. عشق در اینجا از میان تکه‌پاره‌های اشک و خون می‌گذرد. زندانی شدن علوی به او امکان داد که از محیط نیمه اشرافی زندگانی سرراست به میدان واقعیت‌های تلغی اجتماعی بیاید ولی در همان زمان نتوانست به رئالیسم اجتماعی - از آن دست که در کارهای محمود دولت‌آبادی منصور یاقوتی و احمد محمود ... می‌بینیم برسد. او در ورق پاره‌ها و چشمها یش معرف مسرحله‌ای سوگ آور و تاریک در جریان کمال یابندگی و مبارزه روشنفکران ایران است. علوی تاب تحمل واقعیت‌های خشن زندان را ندارد، و با اینکه ایمانش را نسبت به خوش بینی

ساده دلانه انقلابی خود از دست نداده ، ناگاه خود را در فضایی می‌بیند که از حد انتظار و پیش‌بینی او فراتر رفته است . حتی مکان «چشمهاش» - که قهرمانی انقلابی است - مرحله‌ای از مراحل مبارزة روش‌نگران را منعکس می‌کند . درست است که علوی در برخی از داستان‌های «نامه‌ها» (گیله‌مرد - رسوانی ...) و «سالاری‌ها» به رئالیسم اجتماعی نزدیک می‌شود، ولی در این زمینه جز در «گیله‌مرد» توفیقی بدست نیاورده است . در داستان‌های علوی ما با مفهوم «پوچی» - آن گونه که در «بوف کور» هدایت و «مدومه» گلستان و «کریستین و کید» گلشیری و شب یك ، شب دو ، از «بهمن فرسی» منعکس شده برخورد نمی‌کنیم، با مبارزه‌ای نومیدانه و پرازسوگ روبرویم . علوی ، می‌کوشد واقعیت‌های اجتماعی دوره‌ای تاریخ را با خیالات هراس انگیز رویاها (آن گونه که در آثار آلن پو - هوفرمان - داستایفسکی ... دیده می‌شود) با هم گره بزند . در آثار او (از چمدان تا میرزا) همه جا دیوار است ، همه جا رنج و مرگ و زندان و در بدتری است ولی نویسنده ، در ژرفای دل به طلوع مجدد خورشید زندگانی و آزادی باور دارد . زندانی سیاسی داستان «عفو عمومی» لحظه‌های تاریخ شکنجه و زندانی را به امید دیدار همسرش تحمل می‌کند و در همان زمان نگران است که همسرش باید بهترین سال‌های زندگانی را در انتظار آمدن شوی در میان اشک سپری کند . او از همسرش می‌خواهد اگر خواست شوهر کند - با فردی از اردوی دشمن (اشراف) پیمان زناشویی نبندد زیرا تحمل این درد برای او ناممکن است . او می‌نویسد: «مرا فراموش نکن... گاهی مختصر علامتی به من برسان که در فکر من هستی . گلی که مسا هر دو دوست داشته‌ایم، کتابی را که می‌خوانی و خیال می‌کنی که مطابق میل من خواهد بود، این‌ها را برای من بفرست . اگر گاهی موسیقی شنیدی

که دوست داشتی، یك بار دیگر هم محض خاطر من بشنو. تمام این
ها مراجوان و شادمان نگاه خواهدداشت و اگر مردنی باشم، خوشبخت
خواهم مرد.»^۱

مرتضی در داستان «رقص مرگ» جوانی است بی هدف و سرگردان که روزها زندگانیش در پریشانی و هراس می گذرد تا این که با مارگریتا آشنا می شود. در اینجا خورشید عشق، پرده غلیظ ابر نومیدی و بی هدفی را پاره می کند، و او را تا آستانه مردن برای معشوق فراتر می برد. «من در افسونی که از او بermen می تایید، فرورفته بودم. حرکت لب‌های باریک و لطیف اورا تماشا می کردم. من غرف در این فراوانی سرشار و زیبائی بودم. من آهنگ پر از شور کلمات او را می مکیدم. گرما و نرمی را که از پوست او تراویش می کرد می بوئیدم. من لذت زیبائی را می چشیدم. مستی فراوان، گستاخی، وارفتگی در خود احساس می کردم. من وارد دنیای تازه‌ای شده بودم. بیرون دنیای همگان. بیرون دنیای روزانه و یکنواخت.»^۲

حالت مرتضی در اینجا همانند است با حالت راوی «بوف کور» به هنگام دیدار با دختر اثیری - که از گل نیلوفر نیز لطیف‌تر است - ولی دخترک اثیری هدایت تنزل قشنگ و دور از دسترس خواب‌های شیرین است در صورتیکه «مارگریتا»ی علوی خون و گوشت و پوست دارد. در عین غمناکی، عطر هو سناك عشق می پراکند. او در خواب‌های افیونی مرد بیزار از زندگانی رخ نمی نماید، بلکه همانند «تاتیانا» قهرمان «او گینانگین»^۳ پوشکین است که معشوقش را دوست دارد و حاضر است «همه هستی و نیستی، همه رازی که زندگانی او بسته به آنست پیش پای او اندازد.»^۴

۱ و ۲ و ۴ - ورق پاره‌ها... - ص ۸۵ و ۱۰۴ و ۱۱۱.

مقایسه عشق منعکس شده در «ورق پاره‌ها...» و «چشمهاش» علوی با عشق مرد هوسران و جلف داستان‌های «فتنه» دشتی نیز طرفه می‌نماید. در «فتنه» نیز سخن از عشق است و وصف زنسانی زیبا از این دست: «فتنه دو چیز داشت... یکی آب و رنگ با طراوت و شفاف که انسان گاهی خیال می‌کرد حیات و جوانی در زیر بشره زیتونی و مات او موج می‌زند. دوم چشم‌های او بود که در آن‌ها بلک نوع آتشی زبانه می‌کشید.»^۱ ولی در داستان‌های «دشتی» خواننده به راهنمائی نویسنده سر راست به پای مرداب عشق آلوده می‌رود. زن شوهردار اشرافی، با مردی از همان طبقه آشنا می‌شود، و به مسلح هماخوشی می‌رود و سرانجام پس از «پایان گرفتن معامله» با بیزاری از او جدا می‌شود. از سوی دیگر این عشق با عشق منعکس شده در داستان‌های «گلستان» (در مد ومه ... ج-وی و دیوار و تشنه...) تفاوت دارد، زیرا در داستان‌های ابراهیم گلستان‌گاه عشق لطیف سرشار از شادی‌های کودکانه و چون شکوفه‌های بهاری رخ می‌نماید، که بسیار گلگونه و در همان زمان غمناک است اما غمی که در این داستان‌ها موج می‌زند در حاله‌ای اشرافی پوشیده شده با هنرنمائی‌های لفظی ترصیع گشته است: «انگشتانت همچنان با گیسوانش بازی می‌کرد، و بسوی شهوت شادت با بوی ساقه‌های سنبله‌های شکسته درهم بود و آسمان اول شب از ستاره پر می‌شد.»^۲ و تفاوت دارد با وصف زن و عشق در داستان‌های چوبک. مردان و زنان داستان‌های چوبک در تشنجی عصبی، غوطه‌ور در گرداد محرومیت دیرپایی هماخوشی‌ها به هم نزدیک می‌شوند و از هم دور می‌شوند: «مرد در لذت افیون زبون کننده زیبائی این زن فرو رفت و از دسترسی نداشتند به او دلش

۱- فتنه - ص ۲۵ .

۲- جوی و دیوار و تشنه - ص ۲۵ .

مالش گرفت!...» با این همه عشق در «ورق پاره‌ها...» پیرو رویدادها و گیرودار مشکل‌های اجتماعی است و از این زاویه است که باید آنرا دید. این عشق ، عشق تجربی نیست و در آسمان سبز «ملکوت» نمی‌گذرد، بلکه در دوزخ زندان و زندان بزرگ ایران چهره می-نماید و نماد برقی است که از آسمان تیره و تار محیط می‌گذرد.

تو میدانی که من هرگز تسلیم نمی‌شوم .
ذیرا من چگونه می‌توانستم تسلیم سخن کشندگانی شوم ،
که نشان مرگباد اسدات نوع انسان است .

(شللى Schelley در پرومته از بند رسته)

فامه‌ها

علوی در مجموعه «نامه‌ها» کوشیده است به سوی رئالیسم اجتماعی باید. چند داستان این مجموعه در باره مبارزه گروه‌های سیاسی است و چند داستان آن انتقاد از تباهی محیط : «نامه‌ها» و پس از آن «چشمهاش» داستان مبارزانی است که در دوره بیست ساله به جنگ سرنشته داران خود کامه رفتند ، «گیله مرد» در باره مبارزی گیلانی است که پس از شهریور ۱۳۲۰ در جنبش دهقانی شرکت دارد. «اجاره خانه» وصف درماندگی و فقرخانواده‌های است که در بیغوله‌های اجتماع می‌لولند . «دزآشوب» داستان دختر با غبانی است که فریب پسر ارباب را می‌خورد، «یه رنچکا» روح سرگردان ملت‌های جنگ زده است که روزی سرزده - بازیگری غمناک، به سراغ نویسنده می‌آید، «رسوانی» پنه اشرافیت‌فاسد را به روی آب می‌اندازد، «خائن» داستان مبارزه‌ای سیاسی است و گروهی که در آن خائنی پیدا شده و با پلیس ارتباط یافته است .

از نظر واژگان و ترکیب جمله‌ها ، داستان‌های «نامه‌ها» نسبت به «ورق پاره‌ها ...» خمیر مایه رمانیک کمتری دارد ، ولی به همان نسبت تصنیع بیشتری . نویسنده می‌خواهد خود را از توصیف‌های

دبستان اکسپرسیونیسم و روانکاوی آزاد کند، و همانند گورکی و نویسنده‌گان دبستان رئالیسم اجتماعی به رویدادها نظر اندازد، ولی در این راه توفيق چندانی بدست نیاورده است.

داستان نخست مجموعه «نامه‌ها» در باره قاضی زشت چهره و زشت کردار و پیری است که دختری به نام «شیرین» دارد و همانند مش حسینعلی با غبان (در داستان دزآشوب) به دخترش مهری عاشقانه می‌ورزد. «شیرین» یادگار روزهای زندگانی و جوانی اوست و تنها عاملی است که پیوند مهر آمیزی با او دارد. هیچ کس او را دوست ندارد جز «شیرین». دوری دیگران از او فقط به دلیل زشتی چهره‌اش نیست بلکه مقامش نیز در این مسأله سهمی دارد. او داور دادگاه‌های دوره خود کامگی است و با رشو و حقه بازی و محکوم کردن بیگناهان به رفاهی اشرافی دست یافته و دارنده باعث و ثروت و مقام شده است. مردم از او می‌هراستند و در مجتمع، کسی رغبت نمی‌کند با او حرف بزند. هر روز در آئینه با خود رو برو می‌شود و در می‌یابد تا چه اندازه زشت است و این موضوع سبب پریشانی مدام اوست، ولی در این دوزخ رنج، گاه برق شادی نیز میدرخشد. همه این‌ها چه اهمیتی دارد، تا زمانیکه «دخترش، دختر کوچولو و ملوسش، «شیرین نازنین» دوستش دارد؟^۱

زندگانی قاضی سرشار از رازها و تباہی‌هاست. یکی از این رازها این است که اوی کشنده زن خویش است. هیچ کس از این راز با خبر نیست و او اکنون در خانه مجلل خود با فراموش کردن گذشته ننگین، به مهر دخترش دلیسته است و پیرانه سر در خاموشی و غفلتی خود فریبانه زندگانی می‌کند.

طرح داستان «نامه‌ها» از داستان «ایوان ایلیچ» تالستوی گرفته

شده است . قهرمان داستان «ایوان ایلیچ» نیز قاضی پیری است که در سراییب زندگانی با خاطره‌های گذشته و مسئله مرگ و زندگانی دست به گریبان است . ایوان «در بستر مرگ دراز کشیده است و نخستین بار با منظره مرگ خود روبرو می‌شد ... این امری که اکنون با آن روبروست گیج کننده و غیرقابل بیان است ...»^۱ قاضی پیر داستان علوی نیز با مشکل مرگ سروکار دارد اما بیش از آن با مشکل دورافتادگی از دیگران ، بدتر از همه اینکه دخترش او را ترک کرده است و رنج اینکه چرا از راز این مشکل سردرنمی‌آورد ، شکنجه‌اش را بیشتر می‌کند . خدمتکار «ایوان ایلیچ» - جوان روستائی و نیرومند به نام «گراسیم» - در برابر زندگانی آلووده «ایوان» قرار داده شده است او با صفاتی سرشار به خدمت ارباب کمربسته ، همیشه شاد و خرم است ، و تنها کسی است که به حال پیرمرد دل می‌سوزاند و حتی زیر پایش لگن می‌گذارد ، و مدفوعش را بیرون می‌برد و هر گاه این کار نامطبوع را انجام میدهد پیرمرد را شرمنده می‌سازد .^۲ ایوان ایلیچ نیز ماتند قاضی پیر داستان علوی گذشته‌ها را به یاد می‌آورد ، ولی نگرانی او مشکل مرگ و زندگانی است . قاضی داستان «نامه‌ها» نیز گاهی با این مشکل در گیر است : «سرش را گذاشت روی میز . شنیده بود که وقتی آدم می‌خواهد بمیرد می‌تواند تمام گذشته‌اش را مرون کند ...»^۳ ولی مشکل بنیادی او همین گذشته در دنک است . رشوه‌هایی که گرفته ، کسانی را محکوم کرده ، کلک هایی را که زده ... به یاد می‌آورد . اکنون که «شیرین» ترکش کرده تنهایی و رنج آن بیشتر آزارش میدهد . بدتر از آن نامه‌هایی است که به وی میرسد ، در این

۱ - اگریستانسیا لیسم چیست - ص ۵۶

۲ - پس از مجلس رقص - ۱۷۲

۳ - نامه‌ها - ص ۱۷

نامه‌ها تباہی‌ها و خطاهای یک عمر وی منعکس می‌شود . چه کسی این نامه‌ها را می‌فرستد؟ چگونه از رازهای او با خبر شده‌اند؟ ... چیزی است که نمی‌تواند درک کند . چندی پیش جوان دانشجویی به نام «ذاکری» را عمال شهر بانی در کنار خانه او تعقیب می‌کنند و به او بدگمان می‌شوند . «ذاکری» با شیرین آشناست و قاضی بی میل نبوده که شوهر دخترش شود ولی این زناشویی سر نمی‌گیرد . از سوی دیگر پس از توقيف «ذاکری» شیرین با سماجت زیاد پدرش را وادار می‌کند که حکم آزادی او را صادر کند .

شبی ذاکری به نزد قاضی می‌آید و با او عتاب و خطاب سخت می‌کند . از گفتگوی او روشن می‌شود که شیرین به گذشته پدر پی برده سپس در اندر درک واقعیت‌ها به گروه مبارزان سیاسی پیوسته . این گروه که داوران را دربست در اختیار شهر بانی می‌بیند می‌کوشد با نوشتن نامه‌ها و پرده برداشتن از رازها، آنهار امر عوب کنند و به داوری درست کردن وا دارند . «شیرین» نامه نویسی به پدرش را خود عهده دار می‌شود ، و می‌خواهد همراه با مبارزه سیاسی ، پدرش را از مرداب تباہی و خود فریبی بیرون بکشد و از او جریان کشته شدن مادرش را پرسد ، ولی قاضی نمی‌تواند این راز را آشکار کند . او چنان در مرداب خود پرستی فرو رفته که دیگر امکان رهائی ندارد ، و حتی به دختر خود نیز نمی‌تواند صادق باشد ! شیرین زمانی که می‌فهمد پدرش اصلاح ناپذیر است ، خانه‌اش را ترک می‌کند ، و به گروه مبارزان می‌پیوندد ، و سپس دستگیر و زندانی می‌شود . اکنون ذاکری برای اخطار به پیرمرد و آگاهی دادن او از وضع دخترش و سوزاندن نامه‌ها که مدرک جرم خواهد شد - به خانه قاضی آمده به ملامت کردن او نشسته است . ذاکری نامه‌ها را از روی میز پیرمرد بر می‌دارد و در آتش بخاری می‌افکند و خانه را ترک می‌گوید . قاضی پردر آخرين

لحظهه باز در اندیشه بازآمدن شیرین است : « بیچاره‌ام کردید. دخترم را بدبخت کردید ... » ذاکری در حال بیرون رفتن از اطاق میگوید : « غصه دختر تان را نخورید . او در راه آزادی است . »^۱

پیوستن فردی از اشراف به مبارزه انقلابی در داستان « چشمهاش » علوی نیز تکرار شده . فرنگیس در اثر عشق استاد ماکان به انقلاب می‌پیوندد و شیرین در اثر کشف تباہی و آسودگی زندگانی پدر . فرنگیس و شیرین از نظر گاه طبقاتی و وضع زندگانی همانند همند و پیوستن هردو به انقلاب به یکسان مصنوعی است . از این گذشته در « نامه‌ها » طرح و توطئه‌ای^۲ ترتیب داده شده که برای آشکار کردن راز زندگانی قاضی لازم نبوده است . نویسنده می‌توانست قاضی پیر را در بستر بیماری نشان بدهد که در حال یادآوردن گذشته تباہ خویش است . پیوستن دختر او به انقلاب برای توجیه این مسئله ضرورتی نداشت . گرایشی از این دست ، نمایانگر دیدگاه خود علوی است . او در « نامه‌ها » و « چشمهاش » در این اندیشه است که بین انقلاب و اشراف یادست کم لایه متوسط مرفه جامعه پلی بزند ، ولی این پل در عمل استواری لازم را ندارد .

علوی در « گیله مرد » نمونه‌ای از داستان‌های رئالیسم اجتماعی آفریده است . تامدتها این داستان الگوی نویسنده‌گان مبارزه‌جو بود . بسیاری از داستان‌های « از رنجی که می‌بریم » ، جلال آل احمد و داستان‌های عبدالرحیم احمدی ، علی مستوفی (احمد صادق) (که بعد کار داستان نویسی را رها کردند) از روی طرح این داستان اقتباس شد . گیله مرد از نخستین داستان‌های نویسنده‌گان ایرانی است که در آن پویائی و حرکت به جای توصیف نشسته است . « گیله مرد » روستائی

گیلانی مبارزی است که به جنبش دهقانی می‌پیوندد و پس از هجوم مأموران و کشته شدن زنش، به جنگل پناه می‌برد. داستان از لحظه‌ای آغاز می‌شود که او دستگیر شده است و دو مأمور تفنگ بدست زیر رگبار شدید باران اورا به فومن می‌برند. یکی از مأموران «محمد ولی» و کیل باشی است که از او دل پرسی دارد و باور دارد باید همه روستائیان مبارز را به دار زد، و دیگری جوانی بلوجستانی است که از دست ستم امنیه‌ها خود امنیه شده است. او خود را اینطور معرفی می‌کند: «من خودم رعیت بودم. می‌دونم تو چه می‌کشی. ما از دست خانه‌ای خودمان خیلی صدمه دیده‌ایم. اما باز رحمت به خانها، از آنها بدتر امنیه‌ها هستند. من خودم مدتی یاغی بودم. به اندازه موهای سرت آدم کشته‌ام. برای این است که امنیه شدم، تا از شر امنیه راحت باشم.»^۱

محمد ولی از قماش دیگری است. او از کسانی است که علوی در پنجاه و سه نفر و «ورق پاره‌ها...» در جامه دیگری - در جامه پاسبانان - معرفی‌شان کرده است. او از عمله و اکره‌های دستگاه حکومتی است، و نمونه‌اش در هر دستگاه استبدادی وجود دارد، و بقای آن حکومت به عمل آنها وابسته است. زن‌گیله مرد یعنی دختر آگل لولمانی سردسته مبارزان - رانیز او با تیر زده است، و حالا که گیله مرد را دست بسته در برابر خود می‌بیند، رجز می‌خواند، فحش میدهد و مبارزان راه آزادی را خائن و بیدین می‌خواند. ولی برای مأمور بلوج دستگیری یا آزادی گیله مرد اهمیتی ندارد. به او گفته‌اند هر گاه گیله مرد خواست بگریزد او را با تیر بزنند. او در فکر این است که هر طور شده پول و پله‌ای پیدا کند و دو مرتبه بگریزد به همان

بیابان‌های داغ، بیابانی گستردۀ که امنیه‌ها دیگر نتوانند او را بیابند.^۱ او بهنگام کوش خانه گیله مرد تپانچه‌ای پیدا کرده و آن را نزد خود نگهداشته است. در قوه خانه بین راه که محمد ولی رفته تریاکش را کشیده و شوخ وشنگول شده – مأمور بلوج بدنبال فکری که به هنگام پیدا کردن تپانچه به سرش زده با گیله مرد وارد معامله می‌شود. او می‌داند گیله مرد پنجاه تو مان پول دارد. اگر او این پول را بدهد تپانچه را دارا خواهد شد و آنگاه خود میداند و محمد ولی. گیله مرد پول را میدهد و تپانچه را می‌گیرد. اکنون او در اطاق بالای قوه خانه زیر شوالی خود چمباتمه زده درازه ظارورتن جوان بلوج و آمدن «محمد ولی» است. و کیل باشی شوخ و شنگ می‌آید، و رجز خوانی را از سر می‌گیرد دشnam میدهد، تهدید می‌کند، و عقده‌های فرو خوردۀ اش را سر گیله مرد خالی می‌کند. گیله مرد در لحظه‌ای مناسب از جامی جهد و تپانچه را چون نشانه مرگ به شقیقه و کیل باشی قراول می‌رود. اکنون دیگر نوبت اوست که حرفهایش را بزند: «خبلی چیزها بادگرفتم. میگی مملکت هرج و مرج نیست؟ هرج و مرج مگه چیه؟ ما را می‌چاپید، از خونه و زندگی آواره مون کردید. دیگه از ما چیزی نمونده، رعیتی بودی نمونده. چقدر همین خود تو منو تلکه کردی؟ عمرت دراز بود، اگه میدونستم که قاتل صفری توئی، حالا هفت کفن هم پوسونده بودی...»^۲ گیله مرد دست می‌اندازد بخه پالتوبارانی اورا می‌گیرد. در روشنائی خفهٔ صبح باران خورده قیافه و حشت زده محمد ولی آشکار می‌شود، عرق از صورتش میریزد. التماس می‌کند، امان می‌خواهد. می‌گوید: مرا به جوانی خودت بیخش. پنج تا بچه دارم، به بچه‌های من رحم کن. صفری را من نکشم...

در ماندگی و التماس‌های محمد ولی ماند آبی که روی آتش بریزند، التهاب گیله مرد را خاموش می‌کند، از کشتن او منصرف می‌شود

ولباس او را در می‌آورد و می‌پوشد، واز اطراق بیرون می‌آید. در همین لحظه صدای تیری بر میخیزد و گلوله‌ای به بازوی راست گیله مرد میخورد، هنوز بر نگشته گلوشه دیگری به سینه‌اش می‌نشیند و از بالای ایوان سرنگون می‌شود «مامور بلوج کار خود را کرده است.»^۱ در اجاده خانه با زندگانی خانواده‌ای فقیر آشنا می‌شویم. در این داستان و داستان‌های «دزآشوب»، «آب»، «سرباز سربی» و بخشی از «سالاری‌ها» نویسنده ما را به ژرفای اجتماع می‌برد. در آن جا که کشمکش برای باقی ماندن و ادامه یک زندگانی گیاهوار به نیرومندی ادامه دارد. سید مسیب با زن و دخترش در اطاقی درخانه اجاره‌ای زیست می‌کنند. زن آقا همسایه‌شان اصرار دارد زودتر دختر جوان سید مسیب – که تازه معلم شده – با راننده‌ای که خواستگار اوست، زناشوئی کند. دختر جوان خوب نیست بی شوهر بماند، مردم پشت سرش حرف درمی‌آورند. مادر دختر نیز موافق است، ولی سید مسیب – که روزگاری برای خود کسی بوده – نمی‌خواهد دخترش با راننده‌ای زناشوئی کند. خود دختر نیز مفتون جوانی است که در راه مدرسه او را نگریسته و به او لبخند زده. سقف اطاق آنها شکم داده و باران زمستانی از درزهای سقف به اطاق می‌آید. شب در حالیکه خانواده به خواب رفته‌اند، کمر سقف می‌شکند و بر پدر و مادر و دختر فرود می‌آید.

دزآشوب سرگذشت مش حسینعلی با غبان و دختر اوست. حسینعلی که زنش مرده دل به مهر دخترش حمیده بسته است. او ناآن جا که می‌تواند خواسته‌ای حمیده را بر می‌آورد. دختر پس از خواندن کلاس ششم به مدرسه شهر می‌رود، و خوی شهری‌ها را پیدا می‌کند. دامن کوتاه می‌پوشد، جوراب به پا نمی‌کند، ولی پدر

که مهری عرفانی بدخترش دارد او را آزاد می‌گذارد. حمیده، روزی به نزد پدر می‌آید و می‌گوید قصد زناشوئی دارد؟ پدر جریان را به راوی می‌گوید:

– خوب، این که بد نیست. هر دختری می‌خواهد شوهر بکنه.
به کی می‌خواهد شوهر بکنه؟

– به آقای حسین خان، پسر ارباب!^۱

راوی داستان شگفت زده می‌شود. خود پدر هم ناباور است. ولی حمیده تصمیم خود را گرفته است: «من دز آشوب آمدنی نیستم... در تهران مامائی می‌کنم. مگر عقلم کمه بیام تو بیابونا زندگی کنم.» پدر در غم دوری حمیده سر به بیابان می‌گذارد، و یکی دو روز بعد نعشش را در راه امامزاده قاسم زیر برف پیدا می‌کنند.^۲

علوی در یه (نچکا) که قطعه‌ای شعر لطیف را می‌ماند، هراس و تباہی جنگ را در چهره وحشتزده دختر کی لهستانی مجسم می‌کند. راوی داستان به کیفر گناهی که مرتکب شده خود را در اطاق با غی دور از شهر زندانی کرده است. افکارش سیاه و هراس آور است و تاب دیدن کسی را ندارد. روزها در اطاق می‌ماند و هفت پیکر نظامی گنجوی، می‌خوانند. زمان جنگ جهانی دوم است و گروهی از دختران لهستانی به تهران آورده شده‌اند. این‌ها در جنگ خانه و کاشانه و خانواده‌شان را از دست داده‌اند، نقش هراس جنگ را بر پیشانی دارند، به وسیله سر بازان هیتلری شکنجه شده‌اند. یکی از آنها به نام یهرنچکا – به طلب آب – سرزده به باغ سپس به اطاق راوی وارد می‌شود،^۳ و در صدد برانگیختن مهربانی اوست. ولی راوی از همه چیز و همه کس بیزار است، و دل به مهر و آشنازی نمیدهد. با این همه، شب در باغ خلوت با هم در مهتاب شناور می‌شوند. یه رنچکا در او می‌آویزد و او را

میبوسد اما راوی داستان سرد و غمزده است: «نمی خواستمش. آن شب
تن بیجان من با جان بی تن او نمی توانستند بهم بپیوندند.»^۱
به رنچکا از گرمای شب گرم تابستان، بر هنر به آب استخر پناه
میبرد. وصف آب تنی «به رنچکا» یکی از بزرگترین کامیابی هنر
توصیف ادبیات جدید پارسی است. این صحنه که یاد آور هنر نمائی
نظمی گنجوی در وصف آب تنی شیرین در چشمeh است، علوی را در
هنر وصف به جائی بس بلند برنشانده است:

«به رنچکا لخت شد و رفت توی آب. قطرات آب در پوتو
مهتاب مانند نقره گذاخته از تنشیش می چکید. خشک نشده، خود را به
من چسباند، بالب های گرمش تمام تن مرا روفت. بادست هایش، با
سرانگشان لطیفیش با زلف های نرم و قلقلک دهنده اش سرو سینه مرا
می بوئید و میخواست مرا آتش بزند.»^۲

نظمی گنجوی، آب تنی شیرین را چنین وصف میکند:

پرندي آسمان گون بر ميان زد	شد اندر آب و آتش بر جهان زد
تن سيميشن می غلطيد در آب	چوغلطند قامي بر روی سنجاب
عجب باشد که گل را چشمeh شويد	غلط گفتم که گل را چشمeh رويد
در آب انداخته از گيسوان شست	نه ماهی، بلکه ماه آورده در دست ^۳

قطعه «مریم» اثر توللى نیز «با آنکه در نخستین نظر شعری کاملا
اروپائی جلوه میکند، در حقیقت تعبیر تازه ای از موضوع آب تنی شیرین
شاهکار «نظمی» است.»^۴ :

نیمه شب است. مریم در زیر نور ماه آرام و سر گردان ایستاده

۱ - نامه ها - ص ۹۲

۲ - نامه ها - ص ۹۲

۳ - خسرو و شیرین - ص ۷۸، ۷۷

۴ - نظر A. J. Arberry - رها - ص ۷۹

است. بوستان به خواب رفته و ماه از پشت شاخه‌های بید دزدانه به مریم نظر می‌اندازد. شب دلکش و پرتو مهتاب نمناک است:

اندر سکوت خرم و گویای بوستان
مه موج میزند چو پرنده به جویار
می‌خواند آن دقیقه که به مریم شستشوست،

مرغی ز شاخسار.^۱

نویسنده‌گان و شاعران معاصر دیگر ایران نیز اینجا و آنجا به صحنۀ سازیهایی از اینگونه، دست زده‌اند که در میان آنها صحنۀ آب‌تنی «مارال» دختر کرد در داستان «کلیدر» زیبائی چشمگیری دارد:

«بر که چندان عمیق نبود و مارال بر کف نشست. نوک پستانها یش بر رویۀ خوش خنکای آب، نرم نرم فرو شدند و آب خود را بالا کشاند و سینه‌ها را با خود برد. موج آرام و ملایم دو پستان سپید، در آب. ستایش. مارال طعم آب را زیر بغل‌های خود که از عرق داغ خیس شده بودند، احساس کرد، و احساس کرد صافی گردنش گلو بند آب را میچشد. آرامش دل‌انگیز نیمروزی آب و آفتاب. مارال تن غلطاند و به شانه در آب پیچید...»^۲

«یه رنچکا» بازیبائی هراسناک، در آمده از دوزخ جنگ، در آن شب گرم تابستانی در کلبه «راوی» داستان چه میخواهد؟ او که این قدر لطیف و زیباست چرا کنیز وار خود را به پای مردناسنای می‌اندازد؟ یه رنچکا میداند، مرد دردش را نخواهد فهمید و میگوید: «من عزادار هستم. پیراهن سیاه من گواه بد بختی من است. معشوق خود را از دست داده‌ام... آن موجودی که بودم دیگر نیستم. من شبی از آنچه

۱- رها - ص ۸۲.

۲- کلیدر - ص ۳۰.

بودم هستم و دنبال شبح او می‌روم.^۱

پیراهن سیاه یه‌رنچکا – که نشانه شوربختی است – مارا به یاد «گنبد سیاه» داستان هفت پیکر «نظمی گنجوی» می‌اندازد. در آن جا نیز زنی است که به یاد گذشته شورانگیز از دست شده و در سوگ آن جامه سیاه پوشیده. و این خالی از معنا نیست که راوی در آغاز داستان، هفت پیکر میخواند. پرسشی که راوی داستان از «یه‌رنچکا» میکند، با پرسشی که مردم از دارندۀ جامه سیاه هفت پیکر میکنند بی شباهت نیست:

در سوادی تو، ای سبیکه سیم ویسن سیه را سپید کار شوی معنی آیت سیاهی خسیش ^۲ یه‌رنچکا دیگر انسان نیست، سایه انسان است. هر اس قرن است. یه‌رنچکاروز گار مارا سیاه‌تر کرده است. بامداد که راوی از خواب بیدار می‌شود، یه‌رنچکا رفته است. چون روانی از تن بی‌جان گریخته است، و راوی سر گذشت خود را در داستان او باز می‌یابد.	باز جستند کز چه ترس و چه بیم به که مارا به قصه یار شوی باز گوئی زنیکخواهی خویش یه‌رنچکا روز گار مارا سیاه‌تر کرده است. در جامعه سنتی ما، دختران زن نسل جدید طبقه متوسط ایرانی است. در جامعه سنتی ما، دختران را به شوهر میدهند و نظر آنها را در این زمینه نمی‌پرسند. آشنائی با تمدن غرب، در این رسم رخنه اندادخته است. دختران می‌خواهند شوهرشان را خود بر گزینند. ولی روشن است که پدران و مادران نیز به این آسانی زیربار خواست دختران خود نمی‌روند، و در نتیجه بین دونسل جدالی درمی‌گیرد. اگر پدر اقدس خانم نمرده بود، او نیز همانند خواهرانش به خواست پدر به خانه شوهر میرفت و زندگانی
--	---

۱- نامه‌ها – ص ۹۳ .

۲- هفت پیکر – ص ۱۴۸ .

آرام و بی‌درد سری را میگذرانید. ولی مرگ پدر به اقدس خانم فرصت میدهد از لاک رسم‌های کهنه در باید و به رغم خواست برادر و مادر با مرد دلخواه خود زناشوئی کند. شوهر اقدس خانم کارمند اداره و معامله‌گر خوش بیار و جوان خوش اندام و دست‌و دل بازی است. این دو در اداره باهم آشنا میشوند و شبها به گردش میروند. این گونه کردار برخانواده اقدس خانم گران می‌آید و دختر را زیرفشار قرار میدهد که با «امیر خان» زناشوئی کند یا اورا ترک گوید. اقدس خانم با اینکه هنوز درست شوهر آینده‌اش را نشناخته ناچار با او همسر میشود. روزهای نخست زناشوئی، با شادی و خوش گذرانی و گردش سپری میشود، ولی بتدریج اختلاف‌ها آشکار و جدال زن و مرد آغاز میگردد. اقدس خانم بتدریج درمی‌یابد که «امیر خان» همسر مناسبی نیست، واز اینکه درخواست همسری پزشک خانواده را نپذیرفته است پشیمان میشود. تنها عیب پزشک این است که سنش زیاد است (چهل و دو سال دارد) و اقدس خانم شوهر جوان را برتری میدهد. امیر خان بتدریج کج روی آغاز میکند و با زنان دیگر رویهم میریزد و اقدس خانم تنها و دردمند، درمانده در گردابی خود ساخته دست‌و پا می‌زند. مردم و خانواده‌اش - با این همه ظاهرین هستند، و اقدس خانم را زنی خوشبخت و شاد میدانند. زیرا او برخلاف دیگران خود شوهرش را برگزیده است. خواهران شوهر کرده‌اش به حسرت از او یاد میکنند، تنها پزشک خانواده است که از درد او با خبر است، ولی دیگر کاری از دست او ساخته نیست. سرانجام اقدس خانم خود کشی میکند و امیر خان دنبال قرتی بازی‌های خود میرود.

اقدس خانم در جامعه‌ای زیست میکند که هنوز رسم پدرسالاری ریشه‌های نیرومندی دارد، و بهمین دلیل است که فاطمه سلطان خدمتکار اقدس خانم همراه با ایمان به رسم‌های کهن باور دارد: «آخر زنی گفتند،

مردی گفتند. زنو گفتند تو خونه . مردو گفتند تو بیابون . ولخرج بود، باشه به توجه؟ مگه پول تورو خرج می کنه؟ حالا او مدیم یه شب دست زن دیگه ای رو هم گرفت، رفت گردنش ، به توجه؟^۱ البته علوی در این داستان می خواهد، سرنوشت زن ایرانی را در ماجرای اقدس خانم منعکس کند و به همین دلیل است که راوی داستان به پزشک میگوید چرا او خود کشی کرده و به مبارزه در راه آزادی خود و دیگران بسر نخاسته؟ ولی این کار با آن واقعیت چندان بستگی ندارد. «یک زن خوش بخت» را دشتنی نیز می توانست نوشه باشد . دشتنی درباره زنی خوش بخت از این گونه مینویسد: «مگریک زن برای اینکه از زندگی خود راضی باشد ، چه میخواهد؟ – خازنه خوب ، اتومبیل ، لباس و آرایش ، شوهر مهر بان و بذال و مؤدب ، معاشرین خوش محضر (البته از نوع علی دشتنی!) ، احترام در جامعه ...»^۲ ولی زن داستان «یک زن» علی دشتنی همه این ها را دارد و باز خوش بخت نیست . خارشک های هفت ساله آزارش میدهد ! و در نتیجه نیمه شب از بستر حلال شوهر پاورچین پاورچین به سراغ رانده یا مهتر میرود تا خارشک های خود را تسکین دهد . اقدس خانم نیز از ولخرجی های شوهرش عاصی میشود، و برخلاف زن های طبقه اثراف – که راه طویله مهتر را ترجیح می دهند . از راه دیگری میرود . خود کشی او فاقد معنایی است که علوی میخواهد به آن بدهد . به گمان من به آذین در «گره کور» و ساعدی در «پیام زن دانا» و گلستان در «از روزگار رفته حکایت» و دولت آبادی در «کلیدر» - هریک درباره لایه ای از لایه های اجتماعی ما - بهتر توانسته اند ، مشکل زن ایرانی را طرح کنند . مادر هما در داستان «گره کور» وضعی شبیه اقدس خانم دارد، شوهرش قمار باز و خوش گذران و پول در بیار است.

۱ - نامه ها - ص ۱۵۶

۲ - فتنه - ص ۲۵۲

پس از چندی اختلاف آن‌ها به نهایت میرسد و مرد همسرش را طلاق میدهد، وزن درسوگ و دردها رها می‌شود. ثمرة زناشوئی آنها «هم» – که خود نیز ماجرائی دردنگ پیدا می‌کند – رنج زن ابرانی را چنین بازگومی کند: «بابا این زیائی را نفهمید. حقش را نشناخت. آخر هم لگدمالش کرد.»^۱

و این درست همانند است با رنج‌های «آهوخانم» علی محمد افغانی. سید میران سرپیری عاشق می‌شود، و برسرزنش هوومی آورد و او را به خدمتکاری زن تازه‌اش می‌گمارد. آهوخانم اعتراض می‌کند و از مرد، لگد پاداش می‌گیرد و از خانه شوهر رانده می‌شود. استدلال سید میران چنین است: «برود به فاحشه خانه. اگر آن جا هم نشد یا راهش ندادند قبرستان. من که ضامن سرنوشت او نیستم... اگر بچه‌ها را پیش خود ببرد که از آن‌ها نگهداری کند، به شرطی که در فکر شوهر نباشد به او کاسه کوزه و فرش و اثاثی خواهم داد...»^۲ سید میران همانطور زن خود را میراند که سلیمان زن خود را در «هجرت سلیمان» دولت‌آبادی.^۳

در «ساربی‌بی‌خانم» مهشید امیرشاهی دلبستگی زنی نازارا به پرنده‌ای کوچک می‌بینیم. او با احساسی لطیف سارکوچک خود را به جای کودکش گرفته و به او مهرمی ورزد، ولی پسرارباب «سار» را می‌خواهد و «بی‌بی‌خانم» پرنده‌اش را ازدست میدهد گوئی کودکش را ازدست داده است.^۴ در «خانواده آینده داداش» از همین نویسنده خلخله‌ای دختری اشرافی تصویر می‌شود، اور مجلس مهمانی به جای

۱- مهره مار - ص ۱۶۶

۲- شوهر آهوخانم - ص ۶۲۰ و ۶۲۱

۳- لایه‌های ییابانی - ص ۷۳ نا ۱۲۵

۴- سار بی‌بی‌خانم - ص ۲۹

آب پر تقال ، و یسکی می خورد و مست می شود و در مستنی قشر شخصیم رسم های دروغین اشرافی را پاره می کند.^۱

محمد حجازی در «زیبا» و صادق چوبک در «خیمه شب بازی» و عmad عصار در باشرفها به گونه دیگری با مسئله زن رو برو می شوند. در داستان حجازی زنی رو سپی ، با پیر مردهای جا افتاده صاحب مقام سروسری دارد، و در همان زمان جوانان تازه بالغ زن ندیده را به تور می زندو هم اوست که با یاری «غامض الدوله» ، «شیخ حسین مزینانی» را رئیس یکی از اداره ها می کند .^۲ پری داستان «باشرفها» فریب جوانکی هرزه را می خورد و شرفش را از دست میدهد و سپس به فکر گوش برو می افتد و بغل هر کس و ناکس می خوابد . چوبک در سرگذشت «آفاق» در داستان «زیر چرا غ قرمز» شور بختی زنان رو سپی را با آهنگی در دنک بیان می کند . زنانی که دست بیداد گری اجتماعی به چهره آنها سبلی زده و به ورطه های فساد پر تسان کرده است. ولی چوبک گاه این سقوط هولناک را به انگیزه های جنسی نسبت می دهد .^۳

زنان داستان های علوی (جز در داستان سرباز سربی) برای نشان دادن فساد اشراف یا برای چاشنی زدن به مبارزه های سیاسی - که کار آنها نیست - برگزیده شده اند ، از این رو وضعیت زن ایرانی را به کمال منعکس نمی کنند .

مشکل اقدس خانم به صورت دیگر در چهره «مه لقا» در داستان «رسوانی» تکرار می شود. پدر «مه لقا» علاف بوده سپس در گیر و دار معامله و خرید زمین دولتمند شده است «سر رشته داران» چشم طمع

۱- سار بی بی خانم - ص ۴۷

۲- زیبا - ص ۱۵۱ به بعد

۳- خیمه شب بازی - ص ۷۱

به ملک مازندران او میدوزند، و چون از ارمغان کردن ملک خویش سرباز میزند، مأموری ازسوی شهربانی درقهوه خانه بین مازندران و تهران به او سم میدهد و اورا میکشد. سپس «مهلقا» - که زیبائی چشم-گیری دارد - با آقای درستکار نویسنده اشرافی تهران زناشوئی میکند. آقای درستکار دارنده دارائی بسیار و نویسنده اخلاقی مشهوری است. ویژگیهای اجتماعی او همانند دشتی و شیوه نگارشش همانند حجایی است. در همه نوشته‌هایش سخن از صلح و صفا و پاکدامنی و نیکوئی و امانت و دوستی و تقوی و گذشت و خداشناسی میرود. این همان نویسنده دولتی و پرورش افکاری! است. ولی از آنجا که «دشمن طاووس آمد پر او» کسی که در مجلس شب نشینی مجلل - پنهاش را روی آب می‌اندازد «مهلقا» زن اوست. او که با شوهرش اختلاف دارد، عقده سالیان را درحالتی عصبی می‌ترکاند ، و چهره واقعی اورا نشان میدهد: «سر اپای زندگی این آقای درستکار گنده شما که آنقدر پیزی لای پالونش میگذارید، به شما میگم همه اش دروغه . همه تان گول خورده اید... (پیشتر) رمال بود و حالا آقا ن-نویسنده شهیر شده.»^۱ تازه سرانجام روشن میشود که کشندۀ پدر «مهلقا» نیز همین آقای «درستکار» بوده است. شب نشینی بطور موقت بهم مبخورد ولی ساعتی بعد همه چیز در جای خود قرار می‌گیرد . رسوانی درستکار در مجلس، هیچ تأثیری نمیکند. تازه چه رسوانی؟ «آنها همه‌شون همین جوریند. هر کدامشون سر ملک، سر آب، سر انتخابات یکی از این قصه‌ها دارند.»

آقای درستکار همانند «علی گابی» (وسپس محمود رنگارنگ تاجر معروف) دلال محبت است که در زمان جنگ از پاندازی دولتمند شده واکنون کوس نمایندگی مجلس را میزند. در داستان «علی گابی»

به آذین و «رسوائی» دگر گونی قشر بالای اجتماع خود را می‌بینیم. اشرف کهنه از صحنه بیرون نمی‌روند و به جای آنها حقه بازها و تفاله‌ها و ددمنشان جدیدی در صحنه سیاست پیدا می‌شوند (در مثل مخبر السلطنه هدایت در خاطرات و خطرات از اینکه کنار گذاشته شده با قیافه‌ای حق به جانب گریه سرمی دهد !) و پشتاپشت ثمرة ننگین سرشنده‌داری خود کامانه خود را به ملت تحمیل می‌کنند و خود در رفاهی حیوانی غلت می‌زنند ولی سرنوشت مبارزانی چون احمد کاوه (تب عصیان از ابراهیم گلستان) مبارز گیلانی (در گبله مرد علوی)، وصالی و اسد (در دره خزان زده، وزیرابی‌ها از آل احمد) کارگر مبارز احمد ذاغی (فردا از صادق هدایت)، حسین (سگ وزستان بلند از شهرنوش پارسی پور) و «خدو» (باشیرو از محمود دولت آبادی) و احمد خالد (در همسایه از احمد محمود) شکنجه و شهادت و گوشة نمناک زندان است.

و از همین مبارزان است «اوسا علی قالی باف» که وسیله یکی از جاسوس‌های شهربانی «عصر طلائی» – که در تشکیلات کارگری رخنه کرده – لومی رود، و در زندان می‌میرد. واقعیت زندگانی او و دوستان همزمش را در داستان «خائن» علوی می‌خوانیم. در زمینه لو رفتن «او ساعلی» همه به «محمد رخصت» بدگمانند ولی خائن شخصی دیگر است. «محمد رخصت» تاب تحمل بدگمانی دیگران را نمی‌آورد و خود را می‌کشد، ولی کار به این جاتمام نمی‌شود، نامزد او «اشرف خانم» پرچم مبارزه را به دوش می‌گیرد، و به مبارزه بر ضدستم ادامه می‌دهد، و در همان زمان با هوشیاری و کنجکاوی انقلابی برآنست که با کمک همزمانش «خائن» را پیدا کند.

داستان «پنج دقیقه پس از دوازده» ماجراهای قرطاس بازی و فساد اداره‌های دولتی دوره بیست ساله است. راوی داستان به کمک آقای کاربر، و کیل مجلس برای گرفتن شناسنامه کودک نوزادش به اداره «آمار»

می‌رود . «آقای کاربر» در اطاق مدیر کل می‌ماند ، و راوی همراه با توصیه این دو، نزد مسئول کار می‌رود ولی برخلاف انتظار می‌بینند که توصیه در او اثری ندارد. ناچار به نزد «آقای کاربر» برمی‌گردد و جریان کار را باز می‌گوید . آقای کاربر به اطاق مسئول کار می‌آید و در کشو میز اوپولی می‌گذارد، و شناسنامه صادر می‌شود . چندی بعد آقای کاربر مدیر کل اداره آمار می‌شود، و هنگامیکه راوی برای تبریک به نزد او می‌رود، می‌بیند همان فرد رشوه‌گیر معاون آقای کاربر شده است. معاون جدید جان مطلب را چنین بیان می‌دارد : «هر وقت يك نفر رئیس اداره شد که این کاره نبود ، به شما قول يی دهم که من هم دیگر کار مردم را هر وقتی که باشد – چه پنج دقیقه قبل از ظهر چه پنج دقیقه پس از دوازده راه بیندازم . »^۱

«نامه‌ها» در بردارنده داستان‌های واقع‌نگری اجتماعی و انتقادی است . دربیشتر داستان‌های آن ، رویدادها از زبان راوی – نه چندان بی‌طرفی – نقل می‌شود . نثر آن نیز یکدست نیست. در مثل «به رنچکا» شیوه نگارشی همانند «رقص مرگ» دارد، و «پنج دقیقه پس از دوازده» نثری همانند «مردی که پالتو شیک تنش بود» (در مجموعه چمدان) «گیله مرد» و «خائن» در زمینه مسائل انقلابی و سیاسی است، و «یک زن خوش‌بخت» و «رسوانی» در زمینه انتقاد اجتماعی. دربیشتر داستان‌های «نامه‌ها»، رویدادها بطور نامستقیم و از میان بر ، تصویر می‌شود. در آن‌ها نقطه‌ای هست که می‌شود آن را «برگشتگاه یادآوری کننده» نامید . بخشی از رویداد از زبان یکی از آدمها و بخشی دیگر از زبان دیگری

یا بهمراه یادآوری رویدادها یا بطور درونی^۱، نقل می‌شود، و علوی با این شگرد است که می‌خواهد از شیوه نگارش مستقیم فرار کند. این شیوه‌ای است که علوی با آن از بیان نوصیفی داستان‌های کوتاه صادق هدایت فاصله‌می‌گیرد، و همین شیوه‌است که در «چشمهايش» و «میرزا» و «سالاری‌ها» ... به اوج می‌رسد.

مسئله‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد، مسئله تصویر مبارزة اجتماعی است. داستان «گیله مرد» و «خائن» علوی، «فردا»ی هدایت، «از رنجی که می‌بریم» جلال آل احمد، «آذر، ماه آخر پائیز گلستان»، «به سوی مردم»، م. ا. به‌آذین از نخستین گام‌هایی است که نویسنده‌گان جدید ایران در راه ایجاد ادبیات رئالیسم اجتماعی بر می‌دارند، و با این که این گام‌ها ضروری و مهم بوده باز در کار هر یک کمبودهای به چشم می‌خورد. مهمترین نقص کار این‌ها، این است که از دیدگاه روش‌نگار طبقه متوسط اجتماع به مشکل‌ها نگریسته‌اند. هدایت در فردا با نشانه همانند «بوف کور» به سراغ توصیف مبارزة کارگران می‌رود، و علوی در تشکیلات کارگری به دنبال «خائن» می‌گردد^۲ و در «چشمهايش» کارگران در مبارزة انقلابی از روش‌نگران عقب می‌مانند. به همین دلیل است که «محمد رخصت» روش‌نگار انقلابی خودکشی می‌کند ولی کسی که خیانت کرده همچنان در تشکیلات باقی می‌ماند تا باز به وسیله روش‌نگر دیگری (اشرف خانم) به دام انداخته شود. در «نامه‌ها» و «چشمهايش» دخترانی از طبقه اشراف به صفت انقلاب می‌پیوندند، و پدران آنها که گوشت و پوست خود را از طبقه حاکم و حکمران خودکامه دارند، با رفتاری موافقت آمیز به کار فرزندان خود برخورد می‌کنند. در «آذر، ماه آخر پائیز» گرایش روش‌نگرانه همراه با نشانه لطیف و سور رئالیستی به تجسم

مبارزه‌ای انقلابی روی آورده است. احمد - یک مبارز سیاسی به زندان می‌افتد، و نویسنده مأمور می‌شود، اثاثه و اسناد او را به جای امنی ببرد. در توصیف‌های او ترس‌ها و تردیدهای روشنگری محافظه کار بطور چشم‌گیری آشکار می‌شود. مهار سخن از دست نویسنده در رفته و به جای توصیف روحیه‌ای انقلابی، زن و مادر و فرزند احمد را در شبی بارانی در نهایت درمانندگی مجسم می‌کند، ولی به‌زودی از این مرحله نیز درمی‌گذرد، و به خویشتن خود مشغول می‌شود. در میدان فردوسی زیر باران و شب زمستانی، سرگرم اندیشه‌ها و رؤیاهای همراه با ترس خویش می‌اندیشد: «نمیدانم چند بار گرد این میدان خالی و این مجسمه گردیده بودم. بهتم در ربوده بود، و غم‌های وجودم (مرادش هراس فلسفی^۱ است). بیدار شده بود... زندگی او برای من چه بسیار که معنی داشت... زندگی او با معناش که حالا سوراخ سوراخ شده است... این چیست که ساخته‌اند. برای مملکت مجسمه‌ها. مجسمه مرده‌ها برای مجسمه‌های مرد...» و سرانجام به خانه خود می‌رود: «از راهی برو. از راهی که ترا به خانه خودت برساند. به جائی که از تدلت بدانی جایت است.»^۲

باز «اسد» در داستان زیرآبی‌ها (آل احمد) خیلی پذیرفتی تر است: «نمی‌توانم اورا (وصالی را) از یاد بیرم. نه،... اصلاً نمی‌توانم فراموشش کنم. من که ندیدم ولی صدای آخرین تیرهایی که در آن چند روز به گوش می‌رسید، حتماً همان‌هایی بود که قلب «وصالی» را از کار انداخت... هنوز در گوش من است... درست پیداست که زندگی جدیدی برای من شروع شده...»^۳

1— Angst.

۲— آذر، ماه آخر پائیز - ۶۸۶۲.

۳— از رنجی که می‌بریم - ص ۳۹.

مبارزتر از اسد، «خدو» و برادرش جاسم (در باشیرو از دولت آبادی)، چراغ و رشید (در مادیان کوه از یاقوتی) و خالد (همسایه‌ها از احمد محمود) هستند که قلبشان همراه قلب مردم می‌زند، و به دور از رؤایاهای فلسفی، در مبارزه انقلابی «حس می‌کنند هر چه در دل دارند، خار و خنجر است».۱

گیله مرد علوی نیز سرجای خودش است. او اگر کشنده زنش را گیر بیاورد «بادندان‌ها یش حنجره او را می‌درد... اگر بـ یـك چوب کلفت دستی گـیرـش مـیـ آـمـدـ کـارـ اـینـ وـ کـیـلـ باـشـیـ شـیرـهـ اـیـ رـاـ مـیـ سـاخـتـ.»۲ در نبرد طبقاتی حلوا پخش نمی‌کنند و برای روشنفکران تـالـارـهـاـ و آـدـهـایـ دـلـ نـازـکـ وـ دـخـتـرـ کـانـ نـازـ نـازـیـ اـشـرـافـیـ جـائـیـ نـیـستـ. در اینجا شیردلانی چون «چراغ» و «جسم» (در داستان‌های مادیان کوه – و باشیرو) لازم است، که پل‌های برگشت و سازش را ویران کرده‌اند، و می‌دانند در نبردی از این دست جای آشتنی باقی نمانده است.۳

علوی جائی گفته است که «سهم روشنفکران در مبارزه سال‌های پیش و بعد از شهریور ۱۳۲۰ بیشتر بود، در حـالـیـکـهـ مـبـارـزـهـاـیـ کـنـونـیـ انـقلـابـ اـیرـانـ رـاـ مـدـیـونـ مرـدـ طـبـقـهـ پـائـینـ بـایـدـ بـدـانـیـمـ... دـلـمـ مـیـ خـواـستـ کـهـ قـدـرتـنـیـ دـاشـتـمـ، استـعـدـادـیـ دـاشـتـمـ تـاوـاقـعـیـتـ اـمـروـزـ رـاـ منـعـکـسـ کـنـمـ. تصویر چنین انقلابی که صدها هزار کشته داده شیفتگی و قدرت، لازم

۱- باشیرو - ص ۱۱۳ .

۲- نامه‌ها - ص ۴۷ .

۳- مارکس کتاب «فقر فلسفه» را که در باسخ «فلسفه فقر» پروردن، نوشته با این عبارت ژرژ ساند به پایان می‌برد، (فقر فلسفه - ص ۱۵۲) :

Le combat ou La mort, Le lutte sanguinaire ou Le néant. C'est ainsi que la question est invinciblement posée.

دارد، آدم باید دیسوانه این انقلاب باشد تا بتواند این کار را بکند.»^۱ از این رو اگر می‌بینیم که علوی دربیشتر داستانهای خود به روشنفکران انقلابی توجه بیشتری دارد، نباید شگفت زده شویم. درست است که در داستانهای او گیله مردها و شعبان زمانی‌ها^۲ (پنجاه و سه نفر) نیز هستند، ولی این‌ها دربرابر روشنفکران چندان گل نمی‌کنند. تازه به گفته علوی بیشتر جوانان دوره بیست‌ساله از آن وضع ناراضی بودند، ولی فقط شماره‌کمی از آنها حاضر بودند با جان‌و‌دل در مبارزه شرکت کنند.^۳ و این روشن است اگر شما جنبش گسترده انقلابی نداشته باشید، ادبیات گسترده انقلابی – مانند مادر گورکی و خرمگس ... نخواهید داشت..

در «نامه‌ها» و «پنجاه و سه نفر» علوی، و «از رنجی که می‌بریم» آل احمد، «به سوی مردم» م. ا. به‌آذین و داستان‌های علی مستوفی، عبدالرحیم احمدی... سخن از کارگران و دهقانان و مبارزه آنها می‌رود، ولی این نویسنده‌گان نمی‌توانند به‌زیرفای زندگانی آنها نفوذ کنند، و چهره‌آدمهای داستانی آنها بیشتر از روی گرتنه چهره روشنفکران طرح ریزی شده است. و تصادفی نیست که در «خرروس سحر» عبدالحسین نوشین – نمایشنامه درباره مبارزه‌های کارگران – منصور پسر درم نواز ثروتمند و کارخانه‌دار معروف دربرابر پدرش می‌ایستد، و جانب کارگران را می‌گیرد. او به‌پدرش می‌گوید: «کارگران‌گاهی حرف‌های درست و حسابی می‌زنند... از طرف دیگه ساده و بی‌اذیت هستند، کمتر دور غمیگند. تقلب و حقه‌بازی‌شون هم از سایرین

۱- مجله جوان – ص ۲۰۱۸.

۲- سخنرانی ساده و دفاع کوبنده این کارگر بی‌سوددادگاه را به‌لرزه می‌آورد.

پنجاه و سه نفر – ص ۸۴.

۳- پنجاه و سه نفر – ص ۱۹۵.

کمتره...»^۱ ولی به نظر پدر عیب از آنجاست که منصور، سر خود بزرگ شده است. مادرش زود از دست رفته، کارهای زندگانی به درم نواز فرصت نداده بیشتر به پرسش بر سد و اورا «تربیت» کند... ولی تصمیم دارد تازنده است جلو منصور را بگیرد و نگذارد که او برای خطا برود.^۲ در همین «نمایشنامه خروس سحر» یکی از کارگران به نام مصطفی، جاسوس درم نواز می‌شود، ولی منصور به حمایت از کارگران، پدرش را می‌کشد. و نرگس - منشی درم نواز - که فریب اورا خورده مسئولیت قتل را به عهده می‌گیرد.^۳

در داستان «میرزا» نیز - مینا - دختری اشرفی - به انسگیزه عشقی واقعی به مهاجری فراری، ترک یار و دیار می‌کند و چون خوردشید، سیاه‌چال مرد فراری را روشن می‌کند و لی مرد انقلابی از ترس پنج و پنج تنگ نظران، روزی «مینا»^۴ی عزیزش را در مهاجرت رها می‌کند و یکه و تنها می‌گذارد.^۵

روشن‌فکرانی از این دست در داستان‌های گلستان، فرسی، نادر ابراهیمی، و حتی در یکی دو تا از داستان‌های دولت‌آبادی... دیده می‌شوند. مشخص ترین آنها روشن‌فکر مرفه داستان «مدومه» گلستان است. در این داستان - که به صورت یادآور دیبهائی بیان می‌شود - جوانی به نام «عباس» سرمست از داشتن دوچرخه - هنرنمائی می‌کند، قیاقج می‌زند، از روی زین می‌پرد و دوباره روی آن جست می‌زند و ناگهان زیر ماشین می‌رود. این رویداد به هراس‌های فلسفی نویسنده میدان می‌دهد: «در روی این مرداب حالا نوبت به لخته‌های لجن می‌رسد. گلهای قارچ، گلهای نیلوفر، گلهای نی، گلهای بی‌ریشه، گلهای سم، همه رفتند، کنده شدند و در بخار فساد محیط خود مردند. اکنون

۱- نامه مردم - شماره ۸ - اردیبهشت ۱۳۲۶ - ص ۱۱۷، ۸۶.

۲- میرزا - ص ۲۷.

دیگر دور، دور خالص و محض لجن شده است. لجن به حالت خالص...»^۱

همین «لجن خالص» است که اکبر کارگر چاپخانه را در داستان «سایه‌های خسته» دولت‌آبادی به‌گریز از شهر می‌کشاند. ماشین دست رفیقش را جویده و او از رنج و زخم هراس آور همکار و بوی گند و کثافت مردم (!?) به‌گوشه بیابانی پناه‌آورده. نایب‌امینیه‌ای نزد او می‌آید و می‌پرسد:

- گفتی تنها هستی؟
- تقریباً
- توی یک اطاق؟
- توی یک دنیا...^۲

در اینجا نیز ما با روشنفکر آسوده طلب روبرو هستیم زیرا روشن نیست «کدام کارگر چاپخانه و قنی کسی ازش می‌پرسد تنها هستی مثل روشنفکری واژه قلمه پران می‌گوید «توی دنیا» ...»^۳ و از همین دست است فرنگیس که از طبقه اشراف به‌سوی مردم می‌آید و در گرم مبارزه می‌فهمد که «من شایسته این مرد (ماکان) نیستم. من آن قدر بگذشت ندارم. او بکپارچه فداکاری و محرومیت است. چطور می‌توانم از همه چیز خود دست بردارم. از لباس، از عطر، از گردش، از مسافرت، از تفریح ... از معاشرت با جوانان شوخ و خندان ...»^۴

همین جاست که مرز انقلابی بودن و جز آن، روشن می‌شود.

۱- مددوه - ص ۱۶۷ .

۲- لایه‌های بیابانی - ص ۱۴۸ .

۳- رو در رو - ص ۵۱ ،

۴- چشمها بش - ص ۱۹۵ .

اینجا دو راهه کام و ناکامی است. شناور شدن بر ضد جریان آب، کار جنگاورترین لایه‌های اجتماعی است، کار روشنفکرانی از گونه ارانی و روزبه و سعید محسن و جزئی و بدیع زادگان... و هزاران گمنام نام‌آور بی‌باکی است که چون آذربخشی در پنهان شب‌های تیره سرزمین کشور ما در خشیدند... مبارزه کارکسانی است که در کار انقلاب چیزی را از دست نمی‌دهند جزء حلقه‌های زنجیرشان را ... دختر «انقلابی» داستان «نامه‌ها»، فرنگیس چشمهاش، آن ریاست طلب حزبی داستان «میرزا» . . . فقط گامی چند در روند انقلابی حرکت می‌کنند، ولی همینکه پای جنگ و تبعید و کشتن به میان بیاید، خود را کنار می‌کشند، و خیلی که خوب باشند مانند «میرزا» در لات تنهائی می‌خزند و به گفته خود مردار می‌شوند. علوی در بسیاری از داستان‌های خود می‌کوشد برای خطاهای و گریزهای آنان منطقی پیدا کند، و این روشنفکران ترسو را به جبهه انقلاب پیوند دهد، و روشن است که این کار بی‌حاصل است زیرا نه واقعی است و نه منطقی.

در اینجا باید از داستان «آب» یادکنیم که در ۱۳۳۰ در مجله پیام‌نو چاپ شد (وسپس در مجموعه میرزا در ۱۳۵۷) ولی در مجموعه نامه‌ها نیامده. «آب» قطعه‌ای است از داستانی بلند که علوی نتوانست به پایان برساند. در همین قطعه توصیف مؤثری می‌بینیم از زندگانی طاهر روستائی (وسپس کارگر راه) و مردم کنار کویر. طاهر عاشق منیزه دختر کدخدای شود، و آنگاه که داستان عشقش بر سر زبان‌های افند خان‌مالک بامنیزه همبستر می‌شود، و گناه را به پای طاهر می‌نویسد. مردم ده او را از روستا می‌رانند و او در اثر کار زیاد بیمار و سپس در اثر تشنگی در بیابان‌های کویر - در ریگزارهای داغ و صخره‌های سرخ، بنفش - جان می‌سپارد، ویاری روستائی دیگری به نام جعفر

از مرگش نمی‌رهاند «جهفرخواست سرش را روی زانویش بگذارد و آب حلقوش کند. اما بدن خشک شده بود.»^۱ در این داستان، علوی به سراغ مردم ژرفامی آید و توصیف‌های واقع‌گرایانه‌ای از زندگانی آن‌ها بدست می‌دهد.

«جولان باد (ا پذيرفتن
د عشق (ا که خواهر هرگ است.»

احمد شاملو (مرثیه‌های خاک - ص ۲۸)

چشمها بش

«چشمها یش» - که گروهی آن را بهتر بسن کار علوی می‌دانند - داستان بلندی است به شیوه روایت گوئی، و بازیابی خاطره‌ها. گردداستان به وسیله ناظم «موزه هنری» و باز جوئی او از «فرنگیس»... باز می‌شود و ادامه می‌یابد. اگرچه در داستان درباره «شهر خفغان گرفته تهران» و خودکامگی و حشمتناک دوره بیست ساله، زیاد سخن می‌رود، جو عاشقانه و رومانتیک گونه شگرفی بر سراسر آن سایه افکنده است و به سخن دیگر از دولایه درست شده. در لایه‌ای ماجرا‌ای عاشقانه استاد مکان و فرنگیس جریان دارد و در لایه دیگر مبارزه روشنفکران بر ضد خودکامگی و ارتجاع، و برخلاف پندار گروهی از منتقدان، روند عاشقانه، روند مبارزه سیاسی را در سایه خود گرفته است. آدمهای داستان بیشتر روشنفکران هستند، برتر از همه «ماکان» است: نقاش و انسان بزرگ، کسی که تصویر «آقا رجب، نوکرش را بارها کشید»^۱ ولی تصویر «رجال» را به روی پرده نیاورد. کسی که در گرم‌گرم خودکامگی با دیو نادانی و استبداد پنجه نرم کرد، و در تبعیدگاه کلات جان سپرد. «عوام می‌گفتند که عشق زنی اورا از پا در آورد. فهمیده‌ها معتقد

بودند که عشق بعزنده‌گی اورا تا پای مرگ کشاند.»^۱ ماکان مرد رازداری است، چهره‌ای عبوس دارد، کمتر شوخی می‌کند، با آشنایان و شاگردان وزنان رکوراست سخن می‌گوید. دلیر است و بی‌پروا، و امتیازهای هنرش را به نیکی می‌شناسد. حتی هنگامی که شاه به مدرسه نقاشی می‌آید، خم و چم نمی‌شود و سیگارش را خاموش نمی‌کند. شاه می‌پرسد: کجا نقاشی یادگرفته. می‌گویند در فرانسه و ایتالیا و او می‌فرماید: معلوم است که در فرانسه بوده والا آنقدر که بی‌ادب نمی‌شد. وزیر دربار، «خیل تاش» می‌کوشد، استاد را با خودکامگی آشتی دهد ولی ماکان زیربار نمی‌رود، و عطای او را به لفایش می‌بخشد.^۲ ماکان تصویر خیل تاش را می‌کشد زیرا به نظر او خیل تاش چند سر و گردن از اربابش بزرگتر است. اما شاهکار او تصویرهایی است که از «آفارج» و دیگر مردم ژرف‌کشیده است، و این به معنای پیوند نقاش مبارز با توده‌هاست. عاشقانه ترین کار ماکان «پرده چشمهاش» است، که در بردارنده رازی است. و بازگشودن همین راز است که داستان «چشمهاش» را می‌سازد. همان‌گونه که «لبخند مونالیزا» داوینچی به رازهای اشاره دارد، پرده چشمهاش نیز مردم را به حیرت

۱- چشمهاش - ص ۷ .

۲- طبری، دکتر ارانی دا چنین توصیف می‌کند:

«مردی را به نظر بیاورید در حدود سی و پنج سال، میانه بالا، کمی فربه، دارای سر بزرگ و خوش شکل که موهای وسط آن ریخته و تنک شده... پیشانی بلند، چهره متفکر و گیرنده با عینک نمره بر چشم، آهنگ گبرا و سخنان شمرده و پر مغز، حرکات ملایم و متین... مزاج سالم داشت، شوخ مزاج بود. کمتر کسی اورا ترس و می‌دید... مردی فروتن، اجتماعی، فهم و در عین حال دارای صفاتی باطن حیرت‌انگیزی که مثبت روح پاک و آراسته او بود.» (یادداشت‌های ذندان-

مي کشاند، و به جستجوی راز آن برمی انگيزند. «پرده چشمهايش صورت ساده زنی بيش نبود... زنی که زلفهايش مانند قير مذاب روی شانها جاري بود. همه چيز اين صورت محو می نمود. ييني و دهن و گونه و پيشاني با رنگي تيره نمايانده شده بود... چشمها با گيرندگي عجيبی به آدم نگاه می کردند، اما پرده حائل بين صاحب خود و تماشاکننده را می دريدند و مانند پيکان قلب انسان را می خراشيدند. آيا از اين چشمها می بايستی در لحظه بعد اشک بريزد؟ يا اينکه خنده تلخی بجهد؟... آيا چشمها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشاکنند گان را به زندگی تشویق کنند یا دلخستاي را بچزانند؟ آيا اين چشمها از آن يك زن پرهيز کار از دنيا گذشته بود یا زن کام بخش و کامجوئی که دنبال طعمه می گشت، يا اينکه در آنها همه چيز نهفته بود؟ آيا می خواستند طعمه اي را به دام اندازنند، يا له له طلب و تمنا می زدند؟ آيا صادق و صميمی بودند یا موذی و گستاخ؟ عفيف يا وقیع؟ آيا بی اعتنای جلوه گر شده بود؟ یا التماس و التجا؟ اگر التماس می کردند چه می خواستند؟ اين نگاه، اين چشمهاي نيم خumar و نيم مست چه داستانها که نقل نمی کردنند..»^۱

پس از مرگ استاد در کلاس، دولت برای ايز به گربه گم کردن از کارهای او نمایشگاهی ترتیب می دهد، و در سوگ او اشک تماسح می ريزد. مردم به نمایشگاه هجوم می آورند و درباره کار و زندگانی ماکان گفتگو بالامي گيرد. «دولتمردان» از ترس آگاهی مردم، در هفته سوم، نمایشگاه را تعطیل می کنند، و گفتگوها کم کم خاموش می شود. ناظم مدرسه، می خواهد راز زندگانی استاد را کشف کند، آگاهی های او بریده بریده است، پس باید این حلقه ها را بهم بپيوندد تا رشته اسرار آشکار گردد. اگر او بتواند دارنده چشمهاي «پرده

چشمهايش» را پیدا کند، اين راز گشوده خواهد شد. ولی او را کجا می توان یافت؟ روزی شکار با پسای خود به دام می افتد، و آن زن افسونکار، «فرنگیس» برای تماشای کار استاد به موزه می آيد. ناظم با شیوه شل کن سفت کن، اورا به سخن گفتن ترغیب می کند، و داستان مرگ وزندگانی استاد از زبان فرنگیس گفته می آيد... فرنگیس - که هنوز زیاست - زنی اشرفی، هوسران، عاشق و شیفته عشق است که دیگران را با آتش زیائی خود می سوزاند، و در زندگانی به دنبال کام و نام از هیچ خطری پروا ندارد. او حتی به ناظم پیشنهاد می کند که اگر پرده چشمهايش را به او بدهد پنجهزار تومان به وی می دهد ولی ناظم چنین کسی نیست. اوده سال است که در مدرسه پشت میزی فکشنی نشسته پرده های کار استاد را از دستبرد دزدهای ناتوی اداری حفظ کرده است. با این همه او آماده است در برابر یکشب همآغوشی با فرنگیس و حتی در برابر بوسه او، پرده نقاشی را به او بدهد.^۱ فرنگیس با گامهای تند می آید، برابر ناظم می ایستد و خشم آلود به وی می نگرد، گوئی می خواهد او را بزند. این بار حالت چشمها همانند همان حالت مرموز و پر معنای است که ما کان در پرده ثبت کرده است. ناظم سرانجام راضی می شود که فرنگیس اسرار زندگانی استاد را که برای معاصران و آیندگان ضروری است بدهد و تصویر را بگیرد. فرنگیس می گوید: «شاید اگر یکبار در زندگی آنچه را که به سرمن آمده نقل کنم برای من بهتر بشود، و این سایه‌ای که همه جا دنبال من است، از من دست بردارد.^۲

فرنگیس در خانواده‌ای اشرفی به دنیا آمده. دختری است پر جرأت، پر رو، از کودکی علاقمند به نقاشی. زندگانیش همیشه در

۱ - چشمهايش - ص ۶۹.

۲ - چشمهايش - ص ۷۷.

رفاه و آسایش گذشته. لوس کرده پدر و هوسان. به باور خودش اگر خوشگل نبودو کارهارا جدی می‌گرفت، شاید چیزی از آب درمی‌آمد پدر به او سفارش می‌کند برای آموختن نقاشی نزد استاد برود. در این جاست که دختر نازنازی اشرافی با مردی محکم که قشر سردی چهره‌اش را پوشانده است رو برو می‌شود. ماکان می‌گوید: «عجب! دختر امیر هزار کوهی مازندران هستید؟ نقاشی هم می‌کنید؟»^۱ از نزد استاد که می‌آید به گریه می‌افتد، از همه چیز بیزار می‌شود. با نامزدش بهم می‌زند و از پدر می‌خواهد او را به فرنگستان بفرستند. مادر مخالف است: دختر را چه به فرنگ رفتن؟ ولی پدر موافق است. سرهنگ آرام پسرخاور خانم (نوء عمومی آقا جان فرنگیس) سرپرست شاگردان ایران در فرانسه است، پس فرنگیس می‌تواند با آسودگی به فرانسه برود.

فرنگیس سال ۱۹۳۰ در فرانسه است، شمع محفل‌های است با زیباییش به جان جوانها آتش می‌زند، حتی نویسنده‌ای فرانسوی در باره او داستانی می‌نویسد. گروهی از جوانها می‌خواهند او را به مبارزه سیاسی بکشانند، بسته‌های خطرناک به او می‌دهند تا به ایران بفرستند، و در همان زمان تمنای هماگوشی با او را دارند. ولی او آنها را عاشق خود می‌کند، بعد دورشان می‌اندازد. حتی «دوناتلو» جوان ایتالیائی را - که جوانی چهارشانه، خوش هیکل و زیباست... - به دام می‌اندازد و بعد می‌چزاند، و دوناتلو خودکشی می‌کند.^۲ ناظم در اینجا می‌گوید: پس بر سر استاد هم چنین بلائی را آوردید؟ فرنگیس می‌گوید: «نه، نه. این طور حرف نزنید. این‌ها همه بچه‌نه بودند. اما ماکان مرا خرد و خمیر کرد. با او نمی‌شد بازی

کرد.»^۱ اروپا با همه گوناگونی‌ها و زیبائی‌هایش در نظر فرنگیس خسته کننده می‌شود. تنها امیدی که دارد این است که با نقاشی خود را مشغول کند. دلتنگی خود را با خداداد، جوانی ایرانی مبارز و بیمار و تنگدست در میان می‌گذارد. او می‌گوید: تبلی، برو کار کن! تا شادی‌های زندگانی را بچشمی! فرنگیس بین رفاه اشرافی و درنج هنر می‌خواهد پلی بزند ولی ممکن نمی‌شود. گرچه در زمینه هنر، ابتدا را از اعتلا باز می‌شناسد ولی هرچیزی که از زیردست وی بیرون می‌آید، مبتذل و بی جان و بی جنبش است. پدرش اصرار دارد وی با سرهنگ آرام زناشوئی کند تا آینده در خشانی داشته باشد. ولای فرنگیس دنبال بازیهای خطرناکتری است. کم کم از خداداد و مهر بانو همسراو، خوشش می‌آید و به آنها کمک مالی می‌کند. خداداد می‌گوید دلت باید به حال روستاییانی بسوزد که مالکان لقمه‌ها را از دهان کودکانشان می‌ربایند: «برو تا دیگران به تو کمک کنند تا بتوانی از جلدی که طبقه‌ات ترا در آن چنان‌لده بیرون بیانی: برو پیش استاد ما کان!»^۲

سخن خداداد وی را زنی انقلابی می‌سازد! و به ایران بر می‌گردد. آیا باز گشته تا خود را از هراس هستی آزاد سازد؟ یا پیش ما کان برود و عشق اورا طلب کند؟ یا انتقام خود را از وی – که روز سیاهش از اوست – باز ستاند؟ پاسخ این پرسش‌ها برای خود او نیز روش نیست. ولی به هر حال ورود او در جنبش انقلابی برای این است که به استاد فرزدیک شود. پیش خود می‌گوید: بزودی از سران جنبش خواهم شد و آن گاه همه – حتی استاد ما کان – زیر نفوذ واردۀ من خواهند بود. ^۳ اونیک در می‌باید که رابطه‌ای بین او و کور و کجل‌ها یعنی توده مردم ایران، موجود نیست، زنی است هو سران که از دست

شیفتگان جوان و نتر خود به تنگ آمده و عشق پر شور تری را خواهانست. استاد در این راه وسیله مناسبی است. نقاشی با شهرتی ایرانگیر، مقاوم و جسور، که با او «نمی شود بازی کرد.» ولی هر چه باشد، استاد نیز دل دارد، وزیائی‌ها را می‌شناسد و می‌تواند عاشق شود، و می‌شود. فرنگیس با این عشق باز مانند زنی می‌شود که احساس می‌کند با مردی از خود بزرگتر، استخوان دارتر و با نیک بختی رو ببرو خواهد شد. شبی با ماکان به سینما می‌رود و از همان شب ماکان شیفته چشمان وی می‌شود. ماکان که آن همه خوددار و سرد بود نیز پی درپی از خود می‌پرسد: در چشمان این زن چه رازی نهفته است؟ این چشمان از جانش چه می‌خواهند؟^۱

در اینجا داستان به غلطک دیگری می‌افتد. ماکان خطرهای مبارزه را می‌بیند و می‌گوید ولی فرنگیس دلبستگی‌های عشق را. زندگانی وی چنان سخت بوده که دست و پنجه نرم کردن با پلیس را تنوعی شادی بخش می‌باید. کار او در این مرحله این است که ماشین نویسی یاد بگیرد و اعلامیه‌های گروه انقلابی را ماشین کند. شبی پدر فرنگیس از وی می‌پرسد: نامه‌های انقلابی‌ها را دیده‌ای؟ دختر پاسخ می‌دهد: نه، بدھید بخوانم. پدر می‌گوید: لازم نیست. تو خودت آنها را ماشین کرده‌ای. دخترم! با آتش بازی نکن. آبروی مرا برباد می‌دهی، اینجا فرنگستان نیست.^۲ فرنگیس می‌خواهد از پدر - که ماشین تحریر را در آب انبار انداخته - ببرد ولی ماکان می‌گوید: خانه پدرت پناهگاه خوبی برای همه ماست. او که املاک مازندرانش را از دست داده از ته دل بامبارزه ما همداستان است.

در حالی که ماکان در اندیشه نبرد بادستگاه ترسناک خود کامگی است، فرنگیس در فکر بوس و کنار است. هنگامی که هم‌آغوشی

استاد او نیمه تمام می‌ماند، درمی‌یابد که در نزدیکی چه کوره پر از آتش گداخته‌ای استاده و از سرما می‌لرزد. در کنار نهر کرج بی اختیار خود را در آغوش ماکان می‌اندازد و لبها خشک وی را به لب‌های خود می‌چسباند.^۱ در برابر این همه شیفتگی و شوتفتگی، استاد خاموش است و فقط در اوج سور، سرش را پائین می‌آورد و چشمها زن را می‌بوسد.

با اوج گیری بیشتر مبارزه، استاد کمتر می‌تواند او را بیند و روزی در برابر سور و التهاب زن، بهوی می‌گوید دیگر نمی‌توانند باهم باشند: «برای من خوشبختی فردی وجود ندارد، اگر توبخواهی زندگی خودت را بمال من پیوند بدھی بدبخت می‌شوی.»^۲ در اینجا سروکله «آرام» (رئیس شهربانی) پیدامی شود. فرنگیس برای آگاهی از کار انقلابی جوانی نزد آرام می‌رود، واومی گوید: با این بچه بازیها می‌خواهید باشه دریافتید؟ او یک فوت بکند همه شما را آب می‌برد. اگر از کسی این کار برآید، آن من هستم نه این بچه‌ها... اگر درباره این بچه‌ها چیزی می‌دانید بهمن بگوئید. به آنها صدمه‌ای نمی‌زنیم ولی بساطشان را جمع می‌کنم.^۳

آرام در اندیشه گردآوری پول و گرفتن همسر زیبا و دلخواه و گریز از کشور «کور و کچل‌ها» به سوی اروپاست. او که از چند سال پیش فرنگیس را دوست می‌داشته اکنون به وی پیشنهاد زناشوئی می‌کند. پول‌ها را برمی‌دارند و باهم به فرنگستان می‌روند، و به ریش همه می‌خندند. آرام اکنون در اوج قدرت خویش است، ماکان را توقیف کرده سرنخ گروه انقلابی را گیر آورده نزد شاه شایستگی و تقرب بیشتری یافته. با اصرار فرنگیس حاضر می‌شود، استاد را به کلات تبعید کنند و نکشند به شرطی که فرنگیس باوی همسر شود. فرنگیس

مي پذيرد و با شوهرش بهسوی فرنگستان می‌روند، و استاد با گردن کشیده، در جامه آراسته، بی‌هیچ هراس به تبعیدگاه خود رهسپار می‌شود تا در آنجا، جان بسپارد.^۱ پس از آن فرنگیس در فرنگستان نیز به نیکبختی دلخواه‌نمی‌رسد و سایه تردیدی به دنبال اوست، هر روز تأسف می‌خورد که چرا با استاد به کلات نرفت و تنهايش گذاشت. او دیگر آن زن سوریده شور ورز عاشق پیشه نیست. سایه‌ای لرزان از گذشته خویش است. او در پایان به ناظم می‌گوید: «آنچه درون مرا می‌کاود و می‌خورد، هنوز هم گفته نشده. تابلوتان را هم ببرید! دیگر من به این پرده هیچ علاقه‌ای ندارم. استاد شما اشتباه کرده. این چشمها مال من نیست.»

درباره داستان چشمهايش چه باید گفت؟

و گفته‌اند: «شخص مهم و اصلی این داستان... نه خود نقاش است و نه کسی که جویای اسرار زندگی اوست، بلکه زنی است که موضوع آن پرده نقاشی بوده است. نویسنده این زن را باوضوح و دقیق تمام تصویر کرده به حدی که خواننده پس از اتمام مطالعه کتاب، می‌پنداشد آن زن را خود دیده و با او آشنا بوده است.

شاید توجه تامی که به تصویر روحیات و خصال این زن شده است، بعضی از اشخاص دیگر، از جمله جوینده سر گذشت استاد را، اندکی بیش از حد در تاریکی قرار داده باشد. اما به حال ساختمان «رمان» برخلاف اغلب رومان‌هایی که نویسنده‌گان ایرانی نوشته‌اند، درست و بی‌نقص است و همین نکته موجب گیرانی داستان می‌شود و

خواننده را چنان جلب می‌کند که نمی‌تواند پیش از اتمام کتاب آن را ازدست بگذارد. «چشمهایش» هم از نظر دقت و مهارتی که در تصویر روایات اشخاص آن بکار رفته و هم از جهت درستی و کمال قالب داستانی آن، در ردیف اول رومان‌های فارسی قرار می‌گیرد.

موجب تأسف است که نویسنده نخواسته همان دقیقی را که در ساختمان داستان بکار برده در ساختمان عبارات نیز معمول دارد، با آنکه انشای کتاب در اکثر موارد فصیح و سلیس است بی‌نقص نیست... انتشار این کتاب مقام نویسنده‌گی بزرگ علوی را بسیار از سابق بالاتر برده است.»^۱

در نقد دیگری درباره «چشمهایش» نوشته‌اند که علوی در طرح چهره استاد ماکان شخصیت دکتر ارانی و کمال‌الملک را یگانه کرده است، به این معنی که استاد ماکان از نظر هنری کمال‌الملک است و از نظر سیاسی دکتر ارانی. در «چشمهایش»، ماکان به کلات تبعید می‌شود و در آن جا بطور سرموزی می‌میرد. این توصیف به کمال‌الملک برمی‌گردد، اما در آن جایی که ماکان مبارزه می‌کند و با شهربانی درمی‌افتد، و در بالای گروهی سیاسی قرار می‌گیرد، و توقيف می‌شود حسب حال دکتر ارانی است. از این گذشته علوی جریان مبارزه پنجاه و سه نفر را در «چشمهایش» منعکس کرده ولی مسأله را بیش از آنچه بوده است مبالغه آمیز جلوه داده. روشن است در دوره بیست ساله و از ۱۳۱۰ به بعد مبارزه سیاسی در کار بوده است ولی نه به آن گستره‌ای که در «چشمهایش» می‌بینیم. علوی رویدادها را به گونه‌ای تصویر می‌کند که خواننده گمان می‌برد، گروه مشکل و وسیعی از مبارزان با دستگاه خود کامگی دست و پنجه نرم می‌کرده‌اند، در حالیکه مبارزه در حوزه کوچکی جربان داشته و این مبالغه آمیز جلوه

دادن رويدادها ، با واقعیت تاریخی نمی خواند .^۱

در «چشمهايش» و «بیرزا» و «سر باز سربی» ... و چند داستان دیگر علوی، مجسمه سازی یا نقاشی زمینه یا بهانه تصویر رویدادها یا وصف منش آدمها شده است و در «رقص مرگ» و «تاریخچه اطاق من» و «عروس هزار داماد» ... موسیقی به طرح داستانها راه یافته . در هر دوزمینه، نقاشی و موسیقی - که در جریان داستانها راه می یابد - علوی به سبک کلاسیك یا کلاسیك جدید نظردارد. تصویرهای مakan یادآور تصویرهای کلک نقاشی کمالالملک است.^۲ «در یکی از این طرحها، آقا رجب خوابیده وضع تنه و بازوها و لنگ در ازش با چند خط نمایان است ... استاد سعی کرده که باطن او را نشان بدهد اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنچه هویداست اثرات در دنکه یک گذشتہ پر مشقت است .»^۳ پرده چشمهايش نیز به گونه ای وصف می شود که با کار نقاشان کلاسیك همانندی دارد. آهنگ های نواخته شده در داستان های

۱ - خلیل ملکی (نقل به معنی) - مجله علم و زندگی - سال ۱۳۳۱

۲ - کمالالملک « از آنجائی که افکار و عقاید قدیمی داشت و با روح کلاسیك تربیت یافته بود ... نظرات و پیشرفت هایی را که در خارج از مکتب (رنسانس) در عالم نقاشی بوجود آمده بود، هرگز قبول نکرد. وی می گفت : هنر و نقاشی تنها در دوره رنسانس وجود داشت و از آن پس از بین رفت ... نقاش های مورد علاقه او، یکی را مبراند بود و دیگری تی تسبیان و درباره آنها می گفت در آنها نیرو و روح و هنر وجود دارد. وی با اینکه در عمر خود بیشتر تابلوهای صورت تهیه کرده است معاذالک چه در نقاشی صورت و چه در نقاشی طبیعت مهارت فوق العاده به خروج داده است ...» (یام نو - شماره ۱۰ - سال دوم - مارکار قرابگیان - ص ۸۷ - مرداد ماه ۱۳۲۵)

۳ - چشمهايش - ص ۱۸ - ۱۹

علوی بیشتر از صفحه‌های گرامافون پخش می‌شود ، و فضایی غمناک و گاه نفرت آوری به داستان‌ها می‌بخشد : « صفحه‌ای که روی گرامافون می‌چرخید ، آهنگ خراشنده‌ای می‌نواخت . »^۱ و گاهی ساز زنها می‌نوازنند . « نوای خشک و بی ارتعاش ساز مانند نعره گریه در شب‌های بهار با همه‌جهانیت مخلوط می‌شد . »^۲ در چشمها یش نیز - چنانکه دیدیم - دوناتللو روی دریاچه در قایق ، آهنگ شورانگیز عجیبی می‌خواند ، مثل این است که همه شورو شهوت و رؤای مرگ پیش‌رس خود را زمزمه می‌کند .^۳ خود فرنگیس نیز به ناظم درباره علاقمندیش به موسیقی سخن می‌گوید . نخست از آهنگ یک فیلم که درونمایه آن حسب حال اوست .

من سراپا برای عشق ساخته شده‌ام
و دیگر کاری از من ساخته نیست ،
مردها مثل پشه دور شمع ، گرد من پر پر می‌زنند
اگر آن‌ها بال و پر خود را می‌سوزانند ، گناه من چیست^۴
و دگر بار درباره خود موسیقی ، می‌گوید شادترین لحظه‌های زندگانیش زمانی است که از آهنگ موسیقی خوش بیاید به ویژه سیفونی‌ها که در آن‌ها « گاهی آهنگی آرام و کم از میان هیاهوی ارکستر رخنه می‌کند . این آهنگ خفیف و لطیف پخش (!) است . باز این صدای خفیف تکرار می‌شود ... کم کم تمام ارکستر یک‌صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان می‌کند که دیگر اختیار از دستان درمی‌رود . مصیبت‌های جگر خراش هم همین طور بروز می‌کند . »^۵

آدمهای داستانی چشمها یش کم و بیش خوب تصویر شده‌اند به ویژه

۱ و ۲ - چمدان - ص ۳۷ و ۴۴

۳ و ۴ و ۵ - چشما یش - ص ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۸

فرنگیس که محور داستان اوست. ماکان به همان اندازه در چشمهایش بازیگر اصلی است، و علوی منش روشنگری انقلابی را در چهره او نشان می‌دهد. دیگر آدمها: آقا رجب، خداداد، مهربانو، محسن کمال، سرهنگ آرام، خیل تاش، دوناتللو – که نقش‌های فرعی را به عهده دارند، کم و بیش درجای خود هستند. سرهنگ آرام همان سرهنگ آیرم دوره بیست ساله است که در زمان مغضوب شدن تیمورتاش، قدرت عجیبی بدست می‌آورد، و پس از گردآوری پول بسیار، با حیله‌ای ماهرانه از ایران بیرون می‌رود، و حتی شاه را نیز فریب می‌دهد. آرام در «چشمهایش» نیز فردی است قدرت طلب، هوس باز، پول دوست و خوشگذران و سنگدل: «من موقتی در ایران هستم. زندگی در ایران با این طرز قزاق بازی با طبع لطیف من سازگار نیست. فایده زندگی در این شهر گند چیست؟ اصلاً من برای تفریح و خوش‌گذرانی ساخته شده‌ام. آن مهمانی‌ها، آن شب‌نشینی‌ها، آن زن‌های آراسته، آن دم و دستگاه را آدم بگذارد و بباید فحش‌های رکیک بشنود؟»^۱ از نظر آرام، مردم شایستگی همان حکومتی را دارند که بر آنها فرمانروائی می‌کند. از این بهتر چیزی نمی‌فهمند. اگر کسی بخواهد آنها را به زندگانی بهتر بکشاند اشتباه می‌کند، مثل اینکه قورباغه را از لجنزار بیاورید توی پرقو بخوابانید. قورباغه توی لجن خوش است!

سخن آرام از جهتی که به رکود اجتماعی دوره بیست ساله اشاره می‌کند، درست است، به همین دلیل وظیفه ماکان و یارانش در چنین دورانی خطیرتر است. امروز ما باید دشواری کار آزادی‌خواهان ایران را در دوره خود کامگی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ درک کنیم. دشواری مبارزه در «جامعه‌ای را که در آن قرب هشتاد و پنج درصد بیساد

بودند... که در آن دهقانان هشتاد درصد جمعیت را تشکیل می‌داند و به صورت «رعایت قرون وسطائی» در حالت بردگی در خوت و بی‌خبری بسر می‌برند، که در آن انواع عقاید خرافی در قشرهای وسیع متوسط شهر نفوذ عمیق داشت ... در جائی که امپریالیسم هنوز بسیار نیرومند بود، در نظر آوریم و جسارت این لاله‌های زرد روی را که تنها طلایه‌ای از سپاه بزرگ انقلاب ایران بودند، بستائیم ...^۱

«دنیای پست»... این تعبیر که در «بوف کور» پی در پی می‌آید، جامعه‌ما را در این دوران نشان می‌دهد. دورافتادگی هدایت در این دوران عجیب نیست، ورطه هولناک بین او و دیگران نیز همین طور... هنرمند این دوران ناچار است: «تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگهدارم.»^۲ در جامعه‌ای که رئیس شهربانی نیرومندش می‌گوید: «این جا هیچ روزی در امان نیستم. هر روز ممکن است که خود من هم گرفتار بشوم. خیال می‌کنید که تبعید پدر شما به کربلا کار آسانی بود؟ ... توی نظمیه یک مشت جاسوس بی‌شرف هستند و مرتب به دربار گزارش‌های دروغ می‌دهند.»^۳ از هنرمند نازک دل لطیف اندیشه‌ای چون هدایت، چه توقعی می‌توان داشت جز اینکه در چهار دیواری اطاق، خود را محبوس کند؟ او دریافته است که در چنان جامعه‌ای خاموشی بهترین چیز هاست، زیرا روشن نیست که همین اکنون یا یک ساعت دیگر گزمه‌ها برای دستگیریش خواهند آمد.^۴ در یچه اطاق او به شهری باز می‌شود که در منظرة آن دکان قصابی است، و پیر مرد خنجر پنزری و میدان اعدام و صدای عربده گزمه‌های مست ... روشن است که امتیاز «ماکان»‌ها از «راوی» بوف کور بیشتر

۱- تاریخ ایران در دوره معاصر - ص ۸۹

۲ و ۴ - بوف کور - ص ۱۵ و ۵۵

۳- چشمها بش - ص ۶۵۶.

است . او نيز «از رجالها ، از پشت هم اندازهها ، از آنهائي که نان را به نرخ روزمي خورند، از آنهائي که جز شکم و تن خودشان هدف دیگري در زندگي ندارند، بizar است^۱ ولی در همان زمان جان به کف مبارزه می کند و به همه دستگاه پر زرق و برق خود کامگي می خندد. او چنان در گيرودار نبرد با دشمن است که وسوسه های فرنگيس وزیائی ستمگرانه و مقهور کننده اش را نيز تاب می آورد، واز اين خطر بزرگ به سلامتی بیرون می جهد. فرنگيس با زیائی و عشق افسون کننده اش به اصطلاح می خواهد او را از خطر نجات بدهد یعنی به سازش یا دست کم سکوت در برابر ديو خود کامگي و ادارد. در زندگاني ماسakan لحظه هائي هست که خطر سقوط در آن بسيار است. روزی به فرنگيس می گويد: دختر اين طور به من نگاه نکن! اين چشمهاي تو بالاخره مرا وادار به يك خبط بزرگی در زندگي خواهد کرد. فرنگيس بي - در نگ حواب می دهد: اين خبط شما آرزوی من است... «در اين گفته جوهر برخورد طبقه خودش را با رويدادهای اجتماعی بيان می کند. و به ناظم می گويد: «اوهم خودش را به کشن داد و هم مرا»^۲ « او می توانست فرشتهای را در من پرورش دهد، اما استاد شما فقط ازدها را در من پروراند.»^۳ فرنگيس می خواهد بر غرور انقلابی استاد و منش هنرمندانه او چيره شود و با زیائی اش به او می گويد: بيا بيا که در اين سفره هرچه خواهي هست... از اين رو طفه رفتن استاد از هما آغوشيها و بوس و کنارهای فرنگيس اشرافي با منش انقلابی او می خواند. از اين رو دلسوزی ناظم مدرسه بي جاست آنجا که می گويد: «زنی که سعادت خود را گم کرده بود... شاید استاد، موجب ذلت کنونی او بوده است. اين زن تفاله اجتماعی بود که در آن نشوونما می کرد...»

۱- چشمهايش - ص ۳۴.

۲ و ۳- چشمهايش - ص ۱۲۹ و ۱۳۴.

چرا استاد نتوانست اورا آرام کند و برای یک زندگانی شرافتمندانه، برباید... «فرنگیس» مقابل من نشسته اقرار به معاصی خود می‌کرد. این زن نمی‌توانست خطاکار باشد. منتهی بی‌اراده بود و حوادث اورا بازیچه خود کرده بودند.^۱ خود فرنگیس اعتراف می‌کند که رابطه‌ای بین او و مردم نیست واز خانواده‌اش و مردم متغیر است. در این صورت اسناد خطابه‌ماکان درباره نشناختن فرنگیس خطاست. فرنگیس همان کسی است که نخست برای ربودن دل استاد به خطر انقلاب تن در می‌دهد ولی هنگامی که می‌فهمد پدرش ماشین تحریر را در آب انداخته غش می‌کند! او می‌گوید: «من آدم علیلی هستم. گاهی تمام بدنم می‌لرزد.»^۲ و خودش می‌داند که شایسته ماکان نیست، و گذشت و فداکاری ندارد. به نظرش می‌رسد که شیطان در جلدش رفته است زیرا امتیازهای ماندن با استاد وزناشوئی با سرهنگ آرام را در دو کفة ترازو قرار می‌دهد. دلش می‌گوید که آسودگی زناشوئی با آرام در برابر یک آن پرواز بربالهای گشوده عشق... هیچ است ولی منطق طبقاتی اش بدوی می‌گوید: تن آسانی، شوق به تجمل، خوشگذرانی، زیبائیهای پاریس و رم و برلن... کنسرت و هزاران سرگرمی دیگر، جلوه فروشی در نالارهای اشرافی را مبادا ازدست بدھی،^۳ و روشن است که ازدست نمی‌دهد. چون راوی داستان همان نویسنده چشمهاش است، جا دارد براین نگرش علوی در زمینه مبارزة انقلابی خرده بگیریم. در همان زمان که نویسنده نگران بازیهای فرنگیس با ماکان است و در ژرفای دل به زن اشرافی حق می‌دهد، درباره «شاطر» کارگر انقلابی می‌گوید: «شاطر را شما نمی‌شناشید. این مرد کاهی را کوهی می‌کند... بیست و پنج سال است که کارگر فنی است. وقتی لکوموتیو-ران تبریز به جلفا بوده، بدختانه دهنش لق است. در نظر او این طور

كارهای سیاسی بی اهمیت و بازیچه است. او فقط منتظر است کمروزی یک لکوموتیو و یک قطار پر از سرباز انقلابی به او بدهند و به او بگویند یا الله راه بیفت! حدس می‌زنم که او چیزی به کسی گفته باشد.^۱ تناقض را ببینید؟ کارگر بیست و پنج سال زحمت‌کشیده انقلابی که آماده است با قطاری پر از سرباز به جبهه نبرد برود، ممکن است خائن از آب درآید، ولی روشنفکر ناآزموده یا دختری اشرافی به اهمیت کار انقلابی توجه دارند، و دهانشان قرص است!^۲... بی منطقی از این فراتر نمی‌تواند برود. درست است که در دوره بیست ساله با همه هارت و پورت دستگاه سرنشیه داری در زمینه صنعتی شدن کشور، سرمایه سالاری ملی پیشرفتی نکرد و «طبقه کارگر صنعتی با احتساب همه کارگران نفت در بالاترین و بهترین حالت (در ۱۵ - نهایت ۱۸ میلیون جمعیت) از یکصد هزار نفر تجاوز نمی‌کرد».^۳ از اینرو جنبش انقلابی بیشتر در گروه روشنفکران جلوه‌گر می‌شد، ولی با اینهمه - همانطور که یکی از ناقدان در سال ۱۳۳۱ نوشت،^۴ طبقه کارگر بنا به خصلت انقلابی خود، در مبارزه سیاسی جنگاورترین لایه اجتماعی است. در نظر «شاطر» که در چشمهايش نماینده لایه کارگران است «كارهای سیاسی بی اهمیت و بازیچه نیست. گورکی در مادر و جك لندن در پاشنه آهنین و اشتاین بک در خوشمهای خشم... نشان دادند که اهرم حقیقی انقلاب در دست طبقه کارگر است. «شرط زندگانی، کار کارگران و با آن مجموعه شرائط هستی جامعه امروزی... چیزی تصادفی شده است که کارگران نمی‌توانند آن را ضبط و بسط کنند، و هیچ سازمان اجتماعی (درجامعه سرمایه سالاری) نمی‌تواند این کار را

۱- چشمهايش - ص ۲۳۸.

۲- اوضاع ایران در دوره معاصر - ص ۸۹.

۳- بسوی آینده (شماره روزنامه را اینک در اختیار ندارم).

برای آنها بکند، و تضاد شخصیت کارگران، و شرائط زندگانی تحمل شده برآنان یعنی کار، برای خودشان آشکار میگردد، به ویژه چون آنان از جوانی قربانی میشوند، و چون برای آنها فرصت نیکی نیست تا در درون طبقه خود به شرائطی برسند که آنان را در طبقه دیگری قرار دهد ... پس باید شرائط هستی تاکنون خویش، (= کار) را از میان بردارند، بنابراین آنها خود را در تضاد مستقیم با شکلی که در آن افراد تاکنون افراد جامعه به خود بیان کلی داده‌اند، یعنی دولت، میابند و باید دولت را سرنگون کنند تا شخصیت خود را به کرسی بنشانند.^۱ و همین رهنمود بوده است که جنش‌های انقلابی را در قرن ما به پیروزی رسانده است. پس بی‌اعتئانی علوی به «شاطر» و بد تصویر کردن او، واقعیت را واژگونه میکند. روشن است که اگر داستان چشمهاش به صورت داستانی انقلابی عرضه نمیشد. و در دائره عشق ماکان و فرنگیس محصور میماند، از این پایگاه نمی‌شد انتقادی برآن وارد آورد، ولی چشمهاش داستانی است درباره مبارزه‌ای سیاسی واز این روح‌خواهانده حق دارد، آدمهای داستان را در جای خود مشاهده کند. فرنگیس و ماکان در جای خویشند، ولی شاطر در جای خویش نیست. دست و پازدن فرنگیس در بیان این «نکته» که استاد قدر مرا نشناخت، حیف شد که من همراه او نرفتم و گرنه نجات می‌یافت یا «او مرا نشناخته و مرا با چنین چشمهاشی ساخته است!» و «این چشمها ممال من نیست...»^۲ ... بیهوده است، و علوی نشان میدهد که وی بین تجمل اشرافی و خطر زندگانی سیاسی، عامل نخست را برخواهد گزید. ناقدی در این زمینه نوشت که: استاد خطا نکرده است. چشمها از آن فرنگیس است. ما به جیغی که از لازمه

۱- ایدئولوژی آلمانی - ۱۰۶ و ۱۰۷

۲- چشمهاش - ص ۱۸۶

دشمن به سود ما سرداده شود ، نيازمند نيستيم . و همين ناقد ، انديشة علوی را در چشمهايش «طرز تفکر خerde بورژوازي» خوانده است.^۱ روشن است که علوی به هنگام توصيف فرنگيس و طرز زندگاني او، سنگ تمام ميگذارد ، ولی از عهده وصف زندگاني مردم ژرفاكوتاه می آيد : «... فوري درياقتم که در يك خانه اعيانی هستم . هال بسيار زيبا بود . ميز گرد کوتاهي در وسط اطاق قرار داشت . روی آن کاسه اي از بلور تراش گذاشته بودند ، و در آن چند گل ميخک جلوه ميفروخت چلچراغ که از سقف خوشرنگ آويزان بود ، تمام هال را روشن ميگرد يك گلدان بزرگ نخل در گوشه اي قرار داشت .»^۲ و در وصف خود فرنگيس می نويسد : «لباس سبز نزن چسبی پوشیده بود . جوانتر جلوه ميگرد . صورت نيكوي او مرا به حال آورد .»^۳ اين وصف اشرافي به خانه ماکان نيز تعريم داده می شود : «درخانه بزرگي پشت مسجد سپهسالار منزل داشت ... درخت هاي بلند چنار و انار و شمشاد در تابستان دور حوض سایه مطبوعي می انداختند و اول بهار عطر گل سرخ که استاد در قدح هاي بزرگ جا ميداد ، تازگي و طراوت هوا را حتى در آتلية خفه و تاريک او هم منعکس ميگرد .»^۴

ما در اينجا تأكيدی نداريم که انديشة علوی ، طرز تفکر خerde سرمایه داري است ، ولی آنچه در چشمهايش بيشتر به دیده می آيد اين است که اين داستان بيشتر عاشقانه و روان شناختي است تا سياسی و اجتماعی . داستان هاي علوی در مجموع بيشتر به نويسندگان رومانتيك جدید همانند است نه به داستان هاي گور کي و شولوخوف و آستروف斯基 . ما نمي گوئيم که در آثار هنري باید «ايده تو لوزی» معينی به زور جا داده شود ، و نويسنده باور معينی را پيش روی بگذارد و آنگاه داستان

۱ - بسوی آينده - همان

۲ و ۳ و ۴ - چشمهايش - ص ۷۰ و ۷۱ و ۷۴

بنویسد . این کار محدود کردن هنر و زندگانی است ، ولی هنگامی که «چشمهاش» دعوی تصویر کردن مبارزه سیاسی را دارد ، نویسنده آن باید ژرفای منش آدمها و جامعه را مجسم کند ، و کل حرکت جامعه را در روند رویدادهای واقعی و ژرفائی به بحث بگذارد . داستان «چشمهاش» جز دربرخی صحنه‌ها از عهده این مهم برنیامده است . نویسنده‌ای برای رد کردن این انتقاد بنیادی بر «چشمهاش» به سفسطه پرداخته و می‌نویسد : «گفته می‌شد که در چشمهاش ، واقعیت تاریخی و طبقاتی دورانی که یاد می‌شود ، کمایش در خاموشی مانده است ... آدمهای داستان بیشتر از روشن‌فکران و خردی بورژواها هستند و اگر کار گری پیدا شد ، آخر سربه زبونی و ناتوانی افتاده و ... (ما) داد و بداد راه می‌انداختیم که آقا بزرگ «رمان» نوشته نه فلسفه اقتصاد یا مبارزه طبقاتی ... می‌گفتم : ہاید دید نویسنده چه خواسته بگوید نه اینکه به او ایراد گرفت که چرا چیزی را که ما دلمان خواسته نگفته ... حرف‌مان این بود که ترقیخواهی نویسنده را با وابستگی طبقاتی آدمهای داستانش نمی‌توان سنجید بلکه باید دید دید این آدمها در چه راهی می‌روند و به کدامین فرامین تن در میدهند یا در چه چاهی می‌افتد ... »^۱

حرف‌های کشک یعنی همین ! این نویسنده هنوز نمی‌داند که در آثار هنری خواه و ناخواه اندیشه پنهانی نویسنده منعکس می‌شود .^۲

۱ - کاوه - همان - ص ۴۵

۲ - نی‌چه که در زمینه مشکل‌های روان شناختی بین‌فلسفه‌ان یکه و ممتاز است می‌گوید : «در هر فلسفه‌ای نقطه‌ای هست که «باور» فیلسوف در آن جا به میدان می‌آید . » (آن سوی نیک و بد - ص ۸) ولی باید در نظر داشت که «کل زندگانی اجتماعی ذانآ عملی است . همه رمزهایی که نظریه را به راز پنداری می‌کشند ، حل خردمندانه خود را در کار کرد انسانی و در دریافت این کار کرد می‌یابد . » (ایدئولوژی آلمانی - ص ۸)

واندیشه‌ها، پنداشت‌ها، و آگاهی ... نخست بی‌واسطه با فعالیت مادی و مراوده مادی انسان‌ها بهم بافته شده است وزبان زندگی واقعی است. پنداشت، اندیشه و رابطه معنوی انسان‌ها، این جا هنوز چون تراوش مستقیم رفتار مادی‌شان نمودار می‌شود. در این زمینه آفرینش کارهای معنوی آن چنان که در زبان مذهب، زبان سیاست، قانون‌ها، اخلاق، متفاوت‌یک، و ... یک قوم آشکار می‌شود نیز درست است. انسان‌های واقعی فعال، آن چنانکه بسته به تکامل معین نیروهای مولد خود و رابطه‌های‌مانک با آن تا دورترین چهره بندی‌هایش می‌باشند، آگاهی هبیج گاه نمی‌تواند چیز دیگری جز هستی آگاه باشد، و هستی انسان‌ها نیز جریان زندگانی واقعی آنان است. اگر در همه ایدئولوژی‌ها، انسان‌ها و رابطه‌هایشان همچون در صفحه دوربین وارونه به چشم می‌خورد، این پدیده درست همان‌گونه از جریان تاریخی زندگی‌شان سرچشمه می‌گیرد که باز گونگی اشیاء بر پرده چشم از جمیعت بی‌واسطه آن‌ها ...»^۱

اگر هماهنگ با نظر آن نویسنده باور داشته باشیم که در آثار علوی آنچه در این نیمسده برمدم ایران‌گذشته است، و شهادتی براین دوران، تصویرشده، آن گاه ناچار خواهیم بود بگوئیم ژرفای این دوران بس سهمناک چندان در آثار علوی جلوه‌گر نیست. مسأله در این نیست که چرا علوی رئالیسم اجتماعی ننوشته بانوشه... مسأله در این است که نمی‌توان زندگانی مردم ژرفارا در تصویرهای زیباشان داد. مردم ژرفاخود واژگان ویژه خود را دارا هستند. علوی، به آذین، آل احمد... با وجود گرایش به زندگانی کارگران و روستائیان... نمی‌توانند تصویر زندگانی آنها را از درون نشان دهند. در مثیل در «نفرین زمین» آل احمد، بسی‌بسی (مالک ده) (درویش، کدخدای، پسر بی بی (وکیل دادگستری) و دهقانان

سخنی را می‌گویند که آل احمد خواسته است بگویند. در «تفرین زمین» که قصه عقاید است^۱، همه اینها از «بی اعتبار شدن زمین» می‌نالند، از ورود ماشین‌گله می‌کنند، و غصه رسم‌های کهن را می‌خورند. آل احمد، همانطور که ناقدی نوشته است، سخنان خود را تکه‌تکه کرده در دهان آدمهای داستان خود گذاشته است. در «دختر رعیت» به‌آذین نیز با دو روند رو برو هستیم. روند قیام جنگل و داستان اسارت صغیری – دختر احمد‌گل – در خانه ارباب. نورافکن نظر و قلم به‌آذین بیشتر صحنه زندگانی صغیری و رابطه او با پسر ارباب را روشن می‌کند، حال آنکه خواننده می‌خواهد برود جنگل را ببیند آنجا چه خبر است؟ و انقلابی‌ها در چه کارند؟

چشمهاش در مقام داستانی روان شناختی – که در آن زیر و بم گرایش‌های زنی اشرافی به‌نیکی تصویر شده... اثری تحسین‌انگیز است ولی چونان داستانی انقلابی کمبودهای دارد. در اینجا نیز خواننده می‌خواهد ژرفای زندگانی آقارجب، شاطر، خداداد، محسن، کمال و مبارزان انقلابی را ببیند. همراه نویسنده به‌بیغولهای زندان برود، و طعم شکنجه و دست‌بند قپانی را بچشد... ولی نویسنده بیشتر دلش همراه فرنگیس است، و روند احساس و درون اورا پی‌گیری می‌کند. فراموش نکنیم که داستان از زبان فرنگیس نقل می‌شود، و دلسوزی «ناظم مدرسه» (نویسنده کتاب) همراه اوست. کوشش ناظم به‌ترغیب زن ناشناس به‌سخن گفتن درباره «راز چشمها» و ارتباط زن با تبعید استاد، آثاری از تصنیع دارد. عشق زن اشرافی آمده است و همه چیز را در سایه خود گرفته. البته در این زمینه در پایان داستان روشن می‌شود که عشق در زندگانی ماکان زیر سایه مبارزه‌های انقلابی اوست، و با او صافی که علوی از او بدست می‌دهد نباید انتظار داشت چنین انسانی

اصول باورهای خود را فدای عشق بهزندی کند. تازه اگر ما کان تسلیم عشق می شد، و در مبارزه عقب می نشست... این جریان خود داستانی دیگر می شد، داستانی که البته علوی قصد نگارش آن را نداشت. داستان در این صورت می شد ماجراهی مردی که در برابر وسوسه عشق تسلیم شد!... پیداست علوی فرنگیس را به اوچ می برد تا کشش داستانی ایجاد کند تاخواننده علاقمند شود و ببیند این زنی که استاد را عاشق و دیوانه خود کرده کیست؟ گمان نمی کنم هیچ ناقد یاخواننده ای کشش داستان را در این زمینه انکار کند. راز افسونگر «چشمها» چون رشته نامرئی خواننده را می کشد و می برد. کلک علوی در وصف حالات فرنگیس و راز چشمها عاشق کشش، جادوها می کند، تضاد درونی او را نشان می دهد: «همیشه دو دل بوده ام. همیشه بایک پا به طرف شر اشیبی و با پای دیگر رو به بلندی رفته ام. درنتیجه وجود من معلق بوده است.»^۱ «من آن چیزی هستم که مردم ظالم می نامند. قوی در برابر ضعیف و مطیع در برابر قوی.»^۲ ما کان «نخواست یانتوانست ادرار کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و نیروهای انسانی با هم درحال سیزند.»^۳ ولی توجه بیش از حد به فرنگیس و واژگان شستهرفتة علوی، مبارزه انقلابی را در سایه سار جادوئی عشق می گذارد. همان ناقدنو شته است که «یاد است روزی در داستانی کلمه «مادر قحبه» بکاربرده بودم. برداشت بادستش در حاشیه نوشته: مستهجن است (و گفت) هدایت وقتی محاوره ای را نقل می کند آن را جوری می نویسد که به گوش می آید. حالا آقایان بر می دارند و وصف طبیعت را هم با حروف و کلمات همکسته می نویستند.»^۴ همانند این سخنان از جمالزاده^۵

۱- چشمهايش - ص ۱۲۷، ۱۳۴، ۲۰۱.

۲- کاوه - همان - ص ۴۲.

۳- مجله اندیشه و هنر - ص ۲۴ نا ۳۱.

ومینوی^۱ نیز نقل شده است که از تندروی «بچه مچه‌ها» در زمینه نشر داستانی شکوه سرداده‌اند. اینان خود فراموش کرده‌اند که پنجاه‌سال پیش که یکی بود و یکی نبود و... را می‌نوشتند و چاپ می‌کردند، داد و بیداد نقی‌زاده‌ها، قزوینی‌ها، عباس‌اقبال‌ها.. ازغم از دست رفتن زبان پارسی به آسمان می‌رفت. اکنون که عمری ازشان گذشته خود مانند آن فسیل‌های ادبی می‌خواهند دربرابر دگرگونی‌های زبان و ادب باشند و خط و نشان بکشند که «ره چنان رو که رهروان رفتند».! اگر واژه «مادر قحبه» دررونده‌گفتگوهای داستانی لازم باشد، روشن نیست که علوی چگونه می‌خواهد آنرا انکار کند؟ روشن است که زشت‌نگاری^۲ مجرد کارد درستی نیست (درمثل چوبک درسنگ صبور در این زمینه مبالغه کرده است). ولی آنجا که مراد نویسنده نشان دادن خشم توفنده انسان ساده است، یامی خواهد صحنه‌ای از روسپی خانه‌ای را نشان دهد... چگونه می‌تواند با واژگان نرم و زیبا و شسته روفته، از عهده این کار برآید؟ مگر هدایت در «علویه‌خانم»- آنجا که دوزن شمايل گردان دربرابر هم می‌ایستند و بهم دشنام می‌دهند ... واژه‌نامه توفنده و «مستهجن» مردم زرفا را بدست نداده است؟ مگر در «اوسنة باباسبحان» - یکی از بهترین داستانهای رئالیستی معاصر - نیست که می‌خوانیم غلام از یکسو و صالح و مسیب از سوی دیگر هر کدام به انگیزه‌ای بایکدیگر شاخ در شاخ می‌شوند، و دشنامها نثارهم می‌کنند. خشم مسیب در این صحنه به‌ویژه چشمگیر است. او به‌حالتی افتاده است که «گاه مجبورش می‌کند يك فرسنگ زیر آفتاب صحرابدو د تاز جوش بیفتند... برخاست، با چشم‌هائی که نگاه‌گر گ داشت به غلام خیره شد... غلام به صالح روکرد: بگو زبانش را لوله کنه والا همین جا لباش را سنجاق می‌کنم... مسیب

۱- کتاب امروز - ص ۱۲ - پائیز ۱۳۵۲ .

يک قدم بطرف غلام برداشت: تو برو خشتك نهات را سنجاق کن. «۰۰ در داستان دیگری، راننده ماشین کرايه باماшиين دیگری تصادف می کند و دسترنج یکهفته کارش را از دست می دهد. مردم گردمی آيند و هر کس چيزی می گوبد: «ـ لـ بـ بـ بـ مشـ کـی رـاهـ نـداـشتـ ردـ بشـودـ وـ رـانـنـدـهـ اـشـ بـوقـ زـدـ. مرـدمـسـنـ موـقـرـیـ کـهـ درـ عـقـبـ بـیـوـكـ نـشـتـهـ بـوـدـ، سـرـشـ رـاـ اـزـ شـبـیـشـهـ درـ آـورـدـ وـ گـفتـ: آـقـایـونـ سـدـ مـعـبـرـ نـکـنـیدـ! رـانـنـدـهـ کـراـيهـ تـفـ غـلـيـظـیـ کـرـدـ وـ گـفتـ. اـهـ - درـ کـوـنـتوـ بـذـارـ...»^۲

در اين دو داستان نمي شود «مسيب» روستائي خشما گين به غلام بگوييد: خواهش می کنم توهين نکن! ياراننده کرايه به مرد «موقر» بگوييد. چشم، اطاعت می کنم! در اينجا، داستان نويس ناچار است آهنگ سخن هر يك از آدمهای داستاني را نگهدارد تا وakanشها و منش هر يك تصوير شود. آنچه در چشمهايش بار نگي سرشار تصوير می شود، فضائي اشرافي است. در اين داستان اوصاف زندگاني مردم ژوفا، کمتر جانی دارد، رنج روانی و حتی تنانی (فيزيولوژيك) فرنگيis خاطره خواننده را برمی آشوبد، ولطف و زيباني چشمهايش - که با گونهای سنگدلی همراه است - ما را در فضاي داستاني «روانی» قرار می دهد. ويژگي بنیادي کار علوی در چشمهايش پویائي و حرکت نیست، تجزيء و تحليل روانی است. او، فرنگيis وماکان را در مقامي قرار می دهد که در آنجا برعورد عاطفه و روivarوئي درون، برانعکاس تضادهای اجتماعي می چربد. در فرنگيis انديشههای ناخودآگاه و خواست قدرت، جهت کار کرد وی را معين می گند. به گفته نویسنده «اژدهائي در رژفای هستي وی در تکاپوست.»^۳ به همين دليل علوی در اين اثر به داستاني فسکي نزديکتر است تا به گور کي. ولی علوی شايد زير نفوذ

۱- آوسنه‌ی بابا سبحان - ص ۹۷.

۲- سار بي بي خانم - ص ۱۷۹.

۳- چشمهايش - ص ۱۳۴.

نی‌چه (که گفته: برسراغ زنه‌ها میروی؟ تازیانه را فراموش مکن!) فرنگیس را در این حال رها نمی‌کند، هنگامی که زن اشرافی در برابر مردی چیره ناپذیر و سخت کوش قرار می‌گیرد، ناتوانی خود را حس می‌کند، و دست از «ظالم بلا بودن» بر میدارد. او میگوید: «قوه‌ای مافوق ولنگاری بر تمام هستی من تسلط یافت.»^۱ امتیازهای جهان برای او در برابر عشق ماکان هیچ است، ولی همو، هنگامی که از ماکان نو مید میشود، خود را در آغوش آرام میاندازد و دلیل می‌آورد که برای نجات ماکان با سرهنگ آرام پیوند زنانو شوئی خواهد بست. در پایان داستان زنی بی‌عشق، شکست خورده، از اینجا رانده، از آنجا مانده‌ای را می‌بینیم که کوره درونش را با اعترافی نه چندان واقعی سرد می‌کند، و حتی به ناظم میگوید: «تصویر «چشمهاش» را هم بیرید! دیگر من به این پرده هیچ علاوه‌ای ندارم.»^۲ و با این سخن میخواهد از سایه درد آور یادهای گذشته و درحقیقت از خود خوبیش بگریزد، و ماکان و عشقش را نیز بدست فراموشی بسپارد. اگر این سخن راست باشد، باید گفت که این نیز کاری است که فقط از عهده زنانی چون او برمی‌آید.

با این همه، چشمهاش، یک اثر بدیع هنری است. نویسنده در توصیف مناظر و حالات چیره دستی می‌کند. اگر چشمهاش از رو ند انقلاب کمتر میگوید، از منش ماکان و فرنگیس و خداداد تصویرهای افسونگرانه‌ای بدست می‌دهد. می‌توان فرنگیس را در برابر دیده مجسم کرد که با چهره روشن و اندام کشیده مناسب و چشمهای جادوگر آتش به جان شیخ شاب می‌زند، و ماکان را دید که سرافراز و دلیر در راهی خطرناک گام برمی‌دارد و خداداد را که «یکپارچه آتش و یک بسته عصب» است ... علمی درباره کارهای خود (و چشمهاش) می‌نویسد: «هیچ یک از آثار خود را نمی‌پسندم. هر یک از آن‌ها دارای

معایب و نقصانی است که سازنده آنها بهتر از هر کس دیگر آنها را می بیند و باز می شناسد. یقین دارم اگر قهرمانان مخلوق من زبان داشتند ایرادهای فراوان بهمن می گرفتند، حق هم داشتند و اگر من آثار خود را منتشر نکرده بودم، امروز بی رحمانه با قلم سرخ به جانشان می افتدام و سرو دست (آنها را) می شکستم. اما دیگر دیر شده است. آثار من از خالق شان انتقام می کشند. داغ آنها به صورت من خورده است و من نویسنده آنها هستم.

از یک اصل کلی گذشته، چشمهايش را بیشتر از دیگران می پسندم، با وجود بعضی خطوط ناشیانه‌ای که در قیافه فرنگیس و مکان دیده می شود، هنوز هم من عاشق زیبائیهای این زن هستم و به یک دندگی استاد احترام می گذارم.^۱ به نظرم چوب بست تمام داستان استوار و پابرجاست. این کتاب چه در ایران و چه در اروپا مکرر مورد انتقاد قرار گرفته است، و اغلب منتقدین نظر خطاب پوش داشته‌اند و کمتر ایراد به پایه‌های داستان گرفته‌اند. استقبال خوانندگان نیز، نظر مرا تأیید می کند... این کتاب در عرض ده سال، چهار بار در ایران منتشر شده است و تعداد نسخ آن در اروپا تا سال ۱۹۶۰ به صد هزار خواهد رسید.^۲

من سعی کرده‌ام در «چشمهايش» یک خاصیت نژاد خودمان را که نتیجه موقع جغرافیائی و سیاسی و اقتصادی ایران است، و کوشش پایان‌نایاب‌تر مردم کشورمان را در طلب کمال و جمال وستیز با معاندین را بیان کنم. این آرزوی من بوده است.^۳

۱- شخصی متوجه شده است که اگر مکان را از آخر بخوانیم «ناکام» می شود. ولی علوی گفته است «این مسئله کاملاً اتفاقی است.» (جوان - همان - ص ۱۹).

۲- این مسئله در سال ۱۳۴۵ گفته شده است.

۳- راهنمای کتاب - سال چهارم - ص ۲۰۹ و ۲۱۰.

کسی اذ میان جمعیت فریاد کشید:
شمშیر شمر دخانة مسالد است.

(سالاری‌ها - ص ۹۳)

سالاری‌ها

«سالاری‌ها» - دومین داستان بلند علوی - همانند «تنگسیر» چوبک و «دختر رعیت» به آذین... به گذشته دور بر می‌گردد، و ستم خانها را توصیف می‌کند. رویدادهای داستان بریده بریده و از زبان چند نفر و گاه بطور درونی... تصویر می‌شود. در این داستان زیرساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در پنجاه سال پیش به جامه قصه در می‌آید. سالاری‌ها - نمونه‌ای است از چیرگی خانها بر زندگانی اقتصادی و سیاسی جامعه ایران. انقلاب مشروطه نتوانست رابطه‌های اقتصادی خان خانی و تأثیر آن را در سیاست کشور، از بین ببرد. سرنشته داری دوره بیست ساله که هدفش تمرکز نیروی دولت مرکزی و دگرگون کردن رابطه‌های فتووالی بود، نتوانست وضع زندگانی دهقانان را بهبود بخشد. گروهی از سران ایلات، نفوذ و بخشی از املاک خود را از دست دادند ولی جای آنها را کسان دیگر گرفتند. خود شاه و مالکان بزرگ «با همان شیوه‌های فتووالی و نیمه فتووالی و بر اساس مزارعه و اخذ بهره مالکانه و سیورسات به استثمار بیرحمانه دهقانان پرداختند و آنان را برعایای خویش بدل کردند...»^۱ و نیز «ارمنان» سرنشته داری دوره بیست ساله

«ثبت سلطنت اشرافیت زمیندار حریص، تشدید اسارت رعایای فقیر و نیازمند و مقروض، عقب‌ماندگی نیروهای مولده که در چنگال منجمد مناسبات قروق وسطائی تولیدی امکان تحولی نمی‌یافتد، سطح بسیار نازل زندگی و تمدن و فرهنگ در روستاهای... (سرنشیه‌داری دوره بیست‌ساله) و سیاست دهقانی آن بهاینجا منجر شد که به‌هنگام استفاده از پادشاه، از یکسو بیست‌هزار ده شش‌دانگ متعلق به‌سی و هفت خانوار بزرگ مالک بود و از سوی دیگر شخص در صد دهقانان ایران حتی یک و جب‌زمین‌هم... نداشتند...»^۱ نمایندگان مجلس بیشتر خانه‌ها مالکان یا او استگان آنها بودند. مالکان با ایاری دولتی‌ها، دهقانان را به‌зор به پای صندوق‌های رأی می‌بردند تا به عنوان نمایندگان «واقعی» آنها قانون بگذرانند یا از ستم دولت جلو گیری کنند! درست است که در اثر انقلاب مشروطه، صور سرنشیه‌داری اروپائی بوجود آمد، ولی در ژرف و وضع همچنان بود که: «بورژوازی صنعتی و تجاری شهر که در مجلس نخست اکثریت را بدست آورده بود، با جریان بعدی اوضاع کنار رفته و راه بعدی انقلاب به‌سود دشمن این بورژوازی تغییر یافت و در نتیجه مانع اساسی تکامل اقتصاد ایران گردید، یعنی فتووالیسم از سرکوبی نجات یافت... اشراف فتووال خود را هم‌رنگ محیط ساخته با استفاده از ناتوانی طبقه سوم و کمک بیگانگان، موقعیت خود را در ستگرهای مشروطه محکم ساختند...»^۲

فتودالیسم ریشه‌دار ایران پس از کودتای ۱۲۹۹ نیرچه‌ر عوض کرد و بر سریر قدرت باقی ماند. در میان بیشتر «نمایندگان» کرمان، از اشراف و شاهزادگان بودند،^۳ در دیگر استان‌ها نیز وضع به‌همین ترتیب

۱- پنجاه سال تبهکاری... - ص ۷۵.

۲- انقلاب مشروطیت - ص ۱۴۰.

۳- مجله بامشاد - باستانی پاریزی - شماره ۱۵ نا ۲۲ مرداد ۱۳۴۷.

بوده است. به راستی «سهم عمدۀ را در صورت نمایندگان مجلس از آن سلیمان میرزاها، یحیی میرزاها، اردلان‌ها، فرمانفرماها، فیروزها، بختیاری‌ها، ذوالفقاری‌ها... و فولادوندها می‌بینیم...»^۱ و به همین دلیل است که بهنگام مبارزه دهقانان بروجرد نخست وزیر، سalar نظام را بالاختیارات بسیار مأمور سرکوبی دهقانان می‌کند و برای فرونشاندن آتش مبارزه حکم می‌کند تا فردا بامداد، پانزده « مجرم» به چوب دار بسته شوند.» سرهنگ فرمانده می‌گوید فقط دونفر زندانی دارد و مجاز به اعدام کسی نیست. سalar نظام می‌گوید: «پانزده مجرم اعدامی نداریم یعنی چه؟ همه دهاتی‌ها مجرم هستند، آشوبگراند، مال مسلمانان را غارت می‌کنند...»^۲

این است طرز فکر خان - که هم مالک بزرگ بروجرد است و هم فرمانفرمای جدید این شهر. او و همانندان او که به طفیل رنج دهقانان، در پرقوی تجمل غلت می‌زنند، نیک می‌دانند که فقط با خیانت و بیدادگری است که می‌توانند بر سریر قدرت بمانند، و اگر لحظه‌ای غلت کنند می‌روند آنجا که عرب نی انداخت.

در داستان سالاری‌ها، زندگانی نکبت‌آلود خانواده‌ای مالک بهدادگاه افکار عمومی کشانده می‌شود. خان سalar و تخم و ترکه و وابستگان او و دولتی‌ها در یکسو هستند و دهقانان و زن و فرزندان آنها در سوئی دیگر. آنها می‌چاپند و اینها چاپیده می‌شوند. آنها شراب می‌نوشند و مرغ و جوجه می‌خورند و اینها خون دل. آنها طفیل جامعه هستند و اینها بوجود آورندگان آسایش و نعمت‌های آن.

به موازات داستان سالاری‌ها، ماجراهای زندگانی زیور، پدر و شوهر - وسیس فرزند - او ادامه دارد و این دو ماجرا به هم گره

۱ - نمایندگان مجلس شودای ملی (زهرا شجاعی) - روشنگران - ص ۱۷۶

۲ - سالاری‌ها - ۸۲۰۸۱ .

می خورد. زیور و پدر و شوهرش از روستا به بروجرد می آیند تاغله و توتون و قند و چای بخزنند. این سفر همزمان است با آمدن خان سالار به این شهر برای سر کوب کردن «شورش» مردم. به دنبال دستور خان سالار به اعدام پانزده دهقانان شورشی، مأموران، پدر و شوهر زیور و عده‌هه دیگری را «به حکم قرعه و تصادف^۱» می گیرند و به چسب دار می بندند. سرهنگ فرمانده، نخست فکر می کند این کار نمایش قدرت است و اعدامی در کار نیست ولی هنگامی که خان سالار خود به میدان می آید، در می یابد که مسأله جدی است: «اول از همه آقا موچول (شوهر زیور) را بدار کشیدند. نوبت به بابا رسید وقتی طناب را از دور کت‌ها و کمر او باز کردند به زمین پهن شد. نائب نگذشت اورا به دار بکشند...»^۲

دلیل بخشودگی بابا (پدر زیور) را در دیدار خان بادخترک روستائی باید جست. زیور آلوده به حاک و گل، با چشم‌های سیاه... خود را به پای خان سالار می اندازد و رهائی پدر و شوهرش را می خواهد: «قشری از شهوت چشم‌های سالار را تار کردد... زنی را دید لخت، عشه‌گر،... کمر باریک،... اشتها آور...»^۳ و بدین ترتیب است که زیور به اندرون خان می رود، و پدرش نجات می یابد!

زیور تازه آبستن به اندرون خان می رود تا هم اندرون او را برای هماگوشی با خان آماده کنند. پسرش خدمتکار خانه خان و شوهرش اعدام می گردد. «ده روز تمام سالار همراه مهمان‌هایش به شکار می رفت و شب... در حالیکه مطرپ‌هادر اطاق مجاور ساز می زدند

۱- در دختر رعیت نیز حاکم رشت پس از شبی مستی از روی هوس، در سیاهه نام دستگیر شد گان به جستجو می پردازد و هر چه نام «علی» در آن می بیند قلم

سرخ می کشد تا اعدام شوند (دختر رعیت - ص. ۱۱۲) :

. ۹۳، ۹۲ - سالاری‌ها - ص

و آواز می‌خواندند، زیور و خان تنها می‌مانندند.^۱

پس از اینکه خان از خوان نعمت زیبائی و جوانی زیور بهره‌مند می‌شود، بهناگهان به بروجرد و به تلگراف خانه احضار می‌شود. زیور آخرین صیغه اوتست، و او پس از ورود به بروجرد بیماری قلبی پیدا می‌کند. او را با کالسکه به تهران می‌برند. خان سکنه ناقص می‌کند و می‌میرد ولی پیش از مرگ مبلغ هنگفتی نماز و روزه می‌خرد، صیغه زیور را فسخ می‌کند و دستور می‌دهد که زندگانی حسین – پسر زیور – را تأمین کنند و مخارج پروردش اورا تا پایان تحصیل بپردازند.^۲ زیور از خانه خان رانده می‌شود و به کار زشت روپیگری می‌افتد، و بابا و حسین در خانه خان باقی می‌مانند. خانواده خان، حسین را مانند فرزندان خود بزرگ می‌کنند و در جوانی او را برای تحصیل به انگلستان می‌فرستند و مدت‌ها از این رویداد می‌گذرد.

اکنون سalar نظام (بزرگ خانواده) و سalarنیا (حسین که از فرنگ آمده) برای فعالیت انتخاباتی و دیدار خانواده از تهران به بروجرد می‌آیند. اوضاع این دوره، دست کمی از اوضاع «خان سalar» و جنگ جهانی نخست ندارد. آذوقت انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، روس‌ها به ایران ریخته بودند و حالا متفقین آمده‌اند. همه جا آشوب است، همه جا قحطی است. سalarنظام نیز عقایدی همانند خان بزرگ دارد. باید دید باد از کدام جهت می‌زد، و از همان سو رفت. وضعیت «سالاری‌ها» در این میانه روشن است، ولی در این وسط، سalarنیاست که پا در هواست. علوی خواسته است روشنفکری مردد بیافریند، تاسف‌انگیز است که یک پخمهم بوجود آورده است^۳، به این جوان

۱- سالاری‌ها - ص ۷۶، ۷۵.

۲- مطلب برای همه روشن است جز برای سalarنیا که بی به این زد و خوردها

نمی‌برد - ص ۱۰۷.

تحصیل کرده فرنگ باید همه چیز را توضیح داد. سالار نظام می خواهد اورا به سیاست - یعنی حقه بازی اشرف - بکشاند، بابا (پدر بزرگش) می خواهد او را با واقعیت آشنا کند، سalarfsh - از سالاری ها - می خواهد وی را به مستی و ولگردی بکشاند و در مستی به او بفهماند پدر و مادر واقعی اش چه کسانی هستند و از این راه به سالار نظام ضربه بزنند.

سالاری ها... از موجوداتی هستند که دارد نسلشان منقرض می شود، گروهی تازه به دوران رسیده به جان آنها افتاده اند، خودشان نیز «گرگ یکدیگراند» که با وجود دوستی ظاهری، سایه یکدیگر را با تیر می زند. سالار نظام نیک دریافت است که دیگر اشرافیت ارزشی ندارد. اگر بوعلى سینا نیز باشی زمانی که ندانی باد از کدام سمت می وزد، علی خشک هم گیرت نمی آید. شرط پیشرفت! بند و بست است، با خارجی ها که سر رشته در دست آنهاست^۱. سالار نظام به همین دلیل با «میستر گاردنر» ارتباط دارد. ولی حریفان نیز بیکار ننشسته اند. از هرسو به سالاری ها حمله می کنند. واقعه کشتار لرها و سیله خان سالار دوباره سرزبانها می افتد. از اینها بدتر، زیور را با گروهی زن روپی به بروجرد می فرستند تا زباغ محل اقامت او حمله را آغاز کنند. زیور - که حالا سنی ازش گذشته - دشمن خونی سالاری هاست. حالا دیگر آن زن ساده روستائی که برپای خان سالار بوسه می زد، نیست. مارها خورده افعی شده و از آن هفت خطهای روزگار است. او می داند حسین سالار نیا کودک اوست که به زور از دستش گرفته اند و اکنون برآنست که اورا از دست سالاری ها نجات بدهد. سالار نظام می خواهد به حسین سهم ارث ندهد و حتی مخارج باقیمانده زمان تحصیل او را نپردازد. اما اکنون که وکیل است و بهزادی وزیر کشور می شود، باید

بازیور دربیفت. نتیجه این کاربی گمان رسوانی است. بازیور وارد معامله می‌شود، زیور «شمس آباد» گرانبها را می‌خواهد تا بادرآمد آن فرزندش را به انگلستان بفرستد و باقی عمر را در گوشه‌ای راحت زندگانی کند. وزیر آینده کشور چاره‌ای جز تسلیم ندارد. شمس آباد به «زیور» می‌رسد، وحسین به همراهی سalar نظام به تهران می‌رود تا با کمک «خان داداش» از نردبان پیشرفت! بالا برود، و زیور و بابا در بروجرد می‌مانند و در خاموشی واشک حسین را بدرقه می‌کنند. زیور در این گیر و دار پسردش را می‌شناسد و او را از زمین بلند می‌کند. پیر مرد که دیگر استخوان وجانی دردمند بیش نیست می‌گوید: «زن کاش می‌گذاشتی می‌مردم. همه چیزمان را گرفتند. دیگر به چه امیدی زندگی کنیم؟»^۱

سالاری‌ها... ضعیف‌ترین کار علوی است. روشن نیست نویسنده‌ای که «سر باز سربی»، «گیله‌مرد»، «یه‌رنچک» را نوشته چرا به خود اجازه داده چنین داستانی را سرهم کند و به چاپ بفرستد؟ سالاری‌ها را می‌توان در بردارنده چهار صحنه شمرد: ورود خان‌سalar به بروجرد و کشتار لرها وصیغه کردن زیور - مسگ خان سalar و روپی شدن زن روستائی - ورود سalar نظام به بروجرد و کشمکش با مخالفان و زیور - تمام شدن زدوبند با زیور و مخالفان و حرکت سalar نظام به تهران... همه ماجرا همین است! منیژه، عزت الملوك، آقای اهمیت، سalarفشن، خوشقدم باشی، فالگیرها... همه و همه حشوند، و برای درازتر کردن داستان آمده‌اند. هیچ یک از آدمهای داستان سالاری‌ها، خون و گوشت ندارند، و در همه صحنه‌ها جانبداری (مرادم جبهه‌گیری سیاسی نیست) نویسنده نمایان است. سالاری‌هاروی صحنه می‌آیند که فحش بخورند. روشن است که زندگانی اشرف،

زندگانی گندی است، ولی وظیفه نویسنده این نیست که در بدگوئی اشراف سخنرانی کند. هیچ آدمی - گواینکه خانسالار باشد - چکیده بدی «فطری» نیست، و هبچ کس مظہر نیکی مطلق نیست. هر انسانی پیچیدگی ویژه خود را دارد. سالاری‌ها، مقاله‌ای طولانی است، با یکی دو صحنه کم و بیش خواندنی (صحنه اعدام روستائیان - صحنه باغ خان و همآغوشی او با زیور) و دیگر هیچ ! نیروی سازنده‌ای که در نوشتن گیله‌مرد بکار رفته در اینجا دیگر حضور ندارد. گفتگوی آدمها و کردارشان ملال‌آور و خسته کننده است. علوی آدمها را بس ساده می‌گیرد، و پیشاپیش از زبان خودشان، انسدیشه پنهانی‌شان را آشکار می‌کند. در نتیجه داستان نه طرح و توطئه معینی دارد، نه فراز و نشیب موجه‌ی. ساخت و بافت پویای داستان بلند در «سالاری‌ها» نیست، و به همین دلیل می‌شد رویدادهای آن را در داستان بیست صفحه‌ای گنجاند (سالاری‌ها ۱۷۶ صفحه است). ولی در گفتگوئی که با علوی کرده‌اند «با داشتن فاصله زمانی طولانی عجیب است که همه آن یادها در ذهن نویسنده باقی است و به ویژه در تجسم فضای خانواده‌ای اشرافی و اصل و نسب‌دار (!؟) کاملاً موفق شده است.» علوی می‌گوید: «این مدحی است درباره من. بیشتر قصدم این بود که فاصله بین دو جنگ را بیان کنم. شاید این ویژگیها امروز کمتر وجود داشته باشد. خانواده‌های بودند که بر ما حکومت می‌کردند، حالا البته به صورت دیگری است... در این فاصله مالکیت بطور کلی متزلزل شده بود، خانواده‌های قدیمی درحال از بین رفتن بودند و خانواده‌های تازه به دوران رسیده‌ای جایشان را پر می‌کردند.»^۱ و در زمینه احتمال رابطه سالارنیا با مادرش و اینکه علوی نسبت به مظلومان دلسوزی می‌کند، سخن می‌رود و علوی می‌گوید: «حتی

ظالم هم احساسی نسبت به مظلوم نشان می‌دهد. شما توقع داشتید که من بدی این زن را بخواهم... هم خوشبخت نشده، هم در این فاجعه شریک است، و به آرزویش نمی‌رسد اما یک همدلی و همدردی با اوست. (در زمینه رابطه حسین با زیور) البته این قسمت برای خواننده مسلمان و فرد مذهبی، بسیار چندش آور است...^۱ می‌خواستم اوضاع و احوال دوره‌ای را که در حال زوال است، مجسم کرده باشم. همه کوشش و تلاش این زن، این بچه باید روبه‌زوال می‌رفت. به گفته آل احمد، باید آلت دست سرمایه‌دارهای بزرگ می‌شد. در صورتی که این بچه هم وجود داشته و می‌خواست که واقعاً درس خوان می‌شد و به کمک بچه‌های دهات می‌شتافت. نشد. اوضاع، اجازه نمی‌داد.^۲

کانت گفته است که «پرسش کننده گمراه، پاسخ دهنده را به گمراهی می‌کشاند.» این گفته درباره این گفتگو [با علوی] کاملاً راست درمی‌آید. پرسش کننده می‌بایست می‌پرسید: چهشد که چنین داستان ناقصی نوشته‌اید؟ آنگاه صورت و محتوای گفتگو، عوض می‌شد. برخلاف گفته «علوی»، حسین سالارنیا با آن ویژگی‌های درونی و بروني، نمی‌توانست بمسوی مردم بیاید. او آن قدر پخمه است که گلیم خود را نیز نمی‌تواند از آب بکشد، چه رسد به آنکه بگیرد غریق را. مگر اوضاع روزگار به دکتر ارانی و فرخی بزدی... اجازه می‌داد در عصری آن چنان تاریک به مبارزه برخیزند. دکتر ارانی است که می‌گوید: «ما می‌دانیم که بر ضد آب شنا می‌کنیم ولی آن فدر شنا خواهیم کرد تا با بازویان توانای خود جریان را تغییر دهیم.»^۳ سالارنیا که نتوانسته تحصیلات خود را به پایان برساند، همین‌که «خان

۱- و می‌افزاید «به نظر من آزار دهنده است و بهمین دلیل خواستم جلو آن را بگیرم.»

۲- مجله جوان - ص ۱۸ .

۳- متن دفاع... - ص ۴ .

داداش» دستور می‌دهد هرچه زودتر برای تقسیم ارث به ایران برگردد، شال و کلاه می‌کند و می‌آید.^۱ و همینکه از او می‌خواهد همراحتش به تهران برود، می‌رود. بهانه سالار نظام این است که سالارنیا زبان انگلیسی می‌داند و می‌تواند در معامله وزارت سمت دیلماجی او را با بیگانگان عهده‌دار شود. این درخواست برادری از بردار دیگر است. قضیه آنقدر شوراست که سالارنیا نیز می‌فهمد و می‌گوید: خانداداش، مترجم انگلیسی می‌خواهید؟ و سالار نظام می‌گوید: نه، آدم مطمئنی مانند ترا می‌خواهم... روابط ما در خانه همیشه برادروار است. از ارث سهمی به سالارنیا می‌رسد. خانداداش راه را برای او در تهران باز خواهد کرد. در آمدش! بسته به عرضه و پشتکارش است.^۲

سالارنیا همه چیزرا از سیر تا پیاز می‌فهمد و در تهران می‌ماند و تسلیم فساد می‌شود. اینجا دیگر هیچ چیز پنهانی نیست، حریفان دست یکدیگر را می‌خوانند، و در فکر مبارزه با فساد نیستند. حسین سالارنیا از سلاله شهیدان نیست، همچون «شیرعلی» قهرمان نیست که زیر چوبه دار فریاد می‌کشد: بجهه‌هانترسید، سنگر حق خالی نمی‌ماند!^۳ او همان روشنفکر خود باخته خود فروخته داستان «طوطی مردۀ همسایه ما» گلستان است که در اندیشه نوشیدن ویسکی و به نیش کشیدن ران مرغ و شنیدن آهنگ موسیقی... است. و دیگری همانند او می‌گوید: «ما آنقدرها هم وجود نداریم. بی‌بته بودن ما را مظلوم کرده‌است.»^۴ و گلستان همراه با آدمهای داستانی خود به روشنفکری

۱- سالاری‌ها - ص ۱۳۶ .

۲- سالاری‌ها - ص ۱۷۳ .

۳- دختر رعیت - ص ۱۱۴ .

۴- مد و مه - ص ۱۷۰ .

مباز می‌گوید: «تو هوش نداری. تو جوشی هستی»^۱ و بسین سان مسأله «شهادت» را مسخره می‌کند.

می‌توان پرسید: مگر «یوسف‌خان» داستان «سووشون» – که خود خان مالک و تحصیل کرده انگلستان است – پشت پا بهمه چیز نمی‌زند، و حتی از موضع دیگری به سوی مردم و انقلاب نمی‌آید؟ برای او که آسانتر است تسلیم جریان شود و به «مقامات عالیه» برسد؟ از این گذشته علوی، نتوانسته است دگر گونیهای بین دو جنگ را بیان کند. در «سالاری‌ها» در زمان جنگ جهانی نخست، بیگانگان در خاک ایران هستند، و حضور آنها در کشور ما مسائلی را بوجود آورده است که نویسنده به تقریب درباره آنها خاموش است [در دوستی خاله خرسه اثر جمالزاده، در این باره سخنی می‌رود.] آنچه در غرب ایران می‌گذرد، آشوب و گرسنگی است، و مردم در اثر گرسنگی به جان می‌آیند و می‌شورند. اثری از مبارزه دهقانی در «سالاری‌ها» دیده نمی‌شود. و همچنین هنگامی که خان سalar دستور اعدام پانزده نفر « مجرم » را می‌دهد، حکم‌ش کاملاً انجام نمی‌شود و مأموران [از ترس مردم] فقط دونفر را اعدام می‌کنند. برای این کار، دلیل چندان موجهی در کار نیست. در دوره بیست ساله دیدیم که سپهبد امیر‌احمدی [که بعد، سپهبد قصاب نامیده شد] در غرب ایران صد‌ها جوان لرستانی را به دار زد، و آب نیز از آب تکان نخورد. با در دست داشتن این اسناد گفته سرهنگ قزاق – که هیچ‌گاه از فرماندهان سرپیچی نکرده است – واقعی نیست. او می‌گوید: «...حالا این شازده قاجار آمده و می‌خواهد اورا به آدم‌کشی و ادار سازد. نه، این دیگر زیاده از حدی بود که او در شان خود جائز می‌دانست.»^۲

۱- جوی و دیوار و تشنده – ص ۱۴۹ .

۲- سالاری‌ها – ص ۸۳ .

هیچ یک از آدمهای داستانی «سالاری‌ها» چهره مشخصی ندارد. سرهنگ که نمی‌خواهد بدون حکم دادگاه کسی را اعدام کند، با خود می‌گوید: «ما یکی نیستیم. هر چه می‌شود، بشود. ببینیم آنهای دیگر چه می‌گویند؟»^۱ داستان نویس نیز به هنگام نوشتن، طرح معینی ندارد. گوئی با خود می‌گوید: «ببینیم آنهای دیگر چه می‌گویند.» از این رو عجیب نیست که اگر سالار نباشد - که چند سال در لندن درس پزشکی خوانده - از بیماریهای حصبه و کچلی و سالک... هیچ آگاهی ندارد، و به خانه زیور که می‌رود، گوئی از پشت کوه آمده، در رابطه با زنان ناشی است و در آن جا «اسراری کشف می‌کند که پیش از آن در تصورش نمی‌گنجید»^۲ و همین شخص با اینکه از بیماریها سرنشته ندارد، برای مردم و زنان روسپی نسخه می‌نویسد و دلیلش این است که وقتی همه بی‌پروا از مرز خود تجاوز می‌کنند «چرا او بی‌دست و پا باشد!» علوی در پرداخت چهره آدمها به کلی گوئی‌ها بسنده کرده است. در مثل در توصیف زنان روسپی می‌نویسد: «پرده‌کنار رفت. پنج زن زیبا و بی‌ریخت، خوش هیکل و واژده، با زلف‌های بور، خرمائی، سیاه، مجعد و آویزان... یکی یکی وارد شدند... یکی لبخندی زد، دیگری چشمک، سومی کر کر می‌خندید، و چهارمی خواب آلود و چشم به زیر انداخته...» مثل این است که نویسنده فکر می‌کند دارد نثر مسجع می‌نویسد. از این بدتر توصیف خود زیور است: «از همه دلرباتر خود زیور بود. جا افتاده، استاد غمزه و عشه... ساقهای او موزون

و هوس انگیز بود.»^۱ و می‌افزاید در این زن – با این که عمری را در روپیکری بسرآورده اثری از جلفی دیده نمی‌شد! اگر صحنه ورود سالارنیا را به خانه زیور با صحنه‌هایی از داستانهای «طوطی» زکریا هاشمی، مسافرهای شب جمال میرصادقی و داستان «زیرچراغ قرمز» [خیمه شب بازی – چوبک] و با شرفها، عمام عصار... که درباره خانه روپی‌ها و رابطه مردان با آنها تصویرهایی بدست داده شده، مقایسه کنیم، ناتوانی علوی را در پرداخت صحنه‌هایی از این گونه، به نیکی در می‌باییم تا چه رسد به اینکه کار علوی را با «واسکاسرنخ» گورکی مقایسه کنیم.

پیش از این از جانب گیری نویسنده سخن رفت. مراد این است که داستان نویس آدمهای داستانی خود را باید با بی‌طرفی تصویر کند. نباید قالب ساخته و پرداخته شده را در مورد آدمها بکار برد. اگر دیالکتیکی فکر کنیم، باید بدانیم که انسانها در هر لایه‌ای که باشند پیرو ضرورتها هستند، و نباید لحظه‌ای از واقعیت جدا شد. انسانها در شرائط تجربی زیست می‌کنند «نه در انزوا و جذبهای رؤیانگیز، بلکه در جریان تکامل واقعی تجربی روشن زیر شرایطی معین...»^۲ والبته این چیزی است جزنگریش پیشرونده داستان نویس. بسنده نیست که در ترسیم چهره یک سرمایه‌دار مبالغی صفت‌های منفی قطار کنیم، و فکر کنیم کار تمام شده است. خواننده در خواندن داستان باید حس کند: «پرده‌های نقاشی تماشا می‌کند، سیمای زنده و با روح و پر از حرکت و جنبش شخصیتها را می‌بیند.» علوی در

۱- سالاری‌ها – ص ۱۴۴ .

۲- ایدئولوژی آلمانی – ص ۳۳ .

تصویر چهره نائب ژاندارمری می‌نویسد: «جوانی بود بیست و پنج ساله که زیردست سوئی‌ها تربیت شده و ذاتاً(!!) با انگلیسیها بدبو»^۱ یا «رئیس نظمیه با صورت گرد و تن و شکم مدور و پاهای کوتاهش وقتی راه می‌رفت به مرغ کرج می‌ماند.»^۲ یا نویسنده برای نشان دادن سفاکی خان سالار می‌نویسد که او پس از فال با قرآن حکم اعدام دستگیرشد گان را داد.

این اوصاف کلی است، و روند تکامل شخصیت آدمها را نشان نمی‌دهد. انسان را باید در روند ضرورتها و به هنگام عمل تصویر کرد، از همین راه است که می‌توان به ژرفای روان آدمها پی برد. علوی نتوانسته است زندگانی پر زرق و برق و در همان زمان سطحی اشراف ایرانی را نشان بدهد، وزنهای و مردهای روستائی همانها نیستند که در زندگانی روزمره به آنها برخورد می‌کنیم. «سالارنیا» که می‌توانست «مرکز داستان» باشد به موجودی مردد، پخمه و از همه جا بی خبر بدل شده است. او باید دارای احساسات دوگانه بیگانگی و پیوند باشد، بیگانگی با «اشراف» که از آن‌ها نیست، و پیوند با روستائیان – که از آنهاست ولی علوی با پیش فرض «او ضایع اجازه نمی‌داد.» او را در حال پیوستن به صفت اشراف نشان می‌دهد، آن نیز با یک جمله. در روان او بر سر این مسئله «آدم بودن یا انسان بدلی بودن» نبردی در نمی‌گیرد. شگفت‌انگیز است که «شاهزاده هملت» شکسپیر نیز نیش جانسوز تردید را در جان خود احساس می‌کند، و حسین سالارنیا، احساس نمی‌کند. در این گوشة جهان که اندیشه‌های نو با یخ سرد جامعه‌ای قرون وسطائی و کوه ستبر خوی‌ها و رسم‌های مرده ولی پابرجا برخورد می‌کند، روشنفکر واقعی دچار شکنجه‌ای مضاعف است. زیستن و

این چنین زیستن . اگر علوی دست کم توانسته بود ، این نبرد را درون سalarنیا نشان بدهد [آن گونه که هدایت در بوف کور و چوبک در سنگ صبور و گلستان در مد و مه و به آذین در اذآن سوی دیوار ... نشان داده‌اند] باز راهی به دیهی می‌برد . ولی علوی از عهده این کار برنیامده و سالاری‌ها در مرز گزارشی نادلچسب و سطحی باقی مانده است .

چه دشوار است
پیشنهاد بدی!

«ناظم حکمت»

میرزا

علوی پس از خارج شدن از ایران – در اوائل سال ۱۳۳۲ – دیگر نتوانست به ایران برگردد. در فاصله سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ بیشتر داستانهایی که نوشت درباره مبارزه‌های سیاسی و زندگانی در بدرها و مهاجران بود. زندگانی گروه مهاجران سیاسی، یکی از فاجعه‌های بزرگ این قرن است. دریای پر جوش و خروش سیاست می‌جوشد و می‌خروسد، و گروهی را به کام خود فرومی‌برد، و گروهی دیگر را به تخته سنگهای ساحلی می‌کوبد، و یا به دور دست پرتاب می‌کند. اینان – این تبعید شدگان و مهاجران – نه در غربت دلی شاد دارند نه رو سوی وطن. یکی از مهاجران می‌نویسد: «این البته ویژه علوی نیست. در دیار زخمی است که جای نمایان آن بر تن همه آوارگان است. منتهی هر کس بهره‌ی برآن مرهم می‌گذارد. یکی در مثل دل به آواز مرضیه خوش می‌دارد، دیگری برراهر و خانه‌اش حصیری مازنданی انداخته و تابستان که هوای گرم شد برآن آب می‌پاشد، و آنوقت در گوشاهای چمباتمه می‌زند و به یاد برنج‌زارهای شمال سر بهزانو به خواب می‌رود. تیمار آقا بزرگ با کتاب است...»^۱

مهاجران سیاسی مانند همه در غربت ماند گان در دغربت دارند^۱، ولی این در دمصاصاعفی است. در هنگامه شکست، لغتش ها، در ماندگی ها، و ادادن ها بیشتر نفرت انگیز می شود. قشنگی دوستی ها می شکند، و روان ها، چهره در چهره می شوند. بین اینان دیگر حجابی نیست. از سوی دیگر زندگانی در کشوری غریب و شهر های چند میلیونی تهدید آمیز، در زیر فشار خبر چینهای سازمانهای «امنیتی» و دولت خودی و زهر چشم دولت های بیگانه... بسیار، بسیار دشوار است. مهاجران «رفته رفته با یوقولد پشت هم صدا می شوند که پاسپورت مهمترین عضو آدمی است. چون تا سرانجام در نقطه ای آرام بگیرند، ناچارند از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر کوچ کنند. مهاجرت دنیای ناشناخته ای است و هنگامی که در هایش به روی انسان بسته شد، تنها روز نهایی که می ماند، تنها پنجه های که از آن هوا بتواند خورد، یاد آوری است. اگر فراموش کند با دست خود براین جهان قفل زده است، اما کیست که فراموش کند؟»^۲

علوی نیز به ساحلی دور افتاده از کشورش، پرتاپ شد. او باور دارد: «زندگانی من همیشه طوری بوده که از حوادث روز متأثر شده ام و کوشش نهائی من بوده است که این حوادث را تآنجا که عقلم قد می داده و فهم می رسیده، تآنجا که شهامت داشته ام، روی کاغذ بیاورم.»^۳ و از این رو - چون از وطن خود دور افتاده - ناچار زندگانی مهاجران را به صحنۀ داستان آورده است. البته این داستانها در بردارنده یادآوری هائی است در زمینه مبارزه های سیاسی سالهای

۱- آواز غمناک آن آواره بزرگ بیگانی هنوز شنیده می شود: آزده کرد کودم غربت جگر مرا... (ناصرخسرو)

۲- کاوه - همان - ص ۲۸

۳- پویا - شماره اول - ص ۲

پیش از مرداد ۱۳۳۲. جنبش انقلابی شکست می خودد، علوی می کوشد به زرفای این شکست و نومیدی و انحرافهای پس از آن، راه جوید. دلزدگی علوی از سران حزب، بی سبی نیست، اما باید فراموش کرد که شکست جنبش سیاسی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ عملکرد شبکه پیچیده و سیعی بوده است که در مجموع به سرنوشت کشورهای جهان سوم رابطه دارد. استعمار و ارتجاع و موقعیت جغرافیائی - سیاسی کشورهای چون ایران، مسئله نفت... و دهها عامل دیگر دست به دست هم داده، دولت ملی دکتر مصدق را از بین برداشت. منحصر کردن ریشه شکست به یک عامل، خطای تاریخی بزرگی است. علوی که در «نامه‌ها» (داستان خائن) و «چشمها یش» کارگران را دست کم گرفته بود، و در تشکیلات کارگری دنبال خائن می کشت، در داستان «میرزا» و «در بدر» و... به انحرافها و تسلیم‌های روشنفکران سنت پیمان، و مقاومت دلیرانه روشنفکران واقعی، و اندوه غربت می پردازد. در این داستانها نیز بیان بریده بریده و از زبان این و آن است و در آن «برگشتنگاه یادآوری کننده»، گره داستانها را از یکدیگر می گشاید. خود او می گوید: «من کوشیدم که سرنوشت مهاجران سیاسی و غیر سیاسی را شرح دهم... سرنوشت مهاجران، سرنوشت شادی نبود...»^۱

مشخص ترین داستانهای علوی در این زمینه، داستان «میرزا» است که از زبان روزنامه نگار دولتمند وطنی که تصدیق کلاس ششم ابتدائی را نیز به زور گرفته و با این همه به «تنویر افکار عمومی» مشغول است، نقل می شود. او می گوید: «راز موفقیت و ثروتمند بودنم و اینکه دروازه‌های همه دنیا برویم باز است.»^۲ و «ترس برادر مرگ است

وبنده هم آدمی هستم ترسو.»^۱ دربرابر این شخص، «میرزا» قرار دارد، که باور دارد «در کف مردانگی شمشیر می‌باید گرفت.» و در مبارزه باستم، زخم‌ها خورده و اینک دربدر شده است ولی با این‌همه در غربت نیز به مبارزه ادامه می‌دهد، و تا آنجاکه می‌تواند به دیگران کمک می‌کند. زندگانی او از راه کشیدن و فروش پرده‌ها و بشقابهای لعابدار و طرح‌های قالی و قلمدان اداره می‌شود، و با اینکه مهاجران و دانشجویان ایرانی، دوستش دارند و در کارهایشان با او مشورت می‌کنند، وی مردی منزوی و تنهاست. روزنامه‌نگار پس از آشنائی با «میرزا» به‌زودی در می‌یابد که او نه انقلابی است نه منحرف، بلکه انسانی است که «شیطانی یافرسته‌ای رشته‌ای بر گردنش افکنده و دانسته و فهمیده او را به جهتی می‌کشاند.»^۲

راز زندگانی «میرزا» چیست؟ میرزا در ایران فعالیت انقلابی داشته است. او بانامزدش طاهره – دختری اشرافی – در جنبش سالهای ۱۳۲۹ به بعد در حزب بوده‌اند. طاهره رابط‌گروهی سه نفری بوده مأموران این گروه را دستگیر می‌کنند. مدتی بعد هرسه نفر تیرباران می‌شوند. انقلابیها به «طاهره» بدگمان می‌شوند، و «میرزا» با اینکه به بیگناهی او یقین دارد، در اثر ترس و سست رائی و کار زیاد از نامزدش دفاع نمی‌کند. سپس به دیار غربت پرست می‌شود. طاهره (که نام اصلی اش فاطمه است) باروزنامه‌نگار زناشوئی می‌کند، و در همان مجلس آشنائی پیش از زناشوئی به او می‌گوید که از مردی سیاسی آبستن است. «جهاندیده»، همان آقای روزنامه‌نگار، مفتون زیبائی و صراحت طاهره

۱- میرزا - ص ۱۵ - مقایسه کنید با این سخن «دلت خوش که من می‌ترسم... بنده حاضر نیسم برای اینکه بهم ترسونگن خودم را دم الچک بدم.» (جوی و

دیوار و تشنه - ص ۱۲۷، ۱۲۸)

۲- میرزا - ص ۲۰ .

می‌شود، و حتی زیر نفوذ اندیشه‌های او قرار می‌گیرد. مرد «مهری» دختر زنش را نیز چون کودک خود دوست دارد... مدتی می‌گذرد و مهری هفده ساله می‌شود، مادر حقیقت را به او می‌گوید و او با کمک «جهاندیده» به اروپا می‌آید تا پدر تنی اش را ببیند و از سوی مادر به پدرش - که همان میرزا است - اطمینان بدهد که خیانتی در کار نبوده است.

جهاندیده با کوشش بسیار «میرزا» را به دیدن «مهری» را پس می‌کند، ولی به هنگام دیدار - با همه اشتیاقی که به پیوند با طاهره و مهری دارد - بر اشتیاق خود لگام میرند، و از معرفی خود، خودداری می‌کند. دلیل او این است: «من پدر تنی او هستم، همین و نه بیش. مهری باید دختر شما (جهاندیده) بماند. من به یکسی خو گرفته‌ام... سعادت او در این است که دختر شما بماند... (من) مدتی است مرده‌ام. عشق من آن روزی مرد که آن خبر را در روزنامه - باموافقت من - بله باموافقت کامل من - منتشر کردند. من عشق خود را به زن و فرزند کشتم. شما که دلیری کردید و پاروی سنت کهنه گذاشتید و طاهره را به زنی گرفتید و مهری را مانند فرزندتان بزر گش کردید، شما پدر واقعی او هستید، نه من ترسو و بی عرضه». ^۱

داستان «میرزا» دو رویداد فرعی نیز دارد. یکی درباره فداکاری زنی اشرفی به نام «مینا» (شازده خانم) و عشق پر شورش به یکی از سران جنبش و پایان در دنک این عشق. مرد سیاسی با ملاحظاتی نظری ملاحظات و تردیدهای میرزا و بدتر از همه جاه طلبی و ترس از «آبروی سیاسی»، این عشق را لگدمال می‌کند و مینا - که پیه همه خطرها را به تن مالیده و به نزد او به اروپا رفته - نام را به مین باز می‌گردد تا زخمهای نهان خود را زیر پوشش تجمل و تظاهر پنهان کند. رویداد فرعی دیگر، داستان «حمید» انقلابی الجزائری با دختری کوبائی است.

میرزا و این دونفر در پاییس بهم می‌رسند و نان و شور بختیهایشان را با هم تقسیم می‌کنند. میرزا نقاشی می‌کند و دخترک می‌فروشد و هر روز چند ر قازی بدست می‌آورند. زندگی حمید و دخترک کوپائی همانند است بازندگانی خداداد انقلابی ایرانی و همسرش در چند دهه پیش در پاریس.^۱ خداداد و حمید هردو بیمارند، و هردو انقلابی از وطن دور افتاده‌اند. حال حمید روز به روز بدتر می‌شود و اگر او را به بیمارستان نرسانند نفله می‌شود. دخترک روزی به میرزا می‌گوید: نقاشی «می‌گوید بیابردم خانه‌ما مدل من بشو، ماهی هزار فرانک بت میدهم. البته باید باش بخوابم.»^۲ میرزا می‌گوید: حمید ترا خیلی دوست دارد و اگر بفهمد ناراحت می‌شود، و دخترک نمی‌رود. سرانجام در کوبای انقلاب می‌شود، و دختر به کوبا می‌رود و شش ماه بعد با پول و پله فراوان به پاریس بر می‌گردد. ولی دیگر حمید زنده نیست. او را در گورستان مسلمانان پاریس دفن کرده‌اند.

دانستان «میرزا» از جهت نشان دادن زندگانی مهاجران سیاسی توفیق‌آمیز است، ولی از جهت جانب گیری نویسنده در زمینه برخی رویدادها و بهویژه روحیه و کار میرزا اشکالهایی دارد. انقلاب شکست خورده، ناتوانی‌ها و انحرافها عربیان شده، شکاف در سران جنبش افتاده. این درست است. ولی چه کسی می‌تواند خود حرکت انقلابی را انکار کند؟ علوی عشق پر شور «مینا» را در برابر کژبینی آن انقلابی نماقرار می‌دهد و به سود عشق این زناشرافی نتیجه گیری می‌کند: او برای محکوم کردن کار انقلابی‌نما در وضعی قرارش می‌دهد که به جهت مصلحت فردی و ریاست حزبی، عشقش را پایمال کند. امکان رخ دادن این رویداد هست، ولی عمومیت ندارد. در روند انقلاب

۱- چشمها یش - ص ۱۳۲ به بعد.

۲- میرزا - ص ۲۴

حلوا پخش نمی‌کنند. در این کار ای بسا آرزو که خاکشده! مگر گیله. مرد و استاد ما کان نیستند که در جریان انقلاب، از بین می‌روند. این سخن میرزا از بیخوبین نادرست است «بیشتر عمر ما به دروغ برگزار می‌شود. واقعیت خیلی زشت است و با دور غمی شود آن را بزرگ کردم.»^۱ واقعیت‌های زشت و نفرت‌انگیز است ولی واقعیتهای زیبا نیز داریم. در گذشته بس دور، به فرمان شاه ساسانی مانی را زنده پوست کنند و بر دروازه پایتخت آویختند.^۲ این واقعیت تاریخی خیلی زشت است ولی برای چه کسانی؟ روشن است برای امیران و تاریخ نگارانی که می‌خواهند خود کامگان بدادگری را نماد داد و روشنی اندیشه و دارای «فره ایزدی» معرفی کنند. اگر در جبهه انقلابی، خائن‌ها و یا فرصت طلبانی پیدا می‌شوند، و روند مبارزه را به‌گند می‌کشند یا بطور موقت متوقف می‌کنند، در اینجا نیز دست پلید و اهریمنی ضدانقلاب هویداست. چه کسی او ساعلی قالی باف را (داستان «خائن») لو می‌دهد. مأمور پلیس دستگاه حاکم. علوی بجهت در تشکیلات کارگری به دنبال خائن می‌گردد، در داستان میرزا بی‌جهت میرزا را «مظهر آمال» انقلابی‌ها معرفی می‌کند.^۳ کوششها و رنجهای میرزا به جای خود، ولی او پس از شکست دیگر انقلابی نیست. خودش می‌گوید: «از جانم ترسیدم و نرفتم خانه طاهره تا حقیقت را دریابم... شاید همان روزها هم مردمی کشند. من می‌مردم. اما عوضش یک عمر مردار نمی‌شدم.»^۴

در داستان «تحت الحنكی» سخن از عشق است و کینه. رقیه قهرمان زن داستان، در خانواده‌ای اشرافی بزرگ می‌شود. او دختری است زیبا، لوند و بایکی از فرزندان خانواده، لهراسب، جیک و بیک

۱- میرزا - ص ۲۳

۲- تمدن ایران ساسانی - ص ۱۵۹ - تاریخ یعقوبی ج ۱ - ص ۱۹۷

۳- میرزا - ص ۴۰۳

۴- میرزا - ص ۳۷

دارد. دگر گونیهای تند در دوره بیست ساله، خانواده لهراسبخان را از هم می‌پاشد، و هر کدام از افراد خانواده به سوئی می‌روند. لهراسب درس حقوق می‌خواند، و سفیر ایران در کشورهای اروپائی می‌شود. رقیه را به سید عبدالرزاق سقط فروش و دولتمند تازه به دوران رسیده می‌دهند. رقیه کام نایافته و ناخرسند به جدال دائمی با شوهر مشغول است. سقط فروش سفلیس داشته و این بیماری را به زن و فرزند منتقل کرده. عبدالطلب پسرشان خل و چل است، و پدر در کارهای قاچاق و رشوه دادنها از امراضی او استفاده می‌کند، چند سال می‌گذرد، لهراست به ایران بر می‌گردد، و رقیه به سوی او می‌آید و خود را در آغوش او می‌اندازد. چهار سال این دو باهم عشق و رزی می‌کنند. لهراسب خان – که از زن‌بازهای تهار است – در آغوش رقیه میوہ عشقی واقعی را می‌چشد: «برای اولین بار که بوسیدش، مستی سرشاری او را در ربدود. دستپاچگی سالهای آوارگی، اندوهی که در قعر باطن انسان لانه می‌کند، از وجودش رخت بربست. عوالم کودکی، شوق چشیدن میوہ نوبر، آرامشی که سربه رخوت و سستی می‌زد، اورا غرق کرد... بهار زندگانیش شکوفان شد...»^۱

رقیه روزی اورا ترک می‌کند، و به نگاهداری از نوه‌اش محسن – پسر عبدالطلب – می‌پردازد، و چون شوهرش می‌خواهد به کربلا برود و از دارائی خود سهمی به او ندهد و محسن را نیز از او دور کند... درون کوفته تبریزی تریاک می‌گذارد و او را می‌کشد. و سرانجام در پیری بهاروپا می‌آید، و دوباره بالهراسب خانی رو برو می‌شود، و از او می‌خواهد سر گذشت در دنا کش را برای «محسن» – که اکنون دکترا گرفته است – نقل کند.

نام «تحت‌الحنکی» از آن رو به داستان داده شده است که سید

عبدالرزاق در جوانی شاگرد سقط فروش بوده است. پس از رو براه شدن وضعش به جای عرقچین عمامه بسر می گذارد و دنباله شال عمامه اش را از زیر زنخ می گذراند. کودکان «خسان» سر بر سر شن می گذارند و هر گاه سروکله او در خانه شان پیدا می شود می گویند: تحت الخر کی آمد! به هنگام مردن او نیز «رقیه» چون می بیند شوهرش دیر جان می دهد، و ممکن است همسایه ها سر بر سند، تحت الحنك اورا به دور گردنش می پیچد و خفه اش می کند. در این داستان که درونمایه خوبی ندارد - باز سخن از زن فدا کار است. علوی می نویسد: «رقیه ... زن موقری که از چشمانش هوس و شوق به زندگی می درخشید... شیرزنی که هدف داشت و بیرحم بود و برای نیل به پیروزی از هیچ بلائی نمی هراسید، زنی که در عشق پایدار و در مهر به فرزند سر سخت بود...»^۱ داستان نویس چه می خواهد بگوید؟ خواننده به یاد داستانهای علی دشتی و شریعتمداری (درویش) می افتد. رفتار سید عبدالرزاق بد است و رفتار رقیه بدتر. رقیه را به زور به شوهری داده اند که دوستش ندارد. شوهر خسیس و حقه باز است. اینها همه درست... ولی بی پرواپی و بیرحمی رقیه را نمی توان آزادی گرانی واقعی خواند یادفاع از حق زن. در جامعه ما، زنان همانگوند که افغانی نشان داده است دچار ستمی مضاعف هستند. از مرد و جامعه... هر دو ستم می بینند. ولی اگر قرار بشود از شوهران ستمگر خود انتقام بگیرند^۲، کار خیلی خراب می شود... انتقام زیور در «سالاری ها» از

۱- میرزا - ص ۴۲

۲- فروغ فرخزاد در هنگامی که تجربه اجتماعی کافی نداشت، در این زمینه سرود:

یا ای مرد ای موجود خود خواه یا بگشای درهای قفس را !
(اسیر - ص ۷۴)

سالار نظام و انتقام مه لقا از درستگار در داستان رسوانی و بیزاری کوکب از آقای «ف» در «سر باز سربی»... باز راه به جائی می برد، و با منطق زندگانی می خواند، ولی انتقام «زیور» از شوهرش جنبه تجربیدی دارد. این انتقام هیچ چیز را در زندگانی اجتماعی عوض نمی کند، و حکایتگر شیوه رئالیسم ادبی نیست. رفتاری چون رفتار «رقیه» را در داستان «پلنگ» (مجموعه جادو) علی دشتی می بینیم. قهرمان داستان زنی است به نام «نادیا» که همچون پلنگی خشمگین و در همان زمان زیبا و ملوس است. با سوئی نقاشی رویهم ریخته و هردو در پاریس زندگانی می کنند. روزی جوان سوئی بیخبر او را ترک می گوید و نادیا از روی حسد و کینه، با ایرانی دولتمندی دوست می شود و از او می خواهد وی را برای یکهفته به «اکس لین وانسی» ببرد... دولتمند ایرانی با دیدن هفت تیر نادیا در آنجا به هراس می افتد و فرار را برقرار برتری می دهد، و نادیا نقاش سوئی را می کشد. از نظر دشی زنانی چون نادیا اگر آدم را دوست ندارند بلا و اگر دوست بدارند خطرناکترند. در صورت اول خطر مال و در صورت دوم خطر جان در کار است! نادیا زنی است با پوست سفید چون بامداد خنک بهار، روشن و باطرافت و «دراندام موزون و برآزنده اش انحراف محسوسی بود؛ یا کمر بیش از حد متعارف باریک و فرو رفته بود یا زیر کمر بیش از تناسب کشیدگی قامت، بر جسته بود. خود این انحراف جاذبه زنانگی او را می افزود. ولی چیزی که بیش از همه به او شخص و تعیین می داد، چشمان او بود. چشمهاش که بر صورت هر زنی باشد او را خطرناک، حادثه انگیز، زن نحس یا به قول فرانسه‌ها (؟؟) *Femme Fatale* می سازد.»^۱ رقیه داستان علدوی نیز از همان دوره دختری، شهوانی، پرشور، خطرناک و خطر کننده است، و بیدریغ اندام و لبهای خود را

در اختیار لهر اسب خان قرار می‌دهد. علوی از شور دخترانه او تصویرهای زیبائی بدهست می‌دهد. «اندام رقیه... مثل مرمر می‌درخشید. درمدتی که به سرو سینه و ساقهای او می‌نگریستم... ماتم برده بود... به خود می‌پیچد. سر خود را رو به بالاتاب می‌دهد. زلفهایش را شانه می‌کند. پستانهایش را می‌مالد و غمزه می‌آید. به خود گفتم پتیاره می‌خواهد هنر فریبنده خود را مشق کند...»^۱

تصویف صحنه‌هایی از این دست در دیگر داستان‌های معاصر ایرانی نیز هست. در مثل در داستان «مرد» که زن‌ها بی‌خبر درخانه‌ای در کار برپا کردن مراسم عروسی هستند، وناگهان سرو صدای دونو جوان - که در گوشه‌ای گرم عشق‌بازی هستند، آنها را هراسان می‌کند و فریادشان را به آسمان می‌رساند. لحظه‌ای دیگر مردهای پیرو جوان از گوش و کنار واپشت با مها پابه گریز می‌گذارند! «جمال میرصادقی» در این داستان با شور ویژه‌ای تب بلوغ را وصف می‌کند: «جوان دست‌های لرزان خود را به طرف دست دختر که مثل بچه کبوتری کوچک و سفید روی شلیته‌اش افتاده بود و می‌لرزید، پیش‌برد و آن را گرفت و توی دست‌های لرزان خود فشد. بار دیگر رعشه‌ای تند و سوزان سراپای دختر را برداشت... سینه‌اش به طپش افتاد و جنبشهای تند و موجدار پستانهایش، خرمن موهای او را که روی سینه‌اش مثل کلاف آشفته ابریشمی سرازیر بود، به لرزه درآورد.»^۲

در داستان «خرمشهر - تهران» زنی به نام رضوان و پسری جوان در قطار راه آهن همراه می‌شوند. نیمه شب پسر زیر نگاه اغوا آمیز زن - با ترس از مسافران دیگر کوپه - نزد او می‌رود، دست و

۱- میرزا - ص ۴۷۰۴۶

۲- شاهزاده خانم سبز چشم - ص ۶۳

بازو و ساق اورا پی در پی می‌بود و رضوان به لحظه جادوئی وسوسه جنسی می‌رسد : « خود را کنار کشید و پسر کنارش دراز کشید . به نظر رضوان آمد که یک ستاره دور تخت چرخید و یک بیضی آبی کشید و تخت را از بقیه فضا جدا کرد . به نظرش آمد که تخت کاملاً مستقل از قطار از توی تونل‌ها می‌غلند و رد می‌شود ... دست‌های رضوان دور گردن پسر حلقه شد و ساق دست پسر توی گودی کمر رضوان جا افتاد . سینه‌هاشان روی هم چسبید . بدنه پسر مثل ساقه نیلوفر به دور بدنش پیچید ... »^۱

برانگیز‌اندۀ ترین صحنه‌های جنسی را در « باشرف‌ها »^۲ عmad عصار می‌توان دید . آن جا که نسل پیش - در دورۀ بیست ساله - به خواندن صحنه‌های بوس و کنار - آن نیز با بیسانی بس پوشیده - خرسند بودند ، نسل امروز به ویژه در دهه‌های اخیر شاهد صحنه‌های عریان جنسی - در زندگانی و در داستان . هستند عmad عصار می‌گوید با توصیف این صحنه‌ها ، می‌خواهد دختران و زنان را بیدار کند ، و آنها را از راهی که « پری » رفت باز دارد . ولی احتمال نمی‌رود در این کارتوفیقی یافته باشد . شور جنسی « پری روئی است که تاب مستوری ندارد . » در همان زمان ایرج میرزا و محمد حجازی (در زیبا) نیز ، مردان و زنان هوس‌باز دست اندکار بوده‌اند . به هر صورت وصف صحنه‌های جنسی - آن گونه که در « باشرف‌ها » و برخی داستان‌های جمال میرصادقی و چوبک ... می‌بینیم ، دگر گونی‌های رابطه زن و مرد را در جامعه ما نشان می‌دهد . در میان داستان « زیبا » می‌خوانیم : « پرده بالا رفت و زیبا خانم با چادر نمازی ، به ناز کی پرده شکیب عشق ، وارد شد . سلامی پراز غنج و دلال کرد و نزدیک در نشست . من سر را به زیر افکندم و پنهانی می‌لرزیدم ... صیغه را جاری کردم .

خانم پرده از رو ببر گرفت و من شرم از دیدگان ... »^۱ ... از داستانی دیگر : « وقتی دکتر وارد اطاق زن برادرش شد . خانم جزیک زیر پیراهنی ، چیزی به تن نداشت و در واقع لخت بود ... خانم مشتعل شد ... با آغوش باز دکتر را پذیرفت ... لب‌های آنها روی (لب‌های) یکدیگر واقع شد . یکدیگر را سخت فشار می‌دادند ... فاصله بین بوسه و لیسه ، بیشتر از فاصله میز توالت تا پای تختخواب نبود . هر دو روی تختخواب رفتهند ... »^۲

از « مردی که نفسش را کشت » هدایت : « ... توی درشکه میرزا حسینعلی سرش را روی سینه آن زن گذاشته بود . بوی سفیداب او را حس می‌کرد . دنیا جلو چشمش چرخ می‌زد . »^۳

از « آشغالدونی » ساعده : « ... بعد یه وری شد و پاهاشوبرد بالا و دراز کشید روتخت وبا یه نکان مسراهم کشید و انداخت رو خودش و صور تشو چسباند به صورت من و گفت : من از بجه سالاش خوش می‌آید ... هرچه جوونتر ، همو نقدر ماما نیتر و تولد بروتر ... دستشو حلقه کرد دور گردن من و پاهاشو برد بالا و گذاشت دو طرف بدن من ... »^۴

در دَگر گونی رابطه زن و مرد در مثل در پیش از سال ۱۳۱۳ زن‌ها را در چادر می‌بینیم ، تا سال ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۷ زن و مرد با درشکه به گردش می‌روند ، سپس صحنه هائی را می‌بینیم که زن و مرد در اتومبیل ، کنار دریا ، در قطار ، در نوشگاهها ... در آغوش یکدیگر می‌افتنند . در دهه‌های اخیر بطوری که در « شادکامان دره قره‌سو » یا

۱ - زیبا - ص ۳۸

۲ - با شرف‌ها - ص ۳۱۳

۳ - سه قطره خون - ص ۱۴۶

۴ - گور و گهواره - ص ۱۵۴

«مهره مار» یا «ساربی بی خانم» وصف شده، زنان در گزینش همسر نیز اختیارهایی پیدا می کنند. توضیف معاشه دو نامزد در «گره کور» به آذین، خواندنی است: «منوچهر ... امروز جلوه نامزدی به خود گرفت... دستم را پنهانی می گرفت و فشار می داد. یک یک انگشت‌ها را نوازش می کرد. نگاه داغش آهسته تو صورت من می لغزید و مثل زنبور عسل که تو گل و گیاه بگردد، از نرمه گوش روپیشانی واژ کرکهای زیر چانه تو فرو رفتگی گربیانم می نشست و هر بار ... به لب‌هایم دوخته می شد ... و لرزه شیرینی زیر پوستم می دوید. »^۱

در «سنگ صبور» چوبک، صحنه‌های جنسی با سورواخورده زن و مرد وصف می شود. او که در «چرا دریا طوفانی شده بود» و «گلهای گوشتی» محرومیت مرد ایرانی را در زمینه جنسی به صحنه آورده بود. ، در سنگ صبور در چهره بلقیس زنی آبله رو و زشت را که تشنۀ نوازش دست مرد است، نشان می دهد، و بی پرده از رازهای این تشنگی پرده بر می دارد. «شور جاکشم که کاری ازش نمیاد. همش پنجه. دوسال آزگار همش پنجه ... آخرش می میرم و یه مرد بغل نمی خوابه ... دلم می خواهد جنده بشم برم محله مردسوون اونجا سربازی مس میان. شب تاریکه حالیشون نیس ... هی میان روم در میرن. یکیشون بیرون میره، یکیشون میاد تو. اما چکنم که ریختم مثه سگ میمونه ... »^۲

با این همه در این داستان‌ها و داستان «تحت‌الحنکی» علوی، مسأله زن و مرد و مسأله جنسی در روند رویدادهای مهم اجتماعی به بحث گذاشته نشده است. زن ایرانی، زنی که در خانه و کشتزار رنج می برد و کودک می زاید و می پرورد و از دست مردو جامعه ستم

۱- مهره مار - ص ۱۶۱

۲- سنگ صبور - ص ۱۷۱

می بیند، آهو خانم افغانی و همسر سلیمان (در هجرت سلیمان) محمود دولت آبادی است. نمی توان گفت همانندان «فتنه» و «جادو» ای علی دشتنی و «رقیه» علوی وجود ندارند. روشن است که وجود دارند، اما در لایه ویژه جامعه. در لایه اشراف یا طبقه متوسط مرغه. وضعیت زن و زن ایرانی بسیار پیچیده تراز آنست که در داستان‌های دشتنی و درویش و گلستان و مهشید امیر شاهی و در داستان «تحت الحنكی» علوی ... آمده است.

داستان دیگر مجموعه «میرزا» داستان «احسن القصص» است. با نشری پرآهنگ و کهن به شیوه کتاب «عهد عتیق» و تفسیرها ... این داستان - که طرح و درونمایه تازه‌ای نیز ندارد، نامه‌ای است که یهودا برادر یوسف به او می‌نویسد و دردهای قوم را بیان می‌کند، و نیز سرگذشت یوسف را - از دردانه بودن او، قضیه به‌چاه انداختنش و فروشش تا رسیدن وی به مصر باز می‌گوید. از دید یهودا - یوسف به مصر رفته و یارودیار را فراموش کرده است و اینک در پرقوی آسایش می‌غلطد و در اندیشه رستگاری کنعانیان نیست. علوی با بیانی سمبولیک، ایران دوره خاموشی و تاریکی را در چهره کنعان طاعون زده نشان می‌دهد. یهودا می‌نویسد: «شهر ما ظلمت زده است. از هیچ روزنای روشناهی نمی‌تابد. برادران دشمن هم هستند. کنunan را ترس فراگرفته و هیچ کس را جرأت نیست که غم خود با دیگری بگوید.»^۱

یهودا از یوسف تعجب می‌کند که او چگونه پیامبر زاده‌ای است که یارودیار رها کرده در بند چاره درد برادران و ستمکشان نیست... این داستان تمثیلی را باید در رده داستان‌های «آب زندگی» هدایت، «نون والقلم» آل احمد، «راهی به بیرون از دیار شب» احسان طبری،

«افسانه» به آذین و «تپه سبزپوش» مرزبان، «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگی... قرار داد، هرچند درونمایه آن به پای «آب زندگی» هدایت و «ماهی سیاه» صمد بهرنگی نمی‌رسد.

«دربدار» نیز داستانی است درباره از وطن دور افتادگان، اما مهاجرانی که زیر انگیزه‌های شهوت و پول دوستی و تجمل آواره شده‌اند. مرکز داستان، زندگانی «نرگس» است، زنی زیبا و خطرناک که در راه مقصود نه پروای نام دارد و نه جان. پدرش محسن آقا نقاش معروف بوده و مادرش زنی ارمنی به نام شیرین که روزی شوهر و فرزند را رها کرده و از خانه گریخته است. مرد نقاش در رنج دوری از همسرش بیشتر به تریاک دود کردن روی می‌آورد، و ثروت پدری را در میگساری و دودوم به باد می‌دهد. نرگس از همان آغاز نوجوانی انسدامی زیبا، چهره‌ای دل‌انگیز و شهوانی و شور جنسی سرشاری دارد. مدتی با «آواک» نوجوان ارمنی گرم عشقی بازی است تا اینکه با دولتمندی به نام کمال که نسب از شاهان قاجار دارد آشنا می‌شود، اورا فریفته خود می‌کند و همسرش می‌شود. این دو، ماه عسل را به اروپا و امریکا می‌روند و خوشیها می‌کنند. شبی در تهران، در بازگشت به خانه «آواک» هراسان را می‌بینند که خود را به پای نرگس افکنده پناهگاه می‌خواهد. آواک یک انقلابی فراری است. نرگس موافقت می‌کند، و شازده از جهت ترس و حسد نمی‌پذیرد. جنگ مغلوبه می‌شود، و آواک خانه را ترک می‌کند و فردا نرگس شکسته دل، همانند مادرش از خانه شوی می‌گریزد. سپس به دربداری و روپیگری می‌افتد و در این سو و آن سوی دنیا. در کاباره‌ها، قمارخانه‌ها، تماشاخانه‌ها سرگردان می‌شود. شمعون مسیحی اورا در کاباره‌ای می‌بیند، و اورا پرورش می‌دهد و به مقام هنرپیشه برگشتن، مردفریب، ترقی می‌دهد. ولی نرگس در هیچ جا در «خانه خود» نیست. همیشه

دلش در هوای خانه پدر، سار تریاکی او، سایه درخت چنار و محفل پدرش پر می‌زند. محسن آقا پس از فرار همسرش، ساری را دست آموزمی‌کند و به او تریاک می‌خوراند تا ساره‌مانند همسرش نگریزد. نرگس از پدرش شنیده است که اگر به سار یک جبه تریاک زیادتر از جیره‌اش بدهند، می‌میرد. او نیز همانند سار خود را زندانی سرنوشت می‌داند و برای روز مبادا، همیشه گلوله‌ای تریاک بهمراه دارد. شبی در قمارخانه نزدیک مهمانخانه «آمزه» باخت کلان می‌کند، حریف بازی دکتر حجت همانا شوهر اوست که وی نیز پس از فراد نرگس در بدر شده. این دو پس از پایان بازی سخنی چند روبدل می‌کنند، و سپس نرگس به اطاق خود می‌رود و خودکشی می‌کند. از نظر درونمایه و طرح، این داستان نیز همانند داستان «تحت‌الحنکی» است، و درونمایه اجتماعی نیرومندی ندارد.

یکه و تنها داستان دیگری است در زمینه زندگانی در بدران و درونمایه آن با میرزا همانند است ولی قهرمان اصلی داستان برخلاف میرزا در ایران و در زندان است وزن و فرزندش آواره شده‌اند. کاووس در جریان انقلاب با فتنه آشنا می‌شود [— خواهر زن کلانتر یکی از انقلابیها] و با او زناشوئی می‌کند و گوهر فرزند آنها در اوج نبرد انقلابی بدنیا می‌آید. ولی کاووس ناچار است آنها را به کشور دیگری بفرستد و خود به نبرد ادامه دهد. در جریان نبردوگریز دستگیر می‌شود و خازن یکی از انقلابیهای خود فروخته می‌کوشد او را به مکاری با دستگاه دولتی وادار کند. کاووس زیربار نمی‌وود و سالها در زندان می‌ماند. فتنه در کشوری غریب به میگساری می‌افتد و بیمار و مبتذل می‌شود و گوهر پس از تحصیلات عالی با جوانی همدرس خود زناشوئی می‌کند. کاووس پس از رهائی به عشق دیدار فرزند به آلمان می‌آید و گوهر نیز از محل اقامت خود به دیدار پدر می‌رود، ولی هر

دو پس از گفتگوی کوتاه درمی‌یابند که نمی‌توانند باهم باشند و ناچار از یکدیگر جدا می‌شوند. او آواره‌ای است که به مقصد نمی‌رسد. یکه و تنها داستان پر حادثه و نیرومندی است و علوی حتی می‌توانست آن را به صورت رمانی بنویسد. در اینجا نیز جنبش انقلابی از آن روی سکه – از جهت شکست – دیده شده است. وصف خانه پدری فتنه و درختهای هلوی با غ او و زیبائی کودکانه گوهر در آغاز داستان بسیار دل‌انگیز است، و عشق کاووس و فتنه با داستان عاشقان نامدار پهلو می‌زند، ولی بزودی وصف میخواری و ابتدا فتنه در کشوری غریب به میان می‌آید و صفاتی عشق را تیره می‌سازد. صحنه فرار کاووس و گروهی ازیاران وی سوی مرزهای غرب کشور و دستگیری آنها بسیار نیرومند است. پستی‌های خازن – مرد خود فروخته رعشه‌آور است و پایداری کاووس ستایش خواننده را بر می‌انگیزد. داستان یکه و تنها رویهم رفته یکی از بهترین داستانهای علوی است و از جهت فن داستان نویسی حتی از «میرزا» و «گیله‌مرد» نیز نیرومندتر است.

پژوهش‌ها و ترجمه‌ها

اکنون از مقاله‌ها و ترجمه‌های علوی سخن می‌گوئیم .
مقالات‌های تحقیقی و انتقادی علوی - که شماره آنها زیاد نیست -
نیاز از بیشترگی ممتازی بهره‌ور است . علوی از نخستین نویسنده‌گانی
است که در باره هدایت مقاله نوشته و مقام نویسنده‌گی او را نشان
داد . او هدایت را مظہر وزبان طبقه‌های ستمکش ایران در دوره بیست
ساله دانست و در این زمینه نوشت :

« هدایت نویسنده‌ای است که برای اولین بار در تاریخ ادبی
ایران ، هنرنویسنده‌گی را به مقام عالی حربه دفاعی طبقات مظلوم ایران
ارتقاء داده است . برای هدایت ، نویسنده‌گی فقط وسیله‌ای به منظور
قلقلک دادن احساسات یک طبقه مستغنى و بی‌نیاز - چه از لحاظ مادی
و چه از نظر معنوی - در هنگام فراغت نیست . برای او قلم و سیله
قدسی است و با آن باید مردم ایران را که زیر فشار طبقه حاکمه
فاسد ، از بدوى ترین حقوق بشری محروم شده است بیدار کرد ...
وجه امتیاز هدایت از سایر نویسنده‌گانی که تابه حال در ایران بوده
و هستند دو چیز است : یکن آنکه پهلوانان هدایت همه از مردم ایران
هستند ، همه تیپ‌ها از اجتماع ایران بیرون کشیده شده‌اند . و دیگر

آنکه هدایت چون برای این مردم ... چیز می‌نویسد . به زبان آنها گفتگو می‌کند . تیپ‌های آبجی‌خانم ، وقni داستان‌های هدایت را می‌خوانند - اگر خواندن بلد باشند - آنها را می‌فهمند ... هدایت کلماتی را که در شرف مردن هستند و به بهترین وجهی احساسات و عواطف توده‌ای را بیان می‌کنند، روح داده‌است... و در «بوف کور» آن قدر شعر و شاعری و حقیقت و واقعیت و خیال‌بافی ، تار و پود درهم افکنده‌اند که فقط خواننده دقیق می‌تواند مقصود او را درک کند . «بوف کور» یک داستان معمولی نیست ... شرح حال و زندگی مردم ایران است که در داستان هدایت مانند خوشة انگور فشرده شده و عصارة آن قطره قطره به شکل کلمات و جملات درآمده .^۱

«هدایت عشق و علاقه مفرطی ... به ایران دارد . اما یک ایران مترقی که در مقابل ظلم و فساد مقاومت کند . علاقه مفرط او به فلکلور و زبان فرس قدیم و انتشار کنی که به زبان پهلوی در دست است، دو پیش‌تاریخی او «پروین دختر ساسان» و «مازیار» که در آن پاپشاری و استقامت مردان و زنان ایران در مقابل زور به منظور حفظ استقلال و شرافت ملی به طرز زنده‌ای جلوه‌گر شده و همه این‌ها می‌رساند و ثابت می‌کند که هدایت یک وطن پرست حقیقی است و اگر خطاهای و جنبه‌های ضعف مردم ایران را ... نمایان می‌کند به منظور انتقاد و با نظر بعض و کینه جوئی نیست بلکه به منظور دفاع از آنها و حمله بر کسانی است که موجب مشوق این خطاهای هستند...^۲ آنهاشی که تصور می‌کنند که هدایت مرد مبارزه نیست (خطا می‌کنند) ... (درهنگام جنگ دوم جهانی) هدایت داستان «آب زندگی» را نوشت . دیگر

۱- پیام نو - سال اول - شماره ۱۲ / ۱۳۲۴ - آبان - ص ۲۸

۲- در همین زمینه ر. لک به خطابه خانلری در باره هدایت (۱۳۳۵) و مقاله احسان طبری (مردم - شماره ۱۰ / ۱۳۲۶ - سال پنجم - تیر ماه)

هیچکس پس از خواندن این داستان شکنی ندارد در اینکه هدایت نویسنده‌ای به تمام معنا ، خوش بین به آینده است و ترقی و نجات ایران و تمام دنیا را از فقر و مذلت کنونی حتمی و مسلم می‌داند . در بوف کور صنعتگر راغه‌ای آرزو دارد که یک زمین لرزه و طوفان و یا صاعقه ، آسمانی ، همه این پلیدی‌ها را از بین ببرد ولی پس از خواندن آب زندگی خواننده یقین دارد که یک جنبش ترقیخواهانه و آزادیخواهانه اجتماعی این وظیفه را سهل‌تر انجام می‌دهد . »^۱

« در وجود هدایت ، همیشه از دوران جوانی که برای تحصیل به اروپا رفته بود تا دو هفته پیش که مرگ او را در ربود ، دو نیرو با هم در سیز بودند . مرگ و زندگی . تسلط مرگ بر هدایت یا تمايل او به زندگی همیشه ارتباط با اوضاع میهن ما داشته است . هر وقت نهضت و حرکت می‌دید ، شوق زندگی او را سر شور می‌آورد ، و هر هنگام که قوای اهربینی غلبه می‌کردند ، او به آستانه مرگ ، به غمگساری پناه می‌برد ... آب زندگی از یک طرف و پیام کافکا ... نماینده کشمکش این دو قطب زندگی اوست .

بزرگترین جنبه تراژیک زندگی هدایت این بود که او ناشناس مرد و به اصطلاح غریب مرگ شد . یک نویسنده بزرگ در گذشت بدون اینکه توانسته باشد تمام قوای معنوی خود را بکارانداخته باشد ... هدایت در گذشت بدون اینکه تمام آثاری را که از هوش واستعداد و پشت کار و نبوغ او ساخته بود ، باقی گذاشته باشد . »^۲

در باره ملک الشعرا می‌نویسد :

« ... بهار را باید بزرگترین وارث گنجینه گران سنگ شعرو ادب پارسی به حساب آورد . شعر کلاسیک فارسی آخرین دوران شکوه

۱- پیام نو - همان - ص ۲۹

۲- پیام نو - شماره ۱۰ / ۱۰ - سال چهارم - ص ۱۵ تا ۲۲

و درخشش خود را بی تردید بر جسته‌تر از همه جا در آثار بهار متجلی داشت. پدیده‌های رنگارنگ که در کار دگر گون ساختن - مقتضیات کنونی ایران است، و بی‌شک شعر فارسی را نیز با تطورات زمان هماهنگی می‌بخشد، طبعاً تجدید مطلع آن گونه قصائد را با روalo سیاقی که در آثار بهار گردآمده است، مجالی باقی‌نخواهد گذاشت... بهار در فن شاعری، بیش از همه به راه و رسم گویندگان سبک خراسانی نظر داشت، و بدان راه می‌رفت ... اما بی‌انصفای است اگر بهار را تنها یک مقلد ساده بشماریم، او با ابداعات و ابتکارات لفظی و معنوی، از یکسو بر غناه ادبیات ایران افزود و از سوی دیگر، شیوه پیشینیان را بطرزی نویباراست و با امثال و استعارات امروزی، به نحو بایسته‌ای، با محیط منطبق داشت^۱ و زندگی و حیات بخشد. قصيدة «دماؤندیه» و «بـثـالـشـکـوـی» و ... که از بر جسته ترین آثار سبک خراسانی به حساب می‌آید. براین مدعای گواهی گویاست.

در اشعار دیگر خود، به خصوص در چهار پاره‌ها، بهار، بیش از همه‌جا روح شعر امروز را جلوه داده است. چهارپاره‌های شباهنگ، کبوتران، افکار پریشان و جز آنها، بوی شعر امروزی را می‌دهند و

۱- شاملو نظر دیگری دارد: «بهار معاصر خود نبود ... کار بهار و همانندان او، قافیه بازی بی‌خون و بی‌لطف بوده نه نیاز زمان. آثار آنها، آثاری است که تنها می‌توانست توجیه کننده تعهد اشرافی در حفظ سنت‌های نالازم بشمار رود ... این‌ها همه، شعر را به چیزی بی‌ثمر بدل کرده بود، چیزی خشنی، تجملی و تشریفاتی. آثاری که در آن هنر شاعری وسیله بیان ما فی‌الضمیر (هنرمند) نبود ...» (از مهتابی به کوچه - ص ۱۱۴) همین نظر را خامنه‌ای و رفعت در دوره پس از مشروطه داشتند (از صبا تا نیما - ج ۲) ولی طرفداران سبک کهن از جمله همانی، بهار را اول شاعر تهران می‌دانستند. (تاریخ ادبیات ایران - همانی)

از محاسن یک تجدد شعری سالم، به نیکی برخوردارند. آنها مصالحت فارسی را حفظ کرده و هم زبان‌گویای زندگی امروز مایند... او کورکورانه به راه پیشینیان نرفت، در قبال تقاضاهای زمان به مقاومت برخاست، خود را به سیر تکامل سپرد بدون آنکه کوششی در تسریع تحولات بکار برد و خود به استقبال آینده پیش تازد. در حقیقت بهار را واسطه العقد گویندگان گذشته و نوسازان باید به حساب آورد.

نشر بهار نیز زیباست و در حد اعتدال سخن قرار داد. بهار نه به مغلق‌بافیها و لغت پردازیهای فضل فروشان دل بست و نه مبتذلات تحریرات اداری و ژورنالیستی متداول را گردن نهاد. او فارسی را درست می‌نوشت، از تکلف و فضل فروشی نابجا بر کنار بود، و مقاصد خود را با روانی و سادگی تمام جامه کلام می‌پوشانید.^۱

درباره کتاب «زیر گنبد کبود» محمد شهید نورائی - می‌نویسد: «این کتاب آئینه‌ای است از زندگانی خانوادگی و اوضاع اجتماعی و اداری ایران امروز. نویسنده سعی کرده است مناظر زندگانی یک نفر ایرانی متوسط‌الحال را که یکی از میزهای اداری را اشغال کرده و بندوبستهای او و طرز ترقی امثال او را تصویر نماید. بدینی نویسنده در کلیه صفحات این کتاب منعکس است. گوئی هیچ راهی برای رفع این دشواریها که ملت ایران با آن مواجه است، وجود ندارد. اگرچه در جایی می‌نویسد که: ما در چنان منجلابی دست و پا می‌زنیم که به جز انقلاب، به هیچ وسیله دیگری ممکن نیست پا از ورطة فلاکت و نیستی بیرون بکشیم... و مقصود او از این انقلاب برادر کشی نیست. مقصود این است که باید افکار مردم را منقلب کرد، باید پرده اوهام و خرافات را پاره نمود... معلوم نیست که (نویسنده)، تا چه حد قصد داستان سرائی داشته‌اند ولی در هر صورت تکنیک ایشان ناقص است، و به

زحمت می‌توان «زیر گنبد کبود» را داستان و یا رومان نامید.^۱ درباره مجموعه شعر «نگاه» ناصر نظمی می‌نویسد: «در مقدمه (کتاب) نوشته شده که امروز کشور ما به ایمان محکم و به مردان امیدواری مانند نظمی نیاز فراوان دارد. اینک ببینیم که این ایمان شاعر چگونه است:

دیگر افshan نمی‌شود هرگز
گیسوان تو روی دفتر من
و دیگر شاعر معشوقه‌اش را نمی‌بوسد تا :

رفت رفت آن همه نشاط امید آن‌همه شور و عشق و شیدائی
گوئی نظمی با حوری صفتی در بهشت زندگی می‌کند و جز
قامت و چشم و نگاه و گیسو و ساز شکسته و تنهائی چیز دیگری ندارد
که از آن حکایت کند و تعجب در این است که به قول مقدمه نویس با
این اشعار چگونه شاعر در راه آیند می‌شتابد...»^۲

و درباره «دریای راز» (س، پ، میترا) : در این مجموعه از همه چیز سخن می‌رود «جز از مردم، از آنچه واقعاً مورد احتیاج و تقاضای مردم ایران است. تازه آنچه درباره یک خاطره یا عشق یا هجر و وصال گفته می‌شود نیز کلی است ... شاعر کنار جویبار متوجه یاس کبودی می‌شود که می‌گنرد و بیاد عشق خود می‌افتد:

از یاد رفته عشق جز این یاد بود یاس
یادی دگر بجا نهاده است و رفته است
این تیره یاس سرد و غم انگیز راز دار

کدام عشق؟ یک عشق کلی؟ آن وقت یک شاعر جوان چگونه می‌تواند از «یک عشق دیر خفته» صحبت به میان آورد. گوئی احساسات هم‌تصنیعی است و یا اگر واقعی است «میترا» نتوانسته است بیان کند.

۱- پیام‌نو - شماره سوم - سال سوم (آذر ۱۳۲۵) ص ۱۱۵ .

۲- پیام‌نو - سال پنجم - شماره ۲ (مهرماه ۱۳۳۵) ص ۶۹ .

اگر مقصود شاعر مردم نیستند و آنها نباید این کتاب را بخوانند، چه خوب بود از آن یک نسخه و یا چند نسخه به خط خوب، تهیه می‌شد و برای معشوقه یامعشوقه‌ها فرستاده می‌شد.»^۱

درباره «از رنجی که می‌بریم» آل احمد می‌نویارد:

«شامل هفت داستان است در شرح زندگی عده‌ای از آدمهای معمولی، کارگران و کاسبانی که نظیر آنها را هر روز در زندگی عادی می‌بینیم. طوفان حوادث اجتماعی اینها را بیکار، آواره و بدبوخت و بی‌آبرو کرده، یکی را در دامن مرگ افکنده و دیگری را تا آستانه خودکشی رانده است. یکی بکلی نومید شده و از قاچاق ترباک لذت می‌برد، و دیگری در اثر تحمل رنج و مصیبت پا بر جاتر شده و مبارزه برای نیل به هدف را در گوش دیگر این کشور در محیط تازه‌ای آغاز نموده است. حوادثی که برای اینها اتفاق می‌افتد نیز عادی است و خواننده تصور می‌کند که شرح زندگی خود و با آشنایان خود را می‌خواند. چیزی که این داستان‌ها را جالب می‌کند، بیان ساده نویسنده است که از حدود رئالیسم قدمی فراتر نمی‌نهد،^۲ عیبی که بر آن‌ها وارد است این است که حوادث اجتماعی که موجب این در بذریها و بدبوختیها و انحرافها و خودکشیها شده، بطور بارز و برجسته جلوه‌گر نشده و معلوم نیست که اگر این داستانها، سال‌ها بعد در دست خوانندگانی که از اوضاع امروز بیخبرند بیفتد، همین تأثیر را خواهد داشت.»^۳

درباره «افسانه‌ها - ج ۲» صحابی مهندی: «جمع آوری قصه‌های

۱- پیانو - سال پنجم - شماره ۲ (مهرماه ۱۳۳۵) ص ۷۵.

۲- آل احمد خود می‌نویسد: می‌خواستم ادبیات رئالیسم اجتماعی بازم، خوب دیگر ایدمون شده! (ارزیابی شنازده - ۹۸)

۳- پیام نو - شماره ۱۱ سال سوم (مهرماه ۱۳۲۶) ص ۱۳۰

فارسی که برای اولین بار توسط صبحی صورت میگیرد، اگر به همین نحو ادامه یابد... مهمترین قدمی است که برای ثبت دانش توده‌ای ملت ایران برداشته میشود. آقای صبحی برای انجام این کار مفید از تمام پسر بچه‌های ایران کمک گرفته... داستانها از گنجینه پربر کت‌ملی ایران سرچشم‌گرفته و خوب جلوه گر شده‌اند.^۱

در اینجا باید یادآوری کرد که جز صبحی، جمال‌زاده (فرهنگ لغات عامیانه)، احمد شاملو (کتاب کوچه)، امیرقلی امینی (داستانهای امثال)، کوهی کرمانی (گردآوری ترانه‌ها) و انجوی شیرازی، صادق همایونی، ابوالقاسم فقیری و... نیز در گردآوری فرهنگ توده، کار کرده‌اند.

اوزبکها - یادداشت‌های مسافرت علوی به اوزبکستان است به مناسبت پانصد ساله، علیشیر نوائی شاعر معروف اوزبک، و دارای شش بخش است : اوزبکستان - علیشیر نوائی - فرهنگ عمومی - زندگی مردم - سمرقند - دانشگاه و رئیس آن. در فصل اوزبکستان شمه‌ای از جغرافیای جمهوری یادشده و ترقیاتی که بر اثر انقلاب نصیب آن گشته است گفته میشود. فصل علیشیر نوائی درباره مقام نوائی در ادبیات اوزبک و اقداماتی که به مناسبت جشن ۵۰۰ ساله تولد وی برای تجلیل نام آن رجل اجتماعی و ادیب نامی به عمل آمده است، گفتگو میکند. فصل فرهنگ عمومی، از پیشرفت‌هایی که در ظرف سی سال از حیث باسوس اشدن مردم و تعمیم معارف و تزیید عده آموزشگاه‌ها و... نصیب جمهوری اوزبکستان گشته صحبت میدارد. فصل زندگی خلق و بهبودیهایی که در تمام شیون حیاتی این ملت پدید آمده سخن میگوید. فصل سمرقند منحصرآ ازابنیه تاریخی سمرقند و آثار شگرف هنری آن شهر که زمانی مرکز امپراطوری بزرگ تیموریان بود و

برای آبادی آن جهانی به خاک و خون کشیده میشد، حکایت میکند... در فصل دانشگاه، از دانشگاه تاشکند که قریب ربع قرن از تأسیس آن می‌گذرد...، گفتگو میشود و از رئیس آن عمر او ف که روستا زاده‌ای بوده و در سایه حکومت شوراها بدین پایه و مقام رسیده است، صحبت میدارد. کتاب به زبان سلیس و ساده نوشته شده و اطلاعات زیادی در دسترس خواننده، می‌گذارد.^۱

علوی درباره «علیشیر نوائی» می‌نویسد: «... در اشعار خود فانی تخلص میکرد، هنوز ابنيه و آثاری از او در خراسان و قسمتی از افغانستان باقی مانده... امروز به مقام شاعر ملی اوزبک ارتقاء یافته... مردم از اشعار و داستانها و غزلیات اولنست می‌برده‌اند... آثار «نوائی» از قبیل لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین و سهیل و مهری را به شکل اوپرا و درام موزیکال و اوپرا بالت نمایش میدهند... علیشیر نوائی برای ملت اوزبک و کلیه کسانی که به زبان ترکی جفتانی تکلم می‌کنند، دارای همان مقامی است که فردوسی در نظر ما شایسته آنست.»^۲

علوی که در داستان «دیو» همانند هدایت از آمدن تازیان به ایران خشما گین بود، و عوامل تاریخی شکست ایران را در نظر نمی‌گرفت، در جای دیگر می‌نویسد: «تصور کنید هنگامی را که نهضت اسلام در میان قبائل عرب ایجاد گردید، وقدرت وسلطه در بار ساسانیان را تهدید میکرد، اگر آن روز از یکی از امرای دربار ساسانی راجع به این نهضت سوالی میشد، چه جوابی می‌شنیدیم؟ کتبی که در آن نوشته شده حاکی از خونخواری و توحش (تازیان) است... در صورتی که اگر بخواهیم بدون هیچگونه تعصی از لحاظ اجتماعی قضاوت کنیم، بطور قطع نهضت اسلام بشریت را یک قدم به پیش سوق داده است و دلیل

۱- پیام نو - شماره ۵ سال ۴ - کریم کشاورز - ص ۱۲۲ - مرداد ۱۳۲۷

۲- اوزبکها - ص ۲۰ تا ۳۱

اصححال دولت ساسانیان، تضادی بوده که در اجتماع آن روز ایران وجود داشته است، و نهضت اسلامی این جریان را تکان شدیدی داده و تسریع کرده است. از همین جهت می‌بینیم که مسلمانان در کلیه میدانهای نبرد با مقاومت ضعیفی مواجه شده و همه جا مردم ایران از آنها استقبال کرده‌اند و فقط در بعضی نقاط شاید به دلیل آنکه اوضاع اجتماعی این صفحات رضایت بخش‌تر بوده، مردم پایداری شخت‌تری ابزار داشته‌اند.»^۱

درباره هنر می‌نویسد: «شاعر و نویسنده باید احساسات خود را به دیگران القاء کنند. شاعر احساسات لطیف دارد، دیگران هم باید بتوانند آن را درک کنند... امروز قسمت عمده خوانندگان ادبیات را مردم طبقه دوم و سوم تشکیل می‌دهند، بدون آنها هیچ کاری انجام نمی‌گیرد. باید بدانیم آنها چه می‌خواهند و آنرا به آنها بدهیم. شعراء و نویسندگان باید خوانندگان جدید یعنی توode را بیابند... امروز مقام نثر بالاتر از مقام شعر است. ادبیات ما هنوز هم اسیر شعر است... شاعر و نویسنده رهبر جامعه است و باید آنچه ملت نادانسته احساس می‌کند ولی نمی‌تواند بیان کند، بیان کند... مگر در دوره جدید عشق نیست؟ چرا شاعر راجع به آن ننویسد. ولی عشق منحصر به شاهزادگان نیست. عشق بین توode هم هست. لطفت عشق توode کمتر از عشق دیگران نیست...»^۲

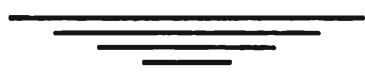
در مقاله درباره خیام، علوی دنباله کار هدایت را می‌گیرد و به شناساندن اندیشمند بزرگ کهن ایران می‌پردازد. هدایت در ترانه‌های خیام، دلستگی‌های این شاعر را به زندگانی و هراسش را از مرگ و اینکه او به جنگ خدایان زمینی و آسمانی رفته و بهشت و دوزخ را

۱ - پنجاه و سه نفر - ص ۱۹۳

۲ - نخستین کنگره نویسندگان ایران - ص ۱۸۴/۱۸۵

افسانه شمرده... تصویر کرده بود. علوی اینها را تصدیق می‌کند ولی همچنین می‌افزاید که نباید به موقعیت اجتماعی و اقتصادی همزمان شاعر و فیلسوف، بی‌اعتنای بود. خیام نماینده طرز فکری است ویژه. آیا این طرز اندیشه در جهت خواست حکم‌فرمایان بوده است یا در جهت خواست نیروهای پیشرو. هنگامی که نیروهای حاکم برای چیرگی بر مردم به بسیج قوا می‌پردازند، لازم است که برای فریب مردم به سرودن افسانه و افسونهایی پردازند که آنها را از بینوائی و بی‌بهرجی شان بیخبر نگاهدارد و از پیرامون خود و از حقوق انسانی خویش ناآگاهشان سازد. در این جما کسانی چون خیام که به جنگ افسونها و افسانه‌های بی‌بنیاد می‌روند، در حقیقت پرچم گونه‌ای مبارزه را به عهده دارند و انسان را در سیر به سوی کمال یاری می‌دهند.^۱

علوی درباره «شوهر آهوخانم» نیز مقاله نوشت و ارزش این کتاب را باز نمود. البته پیش از او نجف دریابندری [در مجله سخن] نخستین بار ارزش افغانی و کارش را شناسانده بود. علوی نیز به سهم خود نشان داد که افغانی در شوهر آهوخانم برای نخستین بار در ادب معاصر ایران، مسئله زن و اوضاع اقتصادی و فرهنگی طبقه خرده سرمایه‌دار و مردم ژرف را بطور جدی به بحث گذاشته است. ستمی که بر آهوخانم می‌رود، ستمی است که بر زنان ایران می‌رود، و درینگاه ستمگر خود نیز ستمدیده‌ای بیش نیست.^۲

درباره «کارخانه مطلق سازی» ترجمه حسن قائمیان : این کتاب

۱- مردم ، شماره ۴

۲- مجله کاوه - چاپ مونیخ [به زبان فارسی و آلمانی].

(طنزآمیز و انتقادی) ترجمه Tovarna Na absolutno کارل چابک نویسنده سرشناس چک است که در ۱۹۳۸ میلادی یک سال پیش از آغاز جنگ دوم جهانی در گذشته است... مترجم کتاب مطلق را به معنای *absalu* گرفته و به جای اسم بکار برده است... مبنای رمان چابک از یک طرف فلسفه وحدت وجود که خدا را در هرشیشی پنهان می‌داند و از طرف دیگر این فرضیه است که سوخت ارزانی در اختیار صاحبان صنایع درآمده و در نتیجه تولید بیش از مقدار مورد مصرف ترقی کرده است. مهندسی موفق شده است که ماده را تجزیه کند و در نتیجه پرتواله که همان *absalu* – یا مطلق است آزاد می‌شود و خدای حقیقی در دنیا آزادانه مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چابک این وضع جدید را مورد مطالعه قرار می‌دهد و چند ساعت باعث تفريح خواننده (کتاب) خود می‌شود.^۱

درباره داستایفسکی می‌نویسد: « او در کلیه آثار خود ... می‌کوشد شبح انقلاب (صنعتی) را پراکنده کند و در مقابل افکار انقلابی و تقاضای آزادی اقتصادی دهقانان، فلسفه تحمل درد و مصیبت را که به نظر او ضروری و مبداء مقدسی می‌آمد، تبلیغ می‌کرد ... گور کی می‌نویسد: داستایفسکی خود را جارچی قوای تاریک دشمن بشریت می‌داند و دائمًا متوجه تلاشهای مخربی است که در نهاد بشر وجود دارد . بشری که در هر حال در جستجوی شخصی کامل است و می‌خواهد که حق او برای استفاده از همه چیز و استلذاً از هر چیز بدون اینکه مطیع هبیج قانون و قاعده‌ای باشد، محترم شمرده شود. داستایفسکی خود را کاشف قوانین مطلق در طبیعت بشر می‌دانست و مهمترین این قوانین به نظر او میل مفرط بشر به خشونت و بدجنسي بود. این میل در انسان شدیدتر از علاقه به نیکوئی و زیبائی است... »

او تصور می‌کرد که چون قوای مرموزی بشر را وادار به ارتکاب خشونت و ستم می‌کند، تنها قوهای که می‌تواند اورا رام و مطیع نماید، همان نیروی مذهب است... زندگی بدون ترس از خالق و بدون ایمان مذهبی غیرقابل تصور است... در عین حال، او عمیقاً با جریانهای اجتماعی که در دوران او به وجود پیوسته، ارتباط داشته است... با چشم باز به عیوبی که اجتماع روسیه را به پرتوگاه می‌کشاند می‌نگریست و قوه مشاهده او در تشخیص و جلوه‌گر ساختن این فساد به منتهی درجه عالی بود... در جنایت و مجازات، اعماق روح پهلوانان خود را در برابر چشمان ما می‌گستراند، و حالات وحوادث زندگی آنها را با عمق و تیزبینی بی‌نظیری جلوه‌گر می‌سازد. زندگی وحشتناک راسکولینیکف جوان و مصائب گوناگون سونیا، دختر بچه را وادار می‌کند که راههای تازهای در زندگی بیابند. راسکولینیکف فکر تازهای پیدا کرده. او می‌خواهد از دیگران بالاتر باشد و آنها را زجر و شکنجه دهد. این قانونی است که او کشف کرده و به نظر او نا به حال همیشه همین طور بسوه و همیشه هم همین طور خواهد بود. اما سونیا روپی جوان راه دیگری در پیش گرفته. او می‌خواهد متواتضع بماند و مصیبت تحمل کند. به نظر او این بهترین راه علاج است. اما یک راه سومی نیز وجود داشت و آن همان راهی بود که ملت روس در پیش گرفت.^۱

و درباره پوشکین: «(... دوره زندگانی او) دوره‌ای است که علم انقلاب در دست اعیان زادگان و مالکین بزرگ بود و پوشکین علی‌رغم منافع طبقاتی خود، مانند همه دکابریستهای دیگر به آنها پیوست و در اشعار و تصنیفات خود افکار و عواطف آنها را اشاعه می‌داد... در پطرزبورگ پوشکین نخستین منظومه خود را به اسم

«رسلان و لودمیلا» نوشت. این اثر به خوبی نشان داد که شاعر با استعداد و مستقل چیز تازه‌ای خلق کرده و از سبک پر طمطراء و عاری از مطلب گذشتگان دست برداشته است. اینجا بازبانی ساده و دقیق یک داستان قدیمی روسی به شکل نوینی درآمده است، جوانه‌های سبک رئالیسم پوشکین در آن هویداست.

(پس از تبعید)، پوشکین در «کیشی نف»، منظومه‌های «اسیر قفقاز» و «فوارة با غچه سرای» و «کولیها» را نوشت و رمان منظوم خود به اسم «یو گنی انگین» را آغاز کرد. در همین دوران با آثار بایرون شاعر انگلیسی که در آن ایام در سرتاسر اروپا سرشناس شده بود، آشنا شد، اما پوشکین تحت تأثیر شاعر انگلیسی نرفت. برای بایرون تضاد بین شخصیت و اجتماع، همیشه باید به ناکامی منتهی شود در صورتی که پوشکین خوشبین بود. او به معایب جامعه اعتراض داشت اما ایمان آورده بود که خوشبختی انسان در این دنیا میسر است. (در یو گنی انگین) توانست ثابت کند که انسان ذاتاً شرور و خبیث زاده نشده و این اجتماع است که انسان را از راه استفاده از لذائذ مشروع زندگی باز می‌دارد... در داستانهای بلکین، مردم طبقات مختلف جلوه گرمیشوند. شاعر رئالیست در این اثر خود درد و شکنجه یک نفر تابوت‌ساز و یک نفر پستچی، یک کارمند حقیر را نقاشی می‌کند... پوشکین مجله‌ای تأمیس کرد، فضلای جوان را دور خود گردآورد. بلینسکی را تشویق کرد. گو گول خودش نوشت که ایده «نقوس مرده» و «بازرس» را از پوشکین گرفته است. در مجله معاصر رومان بزرگ خود را به اسم «دختر سروان»، که از همان تاریخ شورش... بوگا چف مایه گرفته منتشر کرد. کارهای دیگر او از جمله «شب‌های مصر» ناتمام ماند.^۱

درباره الکساندر بلوک (۱۸۸۰-۱۹۲۱) : «بلوک نیز که در ابتدا شاعری عرفانی مسلک و در تحت تأثیر سمبولیستها بود، رویه انقلابی و رئالیستی پیش می گرفت بطوریکه در سالهای انقلاب، گویندگان بزرگ شوروی مانند مایا کوفسکی و یسنین . . . از او سرمشق می گرفتند. بلوک راه پر پیچ و خمی را پیموده است. در بد و امر مانند اغلب شاعران دوره خود تصور می کرده است که شاعر باید از جامعه کناره گیری کند و در آسمانها پرواز نماید و چشم به راه معجزه‌ای باشد که زندگانی زمینیان را به بهشت برین تبدیل نماید. ولی بعدها این عقیده او به کلی تغییر کرد و معتقد شد که هنرمند دارای وظیفه‌ای اجتماعی است... در سال ۱۹۰۴ - اولین اثر خود را به اسم ہانوی ذیا انتشار داد. شاید که شاعر هنگام سروdon این اشعار در تحت تأثیر متولینگ بوده است. در این تألیف، قهرمانان ابتدا خود را با نقابی به ما معرفی می کنند ولی بعد به نحو دیگری جلوه گرمیشوند. در این اثر از اذرای مقدس و معموقه آسمانی و ملکه روح بخشی گفتگو به میان می آید، و عشق و مذهب، محور افکار و احساسات شاعر بشمار می رود. سه سال بعد ، بلوک دو اثر دیگر خود را به اسم شادی ناگهانی و نقاب برفی منتشر نمود. در این دو اثر تدریجیاً، تأثیرات رومانتیک آشکار میشود: در شب تاریک و آرامی بدنیا آمده، برفراز سر خود، درخشندگی کبود نام ستاره‌ای را دیدم و در تمام مدت عمر خود ، دست آرزو به طرف همان یک ستاره دراز می کردم. او در جستجوی حقیقت بوده ولی اوضاع اجتماعی و افکار خرافاتی عصر تا آنجا که مقدور بوده از نیل شاعر به این هدف عالی جلو گیری می کرده است شاعر بالآخره در می‌یابد که این حقیقت را باید در اعماق اجتماع جستجو کرد، نه در آسمانها و در عالم اشباح و آرزوها. در سال ۱۹۰۵ شیپور انقلاب در روسیه زده شد، گرچه ارجاع موقیت حاصل کرد و یک دوره تاریکی

وجهل و خودخواهی و انحطاط در علوم و ادب روسیه آغاز شد، ولی صاحبدلان و هنرمندان و دانشمندان در کردن که حوادث ۱۹۰۵ مقدمه انقلابی است که باید در روسیه بوجود آید، و شاعری چون بلوک احساس نمود که در این راه به او هم وظیفه‌ای تعلق می‌گیرد:

فقط قریحة شاعر می‌تواند حقیقت را درک کند،
حقیقت هرقدر تلخ باشد، «بارسنگینی» است.

(پس) وظیفة شاعر این است که حقیقت را در زندگی مردم روسیه داخل کند، زیرا این حقیقت از زندگی ما رخت بسته است... در این زمان شاعر، شاهکار خود «باغ بلبلان» را انتشار داد. عقیده نوین شاعر این است که حقایق تلخ به از «خواب شیرین» است. باید از مستی آرزوهای عاشقانه هشیار شد و از سحر و جذبه و رویا، بدان شیوه‌ای که سمبولیستها معتقد بودند، دست برداشت. جلد سوم اشعار بلوک حاوی مشخصات «بی‌تناسب» «دنیای «حیرت انگیز» است. دیگر آنگهای شاعر، لحنی مردانه و خشن دارند، دنیا فاقد زیبائی‌های عاشقانه است. بلوک، دیگر شاعری است ترازیک - که رنجهای بشر را درک می‌کند و دیگر باروح «مرده» معاصران خود، سازگاری ندارد.

وقتی انقلاب ۱۹۱۷ شروع شد، بلوک استعداد و قریحة خود را وقف اجتماع کرد و بهترین آثار خود را که «دوازده» نام دارد بوجود آورد. بلوک انقلاب اکتبر را با بوران شدیدی که در سرمای بیابانهای روسیه حکم‌فرماست تشییه کرده ولی برای آنکه برای انقلاب حق وجود بیشتری قائل شود، آنرا باتمثال مسیح مقایسه می‌کند که دوازده نفر از سربازان گارد سرخ هدایت آنرا به عهده دارند. اینها دسته‌هایی از توده مردم هستند که حقیقت انقلاب را در میان مردم مانند حواریون مسیح پخش می‌کنند.^۱

در باره ایلیا ارنبورک می‌نویسد: «رومانتهای او در باره انحطاط دنیای کهنه، و ورشکستگی سرمایه داران بزرگ و گذشته پر افتخار ملت فرانسه و زندگی با بوف یکی از پیشوایان نهضت انقلابی که محکوم به اعدام شد، انعکاسی از مشاهدات او در اروپا بشمار می‌رود... نویسنده زهر تراژدی عظیم ملت فرانسه را چشیده بود و در عین حال ایمان داشت به اینکه فرانسه، ملت فرانسه شکست نخورده و باز هم پایدار است. انتشار «سقوط پاریس» درست در موقعی که فاشیست‌ها حمله خائنانه خود را بر شوروی آغاز کرده بودند اتفاقی نبود... روزی که آلمان‌ها به خاک شوروی حمله کردند، ارنبورک نوشت: جنگ سخت و ناگوار است اما قلوب ما نیز آب دیده شدند...»^۱

در باره «چه باید کرد» ترجمه پرتتو آذر: «چرنیشفسکی، این نویسنده باریک‌بین را می‌توان گفت که جامع بیشتر علوم اجتماعی و فلسفی زمان خود بود، هم اقتصاد می‌دانست و هم در تاریخ تبحر داشت و هم فیلسوف بود و هم منتقد ادبی. تعریف هنر را می‌دانست و نظریات جدید هنری وضع می‌کرد و هنگام مطالعه و بحث در این آثار، همیشه بی عدالتی‌ها و مفاسد اجتماعی را در نظرداشته با آن‌ها مبارزه می‌کرده و در رفع آنها می‌کوشیده است. چه باید کرد؟ را چرنیشفسکی، در سال‌هایی که در زندان بسرمی‌برد (۱۸۶۲ تا ۱۸۶۳) ... در مجله «معاصر» منتشر کرده است. در این رومان سیمای قهرمانان آزادی ملت روس و مردم نوین ... توصیف شده و مسائل سوسیالیسم و نهضت زنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بالاخره تصویری از زندگی در خشان و سعادتمند آینده بشر داده شده است. قهرمانان این کتاب از جان گذشتگان و فداکارانی هستند که هیچ در فکر زندگانی روزمره خود نیستند و با شور و شوق وصف ناپذیری

به سوی هدف مقدس خود می‌شتابند ...»^۱

در باره خوشهاي خشم اثر اشتاین بلک ترجمه مسکوب و احمدی : «... از بهترین کتاب‌های ادبیات معاصر امریکاست و در آن نویسنده با چنان مهارت و استادی پرده از روی چیزی برداشته که تمام دستگاه دولتی و سیاسی و اقتصادی می‌کوشد آن را پنهان کند. ما اینجا با دهقانان امریکائی آشنایی‌شویم که در اثر فشار بانک‌های بزرگ از خانه‌تارانده‌می‌شوند، و در جستجوی زندگی جدید، آواره و سرگردانند. نویسنده استادانه قهرمانان خود را از کوچک و بزرگ به ما می‌شناساند. مترجمین کتاب آن را به سمعونی هزار آهنگی شبیه کرده‌اند که «هر کلمه و جمله‌ای از آن نوایی برمی‌آورد و در عین حال همه نواها هماهنگ و یکدست است ...»^۲

در باره داستان‌های چخوف (هفت داستان - ترجمه کاظم انصاری .) : «گورکی می‌گوید : من در هر یک از داستان‌های فکاهی چخوف ناله‌های آرام و عمیقی را می‌شنوم که از قلب پاک انسانی بر خاسته است . هیچ کس اندوه و تأثرات حزن‌آور زندگی مردم را مانند چخوف این طور روشن و آشکار درک نکرده و تا کنون کسی مانند وی صحنه‌های زندگی اندوه‌بار مردم را چنین صادقانه برای آنان توصیف نکرده است .»^۳ و (اطاق شماره شش- ترجمه کاظم انصاری) «یکی از زیباترین و مؤثرترین داستان‌های چخوف است . لینین پس از مطالعه آن به خواهر خود گفت : دیشب وقتی من این کتاب را خواندم ترس و بیم شدیدی مرا گرفت . بطوریکه نتوانستم در اطاق خود توقف کنم ... تصور می‌کردم که گونی مرا در آن اطاق شماره شش ،

۱- پیام نو - سال چهارم - شماره ۹ - ص ۱۱۶ و ۱۱۷ - فروردین ۱۳۳۵

۲- پیام نو - همان - ص ۱۱۹

۳- پیام نو - همان - ص ۱۱۵ .

محبوس کرده‌اند . (این کتاب) داستان زندگی مسردم متوسط الحال روسیه در دوره استبداد تزاری است ...»^۱

در باره مصدر سرکار ستوان - یاروسلاو هاشک - ترجمه حسن قائمیان : « ... ترجمة کتابی است که به اسم «سرباز شجاع شویک» در سال‌های پس از جنگ بین الملل اول منتشر شد ... شرح ماجراهای است که در زندگانی یک سرباز ساده و خوش قلب در راه ، از سرباز خانه تا میدان جنگ پیش می‌آید ... نبوغ نویسنده‌گی ... هاشک که خود در آن جنگ اسیر روس‌ها شد ... از اینکه مقام و منزلت هموطنانش را در ارتش تا به درجه چارپایان تنزل داده‌اند ، توانسته است جنبه مسخره آمیز این انضباط بی‌هدف را به زیباترین وجهی جلوه‌گر سازد . »^۲

در باره اسکار وايلد (تصویر دوریان گری ترجمه فرهاد - و ناله‌هایی از زندان ری دینگ ترجمه هوشنگ ایرانی) می‌نویسد : « زندگانی او بسیار فهم‌انگیز است . برخی از آثارش ، مخصوصاً داستان‌هایی که برای کودکان نوشته از حيث زیبائی شاید در ادبیات انگلیسی بی‌نظیر باشد ولی انگلیسی‌ها زیاد خوش ندارند که از این نویسنده خودشان نام ببرند ... وايلد پس از آزادی از زندان مجبور شد در فرانسه در غربت و بدبختی روزهای آخر عمر خود را بسربرد . این سرنوشت بی‌ارتباط با طرز تفکر او نیست . کسی که معتقد بود هنرماورای همه چیز است ، نمی‌توانست پای بنداصول اخلاقی باشد . (او به داور دادگاه گفت) : من دربند این نیستم که آثارم تأثیرخوب دارد یا بد ؟ می‌خواهم کار زیبا بوجود آورم . یک نفر هنرمند افکار و عقائدی ندارد... تصویر دوریان گری وضع زندگانی خود نویسنده

۱- پیام نو - همان - ص ۱۱۹ .

۲- پیام نو - سال ۴ - شماره ۲ - ص ۱۹۶ - اردیبهشت ۱۳۲۷

را مجسم کرده است و با اقرار به نبوغ او در نقش پرده‌هایی از زندگی اشراف لندن و تمایل آنها به زندگانی تاریک و شوم، درواقع پهلوان داستان خود نویسنده است که زیر تأثیر محیط فاسدی گرفتار افکار پوج و بی‌بندوبار شده است.^۱

زندان ری دینگ را وايلد پس از رهائی از زندان سرود و تصویرهای دقیق و غم‌انگیزی از وضع این زندان می‌دهد. اما معلوم نیست به چه مناسبت ۳۶ صفحه کتاب به زندگانی مسعود سعد سلمان اختصاص داده شده... این نکته که مسعود سعد و وايلد هردو در زندان بوده‌اند، دلیل کافی برای مقایسه آنها نیست. مسعود سعد به جرم سیاسی در حبس افتاد، در صورتی که اسکار وايلد در قرن ۱۹ و ۲۰ زیسته و به جرم تجاوز از اصول اخلاقی به زندان رفته است. معمولاً شعر را از روی آثارشان بایکدیگر مقایسه می‌کنند، در صورتی که تشابهی بین افکار و سبک نویسنده‌گی این دو شاعر نیست.^۲

حمسه ملی ایران اثر نولدکه خاور شناس ممتاز آلمانی - که از حمسه‌های ملی ایران و منابع اصلی داستان‌های شاهنامه گفتگو و می‌کند در سال ۱۳۰۹ توسط بزرگ علوی از اصل آلمانی ترجمه شده (چاپ دانشگاه تهران - ۱۳۲۷) و مجتبی مینوی و سعید نفیسی در ترجمه فارسی آن نظر انداخته‌اند... سعید نفیسی مقدمه محققانه‌ای بر آن نوشته و در پرتو تازه‌ترین تحقیقاتی که درباره شاهنامه و حمسه ملی ایران به عمل آمده بعضی اشتباهات نولدکه را رفع نموده‌اند. کتاب دارای فصول زیر است : آثار کهنه افسانه‌های حمسی - تدوین روابط‌های ملی - شاهنامه...^۳

حمسه ملی ایران Das Iranische Nationalepos بحث

۱ و ۲ - پیام‌نو -- همان شماره ۷ - ص ۱۸۷ و ۱۸۸ .

۳ - پیام‌نو - کریم کشاورز - سال ۴ شماره ۵ - ص ۱۲۱ - مرداد ۱۳۲۷ .

دقیق و پر مغزیست و نخست در مجلد دوم کتابی به نام بنیاد زبان‌شناسی ایران چاپ اشتراسبورگ انتشار یافت و سپس جداگانه در برلن ولایزیک در ۱۹۲۰ منتشر شد... در مجموعه هزاره فردوسی ۱۳۲۰ مقالاتی چاپ شده از جمله «شاهنامه و فردوسی» به قلم تقی‌زاده که از همین کتاب و از جستجوی خاورشناسان درباره فردوسی و شاهنامه بسیار بهره‌مند شده است.^۱

نولد که در حماسه ملی ایران، سرچشمه‌های افسانه‌های افسانه‌های ملی ما را می‌سنجد، و انعکاس آنها را در شاهنامه باز می‌نماید، و گاهی آنها را با افسانه‌های اروپائی مقایسه می‌کند، ولی در زمینه لطائف شعر فردوسی - که نتوانسته است پی‌ببرد با شک و تردید اشاره می‌کند. روشن است که خاورشناس هر اندازه در زبان فارسی کار کرده و در آن فرو رفته باشد، باز از پی‌ببردن به زیبائیهای لفظی و معنوی آن ناتوان است^۲. خود وی نیز می‌گوید: «اساساً قضاوت هنری نباید میزان و مأخذی برای بحث و مطالعة انتقادی متن قرار گیرد. فردوسی شاعر بزرگی بود، اما نمی‌توانست از تأثیر ذوق و سلیقه زمان و کشور خود خارج شود. ممکن است خیلی بیشتری داریم ذوق خود را با آثار هنری ملل و زمانهای مختلف پرورش دهیم، اگر خوب کار کنیم، تازه تاندازه‌ای می‌توانیم موفق شویم. حتی برای «وکرت - که عمیقاً در روح ادبیات ایران نفوذ کرده بود - این یادآوری می‌توانست مفید و معتبر بوده باشد.»^۳

با این همه نولد که تاندازه‌ای به راز هنری شاهنامه راه یافته است. می‌نویسد: «قوه معنی آفرینی شاعر مخصوصاً در نطق‌های مهیج و در مکالمه‌های حقیقی دیده می‌شود. مثلاً نظری به آن مجلس دلربا

۱- حماسه ملی ایران - سعید نفیسی - ص ۱۵۶

۲- حماسه ملی ایران - ص ۱۵۵

بیفکتیم که در آن دربان به کنیزان رودابه که گل بدست بر می گردند هتاب می کند. این قسمت کاملاً متنوع است... سخنان پشنگ بسیار عالی است که در آن از پدرش افراسیاب اجازه می طلبد به جنگ کیخسو و بشتا بد... شاعر در حق دشمنان ایران نیز انصاف را مراعات کرده و جنبه های مختلف یک نبرد را جلوه گر می سازد... یک قطعه که رو کررت به حق شاهکار نامیده به این شرح است (ایرج پسر فریدون بدست برادرش تور، به قتل رسیده است. منوچهر پسر ایرج با موافقت فریدون به انتقام خون پدر به جنگ رفت و تور را کشته است. فرستنده برای پادشاه، سرنابکار را که همان پرسش است می آورد):^۱

فرستنده شد با رخسی پر ز شرم

دو چشم از فریدون پر از آب گرم
که چون برد خواهد سر شاه چین
بریله بسر شاه ایران زمین
که فرزند هر چند پیچد ز دین
بسوزد به مرگش پدر هم چین
گنه بس گران بود پوزش نبرد
و دیگر که کین خواه نو بود و گرد
بیامد فرستاده شوخ روی

سر سور بنهاده در پیش اوی !

شرح دیدار منیزه با رستم تا زمان رهائی معشوق قابل ستایش است. در شرح مسافرت رستم به مازندا... مناظر مختلفی سریعاً و پی در پی بطرز بسیار هیجان انگیزی در نظر ما جلوه گر می شود... چند کلمه مختصری که با آن مبارزه در دل اسب با وفا بیان می شود. از طرفی رستم با تهدید به مرگ قدفعن کرده که او را بیدار نکند و از

طرفی هم رخش نمی‌تواند بگذارد که صاحبیش طعمه ازدها شود.
شاهنامه به همان کمی انهاید Aeneid برای آواز یانوی تفی
ساخته شده بوده... اگرچه این حماسه بریک اساس ملی مبتنی است
اما به معنای دیگری و رای آنچه ما درباره منظومه هومر تصور می‌کنیم
یک اثر هنری است...»^۱

نولد که در جای دیگر می‌نویسد: «فردوسی در سرودن اشعار
بزمی ووصی کاملاً استاد بوده است. در درجه اول مرثیه‌ای است که
شاعر در موقع مرگ پرسش گفته است... اما در موارد دیگر شاعر
اغلب به اشعار خود جنبه وصفی داده و یا آنکه تمام یک قطعه شامل
شعرهای وصفی و بزمی است، از جمله سرویدی که درباره زیبائی‌های
مازندران گفته است، و مقدمه بیژن و منیزه و مرثیه مهیجی که باربد راجع
به خسرو پرویز که عنقریب محاکوم به اعدام خواهد شد، می‌خواند...
این قطعه آخر تاحدی به منزله سرود سوگواری است که وطن پرست
ایرانی در وصف شکوه ملی از دست رفتۀ ایران می‌خواند... زبانی
که شاعر بکار برده رویهم رفته زبان ساده‌ای است. تقریباً در هیچ
مورد اسلوب بلند پروازی بکار نرفته است مع‌هذا منظومه عاری از
مبالغات شدید نیست...»^۲

ترجمۀ حماسه ملی ایران^۳، خدمت بزرگی به فرهنگ ملی ایران
بوده است. بودند و هنوز نیز هستند که فرهنگ کهن ایران را انکار
می‌کنند، و گمان می‌برند که فرهنگ ما از هجوم تازیان آغاز می‌شود،
یا فردوسی در شاهنامه داستان‌زندگی شاهان را سروده است. در صورتی

۱- حماسه ملی ایران - ۱۴۶۰-۱۴۲۱

۲- از کسانی که درباره فردوسی به تحقیق پرداخته‌اند یکی دکتر آنه، است و
دیگری نولد که رسالت بسیار استادانه او به نام «حماسه ملی...» در قله اللئه
ایرانی انتشار یافته است. (از فردوسی تا سعدی - ص ۱۸۷)

که شاهنامه ، نامه شاهان نیست ، شاه نامه‌هاست. دفتری است درباره فراز ونشیب و فرهنگ ملت کهن‌سال ما . فردوسی باشوری سرشار از رسماهای پهلوانان و کردار آنها بهویژه رسم سخن می‌گوید : اگر روایت «تاریخ سیستان» واقعی نیز نباشد – که محمود غزنوی درباره شاهنامه چه گفته – باز حقیقت وجودی اثر فردوسی را نشان می‌دهد : «شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رسم...»^۱ و رسم یک پهلوان ملی است و شاهنامه میدانگاه گردان است و فردوسی شاعری است که از اشعار او «مردی همی زاید...» (تعییر نظامی عروضی در چهارمقاله.) از این رو اگر کسانی چون برآون انگلیسی که نمی‌توانند حتی یک لحظه شاهنامه را با ملاقات عربی همسنگ بدانند و از لحساظ هنری اشعار فردوسی را از اشعار حکمی ! عشقی و غنائی پارسی فروتر می‌شمارد و «به حکم طبیعت و مزاج خود، از اشعار حماسی لذتی نمی‌برد»^۲ کار سترگ فردوسی را بی ارج کنند. آبروی خود برد و زحمت ما داشته‌اند، و مرادشان این بوده است که ایرانیان صوفی شوند و دست از کارهای دلیرانه بشوینند تا استعمار با خیال راحت کار خود را بکنند. کار نولد که به ما نشان می‌دهد که پایه فردوسی بسی برتر از آن است که برآون‌ها نصور می‌کنند.

کسب و کار میسیز وارن اثر برنارد شاو (ترجمه علوی ۱۳۲۹) «در چهار پرده نوشته شده و پر از همان گوش و کنایه‌های معروف برنارد شاو و آن خردگیریها و نقادیهای جانانه و دلیرانه نسبت به اوضاع امروزی جهان و مخصوصاً سرمایه‌داری اروپاست. مترجم منتهای سادگی و روانی را در نقل آن به زبان فارسی بکار برد

۱- تاریخ سیستان - ص ۷

۲- تاریخ ادبی ایران - از فردوسی نا سعدی.

است. »^۱

درباره شاو (که لو کاچ او و کنراد و توماس مان را سه‌رئالیست بزرگ قرن بیستم می‌داند.) گفتنی زیاد است «او گاهی مارکسیست، گاهی ضد مارکسیست، گاهی انقلابی، گاهی طرفدار اصلاح‌گرانی، گاه فاین *Fabian*^۲ و گاه منکر فایانیسم و سرانجام کمونیست و پیرو مبارزه بر ضد مالیات خزانه بود... در پشت چهره مخلوقات تخیلش همه تضادهای اجتماعی جدید را... نشان می‌داد. همه نمایشنامه‌های او و به ویژه نمایشنامه‌هائی که در دوره قبل از ۱۹۱۴ و خانه هادبراک ساخته، نماینده نبوغ خلاق، هنرمندی و بشردوستی اوست... شاو چنان پرده از روی اجتماع سرمایه‌داری برداشت که نظریش در ادبیات انگلیسی دیده نمی‌شود. می‌گوید: اجتماع جدید انگلستان با وجود ظاهر آرسته‌اش چندان فاسد است که مردی بهره‌مند از فرهنگ و ادب، از شرف عاری باشد. مردمی سالوس، دروغ پرداز، روگردان از حقیقت، زبان‌باز، یاوه‌سرا که در جستجوی ثروت، لذت و شهرت هستند، و بعد از آنکه ترس جهنم از سرشان در رفت، دیگر عشق و عدالت جایش را نگرفت. فکرشان جز این نیست که از چنگ طبقه‌ای که خود پرورانده‌اند، بانهدید به مرگ و گرسنگی حداکثر دست‌نخش را بربایند.^۳

علوی با ترجمة باغ آلبالو اثر چخوف (۱۳۲۹) گام تازه‌ای در راه شناساندن نویسنده‌گان بزرگ غربی به ایرانیان بر می‌دارد: « این نمایشنامه بسیار معروف که در ۱۹۰۴ نوشته شده آخرین اثر ادبی

۲- پیام‌نو، سعید‌نفیسی - سال ۴ - شماره ۹ - ص ۱۱۸

۲- سوسیالیست‌های تخلیی انگلیسی، که در سال ۱۸۸۴ - اتحادیه فاین‌ها *Fabian Society* را تشکیل دادند.

۳- شیوه - شماره ۳ - ص ۴۵۰۴۶

مهم نویسنده روسی است که از حیث افکار دقیق و مسائل روانشناسی بسیار جالب که در آن بکار رفته معروف است. افکاری که در آن هست دقیق و پرمغز است... ترجمه کتاب، فکر دقیق و موشکافی‌های چخوف را در اختیار فارسی زبانان می‌گذارد.»^۱

مستنطف اثر ج.ب. پریستلی ترجمه علوی که (در ۱۳۲۶ وسیله نوشین در تماشاخانه فردوسی به روی صحنه آمد). اثر انتقادی بزرگی است که آگاهیهای مارا درباره نویسنده گان غربی افزایش داده است. خلاصه اثر پریستلی این است: «در خانه آقای برلینگ، یکی از سرمایه‌داران انگلیسی بهمناسبت نامزدی دخترش با یک جوان سرمایه‌دار دیگر موسوم به جرالد کرافت مجلس جشنی برپاست. آقای برلینگ، عضو حزب محافظه کار، شهردار سابق شهر براملی، عضو کنونی هیئت منصفه، انتظار دارد که سال دیگر به لقب «لرد» یا «سر» مفتخر شود. زن او خانم برلینگ، خونسرد، اشراف‌منش و طرفدار نزاکتهای توخالی و آداب و رسوم متداول خانواده‌های ثروتمند انگلیسی است. دخترشان «شیلا» که امشب نامزد شده است احساساتی و ساده‌دل است. پسرشان «اریک»، به نوبه خود ساده‌دل ولی میگسار، عیاش و بی‌قید است. حرکات شیلا و اریک غالباً طوری است که خانم برلینگ ناچار است به آنها آداب و رسوم را یاد آوری کند. جرالد کرافت یکی از صاحبان شرکت محدود کرافت - جوانی که با شیلا عروسی خواهد کرد - به نوبه خود دارای روح اشرافی و منفعت جوست.

ناگهان شخصی به نام آقای گول که خود را مستنطف شهربانی معرفی می‌کند، در این مجمع شاد و خندان اشرافی وارد می‌شود. او با قد کشیده، حرکات حساب شده، لحن مطمئن و آمرانه و روش محکم

خود مانند تجسم وجودان و وظیفه ، تجسم عدالت و شرافت است. آقای گول ، به مناسب خودکشی دختر زیبائی از طبقات مستمند به نام « او اسمیت » به منظور تحقیقاتی درباره مرگ او ، وارد این خانواده می‌شود. در یادداشت‌های « او اسمیت » ، مطالبی بوده که بر طبق آن تمام کسانی که در این جشن نامزدی حضور داشتند در بد بختی دختر جوان سهیم بودند. « گول » با هارت ، پدر را وادر به اعتراف می‌کند که دو سال پیش او اسمیت را فقط برای آنکه اضافه مزدی می‌خواسته از کارخانه بیرون کرده. دخترش را وادر به اعتراف می‌کند که چون « او » از او زیباتر بوده کاری کرده که صاحب مغازه . . . عذرش را بخواهد. جراحت دکتر اعتراف می‌کند که در ایام سقوط دختر از او بهره‌مند شده و سپس رهایش کرده... « اریک » اعتراف می‌کند که اورا آبستن کرده و از کشوی میز پدرش پول می‌دزدیده. خانم بر لینگ (مدیره انجمن خیره) ادعای او اسمیت را (درباره مستمند بودن) پوچ و باطل دانسته او را از هر گونه کمکی محروم کرده. « او » از همه جا رانده ، تنها راه گریز از مصیب زندگی را در خودکشی می‌یابد و در حالیکه آبستن بوده خود را مسموم می‌سازد. آقای گول ، با هارت و خونسردی در طی استنطاق پرهیجان . . . پرده‌ها را یکسی پس از دیگری دریده و انجمن نجاه مغروف و خودستا را به مجمع تبهکاران شرم زده‌ای مبدل می‌سازد و سپس آنها را رها کرده و می‌رود.

برای چند لحظه آقای بر لینگ و ... پس از رفقن مستنطق سعی می‌کند همه آنچه را که گذشته حقه بازی بیندارند و در حالیکه اریک و شیلا دو جوان احساساتی که وجودان زده شده‌اند به آنها می‌گویند : هر چیز دروغ باشد ، آنچه را ما به آن اعتراف کرده‌ایم دروغ نیست ، آنها کوشش در تبرئه خود دارند ! اتفاقاً نتیجه تحقیق تلفنی از شهربانی نیز به آنها کمک می‌کند. نه کسی به نام « گول » در

شهربانی مستنطق است و نه دختری به نام «اوای اسمیت» در مریضخانه شهربانی مرده است. چون دست عدالتی در کار نیست پس جرمی هم وجود ندارد. همه به جز آن دو جوان مسرورند ولی صدای زنگ تلفن و اعلام شهربانی که دختری به نام اوای اسمیت در راه مریضخانه برادر مسموم شدن در گذشته و مستنطقی برای تحقیق به خانه شما می‌آید، دوباره تبهکاران «تبرئه شده» را سرافکنده‌می‌کند.

پریستلی در این نمایشنامه نشان می‌دهد که در زیر پردهٔ ضعیفی امتیازات اشرافی، تبهکاریهای فراوانی مستور است. اگر آقای گول، یعنی عدالت و وجودان، نقابهای طلائی را برارد، و حشت و کراحت چهره‌ها، هر بینده‌ای را بیزار خواهد ساخت.^۱

ترجمه‌های علوی به گواهی صاحب‌نظران دقیق و شیوه‌است و جامه پارسی دل انگیزی بر تن دارد و او را می‌توان در ردهٔ مترجمان خوب معاصر ایران قرار داد.

نظر گلی به:

شیوه نگارش بزرگ علوی

و اکنون نظری بنیادی به شیوه نویسنده‌گی علوی بی‌فکنیم.
علوی نویسنده‌ای پیشرو است و مردی فرهنگی است. واقع
نگر است با می‌کوشد واقع نگر باشد ولی این واقعیت نگری ویژه‌ای
است. داستان‌های او البته متنوع است و در آن از آدمهای بیماری
چون آدمهای داستان‌های «چمدان» و «سر باز سربی» و «یدرنچکا» و
«در بدر»... زیاد سخن می‌رود. آدمهای دیگر داستان‌های علوی، چون
«گیله‌مرد»، «ماکان»، «خداداد» و «میرزا»... از گونه دیگری هستند.
در حالی که در داستان «ستاره دنباله‌دار» گفته می‌شود: «زندگی مبارزه
است، و مبارزه یعنی تبدیل درد شدید به درد خفیف یعنی بالاخره
درد...»^۱ یا در داستان «غفو عموی» از زیر کلک علوی این جمله در
می‌آید که: «من سراپا زخم ریشی هستم که از آن خونابه می‌ریزد.»^۲
یا در چمدان: «وقار شتر مآبی او بازنده‌گانی پریشان من، بادل چرکین
من به هیچوجه جور نمی‌آمد...»^۳ در چشمها یش می‌خوانیم: «عوام
می‌گفتند عشق زنی اورا از پای در آورد، فهمیده‌ها معتقد بودند که

عشق به زندگی اورا تا پای مر گشاند.»^۱ یا «این پسر (خداداد) سرگرم مبارزه بود. دائماً از وقتی که خودش را می‌شناخت، می‌زد و می‌خورد. می‌دانم که مهربانو همدم و یار و فادارش فقط شیفتۀ این اراده سخت و خیره سری او شده بود.»^۲ و در «گیله‌مرد» مرد آگاهی را می‌بینیم که بهره‌مند از فرهنگی انقلابی در گفتگو با «وکیل باشی» دستگاه بیداد گر خودکامگان را به پای میز محاکمه می‌کشد... این‌ها همه تضاد شدیدی در آثار علوی بوجود آورده است. در داستان «دیو» علوی هجوم تازیان را به ایران به پیروی از فردوسی و هدایت فاجعه‌ای تاریخی می‌داند. «گرزوان» پسر «ارنواز» بانوی ایرانی و شوئی تازی «پسر تازی شتر چران، سوسمار خوار، چادرنشین، دیو چرکین با چشم‌های زهرآگین...»^۳ هسته مقاومت گروهی ایرانی را به تازیان خبر می‌دهد و این به دلیل این است که «همه می‌دانید که بزهکار کیست. او از ما نیست. تخم و ترکه عرب است... او زیر چادر میان بیابان بدنیا آمده دلبستگی به این آب و خاک ندارد.»^۴ و در بخشی از «بنجاه و سه نفر» به پیروی از فلسفه اجتماعی به دنبال علل شکست ایرانیان از تازیان است. علوی در «چشمهاش» در چهره

۱ - چشمهاش - ص ۷ و ۱۱۶.

۲ - بازنایی است از سخن نویسنده «بندesh» : «یک دیو دیگر هست با چشم‌های زهرآگین... و او از نبرد تازیان آمده بود تا در ایران زمین فرمانروائی کند. یا سخن فردوسی در شاهنامه «از این مار خوار اهرمن چهرگان...» در دوره جدید میرزا آقاخان کرمانی، هدایت، ذیبح بهروز، پوردادود، سپس چوبک [در سنگ صبور] و مهدی اخوان در [از این اوستا] گرايش‌های تند ایرانی گری نشان داده‌اند، ولی سخنان آن‌ها یک جانبه است، برای درک علل شکست ایرانی‌ها ر.ک به تاریخ طبری ج ۴ ص ۱۵۰۷ به بعد و تاریخ

یعقوبی ج ۲ ص ۲۴ به بعد.

۳ - دیو - ص ۱۴.

«فرنگیس» می کوشد دختری هوسپاز و اشرافی را در رده انقلابی‌ها درآورد ، و در «دربدار» زن اشرافی دیگری را در برابر مردی ستمگر و قدرناشناس از مهر او ، قرار می دهد، و در «سربازسربی» شوربختی مردی را نتیجه معارضه با پدر و گرایش به مادر می داند ... در همان زمان در داستان «آب» و «اجاره خانه» به سراغ مردم ژرفامی رود، و شوربختی‌های مردی روستائی یا باغبان یا اجاره نشین را به صحنه داستان می آورد .

این داستان‌ها به گفته خود علوی «بیش از حد احساسی (عاطفی) هستند»^۱ و از نظرگاه گروهی از منتقدان که نویسنده آن‌ها را رمانتی‌سیست خوانده‌اند ، واقعیت تاریخی و طبقاتی زمان در پرده خاموشی مانده است و در داستان‌ها منعکس نشده . علوی باور دارد که «در گذشته - در زمان نگارش چمدان - زیرتأثیر عواطف خودم بودم تا عقل و منطقم . شاید در آن دوره تصور دقیقی از اوضاع کشور و از مبارزه نداشتم ...»^۲ و می خواهد بگوید که در دوره‌های بعد، از قطب رومانتی‌سیسم به قطب رئالیسم کوچیده است .

مستوفی در دفاع از علوی نوشته است که « آقا بزرگ رمان نوشته نه فلسفه اقتصاد یا مبارزه طبقاتی ... » و نیز « آثار علوی در داستان رئالیسم اجتماعی نیست .» روشن است که اگر «در هر قصه‌ای از کارگری و دهقانی یا حتی از اعتصاب یا عصیان و آشوب انقلابی سخن رود هرگز به خودی خود دلیل نیست که اثری بر شیوه رئالیسم اجتماعی بوجود آمده است ... این شیوه نه مشوختی است نه ترجیع‌بند هرگوینده‌ای که قافیه‌اش به تنگنا می‌افتد بلکه کاری است بس دشوار چون تنها از نویسنده‌گانی ممکن است برآید که خود به گردش جهان

در راستای دگرگونی‌های ویژه‌ای باور دارند.^۱ به گمان من گفتگو در این باره که علوی رئالیست اجتماعی هست با نیست زائد است. مادر اثر گورکی، دن آرام اثر شولوخف، پولاد چگونه آب دیده می‌شود اثر آستروفسکی و ... داستان‌هایی در شیوه رئالیسم اجتماعی هستند ولی داستان‌های توماس مان و کنراد و شاو و کازانتزاکیس (زوربای یونانی - مسیح باز مصلوب .) همانند آثار تالستوی، دیکنز، بالزاك ... در شیوه رئالیسم انتقادی است. کدام سبک برتر است؟ مسأله در این نیست. مسأله در این است که نخست ببینم اثر عرضه شده هنر و داستان هست یا نه؟ با توجه به اینکه هنر انعکاس واقعیت‌های اجتماعی در قالب تجسمی است نه تصویر درونی و آشفته رویدادها (همانند آثار بکت، جویس و پروست) اگر نویسنده‌ای دورنمای کلی اجتماعی را در قالبی هنری عرضه کند، دیگر نیازمند نیست که روبه سوی خواننده شعار دهد و اورا به پیکار اجتماعی فراخواند. خواننده خود باید بطور درونی به این نتیجه برسد. نگارش داستان‌هایی در شیوه رئالیسم اجتماعی به صورت قالبی عرضه کننده اثری هنری نیست، مقاله و رساله نویسی است. توفیق گورکی در ماد و آقامانوف‌ها به معنای بی‌اهمیت بودن کارهای کنراد، برشت، توماس مان نیست، همان گونه که بسیاری از داستان‌های نویسنده‌گان جدید شوروی که نسخه برداری کارهای گورکی با چاشنی سخنان مارکس و انگلیس و لینین است، عرضه کننده کار هنری نیست. جلک لندن و کنراد نیز در زمینه کار خویش به همان اندازه رئالیست هستند. موضوع کتاب «مادر» گورکی «نمونه واری است از خانواده‌های کارگران انقلابی، ویژگی عصری کامل و زمانی که اندیشه‌های پدران و فرزندان انقلابی را در آغاز قرن بیستم به طرز درخشانی توصیف

می کند.»^۱ و همچنین باید دانست که به گفته گورکی «بالزالک که نویسنده ای درون گرای است طرفدار بورژوازی بود. اما در داستان های خود، بی رحمانه پرده را از چهره چرکین و رذل مالکین طفیلی می درید. نمونه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد چگونه نویسنده سورخ واقع نگر طبقه و عصر خود می باشد.»^۲

لوکاج نظر گاهی همانند این، درباره توماس مان دارد. مان از نظر لوکاج آخرین نماینده فرهنگ اشرافی میهن گرای و آغاز کنندگان فرهنگ جدید آلمان است (مان نیز به نوبه خود لوکاج را در چهره «نافتا»^۳ تروپریست در داستان بزرگ کوهستان سحرآمیز (۱۹۲۴)^۴ خود به روی صحنه آورده و مردی است که ایمان به کلیسای کاتولیک را با باور به انقلاب کارگری درهم آمیخته). و گرایش او به «مان» بهجهت رگه های رومانتیک نیرومند ضد سرمایه داری آثار این نویسنده آلمانی است (در اینجا لوکاج از اشاره به نیچه طفره می رود). و نیز در رمان «خانواده بودن بروک»^۵ مان طنز و استهزای تندی درباره جا به جائی اشکال حکومتی و طبقه ها و شوق شدیدی برای بازگشت به زندگانی ساده و بی آلایش، پیدا می کند. در زیر پوشش صحنه آرائی توماس مان، در پرده تراژدی های غمناک و خند آور جدائی و دورافتادگی فرد از جامعه در «بودن بروکها» چنان اشتیاق هایی با زندگانی در رابطه است. به نظر لوکاج: در آثار مان معنای گذرنده روند بورژوازی، وقار میهن گرایانه، وقاری که از روند کند سرمایه را کد سرچشمه می-

۱- شبیه - شماره ۳ - ص ۱۴ .

۲- مردم - شماره ۶ - ص ۸۷ .

3- Naphta .

4- The magic Mountain .

5- Buddenbrooks .

گیرد، به روشنی آشکار است.»^۱

با نگرش به آثار علوی ، در پشت پرده داستان‌های غم‌انگیز و گاه روان‌کاوانه وی مانند یهودنچگا ، رقص مرگ ، چمدان ، انتظار ، میرزا... رگه‌های رئالیسم می‌درخشد. درست است که بگوئیم: «علوی نویسنده‌ای به تمام معنا رومانتیک است، و در مثل «فردا»ی هدایت به رئالیسم اجتماعی نزدیکتر است تا نامه‌های علوی . نهایت نباید گمان برد که در این صورت بین آئین و آرمان نویسنده و شیوه وی در نوشتن ناساز گاری خواهد بود. علوی آن چنان که بود زیسته و تا به امروز استوار به جا مانده ، مشکل بتواند داستانی بسراید که رنگ و بوئی از پنجاه سال زندگی (اجتماعی) وی را در بر نداشته باشد و چون این نیم‌سده با آنچه بزرگانه و نیز برمیهندان گذشته در هم جوشیده. پس هر نوشتۀ علوی، خواه و ناخواه، شهادتی بر دوران وی خواهد بود.»^۲ گروهی گمان می‌برند که شیوه رومانتیسیسم ، شیوه‌ای است ضد رئالیسم ، و توجه ندارند که آثار نویسنده‌گان بزرگ از شکسپیر گرفته تا کنراد و مان سرشار از رگه‌های رومانتیک است. به گفته گورکی «در رومانتیسیسم دو جریان واقعاً متضاد را باید از هم جدا کرد. شیوه رومانتیسیسم یا می‌خواهد انسان را با وضع موجود که زینت شده آشتبانی دهد و یا اورا از واقعیت جدا ساخته به تفکر عمیق و بی نتیجه درباره دنیای درون و اندیشه درباره «مسائل پوچ زندگانی» یا درباره عشق، مرگ... به سیروتماشا و ادارد (در مثل آثار: نووالیسی - ژرژ ساند- کلایست - پروست...). رومانتیسیسم فعال‌می‌کوشیده تا اراده انسان را برای زندگانی نیرومندتر ساخته و در او هیجان و شورش بر ضد وضع موجود، رنج و بیداد گردی بوجود آورد. اما در مورد نویسنده‌گانی

1- Lukács ، George Lichtheim . P : 87 .

2- کاوه - همان - ص ۴۱

چون بالزالک، تالستوی، گو گول، لسکف، چخوف... نمی شود واقعاً گفت که اینها رئالیست‌اند یا رومانتیک. در آثار نویسنده‌گان بزرگ مثل اینکه رومانتیسیسم با رئالیسم‌آمیخته شده است. بالزالک رئالیست است ولی با این‌همه کتابی مانند «چرم ساغری»^۱ - که از رئالیسم‌بی اندازه دور است نوشته. تور گنیف نیز آثاری همانند رومانتیسیسم - مانند بیشتر نویسنده‌گان ما (از گو گول گرفته تا چخوب و بونین) دارد.^۲ در آثار زولا که گرایش زیاد به ناتورالیسم دارد، رگه‌های رئالیسم^۳، می‌درخشد، چوبک در دوران نخست نویسنده‌گی خویش نیز همینطور است. او در چهره مردان و زنان از پا در افتاده خرد و تحفیر شده، ژرفای فساد جامعه را نشان می‌دهد. ساعده واقعیتها را در هاله اندوه‌های روانی و داستانهایی درد شناسانه (پاتولوژیک) نشان میدهد. در خسی در میقات و نفرین زمین آلامحمد... پرخاش بر ضد جامعه‌ای که تا استخوان فاسد شده است همراه با کرایشهای دینی به چشم می‌خورد. در دوره خود کامگی، هدایت « از زبان بوف کور سخن می‌گوید : امیدی ندارد که صدایش شنیده شود. زهر خند چندش آورش را در خلاء رها می‌کند و نومیدیش از بیم و وحشت لبریز می‌شود. »^۴ ولی در همین اثر سرشار از هراس که به نادرستی آن را « مظہری از هنر منحط و مأیوس در دورانی تیره و بحرانی » دانسته‌اند، پرخاش صادقانه هدایت را بر ضد فرمانروایان ستمگر آسمانی و زمینی می‌بینیم که با قدرتی

-۱ La Peau De Ghagrin د. ک. ترجمه پارسی آن به قلم به‌آذین

چاپ سوم - ۱۳۵۷

-۲ مردم - همان - ص ۸۸۰۸۹

-۳ - نی‌چه این را در نیافته و درباره او گفته « زولا : یا لذت از بوی گند ! »
(شامگاه بت‌ها)

-۴ - شبیه - شماره ۱ - ص ۲۱

شگرف بسیاری از بدی‌ها و ناراستی‌ها را رسوا می‌کند.

داستانهای علوی چون رقص مرگ و انتظار – پادنگ... در هاله رومانتیک از واقعیتهای زشت پرده بر می‌دارد، رنجها و ناراستیها را آفتابی می‌کند. در دوره‌ای که حرارت جانسوز خود کامگی لاله‌های زودرس فرهنگ و زندگانی را می‌خشکاند، علوی به خیابان شب می‌آید. مهتاب را چرک سفیدی می‌بیند که روی خیابانهای طرف جنوب شهر ریخته شده، چادر سیاه‌های را می‌نگرد که در کنار کوچه‌ها در سرما به دیوار چسبیده‌اند و مانند خون دلمه شده روی زخم هستند. اینها در خلوت کوچه به مردّها می‌گویند: بیا توی کوچه. وقتی مردی توی کوچه می‌رود، می‌گویند: اول ده شاهی را بده! علوی هر روز آفای چوبچی دولتمندي که خون بینوایان را می‌مکد می‌بیند که از خست سوار اتوبوس می‌شود. او را همه احترام می‌کنند ولی این زن روسپی منفور همگان است. موجودی است رانده شده ولی شاید این زن (کوکب) هم به جای خود عضو مفیدتری برای جامعه باشد. بله، مفیدتر از آفای چوبچی^۱. قهرمان داستان «سر باز سربی» حق دارد بگوید: من که اینجور خلق نشده‌ام... تریاک نمی‌کشیدم. بعد تریاکی شدم^۲. درست است که علوی هنوز – در چمدان تحلیل درستی از بنیادهای اجتماعی ندارد، ولی در ورق پاره‌ها... و در زندان درمی‌یابد که سرچشمۀ تیره روزیها و رنجها نهستارۀ دنباله‌دار است نه سرنوشت. می‌فهمد که «کنس آ» را همان خرسی که سر شاهراه خوابیده و راه پیشرفت مردم را سد کرده کشته^۳ این خرس همان حاکم خود کامه است که چون بختک به روی زندگانی مردم افتاده و نویسنده از او در هراس است که به جهت گفتن حقیقت بر میزان حبس او نیفزايد! در حالیکه در

۲۶۱ - چمدان - ص ۷۰۶۸۲

۳ - ورق پاره‌ها... - ص ۲۰

«سر باز سربی» و حتی در «ستاره دنباله دار» گرایش به سرنوشت باوری دیده می شود، و «آقای ف» می گوید: ای کاش عوض این که می گویم می خواهم می توانستم بگویم هوا خواهانند! در گیله مرد و چشمها یش... مسأله مبارزه و خیزش در برابر ستم و دگرگون کردن بنیادهای نادرست اجتماعی به میان می آید. در چشمها یش در حالی که وجود فرنگیس معلق میان دو قطب آسودگی اشرافی و انقلاب است، مکان و خداداد باخواست نیرومند خویش به سوی نبرد طبقاتی و مبارزه با ستم و به سوی مرگ می روند، و چونان قطره هائی هستند که به دریای تکامل بشری می ریزند.

میرزا و فرد حزبی سودجو، لهراسب خان، دکتر حجت... در مجموعه «میرزا» از قماش دیگری هستند. ماکان و گیله مرد پیکار جو در این دوره به آور گان نومید بدل شده اند. خیزش انقلابی سالهای ۳۰ تا ۱۳۳۲ شکست خورده، رسوانیها آفتابی شده، امیدها از دست رفته صحنه داستانهای این دوره علوی به اروپا منتقل شده، اینک دوباره آهنگ رقص مرگ به گوش می رسد. درست است که علوی دیگر در زندان قصر نیست ولی در زندان دیگری است: در زندان غربت. مردهای دامستانی او در این دوره همه از گونه «از پا درافتاد گانند» و خیلی که هنر کنند می پرسند: حقیقت را کجا پیدا کنیم؟ اینها زیر فشار دلزدگی و سرخوردگی خود، زیربار شکست در نبرد با نظام خود کامه ایران سالهای ۱۳۳۲ به بعد، نومید از گره خوردن دستها و دلها... حس می کنند که نفسشان پس می رود، و به بن بست رسیده اند. میرزا از دیدار با دخترش خودداری می کند، فرد حزبی، غنچه امید و زیبائی زنش را پایمال سود جوئی خود می کند، دکتر حجت با همه کوشش به وصل دوباره بازنش، وقتی به بالین و بستر او می رسد که وی خود را

کشته است... اینها در محیطی شوم و خفّاق‌آوری داشت و پا می‌زند و به سر نوشست باوری خشن می‌رسند و همانند قهرمان «زنده بگور» هدایت حس می‌کنند دورشان را یک حلقه آتشین کشیده‌اند^۱. ... نظر گاه علوی درباره زنان جور دیگری است و با مهری لطف آمیز همراه است. کاتوشکا زن داستان چمدان که پدر را می‌پذیرد و پسر را رد می‌کند، زنی با صدائی لطیف، چشم جادوئی، با گردان مناسب که گنجینه لطف و زیبائیش را به پسر می‌بخشد ولی ناچار است برای گذران زندگانی با پدر معشوق زناشوئی کند... «زیاد احساساتی است اما احساسات دروغ ندارد»^۲ و پسر تا جائی می‌رود که می‌گوید: «اگر کاتوشکا دروغ‌گوست، پس همه زنها دروغ‌گو هستند.»^۳ فروغ در داستان «قربانی» با خسرو مسلول زناشوئی می‌کند و قربانی او می‌شود. سو سن «عروس هزار داماد» از شوهرش عشق می‌خواهد ولی او خواهان آواز همسر خویش است و در نتیجه کار به جدائی می‌کشد. کوکب داستان «سر باز سربی» می‌گوید: من جونم را بالای او گذاشتم. خودم را تموم کردم که خدا تمومش بکنه^۴... و مراجعت بدست «ف» مرد بیمار و تریاکی کشته می‌شود. «ارنواز» بانوی ایرانی اسیر تازیان از «زراآند» می‌خواهد از پسرش نگهداری کند. کاری کند که او ایرانی شود... همسر این پسر، از خوی شوهرش به تنگ می‌آید «آن چشم‌های زهر آگین پر ازه-وس او، آن دستهای سیاه پشم آلودش، نشانه دیوی است.»^۵ و همین زن در راه پایداری بر ضد تازیان شوهر خائن‌ش را می‌کشد. گل ختم داستان «پادنگ» اگر به سوی «کش آ» می‌رود، همه نتیجه بیمه‌ری و بی‌رگی غلام‌حسین، شوهرش است. او «با همه

۱- زنده بگور- ص ۳۶

۲- چمدان، ص ۸۳، ۱۵۹، ۱۲

۳- دیو، ص ۱۴

آرزو به خانه غلامحسین می‌اید ولی امیدش قطع می‌شود.^۱ «روشن» در عشق به ایرج نامزد مبارز خویش تا آنجا می‌رود که می‌گوید همدوشی زن و مرد درست نیست و میخواهد بندۀ شوهر آینده‌اش باشد «من این بندگی را دوست دارم. هیچ چیز برای من شیرین‌تر از این بندگی نیست.»^۲ زندانی داستان «عفو عمومی» کشته مردۀ همسرش است. در شب سیاه اسارت او چشمهای درخشان و خاطره لطف پایان ناپذیر «بولی جان» است که او را زنده نگاه میدارد و این معجزه‌زیبائی و لطف زن است که مرد را در شب سیاه زندان زنده نگاه میدارد. مارگریتا در داستان رقص مرگ نیز معجزه دیگری است از عشق و قشنگی که مرتضی را از گرداب هرام و تنهائی نجات میدهد. دختر داستان نامه‌ها و فرنگیس چشمهایش نیز سرشار از عشق و فدار کاری هستند. «ناظم» داستان چشمهایش حتی استاد را محکوم می‌کند که چرا قدر زیبائی فرنگیس را ندانسته است. مهربانو زنی بازلفهای مشکی و چشمهای غزال شیفته خداداد است و تا مرز فداکاری در راه مهر او پیش می‌رود. مهری و مادرش پس از گذشت سالها هنوز عاشق پدر و همسر خویش، «میرزا» هستند. مهری فرنگها راه می‌کوبد تا به میرزا برسد و به او بگوید: «ما می‌خواهیم فقط به پدرمان همین را بگوئیم که ما به او خیانت نکرده‌ایم.»^۳ و میرزا حتی در اینحال نمیخواهد از «ضعفی که به خرج داده از طاهره و مهری معدرت خواهی کند.»^۴ شازده خانم داستان میرزا نیز در مسابقه فداکاری از شوهرش پیش می‌افتد. در جهنم دره داستان «احسن القصص» نیز سرچشمۀ زیبائی و مهر زنی به نام سارا می‌جوشد «هنوز از میان هرم جهنمی، آواز لطیف سارا را می‌شنویم که برگرش خوش‌شده

هیولای کریه چیره همی شود. سارا زنده است و من بوی اورا میشنوم.
جز او و امثال او دیگر به هیچکس امیدی نیست.»^۱

نگرش علوی نسبت به زن‌ها درست همانند نگرش هدایت نسبت به دختر اثیری است، ولی تفاوت هدایت و علوی در این است که در داستان‌های هدایت مهر و زیبائی زن به زودی در زیر پوشش آواری از فساد و ابتذال پنهان می‌شود. دختر اثیری بوف کور که بدل به جسدی مرده می‌شود، اودت «آن گل تازه بهاری تروتازه» داستان آئینه شکسته، که تن لطیفش را بدست امواج دریا می‌سپارد...^۲ نمونه‌هایی از زیبائی و نیکی هستند که دربرابر واقعیت‌های تلح محیط از پا درمی‌آیند. گل لاله زیبائی در چهار دیواری خفه و نمور زندان دوره بیست ساله خود کامگی شکوفان نمی‌شود، و دنیا در نظر گاه هدایت «یک بازیچه، ننگ، یک چیز پوچ و بی معنی است.»^۳ و نظر گاه علوی با نگرش چوبک که از زن موجودی شهوانی و حشری می‌سازد (سنگ صبور) کاملاً متفاوت است. زن و موسیقی و نقاشی و عشق نظر گاه علوی را سرشار از عطر زندگانی می‌کند. او حتی در شباهی تیره زندان قصر نیز ستایشگر زیبائی زن و آهنگ موسیقی است. به راستی نیروی زندگانی در علوی می‌جوشد. رومانتیسم او گرداندیشه انسزا جوئی و بیزاری از اجتماع دور نمی‌زند. او انسان و به ویژه عشق و زن را می‌ستاید، و اثرکار و کوشش را برجسته می‌کند. اندیشه و احساس علوی در باره واقعیت این است که از آن دورنشود. او مبارزه می‌کند تا به مردم بیاموزد نیروئی در آن‌هاست که اگر پرورش یابد جادوها می‌کند و این خوشبینی فعال همراه با مهر بی‌پایان

۱ - میرزا - ص ۸۶.

۲ - سه قطره خون - ص ۶۲ به بعد

۳ - زنده بگور - ص ۲۴

او نسبت به زن و ادارش می‌کند که از فرنگیس نیز نومید نباشد: «اگر استاد می‌خواست می‌توانست او را آرام کند و برای یک زندگانی شرافتمندانه برباید.»^۱

باین همه، زیبائی داستان‌های علوی، زیبائی فمناکی است. آدمهای داستانی او نیز همانند آدمهای داستان‌های هدایت به شکست، بن‌بست، خودکشی... می‌رسند. و همین جاست که رئالیسم تلحظ علوی گل می‌کند و از زیرپوشش رومانتی‌سیسم وی چهره نشان می‌دهد. در نظر گاه او - همه ایران - زندان‌بزرگی است که در آن رقص مرگ می‌نوازند، و ضحاک جادوی نگون بخت خود کامه، چادر سیاه شب را بر آن کشیده است. گورها دهان بازمی‌کنند و مار گریتا - نماد زیبائی و عشق و نیکی با صورت تیرکشیده‌اش، زنده‌ای نیمه جان، این منظره را تماشا می‌کند.^۲ آن کسانی که تاب زیستن در این گورستان سیاه را ندارند، و به مبارزه با آن برمی‌خیزند، باید پیه سرنوشت گیله مرد، خداداد، ماکان را به تن خویش بمالند.

شیوه نگارش علوی ساده و گاه شاعرانه است «اسلوب انشای او با اسلوب هدایت یکسان نیست. آن همه استعارات و امثال و اصطلاحات نو که در آثار هدایت است در این جا دیده نمی‌شود. عبارات علوی روان و ساده و بی‌تكلف است. همین بی‌تكلفی گاهی در ساخت عبارت او را به سهل انگاری و امیدارد... علوی در روایت داستان و پیچ و خم آن استاد است. اشخاص داستان او بیشتر از طبقه متوسط‌اند، واژ آن میان به هنرمندان توجه خاصی دارد. در آثار اخیر او (نامه‌ها و ...) بیشتر به افراد طبقات پائین برمی‌خوردیم، و مسائل اجتماعی در این آثار اهمیت بیشتری یافته است. علوی را پس از هدایت باید از نمایندگان زبردست مکتب جدید (داستان نویسی

۱- چشمايش - ص ۱۴۱

۲- ورق پاره‌ها ... - ص ۸۵

ایران) دانست.^۱

البته تعبیرها و توصیف‌های علوی از زندگانی مردم ژرف‌ا
 (جز در گیله مرد و آب) از درون گرفته نشده و با مقایسه با توصیف‌های
 دولت آبادی، یاقوتی، احمد محمود... رسمی و کتابی است. علوی
 در توصیف صحنه‌های وصل نیز محافظه کار است، و با همه گرایش به
 زن و زیبائی - می‌کوشد توصیف‌هایش در این زمینه برانگیز‌اند
 نباشد. راوی داستان یهرنچکا دربرابر مجسمه زیبائی پیکر زن لهستانی
 خاموش می‌ماند و ما کان «چشمهاش» در بی‌پرده‌ترین صحنه‌های جنسی
 «سرش را پائین آورده و چشمها فرنگیس را می‌بوسد.»^۲ علوی
 همانند هدایت (در علویه خانم) یا دولت آبادی (در آوسنۀ باباسبحان)
 و عmad عصار (در با شرف‌ها) و چوبک (در انتری که لوطیش مرده‌بود
 و ...) نیست که گستاخانه اصطلاح‌های به اصطلاح محافظه کاران‌ادبی
 «زشت» عامیانه را بر صفحه‌های کتاب جاری می‌کنند. او خود بسر
 نویسنده «زیر گنبد کبود» ایراد می‌گیرد که «در اختیار و انتخاب
 اصطلاحات عامیانه گاهی گستاخی و بی‌باکی به خرج داده و از بکاربردن
 کلمات و جملات عامیانه که معمولاً نویسنده‌گان (!؟) از درج آن‌ها
 خود داری می‌کنند، خود داری نکرده است.»^۳ روشن است که
 داوری مطلق در این زمینه نادرست است. برای نمونه می‌توان از
 کارهای زولا یا هانری باربوس در این زمینه یاد کرد. باربوس در
 جبهه جنگ، در دل آتش، داستانی نوشت که سند محکوم کننده
 جنگ است. ولی ناشر محافظه کار از او خواست واژه‌های «زنده و

۱- نخستین کنگره نویسنده‌گان ایران - خانلری - ص ۱۶۲

۲- چشمهاش - ص ۱۹۱

۳- پیام نو - سال ۳ - شماره ۳ - ص ۱۱۵

منافی اخلاق» آنرا حذف کند. باربوس ناچار کوبنده‌ترین و محکوم‌کننده‌ترین بخش‌های کتاب را – به این دلیل که تاکنون چنین حرف‌هایی زده نشده جرح و تعديل می‌کند و در نتیجه از جنبهٔ انقلابی کتاب «آتش»^۱ می‌کاهد. این همان کتابی است که گورکی در ۱۹۳۶ در بارهٔ آن نوشت: «هر سطر آن چون پنک پولادینی از حقیقت است که برانبوه دروغ، نیرنگ، شقاوت، خون و چر کی که نام جنک بر آن نهاده‌اند فرود می‌آید.»^۲ یا بگفتهٔ رولان در ۱۹۱۹ «این کتاب، زنده‌ترین اسناد در بارهٔ زندگانی سرباز فرانسوی میان سنگرهای است. من مفتون کتاب باربوس شده‌ام.»^۳

باربوس خود گفتگو با یکی از هم‌زمانش را نقل می‌کند که می‌گوید: چه می‌نویسی؟ باربوس می‌گوید: زندگانی خودمان را می‌نویسم.

– می‌نویسی که ما چه جور شپش‌ها را می‌کشیم؟ چه جور بهم فحش می‌دهیم و چه جور با هم شوخی می‌کنیم؟

– آره، حقیقت را می‌نویسم.

البته نگارش حقیقت و واقعیت به صورت گزارشگونه و مستقیم، اثری هنری پدید نمی‌آورد، نویسنده باید درونمایه واقعیت را بگسیرد و آن را به زبان هنری، تصویر کند، و روشن است که علوی نیز در پردهٔ نشر زیبا و شیوهٔ رومانتی سبسم، از تصویر کردن واقعیت و معنای آن باز نمانده است. «خویشاوندی علوی را با ادبیات و هنر آلمان و با زبان آلمانی را نیز باید از یاد برد. گرچه به فرانسه و انگلیسی و

1- Le Feu

۲ و ۳ - شیوه - شماره ۲ - ص ۱۵

۴ - شیوه - همان - ص ۱۶

روسی نیز آشناست، اما در خارج از ایران عصای دستش همان‌آلمانی است که از دیرباز آموخته ... هر کسی می‌داند که ره آورد هنروادبیات آلمان به جهان همان پدیده دل انگیزی است که رومانتیسم آلمانی می‌خوانند.^۱ حتی اکسپرسیونیسم سالهای ۱۹۲۰ و یا نی‌هیلیسم پیش از آن وقتی از مرزهای آلمان می‌گذشتند یا درون این مرزها چشم می‌گشودند، گوئی در چشمۀ رومانتیسم بود که غسلشان دادند. کششی که علوی به پرده‌های امپرسیونیستی دارد و گوشی که خستگی ناپذیر به آثار آهنگسازان نیمه دوم سده هیجدهم می‌سپارد، و نویسنده‌گانی که دد ادبیات خارجی می‌پسندند... همه گویای نهادی رومانتیک است. حتی پاپیونی که به یقه‌اش می‌زد... و برخورده با زن و رازورمز و جا و نقشی که زن در قصه‌هایش دارد که مرا بیشتر به یاد لرمانتف، ریلکه و فلوبر می‌اندازد تا در مثل شچدرین، زولا یا فاده‌یف ... و نیز خود داری احساساتی و شدیدش از کاربرد کلمات یا اصطلاحات و یا صحنه‌های رئالیست، یعنی به زبان دیگر برخنه و بی پرده^۲.

۱- البته رومانتیسم آلمانی وجهه گونه گون دارد. شiller و گوته با هولدرلین و نوالیس تفاوت دارند. در گوته به ویژه، ستایش زندگانی، کوشش به ره بردن به راز هستی، ارج نهادن به عشق و آزادی چشمگیر است که در هولدرلین نیست. همان گونه که در اگمنت گوته می‌بینیم که این اثر «از وزن و نغمه ویژه‌ای پیروی می‌کند که درون پرجنبیش گوته نماینده آن بوده (همین طور است: ایفی ژنی - تاسو Tasso - فاوست) مدام قهرمان می‌خواهد به زندگی خاکی درآویزد و مدام می‌بیند که باید از پیرون بگسلد و به درون پیوندد، پیاپی تمايل او به نیک بختی ظاهری کمتر مشود و مدام درخشش تازه‌ای از اعماق وجود او پیرون می‌زند. هر مرحله‌ای از تکامل درونی او مقدمه‌ای است برای امکان مرحله دیگر. سرانجام این سلسله بی پایان به ژرفای زندگانی می‌رسد ...» (اگمنت - ص ۱۹۸ و ۱۹۹)

نظرکلی به ... ۲۲۹

سخن دیگر اینکه «علوی مظهر زنده‌ای از نوشهای و قصه‌های خویش است، و عصاره‌ای از وجود خودش، خمیر مایه نوشهای اوست.»^۱

گتابنامہ

الف - کتاب‌های علوی :

- ۱- چمدان - ۱۳۱۳
- ۲- ورق پاره‌های زندان - ۱۳۲۰
- ۳- پنجاه و سه نفر -- ۱۳۲۱
- ۴- نامه‌ها - ۱۳۳۰
- ۵- چشمها بش - ۱۳۳۱
- ۶- دیو - ۱۳۵۷
- ۷- میرزا - ۱۳۵۷
- ۸- سالاری‌ها - ۱۳۵۷
- ۹- دوشیزه اورلئان (ترجمه) شبلر
- ۱۰- کسب و کار خانم وارن ، شاو
- ۱۱- دوازده ماه ، ساموئل مارشاك
- ۱۲- باغ آلبالو ، چخوف (۱۳۲۹)
- ۱۳- مستنطق ، پریستلی
- ۱۴- حماسه ملی ایران ، نولدکه (۱۳۲۷)
- ۱۵- اوزبکها (سفرنامه) - ۱۳۲۶

ب - داستان‌های دیگران :

- ۱۶- بوف کور ، صادق هدایت - ۱۳۳۱
- ۱۷- زنده بگور ، « - »

- ۱۸- سه قطره خون ، صادق هدایت - ۱۳۳۱
- ۱۹- سایه روشن ، « - »
- ۲۰- حاجی آقا ، « - »
- ۲۱- سنگ صبور ، صادق چوبک - ۱۳۵۲
- ۲۲- انتری که لوطیش... ، ۱۳۵۲ - « - »
- ۲۳- خیمه شب بازی ، ۱۳۴۶ - « - »
- ۲۴- از رنجی که می برم ، آل احمد - ۱۳۲۶
- ۲۵- آذر ، ماه آخر پائیز ، ابراهیم گلستان - ۱۳۴۸
- ۲۶- مدد و مه ، « - »
- ۲۷- جوی و دیوار و تشنه « - » ۱۳۴۶
- ۲۸- دختر رعیت ، م.ا. به آذین - ۱۳۵۵
- ۲۹- مهره مار ، « - » ۱۳۴۵
- ۳۰- شوهر آهو خانم ، محمد علی افغانی - ۱۳۴۸
- ۳۱- سار بی بی خانم ، مهشید امیر شاهی - ۱۳۴۷
- ۳۲- گورو گهواره ، غلام محسین ساعدی - ۱۳۴۵
- ۳۳- باشرفها ، عمام عصار - ۱۳۵۶
- ۳۴- زیبا ، محمد حجازی - ۱۳۵۵
- ۳۵- فتنه ، علی دشتی - ۱۳۵۵
- ۳۶- جادو ، « - » ۱۳۵۴
- ۳۷- لایه های بیابانی ، محمود دولت آبادی - ۱۳۴۷
- ۳۸- آوسته بابا سبحان ، « - » ۱۳۴۹
- ۳۹- کلیدر ، « - »
- ۴۰- باشیرو ، « - »
- ۴۱- شاهزاده خانم سبز چشم ، ج. میر صادقی - ۱۳۴۱
- ۴۲- سگ ولگرد ، صادق هدایت - ۱۳۳۱

ج - پژوهش‌ها :

- ۴۳- فرویدیسم ، ا. ح. آریانپور - ۱۳۵۷
۴۴- نقد حال ، مجتبی مینوی - ۱۳۵۱
۴۵- سیاست موازنۀ منفی ، ح. کی استوان
۴۶- رو در رو ، باقر مؤمنی - ۱۳۵۷
۴۷- کودتای ۱۲۹۹ ، ابراهیم صفائی - ۱۳۵۳
۴۸- پنجاه سال تبهکاری ، طبری و... - ۱۳۵۷
۴۹- از مهناوی به کوچه ، احمد شاملو - ۱۳۵۷
۵۰- ارزیابی شتابزده ، جلال آل احمد
۵۱- روشنفکران ، جلال آل احمد - ۱۳۵۷
۵۲- نخستین کگره نویسنده‌گان ایران - ۱۳۲۶
۵۳- خاطرات و خطرات ، مخبر السلطنه هدایت - ۱۳۴۴
۵۴- از صبا تا نیما (ج ۲) ، یحیی آرینپور - ۱۳۵۰
۵۵- تاریخ ایران در دورۀ معاصر ، احسان طبری - ۱۳۵۶
۵۶- قصه نویسی ، رضا براهنی - ۱۳۴
۵۷- متن دفاع ... ، دکتر ارانی - ۱۳۵۶
۵۸- پنجاه و پنج ، علی دشتی - ۱۳۵۵
۵۹- تاریخ ادبیات ایران ، جلال همایی - ۱۳۵۴

د - شعر :

- ۶۰- اسیر ، فروغ فرخزاد - ۱۳۴۹
۶۱- رها ، فریدون توللی - ۱۳۴۲
۶۲- خسرو و شیرین ، نظامی گنجوی - ۱۳۳۳
۶۳- هفت پیکر ، نظامی گنجوی - ۱۳۳۴
۶۴- دیوان بهار ج ۱ ، ملک الشعراه بهار - ۱۳۵۶
۶۵- کلیات سعدی ، سعدی - ۱۳۳۳

۵ - ترجمه‌ها :

- ۶۶- نامه به پدر ، کافکا ، فرامرز بهزاد - ۱۳۵۵
- ۶۷- پیام آوران عصر ما ، ویلیام هابن ، ع. دست غیب - ۱۳۴۸
- ۶۸- بنیادهای مسیحیت ، کاثوتسکی ، عباس میلانی - ۱۳۵۸
- ۶۹- اگزیستانسیالیسم چیست؟ ویلیام بارت ، م. مشکین پوش - ۱۳۵۴
- ۷۰- پس از مجلس رقص ، تالستوی ، گاماپون - مسکو
- ۷۱- ایدئولوژی آلمانی ، مارکس ، گاماپون - ۱۳۵۷
- ۷۲- انقلاب مشروطیت ایران ، ایوانف ، گاماپون - ۱۳۵۷
- ۷۳- تمدن ایران ساسانی ، لوکونین ، عنایت الله رضا - ۱۳۵۰
- ۷۴- اگمنت ، گوته ، محمد باقر هوشیار - ۱۳۵۷
- ۷۵- پدران و پسران ، تورگنیف ، مهری آهی - ۱۳۵۷
- ۷۶- از فردوسی تا سعدی ، براون ، ف. مجتبائی - ۱۳۵۵

۶ - مجله‌ها :

- ۷۷- صدف سال اول
- ۷۸- پیام نو - سال اول تا ششم
- ۷۹- سخن - سال ۴ و ۲۳
- ۸۰- کاوه - شماره ۵۱ - نوروز ۱۳۵۳
- ۸۱- علم و زندگی - سال ۱۳۳۱
- ۸۲- جوان - شماره ۲۲ - اردیبهشت ماه ۱۳۵۸
- ۸۳- پویا شماره ۱ و ۲ - اردیبهشت و خرداد ۱۳۵۸
- ۸۴- کتاب امروز - پائیز ۱۳۵۲
- ۸۵- مجله دنیا - ۱۳۵۷
- ۸۶- راهنمای کتاب دوره‌های ۲ و ۳ و ۴
- ۸۷- شبوه - شماره ۱ و ۲ و ۳ - سال ۱۳۳۲
- ۸۸- مردم - سال ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷

نقد ادبی - ۱

به گمان من گفتگودر این باره که علوی رئالیست اجتماعی هست یا نیست زائد است. "مادر" اثر گورکی "دن آرام" اثر شلوفخ، "پولاد چکونه آبدیده میشود" اثر آستروفسکی و ... داستان های تو ماں ما و کرادوش او و کازانتزاکیس (زوربای یونانی - مسیح بازمیلوب) همانند آثار سالستوی، دیکتر، بالزاک ... در شیوه رئالیسم انتقادی است. کدام سبک برتر است؟ ماله در این بست. ماله در این است که نخست ببینیم اثر عرضه شده هر و داستان هست یا نه؟ با توجه به اینکه هنر انعکاس و افکار های اجتماعی در قالب تحریمی است نه تصویر دروسی و آشفته، رویدادها (همانند آثار بکت، حویس و بروست) اگر توانسته ای دورنمای کلی اجتماعی را در قالبی هنری عرضه کند، دیگر نیازمند نیست که روبه سوی خواننده شعار دهد و اورا به پیکار اجتماعی فرا خواهد. خواننده خود باید بطور درونی به این تنبیه برست. نگارش داستان های در شیوه، رئالیسم اجتماعی به صورت قالبی عرضه کننده، اتری هری بست، مقاله ها و رساله نویسی است. توفیق گورکی در "مادر" و "آرتا مایوف" به معنای بی اهمیت بودن کارهای کراد، سرت، سوماسما نیست، همان کونه که ساری از داستان های سوسنکار حدد نوروی که سخه سرداری کارهای گورکی سا حاسی سخان مارکس و اکلیل و لین است، عرضه کننده کارهای نیست. حکلیندن و کراد سیز در زمینه کار حوسنه همان اندازه رئالیست هستند.

ص - ۲۱۶