

گفتار

ابراہیم گلستان

گفتار

ابراہیم گلستان

گفته‌ها

از ابراهیم گلستان

گفتار

از

ابراهیم گلستان

آذر، ماه آخر پائیز

هفت داستان

شکار سایه

چهار داستان

جوی و دیوار و تشنه

ده داستان

مد و مه

سه داستان

خشت و آینه

نوشته برای فیلم از روی فیلم

اسرار گنج دره جنی

یک داستان از یک چشم انداز

خروس

یک داستان

زندگی خوش کوتاه فرنسیس مکومبر

یک معرفی با ترجمه چند داستان ارنست همینگوی

کشتی شکسته‌ها

ترجمه چند داستان

هکلبری فین

ترجمه رمان مارك تواین

دون ژوان در جهنم

ترجمه نمایشنامه برناردشا

همه حق های نقل یا ترجمه یا اقتباس، و هر جور بهره برداری از هر
تکه یا از هر قسمت از هر تکه این کتاب، چه با چاپ و چه با صدا
و چه با افزار الکترونیکی منحصر است به ابراهیم گلستان.

چاپ اول فروردین ۱۳۷۷

ناشر روزن

نیوجرسی، آمریکا
لندن، انگلستان

چاپ پاکاپرینت، لندن

First Published April 1998

Published by Rowzan

New Jersey U. S. A
London U. K.

Printed by Paka Print

London

Copyright © 1997 by Ebrahim Golestan

این کتاب پیشکش به یاد مجتبی مینوی و مسعود فرزاد

صفحه

۱۲-۱۰

۱۱۴-۲۶

پیشگفتار
حرفهائی برای دانشجویان

چندمقاله

شعر

هوشنگ پزشکیا
سیر سقوط یک امکان
تپه های مارلیک

۱۲۶-۱۱۶

۱۳۹-۱۲۷

۱۵۲-۱۴۰

۱۵۹-۱۵۳

گفتارهای چند فیلم

تپه های مارلیک
یک آتش
موج و مرجان و خارا
خانه سیاه است
گنجینه های گوهر

۱۶۵-۱۶۰

۱۶۹-۱۶۶

۱۷۵-۱۷۰

۱۷۷-۱۷۶

۱۸۱-۱۷۸

۳۵۲-۱۸۲

گفتگو درباره داستان ها

سخن بيار و زبان آوری مکن
سعدی

بدان چه جور ببینی
لئوناردو

هیچ باشم اگر که نکته سنج نباشم
شکسپیر (اتلنو)

پیشگفتار

تازه ترین تکه از این گردآورده‌ها بیست سالی کهنه است، و کهنه ترین بر میگردد به بیش از سی سالی پیش، به پیش از رسیدن دهه چهل، و همه در نیمه دوم سال‌های پنجاه گرد آورده شدند برای نشر مجدد به صورت کتاب؛ و کار از حد حروف چینی و بستن صفحه گذشته بود و لوحه‌های فلزی هم برای چاپ آماده شد که دیدیم سنگین تریم اگر که دست نگهداریم، چون در محیط تو چیزی که پیش تو پیدا بود که پیش می‌آید داشت پیش می‌آمد، با شتاب فزاینده پیش می‌آمد، و پیش می‌آمد، البته، درخورند توان و تفکر مسلط رایج؛ و در آن میانه لزومی نمیدیدی به گفتن چیزی در این روند، که گفتن به درد نمیخورد و آنچه را باید گفت گفته بودی و در گیر و دار آن غوغا اظهار و ضبط مکرر به کار نمی‌آمد. شاید هم که گفته‌ها لطمه‌ای میزد، یا وانمود کنند لطمه میزند، به دسته‌ای از مردمان در آن روز کوشنده که در پیش پرتی شان را تو دیده بودی و در لای این نوشته‌ها از آن نشانه میدادی هرچند آن پرتی شان در روزگار پیش روی داده بود و دیده بودی و اکنون به خود امید میدادی که با گذشت روزگار و در پناه تجربه جبران نقص کرده‌اند؛ که بعد تجربه‌ات از سر شماتت گفت «دیدنی نکرده‌اند؟» گفتن در آن میانه و آن هنگام چیزی نبود و نمیشد به جز رعونت و پر روئی، وگرنه ساده لوحی و خامی. و بعد دیدیم هم که گفتن‌ها اگر که گفتنی بودند به

درد کردن کاری که کردنی باشد نمیخوردند. دانسته بودی و میدیدی که خط معوجی به هیأت یک مار ارزانتر پذیرفته میشود تا شکل نوشته لغت مار. قانون روستائی و امانده هم همیشه همین بوده است.

امروزه زمانه چرخیده است، و گردش و نظاره در دیروز، در موزه‌ها، خاصیت دارد. با یک چنین نظاره میتوانی دید در روزگار پیش دید و بیان دید چه بوده است و کار بر فرض این که کار بوده است از کدام راه و سورفته است و در گذار زمان آن کسی که در زمان بوده است چه هارا چه جور میدیده است، یا چه میگفته است، و گوینده‌ای که از زمانه خود چشمداشتی نداشته است از آن چه میبرده است، آن را چگونه میدیده است، در آن گذشته را چگونه میدیده است و آینده را چه جور میجسته است. آیا از آنچه که میدیده است و میگفته است چیزی به درد زمانی که امروز است می‌آید؟

ادعائی نیست وقتی که آسمان در تکه شیشه شکسته هم منعکس تواند شد.

ترتیب آمدن تکه‌ها در این کتاب بر حسب وقت گفتنشان نیست. در پایانشان تاریخ با جای نشر پیشی‌شان آمده است. در آغازشان این جا یک چند کلمه به توضیح هر تکه.

ولی پیش از این آغاز، سپاس از آن‌ها که کمک کردند در فراهم آوردن این تکه‌ها و چاپشان در این کتاب — از هوشنگ احمدی، قاسم هاشمی‌نژاد، زکریا هاشمی، و کامبیز فرخی که خود را زود از میانه بیرون برد، از یک کارمند روزنامه آیندگان که نامش به یاد نمانده است، و از علی عابدینی، رضا اغنمی و ستار لقائی.

در این چاپ همان حروف چینی و صفحه بندی که در سال ۱۳۵۵

در تهران آماده شد به کار آمد الا چون از آن میان و در این مدت چندین صفحه از «حرفهائی برای دانشجویان دانشگاه» و همچنین گفتار يك فيلم گم شده بود برای اینکه هم در این کتاب بمانند و هم صفحه هاشان با هم یکدست بیایند این دو تکه دوباره حروف چینی شد، همراه با همین پیشگفتار.

حرفه‌ایم در دانشگاه شهر زادگاه من شیراز در چند روز و شب در اسفند ۱۳۴۸ بود. دانشجویان دعوت کردند فیلم‌هایم را برایشان نشان بدهم، و حرفی از نوشتن و از سینما برایشان بزنم. دعوت را به شرط این پذیرفتم که کار در حد خصوصی مان باشد و سازمان رسمی دانشگاه که ناچار با سازمان‌های ناسازگار ربطی داشت ربطی به این دعوت و کاری به کارمان نداشته باشد؛ ما را ندیده بگیرند و هرچه را اگر گفتیم نشنیده.

آنجا حرفه‌ای من از روی پیشنهادی نبود و هرچه میگفتم، یا در گفتگوها بود، روی نوار ضبط میکردند. این کار را دانشجویان میزبان من نمیکردند؛ دستگاه دانشگاه ترتیب داده بود، بی آنکه من بدانم، لابد برای باز شنیدن. من هرگز این نوار را به تمامی نه دیدم و نه شنیدم، تنها اندازه‌ای از آنچه ضبط شد را، بعد، وقتی که يك کارمند روزنامه آیدگان آنها را گیر آورده بود و به صورت نوشته درآورد و داد بخوانم تا برای چاپ مهیا شود خواندم. بعد وقتی که روزنامه به نشر مسلسل آنها شروع کرد دیدم که دست در گفته‌ها رفته‌ست و پاره‌هایی از آنها میان آنچه چاپ شد نیست. اعتراض کردم به سردبیر، که جویا شد. معلوم شد برای پیشگیری از رنجش کسان معلومی آنها را بریده بوده‌اند و در آورده بوده‌اند مبادا که در نظر آن کسان به ظاهر معارض مرسوم روز

قدر روزنامه بیفتد - بیکاره‌های پرت بی بخار دل به نق نق خوش، و در میان‌شان، گاهی، دست آموزهای دست‌نشانده.

من در قبال این تجاوز سالوس، که سردبیر دستی در آن نداشت هرچند میشد پرسید چرا نمیدانست، دیگر رضا به چاپ آنچه مانده بود ندادم، و از دوباره خواندنشان چشم پوشیدم، و چند روز بعد هم بایستی میرفتم به خارج از کشور، و هرچه هم نوار یا نوشته پیش آنها بود پیش آنها ماند. دنیا هم از این تکان نخورد و نمیخورد، البته. چند سالی بعد وقتی که کار چاپ و نشر از قید سخت دولتی کمی درآمد و این فکر پیش آمد که تکه‌های گفته و نوشته گرد بیایند تا به صورت کتاب درآیند، از این گفته‌های توی دانشگاه چیزی پیشم نبود جز رونویس‌های ناتمام که روزنامه، همان اول، تکه تکه برایم فرستاده بود؛ و هرچه حرف درباره سینما و نوشتن و نقد و رمان و داستان و هنر، و همچنین سؤال‌ها و جواب‌هاشان در آن نوارها بود با خود نوارها دیگر به دست نیامد تا در کتاب، و اکنون در این کتاب، بیاید. امکان بازگفتنشان هم اگرچه بود اما در نظر درست نمی‌آمد که با نوشتن بعدی، بعد از گذشت چندین سال، آنها را به اسم اینکه اصلی‌اند در این جا بیاورم. با هرچه مانده بود بس کردم. و حالا که بیست سال و بیش از آن زمان رفته‌ست با آنچه بس کرده بوده‌ایم در آن روز بس میکنیم امروز، اینجا، باز، هرچند دنباله کلام، در دید خواننده، کنده و بریده بیاید. شاید، به فکر و دربرداشت بتوان از آنچه مانده است معنا و قصد اصل را فهمید.

در روزنامه کیهان آن زمان مدیر اسمی و قلمزن گهگاهی و طراز اول عبدالرحمن فرامرزی بود. او مردی معلم و گویا و سخت و سنگین

بود و، در قیاس با همعصران خود، فکر میکرد و سرتق بود و ذهن حاضر داشت. اینها را لزوماً همیشه هم در راه راستی به کار نمیآورد. یک روز ناگهان مقاله‌ای نوشت در انکار آنچه «شعرنو» ش خوانده بود و میخواندند. دکتر مصباح زاده، صاحب کیهان، از من خواست چیزی در جواب آن مقاله بنویسم. بی پرده پیدا بود مقصود گرم کردن بازار گفتگوست به منظور ازدیاد خواننده. اما دریغ بود که مطلب در این حدود بماند. پس این بهانه و فرصت شد برای جوابی به قصد دیگر و در سمت دیگری، که این نوشته به عنوان «شعر» در این کتاب همان است.

«درباره شعر» (صفحه ۱۱۶)

هوشنگ پزشکیان دوست، همزبان و هم محله من بود، هم در سالهایی که در آبادان بودم هم وقتی که آمدم دروس خانه ساختم و او را هم کشاندم به این محله که آن روزها جای دنجی بود. هوشنگ هنرمند دست روانی بود با اندیشه و مهارت متنوع که کار نوشتن تاریخ نقاشی در ایران دوره‌ای که به ناچار باید نامش را گذاشت آغاز دیر رس باز دیده باز کردن فرهنگ بی ذکر و بی شناخت این مرد راهگشا لنگ است. او نقاش راسخ و جوینده، تردست و فرزند و پی رونده و پی گیر و پیشرو، تمام با هم، و درویش ساده ذهنی بود که از ساده ذهن بودن قوام هوشمندی از کف داد، و وقتی که در دام فقر و درماندگی افتاد با مناعتی که مطابق نبود با وضع مادیش، شد برخی بغض و حقارت و هراس بی سروپایی که سرپرستی هنر مملکت به پشتوانه یک صیغه نکاح به دستش بود، و هوشنگ در سال‌های دبیرستان، به حسب اتفاق، همدوره با او بود و شاهد رفتار آن همیشه رعنا در سود بردن از بدن به

صورت کالا.

در ساعات سرد پیشتر از يك سحر فرزندش از دیوار باغچه مان بالا خزیده بود و آمد تو مرا که خواب بودم در حیاط صدا میزد، گفت «بابا مرد.» هوشنگ از تصادف و از زهر و اعتیاد یا از ناخوشی نمرد. از فقر و بی کسی کم شد. مرگش فقط مرگ دوست نبود برایم. مرگش نشانه‌ای از يك شکست و فاجعه اجتماعی ایران بود. آنچه در این مقال می‌آید بیان دریغیست از درگذشت يك قریحه والا، به زور فقر، در روزگار ریز و پاش بی حساب ثروت ملی در راه کبر و نخوت نظامی و رؤیای رشد همراه با گنده‌گوئی و فساد خود فریبی و خالی تر از ادعاهای دیگر مرسوم، ادعای حرمت و حمایت اندیشه و هنر - يك ادعا که در انحصار دستگاه رسمی حاکم نبود.

من این نوشته را در عزای مرگ دوست ننوشتم، تصویری از روزگار بود که میدادم. برای چاپ این نوشته روز بعد مرگ هنرمند جایی که گشتم و از هرجا به جاترش جستم مجله «تماشا»، نشریه يك دستگاه رسمی کشور بود.

«هوشنگ پزشکیان، نقاش» (صفحه ۱۲۷)

اگر پزشکیان از نبود اعتنا شکست، يك طبع تند، يك توان دیگر جوشنده با دوییدن دنبال اعتنا و جستجوی اعتبار از هرزه‌های رسم روز حرمت به گوهر خود را فرو گذاشت، گذاشت طوق توقع شهرت به گرد گردنش بیفتد، و گول ورد سیاه «تعهد و مسئولیت»، این شعار بی هویت قلفتی قلابی که دلقکان لقلقه‌ای هوزن و هوادار اسمی بی سمت و بی جهتش بودند او را به بیراهه‌های مصرف و مصرف کننده‌های دمدمی بکشاند، مسئولیت و تعهدی که فقط ذکرش، مانند یویو و

تسبیح، اسباب بازی جوینده‌های نام بود در حیطه حقیر و ناحق نق نق که نام «نقد» به خود میبست. مسعود کیمیائی از این راه رفت تا زیل بودن در فن و ظاهر را مسلط کرد بر هوش کنجکاو دوربین که داشت، که بایستی برای فهم به کار میبردش. از یاد برد، یا غفلت کرده بود یاد بگیرد، که تردستی در دید یا در ترتیب یک تصویر، یا پیوند دادن تصویرها به هم در فیلم، بیهوده است یا دست کم لنگ است اگر که رشته بیان فکر همراه با انسجام فکر نباشد؛ و این انسجام به دست نیاید مگر از جستجو در فکر، با میل و نیت روشن برای پی بردن، برای فهمیدن، برای سلطه هرچه زیاده‌تر بر اجزاء یک مطلب. و در این کار هر آغاز کردنی اگر از روی پیشداوری و ذهن کج شده باشد امکان اینکه حاصلش کج و کجراهه رو باشد فراوان است. هیچ معماری و نقاشی و شعر و رمان و موسیقی، هیچ مایه به کارائی و پخش و دوام هیچ سیستم فکری نمیینی که با وجود تمام تنوعی که در آنها هست درین شرط اصلی آغازین شریک نباشد که فهم و سنجش و فکر درست برتر است و اساسی تر است از قریحه و غریزه و احساس ساده‌ای که جهت را نداند؛ یا هدف را، به جای پروراندن درکار، از هوا بگیرد و با تَف به کار بچسباند. و هیچ انسجام فکری و هیچ ارتقاء و پیشرفت مرتب به هم بسته در یک کار ممکن نیست اگر که بر اساس پیشداوری و اعتقاد کور و پیروی گله‌وار دور از تجسس و سؤال و سنجش شک باشد. سازنده مژده آورنده در «قیصر» سرید تا به «خاک» آمد، که این نوشته در زمینه آن فیلم است، فیلمی که به اندیشه سنجیده‌ای اشاره نمیکرد، کهنه پاره‌ها را به زور به هم میدوخت، دم گمراه‌های دم گرفته را گرفته بود و، توی سنگلاخ، لنگنده میرقصید تا وانمود کند عزادار است.

حافظ گفت «نیل مراد بر حسب فکر و همت است.» کجا شد فکر؟
چه بر سر همت آوردند؟
«سیرسقطه» (صفحه ۱۴۰)

«تپه‌های مارلیک» برگردان از یک نوشته خودم به انگلیسی است که در «کیهان اینترنشنال» به چاپ درآمد پس از نمایش فیلمی که زیر همین عنوان درآورده بودم برپایه کاوش‌های باستانشناسی در تپه‌های رودبار. دنبال آن نوشته گفتار همین فیلم می‌آید و، بعد از آن، گفتارهای چند فیلم دیگر است که می‌آیند.

هنگامی که این کتاب گردآوری میشد، بیست سالی پیش از نوشتن این سطرها، امکان نمایش گسترده‌ای برای فیلم‌های مستند نبود، و دستگاه‌های ویدئو خانگی هم هنوز به دست نمی‌آمد. من می‌خواستم که حرف‌هایم در گفتارهای فیلم‌های کوتاه‌ام، که بی‌نمایش این فیلمها شنیده نمیشد، به صورت چاپی در اختیار خواننده‌های احتمالی کتاب هم باشد — هرچند گفتار فیلم در کار من جدا نبود از فیلم، و شکل مستقل و جدا از تحرك تصویر یک شکل ناقص بود. گفتار فیلمها را یک جور پرحرفی پا به پای عکس نمیدیدم. برای من گفتار بُعدی بود در حجم کلی کاری که فیلم بود. نوشتن گفتار فیلم زیاد کار میکشید، و وقتی که مینوشتیشان نوشته‌های خط می‌خورد و هی فشرده میشد و کوتاه میشد و خط می‌خورد تا در حد قالب زمانی تصویرها باشد. این در آخر کمک میکرد یاد بگیری چگونه کافی و به موقع گفت، و گفته را چگونه به تصویرهای ساده و جنبنده‌ای که برای بیان فکر اصلیت بودند اُخت باید داد تا کار حجم کامل خود را بر حسب آنچه در توان تو مپیوده است بگیرد. از این قرار گفتارهای فیلم دور از فیلم، در این

کتاب، تنها نشانه ای از قصد اصلی اند و به عنوان ثبت نوشته می‌آیند. موضوع فیلم هرچه بود فرصت میشد برای گفتن چیزی که قصد اصلی بود. گفتار فیلم تکرار لفظی تصویرها نبود. پودی بود که در تار میپیوست تا مقصود را فرای سطح اول چیزی که میدیدی بیان کند. فرای سمت ظاهر چیزی که مینمایاندی. کار را مانند منشور واحدی در نظر می‌آوردی که چند سطح داشته باشد. اصل کار منشور بود، که آرزو میکردی بتوانی مثل بلور، شفاف و روشن، درش آوری تا ترکیب رنگ‌های نور را هم، گذشته از مجموع، بتواند جدا جدا بنمایاند. موضوع فیلم هرچه بود فرصت بود از برای گفتن چیزی که قصد و قسمتی از آرمانت بود. و این جور بود که فرقی نداشت اگر از زمره و یاقوت و گنج شاهی حرص و فساد و ظلم و غارت و رعونت و زینت نشانه میدادی یا از زخم و چرکی و خون و امید جذامی‌ها، از کار کردن و بریدن کوه و دریدن دریا به دستبرد ثروت محصول صبر و گذشت هزار هزار قرنی اعصار با فکر و زجر و زحمت انسانی برای گردش چرخ حیات و صنعت و سرمایه داری امروز، یا از کاوش زمان و زندگی و خیز آفرینش انسان گمنامی که کالبدش پوسیده و پوشیده بود زیر لایه‌های گل کشتزار روستائی غافل.

گفتن از فیلمهائی که گفتارهایشان در این کتاب می‌آیند بهتر که بیشتر باشد از حد و ظرف پیشگفتاری مانند این، و همچنین همراه باشد با گفتنی‌های دیگری از سینما و فیلم و فیلم‌های دیگری که گفتارهایی از اینگونه‌ها نداشتند تا در این کتاب بیایند. گردآوری این چنین بماند برای بعد.

«تپه‌های مارلیک» (صفحه ۱۵۲)

نویسنده‌ای از روزنامه «آیندگان» میخواست درباره نوشته‌های داستانی گفتگویی کنیم. من شناخته بودم که او زیاد میخواند، بی‌مرض مینویسد، و از دار و دسته هوزن نیست. پذیرفتم. اول گمانان این بود که نیم صفحه‌ای از روزنامه در دو یا سه روز برای نقل چنین گفتگو کافی‌ست، اما همینکه راه افتادیم زود از این حدود رد شدیم، زیاد، و همچنین گاهی از حدود سنوال و جواب ساده که گاهی میشد مجادله، در عین نیکی نیت. اما قبول میکردیم که در کار يك مصاحبه این سیر منطقی درست تر است تا در قید و قالب نزاکت و قبول قلابی، یا با سکوت، پیش حرف طرف ماندن. و همچنین دیدیم گفتن برای روزنامه و محدود ماندن در شماره و اندازه ستون و صفحه بیهوده‌ست، و راحت تر است آزادانه پرسیدن و آزادانه دادن پاسخ؛ تا بعد ببینیم تکلیف تدوین چه خواهد بود، قیچی به میل یا بی‌میل ما چگونه بچیند.

اما نتیجه این کار هفته‌ها، از زور حجم، هرگز به چاپ در روزنامه نیامد، و بریده و فشرده آن را هم نه من نه نویسنده، هیچ يك قبول نکردیم. او حتی از این که اسمش در این زمینه بیاید ابا هم کرد، که امروز هم من به این حق و اختیار او احترام میدارم هر چند اکنون پس از گذشت سال‌ها سال، ترجیح میدهم، ای کاش، در بعض نکته‌ها مرا بیشتر سنوال پیچ کرده بود، و من هم درباره مطالب و کسان بیشتری، و درباره مطالب و کسانی که ذکرشان رفته ست بیشتر، از آنچه دیده و دانسته بوده‌ام بیشتر آورده بودم و میگفتم. درباره مطالب نگفته دیگر زیاد دریغی نیست زیرا که چشمهای بازتر و هوش‌های بیشتر که به تجربه‌هاشان بیفزایند در وقت‌های دیگر و جاهای دیگری اگر سراغ بگیرند، دیدها و عقیده‌های دور رفته از

حادثات و از هیجان‌های روز را — و آرزو کنیم به این دلیل نزدیکتر به عینیت را — در نوشته‌هاشان بیاورند. اما تو از زمان و از محیط پرتقلایت که مردم امروز و آیندگان در آن نبوده‌اند و حق و حاجت آگاه شدن از آن دارند چیزهائی دیده بودی و میدانستی که چه بهتر که در آن گفتگو گذاشته بودیشان هرچند در آن زمان که میگفتی، مانند آنچه در این گفتگو گفتی، به حیطة شنیدن و آگاهی عموم نمیآمد. اما تو در حد خود گذشت یا غفلتی کردی اگر از آنها نگفتی و ننوشتی. بنویس.

«گفتگو» (صفحه ۱۵۹)

در روزگاری که این‌ها را نوشتی و گفتی دشواری اساسی و اصلی بیان حرف و گفتن اندیشه‌هایت بود — گفتن، و ردّ پای فکر درافتنده با نظام مسلط را در آن گذاشتن بود. در هیچ يك از نوشته‌ها و فیلم‌ها تحسین و حمد هیچ چیز و هیچ تنابنده‌ای نبود جز نفس سربلند انسانی، جز کار و زحمت و اندیشه، با اظهار نفرت از پلیدی و پستی، با دشمنی به زشتی و بیماری. جز ذکر امید و شوق به بهتر شدن نمیگردد، نمیجستی، نمیگفتی. این کارها را با هایه‌ها نمیگردد. نفس چنین رفتار با هایه‌ها و جستن شهرت، و ادا در آوردن، و یا تخته پوست پهن کردن تفاوت داشت، با زنجموره و نفرین تفاوت داشت. پس رفتارت را اداره میکردی تا در حد آنچه بتوانی نور برچشم اندازت بیندازی، مطلب را درست ببینی، درهت بنمائی. ترس و توقعی از بعد و عاقبت نداشتی، که نفس کار در حال بود که مطرح بود. و حال بود که مطرح بود. امید و آرزو تفاوت داشت از انتظار. انتظار نداشتی، زیرا که زنده بودن و زیبایی را در نفس کاشتن میدیدی، در خود درخت

نشانند بود، مربوط بود به آینده. اصل، خود درخت نشانند بود، و درخت نشانند تحمل و صبر و سکوت و کار اقتضا میکرد.

این حس و این رفتار ربطی به راه و رسم رمانتیک نداشت. از تیره بینی و از نا امیدى نمیآمد. درماندگی نبود. از دیدار واقعیت بود؛ از قصد حفظ حرمت کار و حیات بود؛ زندگی کردن بود از روی انتخاب و خواستن — انتخاب و خواستنی بعد از نگاه کردن‌های رو در رو. ترس هم بود، اما از این که راه را درست نیپیمائی، از اینکه وقت حال درست نیاید، از اینکه کار پیش از رسیدنش به هیأت نهائی مطلوب لطمه بردارد، ناتمام بماند. ترس تفاوت داشت از احتیاط. آنها را باهم یکی نمیدیدی، یکی نمیگردد. بی ترسی را با بی احتیاطی یکی نمیدیدی. از راه رفتن به روی ریسمان کشیده در ارتفاع هراسی نبود اما به احتیاط حاجت بود، بی آنکه بگذاری احتیاط از جنس و قدر قصد بکاهد. قصد را فدای ترس نمیگردد، و از هر دو نظم و دیسیپلین برای کار در میآوردی. چیزی که میگفتی بیان فکر دیگران و برای گروه سفارش دهنده‌ای نبود که مجبور یا دلخوش به گفتن اندیشه‌هایشان باشی. در دسته‌ای نماندی و در دسته‌ای نبودی و در دسته‌ها نبودنت از میل به تک‌گرایی نمیآمد. مهار نیروی سنجش را به دست دیگران نمیدادی، و میدیدی اگر به اندیشه‌ای که هوادار آن هستی بستگی داری این بستگی را فدای سهو و حرص و ترس و لغزش آن دیگرانی که خود را وابسته به آن اندیشه میدانند نباید کرد. اگر برای اندیشه‌ای بودی آن را باید نگاه میداشتی، بزرگ میداشتی، رواج میدادی، درکار میآوردی. آن را، نه وابستگانش را؛ آن اندیشه را نه طرفداران دست اندرکارده‌ها جور میل و توقع و ملاحظات خطا یا درست دیگر آن را. خودت بودی که میخواستی به خیر دیگران باشی. به خیرشان، نه

لزوماً به میل شان، زندگانی را از راه عقیده میدیدی، از روی عقیده میجستی؛ و عقیده سنجیده‌را، سنجیده در خوردند نیروی اندیشیدنی که داشتی و رشد میدادی، به کار میدادی، درکار میپروراندی، با کار مینمایاندی. خودت بودی بیرون از تمام دسته بندی‌ها، بی بستگی به دسته بندی‌ها، پشت کرده به هرچه ونگ ونگ و کرنا بود. پشت کرده ولی مواظب و جویای آگاهی تا آنجا که میتوانستی، تا آنجا که ممکن بود. میگفتی جوری که فکر میکردی، خواه باشند مردمی که فکرشان همین باشد. خواه تنها باشی میان بیابان بی پایان. و در هر حال اگر نه بی پایان، دست کم بیابان بود. حتماً بیابان بود. چشم اندازِ گرداگرد گاه بستگی به نوع نگاه خودت دارد، و این که فضا را چگونه میبایی. اما در آن دوران، قسم به دانه انجیر و حبه زیتون، ما در بیابان واقعی بودیم، یک شوره زار که گل میکشست. میدانستی که در بیابانی، و اینکه در بیابانی ترا معاف از معامله میکرد. این، و این امید که استقلال و خود نگهداری تأمین رشد تو باشد، تأمین دور ماندن از آلودگی باشد. رودربایستی نبود و روی پای خود بودی، بالا بر بند نازک کشیده معلق لغزنده. آدمی عادی با قد عادی و با قوت تن و هوش و حواس ساده عادی -- در کوچه کوتوله‌های کولِ کورِ لَشِ لنگ؛ پابند سربلندی در روزگار گردن کج و دست دراز و نفس‌های تنگ و دید ریز و چشمداشت‌های چرک آلود. درگیر و دار اعوجاج و فقر انسانی، یک نفس کِش امیدوار ساده سر راست. یا دست کم میخواستی در آن میان چنین باشی. میخواستی چنین باشی. میخواستی درست ببینی. شاید هم درست نمیدیدی اما به صدق میدیدی. میکوشیدی به صدق ببینی، و میدانستی که کوشش تو در درست دیدن، در درست دیدن و بر وفق آن درست گفتن و درست را نمایاندن غریبگی میساخت، غریبه ات میکرد،

جدائیت میداد، و پیش خود سرافرازیت میداد. حزن آور بود یک چنین سرافرازی. چون در قیاس با کوتاهی محیط میآمد این سرافرازی. محیط کوتاه قد بود، تو قد بلند نبودی. خود پسند نبودی که اهل آن کوچه را که میدیدی خیال ورت دارد که راضی از کار خود باشی، رضایتی که روشن بود حاصل همان حقارت حدهای کوچه بود. رنجور بودی از آن حدها، محصور بودی در آن حدها، و همچنین، در حد خود تنها. و بعد تنها تر.

فخری نداشت تنهائی. یک جور درد بود تنهائی -- دردی که بهتر بود تا در تخدیر و خنگی گله‌ای بودن. آگاه بودن به آن شکل زنده بودن بود. آن را مزیتی نمیدیدی. آن را منحصر به خود نمیدیدی. تنهائی دیگری بودند هم، چندتائی، در حیطه‌های گوناگون، که گاه میشناختیشان، و میدیدی که هم کارشان و هم توان فکری شان همراه بود با حرمت به هوش و ارج نهادن به جوهر نجابت انسانی. میدیدی که گرچه گیر در تنگنای روزگار خود بودند دلبسته رفاه و سربلندی برای مردم محیط خود بودند حتی اگر محیط بیابان بی رفاهی بود و زندگانی یک کوچ پی در پی از صحرائی به صحرائی و از خیمه گاهی به خیمه گاه بعدی دیگر؛ حتی اگر، گاهی، وزیر یا بانکدار هم بودند، که با تمام بستگی‌هاشان گره گشاینده تر بودند در راه خیر مردمان تا یاوه‌گوی ابتری که به واماندگی و حسرت و حسد بی علاج، خواه از حرص خودنمائی و سرتوی سرها در آوردن خواه در انتظار نان چرب، نق نق میکرد و در امید یک گشایش نامعلوم در کار پیچ و تاب خورده خود پرت میپرانند.

در یک چنین حالت چه جای عنایت به پرت پراکنده گوی پریشان بود؟ کفران نعمت وجود و وقت بود پا به پایشان بودن، صدا در

صدایشان دادن، حتی اگر که قصد یا خیال پاسخی یا خطا زدودنی هم از خاطرت گذر میکرد. همراهشان بودن؟ در میانشان بودن؟ در تنگنای دخمه‌های بود تمرگیدن، تولیدن میان هرزه‌ها و هرزه درایان، درماندگان توی هیچی آواره، بیماران عقیم گول خود خورده؟ میرفتیم و هرچه میکردیم با روحیه رمانتیکی روی ابر نشستن نبود. در يك قطار، آسوده، روی راه آهنی که از آن پیش ساخته باشندش هم نمیراندیم. هم راه و هم قطار، هم دید و هم پیغام را ناچار باید خودت فرا می‌آوردی. و خودت فرا می‌آوردی، و میراندی و میرفتی. و چشم چشم میکردی که کی کدام سنگ از کدام کوه پیش پات بیفتد، اگر نه بر فرقت، و قاطع طریق در کجا کمین کرده ست. و مأمنی نبود به جز خاطری که با خیال خود خوش بود. سختی‌های حاضر و خطر محتمل را پذیرفتن هم از زمره لذائذ مازوخیستی نبود. درك و قبول آب و هوا و شرائط اقلیم کار بود. نوع زنده بودن بود. «نرگس واری» و نارسیسیزم هم نبود. در برزخی که بهره‌ات از وقت و فرصت و ممنوع و ممکن بود با کار خود را در خود جستجو کردن، و خود را از خود در آوردن، پیدا کردن و نمودن چگونه باید بودن بود. غم بود که میدیدی که حجم کار تو، مقدار کار تو، از حد قدرت تو در اجرای کار کمتر بود هر چند از امکان کار در آن محیط بیشتر بود. ضایع شدن بود این. غم هم بود وقتی که میدیدی برآمد کارت، وقتی تمام بود، بیشتر نصیب بیابان بود. برخورد و درك و واکنش و بررسی و نقد، حتی بگونق نق، درحدّ حال و هوای فضای عمومی ایست که در آن وجود میگیرند. برخورد و واکنش و درك و بررسی و نقد در حدّ حال عام پائین و خام بود. اینها را تمام میدیدی، تن در نمیدادی، نمیپذیرفتی. ولی ناچار پهلویشان بودی، و بودشان را در ارجی که داشتند، که نزدیک هیچ بود،

میدیدی، و از بودشان رم نمیکردی، سروا نمیزدی، و میدانستی باید به کار خود باشی چندانکه بتوانی، درحد هوش و شعورت، چنانکه آنها هم در کار خود بودند در حدّ هوش و شعور و فضای فکریشان. این بود زندگانیت، و تو مسئول آن بودی. میدانستی که با کارت اگر فقط میشود خراشی داد باید همان خراش را داد؛ میدانستی، حتی اگر به ناخن خراشاندن، از قطر آن ستون سفت باید کاست هر چند از برای چنین کار عمر و زور تو طول و توان بیشتری میخواست. اما میدانستی که قصد و نفس کار بود که مطرح بود، و معاینه میدیدی که کار که لازم بود دشوار بود، و در حدّ يك نگاه تنگ و تند — بی‌حاصل. لازم، زیرا نفس کشیدن بود؛ دشوار، چون از دوسد زور حاکم و حقارت مرسوم باید که ردّ میشد. بی‌حاصل، زیرا هم زور حاکم و هم پرتی حقارت مرسوم در شیب با شتاب مسرعه میرفتند و با چنان سرعتی که میرفتند فرصت یا میلی برای فهم نمیدیدند؛ و سرعت را هم که سرعت شتاب فزاینده سقوط بود يك جور چالاکي به ضرب قدرت ماهیچه‌های خویش میدیدند، نه از سرازیری.

آبان ۱۳۷۲

من اگر نفسی برای حرف زدن داشتم دو چیز نفسم را برید؛ یکی این سرود دك و دراز دانشگاه شما - که اصلاً چرا سرود؟ - و یکی تعریف هائی که آقای مسعود فرزند از من کردند. من متشکر هستم آقای فرزند، اما من تقریباً هیچکدام از آنها را قبول ندارم. مثلاً فرمودید من فروتنم زیرا از های و هوی در میروم، بیزارم. من اصلاً فروتن نیستم وقتی که فروتنی یعنی مجامله، یعنی دروغ وارونه. فرمودید من وارث هدایتم چون در هفت هشت سال آخر عمرش دوست نزدیک او بودم. البته من به او ارادت زیاد داشتم چون به راستی انسان بود اما هیچ جور ارثی از او نبرده‌ام به خصوص حجب و کمروئی هرچند سخت به انسانیت او احترام داشتم، و هنوز این انسانیت اوست که بزرگترین صفت او در یادهای من است. به ریشه‌های خانوادگی اشاره فرمودید اما اصل و ریشه‌های خانوادگی هم که از آن قاطی‌فوریاس‌های پرت است و منتفی ست مطرح نیست. پس جز اینکه سپاسگذار شما باشم و تکذیب‌کننده حرمت گذار تعریف‌هاتان کاری نمیتوانم بکنم.

حرفهائی برای دانشجویان دانشگاه شیراز

ولی از همه مهمتر، من نفسی برای حرف زدن از اول نداشتم، و این را با کمال راحتی ست که میگویم. من، به عنوان نویسنده، اگر حرفی برای گفتن داشته باشم درست تر است که آنها را بوسیله نوشته بگویم، که ناچار تا حال هم باید آنها را گفته باشم — اگر گذاشته باشدم. تنها چیزی که میشود بگویم درباره نوشتن میشود باشد. تاکید میکنم روی درباره.

نویسنده‌گی کاری ست که به عقیده من گفتگویی ست که آدم، در اساس، با خودش دارد. کارش، که نوشتن است، در تنهایی ست و با خودش است و همین تضمین صادق بودنش است. یا باید باشد. هیچ بهش مربوط نیست که دیگران درباره اش چه قضاوتی می‌خواهند بکنند. و نباید هم مربوط باشد. اگر نویسنده‌ای که داستان نویس است بخواهد واقعاً با صداقت کاری را انجام بدهد و متوجه يك بازار نباشد، خواه مرید خواه خریدار، من فکر میکنم خود این کار، درگیری با این وظیفه‌ای که برای خودش انتخاب کرده است، بزرگترین حد ایفای وظیفه اش است در کار نویسنده‌گی. منتها اگر آدمی باشد که مطالب کوچک ذهن خودش را جسمیت بدهد کارش برای دیگران در حد خصوصی خودش میماند؛ اما اگر دیدی داشت و دنیای اطراف خودش را تماشا کرد و خواست آن را، دیدش از این دنیا را، بازگو کند، خوب، آنوقت ممکن است در این کار معدل خواست و دیدهای يك عده دیگر را هم متمرکز کند در کار خودش، یا روشن و بیان کند در کار خودش، هم به آنها و هم به دیگران، یا پیشنهاد کند به آنها و به دیگران، و آنوقت بوسیله این نوشته‌ها، بوسیله این خلاصه کردن و تقطیر فکرهايش با آدمهای دیگر تماس پیدا کند، از رهنمایی و قبول تا رد و ضدیت. بهر حال این فرع قضیه است و تغییری در این مطلب

نمی‌دهد که نوشتن يك کار تنهایی ست و حرف زدن با خود است — هرچند برای دیگران هم بشود و به درد دیگران هم بخورد. تماس و ارتباط نیست که انگیزه اساسی نوشتن است، هرچند میتواند نتیجه آن باشد. توفیق در ربط یا تماس را باید اول مشخص کرد. توفیق یعنی چه؟ توفیق یعنی درست تر گفتن، یا اثر کردن؟ توفیق یعنی تحصیل هوادار و پیروان فراوانتر؟ هرگاه قصد یا هدف اولی از نوشتن ربط موفق و فوری به دیگران باشد ناچار کار را باید در حد فکر و فهم دیگران، و درك و خواست آنها برید و دوخت، و چون هرچه این دیگران فراوانتر آن توفیق هم فراوانتر، پس باید برای رسیدن به يك چنین توفیق مطلبی را گفت و جوری گفت که دیگران آن را بشناسند یا شناخته باشند، و بپذیرند یا پذیرفته باشند. یعنی هم مطلب و هم نحوه بیان این مطلب، هر دو باید در حد حرف و میل و رسم دیگران باشد نه در خوردن نیروی فکر و بیان گوینده، نه در تناسب با احتیاج و اقتضای مطلب اصلی. وقتی که کار به اینجا رسید پیداست جز مطالب معلوم و در حد معمولی چیزی برای گفتن نمیخواهد. دیگر جایی برای هیچ مطلب تازه، جایی برای هیچ کوشش و کاوش، برای هیچ بارقه هوش و هیچ دادن پیغام و هیچ رسالت، برای فهماندن، هیچ، باقی نمی‌ماند. دیگر خدا حافظ کشف هویت و تقطیر فکر و تراش و تبلور ذهن زمانه و این جور چشمداشت‌ها از نویسنده، سازنده تبدیل میشود به دلخوشی دهنده و راضی کننده امیال دیگران. این چنین فرمول در واقع همان رویه بازار داری است که در کارگاه فکر راه واکرده. حتما لازم نکرده که سازنده، نویسنده، در جستجوی سود مادی و در فکر پول باشد، دانسته. اما بهر صورت دنبال مشتری رفته ست. وقتی روال سود مادی و فرمول پول بر جامعه مسلط است، که امروز هست، بسیار کارها که به ظاهر

جدا از مسائل مادی ست اما بر همان الگو، عیناً بر همان الگو، بر روی رد پای داد و ستدهای بازاری قوام میگیرد. تمام حرص‌های سیاسی که امروز مرسوم است، این تخته پوست پهن کردن‌ها، این ادای پیشوائی در آوردن‌ها، سالوس‌های راست. یا ریای چپ و داد و عریبه‌های علیل هفته‌نامه‌ای و کف بر لب آوردن در آرزوی کسب نام و لقب، خواه رسمی و در راست یا شهیدنما در چپ، این‌ها تمام مشکل‌های مختلف زشت و چرک جستجوی اعتبار و حرمت است در بین جامعه ناخوشی که بیماریش مسحور بودن است به گوساله طلائی توپوک.

هنر همیشه فردی است و برون ریزی و بیان ذهن فردی یک فرد بوده است و هست؛ حالا اگر به اجتماعی بودن یا لزوم اجتماعی بودن هنر اشاره بفرمائید، در حد اکثر این میتواند یک صفت یا یک جهت برای هنر باشد. شکل پدید آمدن مستقیمش نیست. شکل مستقیم پدید آمدنش هم نیست. هنر اجتماعی هم، هنر اجتماعی درست و راست هم، هنر اجتماعی جوشان و زنده و مطلوب و مغتنم هم هنر فردی فردی ست که نظر به سوی افق اصلاح شده، پاک شده انسانی داشته یا دارد. این هنر یک فرد درباره اجتماع یا برای اجتماع است -- برای آرزوی پاک کردن اجتماع است وقتی که اجتماع درست نیست، وقتی که اجتماع بیمار است. وقتی نویسنده، یا هنرمندی، بر ضد این کجی و نادرستی -- اعم از سیاسی و مالی و فکری و روحی و رفتاری -- حرف میزند طبیعی است اگر هنرش مورد قبول کلی و فی الفور اجتماع نباشد. اجتماعی که در اکثریت خود، یا دست کم در اکثریت فعاله و اساسی خود، قادر به درک و تحسین موجه هنر پاک اجتماعی باشد، اجتماعی ست که به آن حد و اندازه از شعور و هوش رسیده ست که قبلاً درد خود را دوا کرده، حالا دارد به فکر گل زدن به فرق هنرمند میافتد،

احسنت میگوید. اصلاً من تقریباً یقین دارم که در چنان جائی، جائی برای یک چنین هنر، جوری که فعلاً میشناسیمش، باقی نمی ماند، نیست. اما فعلاً اگر که هنرمند از شعور یا دیدی تندتر از دید یا شعور اطرافش بهره‌ای دارد ناچار حرفهای تازه خواهد زد، با جورهای تازه حرف خواهد زد، و کارهای تازه خواهد کرد که این برای دیگران غریبه خواهد بود. پیداست احتمال تخطئه او در یک چنین وضعی بسیار بیشتر است تا امکان گرفتن تحسین. و اگر او از تخطئه بترسد و به جستجوی تحسین و جمع کردن تبعه باشد ناچار باید دید و شعور را بدهد جایش جلتی بگیرد، جلتی برای برگ زدن، کفتر از کلاه در آوردن. این کار را کرده‌اند و چه بسیار دیده‌ایم اما حرفش از این بحث ما دور است.

دید و شعور هم وقتی کمتر به کار بیفتد بیشتر در راه زوال میافتد.

آدم باید حرف خود را بزند صرف نظر از دیگران. آدم بودن هم یکی از توقعات ما از هنرمند است، توقع اساسی هر اجتماعی نگر از هنرمند است. هنرمند باید حرف را بزند، منتها بهتر. با صرف نظر از هرچه یا هرکس. در این کار احتمال تنهائی، بی اعتنائی دیدن، شاید هم غریبه شدن، در نتیجه، کم هم نیست. اما غرض که اختلاط با هرکس، یا مشمول مهر و عنایت شدن که نیست، البته. تنهائی و تک صدائی، این منفرد نشستن را هم نوعی مخاطره حرفه‌ای حساب بفرمائید. یک جور عارضه شغلی است -- مانند خون که روی دست دکتر جراح میریزد، یا بوی دباغی روی لباس کارگر کارگاه چرم. فرعی ست. مطرح نیست. شاید در این مزیتی هم هست -- اینکه میبند از بند چرک رسم چرت چرت زدن جسته است و دیده است و دیده

را گفته‌ست. البته از خطا مصون هم نیست. يك كار انسانی‌ست مانند هرچه كار انسانی‌ست. تنهائی هم نشانه صداقت هنری نیست، الزاماً. حتماً همیشه هم نشان هنر نیست. رفتن به سوی تنهائی هم نشانه ناچار میل به آزار نفس نیست. گاهی شرطی‌ست از برای بودن و ماندن. درست بودن و ماندن. اما گاهی هنر بی دشت هم نمی‌ماند — اول تك و توکی و بعد گروهی آن را می‌فهمند و می‌پسندند و می‌پذیرند. دیگران حرف خود را در حرف هنرمند پیدا کنند فرق دارد با اینکه هنرمند حرفش را بر حسب الگو و معیار دیگران بگرداند. هنر کوشش برای کشف نیاز است، حاجت‌هایی که هست نزد هرکسی هم هست اما حد و هویت آن را نمی‌دانند، جسمش را نمی‌بینند. هرکس که این نیاز را از راه کار هنرمند دید و با حدود و با هویت و با جسم آن از راه کار هنرمند آشنا شد، آنوقت ممکن است با او آشنا شود، با او مرابطه پیدا کند.

تا بیشتر از این نرفته‌ایم این را همین الان باید صریح بگویم که این معیار «اجتماعی» بودن، یا «سرشناس به اجتماعی بودن گردیدن» تنها معیار ارجمندی يك كار یا فکر اصلاً نیست. این نادرست و غیر منصفانه است و مطلقاً پرت است که از هر نوشته و هرکار و کوشش فکری يك نوع خاص انتظار فوری و آنی و مستقیم اجتماعی داشت؛ و این داوری را هم که این اجتماعی هست یا نیست موکول کرد به ظاهرها، به حرفهای شعاری، به سطحیات آن هم از راه رفتارند. ارزش‌ها را با رفتارند حساب نباید کرد، به دست نمیتوان آورد. ارزش — یا بی ارزشی، حتی — در عمق کار نهفته ست نه در شکل ظاهر آن کس که کار را کرده‌ست. يك كار ممکن است «اجتماعی» باشد اما به صورت قزمیت، به صورت ناجور، یا اصلاً غلط اما بر گرده‌های قلبی

یا بر گرده‌های منطقی اما با برداشت‌های قلبی، یا صد جور وجه و صورت دیگر. در هر کجای دنیا در دوره‌ای که يك نظام قلدر جابر مسلط است هرکس به خاطر نفعی که فکر میکند دارد یا باید به دست بیارد، یا از زور ظلم حکومت، یا به علت عوالم روحی، فریادی یا ناله‌ای به ضد این نظام میکشد که به آن آسان میشود برچسب «اجتماعی» زد. اما، پیداست، این صاحبان صداها تمام بر يك روند فکر ندارند. توجیه یا قبول دسته جمعی آنها به این دلیل که ضد حکومت اند کافی نیست. بسیار صاحبان صداها که خود، فردا، یا همین الان، باید مخاطب فریاد اعتراض اجتماعی باشند؛ بسیار شاخه‌های فکر پشت این تنوع فریادها که هرکدام با دیگری مغایرت دارد، معارضت دارد. معیار اجتماعی بودن ادعای اجتماعی بودن نیست. وانمود به «غیراجتماعی» بودن هم دلیل غیر اجتماعی بودن نیست. ناصر خسرو جنگی ترین شاعران «اجتماعی» ایران که اصلاً تمام زندگانی خود را یکراست، رو راست، بی رودربایستی نثار و وقف کار اجتماعی و دعوت کرد وقتی خطاب مستقیمش به مردم بود آنها را «قماشات دغا» میخواند. دشنامی از این شدیدتر سراغ ندارم.

يك جستجوگر صبور و مُصِرّ گاهی حتی تا مرزهای جنون میشود منزوی باشد، از اجتماع گریزان. یا کارش در يك نظر اصلاً ربطی به اجتماع ندارد، یا حتی به رنگ ضد اجتماعی مینمایاند. این وضع در هنر، در علم، در فنون و فلسفه و کارهای فکری دیگر نمونه کم نداشته‌ست. شهرت که شرط نیست — مطرح نیست. يك كار فکری را با فکر باید قضاوت کرد، با وضعی که در جهت پیشرفت و سرگذشت آدمی دارد، و نه در حدود حل زودگذر، دمدمی، بی‌پا؛ یا بدتر در حد رضایت عام و قبول قاطبه و اکثریت مردم — بطور موقت، و ای بسا

که کار ناشناخت افتاده ست هرچند در واقع آبستن است از نطفه تحول آینده، کشفی برای آینده، ارتباط با ناشناخته آسان نیست.

ارتباط انگیزه اساسی نوشتن نیست هر چند میتواند نتیجه آن باشد، یا باید نتیجه آن باشد. شرط آن هم نیست، چون چندان امیدوار به آن هم نمیشود باشی. بستگی دارد. چه میگوئی، چه وقت میگوئی، چه جور میگوئی، کجائی وقتی که میگوئی، و همچنین چه کس بشنود، کجایشنود، چه وقت بشنود، چه جور بشنود — اینها همه شرط است. چیزی که حتمی است این که باید دید، باید گفت، باید کرد. چیزی را که گفتنی است جوری که گفتنی ست باید گفت؛ کاری را که کردنی ست جوری که کردنی ست باید کرد. باید دید. این سهم تو. باقی برای بقیه.

در يك كلام، هنر و از آن جمله هم نوشتن قصه، اول کشف است و حل مشکلی ست در پیش آن کسی که میسازد، بعد دست اندازی است به میدان فکر و حس عمومی — در حد قوت و لزوم و ممکنات زمانی. و این دو، هر دو، با تملق و دسیسه و تأسیس يك اداره روابط عمومی و دنبال کردن آئین دوست یابی دلیل کارنگی و سر بر آستان واضعین قواعد نهادن، در عرصه مشبك شطرنج بی بهای شهرت هی مهره پیش و پس بردن، گویا تفاوتی دارد.

با این عقیده و برداشت آیا توقع است که ما روی ارتباط نویسنده‌های ایرانی با مردمان کشورشان گفتگو کنیم؟ میارزد؟ وقتی که عده خواننده کتاب حتی از عده کتاب بخر کمتر است، و از کتاب اگر چاپ میشود تنها يك نسخه چاپ میشود برای هر دوازده هزار نفر اینجا، دیگر چه ربط، چه توفیقی؟ کدام شهرت وقتی که حرف زدن از نویسنده هرگز دلیل نیست که با کار او آشنا باشند یا آن را فهمیده‌اند،

یا خواننده‌اند اصلاً، یا اصلاً قادرند به خواندن، به فهمیدن؟ درباره کسی سخن گفتن اصلاً دلیل آشنائی با او نیست. اسمی به علتی سر افواه میافتد. تا حدی قضیه شباهت به شهرت بازیگران سینما دارد. يك جور هاله، یا به گفته فرنگی امروزه يك «کلامور» لازم است. در متن وضع روحی تمدنی که ما داریم، این تمدن بیمار، اینجا فعلاً این هاله حاصل مرگ است و در میانه نبودن، یا هور زدن، اعتیاد، اسارت. کاری به کار کار ندارد. پیش از مرگ، هدایت را به خاطر کارش کسی نشناخت. آن مختصر شناخته بودن هم به خاطر تبلیغ های حزبی بود. وقتی هم به آخرین سفر میرفت هرکار کرد حق تمام کارهایش را به یازده هزار تومان بفروشد — چون او هزار پاوند برای سفر میخواست، و پاوند در حدود یازده تومان بود — اصلاً هیچ ناشری قبول نمیکرد در چنین قیمت. رفتم پهلوی این آقای معرفت، برادر کوچک نه این یکی در شیراز، برادر کوچک که همکلاسی من بود، در تهران کتابفروشی داشت، دارد، هنوز هم دارد، رفتم تا این کار را برای هدایت به هم بچسبانم. آقای معرفت میگفت يك چنین پولی اصلاً بر نمیگردد — آنقدر خواهنده اش کم بود. از چاپ اول آثار او پس از گذشتن يك پانزده سال، پیش کتابفروشی‌ها هنوز نسخه‌ها باقی بود. و هرچه روی آشنائی دوران مدرسه من نق زدیم به معرفت که بخر، او قبول نمیکرد. آخر هم حساب دستک و دفتر بر خواهش مُصرّ آشنای روزگار مدرسه فائق شد هرچند حالا حسن آقا عجب پشیمان است. بورس با مرگ بالا رفت. دیدیم هم چه پیش آمد بعد، وقتی هدایت مرد. حتی به عشق اسم هدایت چه فوج فوج جوانها که رو به فور و گرد میرفتند. این شد ربط؟ هورا کشیدن برای ننه من غریبم گو، یا تحسین برای غیظ‌های چرت فاسد از سکه افتاده — این‌ها نه ربط هست نه جالب.

یا دست کم برای من که جالب نیست.

اما در آن زمینه که مربوط میشود به زندگانی آدم، مربوط میشود به کاوش ذهنیات، من سراغ ندارم کسی در این خطه برخوردار از ربط زنده پهناوری باشد. هم ربط، هم وسیع، هم زنده. امروز هرکس که شعر میگوید بهتر میبیند به رسم نیما و پیروان او باشد. اصلاً دیگر نشانه‌ای از شعر گذشته نمی‌بینیم — نیما تا این اندازه مرسوم است. بیست سال پیش هم، حتی، زیر فشار حرفهای من، همکار من در آبادان ابوالقاسم حالت شروع کرد به نظم‌ش را به شکل آنچه فکر میکرد نیمائی است بسازد. نیما تا این اندازه مرسوم است. با این حال اصلاً نشانه‌ای هم از درک درست فکر و شعر نیما نمی‌بینیم. کاری را که با زبان میکرد، لمّی که داشت، کشفی که کرد، چیزی که ساخت — اینها هنوز در انتظار کشف شدن مانده‌است. این شد ربط؟ — این شد مدّ. این منحصر به دوره ما نیست. این منحصر به این جا نیست. این بحث را بهتر که ول کنیم ملاحظه واقعیات را بکنیم و برویم سر حرفهای یک کمی دیگر.

ملاحظه واقعیات در مورد من که این کارها را میگویم و حسابم را با این چیزها روشن کرده‌ام، حکم میکند بگویم الان که پیش شما هستم، و توقع، در هر حال، اینست که همه شما یک ذهن کنجکاو جوشنده داشته باشید، دست کم به این دلیل که در دوره‌های دانشجویی هستید، و تمام تخمیر فکری بایستی در این دوره انجام بگیرد، خوب میدانم، یقین دارم که از صد نفر دو تاتان هم نه این چند قصه‌های مرا خوانده‌اید، و نه این چند فیلمهای مرا دیده‌اید، و حالا که اینجا آمده‌اید همانجور است که تشریف برده باشید به سیرک، به جایی که فیل هوا میکنند. کار من که چیزی نیست، اصلاً از نثر و قصه و از فیلم

چیزی که چیزی باشد نمیدانید. یا شعر، فرق ندارد. هنر، فرهنگ، تنها چیزی را که از ذهنتان بطور تند و کمابیش سطحی گذشته است یا وقتی از دیگران شنیده‌اید یا خوانده‌اید، که در ارج آن گفته یا نوشته هم میشود شك داشت، آن را به اسم عقیده برای خود دارید — چیزی که حاصل یک کار فکری سنجیده و شکبیا نیست. من میدانم که کنجکاوای ساده شما را کشانده است به این جا. بیشتر بیکارید و دلمرده، حالا امیدوارید شاید این تازه آمده سرگرم‌تان کند امشب. من هم، این تازه آمده‌ای هم که پیش از تولدتان در همین شیراز زندگی کرده، حقه را میزنم و از تالار این همه پُر از تماشائی فریب نخواهم خورد، خود را پر از رضایت و باد غرور نخواهم کرد چون حرص اسم ندارم، که بیهوده است مانند خودنمائی و خود را فریفتن. اما این وضع را که خوب میشناسم مغتنم می‌شمارم تا حرفهای دیگری را هم میان مطلب اصلی که «قصه» است و «قصه نویسی» — و قصه هم اصلاً «اصلی» نیست، اصلاً، به هیچ وجه — قالب کنم؛ شاید با این تماس، با این قلق، آغاز تغییری که به دست بیاید. اگر که بیاید. و اگر که بیاید چندان هم نمی‌ماند. زیرا عوامل دیگر به جز قصه، حتی عوامل دیگر در حد قصه نویسی، پیش شما زیادتراند و زیاد هم اثر دارند. و این که من اینجا پیش شما هستم در واقع، باز، همان پیش خودم بودن است. در حد اکثر من دارم برای کسانی میان شما حرف میزنم که بتوانند حرفهای خودشان را در حرفهای من پیدا کنند و از برای سنجش این هر دو امکان تازه‌ای برایشان باشد. من هم با این به خود گفتن حرفهایم را دوباره ورنه می‌کنم، با این امید که از واکنش‌هاتان من هم به نوبه خود واکنش به دست بیارم، چشم انداز تازه‌ای، شاید، پیدا کنم برای دیدن ابعاد اطرافم، برای دیدن اجزاء و طرح فکر خودم. بعد هم اگر

بشود آن را از واکنش هاتان غنی بکنم.

يك جور امید جزئی دیگر هم هست — این که عده‌ای، قضا بختکی، به گوششان بخورد که حرفهائی دیگر هم، غیر از آئی که میدانند یا میگویند، گاهی وجودکی دارند.

در هر حال، حالا از قصه و نوشتن قصه، و قصه در ایران.

مفهومی که ما، یا توقعی که ما اینجا امروز از داستان داریم، بیشتر شکل مشخص يك داستان کوتاه است. این جور است که میگوئیم شکل نوین قصه در ایران با دهخدا، یا با جمالزاده، راه افتاد. این چندان درست نیست. در واقع اگر يك نگاه گسترده بر رسم قصه نویسی به فارسی بیندازیم می بینیم این شکل از قصه از قدیم هم بوده، و آنچه با دهخدا یا جمالزاده «راه افتاد» در حد قصه همعصرمان و دنیامان چیزی که نو حساب شود نیست. «نو» نیستند، هر چند نو برای ما هستند، نوحتماً برای ما هستند، هم از حیث فرم هم از حیث روایات. جمالزاده در قصه «فارسی شکر است» کولاک راه میاندازد خواه این را خودش میدانند یا نمیدانند، میدانسته است یا نمیدانسته است. این قصه سر زبان و مسخره کردن این یا آن نیست، یا زبان این یا آن. در این قصه دو دنیای کهنه و نوروبروی هم هستند. بر خورد و دیدن بر خورد است که این قصه را میگذارد بالای قصه‌ها و داستان نویسی روزگار نو. قصه تاریخ ساز این است.

قصه در هر زبان همیشه گیر می‌آید. اما چون فارسی يك زبان قدیمی‌ست، چون شکل زبان در این ده قرن تغییرهای زیاد اساسی نکرده است، چون این زبان زبان عده بسیاری از گویندگان دست اندر کار یا آشنا به شاخه‌های فکر عرفانی‌ست و اینها هم برای تجسم، برای دادن صورت به اندیشه مثال می‌آوردند، و چون که در کنار این

ذخیره سرشار استوار به هوش و خرد افسانه‌های عشقی و اسطوره‌های حماسی هم که شاخه‌های ابتدائی و آسان قصه در هر زبان هستند بسیار است، امروز فارسی زبان از قصه‌های قدیمی مجموعه‌ای دارد گسترده تر از آنچه بیشتر دیگران در زبان جاری معمولشان از روزگار پیشتر دارند — هر چند زبان فارسی امروزه از آن یادگار و از این امتیاز بی خبر باشد، که هست، به هر علت.

این قصه‌ها، پیداست، در چار چوب اقتضای روز گفتنشان هستند، هم در زبان هم از مایه، و هم از شکل. و این که عده‌ای شان، عده زیادیشان، به صورت نظم‌اند فرقی به حال این ملاحظه ما نمیکند جز این که چون به صورت نظم‌اند در زیر حکم نظم، که وزن عروضی مکرر بی‌تغییر می‌خواهد، و همچنین به علت لزوم قافیه، بی‌بهره‌اند از زبان راحت و آزاد، از يك زبان که منحصرأ از برای گفتن باشد تا دنبال وزن و حفظ قافیه. این هم که در نظم‌اند چون شاید برای نقل و سپردن به یاد نظم آسان تر از نثر است. نقل نظم را روانتر می‌خواند. و با ملاحظه اینکه نمیشد به آسانی از يك کتاب نسخه‌های فراوان داشت در حالی که مشتری برای قصه فراوان بود، نظم و به یاد سپردن، و نقل و نقالی، شاید وسیله و کمک نشر و پخش بیشتر يك اثر بوده ست. شاید بیسوادى هم کمک میکرد.

این قصه‌ها به این جهت که در نظم‌اند بیشتر آغشته میشدند به اغراق و شاخ و برگهای «شاعرانه»، و این آنها را بیشتر به سوی نقالی، که آب و تاب می‌خواهد، راند تا ضبط استوار حادثه واقعی یا تصویری، مانند آنچه که در کار بیهقی داریم. این سبک شاخ و برگ پردازی، این پرگوئی و مبالغه، خود شیرینی و این جور صفت دادن‌ها، با تکرار و از تکرار شد جزو اصول قصه پردازی، که به همراه خود بیان باد کرده

و يك شكل شُل، و در نتیجه فکر لنگنده، و دید تنگ را سرایت داد. این دید تنگ هم در چارچوب داستانی بود هم در جستجوی تعبیرات؛ در وسواس از برای يك ظرافت گمراه که هرگز به جز زمختی و دور از قواره بودن و ناهنجاری حاصلی نمی‌بخشد؛ تشبیهات؛ کوشش برای يك بیان مزین به جای حرف حسابی، به جای حرف درخور و کافی.

در قصه های قدیمی عرفان و رمزهای عرفانی فراوان بود زیرا که جستجوی فکری آن روزگار در عرفان تظاهر داشت. عرفان و مذهب بیان کوشش آدم برای حل مشکلات زندگانی هم فردی هم اجتماعی بود. تعبیرهای اجتماعی به صورت مذهب به عرصه می‌آمد. مذهب اسلوب زندگانی بود. تحصیل علم و ذوق و تلمذ هم اول پهلومیزد به مذهب و عرفان. این هر دو جزء یا رکن استوار اصلی فرهنگ و معرفت بودند. مذهب، و پشت آن عرفان در شکل گوناگون، مثل الفبا بود؛ مانند ابداع و هوز، که تحصیل را با آن شروع میکردند. کار حتی بعد اگر به کفر و زندقه هم میکشید باز در داخل همین مذهب، برپایه همین دین بود. از عرفان قصه غنی و رمزی و اندیشمند، تن دار و توپُر بود؛ پیچیده در باطن اما ساده به ظاهر بود. جدی بود.

از آن طرف نیاز جسم و غرائز هم در قصه‌های رزمی و بزمی جواب می‌جستند. ضعف‌ها حماسه‌ها میشد. تلطیف یا تکریم شوق‌های شهوانی در بزمنامه‌ها میرفت. و چون که خط اصلی فرهنگ جاندار بود و جوشنده، این‌ها هم از فکر و قوت گفتار رسم روز در حدّ ساده خود بهره میبردند. سرمشق‌ها برای چنین قصه‌ها زیاد نبودند، و واکنش قهرمان‌هاشان، بر روی هم، نظیر هم بودند. داستان‌ها شاید که هیکل آدم‌هاشان را درشت و فرز مینمایاندند اما در ترکیب و در مقصود خود بر خلاف این بودند هر چند آن دعوی درشتی و فرزی برای

قهرمان‌هاشان، آن بادِ بروت، در بیان‌شان منعکس میشد، و پرده‌ای میشد رنگین برای پوششی عینی که امروزه میبینیم و همچنین برای دادن يك اعتبار — تو خالی. نقد و توجه منحصر میشد به شکل و در شکل، و شکل هم در حد رسم روز یعنی جمله، یعنی تشبیه و استعاره و قرینه سازی لفظی، نه طراحی بنا و معماری. هرگز هم کسی به فکر نیفتاد درهم گوئی‌ها را نشان بدهد. شاید چون مغزهای جدی قادر نگاهشان به چیزهای دیگر بود، در حیطه‌های دیگری که اساسی تر و عمیق تر بود اندیشه می‌کردند. این را نیز به یاد بیاریم که در دوره تحرك اندیشه و شالوده ریزی فرهنگ اسلامی، در روزگار قرب ترجمه در قرن‌های اول اسلام، از بین آن‌ها همه آثار باستانی در زبان یونانی، از دانش طبیعی و طب و نجوم و هندسه و فلسفه بگیر تا هرچه دیگر بود، هر چیز را به ترجمه آوردند جز نمایش و قصه که پایه فرهنگ دیدنی و شنیدنی و سنت تمدن امروز و پانصد ششصد ساله اخیر دنیا هست.

داستان در حدّ والایش يك جور جلوه‌گاه عقل و حس و آرزوی عمومی است، چیزی مانند خواب و تصور؛ اما نیاز و آرزوی عمومی اگر در آن منعکس میشد، مانند خواب و تصور به صورت رمز و اشاره می‌آمد نه در حدود هیأت صاف و صریح يك در خواست یا بیان رو در رو. و این خصیصه هم ناچار از دید زودگذر دور میماند وقتی، علی‌الخصوص، سراینده ناقل يك متن سنتی است که از پیش آماده‌ست. اما بیان رو در رو با هیأت صریح مختص پند دادن بود. یعنی که قصه به عنوان محمل يك اندرز، و نه دوباره سازی يك وضع، یا زندگی، رفتار، روحیه، و تحول این‌ها به قصد کشف نتیجه. ایجاد ربط و درگیری در بین فردها و حادثه‌های درون يك قصه که در نحوه بیان قصه بیاید رشدی نکرد و

رسم سنجیده‌ای نشد و قصه منحصر به نقل ماند و نقالی؛ و آنچه چشم گیر ماند تنها همان بیان کلمه‌ای و انسجام جمله‌ای قصه بود. یعنی نثر. يك انسجام نه بر پایه نیاز معنی و مفهوم، بلکه برای جلوه فروشی، نمایش استادی و زبردستی در ردیف کردن کلمه — یعنی، بطور خلاصه، زبان بازی نه بازسازی بی بیه و چربی، بی شیله و پيله. زینت برای روی کار نه ساروج یا مصالح تضمین کننده صلابت و رفعت، نه طرحی که استواری و پا برجائی عمارت را از چفت و بست مصالح طلب کند، و از چفت و بست مصالح زیبایی و ظرافت موزون در آورد، کاری که با آجر در دیوار و سقف های مسجد و بازارها شد. در حد مصرف عمومی مردم هم این بی ربطی ها و سستی ترکیب قصه‌ای مهم نبود. زیرا برای سرگرمی همان خصیصه افسانه‌ای که آشنا بهش بودند از برایشان بس بود. حالا هم همینطور است. در این جا این رسم بی توجهی به ساختمان و توجه نارس به شکل ظاهر جمله تا امروز هم دوام آورده است. در این زمینه برای نمونه نگاهی کنید به يك داستان نام آور، «بابا کوهی» حجازی با آن نثر پر احساس گیرایش، و پشت آن به طرح بی طرحی، به نقل سر درگم، فراموشکار، لنگنده؛ و بعد به تمجید بی حساب و پر از شوق سر از پای نشناسنده بهار، از آن. بهار که استاد سبک و سبک شناسی بود. اما نه قصه روی نثر میگردد، نه شاخ و برگ بازی نثر درست میسازد. داستان، امروز، حاجت به بعد و حجم و پرسپکتیوهای جسمی و جانی برای خود دارد؛ دنیای خاص خود بنا میکند نه نقالی، معماری میکند نه معرکه گیری.

ولی فعلاً از گذشته میگوئیم، از آن زمینه ای که برامان ماند. این جا، در هر حال، وقتی بیان جستجوی عرفانی در تکرارهای چندین قرن تبدیل شده به انگ و مهر و شکل خسته، و از پیشرفت و افتاد، و

شاخه ای از پیروان يك جور عرفان قدرت را به ضرب زور بدست آورد و شیخ شد شاه، و حاجت به مرکزیت این قدرت که خواست ایمان مردم را در شکل واحد دلخواه خود در آورد هم احکام و اعتقادهای تازه ساز را تسلط داد هم دستگاه تبلیغاتش را مأمور بازی با حس های ساده مردم کرد، در قصه معنویت تبدیل شد به مرثیه، وصف شهید در حد اشک چلانیدن، توجیه روی کار بودن ذریه ای که قصد اصلی شان جدال بر سر قدرت علیه آل عثمان بود. عرفان عزا شد، و رزم آوری و بزم هم شد حماسه و عیش حسین کرد شبستر.

این شیوه که وحدت ملی را — یا مذهبی یا اجتماعی را، فرقی نمیکند — از راههای ابتدائی و رفتن با حس های اولیه نا بالغ بیورند، در آخر جبراً منجر میشود به سلطه روحیه تفکر نابالغ؛ مردم را در حد ابتدائی اندیشه — یا نیندیشیدن — نگاه میدارد. وحدت شاید به صورت ظاهر به دست بیاید اما سر جمع فردهای نا بالغ جز اجتماع خام پرت و تل انبار سست های نارسا نمیشود باشد. تاریخ و وسعت خاک و ذخیره فضل و شماره جمعیت کافی نخواهد بود وقتی که وارثان يك چنین مزیت ها خود در طلسم نارسائی و پرتی اسیر و پابندند. تضمین ماندگاری وحدت را نمیشود از يك چنین مردم توقع داشت. آن را باید با زور و اشتلم حفاظت کرد. وحدت به ضرب زور وحدت نیست. زور ظلم میزاید، که میزائید، تا جائی که شاه که میگفت درویش است آدمخورهای حرفه ای قراولش بودند؛ پای پیاده به بوسیدن مزار ضامن آهو رفت اما حتی فرزند و جانشین خود را کشت. زور ظلم میزاید، ظلم زور میخواهد، و هر دو فرد و رشد فرد را یا له میکنند یا به اعوجاج میرانند. در جائی که سنت حرمت به مرکز و مرشد روال قرن ها قرن است گردنفرازی و مقاومت پیش ظلم شکل وظیفه فردی به

خود نمیگیرد. یا تسلیم است تا حد نفی آدمیت و حق حیات، یا ماندن به انتظار ظهور حریف تازه‌ای که بتواند قدرت را بقاید از قبلی، بی‌یک طرح، بی‌یک تضمین برای عوض کردن قواعد قدرت، غافل از آنکه قاینده هرگز سهمی به آنکه شریکش نبوده است نخواهد داد. و ای بسا که حق هر که شریکش بود را هم خواهد ربود. قدرت ربائی می‌شود سنت. قدرت نداشتن هم می‌شود سنت. تاریخ ما تاریخ این دو سنت هست.

در طی این تاریخ میراث فکر و ذوق قرنهای رفته و تقطیر و جسم بندی آن پیش مردمان ماهر و حساس روز هر چند امکان میداده است برای نمو نمونه‌های عالی اندیشه و هنر، حتی در روزگار خفت اندیشه و سیاهکاریها، اما از یک طرف وجود هنر، یا مهارت در صنعت توجیه ظلم و پرده پوشی خفت نمیشود باشد؛ و از آن طرف رشد عمومی همان هنرها هم، رشد همان معارف هم، در زیر سلطه عفونت راکد میرفته است و می‌رود به سوی سطحیات، میرفته است و می‌رود به سوی فرعیات — ریشه نمی‌واند. ریشه می‌پوسد.

کانون گرفتن اندیشه پیش یک نبوغ رویداد ناچاری ست در جریان جنبش وجود ذهنی انسان، در طول سیر فکر؛ اما قبول و نشر عام اندیشه حاجت دارد به یک محیط مهیا. در وحدتی که دوره صفوی ساخت امکان یک محیط محدود تر شد. سیر تفکر اصلی اینجا رسیده بود به صدرالدین محمد شیرازی. اما برای مصرف مردم مجلسی جلو میرفت. (از «کسرالاصنام» سودی برای سلطه دولت نمیشد برد. اما برای سر به راه کردن مردم حدیث دربارۀ ثواب خربوزه خواری را میشد به خورد آنها داد.) براین قرار امکان انسان بودن در حد دنیائی محدود شد به حد واحد جغرافیای سیاسی؛ و مذهبی که مزیت را از حد

مرز جغرافیا برون میبرد تا پرهیزکاری را اساس گرامی شدن سازد تبدیل شد به شعاری برای ساختن مرز و حد تحکم برای حفظ حیطة قدرت. در زیر رنگ یک ایمان، انسان فرهنگی تبدیل شد به فرد فرقه‌ای و، بعد، آدم ملی. زور و تعصبی که باب طبع حکومت بود شد زاینده زبونی و فقر و فلاکت فرهنگی، امکان نشر و گسترش فکر یا تمدن نو را برد. ضعفی که حاصل ظلم و فساد زور و انحراف فکری بود بالا گرفت تا حدی که ماندگاری خود حکومت صفوی هم، حتی، ممکن نماند و هرچه ماند بازچه ترمذ یک دسته کوچک افغانیان یاغی شد.

قدرت پوسیده بود، زوار در میرفت. زور افتاد — در دست دیگری افتاد. این دیگری هر چند با اسم دیگر و از جای دیگر بود اما با همان هویت بود، قدرت ربائی تازه بود که او هم زود قدرت به دیگری میداد، که او هم زود قدرت به دیگری میداد. که او هم باز قدرت به دیگری میداد.

تغییری که پیش آمد از فساد می‌آمد، ضد فساد نمی‌آمد. فساد بر جا بود، فساد بر جا ماند. فساد بر جا ماند، بهره برنده از فساد عوض میشد. سنت عوض نشد و نقص و نکبت رایج از خود فضای پرورنده و حاکم به نسل بعدی داد.

نفس علیل روزگار را با زیبایی‌های نقش و فکر همزمان نمیشود پوشاند. زیبایی‌های نقش و فکر جدا از هویت حکومت بود. با آن نبود، و از آن نمی‌آمد. زیبایی کیفیتی است در معنا. ارباب روزگار معنا و زیبایی را در خود نمی‌بردند هر چند آن را قبای قامت و حیثیت حکومت خود مینمایاندند — همچنانکه مینمایانند. زینت به ظاهر خود دادن زیبایی به روزگار دادن نیست. آنها زیبا کننده و زینت دهنده هویت

آن روزگار نبودند. نیستند، هم.

ملاصدرا، یا در حد دیگری سلطان محمد یا رضای عباسی، هم‌روزگار بوده‌اند با آن وضع اما فرزند روزگار خویش نبودند، آنها به یک زمانه دیگر، به یک زمانه که پیوسته در پیش است، به یک «زمان هدف» مرتبط بودند. نفس وجودشان تباین داشت با نفس و وجود و کار کارگزاران روزگار. آنها شاهد‌های روزگار نبودند، آنها شاهد‌های ضد روزگار خود بودند — وضعی که اقتضا و اساس هویت هنر و فکر انسانی‌ست.

نیروی هوش و خیز فکر این چنین مردان نقطه گذار حدّ بعدی فکر و سلوک انسان است. این، طبعاً، تضاد با رسم روزگارشان دارد. تغییر طبعاً یعنی تضاد با چیزی که فعلاً هست. این پیداست. اما اجرای طرح و دادن تغییر در رسوم انسانی، حتی رسیدن به نقطه آغاز آن، حاجت به گسترش معرفت دارد، باید مردم به سوی خط نقطه‌چین تازه راه بیفتند، باید فرصت به دست بیاید — که تا به دست بیاید وقتی دراز تر از عمر آدمی باید. در یک چنین مهلت میدان در دست کارگزاران روز میماند، خواه از نوع قلدر قداره بند، خواه مستوفی مدبر اندیشمند، خواه آن ساده لوح که بس میکند به پیشرفت فرعی و رفع و رجوع روزانه یا، حتی، به ضدیت یا خصومت فرعی با رسم روزانه؛ خواه آن کس که فکر مردم را از راه و رسم روز میدزد اما میدوزد به رسم‌های ورشکسته دیروز، یا میراند به سوی راه‌های انحرافی و بن بست. در یک کلام، هرکس که حرمت خلوص فکر را نگه نمیدارد، این تنها نشان آدمیت را.

این قداره بندی و مستوفی‌گری و ساده لوحی و سالوسی در انحصار کارهای حکومت نیست، آن را در هر چیز میتوان نمایان دید

— از سوداگری و صناعت تا درس و بحث علم و شعر و دین و معماری، هنر، هر چیز، تا این زمان همیشه چنین بوده است. آثار فکر و ذوق پیشرفته، در دست کارگزاران روز گاهی برای حل مشکلات روزانه، گاهی برای خودنمائی و گاهی حتی نا به خود آگاه، گاهی به خاطر تزئین نظم حکومت به کار میافتند. این جزء جبر ترقی‌ست اما ترقی نیست. نظم که حاکم است این طرح و فکرها را برای دوام خویش میگیرد اما در نفس ناخوش خود فرمول‌ها را علیل میسازد، و در نتیجه نتیجه‌ها را هم، در هر چیز.

گفتم «حکومت»، اما مقصودم از حکومت «دولت» نیست. مقصود من نظام حاکم هست. دولت جزئی‌ست از نظام حاکم، ابزار کار و حربه آن است. در این نظام حاکم، محکوم و حاکم و مظلوم و ظالم و فقیر و ثروتمند، خواه ناخواه فهمیده یا نفهمیده، سهم مشترک دارند. تنها تقسیم سود در میانه یکی نیست. سهم‌ها مساوی نیست اما اشتراک در سهم‌ها هست. بسیار مظلوم که در انتظار نوبت ظالم شدن نشسته است و میکوشد، بسیار تنگدست که دنبال فرصتی برای غارت هست. نفس قبول ظلم خودش ظلم است. خط جدا کننده اصلی میان صاحب قدرت و پایمال قدرت نیست. خط درست میان قبول یا ردّ است — قبول یا ردّ فاسد مفسد، قبول یا ردّ ظلم، قبول یا ردّ تاریکی، قبول یا ردّ آزادی، قبول یا ردّ دستگاه نقص مسلط، در هر کدام و در تمام جنبه‌های خرابش.

و در تمام جنبه‌های دستگاه حاکم پایان دوره صفوی، نقص خودش نظم رایج بود. نظم خرابی کامل بود. چندان خراب که اندیشه علاج هم از آن بر نمی‌آمد، در آن نمی‌آمد، و هیچکس به فکر ردّ آن هم نمی‌افتاد هر چند ردّ باید با عمل باشد، تنها فکر کافی نیست.

اما عمل، دعوا، تنها سر تصاحب آن دستگاه بود نه آن را برافکندن، نه آن را عوض کردن. و دوره دراز دزدی و کشتار و هرج و مرج و قبول فساد هی درازتر میشد خواه اسمش را عصر جهانگشایی نادر گذاشته باشند یا روزگار عشرت کریمخانی یا کوشش برای جمع آوری تکه پاره های قلمرو به دست آغا محمدخان، یا بعد ها و بعد ترها. این دوره بود و بود و سال ها بود اما کی و کجا واماند، یا دست کم وارفت — شاید یک روز ذیقعه، دویست سالی بعد، در یک امامزاده نزدیک پایتخت.

وجدان اجتماعی - سیاسی، جدا از ردای روحانی، میان میدان رفت. فرد پیدا شد، از پائین. فرد سیاسی - اجتماعی به پا میخاست. فرد باید به روی پای خویش بایستد تا جمع، روزی روزگاری، به روی پای خویش بایستد.

این جور بود که آخر هر آنچه که در متن زندگانی و فرهنگ پهن کهن بود اینجا سیصد چهار صد سالی در تاریکی و رکود فساد که همزمان با به راه افتادن تمدن و فرهنگ تازه در اروپا بود در جا زد، خراب تر شد، تا اینکه ما هم از گذشته بی خبر ماندیم هم از حال، و هرچه میگردیم تکرار بود نه کاوش. و برکناره بودن بود نه بودن در متن. این وضع مرده ریگ و رسم، ناچار نقطه آغاز میشد برای هرکسی که حس و میل برای بیانی داشت. هم سرمشق بود هم حیطة تنفس فاسد. فساد عادت شد. در عادت عیب کمتر به چشم میآید. یا اصلاً نمیآید. عادت یعنی در خواب بودن اراده و اندیشه. وقتی روال و رخصت شک کردن و سؤال نداشته باشی، وقتی که چارچوبه تغییر ناپذیر فکری را باید به ارث بگیری و همچنان به ارث بگذاری جایی برای تجربه دیگر نمیماند. قدم بر نمیداری، ناچار میمانی. ماندن میشود عادت؛ درماندگی

میشود عادت، عادت میشود سنت.

سنت شده ست بگویند دوران عالی و طلایی ادبیات در ایران با جامی بسر رسید، جوری که گوئی جامی تنمه های ذوق و فکر را تمام مصرف کرد، چیزی برای دیگران نگذاشت. یا تقدیر باعث چنین به سر رسیدن شد. حتی اگر قصدی برای بیان چنین تفکری نداشته باشند، این جور جمله پردازی خودش نشانه حضور الگوی مغشوش فکر تنبلی ست که مرسوم است. جامی چنین نکرد و چنین کار را نمیشد کرد؛ و اعتقاد به تقدیر هم نوعی گریز از دید و از جستجوی علت هاست. قانع شدن به نادانی ست. این، در حد اکثر، تعیین وقت روی دادن یک واقعه ست با وقت پیش آمدن رویداد دیگری. ربطی میان جامی و آغاز انحطاط نداریم جز همجواری و هموقتی میان مرگ یک آدم با اغمای یک فرهنگ. این تقویم و گاهشماری ست. تقویم چیزی سواى تاریخ است. تاریخ را باید دید. چیزی که در تاریخ در همان زمان به چشم میآید، و باید دید، یک همزمانی تاریخساز و سرنوشتی انسان میان یک بیداری و یک اغماست. انحطاط اینجا درست زمانی شروع میشود که رنسانس در غرب آغاز میگردد. هر جور بحث و چاره جوئی این انحطاط را با پرسش «چرا؟» شروع باید کرد. آیا تمدن آونگ ساعتی ست که در بین شرق و غرب در رفت و آمد است، و در وقت واحد نمیتواند در هر دو جا باشد؟ آیا مانند موج از فراز فرود میآید تا در جای دیگری دوباره اوج بگیرد؟

این را باید درست دید که در دوره‌ای که درگذشت، فرهنگ تنها به شعر و ادب منحصر نبود. این را هم باید درست دید که این نکته هم که شعر و ادب را تظاهر برجسته، یا حتی تنها تظاهر هر فرهنگ میگیریم، و جهل ما به جنبه‌های دیگر فرهنگ آن دوره، و غفلتی که در شناختشان داریم — اینها، تمام، در واقع نمونه و تظاهری از انحطاط و چروکیدن در دستگاه فکری و فرهنگ ماست. تنها هم نمونه نیست، سهیم در علیل کردن آن است. ما روی آورده‌ایم به ظاهرها، ما بس کرده‌ایم به آسان‌ها، و چندان چنین کردیم که از یاد برده‌ایم که در رشته‌های علم، در جویندگی در فکر، در فنون گوناگون چه پیشرفت‌ها که در اینجا شده است و چه مردان چه کارها کردند.

مقصودم از اینجا این جای جغرافیائی نیست. این جای فرهنگیست. بر شمردن آن کارها و دادن سیاهه‌ای از نام آن مردان بیهوده است چون تفاخر بی‌جاست. از بر کردن سیاهه یک چند اسم و شاهد آوردن، آگاه بودن به کارصاحبان اسم‌ها نیست. اصل کار

فرهنگ است. فرهنگ اصل کاری است و به آن است که کار باید داشت. آن فرهنگ دیگر در ما حضور ندارد. و چون حضور ندارد ما را وارث‌های آن نمیشود نامید، میراث و مرده ریگ وقتی که در مسیر زندگی به کار نیفتد همان مرده ریگ میماند — بی‌جا، جامد، بی‌جان، افسوس.

این افسوس يك دريغ و غبطه محلی نیست. آن فرهنگ فرهنگی برای يك محل نبود، و از يك محل نبود. محل از آن فرهنگ پیدا شد. فرهنگ هرگز در يك محل نقطه‌ای نمیماند. فرهنگ اگر در محلی ماند و پخش نشد یعنی فرهنگ لنگ بوده است که جائی نرفته است. نشانه عطالت و بیکارگی در آن محل هم هست. یعنی که آن محل محله از پادرافتاده‌ای بوده‌ست، محل خنگ‌های از پا درافتاده‌ای بوده‌ست. هیچ جا تا فرهنگ جاری در خورد روز نداشته باشد جائی که جا باشد نیست. فرهنگ دستور و امر نیست. فرهنگ ربط میان هوش‌های فعال است. فرهنگ يك جستجوی جاری و مدام اندیشه‌ست. فرهنگ راکد نیست. در واقع محل و میهن یعنی بارگاه يك فرهنگ، یعنی قلمرو يك فرهنگ، نه يك چهار گوش خاک یا لکه رنگ روی نقشه جغرافی. و من هر گاه ادعا کنم که وارث يك فرهنگم باید در خورد معنی و هویت آن فرهنگ، انسانیت را که حیطة و مخاطبش بوده است در نظر بیاورم نه يك «جا» را. بی فرهنگ بی جایم، خواه در شرق باشم یا شمال یا جنوب یا مغرب. بی فرهنگ بی جایم، و جا و میهنم به قدرت و بزرگی فرهنگ زنده من است. همین. واقعاً همین، دیگر.

ما امروز این «جا» را فقط در ته مانده‌ای که از صد و يك سی چهار سال پیش مانده می‌بینیم. افسوس من از این حس من نمی‌آید که ارث اجدادم از دست من رفته است و من فقیرم و محتاج دیگران هستم.

از درك این تغافل است که آن را به پیشرفت تمدن نداده‌ایم. از این که وادادیم، وادادیم. وادادیمش به دیگران و خود کنار راه ول دادیم. کنار راه نشستیم و ادعا میکنیم که مارا کنار راه نشانند. ما به آن تمدن و آن پیشرفت نپیوسته‌ایم و امروز جزء زنده آن نیستیم. طفیلی آنیم علیرغم ادعاهامان. چسبیده‌ایم به يك تمدن که در پیشرفت و پرورشش سهم نداریم. و بی سهمی مان را به ضرب همان حرفهائی علاج می‌خواهیم که خود مایه این وضع ما هستند. چسبیده‌ایم به این تمدن چون که ناچاریم، چون هوای زندگانی امروز ما آن است. از آن نمیشود برید چون قطع هوای تنفس، قطع امید زنده ماندن زنده‌ست. اما — و این اما! حرف در این اماست — اما چون نمیشناسیمش از آن هراس میکنیم و به آن دشمنی نشان میدهم، با تنها وسیله‌ای که در اختیارمان مانده ست — حرف. حرفِ غریزی بدون فکرِ سنجیده. حرفِ سخیفِ سر به هوایِ غریزیِ عقیم که در پیش مردمی غریزی و سر در هوا که ما هستیم صوت و طنین آشنا دارد، که حاجت به عمق درك ندارد، آسان تر است قبولش، و در نتیجه خریدار بی حساب و نسنجیده‌اش بسیار. در نتیجه نسنجیدگی بسیار. قبول کردن این مهملات ربطی ندارد به صحت و سستی شان، ربط ندارد به نقص قوه درآکه قبول کننده. در واقع شیوعشان دلیل روشنی برای نادرستی و سقیم بودنشان است اگر توجه بفرمائید به آن محیطی که این حرفها درش رواج میگیرند. ما به پیشرفت، به چیزی که در جریان است، سهمی نمیدهیم و نپیوسته‌ایم. به این تمدن که حاصل تحولات پیشین است ما غریبه مانده‌ایم و در نتیجه به آن غیظ میورزیم. عمر را با دندان قروچه نباید خراب کرد. خواب بودی و قافله میرفت و از روی بار افتادی؟ بلند شو خود را تکان بده، برو، بدو، بپر روی بار. سنگ

پراندن، و احمقانه تر از سنگ پراندن فقط صدا دادن کجا به کار می‌آید؟

با این قصور انسانیت را غنی نکرده‌ایم. این يك افسوس فکری است اما، بدتر، يك بی سهمی عملی هست. در حد يك چاپار هم چاپار تنبلی بودیم چون گذاشتیم پیغام را از ما بگیرند و به مقصد برسانند و ما از لای گرد بیابان و صداهای دور میبینیمشان که میروند، که رفتند، و ما را به چرت گفتن و دشنام دادن و غبطه گذاشتند. ما چاپار تنبلی شدیم. چهارصدسال. کتاب‌هامان در گنجه خوابیده‌ست و علم در میدان زندگی در تاخت. کتاب توی گنجه است، و فرهنگ، حتی فرهنگ میراثی گذشته مان در ما نیست. ما خیره‌ایم به يك ظاهر از قدیم. ما خیره‌ایم به ظاهر. هنوز خیره‌ایم به ظاهر.

ظاهر ما را همیشه به خود می‌گرفته است. ظاهر، چیزی که چشم بگیرد، و همچنین توجه به آن چه دیدنی ست، و همچنین بیان از راه شکل‌های تماشائی همیشه جنبه جاندار و جلوه مشخص تمدن ما بوده است. این البته عیب نیست اما زمینه ایست برای نوعی عیب وقتی که فکر از جویندگی بیفتد و کودن شود، تنها به رویه‌ها بپردازد. ما بیشتر از راه چشم حس کردیم و حس هامان را برای چشم نمایانیم. حتی در شعر که دنیای حس را از راه کلمه نمایانند است، و موسیقیش باید به گوش بیاید و تا آهنگ و وزنش را درست نداشته باشیم آن را درست نمی‌خوانیم و درست نمی‌فهمیم، باز تصویر و ظاهر بصری را به جای يك عیار اساسی گرفته‌ایم — تا حد شکل دیدنی بیت، تا شکل دیدنی قافیه، حتی، تا حدی که بیت‌ها و قافیه‌ها مان باید از حیث شکل هم شبیه هم باشند؛ تا حدی که بعضی از قواعد علم بدیع ما مربوط می‌شود به دیدن شعری که مکتوب است، صرف نظر از

صدای شفاهی. اسلوبی که در قرینه سازی نقش و نگار قالی به کار می‌آید در شکل دیدنی شعر هم به کار آمده است، و با این کار شعر بیشتر به نظم مبدل شد. شعر گرچه بیان حس آگاهی‌ست، کوشش برای آزادی‌ست، آزادی از گیر و بند روحی و فکری، اما شد فقط نمایش آرایش. آرایش و نمایش به قیمت نقصان بطن، فروکشی روح و فکر، بر هر بیان ما مسلط شد. در معماری نقشی که با صراحت و جرأت، به اقتضای حاجت ترکیب، از خود مصالح به دست می‌آمد، مانند نقش‌های فراوان چفت و بند آجرها، تبدیل شد به نقش‌های مجزای روی کاشی‌ها برای پوشش و پوشاندن مصالح اصلی، که گاه سست هم بودند و جبران سستی را از سطح لعابدار می‌جستند. در نقاشی باز آفرینی دنیای شکل و رنگ و حس و هویت، کاری که میرک و سلطان محمد و میرمصور و بهزاد می‌کردند تبدیل شد به حفظ ظاهر و تقلید از ظاهر و، در آخر، فساد ظاهر و حذف تمامی ابعاد ذهنی نقاش آفریننده. در شعر هم شد بیان منظره و صحنه سازی دنیای ظاهری به ضرب طمطراق سطحی ظاهر — هرچند اگر به توانائی در حد یک نبوغ، تظاهر احاطه کامل به کلمه‌ها و لغت‌ها بدون التفات به معنای حس و فکر و راز بینائی، انسانی: قانئی.

عیب اساسی قانئی مدیحه سرائی نیست. قانئی با شکل بیانی در حد، بگیریم، کارهای نام آور موسیقی باروک، به ضرب جُفت کردن کلمه در دو مصرع یک بیت، قادر بود به بازسازی حرکت، و نشان دادن و شنوندن موضوع و وضع و حس و فضا. نمونه بگیریم بیت اول قصیده «به گردون تیــــره ابری ...» را که در کمال اقتصاد بیان برخاستن بخار از دریا و حس وسعت فوقانی پُر از سیاهی را در اولین مصراع می‌سازد تا در دومی، بعدی، باریدن مداوم و جلّ و جلّ باران

را، در عین وصف صفت‌هایش، هم نشان بدهد هم بشنواند. این کار یک هنرمند بسیار برجسته‌ست، یک آفریننده مسلط جوینده، نه یک به اصطلاح از برکننده اصطلاح‌های عروضی، بدیعی، یا آورنده مطالبی همپای همین حرف‌ها از «تعهدی» و پیش و پس تازی، که هرچه هم که مُد باشند اما اساساً و کلاً ربطی به شعر ندارند یا به هر هنر دیگری که بفرمائید. عیب اساسی قانئی، گفتم، مدیحه سازی نیست. والاترین غزل‌های حافظ هم با مدیحه همراه است. مدیحه‌های حافظ حکم تمبر پست را دارند که هرکدام از ما، بی آنکه در طرح تمبر پست دست داشته باشیم، یا نقش تمبر مطبوع خاطرمان باشد، ناچاریم آن را روی نامه‌ها بچسبانیم تا پست خانه بردنشان را قبول کند. مدیحه‌های قانئی را از آخر قصیده‌هایش بردارید در اصل حرف ما فرقی پیدا نمیشود. هم مدیحه‌ها و هم خود قصیده‌ها، بلیغ و باد کرده، محصول انحراف از توجه به باطن است، محصول رو به ظاهر آوردن. آن «باطن» هائی هم که گاهی می‌آوردند نه از قصد پی بردن به ترکیبشان، بلکه از روی سنت می‌آوردند، به تقلید از سنت می‌آوردند. میدانید در زبان عربی به جای اینکه ما می‌گوئیم سنتی آنها می‌گویند تقلیدی؟ که در واقع همین هم هست، حتی اگر رنگ خاص کاربرد لغت در زبان فارسی را ندیده بگیریم. تقلید و قلاده.

حالا که حرف سنت و قلاده شد، واقعاً چرا سنت؟ اصلاً چیست این سنت؟ از کجا آمده‌ست این سنت؟ آیا چیز ثابت ناچیننده ایست که باید به زور قبولش کرد؟ آیا باید اسیرش ماند یا غنای تازه‌ای بهش بخشید، برایش فراهم کرد؟ این کار را در گذشته که سنت درست میشد اگر نمی‌کردند که سنت پیشین به درد نخور میشد امروز. آیا قلاده باید گرد گردنمان باشد با بندی که میکشد ما را تا نمیدانم در کدام تاریکی؟

آیا هویت امروز ما را در دنیای پیش از ما درست کردند و میکردند جوری که تا سال ها و نسل ها بعد کاری نمانده است به جز به دنبال آن رفتن؟ این اصل اگر درست باشد چرا آنها که در گذشته پایه سنت برای ما شدند دنبال سنت پیش از خود نمیرفتند؟ چرا ما این خطایشان را، اگر خطا باشد، ادامه میدهیم، و جبران نمیکنیم و بر نمیگردیم نه تنها به آنها بلکه به بیشتر پیشتر از آنها؟ آیا بهره بردن از پیشرفته‌های گذشته لازم می‌آورد پیشرفت برای بعد نکردن؟ لازم می‌آورد ماندن را در حد همان پیشرفته‌های گذشته؟ آیا اصلاً از این پیشرفته‌های گذشته اصلاً خبر داریم، درست و دقیق میدانیم چه اند و چگونه به دست آمدند و در حیات جاری ما کدام نقشی را دارند؟ برای ساخت این سنت که ها از کجا آمدند و ساختندش؟ مردانی که سنت فرهنگ ما را کنار هم چیدند از يك نژاد و خاك و خون و دین و زبان و رسوم نبودند. در فرهنگی که جوشش اسلامی به بار آورد هرچور آدم از هرکوشه و زبان و رنگ میبینی. بگیرید و بشمارید از ابوریحان بیرونی تا بختیشوع آسوری، از ابن مقفع تا سیبویه که در همین شیراز و در محله سنگ سیاه خاك است، از ابن میمون یهودی اندلسی تا خوارزمی که زبان محلی و آمیج بی خط بود، خط نداشت، خطی، الفبائی برای نوشتن نداشت، از همان هزار سال پیش هم نداشت تا بیست سی سالی بعد از شروع همین قرن که امروز ما در آن هستیم. زریاب از این سر رفت تا آن سر دنیا به اسپانیا و موسیقی اینجا را به آنجا برد. ما امروز خواندن فلامنکو را شبیه با نغمه‌های بویر احمدی و دشتستان میبینیم. یا میشنویم، در واقع. و نه بختیشوع و نه خوارزمی، نه ابن میمون و ابن مقفع و قطب الدین شیرازی، نه هیچ يك از کله گنده ها و قلّه های سرافراز این تمدن متلاگو دنبال سنت

«محلی»، «میهنی»، یا سنتی که متکی به یکی از جهات اربعه باشد نلگیدند و ضد هیچ رسم و اندیشه‌ای به این حساب که از کدام جهت آمده‌ست نبودند و نلندیدند و نه نق و نق کردند. سهم از روانی رود تجارب و دانسته‌های مداوم فراهم رسنده از تمام طول قوس افق، از هر ارتفاع فکر گرفتند و پهنه امکان پیشرفت اندیشه را گسترده تر کردند. آدم بودند و میخواستند آدم بمانند و آدم بهتری باشند، و میدانستند شاخص هویت انسان هویت رفتارش است نه بستگی به يك گوشه یا يك رنگ. یا گیر کردگی توی رسم مالکیت ویرانه‌ای توی پسکوچه.

بیخشید. گفتم برایتان اسم نشمارم اما نه میل به اظهار لحنیه، بلکه حاجت به دادن نمونه ناچارم کرد. میبخشید.

جبران جیب خالی و ذهن ضعیف را نمیشود با به یادآوری گنجهای خسروانی و شعر حماسی و ملیت پرستی نامعلوم بی قیاس ولنگار لرننده از عصبیت کرد. يك جا باید ترمز کرد تا پرسید این انشقاق شخصیت، این قاش خوردگی در مغز و در برداشت تا کجا، تا کی؟ آنها در این سر دو راهی بحرانی. تا کی میشود در چیزهای حتی پیش پا افتاده آنقدر بی دقت بود؟ دقت کنید که این های و هوی های بیمایه، این چرت گفتن های باد آلود یا به ناله و نوحه، از هر دو سمت میرسند هرچند منشأهاشان در واقع از بافت فکری امروز ماست — تنها به رنگهای ظاهر گوناگون. یعنی که تنها نه در غلط بودن همانند هم هستند، حتی علیرغم کوس زدن های يك طرف و زنجموره های سوی مقابل، در حمق و در حقارت به هم جور می‌آیند. حتی ممکن است هر طرف صادقانه بگویند اما صادقانه ابلهانه میگویند. اخلاص و صدق تضمین یا نشانه درستی نیست. به قصدشان یا به رنگشان نگاه

نبايد کرد، به باطنشان و به بافتشان نگاه بايد کرد. آن واقعيت است. تکليفمان را با واقعيت هويت و با واقعيت هويت مان روشن کنيم. چيزهائي را که رسم و ارث به ما پذيرانده است بررسي کنيم. فرضاً نگاه کنيم به وقتی که فرياد ميکشيم فردوسي تاريخ ملت ما، و در نتيجه مليت ما را نجات داده است. چه تاريخي؟ او حتي يك کلمه هم از بنيانگذار اين تاريخ، يا از اين تاريخ تا هزار سال بعد از بنيان گذارش را نياورده است. بسيار خوب، نهصد سال. چه جور با چيزي که نياورده است چيزي ساخت؟ يا او حسرت ميخورد که شير شتر خورها به تاج کيان ميرسند. بگذريم از کيان و هرتاجي. اما نگاه کنيم که او از نتيجه هاي اين رسيدن راضي ميشود و پايه گذارهاي آن عقیده و رسيدن را ثنا مي فرستد و خود را به جان و دل صديق ترين ايمان آورنده مينماياند. کدام يك را قبول بايد کرد؟ کدامش عقیده او هست؟ هيچکس هم نميگويد اگر که تاج کياني نيافتاد اين ايمان که ادعا ميکني صاف است از کجا نصيبت بود. قبول ميکنيم هر دو را، جدا از هم اما نه ضد يکديگر، بلکه بي توجه به يکديگر. قبول ميکنيم چون هر دو را سطحی نگاه ميکنيم، هيچ يك را نميسنجيم. نگذاريم اعتقادهائي که سنگ سفت روی ذهن و سينه مان هستند، يا عشق ما به سخن پروران و سخن پروري، و ميل ما به مست شدن از حماسه و اسطوره، سنوال هاي ساده را که سرنوشتمان بهشان بسته ست از پيشمان رد کنند نگذارند در جستجوي پاسخي باشيم. اينها از همان نگاه نکردن به زير رويه ميآيد، از نگاه نکردن به عمق و بطن ميآيد. اينها از همان نمونه هاي بستگي، و پس کردن، به ظاهر است. به ظاهر نگاه کردني که قرن پشت قرن کارمان بوده ست تا رسیده ايم به امروز. از سال هاي تازه ميگفتيم. که خيلي هم گفته ايم تا اينجا. در هر

حال. و اينکه چرا و چه جور شد که اين جوريم. اين جا با ظاهر و نمودن ظاهر در هر چيزي که ميگفتيم، در هر چيزي که ميکرديم، از حرفهاي روزمره مان بگير تا درديد و نظم و نقاشي، در شبه فکر کردن هلمان، در شبه نوشته هلمان، عادت کرديم به تکرار تقليدي. تکرار خواب ميکند. تکرار خنک ميکند. و تقليد آسان است. وقتی تقليد ميکني از خودت کسر ميکني؛ از خودت که کاسته باشي بر ناتوانيت ميافزائي. که ناتوانيت کم کم ميشود خودت، تمام خودت. خودي که روی پاي خودش استوار نيست؛ خودي که حرف هاي پخت نفخ کرده خالي آسان تر است براي به هم بستن تا فکر و کلام تراشیده و سنجیده را به بُرائي به پيش آوردن. وقتی که اين چنين خودي ميخواهد، به اصطلاح، خودش باشد چه چيز دارد براي پيشنهاد دادن جز به پيش و پيشترها اشاره دادن، مراجعه کردن؟ تقليد از گذشته پيشنهاد ميشود، ناچار. يك دسته از گذشته سيصد سال پيش از اين، يك دسته از گذشته هزار و سيصد سال يا دو هزار و سيصد سال پيش. چرا نه سه هزار و سيصد يا ده هزار و سيصد؟ رویشان نميشود آنقدر. بهرحال فرقي نميکند، از پيش. پيش، در هر حال، گذشته، در هر حال. آن هم با قبول دريسته، آن هم بي نگاه جوينده اي به عمق، به بطن، بي توجه به ماهيت.

حالا ماهم کمی نظر به اين گذشته بيندازيم. هم گذشته اينجا، هم گذشته در آن کفه سنگين شونده تمدن امروز در مغرب. از سال هاي تازه ميگفتيم. خيلي هم گفته ايم تا اينجا. خيلي. نه، واقعاً؟ در هر حال. اينجا با ظاهر و با نمودن ظاهر، فقط، يك جور تقليد عينيت — شبیه سازی، ظاهراً — به کارها آمد. اما اين، حتي اين، نباتي بود، گياهي بود. بي حضور انساني. در هر حال بي حضور انساني.

آدم را به معنی آدم نمیدیدی. از آدمی که توی کوچه و صحرا بود تا آدمی که سعدی گفت. آدمی که سعدی گفت نویست سالی بعد از او پایه و مایه رنسانس در اروپا شد. رنسانس از غرب اسلامی، از غرب اروپا رو به شرق راه افتاد. و اندیشه و معارف خود را از اسپانیای قرطبه و غرناطه و طلیطله برداشت برد تا به تاجر نشین‌های تسکانی، تا ونیز، برد به اورینو — از نورترین مغرب معلوم خاک در آن روز، از حیله تسلط تمدن و فرهنگ اسلامی که پرهیز کرده بود از نقاض و نفاق نژادی و عقیده ای، از قلمروئی که فرقی نمیگذاشت میان مسیحی و یهودی و مسلم، و در تمام مدت تمام دوره‌های جنگهای صلیبی آن گوشه از اروپا را جدا نگاه داشت از دست داشتن در آن فجایع و آن حادثات که در زیر اسم مذهب و صلیب در جستجوی غارت و مصادره و خون و جنگ میجنبید. اما وقتی که رخوت اداری و از جا نجنبیدن نظام حکومت مقابل شد به حمله حریص کلیسا، دوران آخرین حکومت هفتصد ساله اندلس فرا رسید. آن دوره ترقی و تفکر و حفظ شرافت و آزاد بودن اندیشه، دورانی که ارث درخشان علم و فلسفه حوزه شرق مدیترانه را نگاهداری کرد و در کنار ظلمت قرون وسطائی آن را در ربط با تحول علم و معارفی پرورش میداد که در ایران و خاور اسلامی در جریان رشد بود، و راه داشت از ایران به چین و هند، با پیشینه‌ای که میرسید به دوران پیشتر از اسلام اما با گستردگی‌های اسلامی. هم از راه دریاها تا آن سوی سوماترا و جاوه و برمه، هم از لشکر کشی‌های غزنوی به هند و فتح سومنات؛ آن دوره درخشنده در اندلس که با نبودن وسیله‌های ربط تند باز نوترین تحول فکر معاصر را از طنجه تا ته تخارستان، تا ختا و ختن، میگرفت و میشناخت — این‌ها تمام به آخر رسید چون حکومت تفتیش عقیده کاتولیک‌ها به جای آن آمد. هر

پیشرفت علم و فکر قدغن شد چون رنگ رشد دوره اسلامی به رویش بود، هر چند لزوماً به مذهب نمیچسبید، مخالفت به مذهب اسلام شد مخالفت به فکر و به علم و به آزاد بودن کاوش. هر پیشرفت دانشی که با خرافه‌های کاتولیکی نمیخواند قدغن شد — که البته هیچ پیشرفت فهم هرگز با هیچ جور خرافه‌ای نمیخواند، خواه مذهبی باشد خواه از نوع‌های دیگر خرفتی و خنگی. فکر غدغن شد. ایمان دستوری و تحکم تاریک بینی عقیده‌ای همراه با آدم به آتش کشاندن و شکنجه و اعدام‌های بی حساب مذهبی به اسم راه خدا راه افتاد. انکیزسیون، و رهبر یکدنده سفاکش، ترکمادا، خروج علم و فکر و فلسفه و صنعت و هنر از شبه جزیره اسپانیا را سبب شدند.

اندلس، اندلس معجزه که از روزگار طارق کم کم تبدیل به یک مأمّن برای رشد تمدن شد، شد کانون مرگ و میر و جهل و قصابی. در این میان میراث دریانوردی اسلامی که ناخداهایش را در کناره افریقا رسانده بود تا حدود حتی دماغه «امید نیک»، شد پشتوانه یک جستجو به سوی باختر تا قاره‌های امریکا کشف گردیدند، و با آنها تمام ثروت طلای فراوان و کار کشیدن از برده‌ها افتاد در خط توسعه و قدرت فساد هم درباری هم کلیسایی. امکان ماندگاری تمدن روشن نماند، و ترکیب جهل کلیسایی و غرور سلطانی و نیروی خام پول مفت غارت و استثمار با فساد شهوت و حرصی که میآورد آخر امکان پیشرفت را بر آن محیط بست و از آن گرفت تا تیر پشت توانائیش، «آرمادا» و نیروی دریائیش، در آبهای انگلیس آتش گرفت و رفت و دست اندازیش از نفس افتاد. از نفس افتاد اما هنوز لنگ لنگان به خاصه خرجی، کوششی میکرد اما آنجا فساد غالب بود. فساد غالب شد. امپراتوری‌های دیگر بر پایه صنعت و اقتصاد نو به راه افتادند و

با این به راه افتادن همان اقتصاد و صنعت نو پیشتر رفت همچنانکه ظلم‌ها و زشتی‌های تازه هم وسیعتر شد. اما در حد اندلس و آن زمانه که میگفتیم، اندلس دیگر نبود. اندلس دیگر نبود ولی میراثش رفت به جاهای دیگر و انجام کارهای دیگر، و شد پشتوانه اساسی برای پیشرفت انسانی.

بسیار خوب. این فکر و دانش و صنعت، که ما در آن سهم بودیم، به ضرب آتش و شکنجه و نیروی ارتش و لعن کلیسایی از دست رفت و رفت از اسپانیا بیرون. اما چرا از پیش ما هم رفت؟ ما دست کم هزار فرسخ به خط مستقیم از اسپانیا دوریم. آنها را و مانندهای آنها را چه کس از این جا برد؟ هم آنها را و هم همشهریهایی ما در این جا را، تمام را، گم کردیم. من شرم میکنم که شیخ روزبهان بقلی را که در همین محله در شیخ در چند قدمی خانه مادر بزرگ مرحومه ام خاک است باید به مرحمت هانری کوربن فرانسوی بشناسم، و با تلخی بیاد بیاورم که کوربن را هدایت چنان به باد مسخره میبست و ارزش و کارش را چنان به هیچ میانگاشت که من به زحمت دو سال میشود که شروع کرده‌ام به خواندن کوربن، آن هم در اولش به این جهت که در مقدمه یک کتاب از یونگ تحسین و بیان دین به کوربن از او خواندم. ملا صدرا را آقای صدر بلاغی که معلم ما بود به صورت تعریف حاشیه‌ای، دوستانه، خیرخواهانه برای فرار خودش از مهمات درسی مان، اما نه به شکل درس‌های برنامه‌ای برایمان میگفت اما صدر شیرازی را هم باید کوربن به ما بشناساند — آن هم در زبان فرانسه. شرم آور نیست؟

حالا اینجا نه من از جزئیات سرگذشت هفت قرنی اندلس اطلاع کافی دارم نه اگر داشتم کاملاً میسر بود در یک چنین وقت تنگ در این

جا، که این همه آن را بکار برده‌ایم، میشد از وزن و وسعت فرهنگی که در اندلس فراهم شد چیزی بگویم. فقط بگویم که ما از آن بی‌خبر مانده‌ایم، و بی‌خود بی‌خبرماندیم، و از خیلی چیزها و از خودمان هم بی‌خبر ماندیم، و هروقت باد میکنیم و فخر فروشی، و بساط راه میاندازیم و هی از یک خودی حرف میزنیم که آن را در قالب چهار گوش نقشه امروز میبینیم، خود را فریب میدهیم. دیگران را فریب دادن بد است، از دیگران فریب خوردن بد است، اما خودمان خودمان را فریب بدهیم؟ عادت شده‌ست. به جای این همه زیور که روی خودمان نقش میکنیم بهتر است برهنه شویم، یک حمام گرم خوب کامل، با چرک‌گیری با کیسه‌های زیر و سفیداب، تا سلول‌های مرده را فتیله فتیله از روی پوست بیندازیم و پاک کنیم تا مساماتمان تمیز و باز شود، خون درست بچرخد. خودمان خودمان شویم نه یک مجسمه مزین بی‌جان بیهوده. حالا خود را فریب میدهیم یا با فخرهای جاهلانه بادآلود به روزگارهایی که بی‌خبر ازشان هستیم یا با غیظ و قهر و لج بچگانه، احمقانه از روزگاری که هم امروز است و ما در آن هستیم و جلورفته‌تر از مای تنبل بیکاره است. خود را فریب میدهیم گاهی برای گرمی بازار، گاهی هم ندانسته. بدانیم. چرا نمیدانیم و چرت میگوئیم؟ بدانیم. و بدانیم ضمناً هم که، برگردیم به اندلس، که اهمیت اندلس را تنها در این رشد و این عربی‌هایش نباید دید، در این باید دید که امکان ساختن این رشد و این میمون‌ها را، امکان ساختن آن فضای باز فرهنگی که اندیشه زمین‌گرد را، ساختن مصنوعی انسان از نطفه را، سازمان ترجمه‌ای را که در آن حنین ابن اسحق‌ها و ثابت ابن‌القراها کار می‌کردند و متن‌هایی را بیرون می‌آوردند که با اعتقاد مذهب حاکم درست نمیخواند، این امکان‌ها را

میسر کرد. در گشادگی فکر و سینه و دیدش بود — چیزهایی که هیچ تمدن بی آنها نه پیش می‌رود نه روی پاهایش میماند؛ در توجه آزاد و در ملاحظه و اخذ بی تعصب و کوشای فرهنگی که از این سوی ما و از آن سوی آن سر دریای میانه، مدیترانه، و از پیشتر از دوره ظهور اسلام، می‌آورد. هفتصد سال پادگان معرفت عام انسانی، زیر لوای واحد زبان اسلامی، زبانی که مردی از خوارزم آن را به کار می‌گرفت و مردی از بیرون، خراسان، علوم هند را در آن میبرد و مردی از شیراز نحوش را مدون کرد؛ تمدنی که از رازی و از ابن سینا چنان بهره برد و بهره داد که در مراکز دانش، تا قرن‌ها، این مردهای مرد را از اهالی اندلس حساب می‌کردند. و درست هم بود زیرا برای مرد، برای دانش و انسان محل و مرز بی معناست. تو اهلیتی داری فقط اگر که اهل فرهنگی نه اهل يك مکان روی نقشه جغرافیا، آدم اگر هستی زمین بساط و در و دشت بارگاهت هست. اهل کدام محلی مطرح نمی‌ماند. بگذار بگویند اهل اینجائی یا از آنجائی. جا از تو فخر کردن ربطی ندارد به فخر تو از جائی.

اندلس در پناه يك نگاه باز، يك نبودن تعصب و يك شرکت نکردن در ماجراهای اساساً حریص مادی اما به اسم صلیبی بود که شد اندلس. شاید اگر که جنگهای صلیبی، تعصب کلیسایی، یا آن شدت در توزیع جهل و خرافات پیش نمی‌آمد، در اروپا به دنبال سعه صدر و دید باز شارل بزرگ، شارلمانی، فکر و دانشی که در اسپانیا رواج گرفت آنجا هم رواج می‌گرفت اما اروپا در دست تعصب کلیسایی توجه دیگر داشت. این در آن سر بود، از سمت غربی‌ترین دنیای شناخته در آن روز، از آن سر دیگر هم، از سمت شرق هم، بیزانس افتاد. فاتح‌ها با طرز تفکر ایلی، همراه با تعصب شلاق کش، افتادند به جان مرده

ریگ امپراتوری بیزانس، که از هم گسستگی، بعد از هزار سال حکومت، معلول فساد کامل تعصب، تعصبی از نوع دیگر، بود. حکومتی و فسادى که قدرت دفاع در پیش دسته‌های پراکنده مسلح صلیبی را از خود نشان نداده بود دیگر وقت تلف میکرد در بحث بر سر شماره فرشته‌هایی که روی نوک يك سوزن میتوانند بنشینند. سلطان محمد عثمانی پائینشان کشید.

با جا گرفتن عثمانی‌ها به جای بیزانسی نه تنها قلمرو پیشی‌ها به دستشان افتاد بلکه به اسم این که دیگر خلیفه اسلام‌اند و جانشین مرکزیت بغداد با خلیفه‌های عباسی‌ش، از هر سو به راه افتادند تا خرده خرده روی کرانه جنوبی مدیترانه افتادند، و خود و نایب‌ایاله‌ها و ساتراپ‌هایشان حکومتی فراهم آوردند که بر طرح مرکزیت خودکامه قدیم با نیرو و نفس حرص تازه می‌چرخید. توجه به توسعه زور و نفع مادی بود. جایی و رغبتی برای فکر نو و فکر دیگری نبود، و نمانده بود. مرکزهای فرهنگی شمال آفریقا که کار نقل و ارتباط فکری میان اندلس و شرق را چندین قرن دنبال می‌کردند، و از طنجه به تونس و طرابلس و قیروان و قاهره يك رشته درخشان از جستجوی دانش و از محصول‌های فکری بسیار برجسته داشتند و کسانی مانند ابن خلدون درآوردند رو به افسردگی رفتند. آثار فکری این جاها و گاهی صاحبان و پیروان این آثار، مخصوصاً اگر یهودی بودند، می‌رفتند به جاهایی که جذبشان میکرد، به بازاری که خریدار کالای والای آنها بود. در پیش این دو سر سخت و خشک گاز انبر، که قصد حرص و تجاوز را، برای خود را بهتر جمع‌آوری کردن، به رنگ و رخت مذهب می‌پوشاندند، از هر سو تفکر آزاد از ترس تعصب خونریز در رفت و رفته رفته رو به ایتالیا میرفت که نزدیکترین جا از هر سه سو به آنها

بود، میان آنها بود. درست بین بیزانس و ایتالیا و نزدیک به افریقا. همیشه هم همینطور است. همین سی سال پیش هم با روی کار آمدن هیتلر و نازیها پیشروهای تمدن و فرهنگ و دانش و هنر از میان اروپا گریختند — از اینشتاین و فروید و گروپیوس، تسوایک و مانها و ایزلرها، کورت وایل و برشت و لانگ و افولس، بارتوک، شوپنبرگ، تسکانینی و کمپرر و والتر ... و هی بشمار. فکر را نمیشود به توپ بست و نباید گذاشت دم گلوله ببندندش. در اسپانیای آن زمان این اتفاق وقتی به پیش میآمد که در ایتالیا اقتصاد و زندگی قوت گرفته بود. در چند نقطه پراکنده، بر پایه تجارت فعال مستقل از هم، خرده خرده علیرغم مرکزیت پاپی. به این جهت که ایتالیا در تمام درازایش و پهنای پائینش، از هرسه بربر دریاست هم از بالا کنار قلب اروپاست هم از دریا مسلط به حوزه مدیترانه است و راههای رسیدن به شرق و کالاهاش، به هرچه در شمال افریقا، در مصر، در شبه جزیره آناتولی، در لبنان و سوریه امروز به دست میآمد خواه از فراوردههای محلی خواه از آنچه از ایران و چین و هند میآوردند. بازار گرم تجارت، تجمع ثروت، ربا و بانکداری و بهره، و به دنبال آن تراکم سرمایه، قوت را از صاحب زمین و زراعت به تاجر کالا و پول نقد منتقل می کرد. نگاهداری نیروهای مسلح جداگانه ای برای پاسداری و امنیت تجارت در هرکدام از این قلمروها، تعداد بازرگانان در هرکدام از این مراکز اصلی، از دیاد حرفه ها و صنعت ها که در اطراف این تجارت ها و از رونق این تجارت ها پیدا میشدند و جمع میشدند و رشد میکردند، و سودهائی که میبردند که هم پشتیبانی به حرفه و حیثیت خصوصی شان میداد و هم به حفظ استقلال فردی شان و ادارشان میکرد، بر جمع واحدهای مستقل متکی به خود میافزود. و این شد پایه ای برای فکر

«چندین گزائی» در برابر وجود مرکزیت واحد، به ضد کانون گرفتن نیرو در يك فرد بالای جمعیت. فرد در میان جمعیت به ضد فرد بالای جمعیت نیرو به هم میزد. فرمانرواها از پول و تجارت نیرو به دست میآوردند، و کم کم از میان پول بازرگانی سر در میآوردند، و کم کم نیرومندتر میشدند از خانواده های حاکم اعیانی، از دوك ها و زمین دارهای موروثی. نظام اعیانی حل میشد در نظام داد و ستدهای کوچک و بزرگ. فرمانروایان به حکم اینکه یکی در میان همگنان بودند و قوه و دوام رتبه و مقام از این میرسید که همسلك هایشان قبولشان دارند، خودکام بودن مطلق در این نظام را آسان و کم خطر نمیدیدند. البته توطئه ها و تقلب و تمهیدها هم بود که آن خوی عادی جاریست اما اصل تحکم فردی، خودکامه بودن آن کس که در بالاست، به کار نمیرفت. تعادل اراده در اداره امور لازم میشد، پیدا میشد. در میان هم برای هم ترمزی بودند. شکل حکومت به حسب قاعده بر پایه مشاوره با همسلك ها میشد. به این ترتیب در مراحل آغاز این نظم برپایه روابط شهری، بورژوازی، فکر حکومتی که مشخص به يك فرد مستبد نباشد رواج پیدا کرد. تعداد عنصرهای مستقل با قوه ای که در حساب بیاید در شهرها و شهریار نشین ها سبب يك تعادل تازه در کار اداره قلمروها میشد. و در مقابل مراکز خود مختار سنتی، و از آن جمله پاپ که خود تمرکز فرمانروائی هم بر دنیا و هم بردین داشت، عنصرهای مستقل حرفه ای قوام گرفتند، و از لای رباطها و بافت این اجتماع و اقتصاد، فرد برجسته تر نمایان شد. فرد مطرح میشد. فرد بر میخاست، و حق و صدا میخواست.

در فکر رنسانسی، یا در واقع در فکری که رنسانس را ساخت و رنسانس از آن بر آمد، فرد، آدم، اصل کاری شد.

اندیشه شناخت آدم، و توجه و در نتیجه ارزیابی و حرمت گذاشتن به آدمی، نه به فردی که فقط قدرتی دارد، نه، به آدم که قدرت آدمیتی دارد -- و هر آدم حق دارد و وظیفه دارد که قدرت و مقام آدمی داشته باشد -- پیدا شد. و گسترده شد، و شایع شد. در تصویر و نقاشی آدم‌های عادی به جای چهره‌های نشانی، نشانه‌ای، آمد؛ پرسپکتیو پیدا شد و به کار آمد و آدم را در ربط با پرسپکتیو چشم انداز میدیدند. و پرسپکتیو چشم انداز آنها را کشاند به میدان کاربرد پرسپکتیو درونی و سرگذشتی آدم. عینیت دست بالا داشت اما همان عینیت بردشان به ذهنیت. پرسپکتیو جنازه عیسی، برهنه روی سنگ، کار ما نتنیا، فقط پرسپکتیو جسد، یک جسم، از دید کسی که از سطح کف پای او نظر میاندازد نیست. آن خط صاف یک تن مرده نگاه شما را به مرده بودن و بیهوده ماندن جسم کسی که روح قدوسیش رفته ست میراند. تصویر و بازسازی آدم از سطحی بودن در آمد و ادامه کوشش برای سه بعدی نشان دادن میرسید به افزودن ابعاد دیگر حس و زمان که ذهنی اند. و

این‌ها تمام با چه سرعتی اتفاق میافتاد. این سریع اتفاق افتادن نشانه حضور حاجت فکری، و رشد و قبول فکری در یک زمان و فضای یگانه فکری بود. در یک زمان آماده و در یک فضای آماده. از بیداری آماده، میان روزگار جوتو که نقطه تحول رنسانسی نقاشی‌ست با کارهای خارق العاده دلافرانچسکا یک قرن و نیم فاصله‌ای بیشتر نبود. بروئلسکو که پرسپکتیو را مرتب کرد وقتی که مرد دلا فرانچسکا با آن توان شگفت آور در دانش ریاضی و در پرسپکتیوی که در نقاشی به کار برد سی ساله بود. و من در حد کوچک کم دیده کم اطلاع خودم کسی را سراغ ندارم که با رعایت تام عینیت، ذهنیت‌های موضوعش را مانند پیرو، این دلافرانچسکای بی نظیر، درآورده باشد. در آن پرده «تعمید» او با رنگ و نقش دنیا را چنان در سکوت عرفانی نشان میدهد که در وصف من نمی‌آید، به وصف با کلمه نمی‌آید. دنیا و درخت و آب و آسمان و چشم انداز در بهت و صلح ایستاده است و ناظر خاموش و مات لحظه ایست که آن قطره آب مسح از جام یوحنا می‌خواهد بچکد بر سر مسیح، و با این وصف دنیای عادی به کار خود سرگرم، مردی دارد، بی‌خیال به این لحظه قدسی، پیراهن از تن خود در می‌آورد. اما آیا او انسانیت است که آماده میشود به پیروی برای یک تعمید؟ آیا انسانیت است که بی‌اعتنا به لحظه تعمید آن دیگری است که آن سوی‌تر زیر بال روح قدوسی است؟ یا آن کار دیگر همین پیرو در قصر اوربینو، که در حد حس و دید ساده من تقطیر و در عین حال روپروئی دنیای معنا و عرفان است باندنیای مادیت، به ساده‌ترین شکلی. شاید به جای روپروئی بهتر بود بگویم پهلو به پهلوئی. کنار هم بودن. در قطع کوچک این کار یک گوشه چند نفر در لباس‌های فاخر خود ایستاده‌اند و بی‌اعتنا به آنچه در همان لحظه در نزدیکیشان اتفاق می‌افتد: در حیات

دارند عیسی را شلاق میزنند.

گفتم «اوربینو»، و اگر هم نمیگفتم باید در وصف رنسانس، به هرحال، اشاره ای میکردم به اوربینو و مرد خارق العاده ای که روزگاری، در همان روزگار پیرو، در آن ولایت حکومت داشت. این حاشیه رفتن نیست، در متن حرفی که میزنیم، هر چند زیاد هم زدیم و میزنیم، گفتن از این مرد و روزگارش بودن در، و گفتن از، همان متن است، جزء اساسی آن متن است. مردی بود با فراموش نشدنی ترین نیمرخ و بینی شکسته که انگار هیچ کس هیچ وقت هیچ کجا چنین نیمرخ نداشته است و هیچ بینی این جور شکسته نبوده. این مرد اسمش فدریکو بود. دوک فدریکو مونتو فلترو. امیر اوربینو بود. اوربینو ولایتی ست در میانه ایتالیا، نزدیکتر به دریای ادریاتیک. این امیر جنگاور دلیر کم نظیری بود. فتح های مکرر کرد. اما تمام در دفاع بود نه در قصد پا گذاشتن به روی حق، به تجاوز. جنگی هم با سرنوشت و وضع خاص خودش نداشت از اینکه چرا پدرش با مادرش عروسی نکرده بود. وقتی هم برادر به اصطلاح حلال زاده اش به دنیا آمد او با کمال راحتی قبول کرد از جانشینی پدر بیاید پائین، و بعد وقتی هم که دور از ولایتشان در جنگی در دفاع از قلمروشان بود و این برادر مرد، باز با راحتی قبول کرد که فرمانروای اوربینو بشود، باشد. چهل سالی حکومت کرد. تنها در کسب معرفت حریص بود. خیلی هم حریص. زبان های یونانی و لاتینی و عبری را میدانست. در کتابخانه اش امروز هنوز کتابهایش به این زبان ها مانده ست. و در قصرش که ساده ترین و بی تجمل و بی زینت ترین و، در نگاه ساده من زیباترین قصرهای فرمانروایان است يك اتاق کار داشت که امروز همچنان هستش. دنج ترین جا برای خواندن و مطالعه، بسیار جمع و جور. زیارت این قصر و دیدن این

سادگی برای چشم باز کردن خاصیت دارد. ضمناً امروزه يك رستوران درجه اول هم در روبروی پله های قصر هست که خوردن در آن خاصیت دارد. یادگار خوشی که من از آن دارم مربوط به رنسانس نمیشود باشد، پس این قسمت بماند برای وقت دیگر و يك جای دیگری. اما دیدار آن سادگی و زیبایی نصیب آن کسانی باد که گرچه نمیدانند اما لازمش دارند. این سادگی به حسب هوس های دوک نبوده ست. حاصل تحصیل و خواندن و مطالعه و عشق و فهمیدن، و گرد آوردن آدمهائی ست غالباً فراری دانشمند، فراری از ظلم و زور و تعصب، فراری از جهل و دید تنگ، بگیری؛ دانشمندانی که دانش زنده چنبنده داشتند نه ذخیره های سنگ شده، مانده، از سکه افتاده. من این ها را شمردم و گفتم تا بیایم به يك گفته از این مرد. يك روز کسی از او پرسید شرط حکومت و راز کامیابی در فرمانروائی را جناب امیر در چه میدانند؟ امیر آناً پاسخ نداد. مدتی به فکر رفت، و آخر گفت، و فقط هم همین را گفت: «آدمی بودن» («Essere humano») این را که گفت بی دام دارم دارم دارم دام گفت. نه پرچمی هوا کردند، نه های و هو کردند، بی سان و بی رژه و بی بساط و بی شامورتی به راه انداختن. رنسانس از این آمد. رنسانس در این بود. این بود رنسانس. «آدمی بودن».

حالا يك قیقاچ دیگر. از اوربینو میرویم به دویست سالی پیشتر از دوک و رنسانس، میایم به شهرمان شیراز و شیخ سعدی. فرمود «تن آدمی شریف است به جان آدمیت.» جان آدمیت. شاید همه، یا به هرحال قسمت بزرگی از حاضران محترم میتوانند شاید همه، یا به هر حال قسمتی از این اثر فوق العاده را از بر بخوانند. از روزگار مدرسه در یادمان مانده ست. اما از روزی که این را گفت، از کسانی

که عهده دار کار مردمان باشند اعتناء در عمل، در عمل، و باز میگویم در عمل، به این گفته‌ها سراغ ندارم. شما دارید اگر، بفهمائید. از این خلاصه تر چه میتوانی گفت، از این صریح تر چه میتوانی گفت، چه باید گفت؟ در تمام این فشرده‌ترین نغمه رسای مدح و ارزیابی انسان، وصفی که هر مصراعش سطحی از يك منشور چند سطحی برای جزء جزء نشان دادن ترکیب طیف ارج و قدر و قدرت و راه صعود انسانی است، و بسیاری از میان ما در این تالار، و بسیاری بیرون از این تالار، در گذشته و امروز آنها را خوانده‌ایم به تکرار و میخوانیم، يك مصراع هم هست که من هرگز ندیده‌ام کسی به آن توجهی کند، اصلاً، به جز از این حد که امضا یا تخلص او را در آن میانه ببینند. و در این مصرع است تقطیر یا فشرده تمام تز رنسانس، و سراسر عزم و امید آدمی را برای آینده میبینی، و میبینی نگاهدارنده نطفه ابرمرد نیچه‌ای، و بذر سربلندی انسان خود یافته مستقل به خود متکی است. و اینها تمام با هم جمع اند. آن مصراع آخری است که در عین بال گستری، گذشت، خضوع، این اعجوبه زبان فارسی و فکر رنسانسی و دنیائی، نه يك لنگنده منگ‌پس مانده توی پسکوچه، میگوید تمام این ثنای سربلندی آدم، تمام این همه وصف رسای سرنوشت انسانی که من کردم از فضل فروشی ام نمیآید، از آسمان هم نمیآید. از آدم شنیدمش. آدم پیام را برای من آورد. پیام از آدم بود. آورنده اش آدم، گیرنده اش آدم — که سعدی هم «از آدمی شنیده‌ست بیان آدمیت.» خط مداوم تحول و ترقی اندیشه‌های انسانی است که در من شعور به اوج مقام و اوج عروج آدمی، و اعتقاد به اعتلای آتی او را، تا جایی که جز خدا نمیبیند، پرورش داده‌ست. وحی است اگر، وحی از آدمی است، راه وحی من اینست.

آدمی بودن.

وقتی هم که از نظاره دنیا و عشق و زیبایی است که میگوید، میگوید «به جای سرو بلند ایستاده بر لب جو چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟» و ما هنوز در آن كوك فکری آسانمان هستیم که وقتی به این بیان و شعر میرسیم در آن فقط به خوشزیانی و روانیش نگاه میاندازیم، در جستجوی حجم فکر نیستیم. در جستجوی حجم فکر، و حس و فهمی که پشت بیان بوده‌ست، و بیان را به این شکل در آورده‌ست. تنها همان ظواهر و تشبیه و وزن و استعاره‌ها برایمان کافی‌ست. آنها را ست که شعر میخوانیم و نمیبینیم که آدم را بر سرو ترجیح میدهد این عادت شده‌ست. و از یاد میبریم که سعدی خودش چه گفت. گفت.

« سخن بیار و زیان آوری مکن.»

عادی و عادت را رنسانس به بازبینی و سنجش گرفت. رنسانس در فکر و کار بود، و از فکر نوشته و باز زاده بود که در کارها رفت. و فکر يك لیز خوردن بر يك سطح سر نبود. غوص در عمق بود. با مناقش زیر ابرو برداشتن و جراحی پلاستیکی نبود، کوشش برای عوض کردن نهادها بود. این هم نه از سر هوس، بلکه با شك در درکی که رسمی بود. با تردید در سنت تا جستجوی ماهیت، تا شاید رسیدن و شاید توفیق در عوض کردن.

تغییر در تمدن لزوماً همراه با نرمی تمدن نیست. تغییر در تمدن گاهی خشن‌ترین نوعی از توحش را به پیش میراند. گاهی خشن‌ترین ولی همیشه خشن. تمدن را در طول دوره اش ملاحظه باید کرد یا پیش‌بینی کرد نه در اتفاق‌ها یا نتیجه‌های فرعی روزانه. دوران نولت انصاف در اوربینو پس از مرگ دوک افتاد، و در تلاطم تغییرهای روز

جانشینش را منکوب مردی کرد که در دغل بودن برای سیاست به شهرت یکتائی رسیده است چون یکی از مهمترین کتابهای اروپائی، در این دوره و هر دوره، از روی زندگانی و رفتار او نوشته شد که معروف است — «شهریار» ماکیاولی. برای تماشای روح روزگار تلاطم، از این کتاب چشم اندازی بهتر نمیبینی. ماکیاولی اندیشمند بزرگی بود، در فکر و در نوشته و در دید مرد رنسانسی بود. او خواهان يك حکومت اخلاقی آزاد دور از تعصب بود که به بهبود وضع مردم کوشنده باشد. ماکیاولی نقاب براندازنده از قیافه دروغ و تقلب بود. و این کتاب تنها نگاه به مردی است که موضوع آن نوشته است. «شهریار» همین آدم است. چزاره بورجا یا سزار بورژیا، پسر پاپ الکساندر بورجا. و پیش از این واقعه، خود پایتخت رنسانس، فلورانس، افتاد در یکی از خشن ترین این تلاطم ها، در زیر سیطره يك کشیش. هنوز قرن پانزده به پایان نرفته بود که يك کشیش، امام جماعت یا «پریور» يك کلیسا در آن شهر، از فرار فرمانروای شهر پیش فشار نیروی بیگانه، فرانسوی، استفاده کرد، خود را به کرسی قدرت نشاناد، و حکومتی سرهم کرد که نیمی دموکراتیک بود نیمی برپایه تعصب و خشکی. کولاک به آتش کشاندن کتاب و آدم و کار هنر به راه افتاد. مذهب، آنجوری که او میگفت، با پسگردنی به مردم قالب شد. چند سالی، پنج شش سالی گمان میکنم، حکومت تعصب و کشتار و زنده سوزانی ادامه داشت تا اینکه مردم از دست او به ذلّه آمدند و ریختند خود او را انداختند توی آتش و خاکسترش کردند. ترقی تمدن لزوماً از راه مسواک کردن مرتب دندان و رعایت آداب معاشرت نمیآید. زایمان با سکوت انجام نمیگیرد. و «دوباره زائی» تمدن در راه خود به کار خود میرفت. و از میان آن همه کشتار و آتش و هوار و فریب و دغا و کشاکش — کار آدمی جلو

میرفت. بذر پاشیده بود و ریشه میگرفت، و گل که توی گرمخانه میروید تند رشد میکند و میشکفت، بی اعتنا به خون و خرابی اگر نه به جبران خون و خرابی. حس های تند تند شده، با کنجاوی برانگیخته به هر گوشه ای دست میمالیدند و پیش میرفتند و باز راه باز میکردند.

اینجا نه وقتی هست نه من اطلاع کاملی دارم نه شما میل کاملی دارید، و نه اصلاً اسم قطار کردن، که کار آسانی است، کار درستی هست. تنها توجه بفرمائید به جنبه های فراوان کار پیش بزرگترهای مردمان روزگار — آن روزگار استثنا، که بی نظیری و استثنائیش مربوط بود به امکان خیزهای فکری در موقع لزوم چنین خیز در نزد مردمی که خود را رها میکردند و آماده میکردند از برای چنین خیز. آدمهای شسته رفته نبودند. آدمها شسته رفته های مطیع مؤدب محجوب سر بزیر نبودند. شسته رفته؟ میکلا آنژ ماه های مدید کفشش را در نمیآورد. چه بوئی داشت. این مانع نشد که در نمازخانه سیستین آن سقف را، و از آن برتر آن تصویر «روز محشر» را که در پشت محراب است نسازد، که البته مایه و وسیله آن آفرینش آن کفش در نیاوردن و آن بو نبود. میکلا آنژ شاعر، معمار، نقاش، بزرگترین مجسمه سازان با آن نگاه غیظ که در چشم های مرمر «موسی» گذاشت — نگاهی که از عظیم بودن اراده و بزرگی قبول رسالت حکایت دارد، از اینکه او صدای خدا را شنیده است اما وقتی که از وادی مقدس طوی برگشت، دید قومش نماز و سجده به گوساله طلائییشان دارند.

یا لئوناردو، کسی که در واقع جسم گیری و جسم بندی خود نهضت رنسانسی بود. ضمناً، نگفتم تجسم، زیرا بس که ما این لغت را بکار برده ایم در عادت توجه نمیکنیم که معنی اش همان جسم گیری و به جسم آمدن، به جسم رسیدن است. لئوناردو جسم گیری

رنسانس در آدم بود. آدمی که خوب آگاه بود به گسترده وسیع نیرویش، و همچنین آگاه بود به تنگی امکان روزگار. درست مانند رنسانس، که از تضاد برخورد این دو، نیرو و امکان، داشت میترکید. در مورد لئوناردو ترکیدن همان وسیع و پراکنده کار کردن بود. گجی به ما میدهد، حتی امروز در بحبوحه شکوفائی دانش، پانصدسال بعد از او، و بعد از تراکم این اندازه دانش و محصول دانش و این فرق ها که پیش آمده است، توجه کردن به تجربه ها و به کند و کوهایش. او تمام کند و کوهایش را به رسم و طرح در آورده است و میدانیم و میبینیم امروز او آن روز چه کارها کرده است، روی چه مورد و چه موضوعی چه کارها کرده است: قلب، موج، نطفه، روانی مایع، کله و جمجمه پیر و بچه انسان، جفتگیری انسان و تماشای آن با دید از داخل، رشد بچه آدم و گوساله در رحم، طوفان، گرداب، مارپیچ گردنده برای آب از چاه در آوردن، پرواز، امکان پرواز آدمی، ساختمان سنگها، ساختمان درون جسم آدم، حرکت های گرد در اجسام و گل و ابرو و حریر، پل، طرح سلاح های گوناگون، توپ، ارابه های جنگی — تانک، اندازه گیری تناسبی با چشم، طرح برای دیدن يك جسم از هشت زاویه، ماهیچه شناسی تن، آئینه های گوژ دار یا تو گوژ، بدن برهنه انسان — اینها تمام از آن آدمی که جمله سرزبانی ش این بود «بگو اصلاً کاری کردیم؟» و من نمیدانم چقدر چیزهای دیگر را به تجربه آورد یا ساخت. و در میان این همه وقتی که صرف تجربه کردن کرده، مجسمه هم ساخت؛ با نقش رنگ توی گچ تر برای نقاشی های دیواری (فرسك) هم تجربه میکرد و هم معروفترین نمونه اش را ساخت — «شام آخر» عیسی. و بعد نقاشی ها، از آن جمله معروفترین نقاشی در دنیا «زن لبخند زن» (لاجوکوندا، «مونالیزا»)، و آن نقش های

غیر قابل تکرار «باکره صخره ها».

بعضی از حرفهایش، اگرچه در خرد پایدار دیرین هم میشود نظیر و پیشینه شان را دید اما درست نماینده فضای رنسانسی اند، درست روح رنسانسی را دارند. میگفت «برای من معشوق واقعی، به طور ساده و خلص، همین تجربه است.» میگفت «تجربه که درست را از غلط جدا میکند، برای آدم میسر میکند که با بیشتر فرق گذاشتن، با فرق دیدن زیادتیر، برود به سوی آنچه میشود شدنی باشد، به سوی آنچه ممکن است، برای در آمدن از جهل.» میگفت «دقت لُجوج باید داشت.» میگفت «اگر قاعده را پیدا نکنی و به کار نگیری، از زور گیر کردن و نومیدی خودت را ول میدهی به دلمردگی.» میگفت «مانعها مرا خم نمیکند.» میگفت «من از شیاری که میبرم جدا نمیشوم، در نمیآیم؛ باید همچنان برید و خاک را خراش داد و رفت پیش.» میگفت «برای من دانش وقتی دانش است که از تجربه بیاید. اگر نیاید پُر از خطاست و بیهوده است. با تجربه است که میشود به یقینی رسید. تجربه مادر یقین کردن است.» یعنی یقین فقط از تجربه میزاید. این جمله ها که پراکنده آمدند به یادم و گفتم، شاید در اصل در عبارت های دیگری باشند. که حتماً هم هستند. ولی معنایشان مطلقاً اینست. و معنایشان محکوم کردن اطاعت از سنت. معنایشان شك کردن، یا به شك کشاندن میراث و سنت، در راه رسیدن به مطمئن شدن، به یقین کردن. معنایشان ضدیت است با اطاعت چشم بسته موروثی. در هر چیز، این بذر رنسانس بود.

سوی یا سوی دیگر رفت — حرف ما این بود.

در هر حال رنسانس از تسکانی و ونیز و مرکزهای بین این دو سر فراتر رفت، خواه از راه صادرات خواه از راه تحولات محلی برپایه شرائط و رویدادهای محلی.

بیرون از ایتالیا هم به همین ترتیب. در شمال، در بوهم، در آلمان، دهقان‌ها و حتی اربابهای صاحب‌عنوان و دوک و کنت و دیگر اشراف از این که با فاصله‌ها و تمام دور بودن‌ها باید مطیع پاپ و دستگاه او باشند و مالیات و سود به او بپردازند سرباز میزدند و سربلند میکردند. تظاهر این میل عام اول در تعبیر، بعد در تغییر شکل مذهب پیدا شد. ژان هوس، لوتر، اعتراض‌ها، فهمیده یا نفهمیده، ضد انحصار مرکزیت بود، مرکزی که دور دست هم بود. از این دوری اعتراض و سرپیچی بیشتر به شوق میافتاد و دور برمیداشت. اعتراض‌های دهقانی، شورش‌ها، اگر چه مایه و معنای مالی داشت اما در رخت و ردای مذهب جلو آمد. مذهب پوششی برای آن میشد. اعتراض مالی و سیاسی در جلد مذهب و با زبان مذهب، که قدر مشترک معنوی، و چسب و شاخص عمومی مردم بود به یک جنبش مذهبی تجلی کرد. مادی بود اما قیافه مقدس داشت. کوچکترین دلیلی نیست که ژان هوس، یا لوتر، اندیشه‌ای مالی یا حتی جاه و مقام جوئی در کله داشتند، اما کوچکترین نشانه‌ای هم نیست که جمعیتی که سر بر داشت خواب نما شد یا در راه اعتلای اسم و رسم مسیحی به راه افتاد.

این هم تازگی نداشته‌ست. اعتراض‌ها برای اینکه بتوانند آسان و زود پذیرفتنی شوند باید خود را در بیاورند به شکل خلاصه یک فرمول — جمع آوری شده، متبلور، در یک شعار مشخص که دلنشین

۴

رنسانس نه در آن محیط ماند، نه بی آسیب دیدنی به جلو میرفت. نه وا پس نرفتنی درش افتاد، نه حکم عقل و خرد، یا حرمت به فرد، از آن روز به بعد شد یک رسم. نه. حرف ما این نیست. اما آن اندیشه‌ها که منتقل شد و پیدا شد آنجا دوام آورد. آن اندیشه‌ها آنجا به راه افتاد و راه و رسم‌های بعد را ساخت، شد پایه‌های پیشرفت‌های انسانی در بعد‌ها آنجا. و راه و رسم‌هایی که پیدا شد و در قالب و به یمن رنسانس بود همسایه بود و شانه به شانه بود و بار می‌گرفت در گذشته‌ها که نه، هزارها هم نه، صدها هزار سال‌ها حیات آدم و گرفتن اثر از رویدادها و شرایطی که بر نطفه‌اش رسوب می‌کردند و میشدند طینتی که با مغزش هم در تضاد و هم در مماشات است. دنیای ذهن چاره‌ساز و تحول‌پذیر آدمی قشر نازکی است روی‌کنده محصول قرن‌ها قرن، کجا چه جور چه چیز اتفاق افتاد که شاهین این ترازوی تمدن در آن یکی دو قرن سرنوشت‌ساز به این

باشد، خواه این شعار مذهبی باشد خواه لامذهبی یا ضد مذهبی، حتی. در هر صورت «عقیده‌ای» باشد تا محترم باشد. همیشه همینطور بوده است. اعتراض يك چتر، يك پوشش، يك لباس می‌خواهد که هرچه محترم تر بهتر، تا در زیرش انواع میل‌ها به اعتراض، از هرکجا که می‌آیند، از خیزگاه‌های گوناگون، از میل به اصلاح یا قصد انتقام یا حرص یا مقام یا کشش به سوی زبردستی و کوشش برای تسلط، تمام، جمع بیایند، جا پیدا کنند و مستتر شوند و متحد شوند و راه بیفتند. پیشرفت اعتقاد مسیحی میان برده‌ها در رم از این قبیل بود که کار را آخر کشاند به مسیحی شدن امپراتور کنستانتین. قیام مزدک در دوره قباد و انوشیروان از این قبیل بود. فساد ساسانی باید به ضرب يك عقیده می‌افتاد، که افتاد — مزدکی اگر نشد، اسلام، فساد دستگاه بوربون‌ها باید با عقیده‌های ظاهراً ضد مذهبی، یا دست کم بی‌مذهبی، به باز کردن باستیل بینجامد، که انجامید. انقلاب روسیه اول با گرداندن شمایل مسیح در ۱۹۰۵ به راه افتاد، اما دوازده سال بعد زیر شعارهای ضد مسیحی جلو آمد، برد. نه در شکست اولی تقصیر با عیسی یا شمایل او بود، نه فتح دومی به یمن ضدیت به حضرت عیسی. مایه چیز دیگر بود، نتیجه چیز دیگر شد.

در اساس ضدیت به زورگویی‌های مالی و سختگیری‌های مذهبی مرکزیت پاپی بود ناچار ضد پاپ میشد و ناچار در لباس مذهبی آمد، ناچار استدلال‌های مذهبی برایش فراهم شد. هر دسته هم که زبان محلی خود را داشت به این جور اشتراك در وسیله ربطی، به این زبان، چسبید تا هم‌زبانی ملیت‌گرائی شد. اختراع چاپ که در همان نواحی شمال پیش آمد، و کشف راه ساخت کاغذ به قیمت ارزان، سیب شد که کتاب مقدس مذهب در دست هرکسی قرار بگیرد. و از انحصار کلیسا و

نسخه نویسان و نسخه نویسی بیاید بیرون، و در قدم بعد که ترجمه این کتاب بود از زبان کلیسائی لاتین که منزلت آسمانی گرفته بود اگر چه نه زبان عبری اسرائیل بود نه زبان حواری‌های حضرت عیسی و یا نویسندگان اصلی انجیل. با ترجمه این کتاب از يك طرف چنگال انحصاری کشیش‌های نماینده‌های انحصاری مذهب و پاپ در امور زندگانی شل شد، و از سوی دیگر نفس کتاب چاپ شدن آسان و رسم شد. تا پایان قرن پانزدهم، نزدیک به ده میلیون کتاب به چاپ آمد، در دست‌ها بود. یعنی در وقتی که شاه اسمعیل به سلطنت رسید بیش از شماره نفوس کشور ما در اول این قرن بیستم در آن محدوده اروپائی کتاب بود. با این شماره کتاب و خواننده اندیشه‌ها پخش میشدند. مذهب به صورت مفهوم حاکم واحد، به صورت تمرکز چوپانی گله مؤمنین کلیسا رو، به هر صورت نگاهدار کلید بهشت، کم کم میشد مذهب به صورت عقیده‌های فردی، آزاد از قید امر هر کشیش و کاردینال یا پاپ.

هنر از صورت شمایل و تصویرهای منحصرأ مذهبی در آمد و دیدار چهره انسان و زندگانی روزانه اش رواج یافت. و در همان ابتدا شاهکارهای بی نظیری پیدا شد از شاهکار ساز برتری مثل البرخت دورر. دورر با کشیدن جزئیات، با پاکی خطوط و رسم و کنده کاریها در روی چوب برای چاپ شدن سرمشق بوده است چون از این کاملتر جایی برای کشیدن نیست. پانصد سال هم بعد از او پاکیزه بودن و اقتصاد در خطش سرمشق بود برای نوشتن برای مردی از امریکا که آشکارا میگفت می‌خواهد نوشته‌هایش مثل رسم‌های او باشد. همینگوی. اینجا غرض از بزرگداشت دورر نیست. در این است که تمایل به خط روشن و دید دقیق و واقع نگاری بی شیله پیله و بدون چشم

پوشی از عیب در موضوع، برهنه روی روی واقعیت برهنه ایستادن، نگاه دوختن در چشم واقعیت‌ها، آرمانی نکردن هر چیز — این‌ها شد خصیصه تمدن در آن قسمت از دنیا. حرف بزرگ دور این بود که «هرچه تصویر آدمی دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت باشد، کار بهتر شده است. نقاشان دیگر عقیده‌های دیگری دارند. میگویند آدم را آنجوری که باید باشد باید به نقش در آورد اما من میگویم که واقعیت استاداست، طبیعت استاد است. یعنی آنجوری باید دید، و باید کشید که هستند.» دور وقتی هم که نقش خدایان اسطوره‌ای را به رسم می‌آورد آنها را به صورت کاملترین نوع آدم در می‌آورد، برخلاف رنسانسی‌ها. در آنها حتی زشتی‌ها و نقص‌های گاهگاهی تن آدم‌ها را به کار می‌آورد و نشان می‌داد، به تن و وضعشان می‌داد. دور استاد بود در جادادن آدم در متن و زمینه طبیعتی که در آن میدیدش. آدم‌های او هر کدام جداگانه در خودشان نیستند، آنها را با چشم پوشی از طبیعت و یکدیگر نمیکشد. او با رنگ و خط تمامی تابلو را، تمام جمع جزء‌های تابلو را چنان به وحدت چشم انداز اُخت می‌دهد که هرچه هست و نشان می‌دهد، تمام، مأنوس باهم‌اند. واقعیت طبیعت در ربط اجزایش به چشم می‌آید نه مجموعه‌ای از انسان و چیزهای تک، جدا از هم. این دید دنیا به صورت کل به هم مربوط، دنیای جسمی به هم بسته، دنیای واقعیت بود.

پیشرفت رنسانس، و مظاهر این پیشرفت، در هرکجای اروپا بود به هم متصل میشد. به هم متصل میشدند رشته‌های فکر، در هر رشته از تشبث آدم به دیدن و به خلق کردن و دانش به دست آوردن. انسان آفریننده و اندیشمند ذهنش را از زیر بار سنت و دستور منع‌کننده‌ها میگرد. فرمان رفتن به سمتی را که فرمان دهنده معین کند قبول

نمیکرد. نیروی رنسانس چنان در ذهن‌ها به کار افتاد که پادشاه فرانسه، فرانسوای اول، حتی شخصی را که مظهر و تجسم این دوره بود، لئوناردو را، به پیش خود آورد و سالهای آخر عمرش در پیش خود جا داد. این شاه چینی را هم به دربار خود آورد. بنونوتو چینی قاتل حقه باز بی نظیر و هنرمند ماهر و استاد در فلزکاری، مجسمه‌سازی، نویسندگی که دست کم داستان قالب ریزی مجسمه اش در شرح حال خودش را باید از گیراترین گزارش‌های حوادث هنری خواند، در حساب آورد. بعد همین فرانسوای اول يك دسته کامل از همه جور استاد در تمام رشته‌های هنر از ایتالیا آورد به قصرش در فونتن بلوجا داد و به کار آورد. رنسانس دیگر در فرانسه راه پیدا کرد، دیگر جلو می‌رفت. در کار فکر نوشته مونتینی پیدا شد. نویسندگان و اندیشمندان دیگر آمدند. و علیرغم قتل عام بزرگی که از پروتستان‌ها شد، در سال ۱۵۷۲، اندیشه‌ها و دانش نوحی نزد پیروان کاتولیکی، علیرغم سنت و عقیده‌های کاتولیکی رخنه کرده بود و توسعه می‌یافت. اصل کار به راه افتادن بود. به راه افتاد.

در هلند آراسموس بود با نوشته‌هایی که از گرانبهاترین کارهای فکری این دوره و هر دوره است. و در نقاشی زمینی‌ترین، مردمی‌ترین، همگانی‌ترین نوع نقاشی رواج پیدا کرد. تاجرهای هلندی خود را با هنر، و حفظ و پخش هنر، هم هویتی دادند. و در انگلستان....

اما در انگلستان هم چیزی مانند آنچه در بوهم و مراوی ژان‌هوس، یا آلمان شورش‌های دهقانی و لوتر به پیش آمد به دست شاه وقت اتفاق افتاد. به دست شاه وقت کما بیش از روی حرص و هوس‌های شاه وقت نه ادراک او از اقتضای اجتماعی، از نیازهای

تاریخی. تحولی که اتفاق میافتد به حسب حاجت و هویت ذاتیش اتفاق میافتد حتی وقتی که میافتد به بیراهه. کاری به کار اسم و رسم ندارد. شکاف یا روزنی که به هر علت از هر طرف که باز شود راه میدهد به سیل که میآید. سیل که میآید از هر شکاف که پیدا کند میآید و رد میشود، و گاه شکاف را میبرد خراب میکند. سیل قدردانی نمیداند. سیل سیل است و اسم و شکل و شکاف و لباس و رنگ و ظاهر بهش نمیآید. بی تفاوت است برایش. اجتماع متن و هویت خود را به يك وقت کم عوض نمیکند. رنگ و لباس را چرا، خودش را نه. قالب عوض میکند فوری، اما جا گرفتن در قالب — فوری نمیشود باشد. تغییر با تحمل تاریخ مربوط است. روزگار با سن و سال آدم و يك نسل چندان مطابق نیست. این هم هست که وقت میبرد رفتن از نردبان بالا، از بالای نردبان افتادن است که فوریست. کمال در گذار روزگار باید به دست بیاید، و سرعت رفتنش از جمله بستگی دارد به حد هوش و دید دست در کاران دوره ها نه يك دوره، نه با يك نسل، نه در يك نسل. يك نسل در حد اکثر، پایه گذار میشود باشد. اما عمر آدمی نارساتر است و کافی نیست در کار ساختن کامل بنای زندگانی و تغییر. تغییر يك رشته مداوم است و آدمی فقط حلقه، يك حلقه موقت با نیازها و ممکنات جمع که پیوسته در تعدد و دگرگونیست. چیزی که حد آرمانی کمال در چشم يك نسل است بعد از گذشتن آن نسل، وقتی که گیر بیاید، تنها پایه ای میشود برای حد بعدی کمال آرزویی انسان. این را باید در هر پیشرفت و هر شکست به یاد آورد.

انگار زیاد حاشیه رفتیم؟ این گفته ها را به حاشیه رفتن تلقی نفرمائید. حرفهایمان، تمام، در این ها خلاصه میشود، این هاست. مطمئن باشید. از اول هم گفتیم که حرفهای دیگری داریم.

از شاه انگلیس میگویم. وقتی که شاه وقت انگلیس، هنری هشتم، مردی که قلدر و گردن کلفت بود گلاویز شد با نفوذ بیگانه، و بیگانه باز همان دستگاه پاپ در رُم بود، اینجا چیزی که روزگار اقتضا میکرد همراه شد با وضع و میل شخصی این شاه که میخواست وارثش پسر باشد. اما زنش که اسپانیائی بود پسر نمیآید، یا نمیدانم اصلاً دیگر نمیآید. شاه همسر دیگری میخواست. اما نمیشد دو همسر داشت. طلاق هم نمیشد داد. طلاق و چند زنی در مذهب کاتولیک قدغن بود. پاپ اجازه نمیداد. شاه که زن میخواست با تمام اعتقادی که به مذهب نشان میداد — که شاید فقط نشان میداد — شد ضد پاپ و گفت پاپ نمیخواهیم. پاپ بی پاپ. خودم يك پا پاپ. گفت شاه میشود رئیس عالی مذهب، مذهب هم همان کاتولیکی ولی از نوع انگلیسی و Made in England — که امروز هم همان به اسم کلیسای انگلیس، انگلیکان، در آن مملکت رسم است و شهبانوی انگلیس هم رئیسش است.

این شد مقدمه دوره تحول آنجا در آن زمان. مقدمه البته. از راه مذهب، اول به اسم و صورت مذهب. يك جور مذهب. این جور مذهب. اما، باز، مثل همیشه و هرجا، با مایه شروع و با شالوده ای از شرایط و منافع مادی. شاه موقوفه های کلیسا را از دست پاپ در آورد و دادشان به کسانی که صاحب زمین بودند. روستائی البته در حساب نمیآمد. و صاحبان زمین، دارنده های قوت موروثی، اعیان و لردها ممنون از این اقدام، ممنون از این مذهب، طرفدار این مذهب. البته این بار اولی نبود، و تنها بارهم نبوده است که در کسب و حفظ نفع مذهب را بهانه میکردند. و مثل همیشه البته دعوا هم میان آنها بود. آنهایی که شاه را نمیپسندیدند مانند طرفدار پاپ به عنوان حفظ مذهب

و شعائر دینی؛ آنها هم که زمین‌های تازه را به چنگ آوردند ماندند طرفدار شاه به عنوان حفظ ملیت. وقتی هم که هنری مُرد، شاه، هنری هشتم، چون که نقرس داشت، گویا بس که پرخوری میکرد، در هر حال وقتی که مرد، دعوی ارث میان دو دخترش هم به صورت مذهب بود. اولی که از همان اسپانیایی بود طرفدار پاپ بود و دست برده بود به سرکوبی مؤمنین مذهب تازه، و مذهب پروتستانی. دومی هم که فاتح شد تکیه اش به ملیت و مالکان تازه توانا تر زمین‌ها بود. این دومی سر آن اولی را برید. الیزابت خواهرش را کشت، و مذهب انگلیکان را رسمی کرد. این پیروزی از یک طرف نه به پاپ میخواستند نه از آن طرف به شاه اسپانیایی تازه فاتح مسیحی متعصب، اسپانیایی دک‌کننده اسلام پس از هفتصدسال سلطه در آن خاک، اسپانیایی ایست دهنده به پیشرفت سلیمان عثمانی در شمال افریقا، اسپانیا که شاه فرانسه فرانسوای اول را اسیر کرده بود، اسپانیا که با کشف قاره امریکا و غارت ثروت‌های کلان آن نفوذ و زور و نخوت و حرص فراوان داشت، و آماده میشد به این که خاک انگلیس را هم به مستملکات اروپائیش از سیسیل تا باویر، از هلند تا اتریش و ایتالیا بیافزاید، اسپانیا که پهنه اقیانوس اطلس را در اختیار داشت، این اسپانیا در باریکه آب بین انگلیس و خاک اروپا هم از غرور و بادکردگی هم از هوای طوفانی درهم شکسته شد به دست نیروی تند و زرنگ و جوان و کرسنه انگلیس که تمرین و آموختگی داشت در کارهای شبیه راهزنی‌های دریائی — یا اگر تعارف نداشته باشیم، و بی آنکه خواسته باشیم به دنبال فحش‌های رایج ارزان به راه بیفتیم، بگوئیم واقعاً راهزنی‌های دریائی. دوران بزرگی اسپانیایی مسیحی در مدتی کمتر از صدسال از نفس افتاد. دوران رنسانس، یا اصلاً تولد انگلیس به شکل واحد بیرون از حدود

سست و پراکنده قرون وسطائی در متن استقلال و مذهب خصوصی نو، با ثروت‌های دائماً زیاد شونده، با دست‌یابی به افق‌های تازه و ندیده از آن پیش، پا گرفت و پیشتر رفت.

غلیان این همه تغییر و رویداد امکان و شرط‌های تازه پیش آورد. وجدان و کیسه و ایمان تکان میخورد، از اعتبار میافتاد، جا به جا میشد؛ و کِنَفَتی قطب قدیم اعتقاد شك و شکاف میانداخت در یقین و اعتماد به نیروی معنویت دیرین. دوران تاب و تقلای حس و فکر و عادت بود و شکل تازه دین و نظام دولتی سرسپردگی‌های تازه ای میخواست. مذهب زبان جاری مردم را به جای زبان لاتین که رسمی و مهجور و خاص بود به کار میگرفت؛ و شوق شناختن روزگار پیش و دیدن امروز در دیروز، یا دیروز را دیدن برای سنجش امروز، میجوئید. مرکزهای علم گسترده میشد. از بیرون خاک انگلیس، از آن سوی دریا، از آلمان و از هلند و از فرانسه و ایتالیا تفکرات تازه میرسید. که پیوند میخوردند و افکنه میبستند و بارهای تازه دریافت میآوردند. بیشتر گفتیم و باز بگویم که آدم اندیشمند ذهنش را از زیر بار سنت و دستورهای منع‌کننده رها میکرد. و این چنین شد که از میان این تلاطم متنوع کسی برخاست که در وصف جنبه‌های روح انسانی، در کار وصف آدمی سر پیچ دو راهی تغییر یا تصمیم یا روی مرز انتقال از دوره ای به دوره دیگر، به وسعت دید و به قدرت دید و به قدرت پرواز و قدرت فرو روی در عمق، به قدرت قلم و تنوع بیان دقیق پسندیده هیچکس هرگز هیچ کجا تا امروز مثل او نمیبینی — مثل این نبوغ واحد بی مثل، مثل شکسپیر، تا آنجا که من نگاه میکنم، که میبینم، دنبال آن نگاه سنتی به کلمه نباشید، که نیستم من. من از کلمه و لغت‌های پشت هم قطار نمیگویم. از دید دور رو، از دید هر سو رو، از دید به هرسونگر، از

دید تیز غوص رونده تا ته تاریک روح آدمی است که میگویم. از دید خیره به نبض و دم زمانه است که میگویم. در هر حال این بابائی که الانه روبروی شما ایستاده است، و مدتهاست دارد برای شما حرف میزند، و خسته هم شده است، خیلی هم، این را در کمال صداقت است که میگوید. و با خلوص نیت و بی انگیزه ای برای پُر دادن این عقیده را دارد. و هر چه از او خوانده است دیده است همین جور است که الان برایتان میگفت. ببخشیدش. عقیده اش اینست.

شکسپیر آفریننده ای است که در حرفش درخشش از لعاب نمیآید، برقش از باطن است که میآید. از زور و ضرب زبانش که بگذری — که البته هم حیف است هم ممکن نیست جز به ترجمه، هر چند هم که ترجمه با دقت و وسواس و با وفا باشد — حرفش که میماند، طرحی که از بیان حس و فکر و نقش و ربط آدمهاش که میماند، روحیه هاشان را که مینمایاند، آن حرف است. آن رفعت است. هنر آن است. شکسپیر قصه را میگوید اما برای قصه گفتن نمیگوید. و قصه را برای سرگرمی نمیگوید. سرگرم میکند اما سرگرم کردنش فرعی است از کارش. کارش از راه نمایش است اما نمایش نیست که میسازد، دنیائی است که میسازد. دنیائی با آدمهائی که گوئی واقعی هستند. اما حتی آدمهای واقعی که پیش از او بودند، و او آورده است شان درکار، ساخته و بازسازی اویند. ریچارد سوم یا شاه جان و هنری های چهارم و پنجم، تیتوس، بروتوس، مکبث و شاید زنش، تمام از واقعیت است که میآیند — واقعیتی که بوده است اما بعد از کار و ساخت اوست که میآیند. اینها واقعیت ساده ابتدائی و اول نه، واقعیت بغرنج حاصل تقطیر روح و رفتار انسانی به دست کیمیاگری هستند که میدانست و قادر بود چگونه به اصل اصیل و واقعیت اصلی رسید، رسید به هسته.

اینها در رفت و آمدی هستند که ما انگار در آئینه ای است که میبینیمشان، که زمانشان را گرفته ایم به دیدن. از یاگو و پولونیوس و فالستاف و دختران لیرشاه واقعی تر کی؟ هر چند اینها تمام مصنوع فکر او بودند. کلید در دید واقعیت بین است. در دیدی که در روح ها و روحیه ها که فرو میرود ورق زنده واقعیت است. و ارسی است نه وقت را به لعب تلف کردن، کاری که شاخص دید جهان بین است ولی در دید بُعد باطن را دور نگه نمیدارد. حجم میسازد. آدمهاش و قصه های آدمهاش با حجم اند نه سطحی. پرسپکتیو. غافل نباید بود از پرسپکتیو. این ساخته ها تمام با پرسپکتیو اند، با پرسپکتیو میاورده شان. پرسپکتیو با ابعاد چهارگانه و شاید زیادتر.

از شکسپیر که میگوئیم دیگر جائی یا لزومی برای نشان دادن کس دیگر نمیماند. او تنها نبود، آن وقت، البته، اما هیچکس به حد او نبود آن وقت، در حد او نبود. هیچکس به حد او زمانه را منعکس نمینمود آن روز، نمیکند امروز. دیدار واقعیت، رؤیای واقعیت یا واقعیت رؤیا — هر جور بگوئید کار او آن بود. او منعکس کننده و نمونه آن بود. او آئینه بود، نه سر مشق رنسانس. نمونه کامل بود از برای نظر کردن. و رنسانس در واقع اجرای نوع نظر بود.

چون در هر حال از راه اشاره ای به هنر یا نوشتن و شعر است که ما در این زیاده گوئی ها رسیده ایم به این جا، که بحث ما است این جا، شکسپیر را زیاد تر گفتم. اما پرسپکتیومان را نگه داریم. اما رنسانس انگلیس را، و جاهای دیگر را، به یک جنبه از هنر و یا در هنر، تنها، یا فکر و فلسفه، محدود و منحصر نباید دید. توجه کنیم که رنسانس مربوط میشد به نحو زندگانی انسان، مربوط بود به شالوده و اساس زندگانی نو، قانون و نظم اجتماع و شکل حکومت، عدالت،

رفاه و ساختن و پول و علم، پیشرفت؛ تحول.

از آن مقدماتی تر توجه کنیم که يك اشتباه نباید کرد. یا در واقع دو اشتباه. اول اینکه پیشرفت اجتماع و تحول نه یعنی وصول فوری و جا در جا به اوج نظم و فهم و رفاه و عدالت و حکومت اخلاق. حتی در حد چشمداشت های ممکن و مرسوم يك دوران از این رفاه و فهم و عدالت. نه. راه سربالاست. و گاه بد جور سربالاست. و چشمداشت ها در طی و طول آن تغییر میکنند. يك رشته سدّ، يك عده مانع تحول که از میانه میروند، هرچند فرسنگ ها دور از حد آرزویی ما باشد، چون پایه گذار یا آسان کننده تحول بعدی است يك قدم، يك وهله، يك منزل است از تحول تمدن و فرهنگ و عدل و دیگر مطلوب های زندگانی آدم. این اتفاق ها که میافتاد در انگلیس و دیگر نقاط اروپا، سیصد چهار صد سالی پیشتر از امروز، پیش از شرایط و اندیشه و ابزارهای امروزی، يك منزل برای رسیدن به امروزمان میشد، بوده است. گفتم امروزمان و روی این «مان» تأکید میکنم زیرا تمام آن حوادث آن چند صد سال پیش از این در آن ور دنیا اثر گذاشته است و اثر دارد در امروز و این ور دنیا، و امروز را بنا کرده است. و ما امروز میخواهیم خم های راه رفته را، دوراهه های فرق پیدا شدن ها را که در گذشته بوده است ببینیم. و این را درست ببینیم که وقتی که آن حوادث اتفاق میافتاد تأثیرشان به روی آینده را حدس نمیشد زد، نمیزدند. خوابش را هم نمیدیدند، نمیشد دید. این را هم درست ببینیم که هرکدام از آن حوادث با جنبه های گونه گونی بود. در يك طرف ممکن است که خون بوده باشد و کشتار و غارت و شقاوت و ویرانی، و در کنار آن بر آمدن هوش و فهم و درك بهتر در بسیار چیزها، و کشف های دیگری از چیزهائی که پیش از آن شناخته هیچ نبودند، و در نتیجه جمع آمدن

نیروی زیادتِرِ فکر و عزم، و ابزار، در راه پیش بردن آدم — بی اعتنا به رنگ پوست یا نقشه های جغرافی. و هر پیشرفتی که پیش بیاید میشود جزء ملك و مالکیت جمیع آدمها — بی اعتنا به رنگ پوست، یا به خون و خاک، یا به زبانهاشان؛ بی اعتنا به شمال و جنوب و مشرق و مغرب.

بسیار اتفاق افتاده است، اگر نه همیشه، که کشتار و عادت و شقاوت از مصالح بنای مادی زندگی بوده اند هر چند هرگز نه شرط لازم و نهائی و ناچار و منحصر به فرد. اما بسیار هم اتفاق افتاده است، اگر نه همیشه، که در جوار همان ظلم و ظلمت و کشتار و ویرانی، در همان مدت، اندیشه و توان معنوی آدمی شکوفه داده است و زندگانی آدم را از وضع منحصر به جنبه حیوانی جدا کرده است. تمام روزگار رنسانس در اروپا، که میگفتیم، این پا به پائی بود. بیماری و دغا و زور و خونریزی همراه بود با فکر و کشف و پیشرفت و زیبایی. و همیشه هم بوده است. اعتقادهائی که به اسم صفا و سلم و امن جنیبند با جنگ و خون بودند. درست پا به پای آن همه کشتار ایلغار مغول بود که سعدی بود. و سعدی گفت وقتی که وقت او خوش بود همان سال ششصد و پنجاه و شش بعد هجرت بود، سالی که بغداد مستعصم، بغداد خلافت پانصد ساله بنی عباس سقوط کرد و به آخر رسید و هلاکو از آن به سوی حلب میرفت؛ و سعدی، خودش، در رثای این سقوط در قصیده اش میگفت «آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین»، و میگفت «بعد از این آسایش از دنیا نباید چشم داشت قبر درانگشتری ماند چو برخیزد نگین» و میگفت «کرکسانند از پی مردار دنیا جگجوی ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین»، و در همان زمان و سال، عیناً، در همان زمان و سال، سیمرغ گُر گرفته ای

نشسته بود در قونیه مثنوی میگفت، و به عشق شمس غزل میسرود. از بغداد یا حلب مگر چقدر راه تا قونیه ست؟ جلال الدین، خودش، در بچگی از بلخ رفته بود به قونیه. کدام مسافت، کدام نا آگاهی به علت دوری؟ در فرهنگ ما کجا کسانی را سراغ میکنید که در بینش و شناخت آدم، و غور در دنیای روح و معنویاتش نگاهی عمیق تر، گسترده تر، از میان گذر کننده تر، و بیانی بلند تر، بُرنده تر، رساننده تر از این دو غول داشته باشند؟ از آن گذشته، در سراسر تاریخ این زبان فعلی و فرهنگ این دوازده قرن هرگز بوده است که درد و بلا و جنگ نبوده است؟ مولوی خودش میگفت «عالمش چندان بود کش بینش است.»

بدجوری حرف توی حرف میآید، ها. حرف ها هم، بدتر، به حاشیه رفتن نیست؛ قصد است. از قصد است. دره حال. از پا به پائی شقاوت و تحول در آن سالهای سر نوشتی دنیا بود که میگفتیم. دنیای تازه ای که کشف شد، نود سالی پیش از شکست «آرمادا»، اسپانیا را کشانده بود به خود، و جزیره کوبا شد پایگاه فاتحان تازه و از این میان یکی کورتس. کورتس، یک زمین دار از شمال اسپانیا، در جستجوی ثروت دنبال ماجرا رفته بود به کوبا. کوبا یکی از اولین زمین ها بود که افتاده بود به دست اسپانیائی ها. کورتس آنجا از زراعت و غارت ثروتی فراهم کرد. و وقتی شنید در آن سوی آب، در ساحل خلیج روبرو جائی ست که در آن طلا فراوان است املاکش را گرو گذاشت، پولی فراهم کرد، از حاکمی که از طرف شاه اسپانیا در آن جا بود اجازه ای گرفت و چندین کشتی خرید یا اجاره کرد، و سرباز جمع کرد و رفت رو به ساحل مکزیك. مکزیك در دست امپراتور آرتک بود. آرتک ها صد سالی بود که ریخته بودند از اطراف به مکزیك. و زود با بهره گیری از محل و موقع تجاری و نظامی آن شهر مسلط شدند بر

بازارها و قبیله های گدا گرد، و امپراتوری پهناوری بنا کردند. این دستگاه سلطه و اداره روی جنگ و دادن قربانی به عنوان اعتقاد مذهبی میگشت. مذهب میگفت به حفظ و بزرگداشت مذهب لازم است قربانی. خدا حاجت دارد به قربانی. و قربانی به جای بـ_____ره و حیوان، بی شیشه پیله، باید خود آدمی باشد. رو راست بودند. مردم که جانشان از این خونریزی به لب رسیده بود معتقد میشدند آخر زمانه نزدیک است و منتظر بودند به زودی خدا بیاید و کاری کند، دنیا را از درد و شر برهاند. ملاحظه میفرمائید؟ این تعبیر و این آرزو همیشه در بشر بوده ست، به ناچاری. حاصل امید مردمان درمانده، مردمان دور از دید روشن و بیدار. در سال ۱۰۵۲ یعنی ده سالی بعد از کشف امریکا، یعنی وقتی اینجا شاه اسمعیل، شاه پانزده ساله، آنریابجان را گرفته بود و داشت فارس را به چنگ میآورد، آرتک ها هم يك پیشوای مذهبی شان را به شاهی خود انتخاب میکردند. این پیشوای مذهبی به نام «موکته زوما» بود که در تلفظ بد اسپانیائی «مونت زوما» شد. ستاره شناسان آن زمان در ابتدای سلطنتش، در زمینه همان اعتقادهای عمومی به آخرالزمان، بهش گفتند در پایان سلطنتش دنیا تمام میشود و يك خدای نوع دیگر که سفید است و ریش سیاه دارد، میآید برای نجات زمین و زمان از شر. این شاه مذهبی که به این حرف باور داشت چهار چشمی میباید و از آن به بعد هرچه را که اتفاق میافتاد در زمینه این ترس و وهم و «پیش بینی» نگاه میکرد. هر چیز میشد نشان تازه ای از وقوع قریب آخر دنیا. این جور ترس که هی روی هم میریخت دیگر برای مردم و رهبر اراده و مقاومتی باقی نمیگذاشت. که نگذاشت. تا يك هفده هیجده سالی پس از جلوس و ابتدای سلطنتش بهش خبر دادند که قصرهای خدا دارد روی آب میآید. (که کشتی های

بزرگ دریائی بادبانی کورتس بود، و آرتک ها هرگز کشتی و شرع ندیده بودند یا از چیزی بزرگتر از کَلک سراغ نداشتند). بهش خبر دادند که این خدا همراهانی دارد که از سر عصاهاشان (تفنگ هاشان بود) آتش میبرد بیرون (که گلوله و جرقه باروت بود)، و سوار بر آهوهای بزرگ بی شاخشان میشوند (که اسب هاشان بود، و اسب در قاره نو نبود و مردم بومی از وجود اسب بی خبر بودند) که آواز میخوانند (شبهه میکشند)، و سر تا پاشان پوشیده است از فلز (که زره های سبک اروپائی بود با صفحه های لولا به هم شده از فولاد). در ابتدای سال ۱۵۱۸ — برابر يك چهار سالی بعد از شکست شاه اسمعیل در دشت چالدران، این جا — این قصرهای خدائی شناور با آدمهای آهن پوش، سوار بر گوزن های گنده بی شاخ رسیدند به مکزیك. داستان چشمگیر و دلگیری ست، نه؟ نیروی مונته زوما یکصد هزار «نفر» داشت. بیچاره این «نفر» بی هویت پیوسته دورتر از اعتنا و در حساب نیاننده، ولی کورتس در یازده کشتی پانصد سرباز آورده بود با سی تیر پرتاب کن، سیزده تفنگدار، شانزده اسب، و دوازده تا توپ. این باراول بود که اسب سم میگذاشت به خاک قاره ای که بعد موسوم شد به امریکا. خداوند اسب نیافریده بود آنجا. اما در این گروه از ششصد نفر کمتر شوق طلا شعله میکشید، و در زیر اسم حضرت عیسی و مذهب و صلیب جوش میخوردند از اشتها و عزم آمادگی به اسارت گرفتن و به چپاول، به زجر دادن، به خونریزی. آرتک ها هم که نا آشنا به خون و زجر نبودند و همچنانکه پیشتر گفتم قربانی هاشان برای خداها فقط از انسان بود. وقتی که کورتس به راحتی درهم میشکستشان رسید به بالای معبد اصلی شان دید بیست هزار جسد، تمام در خون خشک شده، خونی که مثل خشت بود با بوی عفونتی زیاد تر از حد هر تحمل هر

سردار یا سرباز، یا کرکس، تمام قربانی شعائر دینی و سنت آباء و اجدادی، از باد کرده و خشکیده، ریخته ست. در نظر بیاورید که او ایستاده بود آنجا، درپیش تل لاشه های گنبدیده، و هم خودش و هم لاشه های گنبدیده، دو سمت، دنیاهاى خیره روبروی هم مانده، یکی نورسیده از درازترین راه دریائی، یکی گیر کرده در فساد زانگامی دیرین، هر دو تشخص ایثار و جانبازی، سرمشق های شهامت و شهادت و فداکاری، هر دو نمونه نهائی ایفای عهد و دین دینی و ملی — یا اگر میلтан باشد بخوانید حرص و نادانی — تا تاریخ اسپانیا بعد ها بگویند که کورتس ایستاده بود آنجا، در اوج و ذروه زرین لحظه های فخر ملی و تشعشع شکوه فتح حرف حق و اعتلای نبوغ نژادی و ... از این جور حرفها که پشت هم آسان میشود قطار کرد، و برحسب موقعیت از یکی میشود گرفت و میشود به دیگری شان داد، دست به دست میگردند، یا جا به جا؛ هرجائی؛ گاهی آریائی و گاهی عرب، يك زمان سلاو، يك وقت هم یهودی و يك وقت زرد ژاپونی، یاسیاه راستا فریائی، و غیره و غیره الا که معناشان همیشه ثابت است و همان حرص کور و کوری ذهن است. و غیره و غیره.

کورتس نیاز به نیروی بیشتر نداشت وقتی مدافع مفلوک مکزیکی، با آن همه تصور ترسیده و رمیده از دشمن، با وحشت از شرع و کشتی و اسب و تفنگ و خود و جوشن فولادی، با آمادگی برای رفتن به دنیای بعدی بهتر، و انتظار مرگ آخردنیائی، از همان اول شکست خورده توی میدان بود. ضعفش ربطی نداشت به عده، فتح هم ربطی نداشت به عده. نتیجه ربط داشت به وضعیت. وضعیت ترکیبی بود از پیشرفته بودن ابزار و فن گروه مهاجم، در حد ممکن و موجود روزگار،

با انتظار و آمادگی برای پذیرفتن مشیت تقدیر در پیش دسته دفاع کننده، و گیر کردگیشان در رسم فکر و سنت بی‌حاصلی که پا به پای حاجت وضع و زمانه نمیرفت. ضعفی بود وجودی، اساسی‌تر از شماره افراد. ضعف وجودی را با باد بروت و رخت مزین، با ادعا و هلهله و جشن یا سوگواری دستوری نه میشود علاج کرد نه میشود پوشاند. فتح‌ها بیشتر نتیجه ضعف وجودی و اساسی ترشکست‌خورده‌ها هستند تا توان فاتح‌ها. تأکید و تکیه را بگذاریم روی این «اساسی» تر. یک سال بعد مونت زوما را کشتند، و سال بعد از آن تمام مردم مکزیک را «سرف» یا رعیت بی‌ملك و آب اسپانیا کردند. و شارل پنجم که همان سال رفتن کرتس به این سفر کشف و فتح عنوان «تاجدار امپراتوری مقدس» به خود گرفته بود مکزیک را مستعمره اسپانیایی خواند. و شروع شد به غارت دار و ندار مردم مکزیک. وقتی که ساخته‌های طلائی آنها که به تاراج رفته بود آورده شد به اروپا برای نشان‌دادن، دورر، آن نقاش بزرگ که اسمش را پیش از این گفتم، آنها را که در بلژیک، که جزئی از قلمرو اسپانیا در اروپا بود دید در یادداشت‌هایش نوشت «هرگز چیزی ندیده‌ام که مثل این اشیاء قلبم را روشنائی و نشاط داده باشد و در من اثر گذاشته باشد. من در تعجبم از این تنوع دقیق مردم آن سرزمین دور.» یک دوره ظلم و جهل همراه با چنان نمونه‌های عالی ذوق و تخیل و توان در سنگتراشی، مجسمه‌سازی، فلزکاری، طراحی برای بافتن فرش، شهرسازی، معماری — تمام زیر سلطه خرافه و جادو و خون به سر رسیده بود، و دوران تازه‌ای از، باز، ظلم و جهل با نمونه‌های از آن پیش بی‌نظیر نکبت و خرابی و بیماری روی آن سرزمین دور افتاد. در زیر ظلم نو نشانه‌ای نماند از ذوق و فکر ولی آبله، بیماری تازه آمده همراه

اسپانیایی‌ها، نود در صد از مردمان مکزیک را از میان برداشت. ده درصد بقیه را عیسوی کردند.

تبدیل دین آرتک‌ها به عیسوی زیاد مشکل نبود. در این هر دو دین خرافه‌ها زیاد، و مثل هم بودند. این را این جا درست ببینیم که عیسای دین عیسوی تفاوت دارد با عیسائی که در کتاب آسمانی اسلام او را نبی اولوالعزم میخوانیم. عیسای دین مسیحی - کاتولیک بیشتر بر پایه اساطیر است. حتی تاریخ و سال زندگانی او در حکایت انجیل با تاریخ‌هایی که در همان زمان به کتابت در آمدند وفق ندارد. اصلاً از این عیسای عیسوی در نوشته‌های همان دوره هیچ اسمی نیست. عیسای عیسوی اگر به حساب عقیده‌های اسلامی بسنجیم نوعی تجسم شرك است. کفر است. عیسی را فرزند خدا شمرده‌اند. اما قرآن میگوید که خداوند لم یلد و لم یولد. چهار انجیلی که در دست است زندگی نامه‌های عیسایند بر حسب روایت چهار مرسل که هشتاد سالی بعد از حکایت تصلیب — اگر واقعیتی باشد در این قصه — آن‌ها را نوشته‌اند، عیسای عیسوی بالای دار جان می‌دهد و بعد زنده میشود، قرآن چنین چیزی نمیگوید صریح میگوید او را نکشتند و به صلیب نکشیدند و لکن بر آنها مشتبّه شد، عیسای کلیسای «تک‌تنی» یا مونوفیزیت ایرانی در قرن‌های پیشتر از اسلام بیشتر شبیه به عیسای قرآن است تا این مخلوط اساطیری مسیحی امروزه رسمی. عیسای قرآن عیسای پاکیزه مبرائی است که در اعتقاد و ایمان است نه در تاریخ. عیسای عیسوی بطور مشخص در دوره هرود، امیر رومی اسرائیل، زائیده میشود ولی تاریخ هم بطور مشخص نشان میدهد که هرود سال‌ها پیش از سال تولدی که داده‌اند به عیسی، به این عیسی، از حکومت فلسطین رفت، رفته بود از آن ولایت اصلاً — حتی

شاید از این دنیا. عیسای عیسوی، از حرفهائی که ازش نقل میکنند، درست مانند آن مرد بی‌نامی‌ست که بیش از صد و سی سال پیش از عیسی، بیش از این عیسای آن چهار روایت، بین یهود بود و موعظه میکرد و کار و گفتارش در طومارهایی نوشته و ثبت است که یک ربع قرن پیش در غار قمران در ماوراء اردن در خمره‌های کهنه کشف شد و افتاده است در دست یک گروه مرسلین کاتولیک مقیم اورشلیم، که تا امروز به اسم باستانشناسی و این حرفها مانع از پخش آن هستند. حالا هم که، بعد جنگ شش روزه سه سال پیش، افتاده است زیر کنترل دولت کنونی آنجا. کلیه اشاره‌های من اینجا به این عیسای مذهب کاتولیک است نه آن نبی که مذهب اسلام او را اولوالعزم میداند. در قرآن آمده‌ست که آن عیسی نبود که کشتندش و به دار زدندش. ولکن این بر آنها مشتبه شد. «... و ما قتلوه و صلیبوه و لکن شبیه لهم.»

در هر حال، مکزیک‌ها را به دین این عیسی در آوردند. این که هنوز در کلیسای عیسوی یک تکه نان نازک فطیر را به اسم این که گوشت از تن عیسی‌ست، و شراب را به اسم اینکه خون اوست میخورند تا، کفر اندر کفر، با این آدمخواری و خون‌نوشی جسمیت الهی فرزند کردگار در تنشانشان رفته باشد و بهشان منتقل شود، یا یک همچو چیزها و تصورها، ته مانده‌ای‌ست از آداب روزگار کشتن انسان و گوشتش را خوردن به اسم دادن فدیة به راه خدا — دورانی که در مذهب یهود با دخالت پروردگار و جلوگیری از بریدن سر اسحق پایان گرفت، و گفتند گوسفند جای آدمی پذیرفته‌ست. اما آداب و عادت‌ها زیاد میمانند یا به شکل‌های تازه و از همان ریشه‌ها دوباره می‌آیند، و هرچه هم جلا و قشر زمختی که از نفهمی و از جهل دور مغز را گرفته باشد و از ضریه‌های نور و جستجوی فکر دورش نگه دارند اسارت آن مغز در

خرافه و ایمان و سنت ادوار کهنه و تاریک پیش محک‌تر. تا حدی که یک چنین جهالت را به صورت هویت اساسی وجود و عترت و ناموس خویش میگیرند، و در نگاه‌داریش بساط به راه میاندازند، فریاد میکشند، قافیه قطار میکنند، مهملات مییافتند، طلسم‌ها در حد رسم روز از راستی یا چپی مینویس‌اند، خشم میگیرند، کف بر لب می‌آورند، رگ‌های گردن کلفت میکنند، زندان و جوخه اعدام میسازند، از غیظ داغ یا از حساب سرد آتش میافروزند و خون بی‌گناه میریزند — خلاصه هرکاری که میشود خیال کرد میکنند تا این جهنم وامانده، که از دوره‌های دور بهش خو گرفته‌اند و فکر میکنند خوش جانی است که جا گرفته‌اند در آن، به جای بماند. این کار را مکزیک‌های مونته زوما و پیش از آن دیگران چنان کردند تا کونکیستادورهای اسپانیائی کورتس به صحنه رسیدند آنها را عقب زدند و همان دستگاه را به ضد آنها بنا کردند. مالکیت دوزخ را عوض کردند. دوزخ ماند. به اسم حضرت عیسی.

این یک زمینه بود از برای انتقال اسمی مذهب، و حفظ اعتقادهائی به موازات اعتقادهای پیشین، مثل همان گرفتن تبرک از طریق خوردن شراب و نان فطیر مقدس به جای خوردن خون و تن مسیح؛ یا مثل شکل یک دل قرمز، به جای قلب خون چکان حضرت عیسی، برای آن را پرستیدن؛ یا سنت خود آزاری، به خود تازیانه زدن، که پیش مؤمنین جوش آورده از تعصب کاتولیک نوعی شرکت است در زجر و درد تن تازیانه خورده عیسای اسطوره با یاد زخم و زجرهای پیش از شهادت و تصلیبش؛ یا، کاملتر، خود شهیدشدن که طریق وصول به عقبای رستگاری و آمرزش است و آخرت آرمانی آسایش الی‌الابد. که اینها تمام مانده و موازی بود با اجزاء اعتقادهای

خرافی آرتک‌ها، و به اینگونه سهل میکرد انتقال از مذهبی به مذهب مشابه را که حکم نیروی مسلط فاتح بود.

و پشت این تسلط ایمان و اعتقاد فاتح اسپانیائی حاکم، آنجا چیزی که بود ظلم برهنه و حرص خبیث خام بود در لباس ادعای مسیحیت. یک غارت تن و جان و توان زندگانی مردم، ویران کننده تر از ایلغار چنگیزی، بدتر از هجوم هون‌ها به رم، مُصرّ و مستمر تر از طاعون، از میان برنده تمامی تمدن مایاها و آرتک‌ها. و از حیث وسعت و ادامه و میراثی که داد به تاریخ — بی نظیر در تاریخ. یک نکبت که بعد پانصدسال امروز همچنان سراسر یک قاره را و بیشتر را در چنگال خود دارد، از مکزیک بالاتر از خط استوا بگیر تا انتهای قاره آمریکا کنار آبهای جنبی قطب جنوب. اسپانیا به حیث قدرت سیاسی و نظامی حاکم از این صحنه‌ها رفته‌ست، مدتهاست، اما ادبار و نکبت آن ظلم مشترکِ حرص و شرک و قلدریِ آرتشی و کلیسایی همچنان مانده‌ست. تا امروز.

آن سیل ثروت و طلا که از این تاراج به اسپانیا رسید تنها تجمل و فساد را فراوان کرد، و از همان اول رشمیز و موریه‌رسم و روند منحرف ظالمی که حاکم بود در جان و در تن آن اجتماع و دستگاه زندگانی ماند. و هی از آن میخورد و میکاست. اشرافیت جدید و قدرت مستش خواه در دربار و خواه در سازمان کلیسا، که هر دو هم به هم متصل بودند، در حفظ قدرت خود مایه‌های فکر و کاوش در فکر و زندگانی را مضمحل کردند. تفتیش عقیده، انکیزسیون، میکشت و میسوزاند. پرسش ممنوع بود. خط نسخ کشیدند روی استفهام. اطاعت دستور قاندين قوم را راه نگاهداری بنای اجتماع میدیدند، پس دستور و امر و فرمان بود همراه با توقع و تحکیم و حفظ رسم

اطاعت. هر جور رفتار و حرف که با سرسپردگی به میل حاکم، و تسلیم در برابر تحکم رسمی تفاوت داشت، حتی حدس تفاوت فکری با ابلهانه‌ترین استنباط‌های کلیسایی، محکوم میشد به سزاهای سخت از شکنجه تا اعدام، اعدام بعد از شکنجه‌های گوناگون با ابزار گوناگون. در میان قرن شانزدهم که اساس رفورماسیون، اصلاحات مذهبی، در آلمان مستقر میشد، در اسپانیا فیلیپ دوم سلطان وقت مقرر کرد که کلیه کتابها زیر کنترل باشد تا مبادا نمونه‌ای از آثار غیر کاتولیکی در دسترس باشد. در این زمینه کار به آنجا کشید که استاد الهیات در دانشگاه را از سر کلاس درس گرفتند بردند پنج سال در زندان نگاه داشتند به این گناه که او کتاب مقدس را، نه در ترجمه لاتین، بلکه از روی اصل عبری آن درس میداده‌ست. اما از آن طرف هم که توسعه دستگاه‌های دولتی و کلیسایی در امپراتوری حاجت داشت به مستوفی و مدیر و نظامی، به کشیش و به خادمان کلیسا، در آموزشگاه‌ها توجه اصلی به بار آوردن بود برای این جور مشاغل، و تدریس علوم را ندیده گرفتند تا کارهای علمی و فنی که پایه ترقی صنعتی میشد بی محصل و معلم شد و علم چون با تغییرهای خشک از متون مذهبی مطابقت نداشت بی اجرا کننده ماند و ول افتاد، سست شد، و نسل جوان و نسل‌های بعدی جوان جدا شدند از حدود تازه دانش که بیرون از اسپانیا گسترش مییافت، از فهم کلی نو، از فرزنی و مهارت فکری و پویائی برای دنیائی که در آستانه تحول نو بود. اندیشه، که تبعید میشد به بیابان هرن، امکان و حاجتی نمیدیدند برای جستجو و کوشندگی در پروراندن و بهتر بر آوردن ابزار کار و کار و زندگی و فکر، که خود پله‌ها و پایه‌های بهتر شدن بعدی ابزار و کار و فکر و زندگی باشند. حتی کار و کار کردن دلیل پستی شد، و خوش نشینی عاطل نشان

حشمت و قدر بزرگی بود. وقتی ولاسکز، آن هنرمند برجسته در تاریخ، نامزد به دریافت رتبه و نشان «سن ژاک» شد -- ردش کردند گفتند لایق نیست چون «کار میکند. و کار دست در خور حرمت نیست.» دیگر تمام قلمز ماند و زرق و برق و ادعای تو خالی، که خرجش را غارتی میداد که از سرزمین‌های آن ور اقیانوس می‌آوردند، غارتی در انحصار زرق و برق داران قلمز هواکن به کل غرقه در خیال خودستائی و نادانی. تصویر این‌ها را همان زمان کسی چنان نوشت که شد زیانزد و نمونه تا امروز در هرجا، که امروز هم هنوز کارش به اعتبار، شفاف و صاف، مانده است و میتوانی آن را بخوانی و از خود سؤال کنی آیا این آن زمانه است یا آن زمانه هیچ نگذشته است و همچنان هنوز اینجاست، با ماست، حالاست، با این یابو سواری‌ها در رؤیای قدرت سرمد سرنوشتی و در وهم فخر جنگ با جن و غول -- ولی، در حقیقت، با آسیا بادی، سروانتس هنوز میبیند، و دون کیخوته‌ها هنوز می‌رانند.

مجموع این اوضاع شاید برای شما آشنا باشد. باید برای شما آشنا باشد.

بهر صورت این جور بود که اسپانیای مرکز نور و نگاهداری فرهنگ در تاریکی طولانی قرون وسطائی اروپائی، شد کانون تعصب و جهل و شقاوت و ستم و حرص، بیهوده باد انداختن در آستین، و اخته کردن تمدن و، ناچار، برکنار افتادن، ناچار بیکاره افتادن. تعجبی ندارد که چهارصدسال بعد گارسیا لورکا ندبه میسراید از سقوط اندلس و سلطه سیاه کلیسائی - امپراتوری، اسپانیا ظلمت قرون وسطی را به ضرب زور و ظلم و طلا و کلیسا بر خود مسلط کرد و روشنائی تمدن خود را فرار داد به دیگر نقاط اروپا. پایان دوره قرون وسطی را همین روی کار آمدن کوری و ظلم مضاعف نظامی و کشیشی در اندلس شمرده‌اند، و همین نقطه‌ست که در تقویم آغاز دوره نو تمدن و تاریخ غرب در حساب می‌آید. میراث فکر اندلس رفت جاهای دیگر رنسانس را پی ریخت. در کشورهای دیگر غربی، در نبودن منع ستمکار انکیزیسیون، بررسی پایه‌های دید و فکر و عقیده به راه افتاد. کوتاهی مسافت میان مرکزهای اروپائی مبادله فکر و کالا را آسان تر و سریعتر میکرد. رواج چاپ به توزیع فکر کمک میداد. رواج داد و ستد سودهای بیشتر می‌آورد و از چنین سودها تراکم سرمایه تندتر میشد. شهرها وسیعتر و قوی تر و شهر نشین‌ها گردآورنده ثروت‌های بیشتری میشدند. تجربه و درک و ازدیاد دانش و افزایش امکان‌های تازه حیات مادی و معنوی جمع و جور میشد و در دسترس تر بود، یکی به دنبال دیگری، یکی از دیگری کمک میگرفت و به دیگری کمک میداد، و پیش میرفتند. حاجت‌های نو ابزارهای نو می‌آوردند و ابزارهای نو به عده و به کشف حاجت‌های نو میافزودند. مهارت در کارها زیادتر میشد و از این مهارت‌ها کارها و

ابزارهای نوتری پدید می‌آمد. علم و سؤال و تجربه و کشف دور بر می‌داشت. این پیشرفت‌ها در آن سر دنیا این جور بود که اتفاق افتاد. این پیشرفت‌ها در اسپانیا این جور بود که اتفاق نیفتاد. این پیشرفت‌ها در پیش ما هم به همین جور بود که اتفاق نیفتاد. چرایش را که دانستید قیاس بفرمائید به اسپانیا. اگر میلان باشد. اگر میلان هم شد نتیجه بگیرید بعد از آن که سنجیدید. ضمناً حواستان به این تفاوت هم باشد که ما بر خلاف اسپانیا، یک قاره تازه کشف را در اختیار نداشتیم که غارت کنیم. غارت در تاریخ ماهم بوده است، البته. غارت‌هایی که بزرگانمان کردند بیشتر از خودمان کردند، که ما آن را جلال و شوکت لقب دادیم هر چند میدانیم چیزی نبوده است به جز ادبار، جز فقر و خرابی و اهمال، و ناچار چهل و بیماری. غارتی که دیگران از ما در این چهارصدسال کرده‌اند در واقع در این یک قرن و نیم آخری بوده‌ست که زور و نیروی غارتگران در آن فقط ناتوانی خود ما بود. توان و ناتوانی نسبی است و چه بسیار بسیار مورد هست که فتح‌ها نتیجه بزرگی و شمار نیروی فاتح نیست، از پاشیده بودن و ضعف اساسی -- تکرار میکنم، اساسی -- شکست خورده می‌آید. کورتز و ارتک‌ها را به یاد داشته باشید. حمله محمود افغان را به یاد داشته باشید. تمام شبه قاره هند را انگلیس‌ها چگونه ربودند؟ مگر همه‌اش چند تفنگدار انگلیسی در یک کشتی کوچک به آبهای خلیج فارس می‌آمد؟ اسکندر با چند نفر از مقدونیه راه افتاد؟ این دارای سوم بود که وقتی برای مقابله با او رفت تمام کاسه و بشقاب طلائی آشپزخانه و تمام همسران صیغه و جاه و جلال خود را کشید از شوش به ایسوس. در جنگ با اسکندر؟ در جنگ با اسکندر. خسرو پرویز را به یاد بیاورید که اورشلیم را از دست بیزانس در آورد، صلیب به اصطلاح اصلی

عیسی را به غنیمت ربود و بعد تمام آناتولی را گرفت و رفت تا لب بسفر رو به روی قسطنطنیه، و فقط چون کشتی نداشت نرفت به آن سوی آب. در هر حال میان وقتی که رفت تا پیش پایتخت بیزانسی تا وقتی که تیسفون و مدائن سقوط کرد، زمان میان چنان اوج اقتدار و گنج‌های شایگان و ثروت و جبروت و «به زرین» خاقانی تا این حضيض شکست نهائی ساسانی مگر همه‌اش چند سال بود؟ نه سال. فقط نه سال. ششصد و بیست و شش کنار بسفر، ششصد و سی و پنج تسلیم تیسفون. امیدوارم در این تاریخ‌ها اشتباه نکرده باشم. امپراتوری ساسانی حتی در آن اوج فتوحات یک دستگاه شکسته لرزنده در داخل بود. لعاب و قشر طلائی تلالوئی دارد اما تلالو با تندرستی تفاوتی دارد. شکست ساسانی از عرب شکست سیستم بود از نیروی انقلابی ترکیبی و منتجه‌ای که ایرانیان و فکر و رسم و سابقه‌های عقیده‌ای و اجتماعی و حتی اصطلاح‌های ایرانی را در آن کم نمیدیدی، اما در جبهه حکومتی سردارهایی میدیدی که گرفتار حرص و کوردلی‌های خود، به امید ادامه مزیت و شغل و معاش پیشنهاد معامله میدادند به فرمانده حریف. میهن برایشان همان معاش و ملک و مزیت بود، بی‌مردم. همین چند سال پیشتر بود که در یک روز سی هزارتن از مردم را به دار کشیدند و دادگر لقب بهشان دادیم. همین بزرگانشان که در رفتند و رفتند تا هند هنوز بعد از چهارده قرن اعقاب مردم آن روز را، فرزندان روستائیان ایران را که به جا ماندند و هنوز زرتشتی‌اند چندان قبول ندارند. از پارسی‌های هند بپرسید. اینگونه است که «ما» را که می‌گوئیم با دقت و درست باید دید. با دقت و درست. بیرون رنگ و پرچم و زبان و قمیز و غرور، با ربط و نوع ربط انسانی، تاریخ را درست ببینیم. بدانیم تاریخ فرق دارد با قصه و حماسه و گزارش قمیز.

تاریخ باید خواند، حماسه تریاک است.

تاریخ میگوید وقتی قواعد و ابزار زندگانی و از جمله جنگ عوض میشد کاری برای ساختن و تحول تازه نمیکردیم چون سواد چنین کار را نه داشتیم و نه دنبال میکردیم. از مرکزهای تازه این عوض شدن‌ها هم، چه از لحاظ جغرافیایی چه از لحاظ پرورش و رشد در حد روز، و در نتیجه از آمادگی برای درک دور بودیم و بی‌خبر بودیم. از صحنه‌های پیشرفت‌های نو زندگانی و دانش، که خرده خرده و کوچک بود در اول، بی‌خبر ماندیم. علم در قاموس ما معنای دیگر داشت. عنوان عالم و علما نزد ما معنای دیگر داشت — معنایی که به ذات تجسس و دوباره بینی و درک تحول، و نو، ضد بود. مانند معنی «روشنفکر» که امروزه بین ما رسم است. مانند معنی «تعهد» و «متعهد» که امروزه میگویند. چهارصد سال بعد از آغاز رنسانس و دگرگونه گشتن مرتب و مسلسل مفهوم‌ها، هنوز، در نزدیکی‌های انتهای قرن نوزده، نو‌آورترین خطیب مبلغ برای ما، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، به ضد «نیچریه» سخن میراند. میشود جامد شد به ضد علم، میشود به ضد علم جامد بود، جامد ماند. ولی علم جامد نیست، ساکن نیست. سیال است. علم جور نیست با یک هویت جغرافیایی و محلی محدود. علم انسانی است، مال انسان است بی‌هیچ جور توجه به مذهب و خون و نژاد و رنگ و زبان و محل و سمت. هر انسان حق دارد از آن بهره بردارد. هر انسان باید از آن بهره بردارد. انسان آفریده ایست که در علم و آگاهی است. میزان علم و آگاهی در هر وقت معیار و حد آدمیت انسان در آن وقت است. آدم هرچه داناتر آدم تر، یا آماده‌تر برای رسیدن به آدمیت برتر. تمدن که ربط بین آدم‌هاست بنایش به روی علم و فن و ابزار است. تمدن ابزار میسازد، و ابزار دوره آینده تمدن را. یا تحول را. وقتی

تمدن محلی‌ات مشارکت در این جریان نداشته باشد، وقتی در این مسیر پیش‌رونده سهمی نداشته باشی، دستی نداشته باشی، از آن غریبه میمانی، به آن غریبه میمانی. پیش آن درمانده میمانی. چیزی در مقابله با آن برایت نمیماند جز غیظ و حسرت و نفرین و فحش و قهر کردن — و در انتها، تغابن و تسلیم.

یک وقت بود که ارتباط‌ها کم بود، و ابزار ارتباط‌های ربط‌کند و کم بودند. این کمندی و کمی که کم کم مبدل شد به تنندی و بیشی، خواه ناخواه، ارتباط بیشتر شد، و نفوذ هم همراه ارتباط می‌آید، یا در واقع معنی موازی آن است. قانون ظرفهای مرتبط در این میانه در کار است. دنیای معاصر بغرنج را با ساده لوحی قدیم نمیشود رد کرد. همچنانکه با ساده لوحی هم نباید پذیرفتش. نه زرق و برقش باید ترا به آن بکشاند نه با زرق و برق آنچه که داری میشود آن را به دور نگهداری. باید آماده شد هم برای پذیرفتن هم برای شرکت در این پروریده شدن، برای پروراندن و پروردن. نمیشود فقط مصرف‌کننده محصول دیگران باشی. باید محصول تو در حد روز بیاید، به احتیاج روز بیاید. زنجیر اسارت و محدودیت شعور، افسار بر دانش عملی را نباید خواست، آشکار یا پنهان؛ باید برید، باید شکست، نمیشود آن را به ضرب نوستالژی طلائی کرد، پنهان کرد، انکار کرد. گفتن که ما صاحب کمالات معنوی هستیم، بسیار خوب، هستیم. باشیم. اما کمالات معنوی یک پای دیگر تمدن است. تمدنی که بی‌پای دیگرش لنگ است. کمالات معنوی اگر داریم، یک، پیداست که چهارصد پانصدسالی به دادم‌ان نرسیده‌ست؛ دو، پیداست اگر داریم، در این چهار پنج قرن همانجور مانده‌است، برخورد نیافروده‌است، خود را بهتر نکرده‌است. به هر صورت در این حال مادی موجود این تمدن امروز، آن کمالات‌های

معنوی تمام پاسخ و علاج مشکلات نمیشود باشد. لنگر اگر که نیستند، ترمز هم اگر که نیستند چرخ هم حتماً نیستند، کارآی کامل و کافی نیستند. پیشرفت و کشف‌های تازه مادی را، کمالات تازه و مادی را نمیشود در قالب کمال‌های معنوی قبل مقید کرد. پیشرفت و کشف‌های معنوی تازه را هم نمیشود به حد و قالب کمال‌های معنوی قبل مقید کرد.

تمدن تنها به ابزار مادی نیست. تمدن دو جور ابزار میسازد، و از دو جور ابزارهایی که میسازد ترکیب میگیرد. بر دو جور، هر دو جور ابزاری که ساخته است اتکا دارد. از این دو جور یکی در ساخت دیگری را کمک میدهد، و دیگری سبب ساختن این یکی میشود — پشت یکدیگر. غل میخورند و در این غلتیدن است که پیشرفت است. ابزار دومی همان فکر است، ابزار معنوی است که پرورش دهنده نطفه نیروی خلاقه است. اجزائی که در فکر امروز است از آنچه که در فکر و تجربه‌ها، در دانسته‌های روزگار پیش تر بود بهره‌ای دارد، اما از آن بر حسب آنچه بعد از آن زمانه اتفاق افتاده است و حاصل شد زیاد تر، پرورده‌تر، کارآ تر است. فکر و تمام دستگاه معنویت انسان بستگی دارد به حد و نوع دوره و ابزاری که این معنویت در آن ترکیب میشود، در آن پرورش دارد. معنویات تو، با تمام پایداری‌شان، آسیب می‌بینند اگر که دنیای مادیت آسیب خورده یا خراب شد، یا باشد. این جریان ضربه خوردن و از هم گسستگی را در حد و قالب کوتاه و تنگ روز نبینید. گذار عمر اجتماع و عمر فرهنگش فرق دارد با عمر فرد، یا وقت روی ساعت مچی‌ها مان، با وقت و روزهای روی برگ یک تقویم. ممکن و میسر نیست همپائی دنیای مادی با یک معنویت خراب. وای بسا که دنیای مادی خودش معنویت خراب بسازد. ارزیابی و اندازه گیری

دنیای مادی و ابزار مادی موجود هم با معنویتی که حاصل یک حال از یک روزگار پس رفته است، یک روزگار وارفته، یک روزگار از میان رفته هرچند نزدیکمان باشد و هرچند آشنا مان باشد، لزوماً درست در نمی‌آید. گاهی اصلاً میسر نیست. نتیجه و جواب مسئله ناچور خواهد بود، میلنگد. رنگ طلا به چرخ چاه زدن چرخ چاه را تلمبه برقی نمیکند. این را هم توجه کنید که پیشرفت‌ها در هر زمینه و در هر کجا و در هر سمت هرگز ایده‌آلی نبوده‌اند و نمی‌مانند. این پیشرفت‌ها، حتی در لحظه وقوع و به دست آمدن، با آنچه که منظور بوده است — منظور، نه ایده‌آلی حتی — عیناً جور و مطابق و مطلوب هم نبوده‌اند. ایده‌آل بر حسب معنی و تعریفش همیشه بالاترست و دور ترست از آنچه در دست است یا به دست می‌آید. همین، خودش، تضمین پیشرفت است.

تمدن، هر تمدنی، و تحول، هر تحولی، همیشه هر دو جنبه خوب و خراب را همراه هم دارد. خراب‌هایی که از گذشته در آن رخنه کرده‌اند و مانده‌اند، و خراب‌هایی که حاصل برخورد نامساعد محتواهای جور به جورش هست. تمدنی که از تمدن تو پیشرفته تر باشد لزوماً بی‌خراب بودن‌های خودش هم نیست. اگر در ساخت و ابزار و فکر تحول و تمدن شریک نباشی، کنار بایستی، کنار بمانی، به هر علت، چگونه می‌خواهی یا میتوانی به اصلاح عیب‌های آن بپردازی، بهترش را بسازی و کارت منحصر نباشد به کتک خوردن، به قهرکردن، به نق نق؟ جدا بمانی می‌خواهی از صفر شروع کنی؟ صفر کجاست، کی است، اگر همین حالا و همین محل و همین سرتاسر بنای آینده و امیدت نیست؟ یک مرحله که پیش بیاید بهتر میشود عیب و حسنش را دید، و بهتر شدن‌هایش را توقع داشت، تصور کرد، معین کرد، به دست آورد. همینطور، درق! بگوئیم چون ما نداریمش پس حتماً معیوب است و به

درد ما نخواهد خورد؟ آیا این يك شتاب تبیلانه است یا يك توقع بی توجیه، یا يك دروغ از سر پر روئی؟ این که در يك تحول تفاوتی با ایده آل ببینیم، اگر که صادقیم نباید که مایه بدبینی و نومیدی و یخ کردنمان باشد. عیب در هر تحولی هم هست. عیب در يك تحول را با خود تحول نباید یکی دانست. دفع آن عیب را نباید با دفع آن تحول یکی دانست. این جاست که آماده کردن ذهن و حضور ذهن و عقل، که توصیه معنویات میراثیست، باید در شناخت و در داوری همامان اثر داشته باشد. هر عیب در تحول را نباید چنان بزرگ گرفت که سایه روی منطق تحول و اساس لزوم و شکل آن بیندازد. در برداشتی که از تمدن نو داریم، از تمدنی که در سده های اخیر در غرب پرورش کرده است، باید درست ببینیم که غربی که فاسد است غرب علوم کوشنده، غرب تجارب پی گیر در پیشبرد طب و فن و علم و هنر، غرب جوینده، غربی که جبهه کاوش کننده در شگردهای ناشناخته آفرینش است نیست. غربی که فاسد است دنیای زرق و برق دار ظالمیست که از این همه صفات مثبتی که در زمینه حیات خود فراهم آورده است، به ضرب حرص به راههای سنگلاخ سوداگری رفته است اگر چه از تمام آن دانش در راه این حرص خود بهره میگیرد یا حتی برای حرص خود کمک میرساند به این همه دانش. حرص و فساد و ظلم و زشتی در سود سکه ایست نه در شرق و غرب. در شرق و غرب و در میان ما و همانندهای ما و در هر جا، دانسته و ندانسته، چه با زرق و برق زور یا با زرق و برق مظلومی، خواه در حرص پلید قدرت یا از شهوت حقیر شهرت، با باج و بهره گرفتن یا با پراکنده کردن کلام آلوده، هستند دست اندرکارانی که کمک میدهند به آن فساد و کج رفتن. و هیچ کاری به کار فکر ندارند جز هراس از فکر، جز فرار از فکر، با ادعای

داشتن فکر — فکری که وانمود میکند به قناعت به آنچه هست، و بدتر، بس میکند به آنچه در گذشته بود و، از آن بدتر، دشمنی میکند به آنچه آینده است و آستانه آینده، که امروز باید آماده اش کنند.

این نفی سیر تحول است. نفی نمیپاید. بعد را باید ساخت. بعد را باید دید. قانع به آنچه هست نباید شد که این کمک به غارت مداوم آینده است. قانع به آنچه هست نباید شد خاصه در فرهنگ، خاصه در فهم و سواد و دید. فهم و سواد و دید را سدّ نباید کرد. ناخن گردی نباید داشت. نباید کرد. فرهنگ دور است از خست. فرهنگ دور است از کشیدن دیوار منع فکر. فرهنگ دور است از چپیدن و کز کردن در گوشه ای زیر کرسی و لحاف گذشته. فرهنگ دور است از انحصار، از حسادت بیمار خود پسند. فرهنگ آدمهای زنده و با وسعت نظر دارد، میخواهد، میسازد، که همبستگی شان به يك نژاد و خون و خاک و رنگ و دین و رخت و زبان نیست. شعور با جهات اربعه بی ربط است. جهات اربعه مال خداست. فرمود «الله المشرق و المغرب» اما صراط مستقیم را تو پیدا کن. هرگز گمان مبر که شخصیت و حیثیت تو از مرده ریگ بیاید. تاریخ واقعی چیزی منتزع از انسان نیست — تاریخ، آنجوری که بود نه آنچه برای فریب تو و ارضاء قداره بندهات نوشتند. اگر گمان میکنی که تاریخ برای تو کاری کرد از خودت بپرس حالا چه کاری تو میکنی برای تاریخ، برای امروزت؟ تو کاری بکن برای این تاریخ. شخصیت و قدر وجود تو از مرده ریگ نمیآید. به دریاوزه گذشته نباید رفت. شخصیت و حیثیت تاریخ و جامعه تان از شماسست که میآید. مواظب خودتان باشید. تمامی تاریخ ها و کل ارث فکری آدم ها در اختیار شمايند، در اختیار هر آدم، و هر چه که بیشتر از این امکان بهره بردارید محیط مستقیم و نزدیک خودتان را بهره ور تر

کرده‌اید. هر لحظه برای هرکس این موقعیت در هر زمان و در هر حال وجود دارد. شعور اجتماعی با این دریافت و با این موقعیت بینی آغاز میشود نه با اباطیلی که از روی بی‌مایگی باشد — اگر که این آخری را درست تلفظ کرده باشم.

چیزی که راه را روشن میکند تعاطی اندیشه‌هاست، مبادله فکر بین شما و آنچه که فرهنگ انسانی‌ست، بی‌منع و مانع پیشداوری‌ها و سدبندی‌های دستوری. برای جامعه و فرد هیچ خطر خطرناک‌تر از سد فکر کردن نیست. بایپیش فکر سد بستن شاید برای مدتی میشد که مانع اندیشه شد، اما آنچه فدا میشد، و شد، اجتماع و زندگانی بهتر بود که محروم میشد از جریان فکر کردن، از فکر، از فرهنگ، و محکوم میشد — منگ میشد در کله، که این بدترین نوع و مایه اسارت و سقوط و بیهوده بودن است و بود. هنوز هم هست. يك اجتماع زیر زور، دور مانده از اندیشه، روزی هم اگر که نیروی فشرده‌اش بترک چه چیزی به جاننشینی ظلم و دغا برایش سراغ توانی کرد؟ جز عیناً همان قوه که تا آن روز محروم از مبادله فکر بوده‌است و در نتیجه گرفتار قحطی اندیشه و معتاد و گرسنه زور و ظلم و دغا و خشونت و پستی؟

وقتی که اندیشه زنده نماند و شد شبه اندیشه، شد يك نگاه ناتوان به دوره گذشته اندیشه، محرك و وسیله و ابزار اندیشه هم از کار میافتد — که افتاده‌ست. حتی میرسیم به جایی که کلمه هم نمی‌ماند. بی‌کلمه هیچ فکر نمی‌ماند. هیچ ذهنیت معتبر نمی‌ماند. هی فخر میکنیم به يك گذشته نامعلوم، چون گذشته‌ای که باید معلومان باشد از ذهنمان رفته‌ست، و چون که رفته‌ست در فکر امروزمان نمی‌آید تا اثر سودمند بگذارد، از وقتی که این زبان فارسی که بهش حرف می‌زنیم آثاری برایمان گذاشته‌ست هیچ ردپائی و نشانه‌ای از آغاز تاریخی که به آن

فخر میکنیم در خود برایمان نگه نداشته‌ست، چیزی که تا پنجاه شصت سال پیش در دستمان نبود تا دیگران برایمان آوردند. تمام بزرگانمان هم آنها را نه داشتند و نه گفتند. خبر نداشتیم پیشینی‌ها در این سرزمین کی‌ها بودند؛ تاریخ درخشان اشکانی‌ها در خداینامه نفی کردند تا در شاهنامه هم مالید. حالا از شوش شش هزار ساله هیچ، از پاسارگاد کورش و از آپادانای دارا بگیر و بیا پیش، هیچ خبر نماند و آن‌ها را به سلیمان ورستم و جمشید اسطوره‌ای بستیم. اسکندر را به حدود تقدس و عرفان برفراز نشانیدیم و از خودمان خواندیم. این از آنچه باد بروت ماست. اما از آنچه باید که منبع سواد و شعور ما باشد، از فرهنگ تمام آن صدها سال بی‌خبر ماندیم. تنها همان تفاخر به زرق و برق بی‌جا ماند و جور و خون را نشانه جلال گرفتیم. اگر ما می‌گوئیم ایرانی‌ایم، از سقوط ساسانی يك ایرانی بر ما حکومت نکرد تا آغاز این قرن شمسی هجری. و مفهوم ایرانی در طول این چهارده قرن اصلاً نبود و يك کلمه از این صفت و از محل آن در نوشته‌ها نماند و نیست تا وقتی که وضع سیاسی تازه نیازمند ساختن آن شد، این از ادعای ما به ملیت، که البته خود این مفهوم هم شایسته بررسی‌های جدی است.

اما از کلمه می‌گفتیم. زبان ما از بی‌فکری‌ها فقیر شد و این فقر خود بی‌فکری‌های تازه‌ای آورد. بی‌ایتم به يك پیچ راه در تاریخ، وقتی که مرزهای کنونی کشور معین شد، دوره فتح‌علیشاه. به القاب او در نامه‌هایی که برای تسار و ناپلئون فرستاده‌است توجه بفرمائید. او از تمام مایه‌های فخر مبراً بود اما لقب‌های نفخ کرده «فاخر» را به خود چسباند یا، بدتر، چسباندند بهش. آدم‌گاهی دلش می‌سوزد به حال کسانی که باید این نامه‌ها را برای ناپلئون یا تسار روس ترجمه میکردند،

اگر که می‌کردند. یا اگر که میشد کرد. عنوان نفخ کرده جواب و علاج و پوشش اندامو ارج لاغر نیست، جبران موریانه خوردگی مغز و معنا نیست. ما حتی اسم پرنده و گیاه را در ذهن کم کرده ایم. کتاب های تازه لغت برای طاقچه. می‌رسی این پرنده چیست می‌گوید پرنده است. می‌رسی اسمش چیست؟ خوب، پرنده است دیگر. آن گل، آن درخت؟ خبر یخ‌دور.

با این وصف باید گذشت و چشم پوشید از ذکر متن‌های جدی لازم. يك آدم اندیشمند، اندیشه‌های پروریده را مینویسد و می‌خواند اما تمام می‌گوئیم «ها، چه؟ یا «نفهمیدیم!» یا «مشکل گفت» یا «این چرت‌ها چیست؟ طلسم می‌خواند؟» اینست که قدر و معنی اندیشه‌های فی‌المثل آقای فرید را نمیدانیم. اینست، اینهاست حد عمق بیفکری.

فکری که پخت باشد و بی دقت زبان پخت و لنگار می‌سازد. بعد، با يك چنین زبان، هم پخت می‌سازد هم نارسا و ولنگار. در يك چنین زبان بی دقت، فکر دقیق و تیز در نمی‌آید. این آن را رواج میدهد آن یکی این را. وقتی هم که زندگی، که زیربنای اساسی است، نیروئی برای ایست این سرنگون و لغزش نپروراند و خود در تباهی عادت، و زیر زور و سنت، و منقاد مستبد تنگ دیده باشد و بیمار باشد از کهولت و بی کوششی، جائی برای نثر و قصه که سهل است، جائی برای هیچ چیز، هیچ نمی‌ماند. چیزی که چیزی باشد، حالا هی بگو که وارث شکوه و حشمت و غنا هستی. نیستی. حتی در تقلید و در دلقکی‌ش هم لنگی. شفا به درد ادعا نمی‌خورد، بیمار. وزوز نه نعره است نه آواز. ما از اول در باره نوشتن و قصه به راه افتادیم. از پرگوئی رسیده‌ایم به اینجا. هنوز حرف خیلی هست. الا اینکه باید به جور دیگر گفت. تا اینجا بس است و بسیار هم از بس زیادتر. عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی.

اسفند ۱۳۴۸

چند مقاله و گفتارهای چند فیلم

در کار شعر نو قلمی میزند، بی غیظ و بی مرض، بی کوشش برای نغی بزرگی به قصد حفظ حقارت.

اینها عقیده‌های آقای فرامرزی در باره شعر است:

- (۱) شعر با زن، نسیم، وگل همخانواده است.
 - (۲) شعر یک چیز تازه نیست که حدی و تعریفی از نو برای آن آورد.
 - (۳) شعر در وزن و قافیه هم نیست، زیرا اگر که بود اشعار مردمی که بدون عروض و قافیه‌هایی که ما داریم شعر میگویند یک چیز دیگر بود.
- این تعریف راحت و آرام، این منطق درست روان را بسیاری نمی‌فهمند. اینها کسانی‌اند که با خانواده نسیم و گل و زن غریبه‌اند، ول معطل‌اند. البته شعر همخون با چیزهای دیگر هم هست، در خود به جز گل و زن چیزهای دیگری دارد. از جمله رنج، تنهایی. از جمله اندیشه، از جمله خون که میجوشد، خون که میریزد، و خون که اوج میگیرد. مفهوم شعر اگر که منحصر به وصف گل باشد، تاریخ طبیعی است. شعر وقتی که منحصرًا وصف زن باشد، یا گل و نسیم، یک جور علم‌الاشیاء است. یک عده شعر را تابوتی گرفته‌اند که در آن باید یک جنازه را خواباند. حالا فرقی نمیکند که نعش یک مدح باشد، یا وصف، یا حتی ادای درد درآوردن. خوب، این شعر نیست. یک جور وروره قالبی‌ست. این زورکی بودن، این خودنمایی سالوس حتی در انحصار آن قوالب دیرین نیست. آنقدر سیلهای فصلی از این پرت‌بودن‌ها در دره‌های قالب نو راه افتاده است، آنقدر مهملات در رختهای تازه به‌بازار رفته است که کهنگی را در انحصار شعر کهنه شمردن یک جور بی‌لطفی‌ست. نه شعر کهنه منحصرًا کهنه‌است نه پیاوه بودن و هذیان مختص به شعر نو. شعر وقتی که شعر باشد نه کهنه‌است نه پیاوه. شعر یک حرف حق جوان است. شعر یک نظم کلمه نیست، شعر یک اشتباه مطمئن نیست. شعر یک حس زنده‌است، آگاهی‌ست. شعر یا شعر هست، و یا نیست. وقتی که شعر بود علی‌رغم وزن و قافیه شعر است. وقتی نبود با زور وزن و قافیه هم شعر نیست، با انقلاب بی‌وزنی یا با جسارت تبعید قافیه هم نیست.

شعر

در گفتگویی، شاید تصویری، راجع به شعر نو، آقای فرامرزی به سائلی که گاش مدعی میبود پاسخ‌هایی نوشته است نمایان‌کننده دو دشواری در کار ارزیابی شعری (۱) تعریف شعری (۲) نیروی سنت‌ها.

واکنش‌های آقای فرامرزی در برابر هر یک از این دو دشواری یکسان و سازگار به هم نیست. زیرا یکی نشانه اندیشه‌است و دانش آزاده، و دیگری نمونه تسلیم نابخود به عادت‌ها. همدوش بودن این ناسازگارها در گفته‌های فرامرزی هم منطقی است و هم مغتنم. منطقی، زیرا فرامرزی با بستگی که به فرهنگ منعقد دارد، و سلطه‌اش به محیطه ادب دیرین، همچنین مردی‌ست سرشناس به آزادگی و هوش جوینده. مغتنم، زیرا این خود مسبب یک بحث می‌تواند بود با هوشمند آگاهی که گفتگو با او بیهوده نیست. او مردی عمیق و سالم و قرص است. در حد کوشش فکری، هر چیز اگر درست گفته شود، یا درستیش صریح نمایان شود، او لجاج نخواهد کرد چون لجاج مردم قشری‌ست. از هر چه بگذریم، کشف از برخورد هوش جوینده به سد محکم ذهنیات میاید. در هر حال، این بار اولی‌ست که مردی به‌رتبه فرامرزی

نیست . وقتی که نیست ، نیست . همین . نقطه ، سر سطر .

اما وقتی که هست . وقتی که هست باید آن را شناخت . اینجا اشکال دوم سر در میآورد: عادت ، رسوم ، سنت .

عادت چیزیست جانشین اراده . عادت دقت نمبخواهد . عادت مانند جذر در دریاست . مد رفتن است ، جذر وارفتن . ما میخواهیم شعر را بشناسیم ، ما با اراده و دقت عقیده‌های راجع به شعر مییابیم — اما عادت دوباره میآید . آنوقت هر چه از عروض و قافیه و شیوه‌های گوناگون در ذهن ما مانده‌ست مانند جذر میآید ، و هر چه را که هوش در مد خویش تحصیل کرده بود ، میگیرد ، میشوید . این عیناً در نوشته آقای فرامرزی اتفاق افتاده‌ست . عادت حتی ما را وادار به تکرار مغلطه‌ها میکند . گرز قدیمی "جیغ بنفش" .

مردی که شیخ اشراق است بر شاعرانه‌ترین کار خویش عنوان "عقل سرخ" نهاده‌ست . وقتی برای سهروردی عقل "سرخ" میتواند بود ، مانع برای رنگ داشتن "جیغ" در کجاست ؟

یاد استان و زن ، وصفهای سربازان . وقتی که سربازان با درق ! درق ! قدم بر زمین زدن از پیش ما بهره میروند ، من اصلاً فردینی ، حسی در هیچ یک نمی بینم . من یک دسته می بینم . یک چیز . قالب گرفته و محدود و خشک مانند خشت ، یا گلوله . اما برادر و همسایه و رفیق نمی بینم . سربازان هم گمان نمیکنم که از این ضربه‌ها جز خستگی یا و پنجه پا چیزی نصیب داشته باشند . حتماً! اگر بگذارندشان که مثل معمولی با هم کنار هم بروند آنوقت یک جور نرمی و گرمی که انسانی‌ست در بینشان دمیده خواهد شد ، آنوقت مانند مهره نخواهند ماند — از روستا و مادر و باران ، از فصل کشت ، از زن و از بچه حرف خواهد شد . این بهتر است ، مگر نه ؟

اما اگر که شتر از عروض میرقصد ، یعنی که وزنهای عروضی برای او کافی است . من شک دارم شتر به معنی اشعار پی تواند برد . معنی برای آدمهاست . در هر حال ، غرض در شعر رقاصدن شترها نیست .

قالب . این ظالمانه است که از من طلب کنند درد و نشاط و غم را ، وحس و عشق و فکرم را در قالبی که قبلاً آماده کرده‌اند بریزم . وقتی ، بهار ، باد بید مجنون را آشفته میکند ، وقتی شکوفه‌ها به سوسه باد میخندند ، وقتی که ابر در آغوش نور میغلند ، و نرمی تن خود را نثار میسازد ، و شکل‌های تازه میگیرد ، قالب کجاست ؟ شعر ، این عضو خانواده زیبایی و گل و نسیم را چرا باید از نعمتی که دیگران دارند محروم کرد ؟ حیفاست . شعر یک کوشش رهایی از بند و قید در روح است ، آن را چرا به قید و قالب تازه اسیر یابد کرد ؟ خشت قالب دارد ، نسیم قالب ندارد . خشت قالب دارد ، گل قالب ندارد . خشت قالب دارد ، زن قالب ندارد . زندهای پشت شیشه در فروشگاه فردوسی ، قووفرشته های سیمان ساز ، ورستم دستان و دیگر گردان در باغ رامسر — اینها تمام قالب دارند ، چیزی که آنکاء به خود دارد قالب قبول ندارد . قدرت در نزد آن کسی که دفعه اول قالب درست کرد بسیار بیشتر از آن کسی است که در قالب افتاده‌ست .

اشکال ، شاید ، در درک و استنباط از نظم و ترتیب است .

* * *

نظم در شعر ، در هنر ، یک چیز آلی است ، یعنی اندیشه‌ای که بیان می شود در خورد حاجتی که برای بیان دارد ترتیب رشد خود را میدهد . شاعر ، نقاش ، نویسنده ، پیکرتراش و نوازنده ، یعنی کسی که صاحب اندیشه است گاهی با آگاهی صدیق و صمیمی به اندیشه ، گاهی مانند یک طلسم شده ، مجذوب ، از یک جا به راه میافتد ، و پیش میرود ، و به هر جا که میرسد پیوسته در نظر دارد باید چه چیز را به زبان — یا قلم ، چکش — در بیاورد ، و از تلفظ

کدام چیز بپرهیزد، و حد این تلفظ - یا چکش‌کاری، رنگ، خط، زبر و بم نوا - در چیست. در این میان و در نتیجه این دقت، بسیار نکته‌های تازه که در ذهن کشف میشود، اندیشه‌های تازه که مانند میوه‌های فکری اصلی جسم میگیرند. این ناگهانی بودن‌ها، این پوست ترکاندن جوانها در ذهن، از خود یک ضرب و وزن میسازند که بر روی هیچ طرح قبلی نیست جز طرح کلی مجموع ذهنی‌سازنده این استخوان‌بندی است. این یک بنای تدریجی است. قالب، یا این بنا، یک محصول ثانوی است یعنی وقتی که فکر بیان شد قالب به دست می‌آید، نه اینکه فکر برای بیان شدن در قالبی که قبلاً آماده‌ست میریزد. طرح درختهای گوناگون از بذر هر کدام می‌آید. طرح و مشخصات صوری آدمها در نطفه‌هاشان است.

در این بنا مصالح باید با احتیاج طرح تطبیق داشته باشد، از اقتضای طرح بیاید. در شعر جمله و کلمه از مصالح است، نیروی اولیه جنبنده نیست. نیروی اولیه اندیشه‌ست، ضمیرست، هر چند کلمه‌ها کل ظاهر اندیشه می‌شوند، با صوت خود گاهی شاعر را به سوی منطقه تازه‌ای از اندیشه پیش میرانند.

آهنگ یک عامل اساسی شعری است اما این عامل مربوط میشود به نیروی اصلی. آهنگ حاصل رفتار اندیشه‌ست. یک جور تیک‌تاک ساعت نیست. ساعت همیشه یکنواخت صدامیکند اما عمر، آن وقتی که وقت نفسانی است، بر حسب حکم پیچ و دنده ساعت نمی‌جنبند. تند و کند آن چیز دیگریست که نظم از جوش درونی و از اقتضای نفس می‌آید. نیرو و نظم شعر هم از داخل کشاکش و برخورد های ذهن می‌آید، زیرا شعریک تبلور آگاهی‌عمر است. تحمیل خط‌کش بر این نظام منطقی سیال، ساطورکاری ذهن است.

یک شرط اصلی هنر و شعر، تقطیر اندیشه‌ست. یک جور اقتصاد بیان لازم است. اما دیوان شاعران گذشته پر است از معمولاً "مصراع‌های دومی که زیادی‌ست، زیرا به حکم وزن شاعر را مجبور کرده‌اند به کش‌دادن. گاهی

به خاطر یک قافیه باید خطر را چنان بچرخاند که، در نتیجه، حس تبدیل میشود به یک معلق و وارو. شعر بیش از هزار سال در زیر ظلم قافیه و وزن، وزنی که تحمیلی است، و قافیه که یک قرینه‌سازی اجباری‌ست - هی لک‌ولک کرده، عیناً همپای این تصور و این اعتقاد که آدم در زیر طرح سرنوشت که از پیش تعیین شده‌ست باید تسلیم باشد و عمری به سرآرد. در این معلق و واروی بی‌منطق، شاعر چندان مجرب و ورزیده شد که دیگر شعر تبدیل شد فقط به وصف، به تزیینات. علم بدیع پیدا شد. دستور طباطبائی، حتی شکایت از معشوق و هجر، مانند اشک شمع و پروانه، و همچنین وفا و جفا و ترنج دست‌زلیخا و از همین قبیل مهرهای حکاک می‌دون شد. آرشیا و احساسات.

و آنچه بدتر است، این عادت سمج به آرشیا است. این پیروی نابخود از آنچه مرسوم است. انگار هر چه مرسوم است حتماً درست‌هم هست. البته نیست. مرسوم هرگز همیشه پایدار نبوده‌ست، زیرا درست یک چیز نسبی است که مربوط میشود به وسعت و مقدار یک فرهنگ. فرهنگ در تحول است. چیزی که چندی پیش یک جور قاطعیت داشت امروز یا رد شده‌ست، و یا منقلب شده‌ست. اما البته راحت‌تر است به مقیاس‌های کهنه چسبیدن. عادت آسان‌تر است تا کوشش برای تجربه‌کردن، برای تجربه‌آموختن، و منطبق‌گشتن با منطق تازه هر چند جوشش صریح جوهر انسان در لای صافی سنت آهسته‌کند می‌گردد، گیر می‌افتد، میماند. عادت، سنت، رسوم دیرینه، شاعر را از خود بودن به دور میدارد، او را از رتبه نبوت میاندازد، و منقد را هم مقهور یک فلاکت فکری کال کهنه میسازد. قدرت گرفتن از تجارب رفته‌بالک و لک‌لنگیدن دنبال قافله‌های گذشته فرق‌ها دارد. کوشش برای تجربه‌کردن، خود را شناختن، شعر، بسیار صادقانه‌تر و ارجمندتر از تسلیم تنبلا نه به میراث است. میراث، در حد عالی، یک پشتوانه است، سرمایه نیست. سرمایه‌زنده است، و میراث مرده ریگ. میراث رشد نخواهد کرد، سرمایه در رشد است. کار تضمین رشد سرمایه‌ست. سرمایه شاعر است و ذهنش. قدرت در خلق کردن یعنی این رشد را شناختن، آن را از پیش

دیدن، آن را به پیش راندن، با آن جوشیدن، در آن جوشیدن، آن را در خود یافتن، خود را در آن نهادن، و از خویش یک خویش تازه ساختن. شعر این خویش تازه است.

در نقد شعر این رشد، این خلق، این "خویش" را باید تماشا کرد. این شعر را باید دید. من تاکیدم روی این "این" است. لیکن ما عادت کرده‌ایم به قالب، قالب را با شعر اشتباه میگیریم. در شعر "نو" ناچار چیزی که بیشتر از هر چیز در چشم میآید، این قالب است - خط‌های نامساوی مصرع‌ها. فرق میان کهنه و نو این نیست. یک شعر رودکی را هم راحت میتوان در زیر هم نوشت، مصراع‌هایش را تفتیح تازه داد و آنوقت گفت این شعر نوشت هرچند، بی‌این‌کار، او شعر نو گفته‌ست. اما وقتی به "شعر" فلان قلتشن قلتش نزا دتما دف کنید خدا رحمتا ن کند - می‌بینید با وجود "قالب" ظاهر، و ادعای مصرش به نوبودن، در چنته هیچ چیز ندارد بجز - الکلنگ تشبیهات. خورشید مثل تشت رختشویی مرحوم خالهاش است و تشت رختشویی مرحوم خالهاش درست مانند خورشید است. آنوقت‌ها نوشتن یک شعر از این قبیل را با جمع کردن یک مشت قافیه آغاز میکردند. امروز با جمع کردن تشبیهات. پیداست این شعر نیست. این بیشتر "نصاب" و فرهنگ واژه‌های هم‌معنی‌ست. اصلاً وقتی برای وصف دست‌کمک به جانب تشبیه میبرند یعنی گریز اما شعر یعنی مصاف، ایستادن روی در روی جوهرها.

تشبیه‌های تازه و جعل لغات تازه و هر کار دیگر در این روال یک‌جور تمدید رمالی‌ست، یک‌جور ملحقات نوشتن به فنون بدیع، ماندن در دنیای مومیائی مرده‌ست. شعر نائل شدن به صراحت، و ضبط زجر رسیدن به این صفاست.

در شعر "نو" زبان پاک است. در شعر "نو" زبان مزین نیست. تزئین همیشه یعنی من یک چیز کم دارم. در شعر "نو" زبان بر حسب حاجت اندیشه‌ها قوام میگیرد، آن را وارد نمیکنند، از دیگران به فرض نمیگیرند، نمیدزدند. یک درک ناشی از حسرت، شاعر را به "فاخر" بافی میراند. این جور "فاخر" مستهجن است زیرا زیادی است، اموال مسروقه‌ست، پوک است، زیرا جلال از زیور نمی‌آید از نفس زنده بودن می‌آید.

اما زبان برای گفتن دید است، جزئی است از یک دید. دید اصل هویت شعر است. وقتی که دید نباشد زبان پاک یک انتظام و پیروی از قاعده‌ست، منشیگری‌ست. گاهی صداقت است، و گاهی صداقت نیست اما حتی وقتی صداقت نیست گویای این دروغ بودن هست. دید یک امر شخصی است. دید تعیین موضع شاعر برابر دنیاست. دید یعنی فشرده دنیا بعد از عبور از وسط ذره‌بین ذهن سازنده. شاعر یک‌بایگانی تصویرهای مال مردم دیگر نیست. شاعر تصویرساز شخصی خویش است. شاعر یک سطح صیقلی ساده نیست. دید یک چیز انفعالی نیست. شاعر به ذهن خویش از پیش یک جور تربیت داده‌ست، آن را یک جور صیقلی کرده‌ست اما وقتی که زندگی در آن منعکس گردید او اکتفا به تماشا نمیکنند، او روی این تصویر واکنش دارد. میزان ارزش یک شاعر وابسته است به آن صیقل، وابسته است به آن دیدن، وابسته است به آن واکنش. هر کس در حد صیقل ذهنش اهل زمانه است. این حد کهنه و نو بودن است. شاعر با روزگار همسایه‌ست. مقصود از مجاورت روزگار هر روز عصر خواندن "کیهان" نیست، هر چند این کار در حد خویش گاهی کار مضر نیست، حتی گاهی مفید هم باشد. هر عصر "کیهان" پر است از خبر و عکس و آگهی، ولی درک نهاد عصر، انگشت روی نبض عصر نهادن، آن چیز دیگری‌ست. شاعر خبر دارد - نه اینکه اتفاق چه افتاد، بلکه چرا افتاد. او یک ناظر سیاسی نیست. او زندگی را می‌بیند. هر دید، دید تاریخی‌ست اما بعضی "تاریخی" اند یعنی مربوط می‌شوند به موزه. بسیار گفته‌ها که به ظاهر معاصراند اما مربوط می‌شوند به موزه. ای خوش

به روزگار کسانی که دیدشان در باغ و کوچه میخندد، میگرید، میرقصد، فریاد میکشد، اما آنجا نمی ماند، و از حد روز فرا میرود. از حد روز گذر کردن مستلزم یکی شدن با وقت و زندگیست. دید در روی برگ سالنامه نمیگنجد. دید در روی نقشه جغرافیا نمیگنجد.

وقتی من از شما بپرسم آلان ساعت چیست، سرکار هم جواب بگوئید پنج و ربع بعد از ظهر، این پاسخ، فقط در این لحظه، یک پاسخ درست تواند بود. تکرار میکنم فقط در این لحظه - آن هم اگر که ساعتتان خوب میزان است. اما درست در همان لحظه جاهای دیگری هستند با وقت های دیگر پیش از ظهر، بعد از ظهر، شب و صبح و عصر. مبنای وقت ما ظهر است. وقتی که آفتاب بالای سر قرار گرفته باشد. شاعر کسی است که در ظهر است. شاعر همراه آفتاب میچرخد، و آفتاب پیوسته روی سرش نور میپاشد. شاید برای همین کله اش داغ است، و فکر میکنید دیوانه است، نورانی است.

خوب، ما از صفای ذهن می گفتیم. وقتی صفای ذهن به دست آمد، وقتی تطابق بانفس زندگی میسر شد، شاعر در کوچکترین قطره دریا را دقیق می بیند، دریا را دقیق در قطره مینمایاند.

اما برای نمایاندن تنها کلام کافی نیست. اینجا نیاز به یک استخوان بندی است. معماری. این استخوان بندی یک جور واکنش پیش یک دید است. معماری، یا نقشبندی اندیشه ها و دید - یعنی هنر. در هر هنر، از شعر و نقاشی تا موسیقی و قصه، معیار و مظهر ایجاد استخوان بندی است. دید بی استخوان بندی، تنها حساسیت است، اندیشه و خرد و تجربه است، روح آواره است. اما با استخوان بندی دید جسم میگیرد، ذات میگرددمی شود خلقت. هنر یعنی وقتی که دید جسم میگیرد.

اما هنر که یک تبلور شفاف و چند جانبه ذهن زنده است یک نحوه

زندگیست، کالانیست. شاعر شعرش را به قامت بیگانگان نمیافد. شعر تکرار "خویش" شاعر در لحظه های آگاهی ست - خویشی که آینه دنیاست. وقتی که خواننده در پیش شعر میاید، باید با خود چیزی بیاورد. این یک معامله است. درک هنر یک امر انفعالی نیست.

در فهم شعر یک جور مسخ پیش میاید و تطبیق ذهن خواننده با ذهن شاعر اصلی، یعنی خواننده در این نمونه آئینه شاعر ترکیبی از خود و از شعر می یابد. شعر یک زندگی تازه محدود آغاز میکند - محدود در حدود درک خواننده. شعر قادر به باز کردن این حدهاست اما مقدار توفیقش بستگی دارد به شدت مقاومت ذهن خواننده. در هر حال هرگز نمی توان که به تعداد مبهم مجهول از خوانندگان احتمالی یک شعر، شعری گفت تنها به این دلیل که خواننده صاحب توقع فهم است. فهمیدن خواننده یک وظیفه شاعر نیست، البته. وظیفه شاعر فهمیدن است، البته - فهمیدن خود و دنیا.

وقتی که قدر مشترک فهم پیدا شد، شاعر فهمیده می شود. اما اگر نشد، این هرگز دلیل خوبی و بدی شعر نیست. این از خوبی و بدی جداست. این تاثیر بخشی است - تاثیری به نسبت موجودی ادراک.

کاری که باید کرد، حفظ صداقت در شعر گفتن، و حفظ صداقت در خواندن شعر است.

تیر ۱۳۴۷
روزنامه کیهان

نخستین نمایش کارهای او در سال ۱۳۲۶ در تهران بود. از کارهای این نمایشگاه امروز هم پس از گذشتن یک ربع قرن می‌بینیم نوآوری‌هایش، از برکت تمام تجربه‌های گذشته و تمرین طولانی در کارهای سنتی، دوران از خام بودن و تردیدهای تازه‌کاران رسم آن دوران. در کارهای او در این دوره، رنگ درمانده نیست، حتی غریبه نیست، خط‌ها تسلیم انحناى طبیعی و منطقی هستند. نقاشی‌های نقاش‌اند، نه تصویر بی‌دلیل و بعد تیرکاری، نه تکه‌تکه بودن نوجویانه ندانم‌کار، نه لکه‌های رنگ از دست کردن خوشباوری که می‌پندارد شگفت می‌سازد.

پزشک‌نیا در سال ۱۳۲۷ در دستگاه نفت کاری گرفت و رفت به آبادان. یک دوره منفرد پر بار در کار او، و کار این هنر تازه‌جان گرفته در ایران، به راه می‌افتاد. یک سال بعد من برای اول بار او را دیدم، با او آشنا شدم.

درشت هیكل بود، می‌خندید، سیگار میکشید، آهسته راه میرفت، خوب می‌خورد، بد شنا نمی‌کرد، در تنیس تند نمی‌جنبید اما سر و سخت میکوبید و در اداره قروقر میکرد از اینکه همکارش که مینیانورکش بود از او مزد بیشتر داشت، در اداره اداره را قبول نداشت و کارمندان اداره را قبول نداشت و با رئیس انگلیسی اداره مثل یک همکار، و نه رئیس، گفتگو میکرد - آن هم به ترکی و به فرانسه، و اتاق مشترکی داشت با یک کارمند غیر ارشد درس خوانده آسوری ساده و یک کارمند ارشد درس خوانده اصفهانی جلت، و همچنین دو خانم ماشین‌نویس یکی اهل اسکاتلند و دیگری بروجردی و یک جوان فسائی که از همه نیش زبان می‌خورد و آرمانش سفر به آمریکا بود، و همچنین حریف همکارش که نه همکار بود و نه حریف، و نقاش سبک ریزه‌کاری بود اما بر ماخذ درشت که اکنون برای نظم‌های ابوالقاسم حالت کاریکاتور میکشید. هوشنگ هم پیب میکشید و هم سیگار، بسیار جای مینوشید اما بسیار تر نقاشی میکرد، و از اداره زودتر میرفت و از خانه دیرتر می‌آمد هر چند در خانه یا اداره فقط میکشید - اگر نمی‌خوابید یا ول به روی میز کار پهن نمیشد.

هوشنگ پزشک‌نیا، نقاش

هوشنگ پزشک‌نیا نقاش بود. میگفت از بچگی آغاز کرده بوده به نقاشی. هر چیز را در شکل و رنگها میدید، نه اینکه شکل و رنگ را نشانه هویت اشیاء بشمارد. با شکل و رنگ می‌اندیشید، دستش به رسم و رنگ روان بود. شکلی که میکشید از رنگ راه می‌افتاد - هر رنگ، رنگی که از قضا دم دستش بود.

نقاش بود، نه اینکه از میان راه‌های نان درآوردن رو آورده باشد به نقاشی. در سال ۱۳۹۴ به دنیا آمد، بعد در دوره‌های مدرسه‌ای با رنگ و روغن ورزفته بود، بعد در دانشسرای عالی جغرافیا و تاریخ خوانده بود بعد با رتبه‌دبیری رفته بود به کرمان، بعد دیده بود بی‌نقاشی و بی‌نگاه کردن دنیا نمی‌ارزد - ول کرده بود و به سال ۱۳۲۱ رفته بود به خارج. دوران جنگ بود، در ترکیه مانده بود و آنجا در استان بول از نو شروع کرده بود به شاگردی در آکادمی هنرهای زیبا پیش پروفیسور لئوپولد لوی، استاد سرشناس یهودی که خطرهای هیتلری او را فرار داده بود به ترکیه، آغاز کرده بود به دیدار راه‌های تازه نقاشی. برگشتنش به ایران ورود نخستین نمونه‌های سنجیده هنر نوین نقاشی به اینجا بود.

پرکار بود اما فیافه تنبل داشت. خوش بود. بیرون از اداره خوشتر بود. میجوشید، ازقمار و عرق روی گردان بود. کم آجومیخورد، ازنفخ میترسید. بیلپارد را دوست داشت، بعدازنهار نیمساعتی چرت میزد، میگفت خاصیت دارد. شیطان بود. مهربان هم بود. یک روز تابستان در رستوران شرکت نهار میخوردیم یکوقت آرام از جا بلند شد رفت سوی انگلیسی عرق آلود فربهی که در کنجی بعد از نهار سر تکیه داده بود بهدیوار درانتظار نوبت رفتن بهکار فعلاً کلافه از گرما در خواب خور و خور میکرد. آن روزها هنوز شرکت نفت انگلیسی بود و امتیاز انگلیسیها در قالب اداری و در وضع فردی آنها شدید منعکس میشد. درگوشههای آن تالار چندین نفر بهچنین حالتی بودند اما از آن میانه فقط این مرد نزدیک یکبخاری دیواری الکتریکی بود. هوشنگ رفت پیچ هر سه شعله گردن کلفت را چرخاند، آهسته با نوک انگشت بالای فرق قرمز برشته عرق آلود مرد بوسه‌ای ول داد برگشت بی خیال آمد نشست سرگرم خوردن شد. حتی نگاه نمیکرد میلههای بخاری چهجور قرمز شد، گرما چه جور راه افتاد تا بیچاره مرد را چهجور می بیچاند، تا وقتی که مرد چشم باز کرد وجست و دید و فحش را سر داد، و ملتفت نبود چهکس روشنش کرده‌ست. هوشنگ همچنان میخورد.

یک بار هم شرکت دستور داده بود که در رستوران‌هایش باید تمام پیشخدمت‌ها یک شال سرخ ببندند و پابرهنه بگردند. پیشخدمت‌ها که میگفتند اشکال در شال قرمز و پای برهنه و این ته‌مانده رسم یادبود مستعمراتی نیست، در حقوق ناچیز است، دستور را بجای بهانه گرفتند و اعتصاب راه افتاد. ناچار شرکت آن روز رستوران را سلف سرویس کرد. وقت نهار هوشنگ، انگار یک تصادف ساده‌ست، یک سکندری برداشت خود را به‌میز خوراک‌ها زد که ظرفها برگشت، و غذاها ریخت. او معصومانه رو به‌سرپرست انگلیسی آن‌جا کرد گفت "آی ام وری ساری". شیطان بود. مهربان هم بود. درکار با مهربانی به‌هرچه بود نظر میکرد - از تخیل‌های رج‌گرفته وزن‌های سینه‌سفت پابرهنه چرک و خدنگ نخلستان با حلقه‌های بینی و سحر سیاه چشم‌هاشان،

تا مردهای تلخ پژمرده، گل‌های خار، بلبل‌های خرمائی، دوهای تک شرع شط، و بنج و برج و شعله و انبارهای استوانه‌ای ولوله‌های پالایشگاه، فنجان و پرتقال و پیپ و کتاب و مجله‌خانه. اینها تمام از طبیعت بود، اما از ذهن نیز می‌آورد. ذهن پیوسته چهره‌های معین داشت. زن‌های ذهن یا جوان بودند با تن‌های تیره‌وگاهی برهنه و محجوب، یا میان‌سالان با چهره‌های جدی و چشمان غم‌گرفته ولی آرام. وقتی جوان بودند انگار آرزو بودند، در اثر، اما میان‌سالان انگار پیوسته بسته به‌ابعاد زندگی بودند، در زمین بودند، و چهره‌هاشان با هم شباهت داشت - پیوسته. یک‌چند بعد، وقتی که پرده‌ای از شکل مادر خود را به‌من نشان میداد دیدم نمونه از کجاست، و نیروی ناپخود از کدام یادبود می‌آید.

او، همچنین شباهت پدرش را در چهره‌های مرده‌اش نگه میداشت. وقتی که بچه بوده پدر مرده بود، و مادر با برادر شوهر، عموی او، عروسی کرد. او نرم بود و سخت بستگی به‌مادر داشت اما انگار خود را همیشه پدر میدید. وقتی که دخترم آمد به‌آبادان هوشنگ شد همبازی لیلی. او پنج‌ساله بود و هوشنگ از او سی‌سالی بیشتر بزرگتر بود. ده سال بعد از آن تاریخ هم وقتی میخواست یک نقاشی برای او امضاء کند نوشت "به لیلی کوچولو" دنیای یادبود و بچه بودن دنیای ذهنی و مطلوب او می‌بود.

کوشش‌هایش برای ساختن همراه بود با بازی. این نعمت بزرگی برای سازنده‌ست - هرچند نعمتی ناقص وقتی همراه با تعمق و ذخیره‌فکری نیست. تا وقتی که حس و راز را به رنگ و نقش می‌آورد، حس‌های پاک و سر ساده هوشنگ سرخوش و غمناک بازیگوش، کارش راحت روان میرفت. در سال‌های ۲۹ و ۳۰ روان میرفت. عجب روان میرفت. هی میکشید. هرگز ندیدم تمرین کند، طرحی بریزد، یا اول حدود شکل را بکشد بعد رنگ بمالد. مستقیم و ناگهانی و جا درجا مانند آه‌کشیدن یا خنده و اکنش نشان میداد - نقاشی. با ابزارهای گوناگون، از آب رنگ و رنگ روغن تا کنده‌کاری روی لینولئوم

— اسباب بازی‌های گوناگون . با اسباب‌های بازی از هر جور او خوش بود . اما گاهی اسباب بازی‌های غیرنقاشی با او درست نمیساخت . مانند دفعه‌ای که سفارش داد شرکت برایش یک اتومبیل وارد کند ، روزی که رفت از انبار شرکت آن را گرفت و رو به‌خانه می‌آمد ، در ازدحام عبور و مرور گیر افتاد . وقتی که راه باز شد و دید می‌شود دوباره حرکت کرد ، مانند هر که تازگی رانندگی فراگرفته با دقت کلاچ گرفت ، و دنده جانداخت ، و احتیاط کرد کمی پیش رویش جا بازتر شود ، آنوقت همراه با گاز تند پا از کلاچ برداشت و — دنگ ! با ضربه‌سخت خورد به یک بارکش که در عقب می‌بود . اتومبیلش در همان کیلومتر اول از پشت آسیب کامل دید زیرا او دنده عقبی را گرفته بود . از همانجا دوباره رفت به انبار . کشاندندش . زانویش ضرب دیده بود ، و پیشانی‌ش سیاه شد و باد کرد . می‌خندید . اتومبیلش را هم به نصف قیمت فروخت به همکارش ، هم او که سبک مینیاتوری داشت .

سبک‌هایش در یک زمان تنوع داشت اما در این دوره ، بی‌آنکه صحبت تقلید در میان باشد ، بیشتر کارش از سبک‌بالی مانند کارهای مانیس مینمود ، با رنگ‌های بازیگر ، با بُعد عمق که از اختلاف رنگ خالص میساخت .

تا اینکه نفت ملی شد ، و حادثات سالهای تقلا به بار آمد ، تا آن زمان واکنش‌هایش در غیر نقاشی در حد قزوق از مزد ، و شوخی و پیچاندن کلید بخاری ، و یا تن زدن به میز رستوران منحصر می‌شد . اما نه نفس حادثات بلکه سروصدای فراوان وقت ، دیگر او را به سوی راه‌های تازه هل میداد . اعراض حسی و انسانی ، در رشد خود ، به اعتراض بر حسب رسم روز مبدل شد .

میدید باید بازندگی باشد . وزندگی به‌ضرب هیاهو خود هیاهو بود . آن احتیاج ناگزیر که از نفس زندگی می‌زاد ، ربط با نفس زندگی میداشت ، آن ، پشت صدای سطحی بود . آسان بود از اعتراض‌های سطحی شوخی وار رفتن به سوی صداهای سطحی جدی‌وار . از سد سطح گذشتن کمی صبوری

میخواست ، اندکی دقت ، اما دشوار بود جشن وسیع جوشش و فریاد سطح را به پشت افکندن تا کاری را که کار باشد چسبیدن . از ضرب هایپوی ، و تندی برخورد خواست‌های گوناگون ، دیگر کاری نمانده بود که بتواند کاری موثر سریع ، یا با سرعت موثر باشد .

میشد خط‌های اصلی شرائط را دید و دید در پشت های وهوی ، حتی در پشت جنبش ، کدام نیروی جنباننده‌ای به‌کار سرگرم است . این‌را ندیده گرفتن ، و شورهای سطحی را از حد اصل خویش اصیل‌تر خواندن ، آنها را تنها محرک و تعیین‌کننده دانستن ، چیزی بود نزدیکتر به‌سرسی بودن تا سعی در فهم و در ادای وظیفه — نزدیکتر به خواب دیدن تا به‌خوشبینی . میدید باید بازندگی باشد . وزندگی به‌ضرب هیاهو خود هیاهو بود . دنبال حرف‌های سطحی رفت .

بدتر ، در کار نقاشی دنبال حرف‌های سطحی رفت . غافل شد که فرقی نیست در بین حرف‌های سطحی چپ یا راست . غافل شد که فرق درست از غلط به‌رنگ پرچم نیست ، در ادعا و ظاهر نیست . در گیرودار هیاهو غافل شد که صدشایل کار گراسیموف با هر چه مشت و پرچم و فریاد و داس و شعار و سبیل و نگاه ستایش است در حد " دختران آوینیون " که نقش چند دختر جنده‌ست انقلابی نیست ، غافل شد که انقلابی بودن در انتخاب سوزنه نیست ، در پروراندن آن است ، در اسم دادن نیست ، در رسم دادن هست ، در کشف ماهیت ، در جهت‌یابی ، در جستجوی شکل و شکل دادن ، و در بیان نهائی هست . غافل شد که یک ستایش در بسته آسان در شکل‌های بی‌کاوش ، اگر دروغ نباشد ، اگر تملق و یک جور چشمداشت مزد بگیرانه حقیر نباشد ، در حداکثر ، تازه ، ایمان است ، تسلیم است ، وابسته بودن انفعالی است چتپنده نیست ، آزاده بودن افعالی نیست ، منقاد " چهره‌پدر " بودن و اسارت در اسطوره‌ست . هر جا ، هر وقت . بدتر ، ایجاد ایمان است در روزگار احتیاج به دانستن ، به جستجو برای روشن کردن ، به آزادی . پس انحرافی است .

نمیدانست کار یکی یکی عقب‌زدن لایه‌های ماهیت در کاوش برای دیدن — این انقلابی است، نه قانع شدن به جلد، به ظاهر، به سطح، به دانسته. قانع شدن به سطح و به دانسته یعنی توقف و بس کردن. ترمز. ترمز هرگز مرادف با حرکت نبوده‌است و نخواهد بود. ترمز وقتی بجاست که ابزار حفظ استقامت جهت باشد در رفتن و راندن.

اما فراوان بود فریادهای بی‌بته در نشریه‌های گوناگون. این‌ها در روزگار جنبش احساسات خود را خوب‌شاوند میکردند با چیزی که برحق بود، خود را بزّ میزدند با آرمانهای انسانی. این یک تقلب جاریست. این یک تقلب رایج، همیشه رایج است. اشتباه آسان است. اشتباه آسان بود. هوشنگ از ساده‌لوحی و ایثار فطری و شور محیط و احتیاج به جنبیدن خود را تسلیم حرف‌ها کرد. یک نسل سرگردان بر حسب سنت‌دیرینه احتیاج داشت به یک‌چهره پدر، به یک‌قبله. تسلیم یک راه راحت آسوده بودن بود. تسلیم شد، هرچند هرگز نشد که بداند چه جور این حرف‌ها را می‌شود به نقش درآورد. شاید چون وقت کم بود، اما، شاید بیشتر، چون اوبکار بردن این حرف‌ها را در حرف سهل‌تر دید تا درکار. و در نتیجه بیشتر به حرف افتاد، تا در نتیجه بیشتر از کار و افتاد.

دیگرچندان از اصل کار اصلی خود دور رفته بود که بتواند این دوری را درست ببیند. جبران دست‌خالی بودن را در چیز دیگری میدید. میدید در دستگاه نفت نظم اداری، که نا‌عادلانه بود ولی مرسوم، برهم خورد، و ازخلال این تغییر فرصت‌های تازه پیش میامد. با اخراج انگلیسی‌ها دوران پست فراوان خالی بود با یک‌هجوم دسته‌جمعی همکاران به رتبه‌های بالاتر. میدید آدم‌های تازه می‌ایند، و ربط‌های تازه و شخصی فرصت میدهد به چابک‌ها. میدید نقاشی را هم به قدر کافی آلوده کرده‌است که بتواند آن را دیگر اساس کار خویش نداند، که بتواند شغلی دیگر در دستگاه نفت بخواند. میدید سنی ازش گذشته‌است و نباید عقب‌افتاد. عقب‌تر رفت.

بعد ازدواج هم کرد. هوشنگ نزدیک بیست‌سال از زنش بزرگ‌تر بود. من بار اولی که نوعروس را دیدم دیدم به‌عینه مثل دختری‌ست که در کارهای هوشنگ است. انگار الگوی انتخاب‌زن از روی چهره سیال در ضمیرش بود. همشکلی تعجب‌آور بود.

تا اینکه وضع عوض شد، و دستگاه نفت باز راه‌افتاد. دوران بهت کله خوردگی که عادی‌شد او هم کارش را دوباره عوض کرد و باز شد نقاش. کم‌کم خط‌های حس دوباره در نقاشی طلوع میکردند. هوشنگ آن‌سوی خندق بود. بانقاشی دوباره آشتی میکرد. اما چیزی از آن تمرکز کامل به‌کار ناقص بود. دوران خالص‌بودن از دست رفته بود. آن سادگی که مایه‌کارش بود از آنچه رفته بود خراشیده بود. از آنچه رفته بود خراشی گرفته بود، نه بَعسَدی تصویرهایش تصویر حس و حاجت بود اما شکل از حس و حاجت نمی‌زائید. حس در شکل‌های مقرر ظاهر داشت. یک جور سادگی به‌صورت عکاسی، سطحی، درکار پیدا بود. شاید دیگر ادعای اینکه کارهای نوین غیرمردمی‌ست برکارش اثر میزد. شاید که خسته بود. شاید که میکوشید در حد فهم عادی معمول خود را بیان کند نه آنکه با بیان شخصی حدی نوین برای فهم بسازد. کاری که یک وظیفه اخلاقی هنرمند است اگر هنر وظیفه داشته باشد. شاید تمام این‌ها بود. شاید شتاب و شور داشت که میبایست هی خود را بیان کند، هی بر شمار کار بیفزاید پس ساده‌میکشید. رنگ و وسیله ساده به‌کار می‌آورد — بیشتر با آب رنگ یا گواش. و چهره‌های انسانی بخش بزرگ کارهای این دوره‌ست.

در چهره‌ها کم‌کم خط‌های تازه پیش میامد. در چهره‌ها همیشه یا بهت است، یا ترس، زجر، پخمگی، و بیکاری. آدم‌ها یا روستائی‌اند یا کارگرهای نفت. دل بیشتر هوای کوه و ده دارد. وقتی که منظرهای هست اگر طبیعت است شفاف است. چوپان و گوسفندهایش با ابر و آسمان یکی هستند، و جمعشان یکجا غرق در نور غیر دنیائی‌ست. در ده نگاه‌ها همراه

با تحمل و تسلیم و اندکی غیظ است، گاهی خرد. در ده همیشه در ضیافت نوریم، هیچوقت ابری نیست، سایه همیشه نشانی ست از آفتاب. بیرون ده جهنم است. در چهره‌ها بجز هراس نمی‌بینی. حتی در نقش‌های کار اداری هر وقت چیزی خوشایند است آنرا در حیطة‌ای سواى حیطة صنعت گذاشته‌ست. اما هر وقت در طبیعت ربطی یا اشاره‌ای به صنعت هست یک ترس و انتظار هم هست، حتی در شکل چهره‌های پوشیده، مانند پرده "زن‌های خارگ".

تکنیک‌کار در نقش‌های روستائی و صنعت دوگانه است. چندان دوگانه است که انگار کار در دو وقت، یا اصلاً به دست دو کس نقش خورده است. این را نشانه‌ای پیشاهنگ از انشقاق شخصیت می‌شود شمرد. آرامی، که روی چهره و رفتار او طبیعی بود، روپوشی شد بر آنچه در درون در هم بود. او ملتفت میشد که در محیط کهنه خود دیر مانده است. میدید بند های تازه‌ای او را گرفته‌است. در فکر و انتظار خیز بزرگی بود. و خیال می‌پرداخت. در بین وهم و واقعیت میرفت و می‌آمد.

در شش سال آخر اقامت او در جنوب هر وقت در سفرهایم میرفتم ببینمش به ماندن در آبادان بی میلی نشان میداد. حتی همان اوائلی که وضع نفت باز راه افتاد آمد در دروس نزدیک خانه ما تکه‌ای زمین خرید آن را ساخت آماده شد برای کوچ به تهران. و خانواده‌اش بزرگتر میشد. آخر هم از دستگاه نفت درآمد، آمد تهران به این خیال که از بیرون در برنامه‌های آموزشی نفت کار خواهد کرد، پوسنر خواهد ساخت، فیلم ستریپ خواهد ساخت، نقاشی برای نشریه‌های نفتی خواهد ساخت. میخواست نقاش آزاده‌ای باشد - بیرون از حدود کارمندی، اما برای کارهای اداری هر چند با امتیازهای فوق‌اداری. اونقشه‌های فراوان داشت، بی تضمین. بی تضمینی هراس می‌آورد. جبران این هراس کمی کار بود و بیشتر خیال‌پردازی.

اما باری که بر میداشت، و وسعت خیال درباره مسائل مادی که با واقع جور در نیامد، او را فرسوده‌تر میکرد. ایرج برادرش که از او بیست سالی جوانتر بود هم کمک به حالش بود هم فکرش را به خود میداشت. ایرج هم برادر او بود هم عموزاده. او ایرج را هم برادر میدید هم فرزند، و هم خود دیگر. در رفتار ایرج شاید تکرار گردش تقدیر و ماجرای آشنا میدید اما آن ربط را ندیده میگرفت و می‌بخشود، آن را با رخصتی که از محبت بود میامیخت. ایرج در کار مدتی به من کمک میکرد، و دستیار در فیلم "موج و مرجان و خارا" بود، اما با عشقی که داشت به فیلم ساختن ناچار شد برای اینکه بیشتر به برادر کمک کند کاری دیگر پیدا کند که مزد بیشتر باشد سفر کمتر. در این دوره هوشنگ تعداد کار زیاد است اما کار پیوسته پراکنده، بیشتر تصویر. دست استاد بود اما فکر بر کوره راه‌های تفرقه میرفت. نقاشی تبدیل میشد به طرح یا تصویر، خارج میشد از حد دید و کشف، از آفرینش. کشیدن بود. اعتقاد کم میشد. سرسری میشد. از هر چه میگریخت به خود میرفت، خود را یک واحد تمام کامل میانگاشت. اطمینان به خود به ضرب تخیل چنان فراوان بود که اعتقاد به کاوش کم میشد. ذهن از حیطة‌های نو دیدن هراسان بود، از غنی شدن حذر میکرد.

با این همه هنوز دست استاد کم نظیری بود. یک شب دیر وقت در خانه‌اش میان مهمانی با خواهش چوبک دنگش گرفت تصویری از مهشید امیرشاهی بسازد. اسفند سال ۱۳۳۹ بود. بومی بزرگ آورد. بی طرح، با رنگ روغن، بی قلم‌مو، با کاردک در بیست دقیقه پرده‌ای پرداخت با قدرت و شباهتی استثنائی. دنگش گرفته بود. یک بار هم چندین هفته روی تصویری از صورت زخم کوشید، وقتی که خوب به پایان رسید با شباهت کامل، دقیق، آن را یکجا به هم پاشید، رویش دوباره رنگ مالی کرد، یک روزه از نو ساخت - یک کار کاملاً دیگر، این بار در حد نقاشی. دنگی بود.

تا اینکه رفت به پاریس و لندن. این ضربه بود. کارش را پسندیدند. در پاریس گالری تندسکو برای نمایش فراهم کرد، در رادیو پاریس با او مصاحبه کردند، در "سالن پائیز ۱۹۶۱" شرکتش دادند، در لندن چندین کار از او فروختند. تمجیدکننده بانفوذش، آرتورالتون، او را به نام آوران شناسانید - اما او پشت این همه میفلتید، سر میخورد، در ابعاد تازه چیزهای دیگری میدید. میدید دنیا وسیع تر بوده است تا آبادان، میدید میزانها فراوانتر و مرزها رونده تراند از مسائل محدود و حرفهای کهنه از کار افتاده، میدید با مرز روز او غریبه افتاده است، میدانست یک وقت در محیط خود از دیگران جلوتر بود اما حد محیط حد اصلی او نیست، میدید خیز روانی آغاز کار را بدجور ترمز کرد، میدید روحش از دنیا است پایش در جغرافیا گیر است در روزگار یک تاریخی. این او را از تو خورد اما از بیرون به او توقع داد. از این به بعد مصمم شد خود را در این محیط تازه جا بدهد اما رشد توقع ناسازگار بود با امکان.

امکان کم را با خواب و خیال، در خواب و در خیال وسعت داد. با قدی و غرور و عزت نفسی که داشت کار سخت تر میشد. یک بار سکت قلبی و نیز مرگ ناگهانی ایرج بر ترس و تنگی کار و معاش او افزود. بعد هم زنش از او جدا شد، ناچار، سر خوردن در دنیای بسته او هام کامل بود. دنیای بیرون هم خرده خرده میباید. دیگر تمام بود.

* * *

میدیدی کنار کوچه میروید. میماندی، نگاه میکردی. گاهی نگاه خالی داشت، گاهی نگاه غیظ ترسیده، گاهی محبت دوباره میآمد، احوال میپرسیدی جواب پر بود از تسلیم، پر بود از خردمندی - تا وقتی که میرسیدی به حاشیه حیطة تخیلها، آنوقت گرداب باز میچرخید، و هرچه بود در چرخش فرو رفته آن میرفت.

گاهی به کار میافتاد. اما کار از هم گسسته بود. کار در جسم ناتوانی داشت، در دید درهم بود، بعد هم بکلی ناپدید میگردید.

میدیدی کنار کوچه میروید - پیشاهنگی که حیف بود و اماند، زیرا مزیت او پیش کسوتی در اینجا بود. اما هنر اینجا آنجا ورنه ندارد. نسلی که بعد میآمد مانند او از سرچشمه های اصلی مینوشید. او دوران جستجویش را در یک زمینه فرهنگی فقیر آغاز کرد اما تا حد ممکن زمانه خود هم جلو نرفت در حالی که پیش بردن حد زمانه در وظیفه او بود.

او بیشتر تصویر ساز سطح و چهره اقلیم و مردم خود بود - با ابزاری که کافی برای نسخه برداری نیست. نقاشی جداست از نسخه برداری. و چیست فایده نسخه برداری؟

از نیمه شب گذشته بود به من خبر دادند هوشنگ مرده است. بابک فرزندش خبر آورد. یک چند لحظه بعد که در کوچه رو به خانه هوشنگ میرفتم میدانستم کاری نمی توانم کرد جز، شاید، دلداری به بچه های یا کارهای باطل دیگر. در باز بود. در خانه اش چراغ نفتی تاریکی را نمود بیشتر میداد. چراغ روی جعبه تلویزیون بود، این دستگاه که بی برق بیکاره است. فرزندانش که در اتاق جلو بودند تا مرا دیدند گریه سر دادند هوشنگ را نشان دادند. از دور در نیمه تاریکی میشد دید آرام خوابیده است، مرده است، دیگر نیست. کنجکاوای عقیم بود و مستهجن. پهلوی بچه ها ماندم. بعد، خویشان که آمدند دکتر هم همراهشان آمد. گفت تن کاملاً سرد است. هر چیز مرسوم و عادی بود - یک جغد بر بام خانه خوانده بود، در خواب دیده بودندش خندان از پله میروید پائین، حیفش بود، قندش زیاد بود و هرچه گفتندش باید مداوا کرد لاج میگرد، چه باید کرد، تقدیر است، بیست هزار تومان طلبکار است، راحت شد، سختی کشید. حتی، آیا دوباره ممکن است به حال بیاید. اما صدای بچه ها اگر آمد تنها از گریستن بود. و یاسمن

سه بار گریبان و عاجز از من خواست کاری کنم تا سکوت را نگهدارند .
خویشاوندی خواست نماز بخواند از جای آب برای وضو پرسید . گفتند باید
تیمم کرد . اصرار داشت دست نماز بگیرد . در خانه آب ، مانند برق ، گیر
نمی آمد . همسایه مرد را به خانه خود برد . همسایه بعد از خانه اش بخاری
آورد .

بر دیوار نقاشی های تازه و قدیمی او ، کم کم ، در نور صبح ، روزتازه
میدیدند . مانند عکس طلوع زمین بودند از پشت دشت خالی و خاموش ماه .
آن تازه های خسته مغشوش ، آن قدیمی های برف قدرت ، تصویر مادرش ، تصویری
از خودش به جوانی ، چندین تصویر از زنش ، که خودش نیز دیگر آنجا بود ،
تصویر بچه ها ، و عکس قاب کرده پدرش با آن شباهت کامل به مرد تابلوی
" گل های آفتاب گردان " ، این عاطفی ترین ، خاکی ترین ، آدمی ترین ،
مذهبی ترین کارش - مذهبی تر حتی از آن مسیح مصلوبش با مرغ های دریائی
که تا چندی پیش اینجا آویزان بود و دیگر نیست . سوسن شروع کرد به
پائین کشیدن آنها . بابک می پلکید . نیلوفر سرگرم صاف کردن رومیزی مشمع
شد . و یاسمن که سردش بود برخاست رفت کت هوشنگ را برداشت ، آن را
پوشید . انگار خود را در پدر پوشاند .

دیگر چیزی نمانده بود جز اینکه آمبولانس بیاید . بیرون خانه صبح
سرد ابری روشن بود . او هر که بود و هر چه کرد دیگر مرد .

ده سال آخر عمرش انکار ادعای حرمت هنر در ایران بود . تکذیب
زنده این ادعای بی جان بود .

مجله تماشا (۱۴ دی ماه ۱۳۵۱)

سیر سقوط یک امکان

فیلم "قیصر" که در آمد مزدهای بود به رسیدن کسی که در ساختن سینما
از چشم چابک بین و از هوش فرز و ، همچنین ، کشیدگی نارهای حس کردن ،
بی های درک ، و آمادگی به خندیدن - این چیزهای لازم برای دیدن و گفتن
بهره های دارد . می شد گفت در کار سینمای ایرانی بعد از تمام دوره اظهار
لحبه کردن ها ، پزهای درس خواندگی دادن ، مفتون اصطلاح های " نور " و
" آئینه " و " لنز " و " زاویه " بودن ، یا بدتر ، تنها سرگرم ساختن اصطلاح های
زورکی بودن ، یا نسخه برداری از کارهای درجه بوق ، و انواع دیگر تظاهر و تقلید ،
و عطالت و تقلب خمیازه آور مهمل ، اکنون از بین بچه های نخس یکی پیش
آمده است که حس دارد ، کارش را وسوی کارش را در مکتب درست سینما شناختن
که تالار سینماست شناخته است ، خوشبختانه آیزنشتین را نمی شناسد و از
دار و دسته بیکارگان دستگاهها نیست ، بی شیله پیله خواهد ساخت ، حسش
از زندگی و آدم را در یک روال روان با بیان شخصی بر روی پرده خواهد برد .

هر چند فیلم بعدی مسعود کیمیائی ، " رضاموتوری " یک حجم جمع و
جوړنداشت ، از هر طرف به سر در هوائی می لغزید ، گاهی در استخوان بندی

حتی ابلهانه هم میشد اما آنقدر شاداب بود، و سرشار از دیدنی‌ها بود که میدانستی کاری، در حد خیز خلاقه، از "قیصر" زیاد ضعیف‌تر نیست و آن امید به‌سازنده‌اش هنوز پابرجاست. میدیدی که سرخ‌هایش اگر در هم پاشیده و گره دارند، این از شتاب شکل بخشیدن به جوشش ذهن است؛ میدیدی با هر چه عیب داشت باز تائید یک امید موجه بود.

"داش آکل" یک جور نکیه‌کردن بود، ترکیبی بود از احتیاج به یک نام و شهرت شایع برای بالاتر رفتن - که این نام صادق هدایت بود - با فرصتی برای صحنه‌های قدیمی و کارت‌پستالی، پس‌کوچه‌های تنگ، فتوت، و غبن روزگار گذشته، لوطی‌گری و دشنه و شب‌های چهارسوها.

مسعود کیمیائی حتی شنیده بود که این داستان، در حد واقعی بودن، انسانیت و نیز انفجاری‌تر از آنچه بوده که در قصه هدایت بود، اما حاجت به نام و شهرت سازنده‌قصه او را وادار کرد در حدود قصه بماند. در داستانی که واقعا در شیراز اتفاق افتاده داش آکل گناه عشق بچه خوشگل خود به دختر حاجی را خود برعهده می‌گیرد، یعنی در عین بیگناهی خود را بدنام میکند به تجاوز به حرمت ناموس دختری که سپرده به دست او بوده تا معشوق خود، مقصراصلی را، که یک جوان تازه سبزه به‌عارض دمیده بوده است در امان دارد. این یک مایه‌بزرگ، یک بحران انسانی، یک درگیری با سرنوشت بود که نامش تراژدی‌ست. اما فیلمساز در چهارچوب قصه اشک افشان بی‌بخار هدایت ماند. این یک امتیاز دادن بود، یا نفهمیدن. هر چند فیلمی که ساخت در حد کار حرفه‌ای حرفه‌ای‌تر بود تا آن یکی قصه. این حتی با وجود چند بازی‌کاریکاتوری، چند صحنه‌سازی بیخ‌کرده، و حرکات‌های مفتکی به‌خاطر خوش‌بودن از امکان و رفتن با بازیچه‌های کار فیلم‌برداری. در این فیلم، از این فیلم، حس در کار کیمیائی عقب میرفت، و حساب می‌آمد - حسی که بس اساسی بود.

اما حساب - نه آن حساب مغتنم لازم برای محکم‌سازی، نه؛ بلکه برای روکاری. حساب اینکه چه حرفی برای گفتن انتخاب باید کرد تا بیشتر به رسم روز جور درآید؛ نه چه جور گفتن حرفی که داریش، که حس میکنیش، بلکه حرفی که فکر میکنی مرغوب میتواند بود هر چند آن را درست نشناسی، هر چند در فهم و در درایت آنها که نزدشان میخواهی حرفت پسند بیفتد آسان می‌شود شک کرد.

مرغوب بودن لزوماً درست بودن یا خوب بودن نیست. مرغوب بودن یعنی به‌میل دیگران بودن - هر چند این میل از حد هوش و فهم تو، یا از ممکنات هوشی‌ات جدا باشد. جدا، خواه پائین‌تر از حدت خواه بالاتر. یک‌سوی این روش ریا و سالوس است، یک سو هم ادعای بی‌مایه. در هر حال وقتی به‌میل دیگران گفتی، وقتی که میل دیگران را جمع‌آوری کردی این میل‌ها را باید به‌هم بچسبانی. اما این‌ها درست به‌هم نمی‌چسبند. با کلیتی که ضامن یکدستی کار است و از درون ذهن می‌آید از زیر دست تو بیرون نمی‌آیند. در یک چنین وضعی لحن بیان تو هم فرق خواهد کرد. شکل بیان تو مانند آن لحاف چهل تکه لکه‌لکه خواهد شد - پر درز، پر کوهائی که با تار و پود پارچه‌هایت نمی‌خواند. دیگر توجه تو روی و رفتن با آن حرف احتمالاً "مرغوب" خواهد رفت و سعی خواهی کرد "مرغوب" تر باشی چندانکه این خطر که تو دیگر در کاری که می‌سازی خودت نباشی، اصلاً، به‌پیش می‌آید. یا بدتر، خودت برای خودت هم نمائی اصلاً. الگو و جنس دست‌آفرین‌هایت در تکرار و از تکرار، کم‌کم برای تو یک راه و رسم می‌سازند تا کم‌کم تو را دوباره می‌سازند - از روی الگو و با جنس خویش می‌سازند. فیلم "بلوچ" کیمیائی، در نیم‌دومش، تجسم این و رفتن بود با حرف‌هایی که احتمالاً مرغوب جلوه می‌کردند.

و خوب هم که میدیدی، میدیدی خود بلوچ تصویری‌ست از "به‌رای دیگران بودن"، بازیچه توقع و شر و خطای دیگران بودن، خود را در لباس

عاریه گم کردن. این را گویا سازنده بلوچ نمیدید. وقتی که محو تماشای عکس توی آینه باشی از یاد میبری که آینه‌ای هم هست، در آن کسی ست و آن کس کیست.

فیلم "بلوچ" تا نصف اولش که قصه صحرای خشک وزحمت ودلبستگی، ظلم و تجاوز و آوارگی و اسارت بود، این چیزها که کلی و در سرگذشت مردم ما رسمی مکرر و مانند سرنوشت بوده‌ست، یک نقل و یک نمایش با حس و با روانی بود. حتی اگر گاهی صحنه‌آرایی از منطق جدا میماند - مانند صحنه تیراندازی قاچاقچی‌ها - حس و حکایت و حرکت خوب میچرخید.

اینها تمام کارگردان بود با فیلمبردارش. تا وقتی بلوچ به زندان رفت. در نصف دوم دیگر نوبت به جلب توجه رسید و جعل، و رخت را به قد و قامت تق‌نق کنندگان بی‌هویت نزدیک و دور بردن. قصه شبیه پاورقی یا مقاله‌های شبه ملنزم هفته نامه‌های شبه‌سیاسی شد، "شوخی‌های انتقادی" با آنچه ممکن است اتفاق بیفتند شبیه نمیشد، دیگر شعارهای لفظی و صوری بدون آنکه از دل قصه درآمده باشند راه افتادند، آدم‌ها که پیش از این نفس و نبضشان به‌زنده بودن میزد یک‌هو شدند مهرهای مرده شطرنج، مثل عروسک کوکی، هر چیز کوکی شد - با کوک و چرخ و فنرهای بی‌روغن، اندیشه‌های پراکنده که گاهی درست هم بودند هرگز به هم نجسبیدند، مقدار جزئی درستی‌شان هم فدای پراکندگی‌شان شد. سازنده میدانست میخواید بچسباند. شاید هم میدید اینها نمی‌چسبند اما یک یا علی مدد میگفت، و وصله روی وصله میچسباند با این خیال که دارد به نعل و میخ میکوبد، در این امید که اندیشه‌های پراکنده‌ای که از زمینه‌های دیگر و در طرح کارهای دیگران میبافت، یا گاهی هم خودش میساخت با این جور مهره نخ‌کردن‌ها تضمین جمع کردن تحسین و مدح خواهد شد. میشد هم، هر چند اعتبار نقد و ارج‌گذاری به معیار است. و نقد فراندم نیست. آخرچه تحسینی وقتی که از در و دیوار می‌بینیم نسبت به هر چه می‌بینیم مدح

میبارد؟

حالا نوبت به "خاک" رسیده است.

خاک یک قصه بود - "افسانه باباسبحان" - از بهترین قصه‌های ایرانی. یک قصه بی‌دروغ، بی‌استعاره‌های قلابی، بی‌تشبیه‌های جان‌کننده، بی‌پینگ پونگ اصطلاح‌های محلی، بی‌بایگانی بریده‌معلومات، بی‌نثر لنگ یارعشای یا نقش ترمه‌ای، بی‌هوچیگری و وانمود به مظلومی، بی‌له‌لزدن در آرزوی شهیدی، بی‌دید ارتجاعی و بی‌التماس دعا‌های شبه‌انقلابی به بنه، بی‌قر و بلند ضد چاه و موتور در دفاع از قنات و گاو آهن - یک قصه درست، بایک بنای مکفی ساده، با نثر پاک، با دید روشن و خالص از یک زمان خاص که دارای مشکلات خاص خودش هست، و از همه مهمتر و اصلی‌تر درباره‌آدم، درباره کسان ساده عادی که زنده‌اند و نماینده محیط خود هستند بی‌آنکه از محیط خود بزرگتر باشند - یا بادشان کنند تا بزرگتر باشند. یک قصه درست که بی‌آنکه شاهکار بی‌نظیری باشد از بهترین قصه‌های ایرانی ست، و در میان قصه‌های خاک و ده و کشت و روستائی ایرانی بی‌نظیر هم هست. من ممنون کیمیائی‌ام که این کتاب را برای خواندن من آورد، هر چند ای کاش آن‌را هرگز خودش نخوانده بود اصلاً. که شاید نخوانده‌است هم، انگار.

"خاک" افسانه باباسبحان نیست. این فیلم آن کتاب نیست. وصفی را که از کتاب در این چند سطر کردم وارو کنید، بی‌ها که با شوند و باها بی، آنوقت وصف فیلم خواهد شد.

هرگز توقع نیست یک بازسازی درست مانند اصل درآید. هر بار بازسازی یک خلق تازه است که هرگز نمی‌تواند آن باشد که پیشتر بود، حتی اگر هر بار سازنده‌ها یکی باشند. ایراد در مانند هم نبودن نیست.

ایراد در جنس دید و در چگونگی کار در فیلم است، ایراد در سقوط مایه و شکل است، آن هم در حد کار فیلمساز، نه در قیاس با کار دولت‌آبادی نویسنده‌قصه، در حد های وهوی فراوان برای هیچ که این فیلم است، و اینکه هم چرا این هیچ.

بنیاد کار و عیب "خاک" همین های وهوی بسیار است. این فیلم جستجوی مداوم برای هیاهوست در شکل‌های گوناگون. و در خلال های و هوست که از یاد می‌رود چه باید گفت، و چگونه باید گفت، و اصلاً برای چه باید گفت. فیلم یک دسته بادکنک روی ریسمان نازک قصه‌ست چندانکه قصه دیگر مطرح نمی‌ماند، دیگر قصه مطرح نیست حتی همین قصه بعد از شکاندن و بعد از دوباره‌سازی آن قصه اصلی. چندانکه سهم و نیز طول زمان بیان قصه در برابر این غده‌های متسع کم است. خیلی کم. تنها نمایش این باد کرده‌هاست که منظور است، و قصه مثل نخ فقط برای نگهداری این‌هاست.

کافی‌ست یک صحنه دراز از بردن عروس در کوچه‌های ده باشد، با سنج و طبل، هر چند بی جور بودن با رسم‌های معمولی، تنها برای نمایش، بی‌آنکه در اساس فیلم نیازی به آن باشد یا بعد در بنای فیلم جای بگیرد. کافی‌ست یک صحنه دراز از شترکشی باشد با فواره‌های خون و جان‌کندن تنها برای نمایش، بی‌ایجاد ربط فکری یا تصویری با هیچ جای قصه و با هیچ موقعیت دیگر، بی‌هیچ ریشه‌ای در آنچه که در پیش‌تر از آن رو داد، بی‌هیچ شاخه‌ای به سوی آنچه که در بعد می‌آید. نه، تنها برای نمایش در حد این شترکشتن، تاراج گوشت نیازی به صحنه نحر شتر نداشت و کشتار اصلاً مقدمات غارت قربانی را فراهم نمی‌سازد - خواه در فکر و خواه در تصویر. یا داستان چاله‌کندن و در آن چپاندن بیچاره قهرمان بیچاره، که اگر قصدشان به‌کشتن بود دیگر چرا سر او را گذاشتند بیرون چاله بماند؟ اما اگر به‌قصد زجر دادن او بودند، در روزگار تجربه‌های جهانی زجر و شکنجه‌های گوناگون زجری که در دسترس کمتر و نتیجه‌اش سریع‌تر باشد سراغ

نداشتند و نترسیدند این قهرمان که قدرتش فقط در نعره‌هایش هست با نعره‌های کمک بخواهد تا درس آرند و بعد در دسر تازه‌ای به‌راه بیندازد؟ نه. تنها برای نمایش باید او را میان گودی‌کرد، بعد هم باران سیل‌خیز بارانید، آن هم چه بارانی! بعد هم، فردا، انگار نه چال بود و نه بارانی، وقصه بی‌نیاز و ربط به این واقعه از نو به‌روی ریسمان نازک و باریک خود بلولد تا انفجار بعدی - عزاداری.

اما عزاداری. یک صحنه دراز، یک فیلم شبه مستند از سنت قدیمی شیون، کامل با مشایعین جنازه، و ضجه سیاهی لشکر، بی‌القای حزن، با نمایش نوحه، مانند متن‌های آگهی یادبود در صفحه‌های مرگ و تسلیت روزنامه‌ها که در آن‌ها سوز و گداز عزاداران را با انشاء‌های لامارتنینی ابلاغ میکنند به مرحوم و مرحومه، یک صحنه دراز که طولش مناسب است با سنت دراز میل باستانی خودآزاری، میلی‌که، در سنت، قدیس و قهرمانش را مظلوم می‌خواند، و هر کدام را که به‌مرگی فجیع‌تر مردند بیشتر سپاس می‌دارد، حتی مرگ‌های عادی‌شان را هم باردای شهادت می‌آید؛ میلی‌که در تمامی این سنت یک قهرمان شاد را اجازه عضویت نداده است؛ میلی‌که قهرمانی نیست و قهرمان‌کش است، و قهرمانی را جز حاصل شکنجه و آزار و مرگ نمی‌داند انگار مرگ یک امر نادر است، استثناست، انگار در گذشته مرگ نبوده‌ست یا با وجود این همه پیکان و بنز باز کمیاب است، انگار مرگ یک هدیه خصوصی برای قهرمانان است. آنوقت در راه ساختن قهرمان چشم بر حیات می‌بندد و رو میکند به قبرستان. بر جای اعتقاد هم آئین و شغل عزاداری را ایجاد کرده است.

این فیلم سنتی است از این حیث. دنباله مدرن همان شیر و فضا است.

بعد هم دوباره پس از خاک‌کردن مرده - ناگهان نعره. این بار دیگر برای پراکندن مردم، هر چند قهرمان غمزده در طول برگزاری آئین چال‌کردن

حضور مردم را با سکوت تحمل کرد ، لابد به اقتضای صحنه آرائی ، اما همینکه مراسم به سر رسید از جای میجهد و نعره میکشد بی آنکه هیچکسی سردر بیاورد برای چه آخر .

وقتی که درق و دورق اصل و غرض باشد البته انتخاب بادکنک بد نیست ، ارزان است . وقتی هم که میترکد کمتر خطر دارد .

در روی بادکنکها هم یک چند طرح صورت است که ناچار بر حسب جنبش آنها اینها هم تکان دارند بی آنکه خود تکان دهنده ، یا حتی تکان دهنده خود باشند . اینها دو بعدی اند و بی جان اند ، بی بادهم چروک میگیرند . مانند شیرهای عکلم حمله شان فقط به باد می تواند بود . یک جور مهره های شطرنج اند اما در یک بازی که بر حساب فکر و تامل نیست ، انگار ترکیب تخته نرد و شطرنج است ، و انتخاب حرکتها تنها بر حسب ریختن طاس است — طاسی با خالهای فقط کور .

این نقشهای نفخ کرده که تسلیم هر نوسان نسیم سطحی اند در یک فضای سطحی نیز می جنبند . در "خاک" ده یک تصور سطحی به قصد استمالی تکلیف است ، آن هم تصور یک بچه شهری بازیگوش . ده مانند پرده نقاشی قدیمی عکاسخانه است که یک قصر و باغ یا یک هواپیما را نشان می داد ، و مشتری ، هر کس که بود ، در پیش یا پشت آن گذاشته می شد به این فریب که در باغ قصر لمیده است یا در آسمانها به پرواز است . اما همه همیشه خوب می دانستند او کجا بوده است چندانکه هیچ کسی هرگز حتی توجهی به پرده نیز نمی کرد و پرده فریب از بس که پرت بود یکسر زیادی بود ، تنها به درد پوشش گچهای ریخته آن دکان عکاسی می خورد . حالا این جا هم ده حتی یک ذره بو و رنگ و صدا و وجود و زندگانی خود را منتقل نمی سازد . هیچ حسی برای خاک و طبیعت نمی بینیم . هیچ گاواهنی ، قناتی ، نهری ، کشتی ، آبی ، زراعتی ، هیچ بادی ، غروبی ، سحرگاهی نمی بینیم انگار کشت وزرع

فقط منحصر به آن برادر کوچک هست ، و رویدادهای طبیعی فقط باران — باران خاص خشک عجیبی که وقت باریدن بر روی هیچ صورتی نمی ریزد و هیچ ذره خاکی را خیس نمی سازد ، بارانی که مثل سیل می بارد اما جایی درست بالای خاک محو می گردد ، حتی ترشچی به چراغی که پیرمرد به دست گرفته نمی پاشد . این صحنه را کسی فراهم کرده است که جزّ و جزّ قطره خونی که در "رضاموتوری" روی لوله "اکزو ست" میافکند غمهای گمشده را در وجود آدمی میانگیزاند .

دلبستگی به جمع آوری های وهوی های بادکنکوار چندان او را به خود کشیده است ، چندان او را به کش رفتن از کارهای دیگران که شنیده است و خوانده است کشانده است که دیگر مجال درک ممکنات کار خودش را نیافته است ، ندیده است . خط های معوجی از روی داستان صاف دولت آبادی ، در خاک کردن بی جای بی نتیجه ، قربانی شتر بدون هیچ احتیاج موجه — اما ندیده است و به فکرش نیامده است که در زیر آن باران ، شب ، هرگاه برجای پیرمرد اسب با بوکشیدن حیوانیش میرفت صاحبش را در چالهاش می یافت و شیهه می کشید این "خاک" دست کم یک جا از وزن و حس و لطف بهره ور میشد . این یک نمونه غفلت بود در حد حس و ذوق . اما این فیلم در حیطه های اجتماعی هم ادعا دارد . و در چنین وضعی غفلت در حد فهم و معرفت ربط های اجتماعی آدمها ، و آدمی بودن ، ناچار تیشه ایست که بر ریشه تمام کار میکوبد .

حالا نگاه کنید به این غفلت ، یا در واقع به ساده لوحی ممتد یک ندانم کار .

در "خاک" اشکال کار مردم قصه از اختلاف در مالکیت یک قطعه از زمین به پیش میاید . تا وقتی که صاحب پنج دانگ از زمین که یک زن مو بور خارجی است (چیزی که در این جا اتفاق نمی افتد و دست کم اشاره

ناجوریست) فکری برای مالکیت دانگ ششم نداشت اشکال و اختلاف نمی‌دیدند. بابا سبحان با دو فرزندش با زندگانی حقیر خود درآشتی بودند، و شکر خدا به جای می‌آوردند. آنها به نسبت تقسیم ملک به یک دانگ از شش دانگ اعتراض ندارند، آنها به اینکه مالک ده "خارجی" است اعتراض ندارند، آنها در پیش مالک بسیار هم فروتن‌اند و مطیع‌اند. هرگز هم به فکروسعادت دادن به زندگی نمی‌افتند. اشکال وقتی پیش می‌آید که حصه حقیرشان از مالکیت تهدید می‌شود. این نعره‌های اعتراض "مردانه" در واقع از عشق مطلق و کلی به خاک نیست. این ترس سلب مالکیت است که نعره درآورده. خوب. این واکنش اگر درست و برحق است - که فیلم می‌خواهد بگوید هست - پس دستی به وضع مالکیت نباید زد. پس دستی به وضع مالکیت ارباب، زن، هم نباید زد. زیرا اگر زدی این بار ارباب فریاد خواهد کرد و چون زن است، جیغ "زنانه" خواهد زد، پنج بار هم محکمتر زیرا زن پنج دانگ دارد و آنها یک. پس وضع را اگر نگهداریم آیا روابط این مردم درست و بی‌عیب است؟ آیا اگر زن مو بور هرگز به فکر نمی‌افتد آن یک دانگ راهم به چنگ بگیرد کار ده حل بود؟ آرامش بود و باز هم دوام می‌آورد؟ آیا تقسیم ملک این زن میان کشاورزان کاری درست‌تر نیست؟ اما این پرسش‌ها را نباید به پیش آورد زیرا آنوقت موضوع در فیلم "خاک" بهم می‌خورد، و فیلم خاک را نمی‌شد ساخت. آنوقت حتی "غریبه" بودن زن را هم میشد تحمل کرد.

اما حالا در قالب کنونی قصه عیب زن در چیست؟ در زن بودن یا رنگ بور مو، یا خارجی بودن؟ آیا گواهی تولد در این یا آن یکی کشور تضمین کافی مجاز بودن اصل تجاوز است؟ آیا جواز تجاوز به رنگ مو بستگی دارد؟ پس با یک لوله رنگ مو از مارک "ایگورا رویال" که اینهمه تبلیغ میکنند برایش میشود قضیه را حل کرد؟ یا رنگ مو کتایه‌ایست از استعمار؟ استعمار اگر کچل باشد اشکالی در میان نمی‌ماند؟ ژاپنی که موی بور ندارد آیا استعمار ژاپنی وجود نداشته‌ست؟ برده فروش‌های عرب قرن‌ها در آفریقا موهایشان

طلائی بود؟ هیتلر هم خرابی آلمان را در شکل بنی اسرائیل جستجو می‌کرد. اما استعمار مانند ریشه‌پولیش ربطی به خون و ملت و رنگ و نژاد ندارد، هرگز هم به زلف و چشم و پوست نبوده‌ست. استعمار حتی ربطی به اسم سیستمی که مسلط به کشوری است ندارد. یک واقعیت مناعی است. ضمناً هم از هوش هم از حقم بهره می‌گیرد. تحلیل احمقانه هویت استعمار و راه استعمار خود خدمتی است به استعمار. دانسته یا ندانسته مطرح نیست.

هرگز مسائل دنیا تا این حدود سطحی نیست. این فیلم اجتماعی نیست. یک کار "اجتماعی" از فکر میزاید نه از جنجال. در این فیلم ادعایش هست دیدنش نیست، اصلش نیست. این فیلم در حد حس و ذوق یک سهل‌انگار، یک ساده‌لوحی ممتد یک ندانم‌کار، در زیر پوشش توجیه "اجتماعی بودن" بود. اما این ادعای اجتماعی بودن، بایک چنین مسامحه در کار فهم و معرفت ربط‌های اجتماعی آدم‌ها، و آدم بودن، ناچار چیزی باقی نمی‌گذارد دیگر.

این فیلم اجتماعی که نیست اصلاً هیچ، فردگرا هم هست. آن هم فردی که بهتر است نمونه برای اجتماع و فرد نباشد. انسان در حد ساده‌اش حس است در حد برترش هم فکر. اما خصیصه این قهرمان کیمیائی ترس است. قهرمان؟ چه قهرمانی؟ یک آدم ذلیل که هرگز به هیچ یک از شرط‌های زندگانی خود اعتراض نمی‌کرد، تسلیم آنها بود تا آن زمان که لقمه نان بخور نمیرش در خطر افتاد؟ تنها صداس کلفت است. اما هرگز کلفتی صدا و سبیل کلفت تضمین قهرمانی نیست. پیداست یک زکام، یا ناخوشی تارهای حنجره، جنس صدا را کلفت می‌سازد اما قهرمان نمی‌سازد. آغاز قهرمانی از زکام و لارنژیت نیست. و مرز قهرمانی آن سوتر است از حیطة دکان نانوائی. او مثل بچه‌های شیرخواره است که از ترس و گرسنگی نعره بر میدارند. مردانگی به عریده‌کاری نیست هرچند ما به عریده‌عادت گرفته‌ایم. و یک کسی در این میان گیج است یا ریاکار است که روی نعره

ترس و گرسنگی برچسب اعتراض و مردی میچسباند - که نمی چسبد . وقتی که اعتراض و مردی از ترس گرسنگی باشد، برحسب اشتباهی آن که ترسیده است قیمت برای مردی او می شود معین کرد . این کارها شده است و دیده ایم که در چارسوق روزگار این مردی ها را چگونه خریدند .

هرگز مسائل در این حدود سطحی نیست . دیگر هم با ساده لوحی نمی توان به ضد ظلم کاری که کار باشد کرد . این فیلم درباره دکان نانوائی است ، اما اگر که نیت درست و قصد پاک هم بود ، با نیت درست و قصد پاک ولی خالی ، نانش فطیر بی مایه است . نان در آوردن از راه رنگ کردن مردم فرق دارد با نورانداختن برای طرح روزگار را نمایاندن ، برای جستن راه درست رهائی ، برای مردم را هل دادن به سوی آگاهی .

یک فصد خوب هرگز نمی تواند توجیه کارباطل باشد - اگر میبود سنگی که خرس برای فرار دادن آن پشه ها انداخت کار درستی بود . در عصر پیشرفت های تکنیکی ، وقتی منافع استعمار ایجاب می کند که بهترین وسائل تکنیکی را در حفظ خود بکار بگیرد دیگر با مهملات و پرت گفتن و با باو پیچه ها به جنگ او نمی توانی رفت . این ابزار با پیچه تنها به ساده لوحی احمق ها کمک تواند کرد . در یک چنین دعوا حاجت به هوش و فهم فراوان تر است تا نعره و سبیل و چشم غرّه و "اسطوره" بازی ها .

آن روزگار که داوود خردسال با قلاب سنگ گولیات را می کشت دیگر گذشته است . رستم هم اگر باشی حالا دیگر شکست دادن دیو سپید با قصه های ساده کوه را دریا ، دریا را به نام کوه نامیدن میسر نیست . دیو سپید دیگر احمق نیست . پرداخت های احمقانه چه در شعر و قصه و فیلم و مقاله های "آگاهانه" جز در نگاهداری جرثومه حماقت به کار دیگری نماید ، از خود پسندی است و خود بینی - تازه اگر که از فریب نباشد . خام و جوان جوشی و نق نق کنندگان بی پا را یک چند روز تحریک می کند اما هرگز به سوی

هوش و چاره راهبریشان نخواهد کرد . پس این جور فیلم و مقاله و قصه ؛ برغم آن لعاب التزام و تعهد که روی جلد خویش می مالند اجتماعی که نیستند اصلاً هیچ ، از نفس واقعیت گریزانند ، سرگرمی به رسم روزمی سازند ؛ بذری نمی پاشند - میوه می چینند . در حد ساده و معصوم خود گریز کارانه اند و برای تفنن اند ، در حد فکر کرده و رندانه هم برای کاسیکاری . سودجوئی در قالب روابط بازرگانی اگر که مشروع است اما حتی در این قالب هم این جور سودجوئی را کلاه می خوانند . حداقل کلاه می خوانند . این فاسد فروشی است و بهائی که مصرف کننده خواهد داد بیماری .

* * *

سیر سقوط کار کیمیائی را من شک دارم که خود نمونه از اثربخشی های سطحی مرسوم در نشریه های پرت نباشد . این فیلم در واقع برای همان حد فکری و دنباله همان نوشته ها و همان هفته نامه های پرت آماده گردیده است ، و در نتیجه و به نوبه خود نیز شایع کننده آن جور فکر خواهد شد . در این میانه حیف از فساد کار هنرمند در مرکز تقاطع اندیشه ها و فرصت ها .

روزنامه آیندگان (۸ خرداد ۱۳۵۳)

من ضد سخنرانی‌های همراه با نمایش عکس نیستم . هم‌گاهی که بیکارم عکس میگیرم - و خوب هم میگیرم - و هم همیشه از گاهی حرف‌زدن هم خوشم میاید . اما فیلم "مارلیک" سخنرانی نیست . قصد ساختن فیلم بوده است ، و سینما هم فرق دارد با یک‌رشته عکس برای مصورکردن یک سخنرانی .

فیلم البته که وسیله رابطه است . و غرض از نشان‌دادن "مارلیک" در کانون فیلم دیدن واکنش بود ، و برای دیدن یک واکنش صاف و صمیمی بود که آنجا خواهش کردم سابقه فستیوالی و جایزه‌بردن این فیلم را فراموش نکنند . درست نیست که از تمجید و از جایزه سنگ‌قبری بسازیم برای به‌خاک سپردن کار ، تا مردم بیایند رویش دسته‌گل بگذارند .

از هر چه بگذریم این فیلم در باره اندیشه است که زنده میماند ، در باره دید حرکت است ، و حسی که از مرز مرگ و میر گذر میکند ، چیزی که حاجت به حرمت ندارد .

جایزه فستیوال چیزی نیست مگر واکنش چند نفری که هیأت داورانند به آنچه که نشانشان میدهند . این یک امر ذهنی یک عده معدود است . مثل نتیجه یک مسابقه دوهای میدانی نیست که در آن میشود دید چه کس تندتر دوید و جلو افتاد ، و ثانیه‌شمار نشان میدهد که در چه مدت رفت تا جلو افتاد . این داوران فیلم از نفوذهای گوناگون هم در امان نیستند - از خمار دیشب مستی و ظلم زخم‌معهده بگیرد تا فشارهای "اخلاقی" . گاهی جانبداری سیاسی مایه افتخارهای قلبی میشود ، و گاهی شماره فیلمهای خوب دیگر مانع توفیق . این اتفاق هم افتاده‌ست که با دروغ بی‌پروا ، از تحسین ساده گروه‌گمنامی جایزه جعل کرده‌اند . پس این حرکتی از سرسیری نیست اگر از تماشاکننده خواهش شود که موقع سنجیدن این فیلم از امتیاز و جایزه یادی به ذهن خود نرساند .

تپه‌های مارلیک

اگر گلیم ببافی و چیزهایی را که در تپه‌های مارلیک پیدا کردند الگوی نقش‌های روی آن بکنی ، یا اگر آهنگی بسازی و اسمش را مارلیک بگذاری هیچکس نخواهد پرسید چرا با قالی یا با موسیقی وصف سفال نکرده‌ای یا داستان سفال‌ساز را نگفته‌ای .

اگر بروی به تپه‌های رودبار به سراغ جای گوده‌زنی‌ها ، و بنشینی و ببندی و بوی کاج را بشنوی و به جویبار گوش بدهی و گلی را که میوه خواهد شد ببینی و به درخت‌ها و بچه‌ها نگاه کنی ، و آرزو کنی و به خودت امید بدهی ، کسی نخواهد خواست که اسم همه این کارها را سخنرانی باستانشناسی بگذاری . اما همینکه درست همین کارها را بکنی و حس‌هایت از چنین‌گردشی را روی فیلم بیاوری کسانی پیدا می‌شوند که بگویند این با چشمداشتشان ، که سخنرانی می‌خواستند ، جور نمیاید ، و با حد فهمشان - که حد فهم خودشان است نه حد فهم سازنده - اُخت نمی‌شود ، و "آسان" نیست .

چه بهتر که تماشاکننده کار را بفهمد ، اما اگر نفهمید این دلیل نیست که کار را نمی‌شود فهمید . برای نفهمیدن یک نفر ، یا حتی گروه بیشتری ، شایسته‌نیست کار را عوض کردن . اندیشه‌ها و خواست درکار البته از کسی است که می‌سازد ، و ریشه‌های شکل‌کار باید در اقتضای معنی آن توی ذهن او باشد ، نه در توان بیشتر یا کمتر درک و ذهن دیگران — که به‌سازنده ناشناس و از او جدا هستند .

شکل از درون معنی می‌آید ، آن را از بیرون بر معنی نجسبانییم ، نیاویزیم . تماشاکننده جا به جا و زمان تا زمان عوض می‌شود و گمان نمی‌کنم توقع این باشد که حرف واحد را برای هر تماشاکننده نا آشنا و شناسا در شکل مناسب ذهنش گفت .

برای بیان یک اندیشه معین در شرایط معین یک شکل شخصی درست وجود دارد . باید سخت و صادق کوشید تا به این تک شکل رسید . شاید به این شکل تک نرسیم اما اگر نزدیکش هم بشویم باز کامیابیم . کامیاری در حد نزدیکی ، اگر به سویی برویم درست بوده ایم . شکل‌های دیگر بی شخصیت و دروغی و مفلوک‌اند ، مرده‌اند . باید درست بود . هنر از درستی می‌آید . درستی است که مطرح است نه دشواری ، نه رسم و عادت و باری بهر جهت کاری .

در این میدان کار بنا را نمی‌باید بر آمار و آزمایش هوش گذاشت . اینجا تبلور هوش خصوصی است که مطرح هست . اینجا اساس بر اینست که هر چند بتوانی با جامعیت و صداقت کاری کنی . آنها که در سوی دیگر ، در سوی گیرنده — بیننده‌اند باید به صداقت و جامعیت خودشان بگیرند و ببینند ، بشنوند و بخوانند . و این دو شرط ناسازگار و نقیض است ، با اسارت ذهنی ، ناسازگار و ناجور است با بندهای پیش‌داوری ، "پره‌ژوزه" . اما این دو شرط به کوشش نیازها دارد . کوشش هم جور نیست با سهل‌انگاری ، با بطالت

عادت . شکایت از ضعف در مرکز فکری جایش در انتقاد هنر نیست . باید آن را به پیش پزشکان برد . درمان هم ، گویا ، بلندی بخت است و مقداری هم خوراک فسفردار .

انتقاد از مضمون قیاسی ست میان حرف هنرمند سازنده ، و اعتقادهای آن‌کسی که می‌گیرد . و به همین دلیل امری ست اخلاقی ، و ذهنی تر از انتقاد شکل . کاری ست برای پیدا کردن اینکه آیا صفات ماهیتی موضوع به شکل بندی آن کمک داده‌اند یا نه ؟ شرائط وجود یا عدم هماهنگی در رابطه میان شکل و معنی چه بوده است ؟ سنجش ، ارزیابی یعنی اینکه بروی بگیریم ، برهنه کنی و فروری ، نه اینکه منتظر بنشینیم تا بیاید و در تو نفوذ کند یا چپانده شود . ارزیابی ، مثل خود هنر ، یک فعل است و نه یک حالت مفعولی . افعالی است ، انفعالی نیست .

هنر طرف شدن است ، یک روبروشدن ، یک درگیری و مجادله . هم در ساخت هم در گرفتن و در دریافت . گیرنده باید برود سهمش را بستاند . هنر یعنی انتقاد سازنده ، و انتقاد هنر باید که آفریننده باشد ، باید به آفریدن نزدیکتر باشد تا خواب و رخوت و بیکاری . هنر تقطیر تجربه‌ها ، تقطیر حالت‌هاست . تقطیر وجدان است . تقطیر یا تبلور آگاهی و عرصه‌های آن سوتر ، تقطیر یا تبلور زمانه و انسان است ، و ، از این قرار ، طبعاً "آسان" نیست . سرگرمی نیست . سرگرمی آسان است ، آنهم فقط گاهی .

دشواری از نبودن هماهنگی و آشنائی می‌آید . باید بدانیم ، باید بداند کنیم ، باید هماهنگ کنیم . دشوارها دشوارند تا وقتی که جذب نگردیده‌اند و نا آشنا باشند . گنجینه شعور و دانش انسانی ، دشواری‌های پیشی است و گره‌های روزگار گذشته که امروز باز و آسان‌اند .

در نخستین بار که نمایشگاه چیزهای پیدا شده در مارلیک را دیدم نظرم به دو مجسمه کوچک رفت که انگار فریاد میزدند. این دو خدای مرد و زن بارآوری بودند. من در مجسمه خدای زن دعوت به زندگی دیدم، و در مجسمه مرد راست کرده که ظرفی را گرفته بود دیدم که دارد آب زندگی میریزد.

نگاهم را، همچنین، خود شکسته زنگار بسته‌ای گرفت که از ضرب پتک گران خورد گشته بود، ضربی که صاحب جنگنده‌اش از آن، شاید، جان داده بود. و آفتاب بود که از پشت پرده تالار موزه میامد تا بجه‌آهوی مفرغ را با بوسه‌های گرم بنوازد. مرگ آنجا نبود. یک لحظه دید جاوید گشته بود. سی قرن دفن از اعتبار افتاده بود. و پیش تهنیت آفتاب، آهو هنوز لبخند آشنا میزد. این‌ها بود علت برای اینکه فیلم بسازم.

و فیلم میبایست تا آنجا که نیروی من باشد ترکیبی باشد موزون برای گفتن اندیشه‌ها و حس‌هایم در باره تمام آنچه که از زیر خاکها درآوردند، باید بیان من میشد از استنباط‌هایم، باید بیان واکنش من میشد از حس و دید کسانی که در آن دوره‌های دور و روزگار گمشده قرنهای پیش درباره زمین و باروری، جنبیدن و هنر و آفرینش و ضدش که مرگ و نیستی است داشتند. مجذوب زندگی بودن، سنجیدن و شناخت حرکت‌ها، تحلیل و تجزیه و بازسازی خط‌های جسم، و از آن راز و روح و معنی دیدن - اینها را تمام میشد در آنها دید، میدیدی اینها را دوباره باید گفت.

و، همچنین، میشد ظلم نماندن و مرگ خشن را دید. مشکل نبود باز دیدن چیزی که زنده‌است از چیزی که مرده‌بود. و من خواستم آن را به حکم حس خودم بازگو کنم، نشان بدهم.

در زیر آسمان که پر از بوی کاج بود میدیدی که جویبار بود و خپش، کشتزار بود و ساقه‌های خشک، و گور باز مرده بود و ریشه‌های زنده خزنده بود و استخوان خورد و خاک دست که دبه را گرفته بود و دانه‌های گندمی که از گذشت قرن‌ها غبار گشته بود، و استخوان بطن خشک بود و تیرگی درون خاک کاسه‌های چشم را مکیده بود گرچه خواب‌های مفرغی، و روح رشد جسم یافته درون رُس، و میوه‌های سنگ، و بالهای زر به جای بود - همچنان پر از طنین زندگی.

مرگ یک طوق خشک سبزی زنگار روی سنگ بود که از یک کلاه خود خورد بجا مانده بود، و زندگی - و زندگی تمام میوه‌ها و غله‌ها و یادبودهای هوش و، همچنین، امید و آرزوی من. ساده‌تر از این؟

ترجمه از اصل انگلیسی روزنامه کیهان اینترنتی (۱۳۴۳)

در راه رود بار کنار سفیدرود بر تپه‌های کاج زریبی و زیتون ده‌های کوچکی ست
با کشتزارهای گندم و شالی

با مردمی که مثل درخت‌اند
و ریشه‌شان درون زمین رفته است

امسال
پارسال
هزاران هزار سال

اینجا برنج کاشته بودند
یک مرد عاشق یک زن بود
چندین هزار سال

بسیار سیل که از دره‌ها گذشت
بسیار خوشه گندم که دانه بست
بسیار کنده که هر سال حلقه‌ای به تن خود تنید
بسیار مرد مُرد
بسیار زن زائید
و میوه‌های خاک دوباره به خاک رفت
و خاک یک زن در خواب رفته است
با راز و ریشه و رویا

یک نبض
یک خیال
یک لحظه دید

تپه‌های مارلیک

امسال
پارسال
هزاران هزار سال

با باد بوی کهنگی کاج میرسد
این گل انار می‌شود
مرغی پرید

ده مانند مورد در ته لغزان طاس وقت افتاده است

و خاک یک زن است
با ساقه‌های خشک سنبله‌های درو شده
در انتظار بذر

در نرمی نمود سیاهی سرد خاک
یک خواب زنده همسایه بود با آنکه خواب دید
و مرده بود .

تا انتهای تیره تاریخ . . . خواب گل بهار
مرغی کنار رود نشسته
آن دستهای چیره چالاک ،
آن دیده‌های زیبابین ؛
اندیشه‌های زیبا ساز . . .

روزی - کدام رزر؟ ولی بودند
با خورد و خواب و خستگی و خنده و خیال
و زندگی بازیگر
یک روز خنده رفت و ترس آمد
با درد و داد
با خشم و خون
پیکان و پتک و دشنه و زوبین
ایلی هجوم برد ، اندیشه‌ای پلید در آمد
خود کاه‌ای فریفت و بر حرص خویش نام نجیب پاکی پوکی زد
خون باز شد
پتک دیده را ترکاند
دستی که گل می‌آفرید افتاد
و خانه مُرد و مُرد تباهی گرفت و خود از کله‌ای که بود تهی شد

تاریخ گم شد
قالب غبار شد
و کله‌ای که کاسه اندیشه بود نیست
دستی هنوز دبه‌گندم گرفته است و گندم نیست

بطنی به انتظار افسرد
حشمت به گور رفت
و کشتزار نشانهای گور را پوشاند
چندین هزار سال . . .

تا باستانشناس از راه تیلله‌های پراکنده روی خاک و قصه‌های گنج
سراغ گذشته را گرفت

چندین هزار سال
تاریخ گمشده‌ست
چشمی که دید نیست
در دبه دانه گندم نماند
از بطن خشک زندگی نتراوید و دوک نخ نرشت و نچرخید
اما درک نهاد زنده بودن
یک حس ضرب نبض
یک لحظه دید یک حرکت
از مرز مرگ و میرگذر کرد
و زنده ماند و زمان شد
زیرا زمان به زنده بودن ، و زنده بودن در آفریدن است

یک خالق در خلق خویش میماند

نامش چه بود ، در چه زمان بود ، بر معبد کدام خداگونه مینهاد -
تاریخ و نقش مرده‌هاست

او حس زندگی را داشت
او یک نگاه‌کننده به خاک بود

او آشنا به شور شکفتن بود

و آرزو میکرد زن لب بر لبش بنهد بعد از هزار سال که خاکش

سبو کنند

امسال و پارسال و هزاران هزار سال

با باد بوی کهنگی کاج میرسد

اما زمین زن زندهست ، زاینده است

روحی ست روی کشت که میخواند

" من ، خاک ، یک زنم

با سینه‌های بخشنده

با شهوت برکت

خواهان بذر

آماده نثار

در انتظار شخم

عزت بر آنکه بذر بپاشد

سرشار آنکه مایه هستی ریخت "

اینست نقش زندگی

یک بره‌زاد

و بچه شیر خورد

تا پا گرفت و راه افتاد

و برگ درخت زندگی را کند

آنگاه مرد

و لاشه‌اش نصیب کرکس شد

و شاهباز پرگشوده یک دوران

افتاد .

و تن فسرد و بطن بخشکید و دوک نخ نرشت

و گوش ناله جوانه را نشنفت و قتیکه دانه زیر خاک تقلا کرد

تا پوست بترکاند

اما خیال جسم شده زنده است و زنده میماند

باشد که روی ریشه‌های کهن باز گل دمد

باشد خدای بذر به دره صلا دهد

باشد که چشم ببیند

و دید زندگی تازه‌ای شود

بهار ۱۳۴۲

آتش‌گازهایی بود که از چاه به هوا تنوره میکشید و شعله میشد .
خواستند جهش گاز را در همان زیر خاک بخوابانند پس آغاز کردند به‌کنندن
راهی کج به کمرکش چاه تا آن را با سنگ و سیمان بگیرند .

همچنین خندق‌هایی کردند برای انبار کردن آب .

بر دیوارهای خندق سیمان پاشیدند .

بر سیمانها آب افشاندند تا دیوارها سخت شود .

آب را از کارون گرفتند .

لوله‌ای کشیدند از آب انبارها به آستان آتش .

کار را مردی رهبری میکرد آتش‌آزموده - نام او مایرون کینلی .

برای پیش رفتن تا آستان آتش گرد یک گردونه سنگری ساختند از آهن تا
سدی باشد پیش هُرم گرما .

شب که شد ، و گزش گرمای روز رفت ، و ختکای شب لرزان به کنار بیابان خزید
نبرد رو در روی در گرفت .

بر گرمای گرد شعله از آب پرده‌ای پراندند تا تف خشک دم داغ دوزخ را
بپوشد .

کار اول ستردن دامنه چاه بود از ویرانه دستگاههای از هم گسسته .

" یک آتش "

در بهار سال ۱۳۳۷ نزدیک شهر
اهواز برای رسیدن به نفت چاه
میزدند .

منه چاه‌زنی از لایه‌های آکنده
از گاز گذشته بود و سنگهای
نفتگیر را سوراخ میکرد

که ناگهان جرقه‌ای جست و آتشی برخاست .

دیری نگذشت که آتش در چشم‌انداز دشت نشست .

گوسفندان به آتش خو گرفتند . آدمیان به چاره اندیشیدند .

و چندان کاری از پیش نرفت . . . و چندین شب گذشت . . . و بامدادها برآمد . . . و در کشتزار همسایه موسم درو رسید .

و آتش همچنان بود .

طرحی تازه تعبیه کردند- برای ستردن چاه و بریدن راه پنجه‌های پهن‌تر، پر زورتر ساختند .

و باز شب‌های کوشش

و روزهای خستگی .

اکنون کوچاندن مردم از دهکده نزدیک ، چون هرگاه آتش خاموش میشد گاز زهرآلود آتش را در هوا می پیچید . که بایستی نفس مردم را از آن و آن را از جرقه‌های احتمال دورنگهداشت . برای ده‌نشینان چادرها افراشتند .

چاره آتش را ترکاندن دینامیت دانستند تا از پف پر توانش آتش خاموش شود .

دینامیت را در جعبه‌های نهادند و عایق پیچ کردند تا در رسیدن به دل آتش از گرما نترکد .

و بازوی دراز فلزی هدیه مرگ را به پیش آتش برد ، و چندین باربرد . هر بار که دینامیت میترکید شعله میپیرید تا دوباره درگیرد- از گرمائی یا جرقه‌ای .

و این بار دیگر آتش نماند و در نگرفت .

و اکنون ستردن صحن چاه از انبوه بازمانده از آتش‌های سرکش، آهنهای در هم ، تیرهای خم ، چنگ‌های له ، دوده‌های داغ ، خاک‌های شور ، چشم‌های

باز روز ، و شب‌های نگاه و نفس و امید و عرق .

و اگر باز از دم آهن و سر سنگ جرقه‌ای بجهد

اگر جرقه‌ای بیورد .

و اکنون بریدن لوله کهنه و صاف کردن سر آن تا بشود شیر تازه سر چاه گذاشت ، افسار تازه‌ای به فواره زد .

اگر جرقه‌ای بجهد

اگر جرقه‌ای بجهد

تکه‌های شیرها را آوردند .

شیر که روی لوله جا گرفت گاز به اطراف پیرید .

مهره‌های آخر را سفت بستند .

و اکنون بستن شیر .

هفتاد روز گذشته بود .

و تمام شد .

در دیار دریا دوراند از غم اندیشه، نه جویای رازند، نه میسازند،
سپرده به تقدیر محیط اند، و زندگی در بند غریزه میسپارند...
و گل و لائی از دنیائی دیگر بر پهنه‌شان پیوسته مییابد تا آنرا بیوشد.
سر از این سقف سیال بیرون بیار.
اینک خارگ. مرجانی پیش آفتاب نشسته. شاهد دیرین موج‌مستمر

زمانه.

یادی از اعصاری دور در سینه سنگش بسته...
دورانی که دنیا ملک ماهی بود...
و عهدی که آدمی سر به نماز بر محراب ناهید مینهاد.
و موج... و موج... که کشید... که شست... که برد.
" مردمی رفتند و مردمی آمدند و آفتاب برآمد و آفتاب فرورفت، و
دیاری که روزگاری پر از مخلوق بود منفرد نشست. "
نخلش افتاد... کاریز ریخت... کشتزارش سوخت...
مسجدش متروک... منبرش خالی،
و رواقش گسست
و بوی نان پرید
و از تنور داغ جز لک دود بر دیوار نماند.

* * *

پائیز سال ۱۳۳۶ بود که پیشاهنگ عهدی آینده از خارک دیدن کرد.
از این مرجان متروک و همزاد خردش خارگو که در آستانه خاک فارس در
۳۰ کیلومتری ساحل نشسته‌اند.
خارگ برگزیده شد تا بندرگاهی شود برای بارگیری نفت خام میدانهای
نزدیک.
نخست نیروی کار از هوا و دریا آمد و آنگاه ابزار کار و اسباب زندگی.

" موج و مرجان و خارا "

نفتکشی باگنجایشی گران برای بردن بار از بندری نو به دریای فارس
آمده است. کشتی دوروزی درنگ دارد، مهار به خشکی میبندد، و لنگر
امروز به ژرفائی مینشاند که قرن‌ها در آن غرق‌اند.

چه میجویی - گل دریا؟

رنگی بر سنگ؟

نوری نرم؟

دُری دیرین؟

دورانی دور؟

ریشه رازی از روزگاری رفته؟

یا بذر حیاتی برای آفرینش فردا؟

و کار اصلی آغاز شد - کشاندن راهی از کناره تا جایی از دریا به ژرفائی فراخور لنگرگاه کشتی .

همچنین طرح بنای انبارها برپا شد - انبارهایی که نگهدارنده سیصد و پنجاه هزار تن نفت باشند .

پس از کار کوبیدن راه نوبت به بازوی لنگرگاه رسید . میخهایی به بلندی چهل متر در بستر دریا کوفتند که پایه بارانداز باشد .

و بر این پایه استخوان بندی لنگرگاه را بستند .

و ساعت های فراغ .

و پایه ها پائین رفت و پیش رفت تا یک هزار و هشتصد متر پیش رفت و سه سال گذشت و پایگاه بارگیری ساخته شد و نفتکش به بردن با آمد .

اکنون نفتکش خن های خود را خالی کرده است و درخواست گرفتن نفت به اطاق دریافت و بارگیری میرسد که در آن اندازه ها را به کمک الکترونیک میگیرند و همه کارها را از دور دست به کمک الکترونیک انجام میدهند .

در نفتکش شیرها را میگشایند و در اطاق اداره بارگیری کلید آخزده میشود و نفت از لوله های خودکار به خن میریزد .

نفت از کجا ؟

کوهستان گچساران . گذران دیرینش شبانی بود تا صنعت به سراغ سنگستان آمد .

دور از دریا . . . سنگستانی بود سپرده به صبر و بهت سالیان ، تنها ، با گاهی ابری ، گاهی بادی ، گاهی غباری از رمای که بر شیب دره اش شیاری مینشاند .

طرح توسعه میدانهای نفت خیز گچساران از سال ۱۳۳۶ بکار افتاد ، برنامه چاه کنی سنگینی آغاز شد .

به قدرت دستگا ههای تفکیک گاز فراز قله سه قلاتون افزودند . و در دشت بلوط دستگا ههای تفکیک تازمای ساختند . و کار کنند چاه همچنان بیش میرفت ، روز و شب . نوای نو فولاد و برق سه سال در کوهستان پیچید ، روز و شب ، تا خارا سود و صخره سفت و گنج گران نفت گشود .

و گازهای گرفته از نفت را به آتش میدهند که نشان آغاز بهره برداری است . و اکنون سنگ است و خارا با سوز این حسرت که سر ثروتش را آدمی از ژرفای قرون ربود .

همان دشت و همان کوه ، همان چوپان و نای و زنگ گله ، ولیکن در کنار کنده های کهنه شاخه های فولادین جوانه زده بود . بیج و شیرجاه های نفت و دستگا ههای بار آوردن نفت .

از نفت حاصل چاه های گچساران نیمی به سمقلا تون میرود و نیمی به دشت بلوط تا در دستگا ههای جداکننده از گاز سپرده شود و آماده رفتن به انبارهای خارک و خن نفتکشها . اکنون نفتکش با خود را گرفته است و آماده رفتن . دریچه خن بسته شد . . . ناودان نفت ریز پس رفت . . . و برجم خطر که نشان بارگیری بود پائین میاید . لیکن خارک هر روز نفتکشهای دیگر دارد و نیاز به نفت بیشتر . نفت از گچساران از راهی میاید به درازی یکم و شصت کیلومتر - راه لوله .

یکصد و شصت کیلومتر - راه لوله .

کار کشیدن لوله نیز از سال ۱۳۳۶ آغاز شد . نخست در کوهستان دشوار راهی بریدند . لوله هایی به دهانه متوسط هفتاد سانتیمتر به درازای راه آورده شد . و کار آغاز گردید - کاری که کار بود .

تکه هایی از لوله ها به فشار خم میگرفت . . . سرها بهم جوش داده میشد . . . گودال کردند . . . لوله ها را به قیر اندودند و به لفافی سه لا پوشاندند . . . و به خاک سپردند .

دود بود و گرد بود و بوی سنگ داغ . . . بوی تلخ قیر . . . بوی کار چرخ . . . بوی زخم خاک . . . بوی درد کوه . . . بوی تف خشک . . . بوی داغ ظهر . . .

راه لوله از رودزهره گذشت و باز به کوه زد تا سوی دریا سرازیر شود . این نیمی از کار بود .

نیم دیگر بردن لوله از دریا بود . پایگاه کار جزیره خارگو شد . در خارگو لوله ها را در شاخه های هزار و دویست متری به قیر اندودند و به لفاف پیچیدند و در جلدی سخت و ضخیم از سیمان گرفتند .

کف کم ژرفای دریای تنگ میان خارگو و خارگرا به ضرب انفجار درآوردند تا لوله را نخست از آن بگذرانند. پیشاپیش لوله گویه‌ای میرفت پر از هوای فشرده تا به نشان بر آب بماند. سر لوله را سیمی تناور به کشتی کشنده میبرد که میان دریا لنگر داشت.

سیم گرد چرخه‌های درشت میبست و، با بستن، لوله را به سوی کشتی میکشاند. در خشکی لوله روی قرقره‌ها تکیه روان داشت و در دریا میان آب آویزان بود. چرخه‌ها همچنان میچرخید و سیم همچنان میکشید تا سه شاخه لوله درون دریارفت و عاقبت گویه به کرانه خارگ رسید - یک فاصله چهار هزار متری.

آنگاه نوبت رسید به لوله‌های بیشتر و دریا با کرانه‌های دورتر - فاصله سی کیلومتر میان خارگو و ساحل روبرو کنار بندر گناوه. کاری که تا آنروز در جهان همتا نداشت، کار کشاندن درازترین، گودترین و گشادترین لوله دریائی آغاز شد.

سر لوله را کشتی میکشید و ته آن نیز به سیم و چرخ گردنده‌ای بسته بود که فشاری همسنگ فشار سیم کشنده به کشتی داشت تا لوله در دریا به مهار باشد و در خطی راست بماند.

کار از برج مراقبت اداره میشد که با رادیو فرمان میداد و خبر میگرفت هم از ته لوله و مهار در پایگاه، و هم به سر لوله و کشتی کشنده در دریا. شاخه اول درون دریا رفت و فشار افزون میشد. همینکه یک شاخه کشیده میشد نگره میداشتند و لوله بعدی را تا امتداد لوله پیشی میغلطانند و به دنبال آن میگذاشتند، آنگاه سر این دو را بهم می‌آوردند و جوش میدادند تا یکی شود. در این میان کشتی کشنده لنگر بر میگرفت و عقب میرفت در حالیکه پیوسته با سیمی سترگ به نقطه‌ای از ساحل بسته بود که جای بیرون آمدن لوله از آب بود.

برای آنکه کشتی کشنده در امتداد مستقیم بماند کار عقب رفتن را برج مراقبت اداره میکرد.

و چون جوشکاری دو لوله بپایان میرسید بست‌ها را به قیر می‌آغشتند

و عایق پیچ میکردند و با سیمان مسلح میبستند، و چون همه چیز آماده میشد دوباره فرمان کشاندن و دوباره کشاندن.

و روزها میرفت و شب‌ها میامد و لوله پشت لوله به دریا کشیده میشد. تا از آن انبوه لوله‌نماند مگر دو سه شاخه. و همچنان لوله‌در دریا میرفت. . . . به دقت . . . به صبر . . . به سختی . . . به سنگینی.

اکنون نزدیک به سی هزار متر لوله به دهانه‌ای بیش از هفتاد سانتیمتر در دریا رفته بود، و فشار به حد اعلا میرسید و نیروی کشش - و نیروی کشش به حد انتها. اما کرانه دور نبود.

گویه به ساحل رسید و کار کشاندن به پایان آمد. و کودکان کنجکا و از روستای کرانه به تماشای کشتی کشنده رفتند که بر ساحل لمیده بود.

* * *

و نفتکشی برای بردن باری آمده بود. اما تا بیاید یک میلیون و دویست هزار روز کار آدمی برد در کشاندن لوله و ساختن پایگاه، و تا بگیرد سنگها گسست و کوهها برید. و هر روز نفتکش‌ها به خارگ می‌آیند برای بردن باری که حاصل صبر سالیان زمین است و هوش و کوشش آدمی، باری که به کار آدمی جان میدهد و بی کار آدمی جان نمیگیرد.

و ملک مروارید آرمیده و مرجان و ماهی سپرده به تقدیر را نصیبی نرسید - جز این شیار کف‌آلود.

پائیز ۱۳۴۰

دیواره غضروفی میان بینی را میبرد،
حس لمس و درك گرما را از انگشت‌ها میگیرد،
گلورا میندند،

پنجه‌ها را خشك و جمع میکند،
چشم‌ها را کور میکند،

به جگر و مغز استخوان راه میزنند،
و همچنین به بیماری‌های دیگر راه میدهد.
جذام بیماری بی‌درمانی نیست.

هرجا نگهداری از جذام گرفته‌ها دقیق و کافی بوده است جذام
رو به نابودی رفته است. و هرگاه در آغاز بیماری به داد جذامی
رسیده‌اند دردش را شفاى كامل داده‌اند.
جذام بیماری بی‌درمانی نیست.

پائیز ۱۳۴۲

خانه سیاه است

دنیا زشتی کم ندارد.
زشتی‌های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود.
اما آدمی چاره ساز است.
بر این پرده اکنون نقشی از يك زشتی، دیدی از يك درد می‌آید که
دیده برآن بستن دور است از مروت آدمی.
این زشتی را چاره ساختن، به درمان این دردیاری گرفتن، و به
گرفتاران آن یاری دادن مایه ساختن این فیلم و امید سازندگان آن
بوده است.

جذام يك بیماری واگیر و مزمن است.
جذام همه جا هست و همه جا میتواند باشد.
جذام با تنگدستی همراه است.
مایه جذام در تن آدمی که راه یافت بافته‌های عصبی را میخورد،
بدنه پی‌ها را با يك غلاف خشك میپوشاند،
چین‌های پوست را سخت و بزرگ میکند،

هر پادشاه که نزدش مفهوم ثروت و جلال در جلوه و تلالو
الماس و لعل بود چیزی بر آن افزود
هر چند احتشام به زینت نیست ،
از نفس زنده بودن میآید .
و خیرگی به زینت آغا زورمز تباهیست .

بعد از زوال دوره صفوی ، از جنگهای فاتحانه نادر گنجینه‌های گوهرشاهی
وسعت گرفت .

کشور نیاز داشت به یک نظم نو .
انبوه سنگهای گران نظم نو نبود .
در روزگار پیر تحول پایان قرن هیجده ،
وقتی که فکر و دید در رسم خط سرنوشت انسان تاثیر میگذاشت ،
اینجا دیگر در ترکش تیری نمانده بود .

روح زمان فتحعلیشا را باید در نقش کاسه و بشقاب ،
در سینه ریز و انفیه‌دان ،
و جام و قوری و قلیان او تماشا کرد .
او تخت پادشاهی خود را از بیست و شش هزار تکه جواهر ساخت
و پیمان ترکمانچای را امضاء گذاشت .

دوران خودستائی و غفلت ،
دوران حرفهای تهی ،
دوران عشرتی که در آن فکر منزلت نداشت .
همت نمانده بود ،
و آمار روزگار مربوط بود به شماره همخوابگان و طول ریش ،
و پاره‌های به تاراج رفته تن کشور .

گنجینه‌های گوهر

اینجا خزانه جواهر در بانک مرکزی ایران است .
این گنج از وفور گرانی نظیر ندارد .
این گنج بازمانده شاهان است .
این گنج ، همچنین ، تاریخ مردمیست .

این تخت پادشاهی ایران است .
ایران بسیار پادشاه به خود دیده است
از دوره‌های دور اساطیر . . .
به امروز .

نقش زمانه را در سطری میتوان نوشت ،
بر سنگی میتوان نمود ،
و میشود در مرده ریگ شاهان دید .
این گنج مرده ریگ شاهان است .

نبض زمانه قل‌قل قلیان بود ،
و سال‌ها تباه و تهی میرفت .

دیگر فساد قالب گرفته بود ،
و هر چه بود در یک چنین فضای طفیلی عقیم بود .

کار هنر به دست مطرب بود .

هنر از حد جستجو در فکر ،
سنجش ارج‌ها و دید دقیق
دور افتاده بود .

تا آنکه ، عاقبت ، زشتی که در فساد نهفته‌ست
از قلب کار درآمد ،
و شکل و طرح و تناسب را هم در خود کشید .

در نیمه‌های قرن نوزدهم راه سفر به اروپا گشوده شد .
این‌ها سوغاتی سفر به اروپا بود .
سوغات دید تنگ خیره به بازیچه ،
سوغات غفلت مفتون زرق و برق .

دنیائی از زمرد و الماس و لعل – و وامانده بود .

صد قاب ساعت طلای جواهرنشان
اما بر وقت و برگذشت وقت کسی اعتنا نداشت .

تنها سه دانه قلم در بین صد هزار تکه جواهر .

هرگز جلال و جلوه یا قوت با فخر و حشمت تاریخ بستگی نداشت .
هرگز درخشش الماس تضمین زنده ماندن ملت نشد .
این سنگها نشانه نعمت نبود .

هر سنگ از میان اینهمه گوهر
گویای صفحهایست از سرگذشت مردم ایران
تا ریخ بی تفاوت سیصدسال درجمله‌های پرجلای جواهر .
وتاج پهلوی مانند نقطه پایان در انتهای حکایت
گنجینه‌های گوهر دیروز امروز تبدیل گشته است به تضمین پول مملکت
امروز ثروت یعنی غنای زنده زاینده .
امروز قدرت یعنی تفکر انسان .

بهار ۱۳۴۵

یک گفتگو در باره داستان‌ها

آذر ماه آخر پائیز

– آقای گلستان: شما در پیشگفتاری که بر قصه‌های همینگوی نوشته‌اید تاکید کرده‌اید که در سنجش قدر هنر، زمان را نباید از یاد برد. اجازه بدهید پیش از هر چیز زمانه‌ای را که اولین قصه‌های شما در آن نوشته شده‌اند و نطفه گلستان قصه‌نویس در آن بسته شده است بشناسیم، گلستان سالهای ۱۳۲۰ را و انگیزه‌ی قصه‌نویسی‌اش را بدانیم.

* اولین قصه‌ی کتاب "آذر، ماه آخر پائیز" را آخر فروردین ۱۳۲۶ نوشتم. دو سال پیش از آن، در پائیز ۲۳، خواستم قصه‌ای بنویسم که مطلقاً "نا تمام ماند. وقتی مدرسه میرفتم چند بار به جای انشاء قصه‌هایی سرهم بند کرده بودم. اولین آنها وقتی بود که کلاس پنجم ابتدائی بودم. یک بار هم در کلاس دوم دبیرستان یک رمان پلیسی نوشته بودم که خوشختانه گم شد. قصه "به دزدی رفته‌ها" اولین قصه تمامی است که من نوشتم. در باره آن روزگار چیزی نوشته‌ام که یک تکه اولش توی نشریه‌ای چاپ شده که قرار بود اول پائیز ۱۳۵۱ دربیاید.* توی آن، روزگاری را که من درش پرورش پیدا میکرده‌ام بطور خیلی مستقیم گفته‌ام. اما حالا، بطور خلاصه‌تر، گفتم که

آخر فروردین ۲۶ اولین قصه‌ام را نوشتم. اما انگیزه، چه جور میشود انگیزه این جور کارها را پیدا کرد و گفت بی آنکه درهم برهم نباشد؟ آن چیزی که چسبیده‌تر و مستقیم‌تر به زمان و روز نوشتن این اولین قصه بود، خوب، در سال ۱۳۲۲ آشنائی‌های سیاسی من به رشد گرفتن شروع کرد. تا در سال ۲۳ کار سیاسی شروع شد. از سال ۲۴ شروع کردم به نوشتن برای روزنامه. زمستان ۲۴ رفتم به مازندران و از تابستان ۲۵ که برگشتم به تهران توی روزنامه کار می‌کردم؛ یک قسمت عمده کار روزنامه به عهده من بود. و بعد، از آخر آذر ۲۵، من تنها مانده بودم توی روزنامه و روزنامه‌را در می‌آوردم، و امیدوار هم بودم که یک مقدار مسائلی که مورد توجه و علاقه من بود بشود از دیواری و بنائی که خراب شده بود، بامصالحی که در این خرابه بجا مانده بود، بشود یک بنای درست‌تری ساخت. و این بود تا اواخر سال ۲۵ که پیشرفت حوادث سیاسی داخل ایران فشار بر تشکیلات سیاسی را کم کرد، و آنها که در رفته بودند یکی یکی برگشتند و پیدا شدند، و به پس گرفتن امتیازات از دست رفته خودشان شروع کردند. آنها تجسم یک اندیشه نبودند، کارگزاران خرده پائی بودند که جاه طلبی‌شان در این راه آورده بودشان. یا بقول شیخ روزبهان "ماء مولشان جز رعنائی نبود." کم کم مشخص میشد که خیلی مشکل هست این بنای خراب شده را آماده تلقی کرد برای ساختن دوباره. معلوم بود که واقعا "خرابی بدجوری هست. خرابی از داخل بود. خرابی بود حتی پیش از خوردن ضربت از خارج. من دیدم برای آرزو و فکر خودم است که زندگی و رفتار میکنم، هر چه هم میتوانسته‌ام امتیاز داده‌ام اما حالا نیروی من در راه برخورد به هم‌خانه‌هایم صرف میشود. میدیدم، شعاربه کنار، بد بد است خواه توی خانه خواه بیرون خانه. من از بدی خوشم نمیاید. از آن بدی که به من نزدیکتر باشد بیشتر بدم میاید. بدی خودی‌ها بیشتر از بدی غریبه‌ها آزار دهنده‌است. گفتم که در روزنامه کار نخواهم کرد. میدیدم در واقع دارم ظاهر دستگاه اداره کننده‌ای را که کارش دست خودش

نیست آب و رنگ میدهم. میدیدم با این کار صداقت خود من از میان میرود. دیدم، نه، نمیشود. فکر کردم حالا که نمیخواهم مقاله بنویسم و روزنامه اداره بکنم پس چه بنویسم؟ گفتم بیایم قصه بنویسم، با قصه نوشتن حرفهای خودم را بزنم. میدانستم شنونده‌های من کمتر خواهند بود، خیلی کمتر، اما میدانستم که گفتن‌هایم دست‌کم بی‌ریا تر و بی‌دروغ خواهد بود. میدانستم قصه نوشتن کار موثری نیست اما دیده بودم که مقاله نوشتن فقط وسیله سرگرمی و وقت‌گذرانی روزنامه خوانهای معدود را فراهم کردن بود. میدانستم در قصه نوشتن دست‌کم یک تمرین فکری و یک ورزش اخلاقی برای خود نویسنده که هست. یا باید باشد. آنوقت شروع کردم، و این قصه "به دزدی رفته‌ها" را نوشتم.

وقتی قصه را نوشتم آدم‌هایی که قصه خوان باشند که آدم به آنها مراجعه بکند، خوب، کسی نبود. دو، سه، نفر بیشتر نبودند. به فکر خودم نوشته بودم، و وقتی دادم آنها بخوانند دیدم راستی که برای خودم هم نوشته‌ام. دیدم که در شماره آنها مبالغه کرده‌ام. قصه این قصه برای من بهانه بود. برای من مسئله اصلی در این قصه دلپهره و اضطراب بی‌پایه‌ای هست که در حد یک حالت خصوصی آمده. دو نفر آمده‌اند توی یک خانهای به عنوان تعمیر و هردو رفته‌اند بیرون. از خود قصه معلوم است که از دو نفر زن اهل خانه یکی‌شان یک نفر را دیده و دیگری آن یکی دیگر را. هر کدام با توضیحاتی که از قیافه آنها میدهند مشخص است که هر کدام یک نفر دیگر را دیده است اما هر کدام فکر میکنند هنوز یک نفر آنجا مانده است. نویسنده قصه نمیگوید که هر دو شان رفته‌اند بیرون، لازم نکرده که این را نویسنده مستقیماً بگوید. وقتی که آدم‌های قصه حرف می‌زنند پیدا است که دو نفر، هر دو نفر مختلف، رفته‌اند بیرون. فقط توهم است که مانده. باین ترتیب آسایش ذهن خودشان از بین رفته و این مخلوط میشود با تمام ذهنیات سردرگم و دنیای مغفوله

وجودشان. یک اضطراب بی‌جا اصلاً. و توی این اضطراب تمام عوامل خارجی که وجود دارد مربوط به این اضطراب میشود، مثلاً "فرض کنید که باد می‌آید، توی خیابان اسب درشکه حرکت میکند و فلان... اما همه این صدهای عادی معمولی، به ضرب این ترس صدای ترس آنها میشود. از زور ترس، این صدها تظاهر ترس میشود. من در این قصه میخواستم هول و وحشت زمانه‌ام را نشان بدهم و هول و وحشت سطحی زمانه‌ام را که به جان بی‌بته‌ها و تنبلی‌ها میخورد هر چند با یک معرفت متناسب میشود همه این ترس‌ها را بیرون ریخت و بازیچه دست هول نشد و بر خود مسلط شد.

— از یک جهت برای من همین قصه "به دزدی رفته‌ها" جالب است. من فکر میکنم در تاریخی که این قصه نوشته شده (۱۳۲۶) مورد مشابه کم داشته. اشاره‌ام به سیر ذهنی "زینب" است که بطور مستقل در خلال توصیف‌ها می‌آید و بعد تازه‌ای به قصه میدهد و دست و بال روایت کننده را در رسیدن به عمق دلپهره باز میگذارد. فکر میکنم که این از اولین تجربه‌های این شیوه باشد، من بیاد نمی‌آورم که پیش از این در قصه‌ی فارسی داشتیمش.

* مهم نیست که در قصه فارسی بوده یا نبوده. قصه فارسی آنوقت‌ها چندان مطلب جدی نبود. یا حتی بعدها. یک وقت هست که توی یک صحرای قفیر، بی‌چیز، نوک علفی سر میزند. خوب، این علف مرتفع‌ترین علف، یا سبزه توی این دشت وسیع هست. اما این مرتفع‌ترین را وقتی اندازه بگیریم مثلاً "دو میلی متر است. بله مرتفع‌ترین، اما با دو میلی متر. درخت کهن نیست. الان در آخر تابستان ۵۱ که ما داریم حرف می‌زنیم بگویند بیا تو ده تا از بهترین فسه‌های کوتاه زبان فارسی را، نه از ده نفر بهترین قصه نویس، نه، ده تا قصه خوب انتخاب بکن. خوب حتماً "توی این مجموعه‌ای که من بخوام درست بکنم خیلی از قصه‌نویس‌های ناسالهای اخیر نخواهند بود. قصه‌های

سی سال پیش راجه جور میشود قیاس کرد با کارهای کسانی که الان مینویسند . صحبت در فوق العاده بودن امروزی‌ها نیست ، در کم حیثیت بودن بعضی و بی حیثیت بودن خیلی از دیروزی‌هاست .

— در هر حال با همان تجربه‌های اندکی که وجود داشت من درباره‌ی تجربه‌ی شما که امکان تازه‌ای بدست میداد حرف می‌زدم . یک چیز عجیب (برای من لااقل) که در این قصه وجود داشت استفاده مشخص از افه صوتی بود برای تغییر نماها در قصه . مورد نظر من وقتی است که زینب و علی (شوهر) به دیدن صاحبخانه می‌روند . در می‌زنند صداها ناگهان خاموش میشود ، یک حالت انتظار پیش می‌آید و بعد دوباره صداها از سر گرفته میشوند .

* بیرون ریزی ذهنیات یک آدم هست . گفتم که صدا ، یا بیصدائی‌ها ، صدای ترس و صدای ذهن آدم‌ها میشود .

— بله ، اما می‌خواهم بدانم که در این شیوه تا چه حد استفاده از حاشیه صوتی در سینما تاثیر داشته روی این کار؟

* شماسینمای سال ۱۳۵۱ را با سینمائی که مرسوم بود در سال ۱۳۲۶ اشتباه نکنید . اثر سینما به این ترتیب؟ حتی فیلم‌هایی که در ایران نشان داده میشد و من میتوانستم ببینم فیلم‌هایی بودند که مسائل صدا و این چیزها را در آن نمیشد پیدا کرد . این مسائل مال سالهای خیلی تازه است ، مال سینمائی که شما الان بهش آشنا هستید .

— آنقدرها هم تازه نیست . رنه کلر ، مثلا " ، در سالهای اوائل ۴۰ شاید رعایتش را میکرد .

* من یکی دو فیلم رنه کلر را دیده‌ام آن هم در هفت هشت سال اخیر و چیز برجسته‌ای در این زمینه نداشته‌اند . بهر حال حتی آمادگی برای درک سینما در اینجا چیز تازه‌ایست . فیلم‌هایی که آنوقت‌ها ساخته میشد و فیلم‌هایی که از آن میان آنوقت‌ها به ایران می‌آمد مجالی برای تاثیرپذیری "صوتی" نمیگذاشت . آدم همیشه تحت تاثیر فرهنگ محیط خودش است . و این محیط چیزی نیست که فقط جغرافیائی باشد . محیط یک مقدارش آن چیزهایی هم هست که آدم بدنالش می‌رود ، انتخابش میکند و بهش دست پیدا میکند . یک چیزهایی تو ذهن آدم می‌آید که بدون آنکه آدم ملتفت باشد در آدم رشد پیدا میکند ، پرورش پیدا میکند . آدم با یک چیزهایی بار می‌آید و یک چیزهایی را خود به خود فرا میگیرد و به یک چیزهایی متمایل میشود . یک مقداری از توی ذهن آدم می‌جوشد و ذهن آدم خودش خودش را پیدا میکند . هم‌ا‌ش که یاد گرفتن و تقلید که نیست . هستند آدم‌هایی که آنقدر لج‌بازند که نه فقط تقلید نمیکنند بلکه قبول هم نمیکنند . بالاخره یک چیزی هم داریم به اسم ساختن ، به اسم آفریدن ، به اسم درآوردن . در بیلبارد لازم نکرده است که شما به خود یک گلوله ضربه بزنید . وقتی ضربه به یک گلوله می‌خورد حرکتش سبب ضربه‌های دیگر به گلوله‌های دیگر میشود و وضعیت‌های تازه و گاهی دور از درخواست و دور از پیش‌بینی پیش می‌آورد . حالا از این علت شناسی بگذریم . بهر حال ، از آن طرف وقتی که من فیلم درست میکنم میگویند که این ادبی‌ست ، وقتی که من مینویسم میگویند سینمائی هست . آدم وقتی کاری میکند ناچار از خودش میریزد بیرون ، برای من طبیعی شده که این شکلی بخواهم بنویسم .

— اینهم عمدی بوده که در همین قصه فقط زسها احساس وحشت و دلهره دارند و مردها همه شانه بالا می‌اندازند؟

* اینرا الان که شما میگوئید توجه پیدا میکنم . میدانم اینطور هست یا اینطور نیست . بهرحال این که دیگر از سینما نیست ؟ بهر حال در این قصه ، اگر قرار است که یک چنین اتفاقی آنطور که در این قصه است بیفتد ، خوب طبیعی است که هر دو زن به خاطر دلایل مخصوص اجتماعی و زمینه‌ای که دارند ناچار بیشتر هول خواهند داشت . ولی ، خوب ، به هر حال ، در این قصه مردهست که پامیشود میرود شبانه از صاحبخانه می پرسد ، از کارگرهای غریبه .

– ولی فراموش نکنیم که با خواهش و فشار زنتش اینکار را میکند .

* مگر اینکه شما بخواهید یک آنالیز خیلی دقیق و حتی فرویدی هم بکنید . من تا این لحظه که شما گفتید به این خصوصیت متوجه نبودم . برایم خیلی منطقی تر بوده که دو تا زن هستند در یک خانه و تمام حادثه (که حادثه‌ای هم در حقیقت نیست) فقط بر آنها گذشته و مرد هم که تازه به خانه آمده ، خسته و خورده می‌خواهد بخوابد و هی از زیرش درمی‌رود که این حرفها چیست ، دزد چی ؟ در این قصه زن بودن زن‌ها و یا اقدام زن‌ها جنبه خاصی ندارد ، اما درباره خود زن ، امروز ، بیست و پنج سال بعد از نوشتن این قصه ، اگر عقیده کلی مرا بپرسید بهتان خواهم گفت که در این محیط و در این مدت بیشتر آدم‌های آدمی را که دیده‌ام زن بوده‌اند . خیلی کم مردانه دیده‌ام . اما در آن روزگار چنین تجربه‌ای را نداشته‌ام که به من این تلقین را بکند . این را هم بگویم که اگر شما می‌خواهید از قصه‌های من سؤال بکنید چون من مطلقاً " آدم کم حافظه‌ای هستم ، واقعا " جزئیات فراوانی از قصه‌های خودم را الان در ذهن ندارم که بدهم . کتاب " شکار سایه " را وقتی چاپ دوم می‌خواستم بکنم ، آن قصه‌ی آخرش ، " مردی که افتاد " ، را همانطور که تکه تکه کتاب برای غلط‌گیری می‌آمد پیش من ، حالت پاورقی روزنامه برای من پیدا کرده بود . من خود قصه را مطلقاً " فراموش کرده بودم . و هی منتظر بودم که بقیه

قصه از چاپخانه بیاید تا بخوانم ببینم بعد چه میشود ، چه نوشته‌ام .

– خیلی حیف شد ، برای اینکه من می‌خواستم دقیق‌تر حرف بزنیم .

* شما دقیق‌تر بپرسید ، ممکن هم هست با دقیق‌تر پرسیدن شما حافظه من هم دقیق‌تر کار کند . بهر حال شعور چه کار دارد به حافظه به اصطلاح قوی ؟ مثلاً " وقتی شما از زینب گفتید من تازه زینب به یادم آمد . . . اما آیا اصلاً " واقعا " اسمش زینب است ؟

– من وقتی برای سومین ، یا چهارمین بار ، البته به فاصله‌های مختلف ، خود قصه‌ی " آذر ، ماه آخر پائیز " را خواندم ، حس کردم که یک نقص کوچک در قالب و استخوانبندی داستان هست . نکته‌ی جالب توجه در همین داستان اینست که " آذر ، . . . " تمام خصوصیت‌های داستان نویسی شما را جمع دارد . (بعد ، وقتی به " مدومه " رسیدیم در باره‌اش حرف می‌زنیم) . این نقص احتمالاً " از یک رازیوشی ، از یک خودداری پنهانی ناشی شده . قضیه بطور مبهم بیان شده . قصه که شروع میشود پس از یک جوشش ذهنی ، یک سیر روایتی و منطقی از آشنائی با خانواده‌ی " احمد " داریم اما بعد از این اگر این توقع در خواننده پیدا میشود که حادثه‌ی روبرو شدن روایت کننده با ماجرای احمد را بخواند و در لحظه‌ی شنیدن خبر کشته شدنش حضور داشته باشد ، تا دریغ‌های او قابل لمس‌تر باشد ، مابه جای آن با انعکاس حادثه روبرو می‌شویم . انگار یک جور خودداری یا ممانعت و سانسور در کار بوده است . این به گمان من همان نقص کوچک قالب است .

* سانسوری که بهش اشاره کردید ، اگر مقصودتان نوع رسمی‌اش باشد ، همیشه بوده . نباید از سانسور ابا داشت . سانسور اگر هست ، اگر میتواند کار خودش را بزرور بکند ، بکند ، آدم که نباید داوطلبانه وسیله دست او بشود و وکالتا "

از طرف او وظیفه او را انجام دهد. نوشتن یعنی از دست سانسور در رفتن. تو از سانسور خودت بگیریز حالا اگر سانسور دیگران به سراغت میآید آن مسئله دیگری است. در هر حال وقتی که من میخواستم این قصهها را در بیابورم سانسور به معنایی که شما قصد دارید، توی کار نبود. شما که میخواستید کتاب در بیابورید سانسوری نبود جلوی شما را بگیرد. این چیز تازه است که آقای هویدا ساخته است. اما حالا آن قانون دوم معروف پارکینسون به بوروکرات بهانه توجیه وجود میدهد و سانسور شده است سانسور. در هر حال من فکر میکنم که آدم وقتی که میخواهد یک کار بکند پرهیز و تقیه و از این کارها درست نیست. درست، آدم، این کار را میکند به این خاطر که صداقت خودش را در آیین خودش تماشا کند، به این خاطر که صداقتش بهش میگوید بکن. این، آینه؟ آدم هست. من هیچوقت به خاطر اینکه کسی ازش بدش بیاید یا خوشش بیاید، یا سانسورش بکند، نه نوشتنم نه ننوشتنم؛ ممکن است بنویسم و چاپ نشود - اما نوشتهامش. نتوانم چاپ کنم یک چیزی است و نباید بنویسم چیز دیگر. باید بنویسم اگر چه نشود که چاپ شود. این رازپوشی که شما مطرح کردید قلق کار است، نقطه دید داستان است، انضباط گفتن است. بخاطر اینست که قصه قلاب پیدا نکند به یک حادثه؟ روز، که اگر روز گذشت، و ورق تقویم کنده شد، و آن حادثه از ذهن مردم روز دور شد این کار دیگر قابل فهمیده شدن نماند. از ترس از سانسور نبوده است. فشرده کردن و کلی کردن مطلب بوده است. من در نوشتن داستان سعی میکنم خود داستان بشود گوینده و بارآورنده و بالا برنده؟ بنای خودش. من میخواهم قصه برای کسانی نباشد که پیش از خواندن آن به قسمتی از آن یا به گردهای از آن آشنا باشند. خواننده مطلقاً "ناشناس و ناشناسنده به داستان بیاید توی داستان و از هر چیز که این جا و آن جا در آن ریخته شده است برگه‌ای بردارد و ابعاد وسط‌های آن را بشناسد و تکه‌هایش را پهلوی هم بگذارد تا به دست خودش ساختمانی را که من میخواهم به دست خودش بسازد، بسازد. او

چاره‌ای ندارد جز آنکه تکه‌های مطلب را فقط به صورتی که من طرح کرده‌ام پهلوی هم بچسباند تا بتواند تنها صورتی را که من از این داستان میخواهم به دست بدهم بدست آورد. قسمت‌هایی که به او میدهم فقط وقتی کل در حد خودشان کاملی را بوجود خواهند آورد که خواننده آنها را، آنطور که من ساخته‌امشان، پهلوی هم قرار بدهد. اینکه قسمت‌های جدا قابل تعویض به یکدیگر نیستند، یک جور ضمانت ساخته شدن تنها شکل ساخته شدنشان میشود. پس این رازپوشی نیست. این خواندن خواننده به مصاف و رودرروئی و درگیری است. این ریختن گردهای برای این است که او داستان را بفهمد. این امساک و خست در بیان نیست، نظم و دیسیپلین بیان است. این قلق من برای جلب توجه او نیست، این شرط کار من است چرا که میخواهم قصه روی پای خودش باشد نه حاصل ریش گرو گذاشتن‌های من.

- خب، این لطمه زده به خود داستان.

* به عقیده من حتماً "نمیزند. نزده. معیار این قضاوت چیست؟ اصلاً" داستان من یعنی این جور گفتن، این جور گفتن است که داستان من است نه آنکه قصه‌ای میخواهم بگویم بعد آن را در این کاسه میگذارم.

- منظور من درست همین است که وقتی ما بطور مستقیم با ماجرای احمد روبرو نمی‌شویم، دریغی که ندادن یک یادگار، مثلاً "آن پاکت آحیل، به حا میگذارد. موثر نیست.

* چرا روبرو بشویم؟ موثر نیست یعنی چه؟ دریغ فرع و حاشیه اصل حادثه است. حرف اصلی قصه افسوس نیست. قصه‌وبیان قصه دور یک محور میچرخد. و آن محور، گوینده قصه است نه کسی که قصه از او حکایت میکند. قصه

قصه گوینده قصه است، نه قصه احمد، مقصودم از گوینده قصه یعنی آن کسی که توی قصه دارد قصه را تعریف میکند نه نویسنده آن که منم. مسئله اینست که اتفاقی افتاده و آدمی دیده‌استش، و آدمی که دیده آن را تعریف میکند. ذهنیات خود این آدم باید کافی باشد برای بدست دادن تمام جنبه‌های حکایت. حکایت ما حکایت این ذهنیات است.

— خوب وقتی روایت‌کننده از ذهنیاتش حرف میزند، تنها توضیح کافی نیست.

* دلیلی ندارد که کافی باشد. هیچ دلیلی ندارد. به عقیده من قصه درست یعنی این که توضیح زیاد نداشته باشد؛ نطفه توضیح را داشته باشد است. یک آدمی یک شبی رفته اثاثه یک آدمی را بردارد بیاورد که آن آدم میخواست فرار کند. اینجا یک مقدار حوادث گذشته. یک مقدار جزئیات بوده است بدون اینکه او متوجه‌شان بشود. مثلا "کنار کوچه چندتا گدا بود، تو دکان میوه‌فروش چندتا سب‌بود... همه اینها بوده اما اینها را که بر نمی‌شمرد؟ نباید هم بشمرد. یک چیزهایی تو ذهنش باقی مانده بود. حالا در اثر شنیدن خبر مرگش این چیزها به اولین قلابی که پیدا میکنند خودشان را آویزان میکنند. فرض کنید پاکتی که از کاغذ تمرین مشق خط شاگرد مدرسه‌ها درست شده. ولی آن چیزی که اصل کار هست، مسئله‌ی یک آدم به اسم احمد نیست. مسئله، اثر این حادثه‌ی مربوط به احمد هست بر روی بیننده حادثه که گوینده قصه است. بر روی کسی که حادثه را دیده و حالا آدم آن حادثه مرده، اصل قضیه خود قصه برای من تمام آن تحلیل‌هایی هست که این آدم پهلوی خودش میکند. اصل قضیه رو برو شدن آن آدم است با این حادثه، نه خود حادثه. رو برو شدن اوست با این لحظه بحرانی. در حقیقت می‌خواهد مشخص کند برای خودش، در حقیقت دارد راه پیدا میکند برای خودش که چکار کند از این ببعد. حالا اگر خواننده خودش را جای "گوینده" قصه گذاشت یا

خودش را در اودید، مسئله او را مسئله خود خواهد دانست و تقلای فکری او را تقلای فکری خودش خواهد دید و احتمالا "نتیجه‌ای را که او میگیرد قبول خواهد کرد. اصل قضیه داستان که مربوط به احمد است فقط زمینه‌ای برای این مقابله است. هرچند که توی این قصه تمام خط اصلی نقل آن باشد.

اما هدف اصلی آن تحلیل آخری هست که این آدم برای خودش میکند. الان این آدم با مجسمه فردوسی میان میدان فردوسی مانده است تنها. مجسمه فردوسی را شاهد یا نماینده یک گذشته خیلی دور بگیرید. وسط میدان، توی میدان شب، که خالی است و اوتنهاست، میدان فیشرا با دسال ۱۳۲۵ با میدان فردوسی حالا خیلی فرق می‌کند. حالا شما ساعت دوی بعد از نصف شب به آنجا بروید ببینید که شاید به اندازه روز شلوغ باشد، ولی، خب، نوع ساکنین ساعت دوی بعد از نصف شبش یک کمی فرق میکنند.

آدم‌های رک و راست تر و صادق‌تری هستند. فاحشه هستند. روز یک کمی صداقت کمتر از آنجا می‌گذرد. آن مجسمه اولی فردوسی هم صادقانه‌تر فردوسی بود تا این یکی که الان هست یا پیش از این بود. آن اولی سنگین و معقول نشسته بود و تکیه داده بود به منکا. آنجور که شاعر شعر میگفته. ژیمناستیک بازی نمی‌کرد. بهر حال، این میدان خالی در این قصه برای من یک صحنه لازم است. اساسی است. همه رفته‌اند، یک طرف چراغ‌ها تا دورها میرود و از طرف دیگر هم میرود که آخرش پیدا نیست و وسطش یک مجسمه مال گذشته است که داری دور مجسمه می‌چرخ. دور این گذشته برای چی اینقدر می‌چرخ، بالاخره چی، آخرش چی؟ مسئله اصلی برای من توی قصه این صحنه است. باید یک حادثه پیش بیاید که به سر این چهارراه برسیم؛ اصل مطالبی که می‌خواهم بگویم، سر چهارراه بودن است. قصه، قصه احمد نیست؛ قصه، قصه این آدم هست. توی این درهم‌ریختگی و آشفتگی، توی این واقعیت‌های زندگی، توی این شلوغ پلوغی، حالا چکار می‌خواهیم بکنیم؟ حالا چه اتفاق می‌خواهد بیفتد؟ اصلا "این کتاب، و همین طور سه

چهار کتاب دیگری که من در آورده‌ام ، قصه‌هایش بهم مربوط هستند . یعنی قصه‌ها با یک خط ذهنی مربوط میشوند و تقسیم‌بندی‌شان این شکلی هست .

— این تقسیم‌بندی از نظر زمانی که رعایت نشده؟

* زمان نوشته شدن؟ نه . بعضی از این قصه‌ها از نظر تاریخ نوشته شدن پس‌وپیش گذاشته شده‌اند . مهم نیست که رعایت تقدم و تاءخر نوشته شدن یا حتی تقدم و تاءخر زمان روانی قصه‌ها را بکنیم . جمع شدنشان در یک مجموعه باید یک فضای مناسب بدهد . بهر حال مقدمه و دیباچه در این مجموعه " به دزدی رفته‌ها " ست . اصل قضیه همان درهم ریختگی است . وقتی که این مسئله مطرح میشود ، یک قصه‌ی دیگر هست ، دوباره مربوط به همین قصه " آذر ، ماه آخر پاییز " ...

— " یادگار سپرده . "

* آها ، " یادگار سپرده . " که یک جهت دیگر از این داستان هست . یا مثلاً ، " فرض‌بکنید ، داستان " در خم راه " ، واقعا " همین هست . در حقیقت میشود فکر کرد که در " در خم راه " آدمش اسمی دارد ...

— " کهزاد "

* کهزاد خودش است یا پدرش؟ یادم نیست .

— خودش هست .

* بالاخره این همان احمد است ، در حقیقت ، که یک گذشته را ول کرده و عصیان‌کرده‌علیه‌قلداری خان ، رفته . اینها همه شان همان هستند . یا فرض کنید قصه آخر مجموعه ، " میان دیروز و فردا " ، دو مرتبه همین درون‌نگری و همین آنالیز گوینده قصه توی قصه هست . این قصه آخری ، در حقیقت پس‌گفتار و epilogue مجموعه هست . موخره مجموعه . به عنوان اینکه مقدمه را گفتیم در آن هوا و حالی پراز اضطراب و واهمه که تو قصه اول هست ، خود قصه را هم گفتیم ، عصیان‌های ناموفق را هم گفتیم ، مبارزه‌ها را هم گفتیم ، حالا دیگر افتاده‌ایم توی یک چاله و حالا فکر میکنیم بایستی یک بازبینی داشت ، یک مراجعه به گذشته ، یک نوع بازبینی دومرتبه ، بررسی عمومی به آن‌چه اتفاق افتاده . تمام این کتاب یک قصه هست ، منتها جنبه‌های مختلف یک قصه حتی اگر زمانش فرق بکند ، محیطش فرق بکند ؛ اگر اقلیمش یکی ، فرض کنیم ، محل ایلات جنوب باشد ، اقلیم یکیش مازندران باشد ، اقلیم یکی‌اش زندان قصر فجر تهران باشد ، یکیش میدان فردوسی باشد . و حتی تاریخ‌یکیش فرض کنید تاریخ ۶-۱۳۰۵ ، آنوقت‌ها باشد ، یکیش مثلاً " ۱۳۲۵ و آنوقت‌ها ، بهر حال از یک چیز حکایت می‌کند — حکایت شرایط و واکنش‌های انسانی در یک دوره تحول .

— این ، بهر حال ، مشخص هست و من حتی یکدستی زمینه و مایه را در این مجموعه‌حائى تذکر داده‌ام* ، زمینه‌ی ناامنی و وحشت و مایه‌ی مقابله و طغیان .

* ناامنی و وحشت فرع قضیه هست ، حاصل اوضاع و احوال است . آنچه اصل کاری هست ، اوضاع و احوالی هست که عده‌ای قبولش ندارند ، طغیان میکنند علیه‌اش ، همان مقابله درست هست .

— بعدش میرسیم به " تب عصیان . " خصوصیتی که تب عصیان دارد ، نمایش

مهارت‌نویسنده‌اش در استفاده از کلمات آهنگین است. زبان کاملاً " با زبان قصه‌های دیگر پیش از خودش فرق میکند. هر چند همچنان توصیف هست و خواننده مستقیماً با حادته روبرو نیست. ما در حقیقت با ناشر آنچه بر زندانی گذشته آشنا میشویم، بی آنکه با خود حادته رودررو شویم. این خصوصیت را بعدها هم در قصه‌هایی نظیر " درخت‌ها " یا " بعد از صعود " از مجموعه‌ی "جوی و دیوار و تشنه " میبینیم، که رگه‌ی نازکی از نقل و روایت درش هست. انگیزه‌ی کاربرد چنین نثری در " تب عصیان " برای نمایش مقاومت زندانی بوده، یا نمایشگر شیفتگی نویسنده‌اش هست به زبان؟

* من اصلاً " به این کاتگوری نثر آهنگین اعتقادی ندارم. آهنگ از کلمه‌هاست نه اینکه کلمه‌ها در یک آهنگ جا گرفته باشند. خیلی کلی‌تر بگویم، شما تمام شعرهایی را که به زبان فارسی گفته شده در داخل یک عده معین بحرهای عروضی جاشان میدهید. حالا شما یکی از این بحرهای عروضی را انتخاب بکنید، و توی این بحر عروضی که میخواهید به کار ببرید، یک لغت فرانسه یا لهستانی یا انگلیسی بگذارید. میبینید که نمی‌خورد. و حال آنکه شما ۶۰ جور بحر عروضی ممکن است داشته باشید. چرا نمی‌خورد؟ برای خاطر اینکه این بحر عروضی حاصل موزیک کلمه‌های فارسی هست؛ این کلمه‌های فارسی هر چند کوتاه و بلند و با طنین‌های مختلف باشند همه‌شان توی یک کوک‌وکلید هستند، به هم می‌خورند. شما اگر بخواهید وسط یک شعر فارسی یک کلمه فرنگی بگذارید، آنطور که خود فرنگی تلفظ میکند، نه آنکه شما بخواهید فارسی‌اش کنید، این اصلاً " بکلی نظم وزن را بهم میزند چون آهنگش با آهنگ بقیه کلمات فارسی تطبیق نمیکند. این حتی در زبان‌هایی هم که خیلی به هم نزدیک‌اند وجود دارد. وقتی یک انگلیسی یک کلمه فرانسوی را تلفظ میکند آن را به آهنگ بقیه کلمه‌های انگلیسی میگوید و اگر بخواهد عیناً " مثل فرانسوی‌ها تلفظش کند، آهنگ زبان انگلیسی‌اش عوض میشود.

بهر حال این آهنگ مال کلمه‌ها و زبان فارسی است نه مال من. هر چند که تعداد و تنوع بحرهای عروضی فراوان هست، هیچکدام از این بحرهای عروضی نمیتوانند کلمه‌های زبانهای غریبه را در خودشان جا بدهند. توانایی این کار را ندارند. چون طنین دیگر دارند، طنین دیگر میخواهند. برای خاطر اینکه از موزیک کلمه‌های خاصی، که کلمه‌های فارسی هست بیرون‌اند. بنابراین شما فکرن کنید آهنگین بودن یک چیزی است که من به ترتیب کلمه‌ها وارد کرده باشم. اینها نفس خود کلمه‌های فارسی هست که به این حالت در می‌آید. شما اگر دلتان بخواهد، هر کدام از این تیتراهای خبرهای روزنامه را بخوانید، توی این تیتراهایی که به سرعت انتخاب می‌شود و گذاشته میشود، آنجا باز شامی بینید که بسیاری از اوقات میتوانید باربتم بخوانیدشان. دقت میکنید؟ مقصود من اینست که این آهنگین یک چیزی نیست که من بخواهم برای قشنگ کردن زبان خودم به کار ببرم. این در نفس و ناموس کلمه‌های فارسی هست، فقط باید خودت مهارت داشته باشی تا وزن آنها را خراب نکنی که این هم حاصل یک نوع تمرین و اخت شدن است. مثل وقتی که تمرین می‌کنی برای دو صحرانوردی یا کوه پیمائی. عرق میریزی، نفس نفس میزنی اما اکسیژن بیشتری فرو میدهی، عضله‌هايت کارآمدتر میشوند و خوشی عمومیت بیشتر میشود، و بعد وقتی هم که نشسته‌ای ورزیده نشسته‌ای، نه مفرگی. وقتی هم که داری میدوی اگر نفست را با قدمت مطابق کنی مکانیسم تننت راحت‌تر کار میکند، بهتر و روان‌تر میروی. اینجا هم خود هندسه کلمات، خود خطوط زبان و تلفظ آنها، سیلان و روان شدن بیان و حتی اندیشه را کمک میدهد. اگر توبه‌شان سروکار درست داشته باشی این سبب میشود که کلمات درست‌تر جا بیفتند توی الگوی خودشان و الگوی اندیشه تو. آنوقت روان شدنشان خوشایند و موثر میشود. اما هرگز این ترتیب‌ها نباید از خارج به مطلبی که میگوئی تحمیل شود. باید از خود کار درآید. پاکی بیان و توجه به طنین کلمه فرق دارد با مطمئن ساختن جمله. نظم و دیسپلین بیان خودش فکر را مرتب

میکنند و به نه فقط بیان، بلکه به کشف مطلب کمک میکند. من به این توجه میکنم. وقتی که این نظم در نوشته‌ی من باشد، مطلب من پاکتر و دقیق‌تر میتواند دربیاید. اما البته اگر من بخواهم به خاطر آهنگین بودن نوشته چیزی بنویسم، به ناچار گاهی پیش خواهد آمد که من بایست کلمه‌ای را ننویسم چون با آهنگ تطبیق نمیکند و یک کلمه دیگر بنویسم. و حال آنکه آن کلمه است که در وهله اول، در حد اصلی باید معنی مرا درست بکند، نه آهنگ.

حالا توی این قصه وقتی که این آدم دارد فکر میکند یا حرف میزند، گوینده قصه نه بطور شاید صریح، بلکه غیر مستقیم، می‌افتد و میشود سخنگوی قهرمان حکایت، یعنی از زبان و دید او هست که مسئله بیان میشود، چون این آدم یک خطی از حماسه توش هست و میخواهد حماسه بسازد؛ تمام این چیزی که هست، یک مقدار پز هست، یک مقدار قیافه گرفتن هست. آدمهایی هستند که ممکن هست در راه یک ایده آل جان خودشان را فدا کنند و با تمام صداقت خودشان دارند این کار را میکنند، اما چه بسا که انگیزه اولیه‌شان این نبوده که این ایده آل را به جای زندگی خودشان بنشانند، مقصودشان این بوده که زندگی خودشان را با این ایده آل هم هویت بکنند. مقصودشان این بوده که حالت‌های "بزرگ بینی" خودشان را ارضا بکنند. برایشان مسئله فلسفی مطرح نبوده، یک رفتار مطبوع بر پایه یک مسئله یا تلوژیکی بوده. حالا این جا قصه و قصه گو می‌شوند جانشین قهرمان و روحیات قهرمان. این مسئله هست. توی این قصه، این آدمی که دارد عصیان می‌کند، در حقیقت اگر دقت بکنید، عصیان این آدم به این صورت چندین سؤال مطرح میکند. مشکل مسئله در این زندان چی هست؟ مسئله توی زندان اینست که بهشان بد رفتاری می‌شود. خوب راه حل این بد رفتاری چی هست؟ این راه حل آیا حتماً همان عصیانی هست که او پیشنهاد می‌کند؟ هیچ معلوم نیست آدمی که قهرمان این قصه هست (این برای قضاوت اخلاقی شما آزاد گذاشته

شده) ممکن است که اوست که دارد پرت میگوید. یعنی در حقیقت او هست که دارد خیانت می‌کند به نفس مقاومت. او می‌خواهد یک عده را از توی زندان بکشد بیرون و با همه اینکه اسلحه ندارند، قوه ندارند، یک مقدار مقاومت اخلاقی، و ایمان دروغی نشان بدهد. این از لحاظ بقیه زندانی‌ها منطقی یا عملی نیست در نتیجه خودش قربانی می‌شود. زندانی‌ها می‌بینند اگر بخواهند این کار را بکنند و دنبالش راه بیفتند، عربده بکشند توی زندان، بالاخره توی زندان هستند. در آن لحظه عربده کشیدن توی زندان سبب هیچگونه صلح و هیچگونه رهایی، نه صلح با زندانبان و نه رهایی از زندان، نخواهد شد. مسئله که توی زندان بودن یا توی زندان نبودن نیست که؛ مسئله دنبال کردن هدف وسیعی است که به خاطر آن حاضری توی زندان بیفتی. آن هدف وسیع همیشه شرط است. بنابراین این اعتصاب هم باید در زمینه آن هدف حساب شود. بنابراین شاید آنها نیستند که به او خیانت می‌کنند. این اوست که بخودش، به نفس عمل و امر دارد خیانت می‌کند. چه بسا که زندانبان دیگری که توی این زندان هستند، مشغول سوراخ کردن دیوار هستند که فرار بکنند. اینها اگر در حالی که دارند دیوار را سوراخ می‌کنند که فرار کنند بیایند در رژه‌ای که او پیشنهاد می‌کند شرکت بکنند و توی حیاط زندان عربده بکشند، چه خواهد شد؟ عمل فرار عقب خواهد افتاد. حادثه‌ها را با بستی با جنبه‌های مختلف بغرنجی خودشان تماشا کرد. در حقیقت این قصه، قصه یک آدم ساده لوح است، یک آدم نجیب؛ یک آدم رمانتیک. رمانتی سیسم هیچوقت ضامن پیروزی یک ایده آل نمی‌تواند باشد. عصیان رمانتیک غلط است، عصیان حساب شده درست است. عصیان عصبی غلط است، عصیان فکری درست است. و قصه این آدم بخصوص عصبی است و حتی اسمش را من "تسب عصیان" گذاشته‌ام. این در حقیقت عصیان نیست، تب است. چه بسا که عکس عصیان است. عصیان، شاید عمل همان زندانی باشد که هیچ نمی‌گوید و با هیچ

نگفتن دارد کاری می کند که کار باشد نه هیاهو. بزرگترین عصیان تاریخ حساب شده ترینش هم بود. کسی که اداره اش کرد گفت روز ششم به این دلیل نه، روز هشتم هم به آن دلیل نه، اما روز هفتم، آره. و شد.

— خب، حالا یک مسئله در اینجا مطرح می شود. شما با انتخاب یک نشر قهرمانی و آهنگین (منظور من در ابتدای گفته همین خصوصیت بود) و موثر وقتی به صورت پوششی برای پشتیبانی و حمایت از رفتار قهرمان، وارد روایت می کنید، در حقیقت جبهه نویسنده را در برابر قصه نشان می دهید.

* آرهونه. برای خاطر اینکه وقتی شما می خواهید قصه بنویسید، به عنوان قصه نویس باید در بیان قصه، در ساختمانش بیطرف باشید. بی طرف نه اینکه طرفدار ظلم باشید، یا طرفدار ظلم نباشید. این را نمی گویم، مسئله بی طرفی این نیست. منظور از ساختمان کاری که دارد می کند هست، بایستی ساختمان را بسازد. ساختمان را هر چه می تواند کاملتر بسازد تا خود این ساختمان برای خودش حرف بزند. قصه گو برای قصه خودش حرف نزند. قصه ای که می نویسد برای قصه حرف بزند. مسئله اینست که من در حد سطح و ظاهر پروپاگاندیست آدم های قصه خودم نبایستی باشم. باید که آدم های قصه خودم را طوری بسازم که اینها حرف خودشان را بزنند، یا قصه حرف آنها را بزند. پروپاگاندیست بودن من باید در حد انتخاب موضوع و پرورش موضوع باشد نه در حد تبلیغ برای این یا آن آدم قصه.

— درست می خواستم به همین برسم. من در غالب قصه هاتان می بینم که آدم هاتان، به جای خود روایت کننده حتی، دارند حرف می زنند و حرف هاشان را حتی تحمیل می کنند به خواننده، در "آذرماه..." می بینم در "تب عصیان" می بینیم و در مجموعه های دیگر هم....

* خب، طبیعی است. آدم باید حرف بزند و باید حرفش را بقبولاند. اصلاً "قصه برای اینست که نوشته می شود. بسیار خوب چه اشکالی دارد این؟

— این به نظر من یک شکاف و ناتمامی است در ساختمان خود قصه، و با "بی طرفی در ساختمان" که خود شما به آن معتقدید نمی خواند.

* جانم، من یک آدم دارم درست می کنم، من تعریف نمی کنم از این که این آدم بسیار آدم خل وضع آتش مزاج بود، ایها الناس از این آدم سرمشق بگیرید و مثل این نباشید و فلان و فلان... یا دقت بکنید که او با دقت تمام حرفهایش را می زند و این حرفها را من توصیه می کنم که شما هم قبول بکنید. این، یعنی که پروپاگاند کردن برای قهرمان قصه. اما من یک آدم دارم درست می کنم در اینجا که این آدم را سخنگوی خودم فرص کنید. این که می شود، چه بسا که قهرمان قصه که این عصیان را کرده، خود من باشم. ضمناً "آدم هائی هم که همراه او نمی آیند، باز خود من باشم. در حقیقت جنبه های مثبت و منفی که توی روح آدم کشاکش دارند، بصورت دو تا آدم مختلف در بیابند توی یک قصه حرفهایم را بزنند. من قصه نویسی پشت آدمهای خودم قرار می گیرم و حرفها را میدهم آنها بزنند، آنهم بر حسب حال و وضعی که دارند. این آدمها میخواهند حرف بزنند. خوب، بزنند. آدمهای قصه هستند، گوینده قصه که نیستند. من که نیستم. من به عنوان قصه گو. آدمهایی که می سازم میخواهند جنبه های مثبت و منفی مسائل را برای خودشان حل بکنند. من این نثر را توی دهن این آدم می گذارم، برای خاطر توضیح حماسی بودن اندیشه هاش. حماسی بودن اندیشه هاش کافی نیست تا ما قبول کنیم که اندیشه های او درست هم هستند. یا اندیشه هاش بی نقص هم هستند.

— تا مقابله ذهنی و فکری به وجود نیاید، قطعاً "تنها اندیشه" پا برجا و نمونه داده می شود به قصه. با توجه به وضعیت قصه "تب عصیان" که تقابلی را میان روش زندانی عصیان زده و زندانیهای دیگری پیش نمی آورد، ناساده لوحی رمانتیک او افشاء شود. خواننده به یک قیاس منطقی نمی رسد که انتخابش راهم بکند، بی جواب ماندن او، سرزنی برای دیگران می سازد که خودخواه هستند و ظلم را تحمل می کنند و جیکشان در نمی آید — هرچند بی تجربگی او را هم نشان می دهد که توقع زیادی دارد از آدمها.

* نه، نه. این مقابله از طرف شما باید انجام بگیرد. من که نمی توانم خواننده خودم را بسازم. خواننده من اگر بخواهد حرفهایی را که در قصه زده می شود به ضرس قاطع و به عنوان نهایت عقاید من قبول بکند، ساده لوحی به خرج داده. من اگر بتوانم عناصر مختلف توی قصه بگذارم و وادار بکنم که خواننده خودش غربال بکند، تا آن حدی که مربوط به قصه هست، موادی را که من بهش داده ام غربال خواهد کرد و برداشت خودش را خواهد کرد. بنا بر این موادی که او غربال خواهد کرد همایش مطلقاً "مواد من هستند. من که نمی توانم به عده خوانندگانم که نمیدانم چند تا هستند و چه جوری هستند، و به مقتضای شعور آنها که باز نمیدانم چگونه است و چه اندازه است یک قصه را صد جور بنویسم. یک قصه را مطابق توانائی و شعور خودم می نویسم، هر که خواست مطابق توانائی و شعور خودش از آن بفهمد. این از این. حالا اگر که این قصه در او زنگهای دیگری را به صدا در بیاورد، تارهای دیگری را بنوازد، و این سبب بشود که یک جریان مطلقاً "تازه ای در ذهن او آغاز بشود، چه بهتر. داد و ستد فکری به این ترتیب انجام گرفته. شما با دنیایی آشنا نیستید، من یک چیزی می گویم و حرفی که دارم می زنم، توی شما تازی را به صدا در می آورد و شما دنبال آن می روید، و آن دنیا برایتان آشنا می شود. چه بهتر. زندگی تازه؟ قصه من، به صورت متحول

خودش توی ذهن شما شروع می شود. دیگر قصه من نیست، از این پس اندیشه شماست. اما اندیشه شما را قصه من شروع کرده. کار من فقط بوجود آوردن صحنه مقابله اندیشه هاست، و این مقابله باید از خلال حادثه و وضع دیده شود، با نظم و اقتصاد نشان داده شود.

— اینجا آنوقت می رسم به اینکه قصه چی هست لااقل. گفتن اینکه قصه چه جور باید باشد، خیلی احمقانه است. لااقل یک خط داستانی، یک جور کیفیت روایتی در یک ساختمانی حادثی که کاملاً "توجیه کننده" قصه باشد و خود قصه آنرا توجیه کند، باید باشد. من فکر می کنم عیبی که "آذر"، و "تب عصیان" دارند اینست که توصیف های زاید و تشریح ذهنی یک کراکتر این امکان را گرفته.

* بگیرد. که نگرفته. من مطلقاً نمی توانم در بند استعداد خواننده ام باشم در حقیقت. من ضامن استعداد و هوش خواننده ام که نیستم. شما یک بلیط هواپیمای خرید و برای اولین مرتبه وارد یک شهر غریبه مثلاً "پاریس" می شوید. زبان هم نمی دانید. پاریس که نمی تواند برگردد به دو هزار سال پیش از این و از اول برای شما شروع شود. شما وارد جایی می شوید که در این لحظه هست. گذشته اش را دارد. هستی امروزش پیش شما را به مضاف می خواند. وظیفه پاریس این نیست که خودش را برای شما قابل فهم کند، وظیفه شماست که پاریس را بفهمید، اگر میخواهید.

— ولی اگر من می خواهم وارد شهر پاریس بشوم، ولی مرا در بیابان پیاده کنند، من حق اعتراض دارم.

* بله، بله. ولی شما بی خود می کنید که میخواهید جای خصوصی بروید

که این هواپیما نمی‌رود یک هواپیما هست شما سوار شدید ، این آنجا می‌رود که در برنامه‌اش است ، وسط راه که سر خر را برای شما کج نمی‌کنند . شما اشتباهی سوار شده‌اید به کسی مربوط نیست . اعتراض کنید .

— من به شرایط سفرهاست که اعتراض می‌کنم . و این نه پیشنهادی است و نه توقع . پیاده کردن من توی بیابان است که حقه بازی است و کلک وقتی که به من وعده جای خاصی داده شده ، وقتی من قصد جای خاصی کرده‌ام .

* قصه من یک هواپیمائی هست که دارد از فرودگاهی پرواز می‌کند ، شما همین‌که لای کتاب را باز کردید و خواستید قصه را بخوانید سوار این هواپیما شده‌اید . حالا ممکن است وسط هوا آن را برابیند ، بدزدند . و ممکن است سقوط بکنند ، هواپیما ، ممکن است بنزینش تمام بشود و ناچار بشود در فرودگاه دیگری فرود بیاید . شما اعتراض هم بکنید ، اینها سرنوشت شماست . کسی به شما وعده‌ای نداده است . شما بی‌جهت با یک آرزوی از پیش آماده شده اشتباهی آمده‌اید اینجا . قصه هیچ ربطی به توقع شما ندارد . آن چیزی که مقصد قصه است ، آن چیزهایی هست که آخر سر گیرش می‌آید ، یا باید بیاید . بی‌جا و نا درست است اگر شما بخوانید قصه‌ای را بخوانید که منحصر " مطابق انتظار و عقیده شما باشد . باید قصه را بخوانید تا بعد ملتفت شوید آیا مطابق عقیده شما بوده‌یانه ، یا اصلا " عقیده شما را می‌تواند عوض بکندیانه . شما اعتراض می‌خواهید بکنید ، بکنید . همینست . حالا وقتی شما را در بیابان پیاده کردند ، یا در شهر ناشناسی پیاده کردند ، یا راهزنی‌هوائی کردند و بردندتان در جای دیگری پیاده کردند ، وظیفه شما اینست که اعتراض بکنید ؟
خب اعتراض بکنید . اما وظیفه شما اینست که با این زندگی که هست آشنا بشوید . مسئله در این است : حالا شما نگوئید که من بلیت سینما خریدم می‌خواهم بروم فیلم را تماشا کنم . آنکه ۲۰ سال پیش ، یا سی سال پیش

این فیلم را ساخته ، اصلا " به فکر شما نبوده که شما چی می‌خواهید تماشا کنید . شما ممکن است سینما رفته باشید چون دختری را بلند کرده‌اید و می‌خواهید باهاش ور بروید . اتفاقا " یک فیلم هست . و اتفاقا " فرض کنید ، دختر واقعاتش تلخ می‌شود از سینمایی رود بیرون ، شما می‌مانید و فیلم . شما نمی‌توانید بگوئید چرا صاحب این سینما و سازنده این فیلم ، فیلم را طوری درست نکرده که من که دختری را بلند کردم و آمدم سینما و دخترک قهر کرد رفت بیرون حالا این فیلم با من تطبیق کند . خب ، نمی‌کند . تصادف از لحاظ شماست . قصد آن بابایی که این را ساخته حتی اگر سرگرم کردن هم بوده ، سرگرم کردن شما در این لحظه و شرایط که نبوده . اگر قرار باشد کسی که چیزی می‌نویسد ، بخواهد کسی را سرگرم کند کی را سرگرم کند ؟ چند تا آدم را سرگرم بکند ؟ خواننده‌های احتمالی را چگونه می‌شود از پیش شناخت ؟

— من به سرگرمی کار ندارم . منظورم خواندن داستان به عنوان داستان هست و دیدن فیلم به عنوان فیلم . مثلا " وقتی شما کار فلویبر را می‌خوانید ، کارهمینگوی را می‌خوانید یک داستان هست که می‌خوانید . نه چیز دیگر . اگر " چیز " دیگری بخوادم بخوانم میروم سراغ کسی دیگر .

* اولاً " هیچکدام از این‌ها مدل برای هیچکدام دیگر نمی‌توانند بشوند . خیلی نویسنده‌های دیگر هستند که وقتی شما می‌خوانیدشان ، داستان نمی‌خوانید . این ، چیزی را ثابت نمی‌کند . ثابت نمی‌کند که حسن داستانش داستان است و مال حسین نیست . داستان " رستم التواریخ " را شما می‌خوانید . این آیا تاریخ است ؟ خواب است ؟ شوخی است . چی هست اصلا " ؟ آیا پرت هست ، آیا درست است ؟ آیا مثل همینگوی هست ، آیا مثل فلویبر هست ، آیا مثل بیهقی هست ؟ آیا بیهقی مثل سامرست موام هست ؟ آیا سامرست موام مثل داستایوسکی هست ؟ ...

— من دارم درباره یک کار هنری، یک داستان هنری، صحبت می‌کنم.

* رستم التواریخ فوق العاده است. چند تکه مطلقاً "بی نظیر، مطلقاً" فوق العاده دارد.

— بله. من خوانده‌ام و فوق العاده است، ولی یک کار هنری نیست.

* کار هنری استروفتیپ نیست که. کار هنری کلیشه نیست که، مهرلاستیکی نیست که تق! تق! مثل همدیگر چاپ بزنند... کار هنری — هیچ گفتگو ندارد که تورگنیف و داستایوسکی و تولستوی، سه تا غول عظیم و عجیب ادبیات قرن نوزدهم روسیه هستند و معاصر همدیگر هم هستند. هیچکدامشان هم شکل همدیگر نیستند.

— ولی همه‌شان داستان می‌گویند.

* مثل هم نمی‌گویند. مطابق تعریف شما می‌گویند — تعریفی که جا به نویسنده دیگری نمی‌دهد. تعریفتان را وسیع‌تر کنید آنوقت آن نویسنده هم جزء داستان نویس‌ها می‌آید، تعریفتان را تنگ‌تر کنید شاید داستایوسکی یا تولستوی هم در آن جا نگیرند. تمام فصل‌های گنده "وسط جنگ و صلح" را اگر از وسط "جنگ و صلح" بیاورید بیرون و تمامش موعظه‌های تولستوی هست، آیا واقعا "کتاب بهم نمی‌خورد؟ کتاب بهم می‌خورد، هر چند شاید "قصه" بهم نخورد. کلیت و یکپارچگی آدمی که اینرا نوشته، حکم کرده که اینها نوشته بشود. آیا شما قبول دارید که این‌ها داستایوسکی است؟

— شاید آنها را بخاطر داستانی که تعریف میکند بشود بخشید. و بخاطر

داستانی هم که تعریف می‌کند بخشیدنی است. وگرنه خز عیلاتی به نام "هنر چیست؟" را هم باید به عنوان یک داستان هنری خواند، چون موعظه‌های تولستوی است؟

* "هنر چیست؟" نه داستان است و نه به عنوان داستان نوشته شده است و نه خزعبلات است. واکنش آدم صادقی است که در زمان تغییرهای بزرگ، زمان تغییرهایی که به وجهی سابقه‌ای بزرگ و سریع بوده‌اند، زمان آبتنی‌های بزرگ، در مغز آدمی که انسان و هنرمند بوده است نسبت به حرفه و کار و واقعیت حرفه و کارش بوجود آمده است. شک و سؤال از خود است. آدمی که می‌خواهد آدم باشد و برای آدمیت باشد، از خود میپرسد آیا این حرفه من که هنر نامیده میشود باید چه جور باشد. کوشش برای دیدن روشنتر و بهتر است هر چند این کوشش موفق نباشد. حرف آخر که نیست. شرافتمندانه است اگر هم راضی‌کننده نباشد. مثل حمله کسروی به حافظ و سعدی، که هرگز از مقام تاریخ نویسی و یا از شرف و صداقت کسروی نمی‌کاهد و به حافظ و سعدی هم خللی نمی‌رساند. حتی به من کمک میکند که فکرم به نقد و ارزیابی کشانده شود، هرچه مخالف عقیده من است که لزوماً "خزعبلات نیست. چیزی ممکن است غلط باشد اما مهمل و پرت و پست نباشد. چیزی ممکن است با الگوی حرفه‌ای درست و اندیشه‌های والا شباهت داشته باشد اما پر از پستی و پرتی و مهملی باشد. بهر حال داستانی که نالتستوی تعریف میکند کدام است؟ اما مسئله، داستان گفتن نیست که. مسئله ساختمان است، مسئله بوجود آوردن یک حجم است که در آن نفس بکشید. بتوانید بیرون آن را بگردید و توی آن را بگردید و ابعاد فکر و حس نویسنده‌اش را مجسم ببینید. غبط و امید و عقیده‌اش را به شما بدهد، و اینکه چگونه بدهد. در آن صحنه از "جنگ و صلح" کوتوزف در خانه یک دهاتی است و پسرک دهاتی مات و منگ‌وارد اتاق می‌شود که ستاد نبرد علیه ناپلئون است. آیا این یک شوخی

است؟ یک نمک داستان است؟ یک قرتی گری نویسنده است؟ این یک صاعقه؟ نبوغ نویسنده است که معصومیت روسیه را بصورت یک بچه می نشاند روی طاقچه؟ بخاری تا طراحی و شکل گرفتن سرنوشت را تماشا کند. این را تولستوی پیش از نظریه هنری جیمس راجع به رمان نوشته، این را تولستوی پیش از اختراع سینما نوشته. هنر یعنی این. اعم از اینکه کسی یا حتی خود تولستوی متوجه آن بشود یا نشود. مسئله آفریدن مطرح است نه نثر، نه توقع خواننده، نه راه و رسم موجود. راه و رسم با این کشفها و ضربههای فکری است که به وجود می آید. راه و رسم قانون لایتغیر نیست و حق ندارد جلوی عامل پدید آورنده راه و رسم نو را بگیرد. شما به راه و رسم قناعت نکنید. جا باز بگذارید برای تماشای تازهها تا بتوانید آن کهنههای قابل حرمت را به عقل، و نه از روی تعبد، حرمت بگذارید و، از آن مهم تر، زندگی را با قبول تازههایی که وفق دارند با ناموس ضرورت قبول کرده باشید. مسئله بوجود آمدن ساختمان است.

این ساختمان - مثل این خانه - ممکن است این خانه مطابق احتیاجات شما نباشد، مطابق ذوق شما نباشد، این عدم تطبیق این خانه هست بسا احتیاجات شما، یا با ذوق شما. اما آن چیزی که قضاوت نهایی درباره این خانه را تکمیل می کند اینست که این خانه به عنوان یک ساختمان اجزایش بهم دیگر می خواند یا نه. بهم ارتباط دارد یا نه. برای قصدی که ساخته اندش مفید است یا نه. از لحاظ خود خانه، نه از لحاظ شمائی که شاید بخواهید تو این خانه اجاره نشین بشوید. اینرا بایستی قضاوت کرد، اینرا بایستی نگاه کرد.

یک قصه پیشنهاد می کند که سرنوشت یک آدمی را به یک ترتیبی از یک زاویه ای در برابر شما بگذارد. این حداکثر تعهد این قصه است. حالا برای

خاطر این که این آدم دارد از داخل ذهن خودش حرف می زند، یک لحن حماسی مطمئنی هم فرض بکنید داشته باشد. حالا این آدم، این عاصی که دارد عصیان می کند، در این قصه که من می نویسم، این کیست؟ کمونیست است؟ فاشیست است؟ مسلمان است؟ یهودیست؟ کیست؟ مهم نیست این.

- آدم بودنش مهم است.

* این آدم ممکن است یک کمونیست باشد تو زندان فاشیستها، یک فاشیست باشد تو زندان کمونیستها، مسلمان یا شیعه باشد تو زندان بت پرستها یا یک بت پرست باشد در زندان شیعهها. ولی رابطه زندانی و عصیان و زندانبان و رفقای زندان هست توش. مسئله اساسی اینست که این آدم از ظلمی که به کسی دیگر شده عاجز شده و پیشنهاد می کند شعار بدهند. من فکرمی کنم که اگر یا می شدند شعار می دادند، یک تراژدی دیگری پیش می آمد. این - فس! - یادکنکی است که در رفته بادش. فس! - آخرش می افتد. و نگاه می کند فقط می بیند کوه گندهای با قله، با خط الراس برفی خودش، با صلابت و سنگینی دارد همینطور نگاهش می کند. خودش هست و این کوه گنده. تمام داستان فقط این است. حالا آیا او واقعا "تروتسکی هست در زندان ستالین، آیا توخاچفسکی هست در زندان ستالین، آیا طرفداران ستالین هستند در زندان مالنکف یا مالنکف است در تبعید خروشچف. یا خروشچف است پیش این یکی.

- مقابله این آدم با آدمهای دیگر و در مرکز حادثه قرار گرفتن این آدم و همچنین خواننده می توانست به داستان حرکت بدهد. در داستان فرضها مهم نیستند. واقعیت مهم هست. ما با واقعیت الان روبرو هستیم. وقتی ما نگاه بکنیم توی این داستانها، می بینیم که این خصوصیت، خصوصیت

توصیف، و نزدیک نشدن، یا لاقلا نزدیک قرار ندادن قهرمان یا روایت کننده یا کسی که درباره‌اش روایت می‌شود، در ماجرا و با ماجرا سبب شده که این قصه‌ها خیلی کند پیش برود چون بدون مقابله است.

* یعنی چه خیلی کند پیش برود؟

— قصه‌ها حرکت نداشته باشد.

* آخر یعنی چی حرکت نداشته باشد؟ مورچه حرکت دارد. شتر هم حرکت دارد، درخت هم حرکت دارد. حرکت درخت چی هست؟ حرکت درخت خیلی کند و بطئی اینست که هر سال حلقه‌ای به تن خودش بتند. مگر قصه حتماً "فراری" یا "مازراتی" است که با سرعت سیصد کیلومتر برود؟

— متأسفانه آنوقت ما توصیف و تکرار خواهیم داشت، همچنان که داریم.

* کی گفته تکرار بد است؟

— تکرار بد نیست. ولی وقتی تکرار از حد بگذرد، بد است. چون جانشین امکان مقابله شده.

* حد کدام است؟ حد را چه کس و با چه معیار معلوم می‌کند؟ این مقابله مگر الان نیست؟ مگر به وجه فشرده‌تری که در سکوت گویای خود میگذرد نیست؟ ببینید من نمی‌خواهم نفی نقض‌های احتمالی این قصه‌ها را بکنم. من دارم به ارزشهای یا ارزشمندیهای پرنسیپ‌های شما شک می‌کنم الان، شک شفاهی بلند دارم می‌کنم. شما می‌گوئید این کند است، در تناسب با چه

چیزی این کند است؟

— مهم نیست شک بکنید، اما در تناسب با یک قصه خوب خود شما، "طوطی همسایه من"، می‌بینم که این قصه‌ها خیلی کند پیش می‌روند و خیلی به سختی خوانده می‌شوند. بعلمت اینکه حای برخوردارها و حادثه‌ها و آنچه‌هایی که ساختمان قصه را کمال می‌دهد، توصیف نشده است. تکرار آمده است و موعظه.

* نه. من اعتقاد ندارم. اصلاً. و به هر حال فکر نمی‌کنم که ساختمان یعنی تناوب وصف و گفتگو. ساختمان یعنی تعیین رابطه‌های بین اجزای قصه... کمال نه یعنی سرعت، و سرعت نه یعنی تند و وقوع حادثه‌ها یکی بعد از دیگری. اگر که یک قصه‌ای در مثلاً "بیست صفحه هیچ حادثه نداشته باشد دلیل بر این نیست که این قصه کند است — مسئله این نیست که در چند کلمه و چند صفحه چقدر حرکت ما داریم بیان می‌کنیم. مثلاً "در خم راه" را فرض کنیم. قصه چی هست؟ قصه این است که او پشت کوه افتاده و آن پایین دارند پدرش را در می‌آورند و او هم دارد از بالا تماشا می‌کند.

— نگاه یک ناظر بی طرف...

* بی طرف هم اصلاً نیست. اصلاً بی طرف نیست. ناظر ناتوان است. ناتوانیش، ناتوانی شخصی نیست. ناتوانی مادی هست؛ ناتوانی اوضاع و احوالی است — یک آدمی که هیچ کاری نمی‌تواند بکند. آدمی است که تفنگ دارد اما فشنگ ندارد. دو تا فشنگ فقط دارد. او با این دو فشنگ چکار می‌تواند بکند؟ فقط او درست آن کاری را که در "تب عصیان" آن آدم می‌کند، نمی‌کند. او، درست برعکس، می‌گوید خب، هیچ کاری

نمی‌توانم بکنم، دوتا تیره‌ست و با این دو تا تیر اگر خیلی خوب هم به نشان بزیم دو نفر آدم می‌کشم. و حال آنکه سه نفر دیگر باقی مانده‌اند و پدر من و خودم. چکار می‌توانیم بعدش بکنیم؟ او مطلقاً "این کار را نمی‌کند. این به نظر شماست که سرد و بدون حرکت است، ولی درحقیقت ناچار بخاطر نداشتن امکانات مادی دارد تحمل می‌کند. این تحمل، سرعت وحشتناکی است، تا اینکه بالاخره فشنگهایی را که همراه پدرش بود از جنازه پدرش پیدامی‌کند. تازه قصه می‌توانست مربوط به یک ناظر بی طرف هم باشد. یا حتی یک خائن. صفات اخلاقی آدمهای قصه که تعیین‌کننده قدرت قصه و به قول شما کمال قصه که نیست، می‌شود در زندگی یک آدم قدیس کفر و گناه را وصف کرد و در زندگی یک گناهکار پست پاکی و فضیلت را. "درخم راه" قصه آدم در زمینه حرکت حساب شده برای عصیان است، برای ضدیت با زور، نه از طریق شلوغ بازی. برای من، او آدمی هست که آینده دارد.

آینده؟ این آدم، افلا، اینست که او فشنگهایش زیادتر شده و می‌تواند تیر ببیند. اما آینده؟ آن آدمی که "تب" عصیان داشت و نه شعورو سنجش عصیان را، همین الان تکلیفش توی قصه مشخص شده. همین الان اقدامی که پیشنهاد می‌کرد که انجام بدهد چی بود؟ اینکه برود توی خیابان زندان عربده بکشد "ما اعتراض می‌کنیم، ما اعتصاب می‌کنیم!" خوب برو اعتراض بکن، برو اعتصاب بکن. توی همین قصه تکلیفش مشخص شد، رفت، تنها بود و کسی همراهش نبود. فقط می‌خواست "شعار" بدهد. ولی آدم "درخم راه" با کمال قساوت، قساوتی که تمام حسابهای منطقی نوجیهش می‌کند، تحمل می‌کند و ناچار هم هست که تحمل بکند. هیچ‌کار دیگر هم نمی‌تواند بکند. می‌زنندش. و اگر بزبندش، این عصیان به مرگ منجر شده است. ترس از مرگ و تیراندازی مانع اقدام او نیست. امید به ماندن برای بهتر عصیان کردن او را مانع می‌شود. ناظر بیطرف نیست. اصلاً "قضیه این نیست که فقط یک رُست عصیان بگیرد. می‌خواهد یک کاری بکند.

ما نمی‌دانیم چکار می‌کند. ما نمی‌دانیم بعدها چه خواهد کرد. شاید بعدها همانجا که افتاده، همان لحظه که قصه تمام شد، یک‌مار پایش را گزید و مرد. اما این آدم خیلی مثبت تری هست، خیلی منطقی تری هست. ظرفیت عمل و کار در او بسیار بیشتر است هر چند که در این قصه کاری یا حرکتی ندارد و نکند. اگر چه این تحمل بزرگترین حرکت و کار است. حالا این با شرایط تربیتی ما تطبیق نمی‌کند؟ حالا این با اندیشه‌های رمانتیک شما وفق نمیدهد؟ خب، ندهد. از لحاظ شما قصه تکان نمی‌خورد، آن آدم همانطور نشسته است آنجا؟ برای من قصه؟ خیلی خیلی متحرکی هم هست. هیچ کاری هم توش انجام نمی‌گیرد؟ کاری کارستان انجام می‌گیرد. بطور کلی هر چند از همه، این قصه‌ها خوشم می‌آید چون چاشنان کرده‌ام به هر حال، ولی از این قصه خیلی خوشم می‌آید. نوشتن این قصه برای من بسیار اصلاً "ناراحت کننده و طولانی بوده. اصلاً" بیچاره می‌شدم من این قصه، راکه می‌نوشتم. آنقدر این قصه را من نوشتم، نوشتم، نوشتم. کند نوشتم، خط زدم، کند نوشتم، دومرتبه نوشتم. حتی وسوسه‌های مثل همان وسوسه؟ شما هم مرا میگرفت که این آدم یک کاری بکند، هر چند میدانستم و با این قصه شروع کرده بودم که این آدم باید همین جور باشد که الان هست. این سخت‌ترین مشکل دست اندر کار بودن است، عزیز من، در تنهائی و درماندگی کاری کردن.

من تند و کند و راکشمنی اندازه نمی‌گیرم—همینجوری. درست همین تکرارهای قصه هست که برای خود من کاملاً "درست است. دو تا چیز است که برای من توی این قصه جالب است، از نظر کاری که می‌خواستم بکنم: یکی همین تکرار. تکرار، تکرار و هیچ اتفاق نمی‌افتد و همیشه پر از اتفاق است. دوم اینکه چطور این قصه از توی تاریکی و از توی ناآشنایی با تمام عوامل قصه، همراه اینکه صبح دارد می‌شود و ماه دارد می‌پرد، یواش،

یواش، از توی یک چیز رویایی به واقعیتی خیلی خیلی روشن و خشن می رسد. آدمها را خرده خرده می شناسیم، با زیاد شدن نور بهتر می بینیمشان، با حرف زدنشان با همدیگر رابطه‌هاشان را می فهمیم؛ با هم هویت کردن این با صبحی که دارد بر می خیزد و آن با شبی که دارد می رود؛ یا اینکه کسی چه کاره؟ چه کسی هست یا اسمش چیست یا قیافه‌هاشان چه جور است، هم، که باز از گفته‌هاشان، همراه با پیشرفت گفتگوهاشان مشخص می شود. هیچکدام از اینها را قصه نویس نیامده با توصیف داوطلبانه اول کار بدهد.

— بعدش قصه "میان دیروز و فردا" را داریم که من شخصا در این مجموعه این قصه را بیشتر می پسندم. ریتم کارخانه، به نظر من نبض قصه را هم می سازد و یکنواختش می کند. و تا آخر ادامه دارد.

* به عنوان زندگی که در بیرون از این زندان وجود دارد.

— قالب قصه باز هم از طبیعت گرفته شده. یعنی در فضای تاریک شب دو تا آدم خودشان را در سلول زندان پیدا می کنند و تا روز طلوع کند با همدیگر بیشتر آشنا می شوند و وضعیت مبهم آدمها با طلوع روشنی روشن می شود. این دو شخصیت، مثل آینه‌ای وجود همدیگر را توی تاریکی منعکس می کنند و مثل دو خط موازی راه آهن که در انتهای افق بر هم منطبق می شوند، ایندو نیز در پایان به یک نقطه رسیده‌اند.

* همانطور که گفتم این قصه یک "پس گفتار"، یک "مؤخره" هست برای کتاب.

— چیزی که من در قصه "میان دیروز و فردا" می پسندم نزدیک شدن

زبان قصه به زبان روایت است، در قیاس با زبان‌های دیگر قصه.

* از لحاظ نثری (که به اصطلاح اسمش گذاشته می شود نثر) برای من قصه‌های این کتاب یک تجربه هست. قصه‌های اولی که نوشتم یک کمی دنباله‌نثری هست که من مثلا "توی مقاله‌هایی که می نوشتم به کار می بردم.

— این کاملا "حس می شود.

* به "در خم راه" که می رسیم نثر درست‌تر می شود. تا در این قصه "میان دیروز و فردا" که حادثه‌هایی که گزارش می شوند سعی شده که به کمک حرکت نثر دو مرتبه ساخته شوند، همینطور هم طبیعت با آن حالت خودش، فرض کنید تکه‌هایی که من یادم هست و هنوز ازش خوشم می آید، مثلا "آتش سوزی طولیه" سربازهای ارتش سرخ که رفته‌اند. وصف آن تکه برای من از هم‌هاش بهتر است، آن شبی که...

— اینها حالت نوستالژیک برایتان داشته؟

* نه. از لحاظ تجربه من ندیدمشان، اتفاقاهاشان را ساختم. ولیکن برای بیان، این نثری که ساختم، این فورمی که ساختم، برای من راضی کننده بوده. یا مثلا "فرض کنید یک تکه‌ای هست، که شب دارند می روند، و سایه‌ها همینطور می افتد، و دارند چراغ می کشند و دارند حمله می کنند برای من القا کننده است. یا مثلا "منظره‌هایی که از مازندران هست؛ مثلا "غروب آفتاب، بوی سبزه‌های صحرا توی رطوبت هوا، درخشندگی آفتاب غروب، سنجاقک‌هایی که پرواز می کنند، از اینها... اینها برای من هم‌هاش درست آمده. اتفاقا "نوشتن این قصه هم طول کشید زیاد.

* یادم نیست چه مدت ، ولی یادم هست که خیلی طول کشید . ولی توی هیچیک از قصه‌هایی که نوشتم مثل این یکی کار تکلیف خودم را روشن کردن ، یا سعی در روشن کردن تکلیف خودم ، این همه زیاد نبوده .

من یادم می‌آید وقتی این قصه را می نوشتم دوره‌ای بود که انشعاب توی حزب توده شده بود و درست به خاطر اینکه یک مقدار تویش جاه طلبی شخصی بود شکست خورده بود دیگر . شکستش از داخل بود . شکستش این بود که خلیل ملکی امیدوار بود وقتی که انشعاب شد شوروی‌ها بیایند بگویند حالا که حزب توده به هم خورد ، حالا که انشعابی‌ها که آدمهای خوبی هستند ، آدمهای شسته رفته‌ای هستند آمده‌اند حزب را ادامه بدهند ، خیلی خوب ، ما هم به این‌ها کمک بکنیم . این ، خیلی خیلی پرت بود . در حقیقت ندانستن این بود که وظیفه ما و مصلحت دیگران یکی نیست . و ندانستن اینکه آن مصلحت که وظیفه ماست " ما " و " دیگران " نمی‌شناسد . انکار ایقان و اطمینان به خود بود ، انکار اینکه ما به اندازه کافی خودمان هم مایه داریم و این مایه جزء مایه عمومی است و اگر ما این مایه را بکار نبریم مایه عمومی را بهمان اندازه ناقص کرده‌ایم و به مایه عمومی بهمان اندازه خیانت کرده‌ایم و این ما باید بدانند کیست و چیست ، و بدانند دیگران چیست و کیست ، و کدام دیگران واقعا " دیگران " است و کدام دیگران واقعا " دیگران " نیست . ملکی وقتی دید امکاناتی نیست برای این جور توفیق و این جور پیترفت — که باید ناچار اسمش را حاه طلبی خواند نه آرمان طلبی — پکرسد . وقتی رادیو مسکو فحش داد به انشعاب همه زه زدند و هر که هم زه نمیزد به ضرب اصـرار خلیل ملکی و ادار به زه زدن میشد . در اجتماع آن روز در خانه خلیل ملکی برای " انصراف " دونفر صدایشان در آمد و ضد زه زدن بودند ، فقط . یکی احمد آرام ، مرد پاک سربلندی که روزگاری در شیراز دبیر بود و کفیل اداره

فرهنگ و مرا از مدرسه بیرون کرده بود که چرا بهش سلام نداده بودم . و حالا به سرپیچی امروز شاگرد آن روزی صحنه می‌گذاشت . بهر حال " انصراف " اتفاق افتاد و ملکی دچار ناراحتی وحشتناکی شد . آل احمد به من گفت پیرمرد را کمک روحی بدهیم . آنوقت هفته‌ای یک بار یک روز توی خانه آل احمد ، یک روز توی خانه من ، و یک روز توی خانه خلیل ملکی می نشستیم سه تائی ، و به اصطلاح میخواستیم خلیل ملکی را با ادبیات سرگرم کنیم . مردی بود که بهش اعتقاد داشتیم ، علاقه داشتیم بهش . او هنوز خلیل ملکی آخر سر نشده بود که خودش را ورشکست کرده باشد . او آدمی بود که بالاخره یک مقدار فراوانی برای ما استحکام فکری بود و روشنگرایی بود ؛ اهل تحلیل و آنالیز بود ، و تا حدی گشادگی فکر داشت ؛ اگر چه می خواست که اشخاص تعبدا " حرفش را قبول بکنند ، اما اقل کم نمی خواست تعبدا " حرف اشخاص را قبول بکنند . این حسنش بالاخره بود . و ما دور هم جمع می شدیم سه تائی ، و میخواستیم او را با ادبیات سرگرم بکنیم — و من این قصه را آنوقت مینوشتم . و او سخت مخالف این آخرش بود و یاد می‌آید که ما اصلا باهم دعوا مان شد . او به اینکه آخرش قهرمان قصه امیدوار هست ، خیلی مخالف بود . یادم می‌آید یک روز که خیلی هم سرد بود با هم دعوا کردیم . او گفت که این امیدها باطل است و ادامه همان حرفهای پرت و پلای پیش است ، همه چیز تمام شده است . اما همان وقت بود که ارتش سرخ چین داشت گر و گر توی چین پیش می‌رفت . هی مرتب ژنرالهای چیانگ کایچک تسلیم می شدند ، هی مرتب آن لحظه‌های آخر پاک شدن کار چین بود دیگر . و این‌ها برایش کافی نبود ، چون جاه طلبی شخصی او شکست خورده بود . در حقیقت از بی‌بته بودن خودش شکست خورد . بی‌بته‌گی است شکست خوردن جسم را به شکست خوردگی اندیشه اشتباه کردن اگر عقیده داشته باشی که اندیشهات در ورای این جور شکست‌ها باید قضاوت شود تا درستی و شکست خوردندگیش را بدانی . چیزی لزوما " با پیروزی درست نمی شود و چیزی لزوما " با شکست

غلط نمی‌شود. و معیار برای قضاوت جای دیگر است، چیز دیگر است. بهش می‌گفتم آخر چه مسئله‌ای مطرح است، مسئله من و تو یا مسئله یک عقیده‌ای؟ خوب تو خودت را با یک عقیده‌ای هم هویت می‌کنی. این‌جا اینجوری تو سرت زده‌اند؟ خوب زده‌اند، اما آنجا دارد اینجوری می‌شود. آخر ده میلیون، پانزده میلیون آدم به حرف تو گوش نکنند بدتر است یا اینکه ۶۰۰ میلیون آدم به همان حرف اما از دهان کس دیگر گوش بکنند. اگر عقیده‌ات غلط است بگو غلط است و بگو چرا غلط است اما نگو چون حرف من به کرسی ننشست غلط است. بالاخره یک حساب ریاضی هم شرط است. اگر توبه این عقیده معتقدی، این عقیده دارد میبرد. فرض هم که نبرد، فرض هم که همه جا کلکش را بکنند. این در درستی و غلطی آن تاثیری ندارد. بهرحال دارد آنجا اتفاق می‌افتد دیگر. جبران این؟ آن... ساده بود قضیه، اما ساده بود برای کسی که گره خوردگی و غش نداشته باشد. از هم جدا شدیم. سرهمین قضیه. تا ده دوازده سال بعد از آن هم ندیدمش، اصلا. دنبال همین سرخوردگی هم بود که دوسه سال بعد دسته‌های تازه راه انداخت که سرلوحه اساسی آن کوشش برای انتقام بود. او تمام امتیازهای تاریخی را که داشت و میتوانست بیشتر داشته باشد فدای این ضعف شخصی خود کرد و عاقبت در ادبار انتقام و الکل گم شد.

— حالا که به اولین مجموعه قصه‌ها تان نگاه می‌کنم، یک نکته برای من جالب است — هیچ از نظر زبانی، تاثیر پذیری مستقیم و مشخصی از زبان قصه نویسه‌های هم‌عصران ندارید. زبان قصه‌تان، مثلا "با زبان هدایت یا دیگران متفاوت است. انتخاب زبان، هر چند زبان ناشی از کراکتر آدم هست، از چه تجربه‌هایی برآمده؟

* اولاً "چرا تاثیر پذیری؟ چرا هدایت؟ چه دیگرانی؟ دیگران یعنی کسی

که واقعا " مطرح باشد؟ مسئله اینست که توی یک محوطه‌ای، آنهم محیطی که ارتباطها از هم گسسته‌تر از حالا بودند... .

— اما شما در عین حال با بزرگ علوی یا هدایت دوست بودید.

* علوی را می‌شناختم اما این که کافی نیست. طرف باید روی آدم بتواند اثر بگذارد. علوی اگر آن روزها مطرح بود بهرحال برای من نبود. من فرض کنید در سال ۱۳۲۱، با هدایت جدی، با هدایت "بوف کور" آشنا شدم. آنوقت من بیست سالم بود و بهرحال من چندسالی بود که کتاب می‌خواندم. برای قصه نویسی دلیلی نداشت که من بیایم به الگوی او بنویسم به خصوص که روحیه‌ام حکم نمی‌کرد. اتفاقاً اولین قصه‌ای که من خواستم بنویسم و ناتمام ماند، همان آب و هوای هدایتی می‌توانست توش باشد، اثر فضا و زمینه‌ای بود که بود. همین هم بود که جان نگرفت و نوشته نشد چونکه کشش من به آن آب و هوا در قصه نیمه‌بند بود. اما ساختمانش هم به ساختمان قصه‌های او شباهت نداشت چون ساختمان من به ساختمان خود او شباهت نداشت. او آدمی بود با حساسیت فوق‌العاده. آن مقدار از ادبیات و فرهنگی را که در محیط جغرافیایی او، در مملکتش، میشناختند، میشناخت، اما روی خط اولیه حرکت زمانه عمومی نبود. از حیث زمانه "محلی"، پیش بود — اما در بعضی قسمتها. بهرحال در قصه‌هایش "بوف کور" فرق می‌کند. بوف کور یک دنیای "دیدنی" دارد، یک دنیای بصری دارد که در فیلم‌های اکسپرسیونیستی آنوقت می‌بینید. شاید در اروپا از راه سینما به این دنیا آشنا شده بود یا شاید با حساسیت تخیل خودش. به هر حال ادبیات هم‌عصر را، ژولین‌گرین و کافکا و هرمان هسه را این اواخر شروع کرده بوده به شناختن. اما سینما را در اروپا دیده بود. این از لحاظ خود کار هدایت. از لحاظ قصه نویسی، خوب، همین قصه اولی که نوشتم، یکسال و نیم بعد از قصه "حاج آقا"ی

هدایت بود. یاد می‌آید قصه " حاج آقا "ی هدایت در آخر پاییز، یا اوائل زمستان ۲۴ در آمد. و این در گرماگرم رغبت به هدایت در زمینه حرکت سیاسی و حزبی روز بود. به‌رحال، وقتی کتاب را خواندم، دیدم پرت هست، پرتی‌های پیش پا افتاده. این را که دیدنش آسان بود، میدیدم و فکر کردم صحیح نیست در پناه تبلیغات چپ و مرسوم آن را درست بدانیم، و چون تصور می‌کنیم کمک می‌کند به حرکت چپ، بنابراین باید طرفش گرفته شود حتی اگر به خاطر همین تبلیغاتی بودنش هم هست که از استخوان بندی فکری محروم مانده. به‌رحال مقاله‌ای نوشتم اما درست بخاطر همین جلوش را گرفتند که چاپ نشود. گاهی مضحک است، گاهی دردناک است و کمابیش همیشه عاقبت بدی دارد اینکه برای درست بودن نادرستی کنیم و بخاطر درستی نادرست باشیم. به هر حال، قبل از اینکه من اولین قصه‌ام را بنویسم، در حقیقت تفاوت سلیقه‌ای بود که در نتیجه نمی‌توانستم اصلاً " تقلید بکنم؛ من این حالت مجذوب مداح را نداشتم. هیچوقت برای هیچکس نداشتم. هدایت مرد فوق‌العاده خوبی بود. هدایت مرد فوق‌العاده درجه اولی بود. و خیلی به من محبت می‌کرد و من بی‌نهایت بهش علاقه‌مند بودم، خب، همین دیگر... او آدمی بود که در دوره خودش بی‌ظن بود. بی‌ظنری حسن او نبود، گناه‌زمانه بود. حسن او در نگه داشتن خودش بود که به رنگ زمانه در نیاید. حسن او این بود که خودش را از دوره‌اش متفاوت کرده بود، اما دوره مستقیم و بلاواسطه‌اش، دوره جغرافیائیش. چیزی که درش بی‌ظن بود، انسانیت و پاکی و درستی‌اش بود دیگر. و اینش برای من گیرا بود، ولی به عنوان سرمشق ادبی یا اینکه بخواهم ازش تقلید بکنم، نه. وجودش مشوق نویسندگی بود، البته. حضورش - نفس حضورش - آدم را به کار میکشاند. البته اگر آدم از اول می‌خواست کاری بکند. آدم حس میکرد با آدمی سروکار دارد که آدم است. وازنده و پرت نبود. میدیدی با تو دریک جهت نیست، اما میدیدی که رونده است. و نه فقط رونده است بلکه

با جوانمردی راهنما هست و هل دهنده هست، حتی اگر با عقیده‌های تو موافق نباشد. کسانی بودند که ظاهراً " با تو در یک جهت بودند اما خوب میدیدی که رونده نیستند که هیچ، پاشان هم چوبی است. هدایت این جوانمردی و بزرگی را داشت که نخواهد تخته پوست پهن کند و مرشد بازی در بیاورد. این جوانمردی را داشت که نخواهد فقط نمونه خودش را تنها نمونه بداند. حسود و بدبخت نبود. اگر بیمار بود با بیماریش در جنگ بود. نه، از بیماریش رسته و مصفا بود. در کافه فردوسی که می‌نشست به عنوان وظیفه قطب بودن نمی‌رفت؛ بلکه خودش میرفت، حتی کنجکاوهارا هم از دور خودش می‌پراند، برای این نمی‌رفت آنجا بنشیند که بیایند دورش. این او بود. دلسوز بود. بهر حال کسی دیگری نبود دیگر که آدم بخواهد بهش اهمیت آن جوری بگذارد.

میگوئید بزرگ‌علوی. خوب، او را از روی قصه‌هایش قضاوت کنید، واقعا". تو کار بزرگ‌علوی یک قصه هست به اسم " گیلهمرد ". شما این " گیلهمرد " را به عنوان کسی که می‌خواهد آنالیز بکند این قصه‌ها، بخوانید و ببینید که چرا این " گیلهمرد " توی هیچیک از قصه‌های قبلی و بعدی علوی نیست. نه نثرش و نه ساختمانش و نه تعبیرانش. اقلاً " متوجه مسئله می‌شوید که چرانیست. چرایش را از من نپرسید، جوابش را از من نخواهید. وقتی بیاد بیاورید که قصه " چشم‌پایش " یا داستان " ۵۳ نفر " را او نوشته شاید نتیجه بگیرید که به درد سرش نمی‌آورد این سؤال را پیش کشیدن. واقعا " ببینید: یک آدم چند سال توی حبس بوده همراه با یک عده که دست کم به ادعای خود او گل‌سر سید فهمیده‌های روزگار خودشان بوده‌اند؛ ببینید چه فرصتی داشته برای درک و وصف حالات خودش. اما از این همه آن پرت و پلاهای کتاب " ۵۳ نفر " را بیرون آورده. آنها که برای اطلاعات و کیهان ستون حوادث روزانه را می‌نویسند بهتر می‌نویسند. شاید بتوانید

بگوئید سانسور خود حزب توده و ملاحظات شخصی علوی مانع شده که آن کتاب چیز جالبی بشود. اما اگر قرار باشد نقص‌ها را به این علت‌ها ندیده بگیریم، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که از روی آن برای او عنوان نویسنده در درجه‌ای از اهمیت را انتخاب کنیم.

نگوئید که او در آن زمان بوده و این نهاد را این زمان. شما حتی یاد داشته‌های روزانه میرزا بنویس‌های دربار قاجار را فراموش کنید؛ شما اصلاً "بیاد نیاورید آن نوشته‌های فوق العاده و والای معیرالممالک را. نه. محمد مسعود را هم کاری نداشته باشید. شما مراجعه کنید به یادداشتهای زندان یک آدم ساده که حتی زبان فارسی را هم درست نمی‌دانست چون تحصیل درستی نکرده بود، مثل ارداشس او انسیان. تنها پیش ارداشس درآکه‌ودید، و از آن طرف وصف و انتخابی می‌بینید که، بی‌آنکه برجسته باشد، از خوبی و ارزش والاتراست از "۵۳ نفر". شما "افسانه و افسر" مریم فیروز را بخوانید تا صمیمیت و پاکی بیان یک تبعیدی دیگر با نوشته علوی را مقایسه کرده باشید. خیلی پرت است که آدم ردای "غربت" و "دوری از وطن" و "سیاسی" و این جور صفات را برتن اشخاص بپوشاند و بعد، بخاطر این ردا و قبا، آنها را صاحب صفات و کمالات دیگری هم بداند. بهر صورت، شاید علوی محقق خوب یا مترجم خوب باشد. آلمانی نمیدانم. آنچه مهم است وزن و سنگینی خود کار است که بالاخره وقتی قبا یا کفن بیوسید، یا فراموش می‌شود یا کمابیش دوامی یا دوامکی میاورد. صحبت سر تاثیر بود و سرمشق. من گمان نمی‌کنم اینجوری فردی ارث به فرد بعدی می‌دهد. فضایی اگر باشد فردی را میسازد که او شاید بتواند به ساختمان فضای بعدی کمک کند. من از فردی تاثیر نگرفتم، از فضایی گرفتم. فضائی زمانی، و نه فقط مکانی. مکان من فقط محدود کننده زمان من و فقیر کننده فضای زمان من بوده است.

— من منظورم این بود که بهر حال هر نویسنده‌ای از فرهنگ قصه نویسی قبل از خودش تغذیه می‌کند. یادم هست در جایی گفته‌اید که با یک سلسله تمرین‌ها که درملاء عام هم نبوده به حدی از نثر که دلخواهتان بوده رسیدید. رسیدن به چه خصوصیتی از نثر؟ و ضابطه‌تان برای تمرین‌ها چی بوده؟

* تمرین که ولش کنید خود کار هم هیچوقت درملاء عام نیست. رسیدن به حد نثر دلخواه هم گمان نمی‌کنم چندان گفته‌من باشد. در هر لحظه کاری را که در آن لحظه می‌کنی باید به حد توانایی بکنی، یا می‌کنی. اما این حد توانایی چیزی سیال است و بهر حال باید متحول باشد. اگر مرده نباشی، همان تجربه نوشتن در آن لحظه باید تراغنی کرده باشد و همین غنی‌تر شدن، یا باید غنی‌تر شدن، نمی‌گذارد که بعد از آن لحظه کار از کار گذشته را دلخواه مطلق تلقی کنی. این پروژی است؟ باشد. جاه‌طلبی است؟ باشد. بلند پروازی و امید است؟ باشد. بهر حال باید باشد. والا خواب سنگین و سیاه بعد از یک فصل پر خوری را به دنبال دارد که از اغضات و احلام و از کابوس خالی نخواهد بود.

در هر حال نثر را در دو حال یا از دو نقطه نظر نگاه کنیم. یکی خودنثر یعنی فارسی نویسی، یکی این نثر در خدمت بیان. یعنی که با این نثر چه جور چه چیز را می‌گوئیم — نثر در خدمت بیان.

خودنثر. نثر یکی پاک نوشتن است، و یکی با این پاک نوشتن ساختمان و حجمی را بوجود آوردن. پاک نوشتن برای من یعنی تا بشود صفت را کنار گذاشتن و به جای آن موصوف را به فشرده‌ترین صورت نمایاندن بطوریکه خودش نماینده صفتش بشود، خودش صفتش را در ذهن خواننده بسازد. پاک نوشتن یعنی تا بشود قیده‌ها را کنار گذاشتن، مقصودم قید دستوری است، بیشتر،

واژه‌ها مهمتر یعنی روال و روند حرف‌های شفاهی را که جوشندگی زنده و زنده بودن جوشنده را دارند الگوی کار قرار دادن. مقصود این نیست که لغت‌ها را بشکنیم یا اصطلاحات گذرای رسم امروز را در زبان بچپانیم. این کار درست همان هویت و ماهیت "فاخر" نویسی را دارد و فرقی ندارد با لغت‌های قلنبره از متن‌های کهنه در آوردن و با کمک آن‌ها بزدادن. نه، مقصود این است که بشنویم خودمان در خلوت چه جور حرف می‌زنیم، با چه آهنگ و ضرب و با چه پس و پیش بودن کلمه‌ها، چه جور کلمه‌ها که صدای بلند اندیشه هستند یا به پای اندیشه که در ذهن ما برای بیان شدن شکل می‌گیرد بیرون می‌آیند. همان‌جور هم به جای زبان بر قلم بیاوریمشان. عروض زبان یعنی این. یعنی همین نبض را لای انگشت‌ها گرفتن و شناختن. هزار سال پیش بیهقی این کار را می‌کرد. دوهزار سال پیش جولوس سزار این کار را می‌کرد. این یک کشف تازه نیست. این کشف نیست. این گم نکردن زندگی است. بهر حال نثر پاک یا زبان پاک یعنی این، زبان پاک، زبان زنده است. هر جور ادا و اطوار چه به سبک "مقامات حمیدی" و "دره نادری" باشد، چه بصورت پاچه خیزکی و بی فعلی در زیر قیافه "جنیندگی" و "عصبی"، چه بصورت مستوفی گری باشد چه به صورت لوطی بازی و یا به صورت‌های دیگر مانند زبان تلویزیونی و رادیویی، یا زبان‌های حرفه‌ای دیگر از "اداری" و "منقذی" و "علمی" و "متعهدی" و "ترجمه‌ای" و "جاودانه ایرپخمگی" و از این جور زبان‌هایی که برای خوش کردن دل به کار برنده‌اش است و نشانه عدم اعتقاد و بی صداقتی او به چیزی که می‌گوید، و اسلحه‌اش هست برای چرائی که می‌گوید. همه این زبان‌ها به کاری که استعمال کنندگانش دارند و می‌کنند خوب هم می‌خورد، اخت است، جور می‌آید. و چه بهتر. هر کس که مایه‌ای دارد خودش را دور نگاه میدارد و هر کس که ندارد چه بهتر! یا با این امضاء خودش را معرفی می‌کند یا در آن روش منحل می‌شود. خوب هم می‌شود از آن فهمید که دارد نفهمیدن را پرده پوشی می‌کند، نه اینکه

قصدها ندانند دارد، یا فهمیده است. ضرر و خطر این زبان‌ها برای مردم از جهت نقل اندیشه کمتر است. چون وسیله ربط ناقصی است و پیام فاسد پنهان در بیان فاسد رانمی‌رساند، اما خود اندیشیدن را منسوخ می‌کند، خود این وسیله فاسد تبدیل به پیام و شعار و "ایمان" و عقیده می‌شود. ایمان و عقیده‌ای برای کوردل‌ها و احق‌ها. اما شنونده‌ای که بطور کلی با فهم باشد فسادگوبینده را می‌فهمد. فکر نکنید مقصود من این است که بیان پاک نشانه فکر پاک هم هست. نه. فکر می‌تواند ناپاک اما مرتب باشد و برای اعمال ناپاکی، بیان را، به کمک مرتب بودن فکر، شسته رفته کند. فقط در وضع و موقع اجتماعی - اقتصادی - سیاسی که امروزه ما در این جا داریم چنان تازه به دوران رسیدگی در همه جای زندگی ما حاکم است که زبان ما ناپاک است در جهت بزدادن و "فاخر" و "رسمی" بودن. مثل این مغازه‌های بسیار بزرگی که فقط چلچراغ می‌فروشند، مثل این همه مغازه‌های مبل فروشی. مهملائی که فلان شاعر نفس تنگ گرفته میسراید و اسمش را مثلاً "حماسه طوفان طویل" می‌گذارد، همان چلچراغ و مبل آب طلا خورده است هر چند که در آن از ظالم بنالد و خود را مظلوم نشان بدهد؛ همان زبان مضحک رادیو و تلویزیون "دکلامه"، "برنامه گل‌ها" یا ادبیات معرفی نامهای "هفت شهر عشق" یا آن زبان تعویذی بیانیه‌ها پیش است؛ همان بناهای بلندی است که آلت رجولیت باد کرده اما سربریده‌ای هستند. وضع البته بدتر خواهد بود اگر زبان شسته رفته برای القای اباطیل اعم از "هنری" و "ادبی" و "رسمی" و غیره بکار برده شود. این مرحله بعدی است که تا چند سال دیگر خواهد رسید. حالا جنقولک بازی است و خنده‌آور، فردا جدی خواهد بود و خطرناک. و در این میان کلیشه هست و قالب که تحویل داده میشود. مردمی که آن‌ها را تحویل بگیرند در حالت آن‌ها گیر می‌افتند.

بعد، در مورد گفتن و نقل قصه، مسئله ساختن مطرح میشود که از کجا شروع کنیم و از چه راههایی چگونه به چه جاهایی برویم، حادثه‌ها و سکون‌ها و سکوت‌ها را چه جور بیان کنیم، چه جور بچینیم پهلوی هم و چه جور بچینیم با قیچی سلمانی؛ با چه توالی و ترتیبی بیاوریمشان، از چه دیدی نگاهشان کنیم که هر چیزی را که میخواهیم بگوئیم زیر نظم و انضباط آن بگوئیم، بی کم و کاست، این‌ها هر چند باید به کمک زبان بیان بشود اما ساختنش در حیطه زبان نیست، مربوط میشود به قوت صحنه‌آرایی، به قوت به صحنه آوری. اینجا هر مطلبی باید قالب خودش را جستجو کند، به قالب خودش برسد و در آن جا بگیرد. زبان که پاک باشد این ساختمان را روشن و دقیق‌تر نشان میدهد اما زبان پاک جای بی ساختمان را نمیگیرد. و زبان نرسیده به کمال ساختمان را از میان نمیبرد. باید یک جوری بگوئیم اما وقتی داریم میگوئیم با ولنگاری و شلخته‌گری نگوئیم؛ و همچنین با تمیز بودن‌های عصا قورت داده. یا با قالب‌های حکاکی شده که دیگران در جایی دیگر در وقتی دیگر آنها را برای چیزی دیگر کنده‌اند نگوئیم. در این جا، در ساختمان و بیان ساختمان، ایرادهای تکرار جمله، درازی جمله و این حرفهای آنجوری وارد نیست چون همین "عیب" ها شاید "لازمه" آن چیزی باشند که باید ساختمانش به زبان درآید. اینجا آنجور حرفها و ایرادها و قانون‌ها قطعی و نهائی و غیرقابل استیناف نیستند اگر به ضرورت و لزوم منطقی آنها فکر نکرده باشیم. شاید سؤال شما اصلا یک مشت فرمول در جواب بخواهد. فرمول اینست که فرمولی نیست. فرمول اینست که فرمولی نباید. اگر ذهن ورزیده بشود، اگر ورزیدگی ذهن یا آگاهی ذهن، تمامیت ذهن، صداقت ذهن، همراه باشد هر جاگیری یا گرهی پیش بیاید سعی میکند آنرا باز کند. قوت باز کردنش پیدا است که متناسب است به همان ورزیدگی و آگاهی، ذهن مسئله‌ای را طرح کرده است، ذهن هم به تناسب مشکل راه حلش را باید پیدا کند؛ آنوقت مشکل حل شده نقطه عزیمت حرکت بعدی میشود. دینامیسم

یعنی این، جفت‌زدن دینامیسم نیست. فرمول هم دینامیسم نیست. فرمول جلوی جلدی و جلای کار را میگیرد. بکنواخت و کدرش میکند. در کار خوب همیشه اثر عنصر کشف دیده میشود. حتی از شکل نوشتن یک لغت یک معنی تازه یک اندیشه تازه میتواند پیدا شود. اگر جلد باشی این را فوری میبینی. و اگر به درد بخورد بکارش میری. و همین مایه جلای کار میشود. در کار خسته همیشه فرمول دیده میشود. قالبی که از پیش ساخته‌ای فرق میکند با قالبی که در حین ساختن میبینی باید بسازی. این جلدی و فرزی و ورزیدگی میخواهد. مسئله اساسی حاضر کردن ذهن است. در کار هیچ چیزی جای "جادرجا ساختن" را نمیگیرد. اما برای "ناگهانی" و "جا در جا ساختن" تمرین لازم است تا ورزیده بشوی، اگر بشوی. درست مثل دو. مثل پرش. کسی که برای دو سرعت کار میکند هر روز و هر بار که میدود رکورد عالی نمیآورد. اما ریاضت را میکشد و صد جور تمرین نرمش و چابکی میکند و عضله‌هایش را آموخته میکند، نفسش را و خوراکش را و سنگینی‌اش را مرتب میکند تا آن روز که روز است وقتی تیر داور فرمانده مسابقه دررفت آنچه را دارد بیاورد. اگر طرح کار، و فهم مطلب، و دیدن آدم‌ها و نشان دادن آدم‌ها غرض است این‌ها را باید از پیش شناخته باشد. خلاصه اینکه اگر با نوشته و بر روی یک چیز زورکی خواهد شد، با نویسندگی و نوشتن باید وررفت نه با نوشته. دیگران را که میخوانی نباید برای تقلید کردنشان باشد، باید برای باز کردن پنجره‌ها و افق باشد، برای نیفتادن توی چاله‌هایی باشد که آنها احتمالا افتاده‌اند - چاله‌های فکری و چاله‌های رفتاری، برای تکرار نکردن حرفهایی که آنها زده‌اند. این جور. بیشتر برای پرهیز باشد تا پیروی. اصلا برای پیروی نباشد. این ورزش برای آن است که وقتی داری مینویسی وقت و تمرکز حواس را صرف دقت در نوشتن نکنی. بتوانی بنویسی، بتوانی سیلان اندیشه‌ات را با سرعت و طبیعتی که دارد روی کاغذ منعکس کنی. در ژاپن یک جور نقاشی داشتند که وقتی قلم را روی کاغذ گذاشتی نباید آنرا ورداری

تا وقتی که همه خطی را که میکشی تمام کنی . مرکب تراست و باید با یک خط که بریده نشود طرحت را تمام کنی . اگر قلم را ورداری وقتی که دوباره بخواهی آنرا سرهمان نقطه بگذاری که خط تمام شده کاغذ که از خط پیش مرطوب است سوراخ خواهد شد . این جور دیسیپلین و مهارت لازم است بنابراین باید همه کارهایت را برای مراعات مهارت قبلا "کرده باشی" . الان وقت ساختن است ، وقت ملتفت بودن نه وقت مواظب بودن . وقتی مینویسی باید آزاد باشی . باید آگاه باشی . آگاه آزاد باشی در سازندگی ، نه مقید به سبک . این سبک یا آن سبک . پیش از نوشتن باید سبک همان خود تو شده باشد . وقت نوشتن وقت کشف است چه در حالت جمله و چه حتی در خود چیزی که میخواهی بگوئی . در قصه‌ای که ، در حقیقتی که ، در فکری که میخواهی بگوئی . اما همه این حرفها وقتی درست است که اینها برای بیان مطلبی باشد ، که ساخته شده آن مطلب لازم به گفته شدن باشد . تقریباً یقین دارم که مطلبی که به درد گفته شدن نخورد نمیتواند خوب گفته شود . نوشتن به خاطر نوشتن یک حرکت مکانیکی مگر بیشتر است ؟ باید چیزی برای گفتن داشته باشی که به گفته شدنش بیارزد . برای چیزی داشتن باید ببینی ، بخوانی ، بشنوی ، رشد کنی ، ذهنت غنی شود تا حس غنی شود . تا حس قیراق شود . اگر ذهنت غنی نشود چیزی نخواهی زائید . حرفهایت مال خودت نخواهد بود ؛ حرفهایت تقلید خواهد بود ، یا مستقیم و ارادی ، یا از پخمگی . برای همین است که میبینی جاودانه‌ها برپخمه‌ها به اقتضای چیزهایی که امروز میخوانند یا میشوند تقلید میکنند . برای همین است که شعر میگوید اینجور و همانروز نثر مینویسد یک جور دیگر . تکلیفش را در صمیمی ترین کاری که باید بکند دیگران معین میکنند ، حتی دیگرانی که پیش از تولد او مرده‌اند . درست مثل اینست که میخواهد عشق بازی کند اما بجای طرف زنده ، با یک عکس که از مجله بریده ، و مطابق دستوری که از کاما سوترا خوانده یا از سوراخ جا کلید اتاق خواب همسایه را تماشا کرده . او خودش شخصیت ندارد . برای خودش شخصیتی

درست نکرده است سوای خصوصیت سرگردانی . حرف خودش را ندارد و خودش را نمی‌فهمد ؛ رشد در کلیت و کیفیت ندارد ؛ آئینه دیگران است نه جسم جان خودش .

دیسیپلین شخصی است . چیزی نیست که با فرمول بدست آید . حاضر آماده نیست ، نسکافه نیست . با نظاره و تماشا و مطالعه پیدا میشود . نه فقط مطالعه یک قصه ، بلکه تماشای یک نقاشی ، شنیدن یک موسیقی ، گردش در یک مسجد ، تماشای یک برگه نازک گندم که درمی‌آید ، من چه میدانم ، خلاصه دیدن زندگی و زنده بودن ها ، یک چیز مسلم است و آن اینکه قریحه دلش زود می‌آید اگر غنی اش نکنی . دیسیپلین بدست نمی‌آید اگر قریحه غنی و قوی نشود . بی دیسیپلین هم از شخصیت خبری نخواهد بود . دیسیپلین نه یعنی قید ، یعنی آزادی آگاه مسلط . دیسیپلین حاصل غناست . دیسیپلین ضامن عزت است . خستگی فکرها هم نتیجه زیاد حرف زدن .

شکار سایه

— در مجموعه "شکار سایه" من یک یکدستی آشکار در پرداخت مایه میبینم که درست همان بدنبال شکار سایه بودن است. مثلا در "بیگانه‌ای که به تماشا رفته بود"، پاتریک، شاهد پاشیدن یک مظهر آرزوست که از آن سر دنیا به تماشایش آمده است؛ در "ظهر گرم تیر" پیدا نکردن مقصد؛ در "لنگ" در هم شکستن یگانگی و خواهش یگانگی که پسرک با منوچهر لنگ احساس میکند و بعد میبینیم که نمیتواند بهش برسد و حتی شکستن چرخ رابی نتیجه میبندد؛ و آخر سر، در "مردی که افتاد"، نتوانستن در رسیدن به نقش آرزو و بازگشتن به خود و ناقص یافتنش — این را من طلب پنهانی آدمهای قصه‌تان میبینم و کوشش‌شان. و نکته دیگری هم که بعد از "آذر ماه آخر پاییز" آشکار میشود و بخاطر گردش حوادث طبیعی است و نامنتظر هم نیست، لمس شکست و درماندگی است که اصلا تم کلی این آثار هم هست و در این مجموعه یک جور قطعیت پیدا میکند. درست هست؟

* به هر حال اسمی که انتخاب شده، طبیعی است که باید ارتباطی میداشته با مطلبی که گفته شده. طبیعی است که این اسم به همین دلیل انتخاب شده است. در این حرفهائی که شما زدید من چیزی که درست نمیبینم اینست که شما فکر میکنید "لمس شکست"، که اصطلاح شما بود، تم همه این کارهاست. توی هیچیک از این کارها، شکست یک نهایت نیست، قاطعیت غیرقابل تغییر ندارد. مثلا فرض کنید توی قصه "لنگ" در "شکار سایه" درست است که پسره پایش میشکند و به هر حال عملا در روحش هم لنگ میشود، ولی این اتفاق که میافتد به خاطر اینست که زندگی بایست تحول و تکامل خودش را پیدا کند بصورت رشد آن آدمی که از بچگی لنگ هست،

ناچار این لنگی بایستی طوری حل بشود، چون پسره بزرگ شده و از عهده نوکرخارج است که او را مرتب بر دوش بگیرد و اینور و آنور بکشد. در نتیجه برای پسری که از اولش لنگ بوده یک ماشین می‌آورند. این ماشین آوردن یک پیروزی هست، از یکطرف. منتها این پیروزی زندگی منجر میشود به لنگ شدن زندگی یک کس دیگر اما این به خاطر اینست که او بی جهت خودش راهم هویت و یگانه‌میدیده با آن پسر اول، و دوم به خاطر اینکه رشد زندگی و راه حل جوئی زندگی را که همان چرخ باشد در این مورد درک نکرده. او میبایست، در این حد، کار و جای خودش در زندگی را میدیده که آدم علی‌هده‌ای هست، خواهشها و تمناهاش بایستی ضد پیشرفت زندگی نباشد. آنچه به او تحمیل شده بوده است این بوده که این بچه را تا این حدی که رشد کرده بکشد به کول نه اینکه خود را به جای او و با او یکی بداند. این کارش غیر خواهی نبود، یک خودخواهی اشتباهی بوده چون دیگری را خود خودش فرض کرده بوده. در واقع در خیال خودش دیگری را به تملک خود درآورده بوده. البته در این کار یک مقدار تزییقات طبقاتی وجود داشته، یک مقدار بی‌انصافی‌های انسانی وجود داشته، اما نباید این‌ها توجیه کننده این اشتباه اساسی بشوند. علاج اینها در تسلیم کامل و یاهم هویت کردن خود با دیگری نیست. او نمیتواند تا ابد، تا وقتی آن پسر سه سالش شد یا چهل سالش شد، اینهم پنجاه، شصت سالی، او را به کول بگیرد. او هم احتیاج خواهد داشت که یک وسیله مکانیکی، یک وسیله دیگری، اینور آنور ببردش. و آن چرخ هست. بنا بر این زندگی پیروز شده، زندگی راه خودش را رفته، زندگی تکامل خودش را پیدا کرده. منتها این آدم که اشتباه کرده و خودش را چرخ او تلقی کرده — این چرخ است که شکسته. این چرخ میشکند، چرخ که چرخ نبود، ابزاری که انسان بودن خود را فراموش کرده بود یا انسانی که به هویت ابزار شدن قناعت کرده بود. دوره اینکه انسان ابزار انسان دیگری باشد گذشته. فکر انسان ابزار درست را ساخته، چرخ را ساخته.

بنابراین شکست این آدم شکست یک اشتباه کار است ، شکست یک نفر است ، شکست یک اشتباه است . حالا اگر قصه در باره این یک نفر است ، در زمینه قصه آدمهای دیگری هم مطرح هستند . این پیروزی آنهاست . یا اگر فرض کنید که توی قصه " مردی که افتاد " این آدم میافتد ، خوب بخاطر این است که بی خود و بی جهت نقش خیال خودش را دنبال کرد . و حال آنکه در اول میخواست نقش زن خودش را بردیوار بکشد . از آن شروع کرد ، منتها او اصل را کنار گذاشت و نقش را ادامه داد و حال آنکه آن کسی که صاحب ومبداء این نقش هست ، که زن اوست ، زندگی خودش را از او جدا میکند ، ادامه میدهد . طلاق میگیرد و در جای دیگر به زندگیش ادامه میدهد ؛ به ناچار دیگر هیچوقت به این حالت بر جای خود متوقف نایستی فکر کرد .

— به هر حال نایست فراموش کرد که آدمهای مرکزی و اصلی قصهتان همین آدمهای شکست خورده هستند که درست در لحظه تحول ، لحظه شکست خوردگی ، شکار میشوند .

* من شکارشان نمیکنم ، صحبت سر شکار من نیست ، صحبت اینست که این آدمها در جستجوی شکار سایه هستند . عین همان شعر مولوی که من در ابتدای کتاب گذاشتم .

— میدانم ، اما بهر حال ، دنبال گرفتن ناممکن همیشه یک خصوصیت ممتاز بشری بوده .

* من که این را نفی نمیکنم . دنبال ناممکن رفتن ، یا در حقیقت دنبال ناموجود رفتن ، یعنی رفتن بسوی نقطه ایجاد و آفرینش . جستجو و تقلا ، فقط و فقط ، معنی زندگی هست . به این کسی ایرادی نمیگیرد . این اصلا

فقط یک نوع دیدن و ملاحظه است ، یکنوع نظاره هست . دنبال چیزی میروید که درست هست ، که در آرزویش هست ، شاید آرزوی قابل توجیهی هم باشد ، ولی عملا نفس زندگی شناخته نشده بوسیله این آدم . خبرنگاری که می آید ، در حقیقت نیامده برای ایجاد حادثه ، یا کمک به حادثه ، حادثه ای که با ایده آلهایش تطبیق میکند . او هم در حقیقت دنبال نقش خیالش آمده . آمده تماشا بکند که چه جور چیزی اتفاق میافتد . اینجور تماشای چیزی که اتفاق میافتد ، هیچ نوع تعهد و دست اندر کاری نیست . او آمده فقط تماشا بکند . وقتی رسیده که نمایش تمام شده و پکر هست ، خوب پکر باشد . او دنبال یک چیز فرعی ، در حقیقت ، رفته . آرزویی ، آرمانی ، ایده آلی در حال بوجود آمدن بوده و تقلاهای آبتنی و تولد خودش را داشته — برای دست اندر کاران این تولد و آبتنی . او آمده فقط پشت دیوار تماشا بکند که چطور بچه دنیا می آید ؟ خوب ، بچه یا به دنیا نیامده ، یا مرده به دنیا آمده ، یا زائورا برده اند بیمارستان . او فقط سروصداها را شنیده . بچه را ندیده . در حد این آدمهایی که در قصه هستند ، شکست وجود دارد در زندگی ؛ اما زندگی که شکست نیست . شکست اگر در متن زندگی باشد ، یک مرحله از زندگی خواهد بود . شکست خیلی منطقی و جزئی از زندگی هست . زندگی جزئی از شکست که نیست ، زندگی که شکست نیست . شکستی که این آدم بهش روبرو میشود ، شکست یک تماشاگر هست .

— تماشاگر متوقع .

* رفته سینما یک دفعه برق خاموش شده و به او گفته اند آقا ببخشید ، نمیشود ، فردا شب بیائید .

— " بیگانه ای که به تماشا رفته بود " را در چه سالی نوشتید ؟

* اوائل سال بیست و هشت یا شاید هم ، اینطور که یادم می‌آید ، اواسط سال بیست و هفت شروع شده باشد . به هر حال در بیست و هشت تمام شده . یکی دو صفحه آخر قصه را من خیلی روش زیاد کار کردم . نه به خاطر نثر و جابجا کردن ویرگول ، نه ، واقعا . بخاطر اینکه مسائل این آدم را خلاصه بکنم و بگنجانم توی این دو صفحه . حداکثر تا اواخر پائیز آن سال تمامش کرده بودم ، حتما .

— در هر حال برای من این قصه یک حالت پیشگویانه داشته ، شاید به خاطر اینکه سرنوشت اغلب انقلابها ، شکست بوده .

* سرنوشت هیچ انقلابی شکست نبوده . کوشش برای انقلاب گاهی شکست می‌خورد اما خود انقلاب که حاجت است همیشه فائق است ، بالاخره فائق است . بهر حال چه پیشگوئی؟

— به آنچه بعد اتفاق افتاد شباهت داشته .

* از این اتفاقها همیشه می‌افتد . به هر حال به بعد از سال بیست و پنج نگاه بکنید . . . به هر حال اوضاع و احوالی را که در اینجا نوشته شده میتوان در همان تاریخ جست . یک چیز خصوصی را به شما می‌گویم . من این را داده بودم به کسی برای خاطر تفکر خاصی که داشت و من باش موافق نبودم و میگفتم که این تفکر ، تفکر عقیمی خواهد بود ، تفکر نازائی خواهد بود ، تفکر کسی که به عمق مسئله توجه نکند ، بخواید تماشا کند ، یا می‌خواهد یک شلوغی بکند . حتی اگر درست یادم باشد بالای قصه ننوشتم " برای " ، نوشتم " به " او .

— درست است ، " به . "

* سر این هم دقت داشتم . خطاب من به او بود وقتی برایش نوشتم . یعنی می‌خواستم بگویم که این تفکر که تو بیایی تماشا بکنی ، یا یک نوع دخالت شلوغ کارانه رمانتیکی بکنی و بخواهی مسائل را به این ترتیب تماشا بکنی ، این آخرش بن بست خواهد داشت .

— یا سر خوردگی .

* بهر حال آدم میتواند سر بخورد ، منتها اگر با عقیمی فکر توام نباشد آدم میتواند از سر بگیرد آنرا . نتیجه بگیرد از آن . اگر فکر عقیم باشد کار و زندگی هم عقیم میشود ، دیگر . حرکت بی تفکر عقیم هست . اگر از یک سر خوردگی به یک حرکت دیگر برویم ، باز بی تفکر ، باز عقیمی خواهد بود و بی نتیجه‌ای ، هر چند در ظاهر متحرک جلوه کنیم . غرض عرق ریختن نیست که . غرض چیزی ساختن است ، یا مشارکت در ساختن .

— اگر با تریک اینجور دنیایی فکر میکند که از فرهنگی دیگر ، دل بسته واقعه‌ای دیگر از سرزمینی دیگر میشود که حتی از زبان مردمش چیزی نمی‌فهمد ، خیلی طبیعی است که یک حادثه دیگر ، در یک جای دیگر ، میتواند به جوشش بیاورد .

* بله ، کاملا . اصلا حرف قصه در همین است که این آدم متوجه نمیشود که در آن لحظه بخصوص اتفاقات دیگری میتواند در جای دیگری بیفتد . او تازه کار و خام است ، و برای اولین تجربه است که به تماشا می‌آید . اما حوادث که برای روحيات او ساخته نمیشود که بشود از آنها دل آزرده شد یا قهر کرد . عیب این آدم این است که می‌خواهد به جوش بیاید . اما آدم واقعا کسی است که در جوشش است ، خودش . بهر حال این اولین مرتبه هست که در جایی ، خارج از حیطه تجربه‌های او ، یک اتفاقی می‌خواهد بیفتد و

او آمده تماشا بکند. سرو صدای تیراندازی بلند شده، همه جا شلوغ میکنند، همهجا تظاهرات هست، رژه هست، ها! اینجا میخواهد اتفاقی بیفتد. اینجا میخواهد تکان بخورد، شلوغ دارد میشود، پس برویم تماشا کنیم. می‌آید اینجا و دلش هم به این بسته است. می‌آید اینجا و میبیند اینجا هم اتفاقی نیفتاد. او متوجه نمیخواهد بشود که این یک جوشش و تحرکی هست که باید توی تاریخ نگاهش کرد. یک نوع نمایش فقط برای امروز نیست. دستور غذای روز یک رستوران که نیست او دارد اینطوری تلقی میکنندکه: هاه! امروز آن خوراکی که من دوست دارم دارند می‌پزند. آمده اینجا، وقتی که می‌آید گربه جست زده، تنه‌اش خورده به دیگ و تمام آشها ریخته کف آشپزخانه. اشکال اساسی این آدم همین هست که این نکته را نمیبیند. برای یک جور سورجرانی آمده. مصرف کننده هیجان و جوش است نه سازنده‌اش، نه خود جوشیدن.

— من به جمله‌ای از این کتاب استناد میکنم و پاتریک را مردی میدانم که " دست کم به حس خودش صادق " هست .

* این شعارش است، یا در واقع بعد از این واقعه است که به این شعار برای خودش میرسد، به حس خودش صادق میشود. ولی حس با فهم فرق میکند. اتفاقا بحث من در همین هست. ممکن است که شما علیه ظلم طغیان بکنید، اما اگر ماهیت ظلم را نشناسید، طغیان شما، یک طغیان حسی مطلق و آبستره خواهد بود. این طغیان میتواند در برابر هر چیزی که ظلم هم نباشد و شما آنرا ظلم تلقی بکنید انجام بگیرد. درست شد؟ یا حتی ظلم تلقی نکنید.

— صحیح.

* چون حس است دیگر. ماهیت ظلم را بایستی شناخت. اگر شما به طبیعت مسائل توجه نکنید و شناسید که ظلمی که باید علیه‌اش قیام کرد آیا واقعا در چه جهتی ظلم هست، آیا درست هست یا درست نیست، و بر علیه چیزی که مخالف دلتان باشد با حستان اقدام بکنید، جزو همان دارودسته‌ی ظلم خواهید بود. هیچ فرقی نمیکند. ممکن است روبروی آنها باشید اما با آنها همپا رچواید. دعوی شما با آنها دعوی سر لحاف ملانصرالدین هست. دعوی شرف ضد بیشرقی نیست. دعوی آدمی با سبعیت نیست. دعوی انواع سباع است.

— مسئله‌ی روشنی هست، ولی این در مورد " پاتریک " صادق نیست. من پاتریک را در حد زنده‌ی قصه‌ای تماشا میکنم و سرخوردگی‌اش را ناشی از دل بستگی فراوانش به یک حادثه میدانم. شما دارید حس را با منطق قیاس میکنید و این، به نحوی، کدر کردن شخصیت پاتریک است.

* باحس، به هر حال، کافی نیست. میشود تیتراهای رمانتیک و شاعرانه به این حرکتها داد، ولی اینها طغیانهای عصبی هست. طغیانهای عصبی، طغیانهای غریزی، طغیانهایی نیست که در حد انسان والا باشد. شهوت است، عشق نیست. طغیانهایی هست در حد موجود زنده، اما نه در حد انسان. ممکن است انسان متفکر از آدمهای غریزی کمک بگیرد برای پیش بردن فکری که دارد اما بهر حال این فکر آدم متفکر است که طرح ریخته و هدف را معین کرده و وسیله را انتخاب کرده، هر چند که این وسیله همان غریزه دیگران باشد. آنچه انسان را انسان میکند تفکرش هست، اندیشه‌هاش هست و حس‌های متحول و رشد کرده‌اش، رشد یا بنده‌اش. هر دو. این را باید فهمید. خب شما ممکن است که باحس خودتان کاری بکنید، بعد ببینید که اشتباه کردید، به کنه قضایا پی ببرید و از این خطای اولی به خطا ناکردن بعدی

برسید. یادتان به نیما بیفتد که گفت " مایه دیگر خطا نکردن مرد ، هست از راه خطاها کردن مرد . " اما اگر شما اینکار را نکنید و همینطور مطابق حس خودتان رفتار کنید باز هم خطا کرده‌اید و خطا کردن آنقدر ادامه پیدا میکند تا اینکه بشود همه زندگی شما ، بشود سرگذشت عمر شما . آنوقت طفلک شما . وقتی شما بگوئید پاتریک دل بستگی به یک حادثه داشته ، این خودش یک شخصیت کدر شده را نشان میدهد . مسابقه فوتبال که نبوده است ، سرنوشت آدم‌ها بوده است . حتی مسابقه فوتبال هم باید از روی حساب و تفکر باشد و نه قوه عضلانی خام .

– اگر حس را در پاتریک به عنوان قطب‌نما بگیریم ، میبینیم که این قطب‌نما و راه سرزمینی آورده که میتواند ، اگر همه عوامل فراهم بود ، سرزمین آرزویی او باشد و آن واقعه دل خواه را به نمایش بگذارد – هر چند که اینجور نشده و گردش حوادث این را از میان برده . در هر حال حس پاتریک ، حس جهت‌یاب بوده و پاتریک در عین داشتن این حس ، صاحب فرهنگ هم هست . پاتریک شما شکسپیر خوانده ، الیت خوانده و ...

* خوانده باشد . این فرهنگ نیست . فرهنگ این است که وقتی شما شکسپیر خوانده باشید ، او را هضم کرده باشید و جزو وجودتان رفته باشد . در غیر اینصورت چارپایی بر او کتابی چند . او کتاب خوانده ، خوب خیلی‌ها کتاب میخوانند . شما فکر کنید که اینهمه کتاب چاپ میشود ، اگر قرار بود اینهمه کتابهایی که چاپ میشود جزو فرهنگ قرار بگیرد ، سرویراستارهای بنگاه‌های نشر و ترجمه کتاب باید ابوعلی سینای روزگار خود باشند . هستند؟ فرهنگ یک چیز فعال زنده‌ای هست ، فرهنگ یک چیز تزئینی نیست ، فرهنگ یک چیزی نیست که شما مثل یک مدال بر یقه‌تان آویزان بکنید – اگر قرار بود که کتابهایی را که چاپ میشود همه هضم کرده باشند خوب همه به حد آن

کتابها می‌رسیدند . و حال آنکه شما میبینید که کتابها جلوتر از مردم هستند . کتابها تبلور اندیشه‌های یک عده آدم‌هایی هستند ، اعم از درست و غلط ، و مردم ، درست‌هست که پله‌های نردبان بالا رفتن از تمدن هستند و دست یافتن به جاهایی که باید پله‌های تازه برایش ساخت که بالاتر بشود رفت ، اما مردم بالاخره همه اینکار را نمی‌کنند که . می‌خوانند و فراموش میکنند . اگر بخواهند ، تازه .

در این قصه ، پاتریک یک آدم اسنوب‌هست در حقیقت ، آدمی هست که به حس خودش صادق‌هست ، این پیشنهاد را هم میکند ، آدم درستی هم هست . آدم متقلب پست بیشرقی نیست . ما خیلی آدم‌ها داریم که متقلب بیشرقی هم نبودند اما مثل این یکی سطحی و پرت بودند . اگر شما بخواهید فقط به حس خودتان اطاعت بکنید ، حرکاتی از شما سر خواهد زد که عملاً با حرکات آدم‌های پست بیشرقی متقلب متفاوت نخواهد بود . اگر شما اندیشه نکنید ، اگر شما سبک سنگین منطقی نکنید و ماهیت اشیاء را درست تمیز ندهید ، کارهایی خواهید کرد که همان کارهایی است که آدم‌های بیشرقی میکنند . احتمالاً ممکن است اینکار را بکنید شما ، ممکن است نکنید . آنچه شما را نجات خواهد داد ، تفکر و منطق شماست . باید منطق داشته باشید . باید به منطق در حس خودتان برسید . آدم بی حسی باشید ، خوب ممکن است آدم خیلی لاابالی‌شل و اندرز دهنده سینیک باشید ؛ حس داشته باشید ، یک نوع تمایل برای عدل ، برای پاکی ، برای سلامت داشته باشید ؛ اما این کافی نیست . برای به‌کرسی نشاندن عدل و پاکی و سلامت ، شناختن اینها لازم است . ممکن است شما یک کار از روی حس و بدون تعقل خاص در باره آن کار بکنید که درست هم باشد اما لازم‌هاش اینست که شما اساساً به دیسیپلین و تلمذ فکری و عقلی خو گرفته باشید و زمینه وجودی خود را مرتب و غنی کرده باشید ، حرکات ناگهانتان هم هر چه بیشتر خود بخود درست باشند ، اما دور از چنین ریاضتی خود بخود عکس‌العمل نشان دادن نتیجه‌های درخشان ندارد . شما اگر بچه‌تان

ناخوش بشود طبیعی است که میخواهید او خوب بشود. حس شما این است. اما کاری، هیچ کاری نمیتوانید برایش بکنید. آنکسی که میتواند کاری برایش بکند کسی است که درس طب خوانده و می فهمد که چکار باید کرد و باید چی بهش داد. حالا اگر شما دکتر نباشید این حستان درست نخواهد بود، کافی نخواهد بود.

– بنابراین اشاره‌هایی که در قصه آمده است را باید به چه تعبیری گرفت؟ اشاره‌های پاتریک را به "زمین هرز" و "هملت" را؟

* این آدم این‌ها را خوانده و بر مقتضای حال خود حالا آنها را بیاد می‌آورد. اما بیاد آوردن آنها هر چه هم درست باشد نه علاج است و نه نسخه علاج را نوشتن.

– من فکر نمیکنم که این جور باشد. بخصوص وقتی نگاه بکنیم به جایی و فضایی که او حمله‌ای از "هملت" می‌آورد، اگر به "هملت" رجوع کنیم، یک تعبیر پرمعنا ازش میگیریم: دنیایی که آدم‌هاش، یکدیگر را می‌درند و از گوشت هم تغذیه میکنند – حتی این یک جنبه سیاسی پیدا میکند. این همینجوری رها نشده از ذهن پاتریک.

* البته که همینجوری رها نشده. البته که او فکر میکند، و درست هم فکر میکند که دوستانش الان مشغول تکه پاره شدن هستند اما در برابر این تکه پاره شدن به نقل قول و آوردن شاهد از شکسپیر و ایلویوت بس میکند. از انبار ذهنش این جمله به خاطر تناسبی که با وضع دارد بیرون میزند. البته. اما این دلیل تسلط او بر اوضاع یا حتی دلیل تعقل و تفکر او نیست. این آدم بیگانه‌ایست که به تماشا آمده، و نقل قول شکسپیر و ایلویوت که حاصل کتاب

خواندگی اوست در این صفت او تغییری نمیدهد. این را فراموش نکنید. به حس خودش صادق است، نم برداشتن باروت را هم درست میبیند، همه هم به جای خود اما – دنبال سایه بوده نه مرغ. دنبال بازی بوده نه مبارزه. این آدم هر چند ممکن است آدم با فرهنگی هم باشد، اما در این لحظه بخصوص با اندازه‌ای سرخوردگی و نومییدی و پکریش دست بالا را گرفته که از لاله‌الله فقط دارد لاله‌اش را نگاه میکند. گفتن این که نیست خدائی جز خدا، او جز خدا را گذاشته کنار و فقط گفته نیست خدائی. این نصف جمله هست، همه جمله نیست. او در این لحظه بخصوص، با این ناراحتی که دارد، به این تکیه میکند و این جمله را میگوید. و این جمله با وضعیت هم درست هست. و هی بهش ور میرود و میپروواندش. طبیعی است که او یک آدمی هست که اینها را خوانده که دارد نقل قول میکند. اما این را هم فراموش نکنید که این آدم در آستانه نجات دادن خودش هم هست. ما نمیدانیم بعد چه خواهد کرد و چه حوادثی بر او روی خواهد داد که او را چه جور تحت تاثیر قرار خواهند داد. اما الان آنقدر به حس خودش صادق است که میداند در رفتن از سرخوردگی به صورت خوابیدن با آن زن درست نیست. دست کم فرصت کشف برایش پیش آمده، یا برای خودش آنرا فراهم کرده. نقطه بحرانی قصه و زندگی او در این است. این قصه با این مقابله و رودروئی تمام میشود. حالا این آدم پس از آن تاریخ تا امروز چه کرده و از چه راهی رفته، حرف امروزست و این امروز در آن دیروز دیده نمیشد به این حد مشخص. البته. مبدا اشتباه کنید که این آدم را با آدم خاصی در خارج از این قصه هم‌تراز یا ماننده بگیرید. شاید باشند. لابد هستند. اما وقتی این قصه در آن وقت نوشته میشد نه آنچه بیست و چند سال بعد از آن میشود دیدن اتفاق افتاده بود و نه اصلا این آدم را من به جای کس دیگری ساخته بودم. من فقط این نقطه بحرانی عمر پاتریک را میخواستم نشان بدهم. به همه. به خودم. به امکانات. غرض من متبلور کردن یک لحظه

بود بعنوان یک آینه محتمل برای هر آدم محتمل. همین، میخواستم اولین قدم احتمالی بعد از این نقطه بحرانی حتمی را نشان داده باشم. یک خودیابی نه خودپسندی. اولین قدم خودیابی نه اولین لغزیدن به خودپسندی. خودیابی بارور است و خودپسندی عقیم. همین.

— ذرقصه‌های این دو مجموعه اولیه، آنچه به چشم جالب می‌نموده و در عین حال نمایشگر آگاهی ذهنی شما در آن سالها بوده، نمایش موقعیت‌هاست که در این قصه‌ها می‌بینیم و مرا وادار میکند بپرسم که در آن سالها تا چه حد کارهای مالرو و سارتر و کامورا خوانده بودید.

* چه سالهائی؟

تا پیش از سال‌های ۳۰ که این قصه‌ها را می‌نوشتید

* من از مالرو یاد می‌آید که یک کتاب خوانده بودم — یعنی "وضع آدمی" را خوانده بودم. از کامو "بیگانه" را خوانده بودم بخاطر اینکه آنوقت دعوا بود در باره دو ترجمه از این کتاب و من هر دو تا ترجمه را خواندم. چون رحمت مصطفوی که مترجم یکی از این دو ترجمه بود ادعا کرده بود که کتاب را آن دیگری‌ها غلط ترجمه کرده‌اند، و یک مقاله مفصل نوشت و غلط‌های ترجمه‌ای اینها را نشان داد که فلان و فلان. من هر دو تا ترجمه‌ها را خواندم تا مقایسه کرده باشم بینم چه جوری هست. از سارتر هم دو قصه کوتاه در ترجمه خوانده بودم. یکی "اروسترات"، که یاد می‌نماید چه کسی ترجمه کرده بود اما یاد می‌نماید که خیلی بد ترجمه کرده بود، و دیگری "دیوار" که هدایت ترجمه کرده بود. همین دیگر، شاید. "بیگانه ای که به تماشا رفته بود" را در سال بیست و هشت تمام کرده بودم؛ "لنگ" را

در تهران شروع کرده بودم در سال ۲۷. در ۲۷ خیلی کمش، یک چهارم، را نوشته بودم. اما بقیه‌اش را تابستان ۲۸. آنوقت "مردی که افتاد" را مطلقاً در سال ۳۰ بود که نوشتم. در این مدت سه سال، خوب، کتابهایی خوانده بودم. قبل از این "سیتواسیون" های سارتر را هم خوانده بودم. اما این آگاهی ذهن از خواندن کتاب کمک گرفته بود ولی از خواندن کتاب پیدا نشده بود. مدرسه حادثه‌ای که می‌گذشت بهترین مدرسه‌ها بود.

— من هر چند از نظر منابع ذهنی می‌خواستم بینم چه چیزهایی در اختیاران بوده، اما به هر حال فکر نمی‌کنید که از لحاظ ساختمانی، کارهاتان، بخصوص "بیگانه‌ای که به تماشا رفته بود"، شباهت پیدا میکند با کارهای همینگوی؟ از نظر نگاه کردن به آدمها، ضبط مکالمات، اختصاری که در مکالمه هست، چیزی که پشت مکالمه‌ها روشنی دارد برای اینکه جلوی زر زنده‌های زیادی را بگیرد، خط مستقیمی که قصه طی میکند برای اینکه به پایان برسد و پایان بندی دقیقی که در کار همینگوی، مثلاً "ترک اسلحه" و "برفهای کلیمانجارو" می‌بینیم — اینها منظور من هست. تا آن وقت چه کارهائی از همینگوی خوانده بودید؟

* ببینید حرف‌ها چندین تکه دارد. اولاً شما یک حالت رابطه تلمذی و مدرسه‌ای را در اینجا جستجو می‌کنید. یا اینکه یک حالت دو امدادی چهار درصد مترکه یک کسی به کسی چیزی بدهد و آن به دیگری تسلیم کند و... این جور نیست. برای خاطر اینکه آدم از منابع مختلفی تغذیه میکند — مقداری آگاهانه و مقداری ناآگاهانه. آدم، گاهی بدون اینکه دست خودش باشد و گاهی به انتخاب، در شرایط و اوضاعی می‌افتد که باو سهم‌هائی میدهند، بعد همه اینها را فراموش کردن و فقط یک چیزی را گرفتن — خوب، درست نیست. هیچ نوع اهمیت خاصی در غیر از حدود خودم و حتی در حدود خودم برای این قصه‌ها من قائل نیستم؛ اما اگر قرار باشد که در باره‌اش حرف بزنیم، که

الان داریم اینکار را میکنیم ، خوب واقعا نادرست خواهد بود که بگوئیم این از آنجا سرچشمه گرفته . من مثلا فرض کنید وقتی بچه بودم فسهائی که خواندم ، اوضاع و احوالی که دیدم ، آدمهائی که پهلوی پدرم می آمدند و با پدرم حرف میزدند ، گردشهایی که میکردم . . . و آن چیزهایی که در داخل خود آدم هست - خوب فرض کن که بوی خاک شبستان یک مسجد . . . اینرا قبل از اینکه همپنگوی یا فلان نویسنده دیگر را بخوانم ، اینها تجربه شخصی خود من است دیگر ، طبیعی است این . و وقتی که او اشاره میکند یا آدم خودش اشاره میکند ، نباید من از او ، یا او از کس دیگر تقلید کرده باشد .

— من پای همینگوی را به خاطر این به میان نکشیدم که احيانا چند تا کار از او به ترجمه شما درآمده است ، و نظر به تقلید نیست و همچنین حسهای شخصی . منظور جور خاص نگاه کردن به ساختمان قصه است و یک مقدار تاثیر پذیری های آگاهانه و ناآگاهانه . . .

* نگاه کردن به ساختمان قصه جزئی از نگاه کردن عمومی آدم است . و ساختمان قصه جزئی از تفاهم و تفهیم آدم در باره ساختمان . آدم تاثیر میگیرد ولی نقطه ثقل را روی یکی گذاشتن . . . چرا؟ آدم ارزیابی میکند ، جنبه های مثبت را میگیرد . طبیعی است . مثلا حالا من یادم می آید ، همین که شما از سارتر سؤال کردید - من در همان حدود همان سالها کتاب " راههای آزادی " اش را که درآمده بود داشتم میخواندم . واقعا برام وحشتناک بود این از مزخرفی ، از بدی . بدی ساختمان را میگویم . بی تکلیفی و دنباله روی سبک ساختمان را میگویم که هر گوشه اش یک جور حکم میکند . بطوری که من فقط دو تا جلد اولش را یا سه جلدش را خواندم . تمام دنیا ، آنوقت بخصوص ، پراز اسم سارتر بود ؛ پراز اسم و پروپاگاندا در باره سارتر بود ، پراز اشاره به سارتر بود . اصلا سارتر شده بود نگهبان کعبه ادبیات دنیا و همه میرفتند

پاریس تا این آدم را در کافه " فلور " یا فلان ببینند . از این حرفهای اینجوری ، و هر مجله یا روزنامه یا کتابی که از فرنگستان می آمد و آدم نگاه میکرد ، همش راجع به سارتر بود . خوب من هم " سیتواسیون " های سارتر را خوانده بودم یا آنالیزش راجع به ادبیات یا آنالیزش در باره فالکنر را خوانده بودم و برام گیرا بود . اما وقتی " راههای آزادی " را خواندم دیدم اصلا بکلی از لحاظ ساختمان ، از لحاظ نحوه کار ، نمایش جامعی از دید و فلسفه اش هست اما نمایش را بد میدهد . پرت پرت هست و این عقیده را پانزده سال بعد هم که خواستم این کتاب را دوباره بخوانم دوباره دیدم به قدری درست بوده این عقیده که دفعه دوم واقعا به زحمت میخواندم و تمام نکردم کتاب را ، و از روی صفحه ها می پریدم . بنابراین از این یکی که نمیشد تاثیر گرفت به جز اینکه به خودت بگویی مبادا این جور نویسی ، ها . این را در حد ساختمان قصه میگویم ، کاری به عقیده و فلسفه اش ندارم . نمایشنامه " در بسته " اش فوق العاده است . میدانید ، اشکال کار ما در اینست که زیر تاثیرهای و هوهای روزنامه ای و مجله ای در فرانسه یا امریکا یا انگلیس و کمی هم آلمان که در باره نویسنده ای میشود ، (یا در باره لباس و عطر و موسیقی و سیاست روز میشود ، فرقی ندارد) آن نویسنده یا کتاب را بزرگترین معلم و سرمشق (یا بزرگترین فیلم ومد لباس وادکلن وتصنیف و سیاستمدار روز) تصور میکنیم و حرفهای راحرف اول و آخر . و حال آنکه از آدمهای جاهای دیگر بی خبریم و قضاوت فلان نشریه را درست قبول میکنیم . زندگی و سرمایه آشنا و نزدیک به خودمان را نمی فهمیم اما به حرفهای دیگران در باره دیگران در ترجمه های قزمینی که نه برای اشاعه فکر بلکه برای چندرغاز بوسیله آدمهای عجول سطحی میشود عادت پیدا میکنیم و عادت اعتقاد میشود . من معیارهای خودم را اینجوری پیدا نکردم . معیارهای من در اثر حادثه هایی که برای من پیش آمده بود ، و فرصتهایی که پیش آمده بود و چیزهایی که شنیده بودم و دیده بودم و خوانده بودم و سبک سنگین هایی که به قدر بضاعت خودم میکردم برایم

ساخته شده بود. من وقتی در باره نثر فارسی فکر کنم، گفتم نثر، بوستان سعدی را، گفتم بوستان را، نمونه عالی می بینم. بیان از این پاک تر چه؟ بحث ما اگر راجع به نثر و سبک و نوشتن است و شما اصرار دارید برای من منع پیدا کنید، یادست کم نقطه مراجعه و "رفرانس" گیر بیاورید، خوب، اول سعدی و بیهقی را بگیرید، خیام را هم بگیرید، آره، دوست عزیز، همین چهار تار باغی های خیام را، بعد بروید سراغ هر کسی که در فرنگ میل دارید؛ بروید سراغ همینگوی، فلور، استاندال، رومن رلان، سیریل کانالی، دیلن توماس، فالکنر، تورگینف و تولستوی در ترجمه های انگلیسی و فرانسه شان، و در این شماره برداری ها به اینها هم اگر نخواستید قناعت بکنید، نکنید. بعد هم اگر از من بپرسید از اینها بزرگتر کیست، احتمال دارد خدمتتان عرض کنم شکسپیر، آخرش همشاه دورهمینگوی ماندن تا یک حدی کونه نظری می خواهد.

در حد نثر همینگوی هیچوقت به روانی سعدی نمیویسد در بوستان. شما هر تکه از قصه های بوستان را بخواهید بگیرید به عنوان بیان، به عنوان سبک، به عنوان زبان، به عنوان پاکی کلام، به عنوان شسته رفته بودن، بی شیله پیله بودن، خوب سعدی هست دیگر. وقتی شما قبل از همینگوی، بوستان سعدی را ده مرتبه، خیلی بیشتر، از اول تا آخرش را خوانده باشید، یک مقدار بالاخره تاثیر میکند. خوب، وقتی هی سعدی را خوانده باشید و هی سعدی را خوانده باشید، بعد که میرسید به همینگوی میبینید که - ای! - اینهم ای، تا حدی، خوب، بله. خوب، اینهم اضافه میشود بر تجارب قبلی تان. این را نبایستی فراموش کرد. و فکر کرد که او مدل اصلی بود. این از لحاظ خلاصه گوئی و فشرده گوئی و پاک گوئی. از لحاظ روحیه آدمها - زکی! آنچه من در دور و ور خودم سالهای سال دیده ام کجا و دوسه آدم توی دوسه تا کتاب! تازه، کتاب، من در سال ۲۰ که برای دانشکده آدمم تهران در کتابخانه بزرگ و پاک و نو دانشکده حقوق که تازه افتتاح شده بود ساختمانش، هر روز از اول تا آخر وقت می نشستم و کلیات آثار

ویکتور هوگو را میخواندم. کتابهای بزرگ با جلد های چرمی سبز و چاپ فوق العاده عالی. و این آقای دکتر خطیبی که نایب رئیس مجلس و همه کاره شیروخورشید سرخ است کتابدار بود. بیرون بارانی بود و تو بوی لینولئوم های نو میداد و من هی میخواندم و هی میخواندم و هی میخواندم و سر درس دکتر قاسم زاده یا صدیق حضرت نمیرفتم و هی در کتابخانه میخواندم و فقط میدیدم عجب شاخ و برگ، عجب احساسات، عجب مبالغه، عجب لطافت هایی که زیر سیل تخته سنگها بی جا له میشوند. سعدی به من یاد داده بود که از این خوشم نیاید. اما بار اولی که لای استاندال را باز کردم خوب، سحر شدم. "پرورش حسی" فلور را که میخواندم یاد می آید که در بعد از ظهر گرم تابستان بود و من با یک اتومبیل کرایه از خرمشهر از راه بیابان - چون اسفالت راه خراب بود - میرفتم به اهواز. در تمام مدت که منتظر رسیدن اتومبیل کرایه و جمع شدن مسافر بودم در تمام مدت که اتومبیل این بیست فرسخ را از میان طوفان خاک و گرما میرفت دنیا برای من فلور بود و چشم از کتاب برداشته نمیشد. بهر حال این در باره سبک. اما از لحاظ جهان بینی و دید من فکر نمیکنم اینقدر زیاد زیر تاثیر اینها که گفتید بوده باشم. جهان بینی من حاصل همه تجربه ها و خوانده های من است، نه قسمتی از آنها. و در این خوانده های من مطالب اساسی به قلم و از فکر کسانی دیگر بوده است که رمان نویس نبوده اند. بهر حال آدم و حتی آدمهای نوشته و ساخته - یک نویسنده هم از اول تا آخر عمرش یکی نیستند، عوض میشوند - آدمها طی زندگی نویسنده اگر که انعکاس و برون ریزی ذهنیات خود آن آدم باشند، چون خود آن آدم در حال تغییر است، ناچار این انعکاسها و پروژکسیونها هم در حال عوض شدن هستند. جهان بینی آدمهای توی قصه من را باید کس دیگری آنالیز بکند. اگر شباهت هایی باشد، بهر حال سرچشمه از اونگرفته اند. این چیزهایی هست که از داخل ذهن آدم سرچشمه میگیرد. همبستگی نه، همسایگی دید شاید باشد، ولی این منحصر به آن آدم

نیست. خیلی‌ها هستند که اینجوری فکر میکنند، خیلی‌ها هستند که اینجوری زندگی میکنند. گویا از من پرسیدید که از همین‌گوی چه چیزهایی خوانده بودم؟

— در هر حال من در جستجوی نشانه‌هایی هستم که در شکل گرفتن ذهنی شما موثر بوده‌اند.

* آنقدری که میتوانم به شما بگویم اینست که من پیش از سال ۱۳۲۶، پیش از فروردین ۲۶ که "به دزدی رفته‌ها" را نوشتم از همین‌گوی یک ترجمه خوانده بودم به فرانسه — کتاب گنده‌اش "برای مرگ که ناقوس میزنند" و هیچ هم‌منوجه استیلتش نشده بودم، چون در زبان فرانسه، و حتماً در زبان فرانسه، نمیشود به آن پاکی انگلیسی دربیاید. برای من خود قصه جالب بود. اما آن را کورکورانه نخواندم. پیش خودم ایرادهایی به فرم و درازی گفتگوها داشتم. یک مقدار هم متوجه ایرائی بودن تکه‌هایی از آن بودم مانند آن صحنه‌های دراز عشقبازی و حرفهای دراز دراز آن، و یا مثلاً "قسمتی از عقیده‌های نویسنده را نمی‌پسندیدم. یادم می‌آید وقتی به آن تکه‌های مربوط به آندره مارتی می‌رسیدم میدیدم که نویسنده بدگوئی میکند از او. این آدم آندره مارتی، آدمی هست که خیلی جالب بوده. خوب بعدها معلوم شد که آندره مارتی آدم خیلی پرتی شده بوده و همه چیز را به کند و کثافت میکشیده و فلان و فلان. ولی ما ترجیح میدادیم که تبلیغات را ترجیح بدهیم بدون اینکه بدانیم اینها تبلیغات هستند دیگر. برای من آندره مارتی یک آدم فوق‌العاده بود که در آن واقعه معروف در دریای سیاه موقع انقلاب روسیه توکشتی فرانسوی بود، ولی میخواست به انقلاب کمک برساند و خوب، نباید به او بد گفت. نباید به او فحش داد. این تصور، این تصویر (در حقیقت همان تصور) را پاک باید نگهداشت. آن روزها هنوز تجربه ثابت نکرده بود

که همین جور گذشت‌ها و تحمل‌ها و پرده‌پوشی‌ها است که یکرته خود آن کاری را که به خاطرش به این چیزها تن در میدهی به لجن میکشاند. راه نجات همیشه راست را دیدن و راست را جستن و راست را گفتن است و از اسطوره و سنت بازی و "میث" پرهیز کردن است. این کار برای کسانی که در یک تمدن تنبل پراز حجب و حیا و سالوس و تقیه و ترس بار آمده‌اند مشکل است، و مشکل روحی بزرگی که سر راه آزادی و درست شدن آنهاست همین است. بهر حال، از همین‌گوی همین یک کتاب را خوانده بودم و یکی دو قصه کوتاه. آنوقت‌ها یک مغازه بود اول خیابان لاله‌زار نو، روبروی سینما متروپل یک بابائی به اسم گالستیان که بعدها صاحب مجله "ستاره سینما" شد، یک دکه، یک کتابفروشی کنار پیاده‌روئی داشت، به اصطلاح، و کتابهای جلد کاغذی سربازهای امریکائی را که مفنکی به سربازان امریکائی میدادند و صداها آثار برجسته ادبیات کهنه و معاصر دنیا را شامل بود من دانه‌ای پنج ریال از آنجا خریدم و نشستم به خواندن این کتابها. بعد شروع کردم به چیز خواندن. شروع کردم به خواندن همین‌گوی در بهار و تابستان ۲۶ که در آخر تابستان من یک مقاله نوشتم در باره همین‌گوی در ماهانه "مردم که این بعدها زمینه ذهنی شد برای نوشتن مقدمه کتاب "فرانسیس مکومبر". تجربه‌های من و تسلط من جوان و کم سن بودند. وقتی مقاله درباره همین‌گوی را مینوشتم واقعاً بیشتر می‌خواستم حرفهای خودم را بزنم و بیشتر عقیده‌هایی را که برای نوشتن ساخته بودم در کار دیگران تماشا کنم تا اینکه از کار دیگران این عقیده‌ها را پیدا کرده باشم. بهر حال بجائی و چیزی برخورد نکرده بودم که این عقیده‌ها را بصورت فرمول به من بدهند — درگیری خود من با کار بود استنتاج‌های من بود از هرچه بهش برخورد کرده بودم، و نه فقط نوشته‌ها. واقعا نمیدانم این عقیده‌هایی که من در باره همین‌گوی میگفتم چقدر برای نفس آگاه او مورد توجه و مراعات بوده. یک مثال برایتان بیاورم. وقتی که کتاب "پیرمرد و دریا" درآمد در همان صفحه اولش رسیدم به یک جمله

که اصلاً نقض کننده اعتقاد من به دیسیپلین نثری و ساختمانی همینگوی بود . آنجا که میگوید شراع کشتی مردک " مانند پرچم شکست جاودانی " بود . این غیر همینگویی ترین چیزی بود که در همینگوی میدیدم . من این مقدمه کتاب " فرانسیس مکومبر " را که همینگوی را به زبان فارسی میشناساند یا میخواست بشناسد ، یا شناسا ندبهر حال ، یک شبه نوشتم . ترجمه قصه های کتاب برای فقط خواننده شدن پیش یک دوست بود . این دوست میخواست زن بگیرد پول نداشت به فکر افتاد ترجمه ها را آب کند . یک بابائی هم تازه میخواست بنگاه نشر کتابی براه بیندازد با اسم امیرکبیر با شیر منر و گلدوین مایری ، برای علامت تجارت ، دوست من این را به او قالب کرد و بعد خبرش را به من داد . من برایش نوشتم اگر قرار بود این قصه ها چاپ شوند لازم بود یک معرفی نویسنده هم همراهشان باشد . جوابم داد که قصه ها چاپ شده اند و آماده پخش اند اگر فوری مقدمه و معرفی میفرستی بفرست . پست هم که نامه را آورده بود دیر آورده بود و ضرب الاجل هم دم تمام شدن بود . چاره نبود جز اینکه بنشینم و بنویسم و بفرستم . من هم دم غروب نشستم و نوشتم تا صبح فرستادم . بایک همچو سرعتی . با چنین سرعتی پیداست که ذهنیات بیشتر روی کاغذ می آید تا مراجعه و یادداشت برداری و غیره . این در زمستان ۲۸ بود . بهر حال برگردیم به سال ۲۶ . آن سال بطور فشرده در نیمه اولش تقریباً میشود گفت تمام کتابهای همینگوی را خواندم با مقداری از ستاین بک . یکی دونا کالدول . سه چهارتا یوجین اونیل . توی آن کتابهای چاپ شده برای سربازان امریکائی از فاکنر خبری نبود . دو ترجمه از فاکنر را که به فرانسه بود هدایت داد بخوانم . هدایت داشت خودش شیفته فاکنر میشد . تازه فرانسه از اشغال آلمانها در آمده بود و کتابهای تازه چاپ میشد و روزنامه ها میآمد پر از تعریف از آنها . در واقع فاکنر در امریکا هم چندان معروفیتی نداشت و در اثر توجه فرانسوی ها و بخصوص نوشته های سارتر درباره او فاکنر در امریکا مدش و شناختندش . دوستی داشتم که رفته بود به اروپا ، برایش

کساغذ نوشتم و ارزش مقداری کتاب خواستم کسه برایم بفرستد ، که فرستاد . کافکا بود و هرمان هسه و راموز و فالکنر و ... خلاصه در هم بود و بیشتر هم به سفارش و راهنمایی هدایت بود که خودش مشتاق خواندن آنها بود . دوره کتاب خوانی این جوری من از تابستان ۲۶ تا اوائل سال ۳۰ بود . در این سه یا چهار سال من عجیب کتاب میخواندم . به فرانسه و انگلیسی هر چه گیرم می آمد . استنادالها ، فلوربرها ، و از معاصرها سارتر را همانوقت خواندم . حتی مثلاً " جیمز ، تی . فارل و سینکلر لوپس را . همان سال ۲۶ بود که میخواستم داستایوسکی را بخوانم ، واحسان ظبری مرا بر حذر میداشت میگفت نخوان که منحرف میشوی . غافل که خواندن خودش منحرف شدن است . حتی به خانم مریم فیروز که یک " برادران کارامازوف " خیلی خوش چاپ و مصور را به عنوان عیدی به من داده بود دعا کرد که این کتاب را چرا به من داده است . بهر حال . من اینها را پشت سرهم و دیوانه وار میخواندم و خوشبختانه در هم هم میخواندم . یعنی وقتی این تمام می شد یک کتاب دیگر میخواندم . از نظر تاثیر پذیری امکان این نبود که کانالیزه بشوم و توی یک خط بیفتم و بروم از کسی تاثیر بگیرم . تاثیری که گرفته بودم و به صورت عقیده و ساختمان فکری عمومی بود ، تاثیر منطقی بود و از کتابهای غیر داستان بود . و از داستان های غیر کتابی بود . آن مرا راهنمایی میکرد و کنده اصلی من بود . بهر حال صادقانه که نگاه می کنم برای خودم می بینم که تاثیری واحد از یک نویسنده یا یک سبک داستان نویسی هرگز نگرفتم . من فکر می کنم که هی مرتب چراغهای مختلفی توی این بیابان به اطراف من میافتاد که هیچکدام راه را نشان نمیداد اما توپوگرافی زمین را ، نقشه زمین را ، پست و بلندهای زمین را در اثر این شعله ها که تق ، تق به اطراف خود میزدیم دیدم . به این ترتیب با خواندن کتابها میدانستم کجا ایستاده ام و کجا بروم و چکار بکنم . یا در حقیقت کجانروم و چه کار نکنم . یادم می آید وقتی قصه " در خم راه " را که می —

نوشتم ، و به شما گفتم که این قصه خیلی طول کشید نوشتنش ، برای خاطر اینکه مشکل‌های این دو تا آدم برای من ناراحت کننده بود ، ناراحت کننده میشد ، به خودم میگفتم نکند من خودم را به جای کهزاد گذاشته باشم – کهزاد پسر هست دیگر ؟

– بله .

* اگر خودم را بجای او میگذاشتم ، که در برابر پدرش ، اله یار ، ایستاده ، یقوت میدیدم خودم در برابر پدرم هستم و چون من در مسائل فکری و اجتماعی با پدرم اختلاف پیدا کرده بودم و خیلی حساسیت داشتم یقوت می دیدم که نکند که این رابطه این شکلی بشود . ولی خوب میدیدم هیچ مهم نیست . حتی اگر که من در این قصام با پدر خودم است که به دعوا افتاده ام ، به این ترتیب ، اشکالی ندارد ، چون بهر حال مسئله اساسی این نیست که من ناراحتی‌های روانی خودم را چه طوری با این قصه جبران بکنم یا بیان بکنم یا جلویش را بگیرم . مسئله واقعا " اینست که این آدمی که پشت خاها افتاده و می بیند که همین هست که هست باید چکار بکند ؟ این آدم که عصیان کرده و از ایل آمده بیرون بایست انتخاب میکرد . این قصه را که نوشته بودم و حتی آخرهاش بود که گیر کرده بودم و داشتم با خودم تقلای خودم را میکردم و رسیدم به یک قصه ستاین یک که اسمش هست – " فرار " .

– این همان قصه جوانکی نیست که فرار می کند ؟

* درست یادم نیست .

– بله ، قصه جوانکی است که قتل می کند و در می‌رود و می‌رود بالای کوه باتیر می‌زنندش . اتفاقا " قصد داشتم بیرسم که اصلا " این قصه ستاین یک را خوانده‌اید یا نه ؟

* اصلا " الان قصه ستاین یک یادم نیست ، ولی این اثر وحس یادم هست که یک کسی فرار میکند ، نمیدانم بقیه‌اش را بهر حال .

– در هر حال جوانکی است که تکیه‌گاه خانواده هست ، با چاقو کسی را میزند می‌آید به خانه مادرش و وسایلش را می بندد و فرارش میدهد . هنگام فرار ، کسانی که در تعقیبش هستند از پائین می‌زنندش .

* اصلا " هیچ یادم نیست . فقط یادم هست که وقتی این قصه را میخواندم میدیدم که قصه او هم‌هاش حرکت و جنبش است .

– همینطور هم هست .

* و من فکر میکردم که آیا این قصه من که حرکتش حرکت درماندگی‌های روحی این آدم است آیا درست هست ؟ بعد به خودم گفتم که بالاخره چی ؟ مسئله تو مسئله‌های متفاوت هست . تو داری راجع به ذهنیات و دنیای درونی این آدم حرف می‌زنی ؛ تمام توصیفات که داری می‌کنی اطاله کلام که نیست . تو داری بیان ذهن آن آدم را می‌کنی . قصه تو قصه درماندگی و صبوری یک آدم فراری است نه قصه فرار . تو که نمی‌خواهی حرکتی را ، حرکتی جسمی را گفته باشی . این شکلی بود . اگر موقع کار برخورد میکردم با چیزی که شباهت داشت به کار من ، تصمیم خودم را میگرفتم که تسلیم نشوم .

گاهی وقت‌ها قصه‌هایی داشتم مینوشتم و قصه‌هایی هم داشتم میخواندم که اگر هم با کش دادن تصور میشد آنها را در یک آب و هوا تصور کرد باز وسیله‌ای میشد که من بجای تحت تاثیر قرار گرفتن، موقع و موضع خودم را بهتر ببینم و نگاه دارم. مثلاً "وقتی که" سبک در تابستان "Light in August" فاکنر را خواستم بخوانم یک داستان، یک رمان بزرگ را شروع کرده بودم به نوشتن، یکوقت دیدم که دارم تحت تاثیر آن قرار میگیرم و متوقف کردم خودم را که نکند این تقلید آن بشود. و این متوقف کردن باعث شد که رمان همینطور متوقف بماند.

— چه میزان از رمان را نوشتید؟

* نمیدانم، چون ناتمام ماند. صد صفحه‌ای، شاید. رمان میبایست خیلی وسیع میشد، خیلی گنده میشد... ولی یادم میآید یک تکه‌ای بود که داشتم یک آدمی را وصف میکردم که چرا اینطوری بیشراف شد و از لحاظ جریانهای اجتماعی، گرچه توی سازمانی هست و توی اتحادیه کارگران هست، اما اینقدر خودش و زنش آدمهای پستی هستند و حرکات وحشیانه می‌کنند و خراب میکنند کار را. و برای اینکه این کار انجام بشود برایش یک دنیائی فکر کرده بودم که این دنیا را نوشته بودم توی قصه. و وقتی که این کتاب فاکنر را میخواندم داشتم همین قصه را می‌نوشتم — یک وقت دیدم شکل توصیفی که از زندگی این آدم دارم میدهم، دارد شباهت پیدا میکند با کتابی که دارم میخوانم. داستانم این بود که یک زن و مرد کارگری هستند و بچه‌شان ناخوش شده و از بی پولی نمیتوانند بچه را به دکتر ببرند و بچه میمیرد و تابستان هست و نمیتوانند حتی خرج دفن و کفنش را بدهند — شاید همین اندازه هم یک مقدار بچگانه به نظر بیاید اما واقعیت اینست که همین زن و مرد و بچه مرده واقعیت داشت و من آنها را شناخته بودم. بهر حال آنها

دچار وسوسه میشوند که این بچه اگر بماند تو خانه‌شان بو بگیرد و برای خاطر اینکه بو نکند، فکر میکنند که او را از توی قنداقش که پیچیده‌اند، باز بکنند و بند ببندند دور بچه و از سقف آویزان بکنند که توی فضا باشد — مثل دکان قصابی که گوشت را آویزان میکنند که از همه طرف هوا بخورد و نماند یکجائی که فساد بکند و بگندد — تا بعد که پول گیرشان بیاید و بچه را دفن کنند. و شب تو اتاقشان نشسته‌اند و این بچه مرده از سقف دارد آونگ میخورد از باد ملایمی که گاهی وقتها از پنجره میآید تو و آنها همینطور نشسته‌اند. همینجا بود که وقتی من این را نوشتم دیدم که تمام شکل توصیفات دارد فاکنری میشود. خود قصه واقعیت داشت. حادثه‌ای را که واقعا "اتفاق افتاده بود و من از اکبر شهابی شنیده بودم داشتم می‌نوشتم اما چون شباهت فاکنری پیدا میکرد ولش کردم، اصلاً". متوقف کردم داستان را و این قبل از، آره، سه چهار ماهی قبل از "میان دیروز و فردا" بود و تمام فشاری که میخواستم بیاورم توی رمان، تمام توصیف‌ها و اصلاً "دنیای وسیعی را که می‌خواستم نقاشی بکنم به همین خلاصه کردم و بهمین قناعت کردم که "میان دیروز و فردا" باشد. بهر صورت، اگر غرض نوشتن ذهنیات و بیرون ریختن حاجت‌های ذهنی باشد مسئله اصلی تقلید کردن نیست. و وقتی بخواهی تقلید کنی اگر حرفی هم برای گفتن داشته باشی یا نمی‌گویدی یا نمی‌آید یا پرت می‌آید. اگر کسی بخواهد نفس بکشد خودش نفس میکشد، نفس خودش را میکشد.

— هرچقدر من قصه "سیگانه‌ای که به تماشا رفته بود" رایک قصه، کامل میدانم و خواندن مجددش بعد از فکر کنید مثلاً "پانزده سالی باز هم برایم نازگی داشت، "طهر گرم شیر" را یک طرح دیدم، نه یک قصه. یک جور برای من کمال نیافته بود — شاید به خاطر ماهیت خاص خود قصه که یک جور به مقصد نرسیدگی را نمایش میداد. وضعیت آدمی که باری را میبرد و این بار یک حالت کنایی و دوپهلوی به وضعیتش میدهد. باری که تعلق باو ندارد و یخچالی

هست که عامل ماشینی تازه در زندگی است و او دارد به زحمت میردش و هوا گرم هست و او تشنه است و دارد همینجور عرق میریزد و مقصد را پیدا نمیکند . در قیاس با داستان "بیگانه ای . . ." من همچنین حسی دارم .

* "اولا" تقسیم بندی قصه به قصه و طرح و فلان برای من حتی در حد تعریف قصه هم جانمیگیرد . یک چیزی هست که میخواهی بگوئی و میگوئی ، هیچ فرمول خاصی برای قصه خوشبختانه نیست و اگر هم بود که من قبولش نمیکردم به هر حال . . . یک قالب معینی که همه بخواهند توی آن بریزند حرفشان را نیست .

— طرح گفتم ، به خاطر ناکامل بودنش گفتم — انگار طراحی هست برای یک قصه دیگر .

* نه ، نه ، برعکس ، من فکر می کنم که هیچ چیز بیشتر از این نمیشود درباره اش گفت . درست اندازه خودش را دارد ، قصه با پرگویی رمان نمیشود و با فشرده گویی طرح نمیشود . مسئله هم این نیست که بار بار او نیست ، بار ، بار چه کسی هست ؟ یخچال مال کسی دیگر هست . ولی بار ، بار او هست . او قبول کرده در برابر یک دستمزد آنرا به صاحبش برساند .

— زحمتش مال او هست ، نه خود یخچال .

* چه فرق میکند ؟ دارد مزد در برابر این کار میگیرد — اگر مزد کم میگیرد این حرف علیجده ای هست . این میتوانست یخچال خودش باشد ، اما آنچه اصل کاری هست و شما اصلا "متوجه نشدید و نگفتید ، اینست که آدرس را پیدا نمیکند .

— مقصد را پیدا نمیکند .

* بله ، مقصد را پیدا نمی کند و مقصد بطور خیلی مشخص هم برایش نوشته شده هست اما همانطور که یکی بهش میگوید " اینجا هنوز آماده نیست که کسی توش بیاد . " او میخواهد جایی برود که هنوز آماده نشده . یعنی درحقیقت خانهای که پیدا میکنند که تمام نشانی هایش با نشانی هایی که دارد تطبیق میکند ، ولی جایی نیست که تویش یخچال جا بدهند . یک چیزی را دارد به جایی میرد که میتواند فقط نهایتا " در آنجا قرار بگیرد . باری است که پیش از وقت به نشانی برده شده است و در نتیجه نمی تواند شناخته شود ، قبول شود ، به کار برده شود . شما این را در یک زمینه اجتماعی قرار بدهید — اگر در " آذر ، ماه آخر پائیز " ، " به دزدی رفته ها " مقدمه کتاب هست ، توی این هم " بیگانه ای که به تماشا رفته بود " مقدمه این کتاب هست . اگر توی این کتاب تمام قصه ها را قصه هایی سیاسی بگیرد قصه اولش که مقدمه هست و درحقیقت آب و هوای تمام قصه های بعدی را به دست میدهد یک کمی بیشتر به نظر سیاسی میاید ؛ اما تمام قصه ها در همان آب و هواست بدون اینکه اشاره یاریط مستقیمی داده شود به آن . در هر صورت ، در این قصه ، مسئله اساسی اینست که باری را که میخواهد برای این خانه ببرد آدرسش درست هست و بایستی اینکار را آنجا انجام داد — حال باراز هر چی میخواهد باشد ، باشد .

— این قصه ، به نظر من ، بیشتر از قصه های بطور صریح سیاسی تان ، سیاسی تر است .

* ممکن است . ممکن است که سیاست حرفه و کار همه اشخاص نباشد معمولا " ، ولی سیاسی صفت زندگی همه آدمها هست . به هر حال این آدم دارد یخچال را به خانه ای میرد که هنوز تمام نشده . مسئله اساسی اینست که این خانه در

این‌قصه در شرایط فعلی اش قوت نگهداشتن و قبول یخچال را ندارد. آدرس هم درست هست، خانه هم همین خانه هست و توهمین خانه هم باید یخچال گذاشته بشود. یک‌درجه از پیشرفت و رفاه، ولی این خانه چنان امکان قبولی یخچال را ندارد که فکر میکنند خانه اصلاً "آن خانه مقصد نیست، ولی خانه همان خانه است و یخچال نهایتاً" باید در آن جا داده شود. در این‌قصه من سعی کردم وضع خاص آن روزگار و مسئله‌اصلیش را که به نظر من مطرح بود در چندخط گفتگو میان دو آدم‌قصه بیاورم و برداشتهای دوقطب فکری، آن زمان را به صورت گفتگوی دو نفر نمایش دهم. *

— پیش از اینکه به‌قصه "لنگ" بپردازم، من می‌خواهم یک‌گریزی بزنم بیادم می‌آید که وقتی بمن گفتید این‌قصه را برای هدایت فرستادید و نامه‌ای برایتان فرستاده که عکس‌العمل او در برابر این‌قصه منعکس هست و در همان حال و هوا شوخی‌هایی کرده و بعد دقیق شده و بعد جدی شده و بعد تعریف کرده.

* همین دیگر، او همیشه شوخی میکرد و همیشه جدی بود و همیشه دقیق بود. جوانمرد و دست و دل باز هم بود. سخاوت فکری داشت. من این‌قصه را وقتی تمام کردم در آبادان بودم. آبادان بودم پاکنویس کردم و یک نسخه برایش فرستادم. در حقیقت برای سه نفر، یا دو نفر فرستادم.

— چه کسانی؟

* خب، وقتی ما قصه مینوشتیم به همدیگر نشان میدادیم. برای یک نفر فرستادم که به یکی دیگر هم بدهد و آنها هم دادند به زنهاشان که خواندند. این واقعیت است که ما برای خودمان و دوستانمان مینوشتیم و میدانستیم شنونده ما کیست. نوشتن بیانی بود روی رابطه‌ای شناخته شده، نه به قصد کلکسیون کردن خواننده

یا مگالومانی و هوچی‌بازی و خررنگ کردن. هدایت هم این‌سخای بزرگ و وارستگی را داشت که با آن همه سابقه و پیشکسوتی به فکر منبر رفتن و مرید بازی که نیفتاد هیچ، حتی مریدهای احتمالی را هم وامیزد. هدایت وقتی که خواند، هیچ دیگر، کنار قصه چیزهایی نوشته بود، که خوب، نوشته بود. اینکار را همیشه میکرد. چه حاصل از این اشاره؟ پرونده و آرشیو تاریخی و جمع آوری سند نکنیم.

— منظور من دقیق شدن دوباره در عکس‌العمل قصه‌تان در میان خواننده‌های آشناست، لااقل — نه به عنوان اینکه بدانم عکس‌العمل مثلاً "هدایت چی بوده. اینرا اضافه‌کنم که در اینجا، متأسفانه به علت اینکه نقد درست و حسابی نوشته نمیشود، ما به برآیند عکس‌العمل‌هایی که یک اثر هنری در میان مردم ایجاد میکند دست پیدا نمیکنیم. سؤال من برای اینست که بدانم دست‌کم دوروبری‌هاتان، آنتهایی که قصه‌هاتان را برایشان میفرستادید چه عکس‌العملی نشان میدادند.

* واللہ رابطه با آدم‌ها زیاد نبود. یعنی آدم‌ها آنقدر زیاد نبودند، یا اقلان در مورد آنتهایی که آدم میشناخت. خوب، واقعاً "یک عده‌ای پرت بودند. همه پرت بودیم. ولی، خوب، آدم با اشخاصی که بیشتر بهشان نزدیک بود و بیشتر از دیگران از آنها شوق میدید و باشوق خودش شریکشان می‌یافت، بیشتر با آنها ارتباط داشت. من آن سالها قصه‌هایم را به هدایت میدادم بخواند یا اگر در تهران نبودم برایش میفرستادم. یک دوست هم داشتم آنوقت‌ها که حالا در شیراز زندگی میکند و وکیل عدلیه هست یکی دوتا از قصه‌هایم را برایش فرستاده بودم — کتاب اولم را هم خوانده بود و، خوب، باهوش بود، اما دلش میخواست هر که قصه می‌نویسد مثل گورکی بنویسد. افسوس که اشکال اساسی اش فقط این نبود. بهر حال، برای دوستی هم که هم مینوشت و هم زن گرفته بود میفرستادم که او هم میداد به زنش بخواند. دوست دیگری

هم بود که هم میخواست بنویسد و هم میخواست زن بگیرد که برای او هم میفرستادم. این آخری با هوش‌تر بود و قابل مقایسه نبود با آن یکی، و آخرش هم، هم کمتر نوشت و هم بیشتر زن گرفت، بس که با هوش بود دست کم در مورد کم نوشتن، اگر چه نه در مورد زن گرفتن. گذشته از اینها هدایت بود که بهر حال بزرگتر بود، با سواد بود، کسی دیگر بود، و فراموش نکنیم که "بوف‌کور" و "وقوق صاحب" را نوشته بود و "تک" بودنش خوب دیده میشد. هدایت که بالای همه آنها بود هم حس و نزدیکی بیشتری پیدا میکرد با مسائلی که در دنیای خودش مطرح بود، ولی بهر حال وسعت نظر و آزادگی فکری خیلی بیشتری داشت. در بعضی مسائل درجا میزد، که این یک وضع روحی بود، اما به نفس هنر آشنا بود، اهل هنر بود، چاخان نبود، و با انصاف بود. و با شرف بود، و انسان بود. آی انسان بود! به کسی که آشنا بودم و قصه رد و بدل نمی‌کردیم چوبک بود. فقط چوبک بود که مبادله ادبیاتی نداشتیم با همدیگر. برای هم وقتی که در سفر بودیم نامه مینوشتیم. همسایه هم بودیم. همه جور درد دل میکردیم اما مبادله ادبیاتی هیچ. حالا هم بعد از بیست و پنج سال دوستی و همسایگی باز همین جور است. یادم می‌آید وقتی یک روز داشتیم با هم میرفتیم... خواستم قصه‌ای را که برای یک فیلم میخواستم بنویسم برایش بگویم حتی اصلاً "گفت برام نگو. دلش میخواهد وقتی یک چیزی تمام شده بخواند یا ببیند. بهر حال من همینهارا میشناختم دیگر، اما اگر به عکس العمل میخواهید نگاه کنید - همین قصه "لنگ" را بعد از نوشتنش، در سال ۱۳۳۴ چاپش کردم. خوب اشکالی ندارد اینها به سلیقه‌ها مربوط هست، عین همان کسی که دلش میخواست من مثل گورکی بنویسم، یک آقایی هست به اسم اعتمادزاده. اعتمادزاده را درست می‌گویم؟ به آذین.

بله.

* او یک مقاله‌ای نوشت، و امضاء کرده بود. الف. ب. به هر صورت. از زندگانی این آدم شنیده‌ام. مرد شریفی هست، تا آنجا که می‌گویند. تا آنجا که می‌گویند سرتق هست، یک‌دنده ست. در هر حال، نه هیچ دلیل دارم نه شیطان خیالم من که در درستی و پاکیزگی شک کنم. شک لازم نیست در این مورد. استنباط من اینست که او آدم پاکی ست. به خودش راست هم بوده است - در حدی که میدیده، در حدی که میفهمد. اشکال در همین حد است. در هر حال، در این مقاله او به شکل شدیدی مهاجم بود، به نحو وحشتناکی مضحک بود - که واقعا "حیف است بگویم که مضحک بود از بس که فحش مسلسل بود. رقت آور بود. پیدا بود یک مورد پانولوژیکی هست این. یک آدم شریف و پاک وقتی که فحش میدهد پیداست میزان نیست. او لابد با تمام صداقت‌هاش فحش را میداد. به خاطر خود فحش دادن فحش نداده بود، آنجور که امروز مرسوم است هر چند این رسم معاصر ریشه در آن جور فحش دادن داشته باشد. به خاطر اعتقادهای ناقصی که فکر نمی‌کرد نارسانا هستند فحش را میداد. او اعتقاد داشت که باید به این نوشته فحش داد. انگیزه‌ای که فردی باشد پشت سرش نمی‌دیدم. توی سرش - نمیدانم، چیزی نمی‌دیدم. آن دوره، دوره تیموربختیار بود در اینجا و او، شاید، سنجیده بود در آن گیر و دار ذلت و ظلمت حیف است یا وهن یا نقص یا نشانه ضعف است فرصت برای تاخت را یک‌دست در انحصار دست راستی‌ها رها کردن؛ شاید حس کرده بود که یک کفه از ترازوی ضدیت با فکر آزادی از زور و وزنه حکومت تیمور بختیار سنگین است آنوقت آوردن نمونه‌ای از ممکنات وزنه و ظرفیت فوای مقابل را مطلوب دیده بود - در حد وسع، البته. خیلی اهن و تلمپ دارد این دعوی، اما قصدش دفاع از سگر سترگ هنر بود. قصد نجیبی بود. ولی قصد کافی نیست. در آمریکا هم جوزف مک کارتی در همان اوقات کولاک میکرد بر همین منوال - بی آنکه مثل او ادامه موج ژدانفی باشد. تیموربختیارها و ژدانف‌ها همیشه گیر می‌آیند، مثل جوزف مک کارتی‌ها. ریز

ودرشتشان زیاد مهم نیست. گاهی می‌شوند ساونارولا، گاهی ترکمادا، گاهی گوبلز. گاهی هم مانند این سه تایی آخری کتاب‌خوانده و حراف و یکدنده. فضل و کتابخوانی و حتی هنرمندی تضمین‌پاکی و درستی‌کاری که می‌کنی نمی‌شود باشد. هنرمندی! میدانید ابداع فرم "پیش در آمد" در موزیک ایرانی، یا تصنیف بهترین پیش درآمدها، از کارهای کیست؟ سرتیپ‌مختاری. وقتی هراس از اندیشه داشته باشی دیگر ادعای منطقی بودن بی معناست، فرقی میان مارکسیست با فاشیست نمی‌ماند. دوربو، مرد شماره ۲ کمونیسم در فرانسه میشود مرد شماره ۱ فاشیسم هیتلری در همان کشور. بریا که بود؟ دنبال حرف بریاها رفتن به این دلیل که بریا عضو مهم دفتر سیاسی مطلق‌ترین حزب مارکسیستی دنیا است تا حدی ناجور می‌شود وقتی که بریا را از کار، از میانه بردارند - آن هم به جرم خیانت. اما اگر حرفت به پیروی از بریا نیست بلکه عقیده شخصی خودت هست، و تنها شبیه حرف بریا هست - خوب، حرفی نیست، بریا باش. مبارکت باشد.

این اعتقاد که هر حرف یا دستور چون از دفتر سیاسی حزبی صادر شده است باید بی‌گفتگو قبولش کرد یک انضباط نیست، نقض نهائی انسان ایده‌آل و ایده‌آل انسانی است. انسان ایده‌آل و ایده‌آل انسانی می‌خواهد ابزار قاطع کارآمد در دست آدم باشد نه روی‌گردن و سرآدم. انسان ایده‌آل انسان کور دل نیست، خشکه بومن نیست، انسان پیرو نیست، انسان مستقل و روشن و بیناست؛ انسان انتخاب و اختیار، انسان حافظ نیروی دیدن و کشف است. چشم و حواس چنین انسان، عقل و شعور چنین انسان منفک از او در اختیار و انحصار یک کمیته و دفتر نیست. او با چنین چشمی باید هر دفتر و کمیته و مرکز را درست ببیند، درست بباید. او با چنین شعور باید تضمین‌کننده درستی هر مرکز و کمیته و دفتر باشد. هر طرح و اعتقاد اجتماعی هم سراسر صفر، به‌کل باطل، جمعا "جفتک و چرت و خراب است اگر برای آفرینش انسان ایده‌آل نباشد. در بست تسلیم مرکز قدرت شدن به این خیال که قدرت

علاقه و آگاهی و تسلط کافی به شرط‌های کلی وضع و حیات جامعه دارد، با این امید که قدرت تظاهر عقل عمومی است و نیازی به فکر فرد ندارد یک جور ادامه ایمان کور که به نیروی آسمانی جاوید است. این یعنی قبول شبه مذهبی و شبه عارفانه آن نیروئی که این عقیده برای نبرد با آن، برای رهایی انسان از آن، شروع کرد و به راه افتاد. این گام اول است برای نمو بریاها. وقتی شرائط بریاشدن فراهم شد بریا شدن در انحصار یک نفر نمی‌ماند. بریا که پیدا شد خود بریاهای تازه می‌سازد، بریا شدن می‌شود یک رسم. وقتی هم که دستگاه دیگر تحمل بریای خاص را نداشته باشد و او را از کار براند، رسم بریائی آسان از میان نخواهد رفت. برفرض بریای خاص را کشتند، بعدش چه؟ آیاتو عادت به عاریت گرفتن اندیشه را ادامه خواهی داد، و شعار رسم روز را تکرار یا تقلید خواهی کرد؟ بریا که رفت مال نکف هست. او را قبول می‌کنی اما او هم به نوبه می‌آفتند. دنبال او که میرفتی چه می‌شود حالا؟ بعدش چه؟ بعدش خروش چف هست با آن گزارشی که داشت، آن قصه‌ای که پرازخشم و غوغا بود از روزگار بیشتر از بریا تا بعد، او را قبول می‌کنی، ولی او هم به نوبه می‌آفتند. البته می‌شود تمام این افتادن‌ها را نشانه تحول و بهبود مستمر و پیشرفت کارانگاشت. شاید هم هست. اما در چنین وضعی وضع تو چیست به جز روی خط اعوجاج خزیدن، امروز گفتن حرفی که عاریت کردی تا فردا انکار آن وظیفه‌ات باشد؟ حتی این را هم می‌شود به حکم فداکاری ناچیز و خرد تلفی کرد، اما کجاست ایفای آن وظیفه اصلی، آن بیداری برای راه راست را رفتن، آن پائیدن درستی و کار درست دستگاه، آن شرکت در کوشش شریف انسانی، اجرای آن تعهد و میثاق در راه آفرینش و رشد نظام آدمیت نوینیا، آدمیت آزاده، آن نزدیکی به حد ایده‌آل انسانی؟

حالا حکایت نقد و نوشته مطرح نیست؛ اینجا حرف از قصه نیست، فقط. حرف از دید کلی است که ناجور است، که چونکه ناجور است هر کار میکند

کج است و یک وری است - ناجور است . هر کارش . حتی نوشتن قصه ، حتی نوشتن نقد کتاب .

فکر عاریت کردن هیچ ارزشی برای آدم نمی‌آورد که هیچ ، البته ، آدم را در کوزه راه هم می‌اندازد . مانند قصه آن مرد محترم که خواست " آزادی " را معنی کند ، ولی آزادی را نمی‌فهمید . فکر میکرد آزاده است چون فکر میکرد اندیشه‌ها و الگوی اندیشیدنش تمام مارکسیستی هست . این پیردیرچپ‌گرائی‌ها در جای اینکه مفاهیم توی ذهن خودش را مرتب و صافی کند ، به جای اینکه بیاید از فرهنگ و از شعور حاضر در ذهنش مدد بگیرد ، آمد یکسر رفت سر وقت یک کتاب - فرهنگ چاپ شوروی . دید آنجا برای مردم آن جا نوشته است آزادی در قبول نظم و پذیرفتن روابط موجود است . او هم آمد بدون آنکه پلک‌هاش بپرد ، یا ضربان نبض و نفس‌هاش تندتر شود ، نه ، با اطمینان ، این تعبیر را برای مردم ایران به فارسی گرداند ، هرگز هم به خود نگفت آخر ، ای جان یک‌دنده ، پس امر اختلاف قانون و وضعیت در ایران و شوروی چه خواهد شد ؟ حالا ایران را ول کنیم بگیریم افریقا ، بگیریم هر جای دیگر دنیا . یعنی هر کس هر جا باشد آزادی را از اطاعت قانون حاکم آنجا به دست می‌تواند آورد ؟ پس کار کردن شالوده نو تاریخ ، کار دوباره سازی انسان ، کار نبرد با ظلم و استثمار ، کار تمام این همه اندیشه و شعار طلائی چه خواهد شد ؟ مارکسیسم حالا هیچ ، این شد عقل ؟ نه مارکس نه لنین یک جعبه فیش خالی از آزاده و از هوش و از حضور ذهن نبودند . حالا تو خود را مارکسیست میدانی ، مختاری .

نقشی که روی پرچمت داری ، هرگز نشانه هویتت نمی‌شود باشد . اول توئی ، وبعد نشانت . آدم باید مواظب رفتار و فکر خود باشد . اصلا " آدم یعنی همین دیگر . آدم باید که صاحب و سلطان فکر خود باشد . این ادعای دفاع از هنر

یا اشتلم برای دفع انحراف سیاسی هم در هر جا و هر زمان فرمول متداول برای مردم بی‌منطق بوده است از هر رنگ . اشکال کار در اینست که در یک محیط در بسته که عصیت در آن فراوان است ، در آن ظلم و فشار و قید در سطح‌های مختلف دولتی ، حکومتی ، قضای ، معاملاتی ، آموزشی ، جنسی ، جسمی باشد ، در هر چیز باشد ، خوب ، حتی اگر کسی مخالف ظلم سیاسی هم باشد اما به قدر کافی تسلط فکری به اوضاع و احوال اطرافش نداشته باشد و سبک سنگین نکند و آنالیز نکند ، با منطق به مسائل نگاه نکند ، طبیعی است که هر چند ممکن است با ظلم و زور سیاسی مخالفت بکند اما خودش ، مثلا " ، فرض کنید در خانه‌اش با ظلم تعلیم و تربیتی با بچه‌اش رفتار بکند . ایمان یک‌دنده به یک سیستم سیاسی یا اجتماعی کافی نیست برای تطهیر هر کاری که بکنی . اصلا " ممکن است سیستمی که تو بهش معتقد هستی درست باشد اما اعتقاد تو به آن سیستم درست نباشد ؛ تو آن را درست نفهمی ، نفهمیده باشی ؛ تو آن را به شکل زنده‌اش ، نه موزه‌ایش ، شناسی و شناخته باشی ؛ تو آن را زیر فشار عقده‌ها یا غریزه‌ها درست به کار نیاری . اعتقاد باید کلا " ترا عوض کند نه آنکه مدالی به روی سینه‌ات باشد .

آدم درست کسی است که اجزاء زندگی و فکرش با هم جور و جفت باشد . آدم نو ، آدم نوشته ، آدم نو کننده آدمی نیست که فقط فلان سیستم اجتماعی را پیشنهاد کند در حالی که اسلوب و اساس سیستم‌های کهنه را در زمینه‌های دیگر نگاه دارد . داشتن یک ایده آل کمابیش مترقی سیاسی ایجاب میکند که بقیه سطح‌های زندگی و فکر را نیز مورد تجدید نظر قرار دهی و ببینی چقدرش با این خیز فکری و با این جهت‌گیری در اساس و هویت تطبیق میکند و چقدرش عقب‌است . خیز داشتن برای آزادی از یک جهت اما ندیدن زنجیرهای دیگر در جهت‌های دیگر ، رسیدن به همان یک آزادی را هم ناقص میکند . آدم باید تسلط فکری بر خودش و بر همه خودش داشته باشد . خوب ، او نداشته ،

ظاهرا". من چون به او حرمت میگذارم میگویم نداشت و الا اگر داشت اما از قصد میخواست خلاف فکر روشن حرفی بزند که ناچار آدم بی انصافی میشد، آدم غیرصادق می شد. من او را نمیشناسم اما هرگز به صداقت او، از روی نشانه‌هایی که دیده‌ام، شک نکرده‌ام. فقط مناسب بودم که به این عقیده‌های صادقانه فقط به علت صادقانه بودنشان احترام میگذارم نه بخاطر وزن و قوتی که میشد داشته باشند اما نداشتند که ای کاش میداشتند حتی اگر خلاف عقیده‌های من بودند. من به خیلی عقیده‌ها که در ظاهر با عقیده من جور بیایند مخالف میتوانم باشم و حرمت نگذارم اگر صادقانه نباشند یا به خیلی عقیده‌ها که مطلقاً "با عقیده من جور نباشند حرمت میگذارم اگر استخوان بندی استدلالی محکم داشته باشند، اگر به خاطر جستجو در کشف حقیقت باشند هرچند به حقیقت نرسند و از راهی که من فکر کنم شاید بشود به حقیقت رسید نروند. واکنش‌های این بابا به هبچکدام از این قسم‌ها جور نبود. فقط صداقت‌گوینده‌اش بود که مزیتش بود. اما بهر حال غنیمت بود و غنیمت است تماشای یک آدم صادق، هرچند بد دهن، هرچند بی منطق، هرچند خشکه مقدس، هرچند مطلقاً پرت. این حسن هم از این میانه بدست می‌آید که آدم میگفت خوب، وقتی یک آدم با شرف صادق اینطور فحش میدهد چه توقعی میتوانی داشته باشی از آدم‌های پرت دروغگوئی که در شرفشان شک داری، یا در حقیقت در بی شرفیشان شک نداری. و باز اینکه وقتی در برابر یک آدم که بهر حال ارزش‌هایی دارد ساکت میمانی و میتوانی ساکت بمانی، طبیعی است که در برابر رجاله‌های بی ارزش، خواه روزگاری دوست تو بوده‌اند و خواه هرگز چشمت به آنها نیفتاده، باید ساکت بمانی. بهر حال من از این دو فرصتی که به آذین برای من فراهم کرد پیش خودم همیشه ارزش متشکر بودم، هرچند هیچ وقت ندیده‌امش. بیست و پنج‌سال می‌شود که او را ندیده‌ام. و اگر هرگز هم او را نبینم باز از این دو فرصتی که به من داده ممنونم. در حد خود این جور آدم‌ها هم اگر روزی روزگاری امکان فهم و دید بهتر و بازرتر برایشان پیش بیاید آنچه که

خودشان به خودشان به سرزنش بگویند برایشان کافی است. به هر حال در این مرحله کی تعریف بکند کی بد بگوید آنقدرها مطرح نیست. آن چیزی که میتوانم مطرح باشد در حد اجتماعی، عواقب وخیم این تفکر و روحیات است. اگر هدف اساسی آزادی و بزرگواری و جوانمردی انسانی در سطح عمومی باشد، اگر شما در یک زمینه‌ای باندازه کافی جوانمرد یا بزرگواری یا منصف نباشید، در آن زمینه بخصوص حراف باشید، و اعمال نفوذ بکنید و حرف بزنید، خوب این نادرستی به زور قسمت‌هایی از شما که درست است اثر میگذارد روی عده‌ای دیگر، و تا این عده خود را از زیر بار اشتباهی که کرده‌اند در بیاورند مقداری وقت و نیروی انسانی و اجتماعی تلف شده است که البته دریغ است چون یکی از راه‌های کند شدن رشد و تحول همین است. به هر حال واکنش‌های آن روزها با همین نارسائی‌ها همراه بود. آدم این نارسائی‌ها را میدید و جز اینکه دلش بسوزد، کمی، کاری نمیکرد. دل سوختن نه به حال کار خودت، چون میدانستی که حرف اینها وارد نیست، بلکه دلسوزی، یک کمی، به حال آدم‌های با شرف که شعورشان قد نمیدهد. البته این یک حسن هم داشت که گفتم آماده شدن بود برای برخورد با آدم‌هایی که شعورشان قد نمیدهد اما شرف هم ندارند. این آدم‌های دوم همان وقت هم بودند اما بعدها بیشتر شدند. بطوریکه کم‌کم فقط اینها شدند. قالتاق‌ها مجاز. قالتاق‌های مجاز که به جهنم که مجازاند. بهر حال، این است امروز و آن بود آن روزها.

حرف توی حرف می‌آید. از واکنش سؤال می‌کردید، من لیز خوردم رفتم توی اساس و روحیات، رفتم توی حکایت‌پرته‌ها. رفتم توی حکایت یک ربع قرن پیش بی آنکه قصد کردن گله یا دادن جواب باشد، اصلاً. هرگز نبود. امروز آنچه روشن است آن روز هم برایم بود. و از همین جهت جواب نمیدادم. کم هم نمی‌گزید. آدم برای دادن پاسخ نفس نمی‌کشد. کاری که میکنی خودش

جواب کافی هست. امروز یک چشم انداز بیست و پنجساله پشت سر داری. هر کس نگاه به هر کس کند که توی این مدت لولیده است حتی با چشم بسته کار را از هو جدا میتواند کرد. مطلب برای قضاوت به قدر کافی هست، هر چند جز کار هیچ چیز مطرح نیست، حتی قضاوت هم. خاصه قضاوت هم.

— در قصه‌ی "لنگ" ما شاهد کوشش یک پسرک در هم هویت شدن با منوچهر، پسر لنگ خانواده هستیم و حتی در یک پاراگراف او از اسم منوچهر برای بازی با بچه‌های دیگر استفاده می‌کند — خب، اینرا میتوان به طور کنایی به همین کوشش ببندیم، یک جور طلب یگانگی که در این پسرک هست. یک استحال ناممکن. دیگری شدن، حتی از طریق تصاحب او. سقوط خود خواسته او را در عین حال میتوان ادامه سقوط ذهنی نمایشگر یک واقعیت ذهنی دانست. همچنان که سقوط ذهنیش هم ناگزیر و خود خواسته بود.

برای من، وقتی قصه را شاید برای بار سوم مرور میکردم، این حس پیدا شد که شکستن چرخ توسط این پسرک بیشتر قابل باور هست، تا شکستن — کاری که او ناتمامش میگذارد. من نمیکویم که او بیسواد هست و یا دهاتی هست و یا نوکر هست و بنابراین حق تفکر ندارد. نه، دست کم از این جهت که او از شعور غریبش پیروی میکند و شعور غریبی چنین تحول آگاهانه‌ای را که در پسرک می بینم، بوجود نمیآورد. حس کرده بودم که بچه خیلی از سنش بزرگتر هست تقریباً "همسن و سال نویسنده، یا نویسنده از نظر ذهنی او را بزرگتر از آن چیزی که هست دیده.

* خب، این فکر شماست. استنباط شما اینجوری هست و شاید هم درست نباشد. اولاً "شامیگوئی‌داود هاتی هست. خوب تمام مردم دهاتی هستند. همه ما دهاتی هستیم.

— من نگفتم. من از این شرط‌ها گذشته‌ام. اینرا اصلاً "در نظر نگیریم.

* گاهی وقتهاست که آدم صفاتی را بصورت تخطئه کننده و تحقیر کننده میآورد. تمام ادبیات مملکت ما را دهاتی‌های این مملکت نوشته‌اند. همه مملکت روستا بوده و همه مملکت روستا هست و اشکال اساسی الان هم که مادر آغاز عصر ماشینی هستیم اینست که تفکر ما تفکر روستائی هست نه اینکه خود آن روستائی. تفکر روستائی با زندگی روستائی تطبیق میکرد، حالا نظام آن زندگی عوض شده یا دارد میشود. این تفکر، تطبیق نمیکند با دوره تحول، با خود تحول. همچنانکه در مورد این پسرک هم عیناً "همینطور هست. دوره تحول متسریع شده است بوسیله دوره تحول جاهای دیگر، خود ما که نشده‌ایم. ماشین کوچکی توی این خانه آورده میشود برای رفاه پسر (منوچهر) و او میخواهد آنرا بشکند. بعدش هم اگر نمیشکندش بخاطر اینستکه می بیند فایده‌ای ندارد، یک ماشین دیگر میآوردند. تسلیم می شود و سقوطش از همینجا شروع میشود. اگر ماشین را میشکست باز سقوط بود. باید به این واقعیت در نمی افتاد، چون واقعیت خیلی درستی هست اما درستی واقعیت را نمیفهمد، فقط چاره ناپذیری آن را می بیند. و وقتی هم که میخواهد برود، بستگی‌هایش و نوسان‌لرزش نگهش میدارد — وقتی در کوچه را بازمی کند که برود، توی کوچه سیاهی شب را تماشا میکند میترسد از مبهمات آینده، و بر می گردد. این تسلیم شکست خورده و بی چاره است، نه تسلیم قبول کننده. این تسلیم از ترس آینده است نه قبول صفت پیشرفته بودن آینده. خیلی ساده است که بترسد. بالاخره در این خانه بزرگ شده. توی این خانه رشد کرده و بهر حال از لحاظ عاطفی هم یکخورده دلش میخواهد بماند اینجا. می بیند یکی نیست با منوچهر و دوتا بودن را قبول میکند و میگوید خوب، میمانم دیگر. و این در حقیقت کمتر سقوط هست تا منطق، منتها احساساتش غالب میشود بهش و نمیگذارد این تفکر دقیق بصورت روشنش

در بیاید. تفکر درست هست. چه فایده دارد که این چرخ را بشکند؟ چرخ را نمی شکند. خیلی منطقی هست این. منتها این منطقی بودن را تبدیل میکند در ذهن خودش به یک تسلیم بی بنه؛ پوشالی و بیبیزی شخصی و قبول میکند. در نتیجه سقوطی پیش میآید که به دنبال همان شلوغ پلوغی‌های ذهنیاتش هست. شلوغ پلوغی ذهنیاتی که باز در اینجا با سرو و صدای مرغها و فلان و فلان تجلی میکند. والا هیچ خارج از این آدم، یا خارج از حدود توانائی یا سرتقی این آدم نیست. اتفاقاً "اگر این آدم تصمیم میگرفت که، خیلی خوب، با ماشین و با چرخ آشتی بکند و بماند آنوقت پیش افتاده تر از آدمی میشد که الان در این قصه است. شاید آنوقت کارش تعجب آور میشد چون یک کوشش و درک و پذیرش بالاتر از معمول و نزدیک به قهرمانی بود. ولی آن چیزی که دارد به ذهن میآورد و با غریزه خودش رفتار میکند همین هست دیگر. نتیجه همین هست که گیج میشود و میافتد پائین. در اطراف خودتان ببینید تمام این آدمهای مفلکی، ناله کننده، مقاله نویس یا قصه نویس یا شعر نویس که نوستالژی گذشته را دارند و از صفای روزگار ماضی در حسرت‌اند و به ماشین لعنت می کنند و نوکر ماشین‌اند، آنها همه همان لنگ‌ها هستند که در دنیای رشد کرده جاندارند مگر به عنوان پارازیت افلیج. نوع گسترش قصه، اقدام نویسندگانه به نوشتن قصه به این صورت است که در شما این توهم را میسازد که آدم قصه منطقی و حساب‌کننده است. طرح قصه به قصد منطقی است. آنکه این قصه را تعریف میکند دارد اینرا یکجور آنالیز میکند و یکجوری در آن آب و هوای گیج و خواب آلوده و شک خورده، این آدم آنرا تعریف میکند.

— این قصه را در چه سالی نوشتید؟ پیش از "بیگانه‌ای" و "ظهر گرم تیر"؟

* حتماً "بعد از" ظهر گرم تیر "نوشتیم. اینرا در سال ۲۷ شروع کردم. یادم میآید، یکروز پائیز بود و اتفاقاً "با چوبک با اتوبوس میآمدیم خانه‌مان که پهلوی هم بود. سر راه مدرسه "فیروزکوهی" تعطیل شده بود. یک پسری یک بچه را کول کرده بود. بچه‌ای که کول شده بود، قیافه مرفه شاگرد مدرسه‌ای داشت و بچه‌ای که کول کرده بود قیافه نوکر بچه داشت. همانوقت به فکر یکچنین وضعیتی افتادم و دو سه روز بعد شروع کردم به نوشتن قصه اما هی هرچه رامی نوشتم عوض میکردم دوباره مرتب میکردم. هی موقعیت‌های آن را عوض میکردم و زیاد میکردم تا بعد رفتم آبادان و آنجا در همان تابستان و پائیز سال ۱۳۲۸ تمامش کردم.

— "مردی که افتاد" را وقتی بار دیگر خواندم، برای من قصه دردناکی بود. خیلی وحشتناک. همان قطعیت شکستی که در اول گفتم داشت. درین قصه، یا داستان، (به جای نوول، فورستر در *Aspects of the Novel* کمیت‌های خصوصی را برای اینکه نوول را از قصه کوتاه تشخیص بدیم قائل میشود، ولی من فکر نمیکنم باید قائل شد)، شاید دور نباشد آنرا یک نوول بدانیم در همین کمیتی که الان شامل هست و سرنوشت یک آدم را مطرح میکند، یگو نگو ندارد که نمای پس از افتادن همان پسرک قصه "لنگ" را پیش رو داریم. منتها این واقعه، با ضربه‌ای که دنبال دارد، یک مسیر دیگر را طی میکند. رسیدن به یک نقش خیال که واقعیت آنرا کشف میکند. وقتی که با زنش میخوابد. شاید صداقت این آدم در اینست که این مسیر را طی میکند، هر چند که در پایان کار سر خورده بر میگردد.

سرنوشت محتومی دارد او. در قصه‌های قبلی اگر نشانه‌هایی از طلوع راه گریزها و دریچه‌هایی که روشنی میتاباند میدیدیم، در اینجا نمی بینیم. این قصه، در قیاس مثلاً "با قصه" میان دیروز و فردا "یک واخوردگی کامل هست.

* گذشته از اینها گفتم که شما این را بعنوان یک کتاب نگاه نکنید ، نسه چند تا قصه .

— درست . اما این نقطهء تکامل آدمهای کتاب هست . آخرین قصه کتاب است .

* این عاقبت در این داستان حتمی است برای اینکه وقتی مرد این قصه در این حد روایی و خواب و خیال پیش میرود ، راه اشتباهی میرود ، در تمام طول راه هیچ نوع برگشتی یا عقب‌گردی و نگاه عقبی ، حتی ، تویش نیست — طبیعی است که باید به نتیجهء منطقی خودش برسد که میرسد . بهر حال اینکار را میخواستم بکنم . این راه به انحراف افتاده که او پیش میگردد ، طبیعی است که بایست به انزوا و انفراد مطلق هم برسد . این را هم بگویم که این قصه خیلی سخت دردناکی برای من بوده نوشتنش .

— خود قصه هم دردناک هست .

* خوب برای من دردناک بود . یک مقدار چون مجبور بودم با شدت و تمرکز بنویسم . هی بهش بچسبم ، هی نگاهش بکنم ، هی برایش موقعیت بسازم . بالاخره وقتی شما دارید وضعی را برای آدمی تصور میکنید ، در ذهن بخودتان تلقین میکنید که این قصه را اینطور یا آن طور بنویس ، یا این آدم این طور بشود یا آن طور — انگار تلقین هیپنوتیسمی به خودتان میکنید در نتیجه خودتان دچار این حالت گیحی میشوید . این گیحی با سلامت من تطبیق نمیکرد .

من همینطور دعوا بود میان سلامت و تندرستی خودم و ناخوشی آدمی که دارم میسازم . یک دوره خیلی عجیب زندگی من بود وقتی این قصه را می نوشتم . خود این قصه را ، یعنی آدمی که رفت توی حمام میخواست نقاشی کند ، و عکس یک زنی را کشیده و بعد افتاد و گیج شد ، این را خیلی پیش شاید فرض کنید در سال ۱۳۲۶ میخواستم بنویسم . یکی از اولین قصه‌هایی بود که من میخواستم

بنویسم و حتی تکه اول قصه را که حالا میخوانید همان است که همان وقت نوشتم . اما بعد هر چه بیشتر رویش فکر کردم حادثه‌ها و تحول‌های تازه‌تر در آن راه پیدا میکرد تا اینکه چند سال گذشت و حوادثی که در اطراف من پیش می‌آمد و فکرها که به تفرقه میرفت مرا میکشاند به اینکه همه را در این قصه خلاصه کنم ، یا به آن وصل کنم . تابستان سال ۱۳۳۰ بود و من از گرمای آبادان و از وحشتناکی زشتی‌هایی که در متن بزرگترین حرکت اجتماعی میدیدم در رفتم و رفتم به دماوند . رفتم توی آب و هوای فوق العاده مطبوع دماوند . از گرمای آبادان آدم بیاید برود دماوند ، بیاید توی گنبد مزار ، بوی خوش ، مهتاب ، صدای مرغها و تمام کوهساران اطراف — و آنوقت بخواهد این دردها را بنویسد .

— پیداست که تاوانش را پس دادید .

* پیداست که لازم داشتم این را بنویسم . توی آن آب و هوای خوب همینطور توجهم بودم و این جهنم واقعا " جهنمی بود که در خاج از دماوند برای من وجود داشت . بهر حال اوضاع و احوالی که در آن تابستان در ایران داشت اتفاق می افتاد ، من می دیدم که یک چیزی که واقعا " بایست اتفاق بیفتد ، دارد اتفاق می افتد ، اما سه دسته‌ای که دست‌اندر کار این اتفاق هستند ، وحشتناک با تاریخ بینی‌های خودشان دارند همه چیز را خراب میکنند . امکانات رسیده را میمالانند . هر کدامشان باز یک نیروی خارجی است . پاکترها احمق ترها هستند . خودشان عامل خارجی نیستند اما بس که احمق‌اند نمی بینند خارجی است که آنها را میچیناند . چه بد بود که اشتباه نمیکردم . چه بد بود که همینطور بود که گفتم . و چه بد است که حالا هم می بینم درست میدیده‌ام . میدیدم که هیچکدام از حرف‌هایشان روی ایده‌الی که آدم از حرکت تاریخ دارد سیر نمیکند . میدیدم باز بچه‌اند و سرنوشت را به بازی حقیر شخصی گرفته‌اند . و امید مردم باز در این بازی کور خواهد شد و این فشار همینطور ادامه

خواهد داشت. آن تابستان که نفت ملی شد پر بود از حواذت بسیار زشت تراز آنچه طی آن یکسال داستان دموکرات‌های آذربایجان دیدیم. دست کم به این جهت که تجربه آذربایجان از اول تا بعد از آخرش دیگر به ما اضافه شده بود و ما حالا از لای تجربه‌های گذشته می‌دیدیم هر چه را که می‌دیدیم؛ دست کم برای اینکه در آن وضع وحادثه تا این حد مردم در خط اول وقوع رویداد نبودند، دست‌اندرکار حادثه تا این حدود نبودند. مردم در آذربایجان بی‌خبر بودند وقتی که پیشه‌وری آنها را ناگهان قاپید. حتی آن حزب توده مغرور هم خبر نداشت. شاید سفیر شوروی در تهران هم خبر نداشت. چون، جوری که میگفتند، آغاز واقعه با دستور رئیس جمهور آذربایجان شوروی به دوستش پیشه‌وری مستقیماً بود. کار از باکو اداره میشد، نماز مسکو. وقتی هم که انتهای واقعه نزدیک میرسید باز هم نه مردم آذربایجان باخبر بودند، نه حزب توده و نه، این بار، پیشه‌وری خودش، حتی، گویا، این بار مسکو دخالت کرد، با سرعت. به هر صورت. اما این بار، در کار نفت، هر روز مردم تمام در این امر وارد بودند. آن بار با ساده لوحی تماشای فاجعه میکردند این بار با ساده لوحی ابزار فاجعه بودند. البته که مراکز قدرت در پشت پرده زور داشتند، می‌جنبیدند و می‌جنبانند اما هر جور تحریک هم بود با دست ظاهر و ناآگاه مردم بود، از راه حس و میل مردم میان‌گود می‌فناد. مردم، تمام، یک چیز می‌جستند اما مردم، در عین حال، در دسته‌های ضد یکدیگر تقسیم میشدند. حتی در دستگاه حزب توده سازمان جوانان با دستگاه مرکزی رقابت داشت، در حد شدت عمل و اشتباه. و با آن مخالفت می‌کرد. در دسته‌های جبهه ملی وضع بدتر از این‌ها بود. وقتی دکتر بقائی می‌آمد به آبادان اطرافیان مکی، همکارش، ترتیب‌ضدیت با او را بصورت استقبال از او فراهم کردند. هر یک برای دیگری میزد. از جانب نخست‌وزیر نزدیکی از نزدیک‌هایش به اسم اینکه مورد اطمینان است اعزام میشد به آبادان برای نظارت به کار خلع‌ید از شرکت اما او با رئیس انگلیسی

شرکت، در یک، گفتگو میکرد تا بلکه بتواند خودش به جای مصدق به روی کار بیاید. شخصی را که رئیس کانون مهندسين وابسته به حزب ایران بود کردند ما مورقبضه کردن پهناورترین پالایشگاه در دنیا اما سواس او، هر وقت میدیدیش. یا دست کم در آن چند دفعه‌ای که من دیدم. مصروف حفظ وضع و صاف و صوف کردن و اصلاح در حد اصطلاح سلمانی بود. این را برای بازی با کلمه نیست که می‌گویم. میدیدم. واقعیت بود. ای کاش این تنها واقعیت بود. یک مملکت می‌گفت باید به کار نوکران استعمار در دستگاه نفت پایان داد اما همین مهندس بازرگان بر میداشت دو صفحه سر مقاله می‌نوشت در روزنامه ارگان نفت، " خبرهای روز " در پشتیبانی از دکتر رضا فلاح. فلاح را او حفاظت کرد تا بعد تحویل داد به دوران بعد و آنچه اتفاق افتاد هرگز هم کسی نشانه‌ای ندید از این که او مخالف با کارهای این فلاح، یا اطرافیان او، یا همسرش باشد، اما هر روز در کشاکش بود با دکتر علی‌آبادی، مدیر دیگر شرکت (که بعد دادستان کل کشور شد)، که مرد پاکدامن وارسته بود و میکوشید لاشخورها را، اقل کم، از روی‌نوش محتضر دستگاه نفت دور براند، یا باز هیچ چیز نمی‌گفت و هیچ کار نمی‌کرد وقتی که شاهد بود هر روز شاگردان پیشینش را که امروز در دستگاه نفت کاره‌ای بودند دارند گروه‌گر به جرم چپ بودن در زندان می‌اندازند. زندان‌ها پر می‌شد از آنها. داستانی بود داستان زشتی بود. زشتی زیاد بود. برعکس قشر قند که اطراف قرص‌گنه‌گنه می‌گیرند، اینجا تمام تلخی بود در گرد یک خیال شیرینی. در هر حال برگردیم به قصه‌ای که میگفتم.

من این قصه را به نصف رساننده بودم کسه مرخصیم تمام شده بود، از دماوند برگشته بودم آبادان، حالا شاید به خاطر این قصه و شاید

بخاطر فشار عصبی ، شاید به خاطر زیاد ننیس بازی کردن و عرق ریختن ، بهر حال عملاً " ناخوش شدم . دو ماهی در بیمارستان و توی خانه خوابیده بودم ولی میدانستم که باید این را تمام بکنم . اصلاً " حالت من جوری بود که بایست تمامش میکردم . نمیتوانستم کار بکنم و زخم نمیگذاشت کار بکنم و من ناچار بودم نصف شب بواش بلند شوم از جایم و بیایم این قصه را بنویسم . و باید تمامش میکردم و باید اینجوری تمامش میکردم و میدانستم و میگفتم که اینطوری بایست بشود . یکحالت این شکلی برای این قصه بود تا تمام شد . در همان سال ۳۰ تمام شد . توی هیچکدام از قصههایی که نوشتهام به دردناکی و نقلای این قصه کار نکردهام . علیرغم اینکه برای من جاهای لیریک تو این قصه زیاد بود .

— یک جور فضای بودلرا احساس میشود .

* نمیدانم ، من هیچوقت بودلر را درست نخواندم . نمیدانم . بهرحال در این قصه فضای فشارندهای هست و این فضای فشارنده واقعا " مرا عصبانی میکرد — علیرغم بعضی از تکههای لیریک که تویش هستند مثلا " آن تکه درباره " آن شبی که همه روی پشت بام خوابیده اند و او توی اتاق خوابیده و شب تابستان است و بعد باران میآید و همه از باران در میروند و او از پلهها میروند بالا و همه دارند می آیند پائین و دارد باران تند میآید و او بعد میخندد ، با تمام رعد و برقی که دارد میزند . یا مثلا " آن تکه درباره یک درخت نارنج که پر از گل هست و آن گریه‌ای که میبرد و خشکش میزند .

— این را ما باید خاطره " بچی آدمی بگیریم که به گریه روزی آزار رسانده بوده ؟

* نه بابا ، چه خاطره بچی . مخلوق مغز زیر بحران است . من هیچوقت

حیوانها را آزار نمیدادم . فقط یک بار با این تفنگهای بادی که سوزنهای منگوله دار میپراندند تیر به نشانه میانداختم یکی از اینها خورد به دم یک گریه‌ای که داشت رد میشد . درست نوک دم گریه . تصادفی . به هر حال غرض من توی این قصه مسائل وسیع تر از مسئله‌های یک فرد و یک آدم بوده . غرض من انعکاس دادن اوضاع و احوال و خلاصه کردن مدرکات و تفکرها توی یک دو تا آدم مشخص بوده است . پیدا کردن سرنوشت ، سرنوشت که نمیشود گفت — سرگذشت انسانی ، بطور کلی ، اما متظاهر شده در یک انسان . در یک داستان .

— خوب شد که به اینجا رسیدیم . اگر این سرگذشت انسانی است که متبلور شده در این آدم ، این خیلی ناامید کننده هست و همان لمس شکستی هست که پیشتر گفتم .

* نه ، نه . سرنوشت همه انسانها نیست که . سرنوشت یک دسته آدمهایی هست که اینطوری باشند . آدمهایی که مشکل‌های این جوری داشته باشند و این جوری واکنش داشته باشند . همه که این جور واکنش ندارند که . این یکی اینجور به بیماری کشانده شده ، اینکه منحصر " در جستجوی نقش خیال خودش هست ، و خواسته با نقش خیال خود . . .

— بهر حال همان مایه " شکست و سرخوردگی است این .

* بله ، ولی عمومی که نیست . برای همه که نیست . زن که در این بازی دیوانه وار کشانده نشده و برای خودش زندگی خودش را حفظ کرده ، و خودش رانجات داده ، چی ؟ هر قصه‌ای که درش یک آدم شکست بخورد یا یک آدم بمیرد حتی اگر قهرمان قصه هم باشد که درباره شکست و مرگ نیست .

— بله، ولی آن آدم است که نقطهٔ مرکزی قصه هست.

* میشد این قصه را از دید زن تماشا کرد و آنوقت قضاوت شما این نمیشد، پس مسئله مسئله شکست بعنوان نتیجه زندگی نیست. مسئله مسئله شکست بعنوان نتیجهٔ این زندگی، زندگی این مرد است. ولیکن این نشان نمیدهد که همهٔ آدمها اینطوری شکست میخورند. نقطهٔ مرکزی قصه بودن از این حیث به او امتیازی نمیدهد یا برای نویسنده وظیفه خاصی نمیسازد. آدمها زیادند و مسئله‌هاشان متفاوت.

— مسئله همهٔ آدمها نیست — در اینجا یک آدم یک قصه است. در موقعیت خاصی که به آدم‌ها نگاه میکنید. موقعیت خاص قصه‌ای، آن لحظه و خوردگی و شکست هست که تم قصه‌تان خواهد شد.

* اگر دکتری به ناخوش سرطانی یا مسلولش توجه بیشتری کند این یعنی که همه ناخوش‌ها سرطان یا سل دارند؟ یا سل و سرطان ناخوشی محبوب آن دکتر است؟ لحظه و خوردگی اینجا لحظه بحرانی است. این لحظه هست که به اصطلاح سرنوشت (گرچه لغت سرنوشت لغت کاملی نیست)، تکلیف آدمها در آن مشخص میشود. درست است که عوامل تعیین کننده لحظه بحرانی از پیش شروع میشود، از گذشته شروع میشود و فقط در لحظهٔ بحرانی به غلیان میرسد، واضح است. اما این لحظه‌ای که به غلیان میرسد آنوقت دیگر جوری هست که برگشت مشکل میشود، ناممکن میشود، آینده را تعیین میکند. خوب، بایستی دربارهٔ لحظهٔ و خامت حرف زد و این لحظهٔ بحرانیست که وخیم است. در این لحظهٔ بحرانی اینطوری میشود و اینطوری هم تمام میشود. منطقی هست. در همان لحظه است که زن هم ول میکند و می‌رود. منتها سرنوشت زن غیر از این هست و ما راجع به مرد است که حرف میزنیم.

— بهر حال قصهٔ خوبی هست به عقیدهٔ من.

* یعنی چه به هر حال؟ به هر حال! یک چیزی که توی قصه هست و من وقتی برای چاپ دوم تصحیحش میکردم میخواندم ناراحتم میکرد مثل اینکه یک مقداری بعضی جاهایش، من بصورت غلطی معتقد به خوب نویسی بودهام. بعضی جاها هست که مللق میشود.

— اتفاقا میخواستم نکته‌ای را تذکر بدهم. یکجا هست که "خاله" دارد با مرد حرف میزند و به گمان من بخاطر حالت خاصی که نثر توصیفی دارد، وقتی خاله امکان حرف زدن مییابد، ناگهان حرفی که این زن میزند، اصلا حرف خودش نیست. برای اینکه خاله حرف میزده قبلا و اینجوری حرف نمیزده. مثلا این قسمت:

"گیرم که راس هم بگی، طفلک. کاری که شد شده. خوب باید. دیگه تموم شد. آدم دلش برات میسوزه که تو آنقدر هم خودت را توی این فکر کوچک کرده‌ای که آدم دلش نمیخواهد دلش برات بسوزه." که حرف، حرف "خاله" نیست. نه آنکه چنین فکری را دور از یک آدم بدانیم، بلکه آنچه از خاله میدانیم، چنین پیچیدگی فکری را از طرف او نشان نمیدهد.

* اینجا از این خاله چیز زیادی نمیدانیم و از آن گذشته این حرفها ساده و عادی است. خاله یک جور خویشتاوند است نه یک جور احمق. نه، حرف حرف او هست و جا افتاده هم هست. به عقیده من.

— منظور من حرف زدن نیست. لحن عامیانه صحت حرف زدن را تضمین نمیکند.

* البته که نمیکند. اما درست و دقیق فکر کردن و گفتن در مورد حسیات و

مسائل اصلی زندگی منحصر به درس خوانده‌ها نیست. نه. من فکر نمیکنم اصلاً. شما فکرمی کنید خاله بودن یعنی عاجز از فکر بودن؟ آدمهای خیلی بیسواد هستند که خیلی هم درست و روشن فکر میکنند. بهر حال منظور من از این مللق بودن این نبود. منظورم زبان خاصی است که شاید ناشی از تاثیر مقاله نویسی من در روزنامه باشد، یا نثر "ادبی" مثل، فرص کنید، "با نور نرم بی سایه بامداد نخستین". "خوب، چرا "نخستین" و چرا "بامداد"؟ غرضم استفاده از حرفهای ادبی این شکلی بود. این نزدیک شده است به ترجمه یا شعرهای آدمهای احمقی که فکر میکنند لغات "ادبی" تضمین خوب بودن شعر و شعر بودن و ادبی بودن کار میشود. یا مثلاً "در این جمله که نوشته‌ام "دگران" و نه دیگران. پیداست که — برای بهم نزدن آهنگ، "دگران" را که غلط نیست به جای دیگران که درست‌تر هست آورده‌ام؛ "این نه او بود که بر بام بلند، اندکی پیش، جدا از دگران، برتر و فاتح و یکتا خندید." این "ادبی بازی" عصاره قورت داده‌ای است که من از آن شرم میکنم. و حالا پرهیز.

جوی و دیوار و تشنه

— آقای گلستان در میان چهار مجموعه قصه‌ای که شما منتشر کرده‌اید، من "جوی و دیوار و تشنه" را اوج قصه‌نویسی شما و مجموعه فوق‌العاده‌ای میدانم. این، سومین مجموعه قصه شماس است و تقریباً دوازده سالی پس از "شکار سایه" منتشر شده. وقفه زمانی ده ساله‌ای هم میان آخرین قصه دوره اول (۱۳۳۱) و اولین قصه (۱۳۴۱) نشسته است...

* صفتها و تعریفات به کنار، من اصلاً حالت اینکه خودم را نویسنده بدانم و حرفه‌ام را نویسندگی بدانم و بنابراین بایستی که مرتب بنویسم ندارم. من اصلاً برای خودم حرفه‌ای قائل نیستم. اصلاً خودم را توی قالب اینکه من چکاره هستم مقید نمیکنم. من یک آدمی هستم که دارم زندگی میکنم، مقداری به انتخاب خودم به راهم میروم، مقداری هم در برابر حوادثی که میخواهند مرا این‌ور و آن‌ور ببرند سعی میکنم خودم را اداره کنم. این وضع تقریباً در زندگی همه هست. کمتر یا بیشتر. بعضی بیشتر برده‌میشوند بعضی بیشتر خودشان را می‌برند. علاقه من به نویسندگی هم برای اینست که دلم میخواهد خودم را بیان بکنم. حس ساختن حس بودن است. کردن بودن است. مقداری خودم را بوسیله نویسندگی بیان میکنم، مقداری خودم را بوسیله از کوه بالا رفتن بیان میکنم. مقداری خودم را فرض کنید بوسیله عکس گرفتن یا با کسی حرفی زدن. غرض بودن است. بودن، وحس بودن. و شناختن. و شناختن خودم برای اینکه بهتر باشم و بهتر بشوم تا بودم، و بودن، بهتر بشود. این از این.

شمامیخواهید بدانید چرا وقفه در نویسندگی پیش آمده . به یک حسابی هم وقفه پیش نیامده . بصورت چاپ کردن کتاب و بصورت نوشتن مشخص داستان ، خوب کار دیگری داشتم میکردم . نوع دیگری از بیان مورد علاقه من قرار میگرفته ، تعجب و توجه به چیزهای دیگری میرفته . از آن دوره آخرین قصه‌ای که من نوشتم که چاپ شده باشد ، یکی از همین قصه‌های " جوی و دیوارو تشنه " هست . مثلاً فرض کنید که قصه " عشق سالهای سبز " را من در سال ۱۳۳۱ نوشتم ، یا قصه " چرخ فلک " را در سال ۲۸ نوشتم . از سال ۳۱ تا قصه بعدی که نوشتم ، آره ، چند سالی قصه ننوشتم ، ولی کار دیگری میکردم - مقداری روی ترجمه کار میکردم . مثلاً یکی از بهترین کارهایی که کردم ، در این مدت شاید بهترین کاری که کردم ، ترجمه " هکلبری فین " مارک تواین باشد . البته این وقت زیاد نمی‌برده . دو ماه وقت برده و تمام شده رفته . خوب ، اینکار را کردم . یا اینکه " مکث " شکسپیر را ترجمه کردم و سعی کردم که زبان کلاسیک شکسپیر نه به تقلید کلاسیک فارسی قدیم ، بلکه به زبانی که الان خواننده بشود و در عین حال محکم و مرتب باشد و یک مقداری نظم شاعرانه داشته باشد در بیاید .

- من ندیدم که " مکث " را چاپ کرده باشید .

* نه ، چاپ نکردم . قصه‌هایی هم نوشته‌ام که چاپ نکرده‌ام . ترجمه‌هایی هم کرده‌ام که چاپ نکرده‌ام . " هکلبری فین " هم اگر چاپ شد یک داستان علیحده دارد که چرا چاپ شد . والا آنهم برای تفریح و لذتی بود که برای خودم داشته این کار . یک مقدار با اینها ور میرفتم به هر حال . اینجوری بود دیگر . مشغولیات و سرگرمی و وظیفه‌هایی هم داشتم . مثلاً من در لحظه واحد برای سه بنگاه تلویزیون خارجی که دوناشان با هم رقیب هم بودند خبرنگاری میکردم و فیلم می‌ساختم . از سال ۱۳۳۱ . فیلمهای خبری . عکس

می‌فروختم ، کارهای اداری داشتم ، و باید خواندن‌هایم را هم دنبال بکنم . در این میانه چند قصه هم نوشته‌ام که چاپ نشده چون به مجموعه‌هایی که بعدها در آورده‌ام نمی‌خورده . مثلاً یک قصه که در بهار ۱۳۳۷ وقتی بدنبال یک تصادف اتومبیل ، چند ماه بستری بودم در همان روزهای اول بستری بودن نوشتم در باره یک درشکه‌چی سابق که با رواج تاکسی‌ها شاگرد باغبان شده و حالا دو سه روز تاکسی‌ها اعتصاب میکنند ، و او می‌رود درشکه‌اش را پیدا بکنند . یا قصه‌ای درباره یک دزد که نهبانی را زخم زده است و گوینده قصه ندانسته او را فرار میدهد و بعد می‌رود او را می‌گیرد . دوسه تای دیگر هم هستند . اینجور بوده تا سال ۱۳۳۷ که همه کوششم را برای به راه انداختن یک دستگاه ساختن فیلم به کار انداختم - فراهم آوردن ابزار ، فراهم آوردن آدم و ساختن فیلم . و همینکه تکلیفم با این حرکت روشن شد و ابزار کافی فراهم آوردم و آدمهای درست را جمع کردم و کارهای نان دربیار را فدای سرم کردم ، شروع کردم دوباره به نوشتن و ساختن فیلم برای خودم .

علتش این بوده . اولین قصه‌ای که بعد از این دوران نوشتم " ماهی و جفتش " بود که در سال ۱۳۴۱ نوشتمش . در ایران هم نبودم که نوشتمش . یا یک قصه هست که همراه " ماهی و جفتش " شروع کردم در سال ۴۱ که اول اسمش را گذاشته بودم " ماهیت مرگ " ، بعد عوضش کردم گذاشتمش " در زیر پوست " . که اصلاً چاپ نشده و فقط تکه‌هایی ازش درآمده . یا مثلاً در " شکار سایه " ، قصه‌ای هست به اسم " ظهر گرم تیر " که دو تا قصه هست که با هم اتفاق می‌افتد . یکی اش هست که هیچوقت در نیاوردم .

- روی یک حساب بخصوص . یا بخاطر اینکه با مجموعه‌ای که در می‌آمد هماهنگ نبود ؟

* نه، دو تا قصه هست در یک روز بخصوص، در یک لحظه بخصوص، که در باره یک مایه بخصوص و یک هدف بخصوص هم نوشته شده. قصه اولی در باره مردی هست که میخواهد بارش را برساند به یکجائی و قصه دیگر، یک آدمی هست که میخواهد برود پهلوی زن خودش که در خانهای کلفت هست، و به دلیل اینکه ظهر گرم تیر هست و مردم بعد از ظهرها میخوابند، او در که میزند ارباب خانه بیدار میشود و بهش فحش میدهد که این چه وقت آمدن در زدن به خانه مردم است - او از آن سر شهر که نوکر بوده راه افتاده آمده این سر شهر و حالا که با فحش روبرو میشود، میرود و لب جو مینشیند، منتظر اینکه تک هوا بشکند. از لحاظ ظاهر، ربط دوتا قصه بهم نیست که وقتی که او از توی خیابان دارد رد میشود، میبیند که مردی هم با ارابه و بار یخچالش از بغلش رد شد. یکجا اینها با همدیگر تلاقی میکنند، رد میشوند، بدون اینکه با همدیگر کاری داشته باشند و همدیگر را بشناسند. اینراچاپش نکردم. خوب همین الان گفتم یک مقداری قصهها هست که حتی همزمان با این نوشته شده که توی کتابهای بعدی هم حتی نیامده. یا خود قصه "مدومه" - تکههای اول قصه، نه البته به این فرم، ولی به هر حال با همین مطلب، که از سال ۱۳۲۸ است. ترتیب زمانی درآمدن کتابها هیچگونه ارتباطی با ترتیب زمانی نوشته شدنشان ندارد.

- از یک جهت "عشق سالهای سبز" برای من جالب هست. این قصه بخاطر اینکه با پایان یکی از دورههای قصه نویسی تان همراه است، یک جور تعیین تکلیف با گذشته، آموزشهای گذشته، خوانندهها، دیدهها، شنیدهها، آدمهای آشنا و غیر آشنا میکند. ردپاها قابل شناختن هست، حتی اسمهای واقعی برده میشود. بر خلاف کوششهای بعدی تان در چند قصه خوب همین مجموعه، قصه یک پوشش زمانی طولانی تری دارد. آن تراکم زمانی که مثلا "صبح یک روز خوش" دارد، یا "سفر عصمت" دارد یا... در این قصه

نیست. این شیوه، بخصوص در ابتدای قصه یکجور پرشهای زمانی پیش آورده. و وقتی به تکه آخر - و به زعم من زیبا - قصه میرسیم، ملاقات با دختر اینرا بیشتر آشکار میکند. فکر نمیکند در قصههای بعدیتان این پوشش زمانی متراکم میشود و محدودتر؟

* به هر حال از لحاظ عمر آدمی زمان محدود هست، اما چه فرق هست بین پانزده ثانیه و پانزده سال، واقعا، از لحاظ زمان؟

- در این قصه این فرق هست به همین دلیل و این یکجور پرش پیش آورده. و برای پیوند زمانهای مختلف به ناچار یک مقدار توصیف نشسته است میان ماجراها.

* این جور نیست البته، اما اگر هم بود خوب چه اشکالی داشت؟ کی میگوید پرش بد است؟ این قصه، قصه رشد و تحول است از خردسالی به جوانی. و این هم در داخل رشد و تحول یک جامعه. این دو تا با هم پیش میروند. از وقتی که خیابانهای خاکی را سپورها از جویهای کناره آب می پاشیدند تا دوره ای که جنگ به این مملکت نزدیک میشود، و سربازان خارجی می آیند، از عشقهای دزدکی بچه مدرسههایی که متنهای بچه عاشقها را میخواندند تا آستانه ازدواجها و محدودیتهای جور دیگر، از نوستالژی سفر و تماشای پر شوق عکس سفر و رفتن درون سایه های مبهمات تا سفر در کشوری که چراغ خیمه گاههای سربازان بیگانه در تاریکی شبهای صحراهایش سوسو میزند. طول این قصه، از اولی که این آدم با دختر برخورد میکند و در حدود بلوغ یک مرد که در حدود دوازده - سیزده سالگی اتفاق میافتد هست شروع میشود و خیلی هم که بخواهد پیش برود گمان نمیکنم تا بیست سالگی بیشتر باشد. حداکثرش بیست ساله است. آنچه مسلم هست غرض از این قصه اینست که

چگونه رمانتی سیزم یک سال (عینا " عشق سالهای سبز ") تبدیل میشود به یک چیز دیگری؛ لیبیدوئی، نیروی عشق و کششی که در آدم هست چطور از حالت‌های خیلی جوان صغیر تازه پشت لبش سبز شده می‌رود میرسد به حادثه‌های مختلف، آجگو فروشی را میشناسد، حادثه‌های سیاسی زمانش را میشناسد، تقلب‌ها و حقه‌بازی‌هایی را که دارد انجام میشود میشناسد، اسم فلسفه بگوش می‌خورد، مقمیز بودن‌ها به چشمش می‌خورد و حرف‌های قلابی به گوشش می‌خورد... تا آخرش به این آستانه میرسد. اینکه چرا این قصه اول کتاب آمده بخاطر همین هست. فرض کنید که او همان آدمی هست که توی قصهٔ بعدی هست، او همان آدمی هست که توی قصهٔ بعدتری هست. و او همان آدمی هست که توی قصه‌های قبلی بوده. مهم برای من اینست که در این قصه‌ها آدم که ساخته زمانه است دیده شود. پس آدم و زمانه باید دیده شود. مثلا " از روزگار رفته حکایت " را به یک حساب بگذارید اول و اینرا هم بگذارید دوم. به هر حال این داستان آدمی هست، یا برشی از زندگی آدمی هست که وقتی آن را درمی‌آورد نگاه میکنید مسائل داخل آن را میبینید. از آشناسدن به حرکت جنسی با برداشت رمانتیک، و برخوردهای واقعی، و بعدش حرکت بدن، بعدش عشق‌هایی که عشق نیستند و فقط لذت هستند. این تماشا لیبیدو در یک همچو آدمی است، منتها در یک روزگار معین در یک جای معین. روحیات یک نسل و تحول آن. مثلا آنچه اتفاق می‌افتد در حول و حوش سالهای ۱۳۲۰ است، از سال ۱۶ - ۱۳۱۵ تا ۲۲ - ۱۳۲۱. جاداده شده در زمان، گذاشته شده در زمان مکانی. حوادث آن یارو، دکتر احمد علی‌خان که برادرش وزیر است و خودش به زور و ضرب زاندارم غلات را از مردم میگیرد و دلال هست، زمانی که موریس مترلینک در مملکت باب هست و همه در بارهٔ او حرف میزنند. در دوره‌ای که میان همه جور آدم و نویسنده و فیلسوفی که سرها و گردنها از این بابا درازترند اومد شده بود. خوب، مضحک هست دیگر. زورگوئی و مهمل خواندن همیشه

بوده است اما این‌ها برای مشخص کردن زمان این زورگوئی خاص و این مهمل خوانی‌ها آورده شده است تا برای این تحول روحی کار تقویم و تاریخ را کرده باشد. یک وقت سامویل اسمایلز بود، " اعتماد به نفس " و " اخلاق " و از این حرف‌های این شکلی، یک وقتی لامارتین شد و بعد موریس مترلینک شد، بعدها هم آمد شد اشتفن تسوایک. مثلا برشت مد میشود با ترجمه‌های غلط. یا سارتر یک وقتی. حالا هم مدهای این جوری داریم. نه؟ این نشان میدهد که یک عده از مردم شوق به خواندن دارند. فقر کتاب و خواندنی داشتیم و داریم و شوق کتاب و خواندن داشتیم و ناچار این وضع‌ها پیش می‌آمد. اگر این فقر نبود که نویسنده‌های اینجوری مرغوب جلوه نمی‌کردند، آن‌هم با ترجمه‌های اینجوری. جهت این رغبت‌ها نشان دهنده وضع فکری روزگار است.

— به خاطر اینکه این قصه‌پایان یکی از دوره‌های قصه‌نویسی‌تان را رقم می‌زند، به نظر من یکجور تعیین تکلیف می‌آید. همچنانکه برای قهرمان قصه. یکجور به نظر می‌آید که نوشتنش یک بررسی ذهنی ست برای دورهٔ بعدی.

* نگذاریم مسائل مخلوط و درهم شود. وقتی آدم این قصه در دورو بر سالهای بیست عمرش هست، طبیعی است که برایش تعیین تکلیف از طرف گذشت زمان پیش می‌آید. امکان تعیین تکلیف پیش می‌آید ولی تکلیف حتما و لزوما که معین نمیشود، و در حقیقت تعیین نمیشود بطور قاطع، هیچگونه تصمیمی نمی‌گیرد. فقط یک حادثه، تق، برایش اتفاق می‌افتد - دختر که دو مرتبه در زندگیش طلوع میکند، می‌رود. دختر هم با خود نگهداری و مرموزیش که توی سرنوشت هست، توی مرگ هست، به او نمی‌گوید که کجا می‌رود. در این حالت به خاطر اینکه نمی‌خواهد او ناراحت بشود نمی‌گوید، و فقط می‌رود. از میان گفتگوی شب پیششان معلوم است. وقتی به آخر قصه

برسید و برگردید دوباره به گفتگوها، میبینید دختره میدانند، میدانسته که فردا میرود و هر چه اومیگوید که من فردا بینم، او میگوید نه، فردا پیدا است که او فردا میخواهد برود و فقط نمیخواهد به او بگوید. این امکانات، وامکان دخالت در امور سیاسی، اینکه مثل احمدعلی خان باشد، یا مثل تعریف کننده قصه احمدعلی خان باشد، مثل تعریف کننده قصه موریس مترلینک بشود، یا برود کتاب موریس مترلینک بخواند. این امکانات همینطور میآید دیگر، اینها امکانات خاصی هستند، بعدها گسترده میشوند در خلال زندگی که از حد این قصه خارج میشود. عنصر "ناگهانی" بودن یک حادثه که به خاطر اطلاع نداشتن ما از مقدمات وقوعش، وقوعش ناگهانی جلوه میکند، و "سرنوشتی" که بالای این قصه نوسان دارد و بر پایان آن سنگینی میکند. به هر حال از اینکه این قصه روی نقطه تحول و بقول شما تعیین تکلیف هست، شکی نیست. ولی اساساً قضیه اصلی این است، و نه تعیین تکلیف من با نویسندگی من. بلکه تعیین تکلیف آدم ساخته من، ساخته شده بوسیله نوشته من.

— من به طور کنائی پرسیده بودم. به عنوان یک تجربه. به عنوان این که هر قصه را بیانی از خود میبینید.

* عالماً عامداً میخواهم خودم در قصه‌ای نباشم، از بکار گرفتن حادثه‌هایی که برای خودم روی داده پرهیز میکنم ولی بهر حال من هستم که این قصه‌ها را مینویسم و هر چه هم آدمها را غیر از خودم بخوام بسازم باز از داخل محدوده مغز من است که ساخته میشوند. از خودم بیوگرافی مینویسم، اما هر چه آدم‌های متنوعی بسازم، همه را در امکانات خودم ساخته‌ام. قصد عالم و عامد من اینست که آب و هوای محیطم را و صفات و رفتار اساسی آدم‌های محیطم را در یک قصه ساده، در یک آدم ساخت خودم خلاصه کنم

و نشان بدهم. من به آدم‌هایی که سرنوشت آدمها درشان خلاصه میشود توجه دارم. سرنوشت سیاسی یا سرنوشت عشقی فرق نمیکند. از سرنوشت مقصودم تقدیر از پیش معین شده نیست، مقصودم مایه سرگذشت زندگی است. حاصل جمع. اگر قصه‌هایی که گوینده‌شان "من" گوینده است با قصه من که خودم هستم اشتباه شود، این اشتباه خواننده خام است. من "من" را انتخاب میکنم که قصه را بگوید، چونکه اینجوری بیان در یک نقطه کانونی بهتر متمرکز میشود و خواننده راحت‌تر در توی جلد گوینده واحد میتواند برود و حرف و حرکت را دنبال کند. این آسانترین راه بیان که نیست، هیچ، حتی سخت‌ترینش هم هست زیرا حادثه و حس‌های دیگران باید از خلال فهم و کشف گوینده واحد و عوض نشونده قصه بیان شود نه بوسیله نویسنده قصه که هر وقت خواست هر جا را که خواست نشان دهد و از روی آدمها و حادثه‌ها جست بزند به این آدم دیگر و آن حادثه دیگر. با این ترتیب قل خوردن حادثه منطقی وقوع خودش را دارد و باید داشته باشد، منطقی بیان شدنش را، پیش آمدنش را، غیر منتظره بودنش را. آسانترین راه بیان نیست اما برای خواننده آسان میکند هم هویت کردن خودش را به گوینده قصه‌ای قصه، و نه گوینده قصه، نه نویسنده قصه.

— برای من یک وقت تعریف میکردید "چرخ فلک" را خیلی سریع نوشتید.

* همین دیگر. یک بعد از ظهر گرم. روزی که تازه رسیده بودم به آبادان. البته بعد کمی دست کاری برداشته است. نوی این قصه یک چیزی هست که اول که میخواستم بنویسم متوجهش نبودم و بعد به صرافت افتادم و جایی بهش دادم. و آن پیرمردی است که آن دستگاه چرخ فلک را میچرخاند. دیدم که امکان اینکه من این آدم را تبدیل بکنم به یک تصور و تصویری از مسائلی که تو ذهن من هست پیش آمده. در نتیجه روی این یک مقداری تکیه میکنم،

پرورده‌اش میکنم . و این طبیعی ست . این رشد منطقی اندیشه درحین کار ، با کار ، و به علت کار است .

— قصد تمثیل سازی دارید؟

* یعنی چی تمثیل سازی؟

— همین دیگر که کسی هست چرخ فلک را دارد میگرداند و از آن چیزی ورای تصور واقع داشته باشید و به آن اشاره بکنید .

* یک آدمی است که دارد می چرخاند آنرا . این آدم بالاخره در کنار آن دستگاه در باغ عمومی هست ، وجود دارد ، کار میکند . چرا ورای تصور واقع ؟ آدمی دارد این دستگاه را میچرخاند و این دختر نشسته در حالی که پدر و مادرش دارند درام خودشان را به صورت نق نق برای همدیگر تعریف میکنند ، این دلپره و دلبستگی و دلمردگی خودشان را ، آن یک بچه هم که از همه این حرفها آزاده هست و چرخ فلک میچرخاندش ، تازه او هم در آستانه اینست که یک چیزی بهش اتفاق بیفتد که بهش اتفاق هم می افتد ، و خیلی هم توجیه شونده است . پیرمرد هم که دارد کار هر روزیش را که چرخاندن چرخ فلک باشد انجام میدهد و علت کارش را هم توجیه میکند و میگوید اگر بچه را پائین آوردم برای این بود که او داشت میافتاد . میدیده که دارد میافتد و میخواهد بگیردش . وقوع و علت وقوع اینها زورچپانی نیست ، طبیعی است . و آنوقت بیان کننده یک منظور هم هست . منظوری که از میان خود حکایت درآمده و به آن جور است .

— در مجموعه "جوی و دیوار و تشنه" دو تا قصه هستند که از نظر زمانی به دوره اول کارهای قصه نویسی شما مربوطند . وقتی به ساختمان قصه "عشق

سالهای سبز" نگاه کنیم ، میبینیم که این ساختمان با حرکت و سفر شکل میگیرد . با سفر توی اتوبوس شروع میشود ، و بعد ، تنها ، با سفر در اتوبوس تمام میشود . این ، محرک یا ، بهتر ، زمینه سفری میشود در یادبودها و رجوع به خاطرها . در "چرخ" ، که من آنرا به مفهومی مضاعف میگیرم ، یکنواختی اندوهبار یک زندگی زناشویی در محور گردان دستگاه چرخ فلک مطرح میشود . ساختمان این دو تا قصه که آگاهانه شکل گرفته ، قابل لمس و باصطلاح "رو" هست تا قصه های دوره ، بعد همین مجموعه نظیر "طوطی همسایه" من " ، یا "سفر عصمت" یا حتی "صبح یک روز خوش" . امتیاز این دوسه قصه آخری در این هست که ساختمان قصه ، یا ترکیب اجزاء قصه ، از خود قصه است و کمال یافتگی را نمایش میدهند . بنای قصه ، همان خود قصه هست . شما به این تغییر یا تحول ساختمانی آگاه هستید؟ و فکر نمیکنید که ایس پیشرفتی در کار باشد؟

* من اصلا با برداشتهای شما از این نقطه نظر هم حسی ندارم . شما یک سیستم فرمولی دارید و آنها را به عنوان اینکه معیارهای اندازه گیری قصه هستند به کار میبرید . من فکر نمیکنم که اساسا این درست باشد . مثلا یادم میآید که شما دفعه پیش به "فرستر" اشاره کرده اید که آن کتاب "وجوه رمان" یا The Aspects of the Novel را نوشته . خوب ، هیچ دلیلی نیست که اگر یک نویسنده ای در یکی از جاهای دنیا یک عقیده ای راجع به رمان نوشته باشد ، این برای آدمهای دیگر و در جاهای دیگر دنیا قابل انطباق باشد ، یا قابل قبول باشد . یا حتی برای هم میهنان گرامی خودش ، یا حتی برای خودش در دفعه های دیگر . فرستر یک چیزی گفته که هر چه هم درست باشد ، اول باید آنرا هضم کنم و بعد جزء وجود خودم بکنم تا بعد خود بخود و در حد منطقی خودش در کار من اثر بگذارد ، نه آنکه آنرا بصورت فرمول و فرمان دنبال کنم . جهت یابی فکری ما به خاطر این که زبان فرانسه و انگلیسی

در این مملکت شایع بوده به طرف ادبیات فرانسه و انگلیسی هست . برای ما آدمهائی که در زبانهای دیگر و در جاهای دیگر در رمان کار کرده‌اند شناخته نیستند . تازه یک رمان نویس ، رمان مینویسد و یک رمان نویس هست که فرمول برای رمان میسازد . رمان " فورستر " واقعا تنها نوع رمان که نیست . او تنه رمان نویس که نیست . رمان نویس درجه اول هم نیست . آنچه که هست یک مباحثه و Polemique هست که می‌خواهد بیاورد - یک حرفهائی هست از داخل تمام آن سنت رمان نویسی انگلیسی که از خیلی پیش ، از قبل از والتراسکات شروع میشود می‌آید به دیکنز میرسد . اینها برای من تنها شکل قصه واقعا نیست . اگر یک آدمی در این زمینه‌های قصه نویسی رشد کرده باشد و عقایدی راجع به قصه نویسی ابراز کند و فرمولهائی بسازد لزوما دلیل ندارد که مورد توجه یک قصه نویس دیگر هم قرار بگیرد . من از دیکنز برانگیخته نمی‌شوم . از بالزاک مبهوت نمی‌شوم و از زولا هم خوشم نمی‌آید اما این دلیل بر این نیست که از سیستم رئالیزم هم فراری هستیم . نه ، در نوشته‌هایم و در فیلم‌هایم توجه دقیق من درست به رئالیسم است . ستایشم هم برای ستاندال و فلوربر و تالستوی است . حالا اگر فورستر " وجوه رمان " را با تمام ترادیسین انگلیسی و فلان و فلان نوشته ، خوب ، به من چه . می‌خواهم اینرا به شما بگویم که من با یک فرمول مشخص که کسی پیشنهاد کرده باشد توجه ندارم . من تسلیم ذهنیات خودم ، منطقی که در خودم پرورش پیدا میکند هستم . در این منطق بعضی فرمول‌های اشخاص دیگر هم هست اما به صورت جاگرفته‌اش ، حل شده‌اش ، هضم شده‌اش . هر کاری فرمول خودش را باید داشته باشد . الگوی واحد را قبول ندارم . هر کاری فرمول خودش را به مقتضای ذهنیات کننده‌اش ، ذهنیات انجام دهنده‌اش دارد ، این را باید چسبید . طرف را باید از این نتیجه‌ها سنجید . کشف و ساختمان اینطور است که به وجود می‌آید . در غیر اینصورت لقلقه لسان است و نشخوار . نفس این کشف تضمین ارزش عالی نیست ، البته ، اما بی کشف هم هنر وجود ندارد .

— من فکر میکنم که یک سوء تفاهمی پیش آمده . وقتی من در باره " وجوه رمان " صحبت کردم ، گفتم که فرستر معتقد است که لافاقل برای تشخیص قصه کوتاه از داستان (Novel) یک کمیت کلامی را باید رعایت کرد و ملاک قرار داد . یعنی تعداد کلمه‌های هر نوشته را اساس تمیز یک قصه از یک رمان گرفت . به نظر من این ساده کردن کار هست که وقتی کسی یک قصه کوتاه یا یک داستان بلند را می‌خواند می‌گوید که من یک قصه کوتاه خواندم یا یک داستان بلند خواندم .

* نگوید . آدم قصه را که برای گزارش دادن به دیگران نمی‌خواند . کلمه شماری برای چه ؟ تازه فرستر کمر گول را هم نشکسته که این تقسیم را پیشنهاد میکند . این ساده است و حاجت به فرمول سازی ایشان نداشته .

— اتفاقا حرف مرا دارید تکرار میکنید . شما فراموش کرده‌اید که من گفتم اصلا این حرف مهم نیست . در ضمن صحبت‌ها مان گفتم که من به حرف فرستر اعتقاد ندارم و بنا بر این قصه کوتاه شما را با مشخصات نوول دارم نگاه میکنم . این کجایش اعمال یک سیستم فرمولی است ؟ حرف من اینست که اساس کار هنری ضرورت است .

* کاملا . ضرورت و کشف ضرورت و کشف فرمولهای جواب به ضرورت . یعنی وقتی که میخواهی بگوئی با آن شدت روحی که میخواهی آن را بیان کنی چه جور آن را از چه زیگزاگ‌هایی عبور میدهی و این زیگزاگها چقدر منطقی و لازم هستند و چرا هستند و برای بیانشان چقدر اقتصاد بکار میبری ؛ چقدر ذهنیات تو و پرورده بودن و حضور ذهن تو این کار را درست تر اداره کرده است ؛ چه چیز گفتن را و چگونه آن را گفتن را . تنها باید شرایط را که همان ذهنیات و تمرینهای فکری نویسنده است طوری بار آورد که کار طی آن و در

دامن آن درست انجام بگیرد. به هر حال مطلب اینست که من فرمولی را دنبال نمیکنم. مسئله اینست که مطلبی که دارم میگویم تا چه اندازه حاجت دارد که این جور یا آن جور گفته بشود.

— خب، خیلی طبیعی هست این. اما ممکن هست نیت تا به عمل دربیاید نتیجه عوض بشود.

* وقتی نوشتن جستجو باشد، یعنی در نوشتن یک جستجوی فکری منظور باشد البته ممکن است نتیجه‌ای بدست بیاید که با قصد قبلی ما فرق داشته باشد. یا با طرح قبلی. ممکن است موقع حل مسئله فکری جواب غافلگیرکننده‌ای برای مطلب خودت پیدا بکنی. ممکن است برای نشان دادن جوابی که قبلا بهش رسیده بودی و فقط حالا داری آن را عرضه میداری راه بهتر، کاملتری پیدا کنی. ممکن است جمله‌ای که مینویسی، یا حتی صدای کلمه یا حتی شکل کلمه‌ای که مینویسی منجر به تغییر جزئی یا کلی طرح قبلی تو بشود چون اندیشه تازه‌ای را برای تو پیش آورده است. طبیعی است که کوشش تو برای محافظه‌کاری، برای نگهداشتن فرمی که قبلا "به نظرت رسیده بوده با عرضه داشتن این تحول‌های تازه ماینت دارد. فدا کردن این کشف‌های تازه که اساسی باشند البته کار پرتی است. در نتیجه می‌بینی که با کردن کار، با اقدام به پیاده کردن طرح قبلی، با انجام وظیفه‌ای که برای خودت معین کرده‌ای شکل و راه بهتری برای کردن آن کار به دست آورده‌ای که وظیفه‌ات رامیتوانی بهتربا اصلا جور دیگری انجام بدهی. و باید بدهی. و میدهی. به این ترتیب دودستی به مطلب و شکل و قصد قبلی چسبیدن چشم پوشاندن از دیدن امکانات تازه‌است، ذهن را در اسارت نگاهداشتن است. قصد قبلی، حداکثر، یک نقطه آغاز، یک راهنمایی برای جلو رفتن میتواند باشد. راهنمایی که آماده انتخاب و پیدا کردن و قبول راه‌های دیگری، بهتری، هم هست.

این هم در جزئیات و در جمله‌ها پیش میاید و هم در کل کار و در تمام واحدی که میخواهی بسازی، نتیجه‌ای که از خود کار و از میان نفس جستجو درآید پاک‌تر، طبیعی‌تر، و منطقی‌تر است. این را هم بگویم که لازمه این کشفها، هم اسیر فرمول نبودن است و هم پرورده بودن منطق و معیار. باید ذهنت آزاده باشد، و باید ذهنت آماده باشد و باید ذهنت ورزیده باشد تا وقتی که وقتش شد هم از درک رم نکنی، هم بتوانی درک کنی و هم بتوانی درک راسبک سنگین کنی. اگر یک وقت شکل غریبی پیش آمد، به خاطراینکه غریب است نباید طرد شود. غریب را آشنا کردن خودش وظیفه است اما عصا را برداشتن و به راه افتادن که من میخواهم چیزهای غریب را کشف کنم نقطه آغاز سفر آحمقانه‌ای خواهد بود. پیدا کردن شکل گفتن نه یعنی پیدا کردن شکل غریب گفتن، یا چم اندر قیچی گفتن. یا غریب را غریب‌تر گفتن و نمایاندن. غریب را در آشنا نمایاندن، اگر لازم بشود، خودش کاری است که کار است. این را هم حتما بگویم که من دلم میخواهد حادثه‌هایی را که میگویم، حرفه‌هایی را که دارم میزنم ممکن است واقعه یا حرف غریب باشد اما من وقتی آن را در بیان میاورم میخواهم که ظاهرش با ظواهر عادی فرق نکند. تعجب انگیز را باید عادی نمایاند غریب را باید در آشنا نمایاند. در این پیش پا افتادگی زندگی هست که باید با فورم رئالیستی‌اش جور باشد. و آن غرابت و وحشت و تروری که فعلا پشت هر زندگی عادی هست پشت این ظاهربازی بشود، نه آنکه ظاهر را جدا جدا بگیریم، صف آرائی کنیم میان ظواهر، و سیاه و سفید بازی درآوریم، "تیپ" درست کنیم. "تیپ" درست کردن از رئالیسم جدا شدن است. در هر کسی مقداری از هر صفتی هست. در بازی این صفت‌هاست که زنده بودن آدم قصه تضمین میشود نه در چسباندن برجسب به آنها که اولی خوب است دومی بد است، اولی ظالم است و دومی مظلوم است. تلالو صفات مختلف در یک آدم است که جنبه "فعلی" یا "مسلط" او را طبیعی و منطقی و قابل قبول خواهد کرد. به هر حال در

مورد فرم و قصه‌های من که شما گفتید ، من فکر نمیکنم که تفاوت فرم زیاد پیش‌آمده باشد آن طوری که اولی‌ها متفاوت شده باشد با این که تازه نوشته‌ام ، هنوز که هنوز است من فکر می‌کنم که مثلاً "لنگ" که بیست و پنج سال یا بیست و چهار سال پیش از این نوشته شده برای من قصه درستی است . هیچ‌کارش نباید بکنم اگر بخواهم آن را الان بنویسم ، یا مثلاً اگر زبان یک کمی ادبی " مردی که افتاد " را از بعضی جاهایش بگیریم ، فرمش همان فرمی هست که دارد . فرمش فرم خودش است . فقط اشکال تو کار این قصه زبان‌گامی " ادبی " آن قصه است . ادبی آن جوری که توضیح دادم و قصدم است ، وگرنه به همان اندازه روز اول برایم سنگین و گوینده و بیان‌کننده تمام حرفهائی هست که من می‌خواستم بزنم . این برای من هیچ تفاوتی ندارد با فرم مثلاً " مدومه " ، یا " طوطی مرده همسایه من " . شبیه نیستند اما از یک جنس‌اند . از این " ادبی " بودن هم که حالا ایراد می‌گیرم بیشتر برای اینست که عادی را در غریب گفته‌ام . زبان " ادبی " تصنعی است . هر زبان " ادبی " ، این راهم حالا بیشتر می‌بینیم برای اینکه محیط من پر از تصنع شده است و زشتی و مزخرفی تصنع را بیشتر به من نشان میدهد .

– این را می‌گفتم که در " عشق سالهای سبز " زمینه حرکت اتوبوس و سفر و در " چرخ فلک " کیفیت چرخ فلک است که ساختمان قصه را میسازد .

* به هر حال در " چرخ فلک " اندوهباری زندگی زناشوئی که گفتید اصلاً مطرح نیست .

– تکرار که هست ، و در متن یک زندگی زناشوئی اندوهبار که هست .

* اتفاقاً مسئله اساسی درست بر عکس این است . مسئله اساسی اینست که

آدم توی این قصه بار اندوهش را مثل هر زندگی‌ای ، مثل هر اتفاق دیگری که از محیط بزرگتر اطرافش بهش تحمیل شده به زاویه خلوت خودش برده . این دلمردگی که بطور غیر منصفانه‌ای به داخل زندگی زناشوئی القاء میشود به زندگی‌ای که به پشت دیوار پناهگاهش محدود میشود مربوط به دلمردگی زندگی زناشوئی نیست ، اصلاً . اصلاً زندگی زناشوئی نباید دلمرده بشود . اگر هم میشود به خاطر قراردادها و توقع‌های غیر از دوستی و محبت و همکاری است . به خاطر کوری دل و دنباله روی از مایه‌های عیب و نکبت موجود در محیط است . دلمردگی صفت زناشوئی نیست ، دلمردگی حاصل ظلم جامعه و ظلم روحیات ناخوش جامعه ناخوش است بر واحد زناشوئی و بر روحیات دست‌اندرکاران این واحد . حاصل محدودیت‌ها و مالکیت‌های حاکم است نه صفت جبلی عشق یا همخانگی یا همخوابگی . زناشوئی و عشق اگر روشن و آگاه باشد نباید نه فقط دیواری در برابر این ظلم باشد بلکه باید وسیله‌ای برای خراب کردن این ظلم باشد . حالا در این قصه مسئله این است که یک دلهره ، یک غم عمومی توی فضا هست که این آدم از آن پکر است ، و پکریش به صورت نق‌هایش به زنش درمی‌آید . نه از دست زنش ، بلکه به زنش . حالا این دو با نسل بعدی ، بچه‌شان ، که از این دلمردگی و دل‌واخوردگی تاثیر خواهد گرفت می‌روند یک جائی که جلوشان چرخ فلک در حال گردش است که کسی دیگر دارد آن را از بیرون می‌چرخاند . پس مرد هم که بچه را با خشونت و بشدت از تفریح باز می‌دارد در واقع کار عادلانه‌ای کرده است زیرا بچه داشت می‌افتاد و این مانع یک واقعه خشن‌تر میشده است که در نتیجه این حادثه خشن‌را به وجود آورده است . زن و شوهر دارند تماشا میکنند ، دارند محرک و علت عمومی را در داخل یک منظره عادی تماشا میکنند که بطور کلی هیچ بهشان مربوط به نظر نمیرسد اما یک مرتبه می‌بینند که کاملاً بهشان مربوط است . می‌بینند هر چند شاید هم نفهمند . بچه‌شان سوار میشود . این عین زندگی خودشان است که در حقیقت گرداننده میشوند نه آنکه بگردند . آن

پیرمردگرداننده چرخ فلک نیستند. این وضع آشکار است که درست نیست، سبب یک غم کلی است و بهر حال در چنین وضعی یک غم کلی زائیده میشود و در این غم کلی است که زندگی میچرخد، صرف نظر از جانی یا سهمی که آدمهای داخل این وضع در این وضع دارند. رابطه و شرایط وضع نا جور است و غم انگیز است. غم شرط اصلی هر وضع و هر زندگی که نیست. غم را میبینیم اما شرط و شرایط را نه.

— بله، و حالا این در فضای یک زندگی خانوادگی مطرح است و طبیعی هست که رابطه‌های عاطفی زن و شوهر به آن رنگ خصوصیت بزند.

* بزند، فرعی است این، منشاء نیست، صحنه است، علت نیست.

— آنچه من در اول حرف‌هایم مطرح کرده بودم و شما تأییدش نکردید، اشاره به همین بود که وقتی از نظر زمانی در این مجموعه به قصه‌های جلوتر میرسیم اجزای ترکیب‌کننده قصه، یا مصالح ساختمانی، دیگر اینقدر "رو" نیستند. وقتی مثلا میرسیم به "صبح یک روز خوش" یا "طوطی مرده" همسایه من " محرک‌هایی که در قصه‌های قبلی قابل لمس هستند، در این قصه‌ها به این صورت نیستند. خوب، این از نظر نوشتن قصه یک پیشرفت هست به نظر من.

* من از معیارهای شما خبر ندارم و آنها را نمی‌بینم فقط نتیجه اندازه‌گیری را بمن میگویند. آیا "مدومه" به سادگی "صبح یک روز خوش" هست؟ در ظاهر که حتما هست. در باطن من فکر نمیکنم "صبح یک روز خوش" به سادگی ظاهر خودش هم باشد. من فکر میکنم که در داخل این قصه که در ظاهرش ساده است، پیچیدگی‌ای هست که هست. من فکر نمی‌کنم که ظاهرهای اینها بایستی ملاک سنجش قرار بگیرند. این کار فقط در فرم حرف زدن است،

از فرم حرف زدن است. و حال آنکه فرم حاصل حرفهای این قصه‌هاست.

— سنجش ظاهری در میان نیست. من دو نمونه از دو نا قصه همین مجموعه میدهم: "طوطی مرده" همسایه من "و" یا پسر روی راه" که اگر اولی را با دومی بسنجیم در سطح بالاتری هست. از نظر تمهید قصه‌ای، با اصطلاح، که در آن زمینه برای چرخش حوادث قصه ساخته میشود در "طوطی" وقتی مرد در کلانتری از پا درمی‌آید و افسر نگهبان، مثل دونای دیگر حاضر در کلانتری، در حرکتش برای گرفتن مرد جوهر را میریزد، بوی جوهر با بوی تریاک خوردگی مرد قاطی میشود. افسر بو میکشد و تأیید میکند که تریاک هست. حرفی که مرد میزند و میگوید "بو جوهره" در حقیقت برای تأکید تریاک خوردگی هست که در آن قیاس جوهر و تریاک به کار میرود. و این حرکت اصالت‌تصنعی نیست و فوق‌العاده است. اما در قصه "با پسر روی راه" برای اینکه در ادامه و تکامل قصه‌ها به این نتیجه برسیم که پسر تمام پولهایش را ریخته‌مان، بدون اینکه حتی نمایش را دیده باشد، میبینیم که پسر دائم مینالده که ایکاش من آدامس خریده بودم. و این را سه بار تکرار میکند. بار آخر هست که پدر میپرسد "چرا نخریدی؟" تا او بگوید که پولهایش را ریخته میان سفره که نمایش را ندیده است. در سنجش این دو قصه، در "طوطی" این کار با موفقیت بوده و در "با پسر روی راه" این کار بعلت تکرار نبوده.

* عین همدیگر هستند.

— اصلا عین همدیگر نیستند.

* به جان شما اصلا عین یکدیگر هستند. اصلا من تعجب میکنم که شما چه

جور به بافت و چشم انداز یک کار، به رابطه آدمها در یک کار، به علت و حرکتها و سکونها و گفته‌های آنها در یک کار، به موضع‌گیری هر کدام در بعد تاریخی و روزگاریشان و قصدی که سازنده آنها از این ساختن‌ها دارد توجه نمیکنید، یا اگر میکنید زودگذر میکنید، ولی از طرف دیگر اساس کار یا نقطه اصلی توجه را به قلق و لم کار منحصر و محدود میکنید. کمابیش مثل این منتقدین محترم سینما که فکر میکنند فیلم را باید در درق و دورقی مونتاز یا ظرافت سازنده‌ها در بعضی عکس‌ها توجه کرد و در نتیجه پهنه کار، صحنه ساخته و سازندگی را نمی‌بینند. آنچه در کار یک سازنده برای من مورد توجه است خیز و نفس اوست، و اگر سبک و استیلش یا قلق‌هایش هم مهم باشد، درست به علت اینکه از این خیز و نفس منشعب میشوند، یا از این خیز و نفس به اقتضای حرفی که باید زد قوام میگیرند مهم هستند، قابل توجه و تذکر هستند. در غیر اینصورت یک چیز خالی خواهیم داشت. نویسنده یا فیلمساز یا نقاش که خالی است برای من پرت است، اگر حرف داشته باشد و اجزای حرفش بهم درست جوش بخورند و در نتیجه ساختمان‌هایی که از روح حرف درمی‌آید و حرف را در خود جا میدهد کمی بلند برای من مهم نیست هر چند از کمال هم دور شده است. اگر حرفش مطابق عقاید من هم نباشد و من آنرا نیسندم اما به تناسب قوت دیدی که دارد - گفتم قوت، نگفتم صحت - آن را میسنجم. جا افتاده بسازد برای من هنر است. شما میگوئید "تمهید". تمهید اگر برای به تعجب در آوردن و غافلگیر کردن خواننده باشد یک جور تقلب است. اما تمهید اگر به معنی گزارش عناصر و نکاتی در جریان حادثه قصه باشد که بالاخره سبب پیش آمد وضعی بشوند که اگر چه برای خواننده در وهله اول غافلگیر کننده باشد اما با نظر دقیق میشود فهمید که نتیجه ناگزیر آن عناصر و نکات بوده است این تقلب نیست، این گزارش دقیق است. در حقیقت این است که ساختمان است.

- نگاه کنید آقای گلستان، آنچه من از توی دو تا کار شما انتخاب کردم

تا مثالی زده باشم، ممکن است در نظراول لم و قلق کار به نظر بیاید، اما در یک بافت کلی قرار دارد. به چشم من تفکر یک هنرمند که بر اساس تجربه و دقت در زندگی پیدا میکند با تفکری که در تجربه و دقت در مصالح کارش بدست می‌آورد از هم جدا نیست. جدا شدنی هم نیست. از این جهت برای من مشکل است باور کردن هنر هنرمندی که در بکار گرفتن مصالح کارش کارگشته است، اما حرفی برای گفتن ندارد - اگر چنین باشد در آن کارگشتگی جای حرف است. این اصلاً کارگشتگی نیست. این یعنی کشک. به عقیده من آنها که تجربه یک هنرمند را در کارش از حرفی که هنرمند دارد میزند جدا میکنند، یک جنبه مهم از کارش را زده‌اند؛ منتزاعش کرده‌اند. اصلاً کارش را بی‌هویت کرده‌اند. چون یک پارچگی اثر هنری تفکیک میان "لم" یا "قلق کار" و "حرف" را نمی‌پذیرد. حرف با لم و قلق کار است که شکل میگیرد و شکل همان حرف است. آنوقت چطور میشود که حرف زده شود ولی "ساختمان بلند" یا "شکل لقی" باشد - خدا میداند. بله، خب، منم معتقدم که غافلگیر کردن یک نوع تقلب است. به همین علت آماده کردن ذهن خواننده متضمن بکار بردن وسایلی است تا کار متقلبانانه نباشد، تا خواننده غافلگیر نشود - چیزی از میان کار عرضه نشود بخواننده که از دل کار و ضرورت کار در نیامده باشد.

* غافلگیر شدن داربم و غافلگیر شدن. گفتم که تمهید و مقدمه چینی درست نیست وقتی که جزء و ریشه منسجم خود کار نباشد. درست نیست وقتی که یک هو، بی هیچ مقدمه و بی هیچ ریشه‌گذاری عنصر تازه‌ای را، عنصر مطلقاً تازه‌ای را برای غافلگیر کردن وارد قصه کنیم. تمهید و مقدمه چینی درست نیست وقتی برای آن چنان توضیح و آن چنان آماده کردنی باشد که بیشتر نشانه احمق بودن نویسنده است. اما اگر عنصری که نهایتاً سبب غافلگیری میشود رشد متناسب خود را در حد آگاهی و درک آدمهای قصه کرده باشد

اما برش را خط نکشیده باشیم و به خواننده زورچپانش نکرده باشیم ، و برای خودش آمده باشد و آمده باشد ، گاهی دور گاهی کمابیش نزدیک ، همیشه در خدمت مناسب و زیر کنترل و هرگز بدون تشخیص زیادی و رعونت ، و یک مرتبه سربزنگاه از کنار ببرد میان گود و کار خودش را بکند - این درست تصویر زندگی است ، تصویری از زندگی ست و عین آن چیز است که مرتب برای همه ما اتفاق می افتد و ما را غافلگیر میکند فقط به خاطر اینکه به اندازه کافی متوجه همه یا بیشتر عناصر داخل زندگی خود نبوده ایم و آنوقت یا پدرمان را در میاورد یا کمکمان میکند . اولی را میگوئیم سرنوشت بد و دومی را میگوئیم سرنوشت خوب . اولی را میگوئیم بدبختی غیر مترقبه و دومی را میگوئیم خوشبختی غیرمنتظره . اما این ما بوده ایم که مراقب نبوده ایم ، این ما بوده ایم که منتظر نبوده ایم . این دو جور حادثه در کنار ما میآمده اند و ما توجه نمی کرده ایم . مثل ناخوشی که میگیریم . در حد عمومی درست است که آدم دشواری های زندگی خود را حل نکرده است اما انکار نکنیم که آدم فقط با این مراقبت هاست که بر مقدار دانش و تجربه و امکانات خود افزوده ، از عده ناخوشی ها کم کرده ، راه های شناخته و ترس آور را باز کرده ، حماقت های کوردلانه را نشانه کرده و آدمی شده است که امروز هست و دیروز نبوده . آدمی که فردایش بهتر از امروز خواهد بود . کلی نگوئیم و بیاییم سر این قصه . در این قصه " با پسر روی راه " ما خواننده را همراه پدر غافلگیر میکنیم ؛ او را از همان راهی که پدر رفت و غافلگیر شد میبریم و غافلگیر میکنیم . همراه منطق تعریف و توضیح ساده پسر . یک عنصر خارجی از پیش بازگو نشده یا اشاره نشده را که وارد قصه نکرده ایم . در حقیقت حرکت طبیعی به شعور رسیدن و درک معرفت را دنبال کرده ایم . حالا بگذریم از اینکه آنچه مورد این معرفت است کوچک است یا بزرگ است . این مهم نیست برای این بحث . سفر به سوی درک این آگاهی و آگاه شدن است که مطرح است .

فرم رفتن به این سفر منطقی و طبیعی چه جور بوده؟ اینجوری بوده که مرد ، پدر ، که گوینده قصه است حواسش به فکر خودش هست و به ماشینش که پنجر شده ، رفته یک کسی را بیاورد آن را درست کند و این طور شده ، آنطور شده ، . . . آن آدم فکر میکند و بچه هم همه حوادثی را که برش گذشته هی میگوید و پدیده ملتفت نمیشود . هی باز پسر میگوید . این تمهید نیست ، طبیعی است . این خود قصه است . تکرار برای این نیست که خواننده بفهمد . این نفهمیدگی پدر است به علت اینکه حواسش جای دیگر است و تکرار پسر است برای اینکه فکرش فقط به این نقطه و روی این نقطه متمرکز شده است . این نگهداشتن اطلاع دور از دسترس خواننده نیست . اگر اینکار را بکنیم این قلابی هست . این نگهداشتن اطلاع دورتر از دسترس طرف داخل قصه هست . آنهم مطابق منطق وقایع . مطابق نحوه بیان کردن از طرف پسر ، چون طرف داخل قصه در اختیارش گذاشته میشود ، اما طرف داخل قصه ازش بهره برداری نمیکند . بدلیل اینکه هنوز حواسش پرت هست . هنوز تو پنجر نیست . بعد میرسد به یکجائی که تکرار روشنش میکند . آنوقت به راه افتادن و دور برداشتن قصه تازه شروع میشود . همراه غلتیدن منطق طبیعی حادثه ها هست که ما به اینجا رسیدیم . یا مثلا فرض کنید که داستان کلانتری در " طوطی مرده . . . " که شما گفتید ، سرعتش بیشتر هست ، اما متدش یکی هست . من مطلقا یکی میبینم . بعضی جاها هست که شما اصلا این ارتباط و به درک رسیدن را به صورت حرف نمی بینید . توی قصه " مدومه " مثلا توی آن تکه ای که پاسبان میآید وقتی که زنک افلیج را خوابانده اند و همه شلوغ میکنند و فلان . . . رابطه ای که برقرار میشود بین پاسبان و مرد ، بوسیله سیگار هست ، با آتش سیگار رابطه برقرار میشود . در عمل این یک نوع رشوه دادن ساده است دیگر . و عملا " همینطور هم هست . اما فهم این شر ، مشارکت در این شر از همین راه ساده ، به همین وسیله ساکت از او به پاسبان منتقل میشود . تماس این دوتا ، پاسبان و دکاندار ، با همدیگر - این در قصه خیلی

ساده‌برگزار میشود و هیچ هم زیرش را خط نمیکشیم ، تماس و در نتیجه فهم و در نتیجه همکاری میان دکاندار و پاسبان بهمان سادگی اتفاق افتادن گزارش داده میشود . هر جور توضیحی در این جا خللی میشد در اثر و تاثیر و محکمی بیان و لحظه درام . به خواننده کسی نمی گوید که مواظب باش این برای اینست که این دو تا با همدیگر میخواهند روی هم بریزند . این را از بیرون بهش حقنه نکرده‌ایم . این عین همان داستان تکرار پسر توی اتومبیل هست ، عین همان داستان بوی تریاک کلانتری هست . . . این که من تاکید بکنم که توی قصه‌های قبلی ام عین این حرفها بوده ، خوب زیاد است .

— من میخواستم بگویم که این در قصه‌های قبلی تان چشمگیرتر هست . تا در قصه‌های بعدی .

* چشمگیری مقداری هم به خود چشم ارتباط دارد و حال و احوال صاحب چشم در وقت دیدن ، شما این دوتا نمونه‌ای که دادید از " طوطی . . . " و " با پسر روی راه " تقریبا همزمان نوشته شده‌اند .

— اتفاقا " دیدید که یک مقداری هم به لجوج نبودن ارتباط دارد ، نه فقط به چشم سر دیدن ، در مورد دو تا نمونه ، بله ، و من از " عشق سالهای سبز " و " چرخ و فلک " هم حرف زدم .

* این جزئیات زیاد مطرح نیست . یک مقداری خشن شدن ، یا لطیف شدن ، یا متحول شدن ، حالی به حالی شدن طبیعیست که پیش می‌آید . و طبیعی است که این صفات بر حسب حاجت خاص هر وضع در هر قصه جور دیگری منعکس میشوند .

— خوب شد که به اینجا رسیدیم . منم میخواستم همین را بیرسم : آیا دریافتان از قصه — هر چند که ممکن هست به من بگوئید برو و قصه را بخوان — تحولی پیدا کرده؟

* واضح است که مقداری ، نه از روی خواستن بلکه به خاطر گذشت سال و دیدن تنوعها و جمع شدن مقداری تجربه ، و مقداری هم از روی خواستن باز بوسیله گذشت سالها و دیدن و خواندن و شنیدن تنوعها و سبک سنگین کردن آنها و تجربه‌ها ، استنباطهای آدم تحول پیدا میکند . اما همیشه این غم برای آدم هست که چرا همه اینها در یک محیط زنده و فکرکننده و زاینده و آزاده روی نداده است . و بجای آن در یک آب و هوای منفرد و کم جمعیت بوده است . همین سبب میشود که آدم به تحولهای خودش راضی نباشد و قناعت نکند . قناعت در تحول خیلی حقیر است و خیلی ظلم است . درست است که آدم به کمک وسیله‌های ارتباطی که هست ، بوسیله مجموعه این وسیله‌های ارتباط بانبض و نفس دنیا مربوط میشود اما غم اینکه این نبض و نفس در محیط مستقیم و بلافصل آدم بسیار ناتوان و کوچک است آدم را میخورد . و اینکه آدم نمیتواند همه عکس العمل خودش را به محیطش بدهد باز آدم رامیخورد . بهر حال من انتخاب کرده‌ام که بعد از آنکه میتوانستام بی اعتنا باشم به اطرافم ، نخواسته‌ام بی اعتنا باشم به اطرافم . این انتخاب آدم را بدجوری مثل بندبازها میکند که روی یک سیم در ارتفاع زیاد باید راه بروند و نیفتند . این خیلی انرژی میگیرد . حتی گاهی بنظر میرسد که کاری عبث و بیجاست . حالا شاید بگوئید مازوشیسم تو راضی میشده است یا بگوئید وجدان توحکم میکرده است یا هر جور تعبیر دیگر ، بهر حال باید اینطوری می‌بوده ، که بوده هم . اما این وضع ، فراموش نکنیم ، یا دست کم من خودم هیچوقت فراموش نمیکنم ، که یک ترمز شدید بوده است . یک نقص زندگی هم بوده است . این تنگی و خست مصنوعی زندگی آزاردهنده است .

که می‌توانسته نباشد، تحول پیدا می‌شود اما این تحول همیشه بدجوری افسار می‌خورده. خواه ناخواه، و بیشتر ناخواه، مسئله در حقیقت بزرگتر از فقط تحول در استنباط از قصه است. آدم ناظر چه امیدهای بزرگ فردی یا کلی بوده که نابود شده، ناظر چه ربط‌هایی بوده که به پستی‌های واقعا حقیر کشانده شده. توقع‌های معصوم آدم یکمرتبه‌یا به تدریج میبینی که پوک و آلوده از کار درمی‌آیند. که البته اینها همه را میشود ناموس زندگی دانست. و اگر آدم بخواهد بنویسد یا بسازد طبیعی است که گاهی خود به خود و گاهی نابخود اینها در کارش بیرون می‌زنند و دنیای تصویری او را می‌سازند. اما در حد ادبیات، خوب، من خوب میدانم که اصالت این کار را آدم باید در انعکاس دنیادردنهنش نگاهدارد. و به ساز دیگران نرقصد. اگر خودش سازی دارد سازش را بزند و با آن برقصد و برقصاند. حالا بطور مشخص‌تر باید پرسید که این ساز چقدر توانائی و برد دارد و آیا سازهای دیگر با برد و توانائی بیشتر، با تیررس بیشتر، با اثر بیشتر وجود دارند یا نه. من فکر میکنم قصه‌نویسی یک مقدمه و یک مدخل برای سازندگی هست، و نه یک مقصد و هدف غائی. نوشته و نوشتن یک جور وسیله بیان بوده است که دوره‌اش رو به ضعف است اگر رو به اتمام نباشد. منظورم مد بودن و مرسوم بودن نیست، منظورم کارآئی این وسیله است. منظورم این نیست که مثلا سینما را عده بیشتری میبینند تا کتاب را که باید عده‌ای بخوانند. نه، منظورم اینست که مثلا سینما وسیله بهتر و کاملتری است برای بیان و برای سازندگی تا نوشته. فضا و دنیائی که سینما بوجود بیاورد جامع‌تر و "برزکیتو" تر است تا فضا و دنیای نوشته. قسمتی از این وضع برای اینست که در نوشته باید آدمی مقداری را مجسم کند و حال آنکه در سینما مجسم هست. مقداری هم به این جهت که "بُعد" ها در سینما با هم می‌آیند و در نوشته کلمه به کلمه و بعد جمله به جمله. در نوشته اگر چیزی را میخواهی بگوئی ناچار با گفتنش تاکید کرده‌ای و حال آنکه در اصل نمیخواسته‌ای چیزی را تاکید کنی.

اما در سینما میتوانی نشانش بدهی بدون تاکید مستقیم. برای من که به هر دوی این وسیله‌ها دست زده‌ام این یک تجربه بوده است و حالا یک عقیده. "بازنمائی" کاملتر است تا بازگوئی. بازسازی با نمایاندن کاملتر است تا بانوشتن. البته نوشته بیشتر تمرکز می‌طلبد و چاپ شده‌ها بیشتر قابل رجوع مکرر هستند اما این یک "فاز" و "وضع" موقتی در اقتصاد و ابزار امروزه است. مردم به توجه در دیدن بیشتر عادت میکنند و با پیدا شدن وسیله‌های خانگی نمایش دورنخواهد بود که در خانه‌ها بجا یا همراه کتابخانه‌های خصوصی فیلم‌خانه‌های کوچک با نوارهای "ویدئو" یا فیلم بوجود آید. بنابراین در شناخت این وضع نباید حالت کنونی را مقیاس و معیار گرفت. اما تا آنجا که مربوط میشود به مصرف هر یکی از این دو وسیله، بهر حال، من فکر میکنم که اولاً دنیای ادبیات دنیائی گذراست، گذرا تر از پیش، بی دوام تر از پیش. غرض من هم هرگز این نبوده است که حرف‌هایم را برای آینده بنویسم و بگویم. آینده یعنی چه وقتی که امروز، خود امروز است که ما درش هستیم و ارزش درد میبریم و بهش می‌خندیم و ماندنی نیست و تمام عناصر تحول و تغییر در آن دارد به حد قوام میرسد. البته همیشه همین‌جور بوده است. منظورم به قوام رسیدن‌های امروزی در مورد امروز است. حرف من مال امروز است و برای امروز است و مال امروز اینجا و برای امروز اینجا است اما همراه نیست با رسم غالب و حاکم امروزی این جا. افسوس هم بر من و هم بیشتر بر این رسم غالب. یا بر من، زیرا که نمی‌گذارد تندتر بدوم، و بر رسم غالب که نمی‌خواهد به تندنی من بیاید، چسبندگی و لزجی آن مانع رفتار و رفتن تندتر است. مانع رفتار است. بنابراین میبینید که حسابهای من با خودم خیلی روشن است، و روشن‌تر است با دیگران. دیگران چه در گذشته و چه امروز، و البته بیشتر در گذشته، هر وقت میخواستند چیزی بخوانند فقط میخواستند چیزی بخوانند که خوانده باشند، آنهم چیزی که با دانسته‌های قلبیشان جور باشد نه اینکه پنجره‌های تازه‌ای برویشان باز کند. به شدت هم محافظه کار و

ترسده از هر چیز دیگر بودند و هستند. و بدتر از آن اینکه محیط ناشناخته رانفی میکردند و میکنند، نه که فقط از شترسند. هنوز هم همینجور است. با همه ادعای پیشرفتگی هم‌هاش نشانه کهنگی و دلبستگی و قناعت به طرح قدیم و عادت است. از سیاست باز به ظاهر مرفی و عمقا ارتجاعیش بگیر تا نویسنده و شاعر عمیقا ارتجاعی که سهل است بگو پرت هرچند به ظاهر مرفی؛ وجه مرفی، که ادعا دارد فوق انقلابی، هویت‌ها را میتوان از تماشای حاشیه‌های وجودشان و اظهار وجودهای حاشیه‌ای آنها بهتر دید. سالوس است و تقیه و ظاهر سازی. نفهمی‌ها پشت و پناه نفهمی‌ها میشوند تا این شبکه وحشتناک دور همه چیز بسته میشود. بسته شده. اینک می‌گوییم در این محیط ترمز شدید و زیاد است بیشتر همین است مقصودم. و اثر این وضع روی تحول‌های فکری است منظورم. بهر حال ناچار آدم حتی برای اینکه به خودش بگوید باید نفس بکشی، نفس را میکشد. جستجوهای خودش را میکند جستجو برای سبک سنگین کردن معنی‌ها، برای جمع‌آوری معنی‌ها، برای بیان معنی‌ها، برای پیدا کردن راه‌های بیان معنی‌ها، نه راه‌های بیان به صورت جعبه یا قوطی که بعدها درش هر جور معنی بخواهی بریزی بریزی. چون کسی که میخواهد چیزی بسازد باید حرف خودش را داشته باشد و حرف هم همیشه بالاخره در داخل یک فرم هست دیگر. درست است که فرم نتیجه مطلب است و ضرورت مطلب است که فرم را بوجود می‌آورد ولی بایستی آدم در این صورت جستجو کند تا بتواند مطلبی را که میخواهد بگوید در فرم خودش بگوید، با فرم خودش بگوید، والا اگر بخواهد اصلا در فرم بیان آن جستجو نکند مطلبش به خطر بی‌هویتی و پرتی گیر خواهد کرد و گیر خواهد افتاد تا آن حد که به مطلبی که میخواهد بگوید ظلم خواهد کرد. کسی که فرم مطلب را جستجو نکند، هویت آن را نداند و بسازد خودش بی‌هویت بوده است و بی‌فرم بوده است؛ و این فقدان فرم و هویت کارش انعکاس بی‌فرمی و بی‌هویتی خودش است. حق مطلب را ادا کردن یعنی شخصیت

داشتن. و آنرا بکار گرفتن. حق مطلب را ادا کردن یعنی مطلب را در فرم و هیأت لازم گفتن. جنقولک بازی و ادا برای فرم در آوردن فرق دارد با فرم لازم را پیدا کردن. بایستی جستجوها باشند و بشوند، و این جستجوها لازم نیست که هر کدامشان یک عمر کامل باشند. یک مرحله هست - جستجو میکنی و به یک جایی میرسی، یک چیز تازه کشف میکنی، و این می‌رود در زمینه معرفتی. در زمینه معرفتی خودت و احیانا در زمینه معرفتی دیگران. زندگی اینجور ساخته میشود. مسئله اضافه کردن این ذره‌هاست به زندگی نه جا دادن یا جا گرفتن در زمینه کهنه از راه التماس و التجا، یا قالتاقی و رندی. این ذره‌های تو ممکن است از لحاظ جماعت هم مردود باشد چون نو و غریب است اما نه مردود است و نه لزوماً نواست و نه غریب است. مسئله اینست که عادت و معرفت سطحی جماعت را بخواهیم، یا کشف و بنیان گذاری معرفت را. اولی آرام و مطمئن مثل یک مرداب است و دومی متلاطم و آشفته مثل دریا، که چه بسا راهی هم به تو ندهد اما به آزمودنش و به وابسته بودن بهش می‌آورد. عادت و معرفت سطحی جماعت برای کسی خوب است که میخواهد از آن تغذیه کند و به آن بیاویزد و مانند آن شود. اما اگر ببینی اجزاء ترکیب‌کننده آن چیست و ذوقی هم داشته باشی عطایش را به لقایش می‌بخشی. گویندگان و نمایندگان این جماعت چه کسانی هستند؟ در زمینه ادبیات و شعر و این حرفه‌نگاه کنید: یارو از مدرسه می‌آید بیرون، جوشی دارد، میخواهد شلوغی بکند، خوب، حشش هم هست شلوغ کند، شلوغش را میکند در حالیکه آنهاکه در مدرسه هستند و این شلوغی را می‌شنوند چشم به او میدورزند و میخواهند مثل او بشوند. خود او در بیسوادی سه چهار سالی را می‌گذراند تا اینکه هوهایش حرفه‌ای میشود و کاری مناسب بدست می‌آورد و گاهی بکلی از صحنه بیرون میرود و فراموش میشود و گاهی همچنان لقلقه زبانش را حفظ میکند که خداوند حفظش کند و بهر حال در حالیکه مشغول سرو وضع دادن به خودش میشود که حق و اختیارش را هم دارد،

شروع میکنند به دکان تعهد بازکردن یا از مرغان آیزی و آهوان استوائی حرف زدن یا اباطیل دیگر مد روز را دنبال کردن یا التماس کردن برای معروف شدن به شهیدی؛ آن دیگرانی هم که قبلاً شنونده‌هایش در دبیرستان بوده‌اند حالات تشریف می‌آورند تا جای هوزنی‌های او را بگیرند یا در کنار او یا در مقابل او یا پشت سر او یا اصلاً جای او . و همین دایره تکرار میشود با همان حرفها اما با گویندگان تازه . و شما هرچه را که در بیست سی سال اخیر چه بصورت هنر (میگویم بصورت ، نه خودهنر) و چه در باره هنر نوشته شده بخوانید . مطالب سر جای خودشان درج‌ازده‌اند اما گوینده‌ها مرتب دارند عوض میشوند . همان دو امدادی است . این صد متر خودش را میدود و چوب را میدهد به بعدی ، بعدی میدود میدهد به بعدتری . چوب همان چوب است دونده عوض شده . حیف اسم دونده! بگوئیم سکندری خورنده . در نتیجه حرکت قوه محرکه ذهنی متفرق می‌رود - خوب طبیعی است که با این وضع سینما نباشد ، نوشته و قصه نباشد ، موسیقی و نقاشی نباشد ، و وقتی هم که چیزی باشد در همین حد باشد . طبیعی است که شعر همین مزخرفاتی میشود که الان گفته میشود ، و فیلم همین و نقاشی همین ، و وقتی هم دستگاهائی باشند که خوراکنان این محصولات باشند ناچار عده این محصولات بیشتر میشود و سرمشق برای بعدی‌ها بیشتر از همین قماش .

- حال بیایم سر دریافتان از قصه‌های خودتان . از اولین قصه‌ای که بعد از آن دوره کمابیش وقفه نوشته‌اند . آنوقت "ماهی و جفتش" اولین قصه‌ای هست که بعد از آن وقفه نوشته میشود؟

* به عنوان قصه ، آره . کار میکردم من ، اما در زمینه‌های دیگر بیشتر . مثلاً از سال ۱۳۳۶ شروع کردم به اینکه عملاً دستگاه فیلمبرداری و سینما ساختن را راه بیندازم و این کاری بود که هم لازم بود کردنش و هم اصلاً

مجال برای کار دیگری به من نمیداد . مثلاً من چندین ماه در تصادفی که پام شکست بستری بودم و تکان نمیتوانستم بخورم ، اینقدر دوره ، پرکار زندگی من بود آن دوره که علیرغم اینکه خوابیده بودم توی بیمارستان ، توانا ق بیمارستان فیلم مونتاژ میکردم . ناچار بودم این کار را بکنم . اما باز در همان اتاق بیمارستان یک قصه هم نوشتم . اما این "ماهی و جفتش" را سه چهار سال بعد نوشتم .

- ماهی و اخوردگی در موقعیت‌های ناگزیر به نظر من در "جوی و دیوار و تشنه" در حد کمال به کار گرفته میشود . دو تا نمونه خوب ، "سفر عصمت" و "صبح یک روز خوش" است . در باره آنها حرف بزنیم .

* "سفر عصمت" یک مفهوم دوگانه دارد - هم سفر زنی است به اسم عصمت و هم جستجوی عصمت هست . آن زندگی که مردک در آخر قصه به زن پیشنهاد میکند ، چندان تفاوتی با زندگی توی فاحشه خانه ندارد عصمت عصمت سر جای خودش است و سالوس زندگی هم سر جای خودش .

- و در "صبح یک روز خوش" دیگر سر خوردگی واقعی تر هست - واقعا به سر میخورد .

* تصویر تیر سیمانی ست .

- در "صبح یک روز خوش" یک نکته برای من جالب بوده و آن انتقال حالت روحی آدم قصه به اشیاء خارجی ست . مثلاً وقتی مرد از خانه می‌آید بیرون از روز خوشش می‌آید و از کنار گل‌های لاله عباسی می‌گذرد که نشاط دارند در آن صبح خوش یا پف‌های بخار ، یا مردی که بادوا لکه را پاک میکند

و برای مرد حالت یک نمایش کوچک را دارد و خوش می‌آید و اردک معلق در هوا را ببیند و پیش خودش تصور میکند که اگر این بچه‌ها را گاز بگیرد صحنه خیلی خنده‌دار خواهد بود. این، خوب، انتقال یک حالت باصطلاح خوش روحی هست به اشیاء و بعد که سرش میخورد به تیر سیمانی، یک جمله هست که " انگار تیر با تمام سفتی و سختی، گلپهای لاله‌عباسی، پف‌های لوله بخار، و اردک بود. "

* من الان می‌خواستم به شما بگویم که فرقی میان اردک و تیر سیمانی نیست از این حیث. اصلاً یادم نبود که اینرا نوشته‌ام.

– من هم همین را می‌خواستم بیرسم که ماهیت اشیاء، به علت تاثیر حال روحی آدم متفاوت هست، حال آنکه خود شیئی، شیئی هست دیگر.

* نه، غرض من این نیست. ماهیت سوپرکیتونیست. این درست چیزی هست که من مخالفش هستم. یک چیز سر جای خودش است اما ذهنیت ما به تناسب وضع ما از آن تعبیرهای متفاوت میکند.

– در مورد آن آدم ممکن است مخالف باشید، برای اینکه آدم قصه حالت خودش را به اشیاء می‌بندد. اردک تا وقتی زیباست که سر مرد به تیر سیمانی نخورده.

* بدبخت اردک، اردک اینجایا نیست. اردک خود این مرد بدبخت هست.

– که میان زمین و هوا معلق مانده.

* که نمی‌تواند بپرد – این نه حالت راه رفتن هست و نه پریدن. بالش

را بالا گرفته، برای اینکه زیر بالش را گرفته‌اند محکم. این از شدت درد، بالش را بالا گرفته. و چون در دست مرد هست، در هواست – اما این پرواز نیست که. بالش را گرفته‌اند و دارند تو خیابان می‌برندش.

– تمثیلی از وضعیت خود مرد.

* خودم در هست، جمع همه مردان این جور است. همه. حالا او بدجنسی‌اش گل میکند که اگر اردک بچه‌ها را گاز میگرفت، بقول شما، چه وضعیت خوبی پیش می‌آمد. یا تماشای آن مرد بکه‌ای میکند که دارد دواى ضد لکه میفروشد – لکه را خود مرد دارد درست میکند، برای خاطر اینکه بگوید دواى ضد لکه من آخرین دوا، آخرین فریاد در اختراعات است. و تازه وقتی دواى ضد لکه را هم میزنند روی لکه، جاش می‌ماند. پیدا است که یک لکه از آن طرفی درست میشود. شما بخصوص این کلاش چاچول باز تاجر متقلب را ندیده نگیرید که دارد دواى ضد رنگ میفروشد. بهر حال در مورد اردک هم باز ممکن بود وقتی از کنارش رد میشود، اردک او را گاز بگیرد، عوض اینکه سرش بخورد به تیر سیمانی. آنوقت می‌فهمید که این اردک، آنقدرها هم مضحک نیست، میتواند گاز بگیرد و اذیت بکند. ممکن هست این لکه روی لباس خودش بریزد یا روی صورتش و بسوزاندش.

– بله، امکانات مختلف سرخوردگی.

* درک واقعیت، چرا سرخوردگی؟ سرخوردگی واکنش است. پس از درک نباید سرخورد. او ملتفت اینها نشد، تا اینکه سرش خورد به تیر سیمانی و دردش گرفت. هیچ هم خوش نیست. خودش را گول میزند.

– نایست هم باشد، چون شبش را خوب نخوابیده. به هر حال حالت خوش بودن را بخودش می‌بندد. و به اشیاء دوروبرش هم.

* حال خوش بودن او الکی و از زور پسی و برای فریب خودش است. غلط میکند که حالش خوش هست. شبش که نتوانسته بخوابد، چون پشه می‌گزیدش، صبح هم از روی دلمردگی میخواست با زنش بخوابد که نشد. از روی دلمردگی و نه بخاطر عشق. وحشتناک است که کسی از روی دلمردگی بخواهد بخوابد با کسی. بعد پاشده آمده بیرون دیده که آن مرد دارد تقلب میکند سرگذر، و هی در وصف دواى ضد لکه خودش داد سخن میدهد و در وراجی‌های حرفهای هی که پیش می‌رود عده مواد ترکیبی دوا را زیادتر وانمود میکند، هی می‌گوید، هی می‌گوید، مردک ما اردکه را مبیند که بدبخت مثل اینکه دارد پرواز میکند... همه آینه‌آزارهای توی زندگیش هست، غلط میکند که حال خوش دارد. تا اینکه سرش می‌خورد به تیر. به جهنم که سرش می‌خورد به تیر. تازه قهر میکند، برمیگردد به خانه‌اش. هم‌اش قهر میکند اما اگر وقتی میرسیده به آن مردک متقلب تقلب را می‌فهمید و به مردم میگفت این مردک پدر سوخته سالوس فریبکار است، دارد دروغ می‌گوید، دارد حیب شما را به بهانه اینکه لکه‌های لباس شما را پاک کند خالی خالی میکند، اول بفهمید که این لکه‌ها را فعلا خودش دارد به شما میزند، دوایش هم که هی دارد شماره ترکیب‌هایش را زیادتر معرفی میکند از جنس لکه‌هایش است. یا آن اردکه بدبخت – چرا اینجوری گرفته‌اندش؟ باز یک چیزی، اما او هیچ حس‌های همدردی هم برای اینها ندارد. فقط تماشاگر است – آن بیگانه‌ای که به تماشا آمده بود نیست، از جنس احمق‌ترش است. از جنس کور بی کنجکاویش – اگر یک همچو اتفاقی می‌افتاد و دیگر توی خواب و خیال هم نبود، تازه سرش هم به تیر می‌خورد، قهر نمیکرد. او آخرش هم قهر کرده. بیچاره پاتریک‌افلا قهر نکرد در آخرش، و خواست دست کم با خودش

صادق باشد. اما این یکی حتی با تیر سیمانی هم علاج نمیشود. فقط قهر کرده. سرش خورد به تیر سیمانی؟ خوب، بخورد.

– شما وقتی که دارید از آدم‌های قصه‌ها تان حرف می‌زنید، لحن حرفتان بیرحمانه‌ست و با بیرحمی آنها را که در موقعیتی قرار گرفته‌اند که ساخته خود شماست، محکوم می‌کنید. آدم بالاخره یا بخاطر آدم بودنش یا بخاطر اینکه اینجوری ساخته شده در قصه و در این وضعیت خاص، نقطه ضعف‌هایی دارد، و یک مقدار هم نقطه قوت‌هایی.

* آقای من، من فلورانس ناینینگل نیستم که. اما توجه کنید که این آدم‌ها را اینجور ساخته‌ام که اینجوری محکومشان کنم. این آدم‌ها و موقعیت‌هاشان تبلور آدم‌ها و موقعیت آشنا نیستند؟ به همین جهت است که ساخته شده‌اند.

– در این وضعیت، این آدمی که شما ساختید اینجوری هست، و عکس‌العمل او نتیجه‌ای از وضعیت اوست: شما به آدم، به عنوان یک شخصیت ساکو و یک رویه نگاه می‌کنید. اگر قضاوتتان بی‌رحمانه باشد، از این جهت هست.

* چه حرف‌ها می‌زنید شما. من راجع به هر آدمی که حرف می‌زنم که شما از اینکه با بیرحمی از او یاد کرده‌ام دل چرکین میشوید. من میخواهم یک جور آدم را محکوم کنم، آنجور آدم الکی خوشی را که اطرافش پر از اسارت و محرومیت و تقلب است، و خودش هم با خوش‌بینی ابلهانه نوعی از همین اسارت و تقلب را برای خودش فراهم کرده است تا علاج محرومیت خود را از آن بگیرد، و در این تقلب چشم بر واقعیت‌ها می‌بندد و در برابر تقلب‌ها یا تقلب‌ها رانمی‌بیند یا ضدشان کاری نمی‌کند یا خودش هم برای خودش همان جور تقلب میکند، همانجور دواى ضد لکه می‌سازد – من دارم ضد این آدم حرف

میزنم ، باهوچی بازی و چاخان هم کاری ندارم . طبیعی است که با بیرحمی با این صفت‌ها روبرو میشوم . طبیعی من است که با همدردی سوزناکانه مردم فریبانه با آن روبرو نشوم . من اصلاً قصه را برای بیان این بیرحمی می‌نویسم . نه احمق هستم نه دروغگو که قانع شوم . به گفتن این که این بیچاره‌ها اسیر ظلم اند و اسیر جهل اند و گناهی ندارند . یکی از راههای ضد اسارت ظلم و ضد اسارت جهل همین است که با سرعت ، و در نتیجه با شدت ، و در نتیجه بدون مراجعه برای گرفتن اجازه ، و در نتیجه با بیرحمی ، اسارت و ظلم و جهل را نشان بدهی و اسیرش را به سرآگاهی بیاوری . یعنی میفرماید برای قصه‌هایم آدم‌هایی را انتخاب کنم که زندگیشان در نقطه بحرانی نیست و فقط دارند می‌لولند؟ و خوشند؟ آن خدا بود که وقتی دنیا را خلق کرد نگاه کرد و دید همه چیزش خوب است . آدم موجودی است که نیروی زندگی در او به صورت مغز آماده شده است . نفس آفرینش ، نفس زندگی به سوی این رفته است که حیوان ، این آدم ، این حیوانی که به کمک این مغز آدم شده است هی این مغز را رشد بیشتر بدهد تا بتواند بار امانت آسمان را بکشد ، بداند که قرعه فال به نام او زده شده ، بیاید و در آفرینش اعمال نفوذ آگاهانه بکند ، در طبیعت نفوذ کند و طبیعت را اداره کند . این مغز را اختیار آدم است حالا اگر این مغز به جای این کارها بیاید باز هم و هنوز هم به صورت غریزی به لق لق ادامه بدهد - اصلاً به درد نمی‌خورد . بایستی این ابزار را به کار ببرد ، و گرنه دارد خیانت میکند به خودش ، به آفرینش . به این خیانت و به این فرصت خیانت است که حس بیرحمی دارم و حس همدردی ندارم . به این کوردلی . برایش همدردی ندارم اگر چه میدانم شرایط این جوریش کرده . برای ضدیت با این شرایط است که به گرفتار کوردل این شرایط ضدیت دارم . رحم و همدردی را برای خصال رذل یا منفی نمی‌شود و نباید داشت . درست است که این آدم حاصل آن شرایط است اما از این به بعد خودش هم نقطه آغاز و وسیله ادامه شرایط مشابه یا جور دیگر اما از همین هویت میشود ، که آنها هم باز آدمهای فاسد

دیگری خواهند ساخت ، و این دایره هی میچرخد . من دلم میسوزد برای آدم‌هایی که مورد ظلم قرار میگیرند ، او مورد ظلم خودش قرار گرفته ، دلسوختن ورنمیدارد ، او مظلوم ظالمی است که خودش است . من به خاطر ظالم بودنش او را رد میکنم ، ظالم به امروز خودش و به فردای دیگران .

– بله ، این آدم در عین حال نقطه ضعفش را در خودش دارد و به تعبیری هم عصمت ، عصمت خودش را در خودش دارد – هر چند که شرایط بیرونی تفاوت بکند . . .

* عصمت تعریفش ، از لحاظ من ، چیزی نیست که با آدم زائیده شده باشد . چیزی هست که باید بدستش بیاورید . آن چیزی که ناآلودگی طبیعی است ، خامی است . انفعالی است . شما ناآلوده باشید به علت اینکه هیچ اتفاقی برایتان نیفتاده باشد ، این بی تجربگی هست ، این ناآلودگی نیست . فرض کنید که ندانند چطور آدم می‌کشند ، این عصمت نیست . این جهل است . اما اگر بدانید که چطور آدم می‌کشند و آدم کشتن این زشتی‌ها را هم دارد ، آنوقت اصلاً نه بخاطر ترس از کشته شدن ، بلکه بخاطر اینکه این زشتی‌ها درش هست و درست نیست ، بگوئید من این کار را نمیکنم – این میشود عصمت . اگر بخاطر ترس از مجازات نکشید ، باز آن نکشتن ، عصمت نبوده . شما توی ذهن خودتان آنطور که عیسی گفت زنا را کرده‌اید . شما جلق آدم‌کشی را در ذهن خودتان زده‌اید . شما اگر ندانید چطور آدم می‌کشند ، آدم معصومی نیستید – آدم جاهلی هستید . شما بدانید چطور آدم می‌کشند اما از ترس این که سرتان را ببرند باشد که نمیکشید ، ترسو هستید . یکی‌اش ترسو است ، یکی‌اش جاهل ، یکی‌اش معصوم . چه عصمتی دارد عصمت؟

– آنچه که من می‌خواستم بگویم ، شباهت این دو تا آدم هست که در قصه

با مشابهت تکنیکی توام میشود. " سفر عصمت " و " صبح یک روز خوش " از نظر تکنیکی تقریباً مشابه شروع میشوند. در اولی اینطور " به صحن که رسید لرزید " و بعد برمگردد یک گذشته را مرور میکند و ادامه میدهد در همین وضعیت شروع. و در دومی اینطور که " وقتی از خانه بیرون آمد دید از روز خوشش می‌آید. " و یک برگردان به شیئی که این مرد گذرانده است و دوباره این از سر گرفته میشود. از انتخاب این تکنیک مشابه منظور خاصی داشته‌اید؟

* من سه تا قصه را - یعنی یک نکه از قصه بزرگ " مدومه " تا، گمان میکنم ، آنجائی که توی آب انبار می‌افتد و بچه‌ها می‌روند پائین ، تا آنجا را و این دو تا قصه - " سفر عصمت " و " صبح یک روز خوش " - را در یک وقت نوشتم ، شاید در ظرف ، فرض کنید ، یک ماه نوشتم ، در تابستان ۴۵ . شاید این همزمانی درش تاثیر داشته باشد .

- هر چند که من دوست دارم بیشتر درباره " طوطی مرده " همسایه من " حرف بزنیم ، به عنوان قصه خوب این مجموعه ، اما قصه بیشتر ما را دعوت میکند که بخوانیم تا حرفی بطور غیر مستقیم ازش زده بشود . چطور نوشتینش؟

* با خود نویس ، هفت هشت ماهی پیش از آنکه قصه چاپ شود ، خیلی هم سریع و کمابیش بی خط خوردگی . اینکه گفتم هفت هشت ماهی پیش از آنکه توی یک نشریه چاپ شود نوشتمش برای این بود که وقتی که درآمد دلیل‌های مضحکی برای نوشته شدن آن تراشیدند ، که مربوط به روز بود ، و هر کس آنرا ، یا " حمله " آنرا متوجه خودش دانست و حال آنکه من وقتی نوشتمش راجع به یک آب و هوای نوشتنم . آدمهایی که اهل این آب و هوا باشند خودشان را در آن می‌بینند و از دیدن چهره خود در آئینه آزار می‌برند . گناه آئینه

نیست آزار کشیدن آنها ، در آن اشاره به روز نبود ، به روزگار بود . تو روزگار را مینمایاندی با گوشه‌های زشت و زشتی‌هاش ، آنها خود را در آن دیدند . کارت درست بود که با چشم باز به آنها نگاه می‌کردی . چشم باید باز باشد اگر که مینویسی و میسازی . و اگر که باز باشد و در یک آدم عیبی را ببینی که عیب عمومی است آن عیب را نه برای نمایاندن و مسخره کردن آن آدم بلکه برای نمایاندن عیب ، برای نشان دادن عیب بودن عیب ، و معیوب بودن معیوب ، دوباره در کسی که میسازی مینمایانی . این فحش نیست ، این نمایش نقص است اما چون فحش مرسوم است حتی اصلاً کسانی هم هستند که در آرزوی خوردن فحشانند ، فحش میدهند تا بلکه در جواب فحش بشنوند ، و درگیرودار این معامله فحش شهرت بدست بیاید . فحش یک جور راه شهرت است براشان . کاری‌شان هم نمیشود کرد . و نباید هم کرد . این جور " خود دیدن " هم منحصر به آدمهای گیر کرده در عدم توفیق‌های ظاهری نیست . آدم‌های ظاهراً موفق هستند که در خودشان شکست و ورشکستگی خودشان را می‌بینند . حساسیت اینها برای دیدن خودشان ، برای دیدن آن چهره‌ای که نمیخواهند از خودشان ببینند بیشتر است . در قصه " از روزگار رفته . . . " جایی که گوینده وصف مهمانان پدرش را میکند به مردی اشاره می‌شود " که بیخودی عصا میزد . . . " تا آخر . آفائی که در ظاهر در حد اوج ترقی و توفیق اجتماعی است اما من میدانم و خودش هم میداند که از درونش ورشکسته تمام عیار است او هم تصویری از خودش در اینجا دید . او دست کم بیشتر حق داشت خود را در وصفی که کرده بودم تماشا کند چون ، به نقل جمله‌ای از همان اوصاف ، " این‌ها همه هویدا بود . " شش سال پیش هم یک فیلم ساختم درباره جواهرات سلطنتی ، شخصی که بود و نبودش به یک امضاء در دفتر طلاق وابسته است ، بیچاره ، فیلم را سانسور کرد چون در گفتار فیلم ، جایی که از سقوط هنر در زمان قاجاریه یک دو کلمه گفتم ، گفته بودم " کار هنر به دست مطرب

بود. " این به او برخورد چون او هم تصویر خود را در آن میدید. در هر حال تکلیف تا جایی که کار مربوط می شود به تو معلوم است. کارت نوشتن است نه پرهیز. کار تو دیدن است نه غفلت. وقتی از دنیای اطرافت است که میگوئی ناچار هر حسن و عیب دست کم شخصی که توی جامعه باشد در نوشته میاید. باید هم. از توی آسمان و ابر که آدم نمیسازی. حتی اگر برای آسمان و بالاتر تصویر میسازی از روی مردم اطرافت است که میسازی. در انتظار دیدن این واکنشها هم لازم نکرده است که بنشین. در غیر این باید نشست و دید که آن پاسبان " مڈومه " در کنار شط، با قدرتی که در این حیطة پراز عفونت خود دارد کی کوس می بندد برای آمدن به سروقتت. اما وظیفه تو در آوردن مشخصات او بوده است. ترست باید از این باشد که این مشخصهها را درست شناسی، درست از کار بیرون نیآوری. همین، دیگر. آنها را اگر درست درآوردی - دیگر خیال تو تخت است. ترس از عبوسی و خشم و تلافی او پرت است اگر که قصد تو تظطیر روح روزگار و نشان دادن زمانمات بوده است. این، و همچنین رویه ای که تو باید برابر این روزگار داشته باشی. این روزگار و دست بکاران و گزمههاش، لاشخورهاش از حکمرانهاش تا هوچیهاش. حافظ را بیاد بیاور که صحبت اینها را تاریکی شب یلدا خواند.

اما واقعا " پرت است، ها، تصور نوشتن قصه برای دادن تصویر روزگار اما جوری که هیچکس را نرنجانند، جوری که بی دردسر باشد.

— به من گفتند منتقدی در باره این قصه نوشت که این قصه گرچه غیر متعهد است پیر هم بد نیست برای اینکه از وضع بیمارستانهای دولتی در آن انتقاد شده. فکر نمیکنید که خوانندگان فارسی مطلقا خواندن قصه را پرت، باطل و کاری در حد تفنن میدانند و قصه نویسها نیز به اشاعه این تصور کمک کرده اند؟

* شما بیکارید که از این جور منتقدها یاد میکنید؟ منتقد، زکی! کسی که اینجور می نویسد؟ یک کاری که انجام میگیرد در یک حد معینی از تصمیم و اراده و عوامل روحی آدم انجام میگیرد. بعد وقتی میخواهد مصرف بشود بوسیله اشخاص، لزوماً آن اشخاص همه در حدهای بالای هوش و توانائیهای فکری خودشان که به آن روبرو نمی شوند - اگر هم حدهای بالائی از هوش و توانائیهای فکری را داشته باشند اساساً. ممکن هست یکی خیلی خیلی آدم باهوشی هم باشد، اما مثلاً در لحظه ای که بخواهد بخوابد لای کتاب را باز کند و بخواند. خوب، فهمش مگ باشد در آن وقت. برخورد اشخاص هم همیشه در داخل عوامل موجود در همان زمان برخورد هست. لحظه ای که شما حد اکثر با حد توانائی موجود خودتان با آن لحظه متعلق به نویسنده در وقتی که آنرا می نوشته مربوط میشوید، هر چه او بوده و کرده در اثر هست اما آیا شما هم آماده گرفتن و قضاوت آن هستید؟ مسائلی هست که ذهن اکثر مردم کتابخوان آماده گی برای درک آن ندارد - مثل همین مقاله که گفتید یارو نوشته که این قصه غیر متعهدی است گر چه بی مزیت هم نیست چون درش از وضع بیمارستانهای دولتی انتقاد شده. خوب، این نمونه است. طفلک نبوده. در وقت خواندن نبوده. هیچ وقت نبوده. پرت است، چکارش دارید. حالت های طلسمی و تعویذی که در قصه نیست که نفهمند، نفهمی خودشان است که نمی گذارد بفهمند. سی میلیون آدم در این ملک قصه نمی خوانند این یکی هم روش. یا آن قصه مردی که صبح زودتر از خانه میرود بیرون و سر راه میرسد به کسی که دوا ی ضد لکه می فروشد. مردک از خصوصیات دوایش حرف میزند و هی شماره ترکیب های دوایش را بیشتر جلوه میدهد و از شش تا رفته رفته آنها را به ده دوازده تا بالا میرود و چه بسا که اگر قصه را بعدها میخواستیم بنویسیم باید شمارهها را بیشتر هم میکردم. حالا همه کلمه های این قصه را میتوانید با هر چه واقعیت می شناسید تطبیق دهید، اما اگر کسی این کار را نکند، خوب، نکند. اما قصه و شکافتن قصه در این

جاهاست. اینجور کارها یک طرفه است. در ظاهر، آدم باید زور خودش را پیازماید ولی بهر حال آدمهایی هستند که صدا را بشنوند. از یکی تا بیشتر. منقد مطرح نیست. فهمنده مطرح است و اینکه چقدر فهم به کار میبری. این منقدها اگر منقد بودند که سر از این نشریه‌ها در نمی‌آوردند. اقلا وضع این نشریه‌ها و شرائط نشر آنها را، و وظیفه خودشان به با شرف بودن را نقادی و سبک سنگین میکردند. وقتی نمی‌توانند و نمی‌فهمند که این کار را بکنند چه جایی برای اشاره شما به آنها میماند؟ بهر حال نقد را باید هر کس برای خودش بکنند اینک بدهد کسی دیگر برایش بکند. نقد با نقل قول و غیبت کردن و بغض خالی کردن فرق دارد. کسی هم که می‌نویسد، یا دست کم وقتی که من مینویسم البته باید دور این آدمها را خیط بکشد - که میکشم. که خیف خیط. خودشان خیط هستند. اینها را آدم برای خودش میکند. در حقیقت شرطش این هست، شرط اساسی اش این هست. هیچوقت هیچ نوع اصلاحی از نوع اخلاقی - سیاسی - اجتماعی وسیله قصه انجام نمی‌گیرد. قصه و ادبیات و هنر فقط تبلور شعور میتوانند باشند. آینه. تبلور شعور برای کمک به انتقال شعور، یا برای جرقه اول زدن به شعله تازه‌ای از شعور. ادبیات و هنر برای تطبیق یا پشتوانه دادن به حماقت موجود که نیست.

- شاید همان شعری که از مولانا در صدر کتاب گذاشتید و کتاب اسمش را هم از آن گرفته حقیقت داشته باشد - کار دوگانه هست: دو تا فایده.

* اصلا فایده اولش بهتر هست. همان فایده "سماع بانگ آب". ببینید چه محشر است این شعر. شعر خالص است. شعر یعنی این.

- این واکنش شما همانا ناشی از برداشت کاذبی نیست که آدمها از قصه دارند؟ توقع خواننده، توقعی است برای رضایت خاطر - دست خالی برنگردد،

حرفهای مطمئن داشته باشد. می‌بینم که حتی خواندن قصه هم در مقایسه با کتابهای دیگر، تفننی شناخته شده است.

* در این مرحله از روزگار که هستیم از این بدتر هست قضیه. مسئله این نیست که خواندن قصه را تفننی میدانند. اساسا آن نکته اول حرف شما کاملا درست است. یارو که میخواهد برود تآتر، دلش میخواهد حرفهایی را که میدانند برایش بزنند تا احساس امنیت ذهنی بکند و بگوید: "آها، آها دیگه! منم همینو میگم." اینجوری میخواهد. اگر که تآتر برایش یک مسئله را مطرح بکند که او نفهمد، بهش برمیخورد و میگوید: "این دیگه چی بود؟" تو کارهای شکسپیر توی "جولیوس سزار" یک چیزی هست، که جزء اشاره‌ها و دیرکسیونهایی است که نویسنده برای اجرای نمایش داده. یک جمله هست که فوق العاده است. نوشته Enter the Crowd - عوام الناس وارد میشوند. آنوقت حرفشان اینست که "ما میخواهیم راضی باشیم." مسئله فقط اینست که عوام الناس وارد میشوند و فریاد میزنند که ما میخواهیم راضی باشیم. برایشان اصلا مسئله پهلوزدن به فکر دیگری، یا آشنا شدن به دید دیگری مطرح نیست. عوام الناس میخواهند کتاب بخوانند، عوام الناس میخواهند بروند تآتر. عوام الناس را به معنی و صورت ضد دموکراتیکش نمیگویم. فراموش نکنید که هدف دموکراسی یعنی به صلاح مردم نه به میل مردم.

میل مردم و ذوق مردم تابع حدهای پائین و پیش پا افتاده است. حتی وقتی عالیترین و دوردست‌ترین درجه‌های امروزی علم و فرهنگ و شعور چنان عمومیت پیدا کند که در اختیار همه بشود، آنوقت هدفها و حدهای علم و شعور و فرهنگ والاتر و بالاتری در افق پیدا میشود که آن از دسترس عموم دور است و آن است که باید هدف و حد تازه مردم بشود. صلاح مردم در رسیدن به حد بالاتر است هر چند که میل مردم در حد موجود گیر میکند. یک وقت میرسد که این حدها و هدفهای والای امروزی میشود حدها و چیزهای معمول پیش

پافتاده. بهر حال حماقت و عوام‌فریبی است میل و فهم امروز مردم را میزان و معیار دموکراسی گرفتن. خواست "توده‌های وسیع" و "قشرهای" فشرده را هرگز خود توده‌های وسیع و قشرهای فشرده کشف نمیکنند. وقتی در خط صلاح و خیر مردم فکری پیدا بشود تازه باید کوشید تا این فکر خیر را به مردم قبولاند. حالا در مورد نوشتن و سینما و نقاشی و این کارهایی که در حاشیه زندگی مردم است طبیعی است که در حد شناسایی‌های دقیق مردم نباشد. عوام‌الناس اصلی اینجا اصلاً سرشان توی این حرفها نیست و بیشتر هم آدمهای ساده‌ای هستند با حسن‌ها و عیب‌های معمولی ساده‌شان. تازه اگر نوشتن برای سرگرم کردن اینها و نه خواب از سربراندن اینها باشد که کار باطلی است. اینجا در واقع خواص الناس هم در برابر خواص ممتازه منتظر ایستاده‌اند تا نوبت به امتیاز گرفتن خودشان برسد، و در این میان همانطور که سقز می‌چود یا با تسبیح و میریود یا انگشت در سوراخ بینی میکند با قیافه محترمانه معترضی نق نق هم میکند و چون یک مجله هفتگی میخواند (گاهی، و گاهی فرنگی) و سینما میرود (گاهی، و گاهی در یک کلوب فیلم) و موسیقی کلاسیک میشنود ("شهرزاد" ریمسکی کورساکف یا اخیراً "اداجو" از البینونی) روشن‌فکر شده‌اند. این خواص الناس است که مقصودم است و همین است که وحشتناکترین عنصر جامعه امروزی ماست.

همین‌ها در حدا دیات اجتماعیات و سیاسیات چوندیات مینویسند و حالاً مبینید. ادبیاتش را بگیرید. روزنامه‌ها را نگاه کنید، مقاله‌های مجلات را بخوانید. واقعا وحشتناک است. یک آدمی هست که فرض کنید پانزده سال هست که همان مزخرف را تکرار میکند. این مزخرف در روزی که گفته شد، خیلی مزخرف بود، حالا گذشت پانزده سال هم سربارش شده، کهنه‌تر و مزخرف‌ترش کرده. این آدم در ظرف این پانزده سال فرصت این را پیدا نکرده، یا به خودش این فرصت رانداده که یک‌نگاهی بکند ببیند این همه از این ور و آن ور بمباران میشود بوسیله

مطالب تازه - اینها را درک نمیکنند، اینها را بدست نمی‌آورد، اینها را نمی‌سجد، همان حرف را باز هم دارد تکرار میکند. آنوقت مقاله مینویسد، مثلاً راجع به نیم‌حرف میزنند، راجع به تئاتر، راجع به نقاشی. هیچ خبری اصلاً ندارند، فقط اسم میپرانند - آن هم اسم‌هایی را که کش رفته‌اند نه آنکه شناخته‌اند. یک‌عده هم که سرشان را تازه از تخم درمی‌آورند نگاه میکنند می‌بینند که اینها هستند - آنها هم مثل اینها میشوند یا در محدوده‌ای که افکش را اینها ساخته‌اند گیر میکنند. و دایره جهنمی‌هی تکرار میشود. خوب، این وسط یک‌کسی که قریحه و ذوقی داشته باشد پرده را یک کمی پاره میکند، دیوار را یک کمی سوراخ میکند و میاید بیرون. من از وجود این سد و دیوار زیاد نق نمی‌زنم چون گاهی فکر میکنم تا آنجا که مربوط به آدمهای نامزد سازندگی میشود این خودش غنیمت است چون این خودش یک دستگاه تصفیه، یک جور هفت‌خوان، یک معیار بلوغ است که از آن بگذرند اگر به اندازه کافی جوهر دارند. ایکاش این سد نبود اما حالا که هست این فایده فرعی را هم دارد. آنهاست که آن پشت گیر میکنند میشوند قصه‌نویس و شاعر و نمایش‌نامه‌نویس و فیلمساز و منقد مصرفی. جهت این مصرف مهم نیست، چپ یا راست ندارد. این مهم نیست که در این کارها موضوع چه باشد. نحوه برداشت و پرداخت است که هویت را معین میکند. در حد این جور مصرف فرقی میان چپ و راستی بازار این‌ها نیست. فرقی میان چپ و راستی خود این‌ها هم نیست. فرقی میان آنها که برای دخترهای محروم تازه‌بالغ یا ترشیده مینویسند و آنها که برای عقیم‌ها و زبیرتی‌های سیاسی مینویسند وجود ندارد. هر دوی آنها برای تطبیق دادن کالای عرضه شونده با "باب" بازار است تا مصرف و قبول قطعی باشد. اگر دقت کنید مبینید میان لحن آگهی‌های تجارتي و اعلان‌های موسمی که در روزنامه‌ها کلیشه میکنند و رجزخوانی‌های این‌ها خویشاوندی کامل است. این رجزخوانی‌ها هم راحت بر روی مرزها و خط‌های فاصل‌نوسان میکنند. اما حرف در اینست که آره، ادبیات و هنر باید مصرف

شود، نه آنکه مصرفی باشد. مسئله روی این " باید " است. نقش مصرف شونده‌کاردرهنر و ادبیات ایجاد راه و رسم تازه است، باز کردن در است، خلاصه کردن شعور و وجدان برای رفتن به شعور و وجدان بالاتر است. برای دادن این شعور و وجدان است نه در شکل گرفتن به صورتی که با مذاق و روال و خواسته مرسوم تطبیق کند تا بتواند مصرف شود. یابدتر، مصرف کننده را به فریب بکشاند، به عصبیت عقیم بکشاند، به تخدیر بکشاند. کار باید مهاجم باشد برای روشن کردن، برای عوض کردن. اینها که فکر در نوشته‌هاشان، از مقاله بگیر تا قصه و شعر و غیره، در حد فکر ساده‌لوح‌ترین روستائی‌هاست دقت کرده‌اید که به‌زبان مینویسند که اصلاً برای همه روستائی‌ها و شهرنشین‌های تا حد بالا قابل فهم نیست؟ پس دروغ میگویند - اگر اشتباه نمیکنند - که ادعا میکنند کارشان برای عوام است و عوام فهم است. کاری که میکنند تنگ کردن، عقیم کردن، حقیر کردن حد فکر کسانی است که این زبان آنها را میتوانند بخوانند، یعنی دانشجو، یعنی کارمند اداره، یعنی شهرنشین کمابیش مرفه و کمابیش درس‌خوانده. اینها اهرم اندیشه نیستند، تخماق تحمیق‌اند. پاسدار و پیش‌تاز لنگنده فرهنگ فرعی فلاکت‌اند. کار باید مهاجم باشد برای روشن کردن، برای عوض کردن، برای ساختن.

- در "جوی و دیوار و تشنه" که تنوع جالبی دارد یک چیزی به نام "فیلمنامه برای مضحک قلمی یا نمایشنامه برای خیمه شب بازی" مینویسیم به عنوان "بودن یا نقش بودن". واقعاً این را برای فیلمنامه نوشتید، یا این را باید یک شوخی اضافی پذیرفت؟

* برای فیلمنامه که حتماً ننوشتیم ولی میشود همه اینها را فیلم کرد. اصل قضیه مگر شوخی است که این شوخی اضافی تری است؟

- تنها جایی است که "موعظه" جا افتاده است و علت وجودیش را با خود دارد - وقتی که حسن بالای درخت میرود فرصتی پیدا میکند انگار که بالای منبر رفته است.

* خوب، چه اشکالی دارد؟

- اشکالی ندارد. درسبک کار شما، و چنین موقعیتی و چنین فرصتی جا افتاده و طبیعی مینماید. در چه شرایطی آن را نوشتید؟

* من اینرا خیلی ناگهانی نوشتم... من داشتم از ساختن فیلمی، "خرمن و بذر"، در شیراز برمیداشتم، رسیدم به اصفهان. اتومبیلم خراب شد. رفتم توی یک گاراژ تا درستش بکنند، نزدیک ظهر بود، گاراژ تعطیل شد، رفتند برای نهار خوردن. من باید منتظر میماندم، هیچکاری هم نداشتم بکنم. همینطور هی نگاه به اطراف میکردم که یکجور خودم را سرگرم کنم. دیدم یک تابلوئی آنجا گذاشته عکسی توی همان کارگاه گاراژ. عکس را که دیدم خنده‌ام گرفت. کاغذ را در آوردم و روی همان میز مکانیک تعمیراتی شروع کردم به نوشتن اولش - منتها مسائل فکری که تویش گذاشته بود، از پیش بود و درش رشد پیدا کرد و بعد، متدرجاً که پیش میرفتم، به فکر افتادم که کاملش بکنم.

- در بیشتر کارها تا آنیک گرایش پنهانی به تمثیل دیده میشود. یعنی سعی شده آن چیزی که میگذرد، مظهر یک چیز دیگر - حالا والاتر یا پست‌تر مهم نیست - به حساب بیاید.

* گذشته‌زاینکه قصه‌نویسی یعنی همین، توی همه کارهایم همینجور بوده.

— در مجموعه‌های قبلی اینطوری کل کار به عنوان یک اثر تمثیلی عرضه نشده .

* چرا، پره، "به دزدی رفته‌ها" پراز تمثیل هست . "آذر ماه آخر پائیز" تمام آن میدان، آن مجسمه، آن گدا، آن چراغها، آن گردش دور مجسمه همین هست . "میان دیروز و فردا" ، تمام آن اصطیلی که آتش گرفته میشود ، صدای کارخانه‌ها — توی همماش هست . اصلا اولین جمله‌ای که توی اولین قصه‌ای که من تمامش کردم نوشتم — "به دزدی رفته‌ها" — تمام آن پاراگراف اول همین هست . در حقیقت تماشای اشیاء — هر چیزی — بطور دقیق ، تا آنجا که در توانائی من هست باید رئالیستی باشد با پیدا کردن شبه‌ظل‌ها ، با پیدا کردن چیزهائی که زیرظاهری پنهان هست . توی کارهای فیلمی من هم همینطور هست . حتی دکومانترها .

— منظور من آن چندتا کار هست در این مجموعه ، نظیر " ماهی و جفتش " و " درخت‌ها " و " بعد از صعود " که سمبولیک هستند . منظور من کل کار است ، نه جزئیات .

* من از کلمه سمبولیک خوشم نمی‌آید .

— در هر حال شما با این کارها این تصور را اشاعه داده‌اید .

* تصور دیگران و اشاعه تصور به من چه . مسئله اینست که الگوی مسائل را در چیزهائی که وجود دارند آدم تماشا بکند .

— منظور دقیق من این بوده که شما ضمن صحبت‌ها تان آشکار کردید که قصد دارید غیر از آنچه که در قصه میگردد ، پشت بافت قصه ، به یک هدف و منظور خاصی شکل بدهید .

* همیشه هست .

— این همان تمثیل بازی است که گفتم .

* شما با اضافه کردن بازی به تمثیل این را به صورت تحقیر درمیآورید . چه ایرادی دارد تمثیل؟ تمام قصه‌هائی که ما مینویسیم همماش تمثیل هست . داریم میسازیم . وقتی داریم میسازیم ، داریم مثال می‌آوریم ، داریم شکل میدهیم به یک فکر بصورت یک قصه که یک مثل است ، دیگر . طبیعی ست .

— چرانیاید به همان چیزی که ساخته میشود قانع شد ؟ چرا باید حتما در پشت آن به مفاهیم دیگری نظر داشت ؟ مثلا شکستن درخت ، اشاره یا کنایه‌ای به وضعیت در هم شکسته یک آدم باشد یا چرا نباید همان چیز مورد نظر را نوشت ، بجای آنکه مثالی را انتخاب کرد که تجسم اندیشه مورد نظر باشد ؟

* شما قانع باشید . شما وقتی اولین جمله‌های اولین قصه مرا که " به دزدی رفته‌ها " ست میخوانید ، آن نکه اولش که کلفت توی اتاقش نشسته و دارد فکر میکند ، شما قناعت بکنید به همان تصویر فیگوراتیو از این زن و آن اتاق مطبخ و آن نور چراغ حقیری که آنجا مینابد ، قناعت بکنید . اتفاقا درست همین هست که طوری نوشته بشود که اگر شما بخواهید ، قناعت بکنید به آن و نگوئید که این نقص دارد ، یا زورکی است . اما چون میخواهد فلان مطلب دیگر را بگوید بنا براین ، خوب ، ما گذشت میکنیم . این تقلب خواننده است ، و شرکت در تقلب سازنده ، و فساد اندر فساد . تعریف و توصیف را الکی نباید کرد . هرچه مینویسی باید علت و معنی اساسی و محکمی داشته باشد که مفید به ساختمان کارت باشد و جز غیر قابل حذفی از آن باشد .

– بنابراین در " بعد از صعود " آن زمینه‌حادثی که من – به عنوان خواننده – قصه – بخوام قناعت بکنم برای من پیش نمی‌آید ، وقتی بخوام با قصه‌های دیگران ، مثلا " طوطی مرده همسایه " من " قیاس بکنم . قصه تمام توانائیش را داده برای اینکه یک امر تمثیلی را به من تلقین بکند .

* این به اختیار شماست . این هست . مغازه‌ای هست اینجا که شیرینی می‌فروشد . شما دلتان می‌خواهد ازش بخرید ، می‌خواهد ازش نخرید . وقتی می‌خرید ، می‌خواهید از این شیرینی بخرید یا از آن . وقتی خریدید دلتان می‌خواهد بخورید ، می‌خواهد نخورید . من برای اینکه شما بخوانید که نمی‌نویسم ، برای اینکه شما بخوانید چاپ می‌کنم . اگر دلتان خواست بخوانید . می‌خواهید قناعت بکنید ، بکنید ، می‌خواهید نکنید ، نکنید . واقعا هم این برداشت من هم طبیعی است و هم منطقی . این وظیفه‌گیرنده هست ، نه وظیفه دهنده . من که نمیتوانم " توضیح پاورقی " بنویسم .

– من حرفم این نبوده . تقاضای توضیح نکرده‌ام . به عنوان خواننده یک " قصه " ایسن حرف را می‌زم . و خواننده‌ای را هم که یک قصه را به عنوان یک قصه می‌خواند تا وضعیت‌ها و روابط جاری در قصه را درک کند ترجیح می‌دهم به خواننده‌ای که یک قصه را همیشه برای جستجوی یک مفهوم باطل میکاود و همیشه هم به خطا می‌رود .

* آدم‌گاهی چیزهای کوچک را به چیزهای بزرگ ترجیح می‌دهد ، از چیزهای کوچک به چیزهای بزرگ آشنا میشود ، از چیزهای کوچک به یاد چیزهای بزرگ می‌افتد . گاهی هم برعکس . . در این قصه‌ها هم شما صورت‌های فیگوراتیو و جسمی و فردی را تماشا کنید ، بعد برکه‌های جمله را پس بزنید سرنوشت آدمی را تماشا کنید . نمی‌خواهید ؟ خیلی خوب ، به همان اولی قناعت کنید .

توی قصه " با پسر روی راه " طبیعی‌ست وقتی که مثلا نقال از جنگ رستم و اشکبوس حرف می‌زند ، و اتومبیلی که جلوی قهوه‌خانه ایستاده ، و رادیویی که گرفته میشود بعدش ، و تپه‌ها و تل‌هایی که فروریختگی‌های خانه‌های قدیم هست که سالها ازشان گذشته ، سیل از روشن رد شده و سبزه روشن درآمده و بعد باید بیایند بکنند و از زیرش کوزه گلی در بیاورند – اینها هم‌اش طبیعی‌ست که توصیف دقیق فیزیکی مکان‌های قصه است ، و طبیعی‌ست که هم‌اینها معنایی هم پشت این توصیف میتواند به خودش بگیرد . همه قصه‌های من این جور هستند و می‌خواهم هم که این جور باشند چون برای من و به نظر من درست هم هست که این جور باشند . از زیر مطلبی در نرفته‌ام ، مطلبی را کلی‌تر کرده‌ام . خصوصیت را عمومیت داده‌ام تا خصوصیت‌های غیر از خصوصیت خودم ، خصوصیت‌های دیگران در آن منعکس دیده شود .

– وقتی به سیر تحولی آدم‌های قصه‌تان نگاه بکنیم ، بخصوص در قصه‌هایی که به شیوه اول شخص نوشتید (البته منظورم این نیست که با شیوه اول شخص نوشتن ، خودتان را تحمیل کرده باشید به قصه) وقتی به " با پسر روی راه " می‌رسیم ، آدم قصه ، پدر ، خیلی سینیک و صریح هست . و یادم هست که گفته‌اید این شاید از شخصی‌ترین کارهاتان باشد .

* آره . شخصی به این معنی که خیلی با حرفهای ته دلم نوشته‌امش . ولی آدم سینیک نیست . بیان اوسینیک هست . به این معنی که زخم زبان دارد . در بیان سینیک است ، نه در دید . در دید خیلی هم درد دارد چون خیلی وابسته‌است . شما فکر کنید همین آدم اگر قرار بود بنشیند با یک آدم همسن خودش حرف بزند ، این سؤال و جوابهای بچه‌گانه بچه با او انجام نمی‌گرفت دیگر . ولی وقتی دارد با یک بچه حرف می‌زند و بچه تجربیاتش و دامنه محفوظات و معلوماتش به آن اندازه نیست که بشود باهاش بحث کرد ،

بایستی جمله‌های کوتاهی گفت که این جمله‌ها هم درست باشد از نظر گوینده‌اش و هم برای بچه کافی باشد. در نتیجه مثلا "فرض کنید آنجایی که می‌گوید" پس آدم‌هاش اول رفتن." و او می‌گوید "همیشه اول آدم‌ها میرن." خوب این واقعیت دارد. زخم زبان دارد چون هم درد را دارد و هم طرفش رامی‌داند که تجربه ندارد اما آیا حرفش و معنی حرفش درست نیست؟ آیا واقعیت ندارد که وقتی از دهی آدم‌هایش بروند، خوب، ده خراب می‌شود؟ اما از توی یک مملکتی، آنها که آدم هستند بروند، که باقی می‌ماند؟ - آدم‌های مظلوم، آدم‌های درمانده، آدم‌های قابل‌ترحم، آدم‌های لازم به دستگیری و آدم‌های چاخان و قالدناق. ولیکن "آدم" نمانده است و نیست. و در نتیجه گندش در می‌آید. حالا بچه که نمی‌تواند همه این حرف‌ها را بفهمد که تا آنجائی که راجع به نعل خر حرف می‌زند - اگر این‌جور نگویید، پس چه جور بگوید به بچه؟ طبیعی است وقتی می‌خواهد بگوید جمله قیچی شده با بچه حرف بزند، بایستی فشرده بگوید. بنابراین زبان او زبان تند و تیز می‌شود. از این تندی و تیزی زخم زده می‌شود اما نه به بچه و نه در حد گفتگوی میان پدر و پسر. زخم زده می‌شود به خواننده این گزارش. سینیک است در گوش ما.

- من منظورم صراحت بیان آمیخته با زخم زبان هست. یعنی گذشتن از پیرایه‌های زبان و رسیدن به هسته اصلی معنایی کنایه آمیز و تلخ و ملامتگر.

* بله. خرد را تا اندازه‌ای که در آن آدم هست، خلاصه بکند در سه تا کلمه تا هم حرفی را که دارد زده باشد و درست گفته باشد و هم برای بچه زیاد گنگ نباشد - هر چند درست هست که معنی اصلیش گنگ هست برای بچه، ولیکن بچه هم به همان حد ظاهری و تصویریش می‌تواند قناعت بکند، پس بکند دیگر. بنابراین این آدم، آدم سینیکی نیست. درد دل این آدم

نشان می‌دهد که پایتد هست، مسائل را از دید اجتماعی می‌بیند طبیعت را به صورت صحنه بود و نبود آدم‌های این سرزمین نگاه میکند، شانه خالی کن نیست، جانش به لبش رسیده است از آنچه که می‌بیند و حس میکند. اگر این آدم سینیک بود حرف‌های دیگری می‌زد. ظاهر بیانش قیچی شده و تند و زخم‌زن است، سینیک است اما بس که دست اندر کار است و دلش خون است این‌جوری است. به یک‌حدی، شما می‌توانید بگوئید خود نویسنده؟ قصه هم در این قصه سینیک بوده است، مثلا "وقتی که دارد راجع به خبرهای رادیو حرف می‌زند. اما آنچه او می‌گوید آیا واقعیت نیست؟ ما در عصری زندگی می‌کنیم که این اسم گذاری‌های زمانهای پیش تطبیق نمی‌کند بهش. وقتی که همین‌طور آدم کشی هست، مرتب ترور هست، شما می‌دانید که در طی این مدتی که نیکسون، در این چهار سالی که شده رئیس جمهور امریکا، مقدار بمبی که روی ویتنام ریخته شده، دو برابر بمبی است که تمام متفقین در تمام مدت جنگ جهانی در تمام جبهه‌ها ریختند. وحشتناک است این، توی همه دنیائی آن یک سطر که نویسنده قصه بصورت خیلی خلاصه، در یک سطر، تصویر همین وضع و همین دنیا را می‌دهد، این دیگر سینیک بودن نیست هر چند، با روحیه شصت هفتاد سال پیش، این زبان زبان سینیک قضاوت شود. قصه‌های "مدومه"، یا قصه‌هایی که هنوز چاپ نشده‌اند در هیچ‌کدام همه آدم‌ها یا روحیه قصه‌ها سینیک نیستند. همین روحیه هست. فریاد توی "مدومه" آنجا که آن آدم دارد با خودش حرف می‌زند، این آدم سینیک نیست که، او دارد دق مرگ می‌شود. مثلا "فرض کنید که آن تکه که می‌گوید: "وقتی نجات دهنده یادش رود سواره بیاید، من حق دارم در قدرت نجات بخشی‌اشک کنم." - این سینیک نیست. این واقع بین‌ترین واقع بین‌ها و رگ‌گوترین رگ‌گوهاست. نجات دهنده نیامد و وقتی هم خواست بیاید سوار خرهم نشده بود - درحقیقت من باید او را نجات بدهم، نه او مرا. یا آنجا که آمده "آی، این سرزمین چه خواهد شد با این فساد زودرس ارزان؟" یا

در " خشت و آینه " . . . البته در یک قصه یا در همین " خشت و آینه " آدم سینیک هم دیده میشود اما این آدم برای مالانده شدن ، برای محکوم شدن ساخته شده است . مثل وکیل عدلیه در " خشت و آینه " .

— من فکر می کنم برداشت تمثیلی که از قصه دارید هست که این تصور را برای شما پیش آورده که قصه را در قیاس با فیلم ناتوان تر ببینید . یادم هست یکروز ضمن صحبت هاتان به من گفتید فرق میان تصویر و زبان اینست که در تصویر می توان بدون تاکید خاصی ، مثلا " فرض کنید ، کتابی را در میان عناصر و اشیاء دیگر نشان داد ، حال آنکه در قصه ، وقتی اسم کتاب نوشته می شود ، درحقیقت تاکید اثبات شده است . در هر حال من فکر می کنم که این یکی از مزیت های تصویر باشد . و کوشش هایی که در " رمان نو " توسط " رب گریه " و دیگران می شود می توان گذشتن از محدودیت های " داستان " به اصطلاح گرفت .

* من از رب گریه چیزی نخوانده ام که چیزی باشد . حاضر هم نیستم مدهای روز جاهای دیگر را فقط چون به ضرب هیاهو مد روز می شوند نمونه عالی و پیشرفته زمانه تلقی کنم . اینها معروف می شوند و مد می شوند چون سوار بر وسیله تند رو و دور رو دستگاههای ارتباط جمعی کشورهای با نفوذ خودشان هستند . روزنامه اطلاعات را کسی در لندن یا کامچانگان نمی خواند تا نویسنده های آن را مردم آنجا بشناسند اما فیلم ها و کتابها و مجله ها و برنامه های تلویزیونی آنها را به ما می فروشانند و حتی خودمان به خودمان قالب میکنیم و در نتیجه مسائل محلی آنها را می شنویم و میشناسیم . البته بطور سطحی و بی ریشه . الن رب گریه را اینطور است که شناخته ایم . یا اسمش در واقع به گوش ما خورده . این جور جریانها و آدمها به درد من نمی خوردند و من به حرفهای آنها کاری ندارم . این از این . اما مسئله تصویر در کار نویسندگی . این هم

از اختراعات او نیست . همه بوف کور هدایت تصویر است . حالا یا از اثر تماشای فیلم های اکسپرسیونیستی آلمان است در سالهایی که اتفاقا " هدایت در اروپا بود که او به طرف آن کشانده شده یا از تماشای غارهای آجانتا وقتی درهند بوده یا هرچه . هدایت ننشسته تئوری برای رمان بسازد اما نشسته بوف کور را نوشته . یک ربع قرن هم پیش از رب گریه این کار را کرده . تازه او هم نفر اول نبوده . رستم الحکما هم در رستم التواریخ این کار را صد سال پیش از هدایت کرده . وخیلی هاهم صد ها سال پیش تر از او . تمدن بشر با تصویر شروع شده . خط مصریها به جای الفبا با تصویر بوده . چینی ها هنوز ایدئوگرام بکار میبرند . ربط آدم با تصویر ربط بلا فصل است اما ربط از طریق کلمه در خیلی از زمینه ها یک ربط منحرف است و منحرف کننده است ، منحرف کننده خیلی از استنباط های آدمی . حالا این حرفی دیگر است . تا از هدایت حرف میزنیم این را هم بگویم که این بوف کور برای من قسمتی هم برای همین است که ارزش دارد . گذشته از اینکه تنها کاری است که حسابی حسیات با فورم جوش خورده . تنهانه . ووق صاحب هم . بیشتر قصه های هدایت هیکل هائی است تا ناله های ضد عرب ، یا ضد زن ، یا ضد زشتی مانند یک مشت مدال به آنها آویزان شود . قصد از نوشتن آنها بوده اند اما قصه مال آنها نیست ، آنها جزء قصه نیستند . توی " بوف کور " هر چی هست بافته شده به یکدیگر . بیشتر دید است تا تفکر کلمهای . خیال و تخیل است و برای آدمی که هدایت بود ، این خیال و تخیل خط برجسته وجود بود و اینجا که فقط با آن کار دارد مزیتها جلو می آیند .

* مدار زندگی من قصه‌نویسی نیست. من دارم زندگی خودم را می‌کنم. برای فکر کردنم، غذا از قصه نمی‌خورم. کتابهائی که می‌خوانم کتابهائی هست که در مسائل و تعلیل و تحلیل زندگی است. تا آنجائی که قوای فکری من حکم بکند، مطالبی می‌خوانم که مسائل فکری را به من توضیح بدهد و سعی می‌کنم آنها را درک کنم. من ارتباطم با کارهائی که دارم می‌کنم، ارتباط شخصی خودم هست. تغذیه من از سینما و ادبیات نیست - نمی‌کنم. آنچه در این زمینه‌ها در دسترس است بیشتر جنبه مصرفی دارد و بیشتر در این جهت قابل مطالعه هستند تا به عنوان غذای فکری. من اگر بخواهم جستجو بکنم، اگر بخواهم مغزم را پرورش بدهم، مغزم را بوسیله مطالعه یک مقدار، خیلی کم، علمی و یک مقدار، بیشتر، تاریخی و انسانی و فکری و اقتصادی، تا آنجا که بتوانم صیقل بدهم یا پرورش بدهم. این هم که گفتم مطالب علمی خیلی کم، برای اینست که سواد علمی و ابزار درک مطالب علمی پیش من کم است و ضعیف و پرت است.

- با اینهمه هر قصه‌تان حامل دید و دریافته‌تان از آن لحظه هست که دارید زندگی می‌کنید.

* آها، درست بهمین جهت که سعی می‌کنم دید را آماده دریافت کنم، نه آنکه تخیلش کنم، درحقیقت یکی از علاقه‌هایم اینست که زمان را بشناسم، می‌خواهم زمان را بطور آگاهانه ببینم. زمانه را بشناسم. زمانه را ببینم. اگر این علیتی که شما می‌گوئید توی قصه‌ها تماشا می‌کنید هست این بخاطر جستجو در نفس قصه‌نویسی نیست. این بخاطر اینست که کسی که دارد این قصه‌ها را مینویسد یک جهت فکری و یک دید دارد که به جستجوی علت‌ها برمیاید و اعتقاد به اثر علت و لزوم شناختن علت دارد و برای خودش میدانده که قوای تحلیل کننده و اداره کننده این وضع‌ها و موضع‌ها چه هستند

- "از روزگار رفته حکایت" دارای سطح‌های مختلفی هست. مثلا "من نمی‌توانم از زندگی و رابطه مشهدی اصغر و زرش حرف بزنم، یا از رابطه افراد خانواده پرویز باهم، یا از زندگی شاپیس و دخترش تاجی و یا حتی از خود پرویز که روایت کننده است و سطح اصلی قصه مال اوست. داستان سازهای مختلفی را - انگار - به کار می‌گیرد تا به طنین حادثی مشخص برسد. داستان در این کاربرد، گره و اوج و فرود خودش را می‌سازد که همه در آن دخیل میشوند - به گداخانه افتادن مشهدی اصغر و مرگش. تمام حادثه‌ها، منطق خودشان را دارند. مثلا فرض کنید خراب کردن خانه‌ها منجر به این میشود که "بابا" بیفتد؛ افتادنش، شکستگی دست و پای او را بدنیال دارد، بعد از کار افتادنش و بعد به گداخانه افتادنش که چنان تلاطمی را در یک زندگی خانوادگی بوجود می‌آورد و بعد... وابستگی به این منطق، منطق حادثی، به عنوان یک مشکل به اصطلاح سنتی در داستان‌نویسی، برای‌تان این مسئله را مطرح کرده که به این نتیجه برسید که داستان نویسی (ادبیات بطور کلی) اساسا از نقص زائیده و قصه یک فرم محکوم به فناست؟

* اشکال اساسی اینست که شما فکر می‌کنید - اگر اینجوری فکر بکنید - که من تمام سمت و جهت زندگی و همه کارهام در مدار قصه‌نویسی بایستی دور بزنم و کاری ندارم جز اینکه به فکر فلق و شیوه داستان‌نویسی باشم.

- در هر حال، الان شما به عنوان یک قصه‌نویس دارید با من حرف می‌زنید. و به عنوان نویسنده "از روزگار رفته حکایت".

و ضمنا به سرنوشت آدم هم در حدهای تعبیرهای خیلی تنگ و فقیرانه سیاست نمیخواهد فکر بکند. فکر میکند که یک چیزهایی هستند که آدم باید بهش برسد. مجهولاتی هست که بایستی کشف بشود. برای همین است که شما میبینید من تمایل دارم به تعلیل و به علت یابی و علتی گذاشتن تا ماهه حادثه بعدی بشود. این، تکرار میکنم، بخاطر جستجو در قصه نویسی نیست. اینها اعتقاد است، و در قصه نویسی این اعتقادات بیان میشود، بکار میرود.

— به هر حال آدم هر قصه‌ای را هم که مینویسد، تجربه خودش را هم از قصه نویسی باهاش دخیل میکند.

* طبیعی ست. گفتگو ندارد. اما این تجربه‌ها تنها تجربه‌ها، یا قسمت عمده تجربه‌ها و دانسته‌های او که نیستند.

— خوب، منم منظورم همین هست. من نمیگویم که شما از قصه تغذیه میکنید؛ در حقیقت با قصه‌تان، یا با هر کاری هنری که آدم میکند، خودش را بیان میکند و با آن دریافتش را از همان وسیله هم بیان میکند.

* آره، در قصه نویسی نیست که من جستجو میکنم، از جمله با قصه نویسی است که من این کار را میکنم. در چیزی به اسم قصه نویسی نیست که من منحصرأ مطالعه میکنم یا جستجو میکنم که چطور قصه بنویسم که بهتر نوشته بشود. چه نوشتن و چه جور نوشتن برداشتهای خود من است به کمک چیزهایی که در غیر از قصه یا فیلم پیدا میکنم. اصلا مگر من چقدر قصه نوشته‌ام که فرض کنیم برای نوشتن آنها این همه سال کار کرده‌ام. کار کرده‌ام. شاید اما نه منحصرأ برای قصه.

— ضمن صحبت‌ها تان اعتراف کرده‌اید که به "فلویر"، "استاندال"، "داستایوسکی"، به عنوان غول‌های داستان نویسی معتقد هستید، این نویسنده‌ها در کارشان شکل‌های تعلیلی وجود دارد، یعنی همان کوشش‌هایی که در شکل‌های داستان نویسی — اگر بخواهیم این برجسب ناقص را بر آن برزیم — سنتی مطرح هست...

* استاندال و فلویر و داستایوسکی دنیای ذهنی را معنی میکنند و آدم را به مرزهایی که بهشان آشنا نبوده میبرند. کاری که هنر باید بکند، اما قالب به آدم نباید بدهند. یعنی آدم نباید در قالب آنها بماند. شباهت در کار هر یک از این نویسنده‌ها در حد اینست که شاخه‌های یک کنده هستند. این از این. اما من از لغت سنت هم بدم می‌آید. دوتا عنصر تباه فریب دهنده دارد. تباه — چونکه وقتی میگوئیم فلویر و استاندال، این چه سنتی است که فقط یکصد سال از عمرش میگذرد؟ دوم چونکه یک حالت مرده پرستی و یک حالت درماندگی و توی گل و لجن گیرکردگی از این کلمه سنت همیشه میشنوم. کسی در سالها و قرن‌ها پیش به کمک هوش و بر پایه معلومات زمان خودش حد هوش و معلومات زمان خودش را جلوتر برده است. این ناموس جلوتر رفتن ادامه دارد و هست. حالا ما بعد از چند سال یا چند صد سال که بیشتر رفتن‌ها در همه زمینه‌ها ادامه داشته‌باشیم وظیفه خودمان را زمین بگذاریم تا آن حد را از بایگانی و آرشیو درآریم؟ تخته پرش من باید معلومات و پیشرفتهای موجود در روزگارم باشد. این معلومات و پیشرفتهای محتوی و متضمن پیشرفتهای و معلومات گذشته هم هستند و اگر به گذشته رجوع بکنیم باید برای بهتر شناختن و کاملتر شناختن حال باشد و نه برای تقلید کردن آنها در حال. اگر حال را بهتر و کاملتر بشناسیم به تبع آن معلومات و پیشرفتهای گذشته را هم شناخته‌ایم. سنت ساخته و محصول کار سازنده‌هاست. در کار سازنده‌های بزرگ آنچه از گذشته، از سنت موجود در روزگارشان به

کار رفته یک جزء است. جزئی تحلیل رفته و هضم شده و متناسب با اقتضای فکری و فرهنگی روزگارشان. و الا اصل کار، چیزی که سازنده بزرگ را سازنده بزرگ میکند سهمی است که خودش به زمانه خودش داده است. یا با درک سریع و دقیق از زمانه خودش گرفته است؛ کشفی است که در زمانه خودش، از زمانه خودش کرده است و با آن زمانه خودش را غنی کرده است، آن را به پیش برده است. کسی فقط به دم سنت می چسبد که از بی خبری و از ناتوانی زمانه خودش را نمی فهمد و نمیشناسد.

— حالا به جای " سنت " یک کلمه دیگر را میتوانید پیشنهاد کنید. در هر حال من همان تجارب شناخته شده قصه نویسی منظوم هست. شما که غالباً در استفاده از فرم های تازه یک نوجویی را نشان میدادید در " از روزگار رفته حکایت " تسلیم همان شکل های تعلیلی شده اید.

* نه تسلیم شده ام درست است و نه " همان شکل ها "، گفتیم هم که تعلیل راه پیدا کردن حقیقت است. مسئله نوجویی و کهنه جوئی به این ترتیب نیست که مطرح میشود. همینکه " جوئی " در کار باشد، جستجو، همان درست است و کار خودش را میکند. جستجو وقتی به نتیجه برسد نتیجه همیشه نو است و همیشه هم جستجو بوده است. بی جستجوئی هم کهنه بودن نیست، مرده بودن است. نتیجه جستجو به تناسب قوت جستجو و قوت مطلبی که بیانش حاجت به جستجو داشته درخشندگی نوبودن را نگه میدارد، همچنانکه همر و گیلگمش و کتاب جامعه و فتح گل و باقیمانده های رودکی و بیهقی و سعدی و خیام و حافظ هنوز میدرخشند هر چند معنی هاشان را اینجا و آنجا دیگر قبول نکنیم. جستجوی چه؟ جستجوی معنی و جستجوی حاجت معنی برای بیان شدن. فرم یعنی چه؟ یعنی تظاهر حاجت معنی. نو نه یعنی کاری به قصد اعجاب خلاق و بس، نه یعنی قیقاچ به خاطر قیقاچ، نه یعنی

کش رفتن از روی کارهایی که فعلا در سرزمین توناشناساند. و اگر مقصودتان اینست که شکل قصه در " روزگار رفته... " شما را به تعجب نمباندازد، یا ساده است یا ساده مینمایاند، که پس من در کارم دست کم تا آنجا که مربوط به شما میشود، موفق شده ام زیرا چه چیز از ساده کردن بفرنج درست تر است، یا چه چیز از ساده کردن بفرنج تر است؟ هدف من این بوده که تمام مسائلی را که در پیش من بوده است و میخواستهم بیانشان کنم تسلیم یک سیلان ساده زمانی بکنم و، همراه این سادگی سیلان زمانی و همچنین زبانی و بیانی، رابطه های درهم روحیه ها و آدم ها و تغییرهای محیطی و علت های این تغییرها و اثرهای این تغییرها را نشان بدهم بطوری که وقتی کسی میخواهد بخواندشان از رویشان خیلی خیلی ساده بگذرد، به صورت یک نقل و یک روایت ساده بخواندشان بی آنکه در این راه چیزی از بفرنجی های روحی و ترکیب بندی های واقعه ای و مشخص کردن لحظه های خوش و لحظه های لطیف و پیچیدگی های وضع ها زمین بماند. اما در همین شکل ظاهرا ساده است که بفرنجی روابط را سعی کرده ام آورده باشم. نوجویی لغت درستی نیست، شاید. جستجوئی بوده است و هست اما نه به خاطر بدست آوردن نو به هر قیمت بلکه به خاطر بدست آوردن درست، بدست آوردن یک سنتسز و نتیجه درست. نوی که نتیجه درست های قبلی یا جواب ضرورت فعلی نباشد درست نیست. در هر حال آن چیزی که شما به کلمه " نوجویی " میخواهید بندش کنید — هیچکدام از قصه های قبلی من آنقدر بوجه مستقل تر و سنجیده تری نوجویانه تر نبوده اند که این یکی که حاصل تجربه های همه آنهاست. حتی در زبان، که خواسته ام کلا و کاملاً آهنگ و حرکت فکر در بیان شدن را از طبیعت حرف زدن گرفته باشم، نوشته باشم. من که اعتقادی به جمله بندی های مقرراتی ندارم، هیچوقت نداشته ام اما حالا دیگر فکر میکنم چیزی را هم که میخواستهم جای این جمله های مقرراتی بگذارم به حد طبیعی که در زبان آدم ها وجود دارد رسانده ام. غرض این نیست که زبان محاوره ای را به کار ببرم یا برده

باشم . میخواهم بگویم که دیالکتیکی که در فکر کردن وجود دارد و پا به پای فکر کردن به زبان و بیان درمیآید و هنگام جستجوی کلمه برای حرف زدن فکر خود را آنجور میکشاند و دنبال میکند ، این را ، این " ناگهانی " بودن و " جادرجابودن " را الگوی نوشته کار شده خودم کرده‌ام . ببینید ، وقتی راجع به یکی از قصه‌های پیشترم ، گمان میکنم " تب عصیان " بود ، حرف میزدیم - یا " مردی که افتاد "؟ - بهر حال ، گفتم که من از زبان " ادبی " آن ناراضیم . نمیدانم چقدر خودم را روشن بیان کردم اما حالا برگردیم به همین موضوع . مقصودم این بود که بعضی‌ها وقتی میخواهند بنویسند به دلایل متفرقه‌ای میخواهند " ادبی " بنویسند برای اینکه خودشان را تحمیل کنند ، برای اینکه اظهار لحنیه کنیم و بگوئیم کتابهای قرنهای پیش را خوانده‌ایم ، برای اینکه توپ توی دل طرف در کنیم ، برای اینکه فکر میکنیم همانطور که برای رفتن پیش فلان آدم مهم یا فلان مقام باید لباس " مرتب‌تر " و اتوکشیده‌تر بپوشیم ، به خاطر رعونت ، رعنا بازی ، بدست آوردن حیثیت مرسوم . اما اینها واقعا لازم نیست . این کار به صورت‌های گوناگون درمیآید . گاهی به صورت جمله‌پردازی ، گاهی بصورت لغات قلنبه سلنبه " فاخر " پیدا کردن ، گاهی به صورت حتی لغات مهجور را از متن‌های کهنه کش رفتن ، گاهی بصورت سجع و قافیه تحمیلی . کار به جایی میرسد که یارو میخواهد مثلا خطابه فاکتر را ترجمه کند اما ترجمه را انگار آقای خانلری نوشته باشد . پیداست که فرق میان نثر آقای خانلری و مرحوم فاکتر کم نیست و هیچکدام هم ادعای شباهت به هم را نداشته‌اند ، یا دست کم مرحوم فاکتر چنین جراتی را از خود نشان نداد اما این نفر سوم است که فعلا کلاه سرش رفته چون خواسته " شسته رفته " حرف بزند . یا فلان کس فکر میکند فلان نوشته سبک " توراتی " یا به قول خودشان بیبلیک دارد ، آنوقت در ترجمه یا در نوشته خود تقلید فارسی آن انگلیسی را درمیآورد که صد سال پیش خواسته بوده ترجمه قرن هفدهمی تورات به انگلیسی را به فارسی درآورده باشد .

در شعر هم یارو که فکر میکند نو و مدرن است هم وقتی که دارد چیزی سرهم میکند که تصور میکند شعر است و هم وقتی که به نظر خودش دارد ترجمه میکند میاید کلمه‌های شکسته‌ای را که سابقا بنا به ضرورت وزن و قافیه‌ای شکسته میشدند ، یا کلمه‌هایی را که به نظر " فاخر " میآیند در نوشته خود بکار میبرد و حال اینکه خود وزن و قافیه را که علت شکسته شدن آن کلمه در آن شعرهای قدیمی بوده‌اند به اصطلاح قبول ندارد . در نتیجه مثلا " از راپاوند بیچاره را که همه عمرش را در شکستن این جور تقلب‌ها گذرانند به یکی از همین زبانهای فارسی در میاورند . خوب ، صد جور مثال میشود از کارهایی که امروز میکنند زد . این جز " سنت " نویسندگی فارسی بوده است و فساد سبک و زبان ، و فساد فکر به دنبال آن در قرنهای اخیر در همین " سنت " متظاهر میشود . حالا یک وقت " دره نادری " میشود و یک وقت اباطیل امروزه اعم از " کهنه پرست " یا " متعهد " مفتحی و مسئول چاخان که مسئله‌اش و تعهدش به خودش است تا نامبردار شود . این فاخر بازی و به هر حال " سبک " بازی در آغاز حرکت تازه فکری در ایران سی و چند سال پیش افتاد توی گودی که تابلوی ترقی و تجدد را بالای سر خود داشت ، و همراه حرفهای درست و رفتارهای نادرست دیگر این هم باب شد .

- اینها را در نثر قبول دارم اما من راجع به فرم و ساختمان هم بود که میگفتم . در این قصه دنبال همان شکل‌های تعلیلی رفته‌اید .

* من دنبال چیزی رفته‌ام که با فکر و حس خود میخواستم که درست باشد . چرا علت جوئی نکنم ؟ من تجربه‌هایی داشته‌ام و عقیده‌هایی دارم ، طبیعی است که با اینها مینویسم . نتیجه‌ای که از تجربه‌های خودم گرفته‌ام در این قصه بی‌دردسر آمده است . چون ساده بنظر میرسد شما فکر میکنید قدیمی است و من برگشته‌ام به فرم‌های قبلی . صحبت از برگشت نیست . صحبت از

قوام گرفتن یک شکل خاص و متناسب با حرف است. درست نیست که آدم برای حرفهای خودش حاشیه‌نویسی و یا صفحه‌نویسی بکند اما شما مرا به این کار وادار کرده‌اید. این یکی هم‌رویش. این قصه قصه یک آدم که نیست. اول این را هم بگویم – هر چند گفتنش هم زیادی است و هم در وضعی که امروز اینجا داریم لازم – بگویم که این قصه‌ای نیست که برای من اتفاق افتاده باشد. "من" این قصه من نیستم. اصلاً این قصه برای کسی که من بشناسم اتفاق نیفتاده. این قصه به این حساب واقعی نیست و اینکه به صورت "من" تعریف میشود فقط برای ایجاد حس صمیمیت میان نوشته‌و خواننده است، و برای برقرار کردن یک انضباط که طی آن هر چه را که گوینده افسانه‌ای قصه‌نیده‌است و شنیده است نیاورده باشم و در عین حال زندگی آدمهای گوناگون قصه‌ها را هم از دید گوینده گفته باشم و هم کامل گفته باشم. بنابراین طی این قصه، مثلاً در آخرهاش، هر چه را که گوینده در لحظه اتفاق افتادن حادثه نمیداند بگویم هر چند حالا دیگر میداند. وقتی که قصه را میگوید میداند اما چون دارد از وقتی که قصه در جریان اتفاق افتادن است حرف میزند آن لحظه را در حد دید و شنید و حس خودش زنده کند، بازسازی کند. به این ترتیب خواسته‌ام خواننده پایه پای کشف‌های گوینده قصه، مسائل را کشف کند. گفتم که این قصه، قصه یک آدم نیست. قصه فقط آدمهای قصه هم نیست. این قصه، قصه یک دوران است. قصه بیرون آمدن یک جامعه از یک دوره اقتصادی و آغاز دوره اقتصادی – اجتماعی بعدی. قصه درهم ریختن حرمت‌ها و انضباط‌ها و توقع‌های دوره‌میرنده، و قصه غریب بودن، نا آشنا بودن، به دشواری قابل تحمل بودن نظم‌ها و انضباط‌ها و میل‌های تازه. قصه بی خبری و فدای بی خبری شدن بی خبرها از این تغییر و قصه بُرا و بُرنده بودن کسانی که همراه و آشنا با این تغییر هستند. خلاصه قصه جامعه خودم میان فرض کنید سال‌های ۱۳۰۰ تا نرسیده به ۱۳۲۰. فرض کنید از دوره پایان قاجاریه تا مثلاً خودکشی داور از ترس دچار شدن به سرنوشت

تیمورتاش. در این حد این قصه واقعی است. واقعیت یک زمانه مهم را در حد زندگی خصوصی و ساده و عادی چند نفر که به یک حساب نمونه آدمهای گوناگون اصلی این دوره‌ها هستند تعریف میکند. اینست مسئله‌ای که مطرح است؛ بیان زندگی در بعد زمانی و تاریخی، در هیات زندگی آدمهایی‌کنه برای نمایاندن آن زندگی و آن زمان بسازیمشان. چرا از تعلیل‌رم بکنیم؟ آنچه که نباید بشود و نباید به اسم تعلیل بکنیم ریش‌گرو گذاشتن برای حقیقت کردن دلیل‌ها و علت‌هاست. باید جا پای علت‌ها در حرف و رفتار و سکنات آدم‌ها و در خطوط قصه باشد همچنان که در زندگی هم هست. عمارت بی‌شالوده که نمیشود، اما نباید اطراف شالوده را هم تا آن ته خالی کرد برای نشان دادن شالوده. اگر بکنی شالوده را سست کرده‌ای. آنوقت ساختمان‌ت ابلهانه خواهد بود و نوشته‌ات نقش چرند. وانگهی من نمی‌فهمم چرا از اینکه من به قول شما "تعلیل" میکنم نتیجه میگیرید که به نظر من قصه فرمی محکوم به فناست. قصه مایه است. این مایه برای خودش باید فرم داشته باشد. دلیلی نیست که این مایه و یا فرمی که برای بیان گیرش میاید، اگر گیرش بیاید، محکوم به فناست. به هر حال به یک حساب همه چیز محکوم به درگذشتن است، هر چیز در گذار و استحاله است. در جریان بودن بودن است. در جریان بودن یعنی خودت جاری باشی و با نفس زمانه جاری باشی نه اینکه در جریان "مرسوم" یا جریان "روز" باشی. در جریان بودن است که بودن است.

ممکن است اصلاً "نوشتن و رابطه بوسیله کلمه مکتوب از نامه نویسی بشود بوسیله رادیو و نوار و صفحه؛ یا بالاتر، فقط بوسیله تصویر بشود از راه سینما و تلویزیون و کاست تصویر. این تحول تکنولوژی خواهد بود که این تغییرها را پیش آورده یا می‌آورد، نه تعلیل در بیان قصه. قصه یک جور "به اطلاع رساندن" است و البته ابزار بدست آوردن و رساندن و پخش

اطلاع در آن تاثیر گذاشته و میگذارد . شاید هم اصلاً تحول در فهم آدم روزگاری را پیش بیاورد که آدم به غمزه مسئله آموز صد مُدرّس بشود بی آنکه به مکتب رفته باشد و خط نوشته باشد . اما من و شما آنقدر از آن روزگار دوریم که امروز داریم در باره قصه که در گیر و دار زندگانی امروزه مسئله مهم نیست این همه حرف می زنیم — که بس مان است . دیگر نزنیم .