

الفبا

حسن بايرامی • گلی ترقی • سعيد حميديان •
توران خدابنده • بهاء الدين خرمشاهی • سيمين
دانشور • مصطفی رحيمي • محمد حسين
روحانی • جلال ستاری • محمدرضا شفيعی کدکنی •
هرمز شهدادی • کامران فانی • اسماعیل فصیح •
احمد کریمی • هوشنگ گلشیری • پرویز مهاجر •
علی همدانی • ابراهيم یونسی

باشگاه ادبیات

<http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

<http://bashgaheketab.blogspot.com/>

مؤسسه انتشارات امیرکبیر

تهران، سعدی شمالی، ۲۳۵

بها : ۸۰ ریال

۱	شفیعی کدکنی	تلفی قدما از وطن
۲۶	غلی ترقی	میرسه آ الیاد وهستی شناسی آغازین
۳۸	م.ح. روحانی	سمبل قهرمانی در ادب مقاومت
۶۳	بهاء الدین خرمشاهی	پورنوگرافی و وقاحت نگاری
۷۹	جلال ستاری	پایان روانکاوی
۹۰	ابراهیم یونی	درباره تورگنیف
۱۰۲	پرویز مهاجر	مفهوم هنر
۱۰۸	کامران فانی	آفتاب
۱۲۰	هرمز شهدادی	پرهنگی
۱۲۸	احمد کریمی	پسر نازنین
۱۳۴	توران خدا بنده	ماه در آب
۱۴۲		تصادف
۱۵۱		معصوم چهارم
۱۶۳		گل مریم
۱۷۱	سعید حمیدیان	تاریخچه داستان پلیسی
۱۷۶	کامران فانی	تکنیک رمان پلیسی
۱۸۰	حسن بایرامی	چگونه قصه کوتاه پلیسی بنویسیم
۱۸۴	علی همدانی	گردباد سیچقان نیل
۱۹۸	مصطفی رحیمی	شکوه شکفتن
۲۰۴	بهاء الدین خرمشاهی	ابراهیم در آتش

گلستان شدن آتش بر ابراهیم

یک مینیا تور از مکتب شیراز

کشته شدن دیو سفید به دست دستم و صورت دستم

از:

ابراهیم حقیقی

تلقی قدماء از وطن

محمد رضا
شفیعی کدکنی

یکی از عمده‌ترین مسائل عاطفی، که حوزه گسترده‌ای از تأملات انسان را در دوران ما بخود مشغول داشته، مسأله وطن است. دسته‌ای با شیدایی تمام از مفهوم وطن سخن می‌گویند و جمعی نیز بر آنند که وطن، حقیقتی ندارد. زمین است و آدمیان، همه جاوطن انسان است و جهان راوطن انسان می‌شمارند. آنچه مسلم است این است که مفهوم وطن و وطن‌پرستی در ادوار مختلف تاریخ بشر و در فرهنگ‌های متفاوت انسانی وضع و حالی یکسان ندارد. در بعضی از جوامع شکل و مفهوم خاصی داشته و در جوامع دیگر شکل و مفهوم دیگر. حتی در یک جامعه نیز در ادوار مختلف ممکن است مفهوم وطن، به تناسب هیأت اجتماعی و ساختمان حکومتی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی، تغییر کند چنانکه خواهیم دید.

آنچه در این بحث کوتاه مورد نظر است، بررسی برداشت‌های گوناگون و تصورهای متفاوتی است که وطن در ذهن و ندیشه شاعران اقوام ایرانی داشته و در طول تاریخ پیش و کم تغییرات در آن راه یافته است. در بعضی ادوار به صورت آشکارتری جلوه کرده و زمانی رنگ و صبغه ضعیف‌تری بخود گرفته است و گاه از حد مفهوم مادی تجاوز کرده و به عالم روح و معنی گرایش یافته است.

قبل از آنکه بحث اصلی خویش را که تحول مفهوم وطن در اندیشه شاعران ایرانی

است، بررسی کنیم یادآوری این نکته ضرور است که جستجو از مسأله وطن و ملیت به شکل جدید و اروپایی آن - که امروز در سراسر جهان مورد توجه ملت‌هاست - سابقه‌ای چندانی که نسل ندارد از غرب به دیگر سرزمینهای جهان راه یافته و در غرب نیز چندانی سابقه دیرینه‌ای ندارد^۱. بیش و کم از قرن هجدهم و بامقصداری گذشت هفدهم آغاز می‌شود و یکی از نخستین بنیادگذاران اندیشه قومیت، ماکیاول ۱۴۶۹-۱۵۲۷ - سیاستمدار و فیلسوف معروف و نویسنده کتاب شهریار - است^۲ اوج فکر قومیت و مسأله وطن را در اروپای قرن نوزدهم باید جستجو کرد و در دنبال آن بعضی مسائل نژادی.

چنانکه می‌دانید و یاد کردیم، مفهوم قومیت و وطن در شکل مشخص و فلسفی آن که در علوم اجتماعی و سیاسی مطرح است و درباره عناصر سازنده آن بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوان می‌توان یافت امری است که اروپا با آن در قرون اخیر روبرو شده است و بمناسبت دگرگونی‌هایی که در نظام اقتصادی ملل اروپا - از زمینداری به بورژوازی و در بعضی ملل سوسیالیسم - روی داده حرکت این فکر دگرگونی‌ها داشته است. بحث از اینکه قومیت چیست و عناصر اصلی و بنیادی آن کدام است چیزی است که از حوزه بحث ما خارج است و باید در کتب اجتماعی و سیاسی جستجو کرد^۳ بطور خلاصه اشاره‌ای می‌کنیم که در تعریف قومیت - فصل مقوم مفهوم وطن - از وحدت و اشتراک در سرزمین، زبان، دین، نژاد، تاریخ، علایق و دل‌بستگی‌های دیگری که انسان‌ها را ممکن است در یک جبهه قرار دهد سخن گفته‌اند. اما هیچ کدام از این عوامل به تنهایی سازنده مفهوم قومیت و در نتیجه حوزه مادی آن که وطن است، نیست. حتی وضع طبقاتی مشترک - که منافع اقتصادی مشترک را در پی دارد - نیز عامل این مسأله نمی‌تواند باشد گرچه دارای اهمیت بسیار است^۴.

اندیشه قومیت ایرانی هم به شکل خاص امروزی آن که خود متأثر از طرز برداشت ملل اروپایی از مسأله ملیت است یک مسأله جدید بشمار می‌رود که با مقدمات انقلاب مشروطیت از نظر زمانی همراه است. شاید قدیمی‌ترین کسی که از قومیت ایرانی در مفهوم اروپایی قومیت سخن گفته میرزا فتحعلی آخوندزاده - ۱۲۹۵-۱۳۲۸ - باشد که در این راه نخستین گام‌ها را برداشته و در عصر خود انسانی تند و تیز و پیشرو و حتی افراطی بوده است.

۱ - رجوع شود به *Nationalism: Myth and Reality* Boyd C. Shafer 1955, U.S.A فصل مربوط به بنیادهای قومیت و فصل تعاریف. و نیز رجوع کنید به بنیاد فلسفه سیاسی در غرب از دکتر حمید عنایت، چاپ اول، انتشارات فرمند فصل مربوط به ماکیاول. و همچنین اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی و نیز اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده از دکتر آدمیت.

۲ - بنیاد فلسفه سیاسی ص ۱۳۶ و نیز ص ۱۶۲.

۳ - رجوع شود به کتاب شيفر Shafer در مقومات قومیت.

۴ - همان کتاب.

میرزا فتحعلی^۱ و جلال‌الدین میرزای قاجار^۲ - ۱۲۸۹-۱۲۴۶ - و اندکی پس از آنها میرزا آقاخان کرمانی - ۱۳۱۴-۱۲۷۰ - با شدت وحدت بیشتری^۳ برحسب تحقیق یکی از مورخان معاصر ما آغازگران و بنیادگذاران اندیشه قومیت ایرانی بشمار می‌روند پیش از آنها مفهوم اروپایی قومیت در میان روشنفکران ایرانی رواج نداشته است.

اما، باینهمه، باید توجه داشت که احساس نوعی همبستگی در میان افراد جامعه ایرانی (بر اساس مجموعه آن عوامل که سازنده مفهوم قومیت هستند.) در طول زمان وجود داشته و بیش و کم تضادهای طبقاتی این عامل را از محدوده ذهن‌ها به عالم واقع می‌کشانیده است، همانگونه که ناسیونالیسم معاصر در جهان، چیزی نیست مگر حاصل جبهه‌گیری اقوام در برابر نیروهای غارتگر، بر اساس پیوستگی منافع مشترک. در گذشته نیز شکل خام و غریزی این قومیت، آنجا آشکار می‌شده است که نیرویی در برابر منافع مشترک اقوام ایرانی قرار می‌گرفته است و با کوچک کردن حوزه این جهت‌گیریها بوده است که گاه به نوعی ناحیه‌گرایی و حتی شهرگرایی و گاه محله‌گرایی می‌کشیده است و مردم بی‌آنکه از عامل اقتصادی و سیاسی این گرایشها آگاه باشند از این احساس بهره‌مند بوده‌اند. مردم یک محله در یک شهر با مردم محله دیگر همان شهر احساس نوعی تقابل داشته‌اند و مجموعه آن دو محله در برابر مردمان شهری دیگر و مردمان چند شهر در برابر افراد ولایت دیگر. و این مسأله در بزرگترین واحد قابل تصورش نوعی وطن‌پرستی یا احساس قومیت بوده است که گاه در برخورد با اقوام غیر ایرانی تظاهرات درخشانی، در تاریخ از خود نشان داده است.

ادبیات فارسی، بگونه آینه‌ای که بازتاب همه عواطف مردم ایرانی را در طول تاریخ در خود نشان داده است از مفهوم وطن و حس قومیت جلوه‌های گوناگونی را در خود ثبت کرده و می‌توان این تجلیات را در صورت گوناگون آن دسته‌بندی کرد و از هر کدام نمونه‌ای عرضه داشت.

□

نخستین جلوه قومیت و یاد وطن در شعر پارسی، تصویری است که از ایران و وطن ایرانی در شاهنامه به چشم می‌خورد. در این حماسه بزرگ نژاد ایرانی که از آغاز تا انجام گزارش‌گیر و دارهای قوم ایرانی با اقوام همسایه و مهاجم است، جای جای، از مفهوم وطن، ایران، شهر ایران، [= ایرانشهر^۴] یاد شده است و فردوسی خود ستایشگر این مفهوم در سراسر کتاب است. اگر بخواهیم تمام مواردی را که عاطفه وطن‌پرستی فردوسی در شاهنامه

۱ - رجوع شود به اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده تألیف دکتر فریدون آدمیت، صفحات ۱۰۹ به بعد. انتشارات خوارزمی.

۲ - همان کتاب، همان صفحات.

۳ - رجوع شود به اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی تألیف دکتر آدمیت. صفحات ۲۴۶ به بعد، انتشارات طهوری تهران ۱۳۴۶.

۴ - فردوسی به ضرورت وزن عروضی شاهنامه [بحر متقارب] که کلمه ایران شهر در آن نمی‌گنجد همه جا ایران شهر را به شهر ایران بدل کرده است.

جلوه گر شده است نقل کنیم از حدود این مقاله - که بنیادش بر اختصار و اشارت است - بدور خواهیم افتاد. و اینک برگهایی از آن باغ پردرخت:

ز بهر برو بوم و پیوند خویش
زن و کودک خرد و فرزند خویش
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم^۱

یا:

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود
همه جای جنگی سواران بدی
نشستنگه نامداران بدی^۲
واسدی در گرشاسپنامه، دریغاره چینان گوید:

مزن زشت بیغاره ز ایران زمین
که یک شهر از آن به زماچین و چین
از ایران جز آزاده هر گز نخواست
خرید از شما بنده هر کس که خواست
ز ما پیشستان نیست بنده کسی
وهست از شما بنده ما را بسی

تا آخر این گفتار که در گرشاسپنامه باید خواند و بیشتر این گونه شعرها و عبارات را علامه فقید علی اکبر دهخدا در امثال و حکم ذیل: «مزن زشت بیغاره ز ایران زمین»^۳ نقل کرده است و آنچه ستایش قومیت ایرانی بوده از کتب مختلف آورده است، در حقیقت رساله‌ای است یا کتابی در جمع‌آوری مواد برای تحقیق در جلوه‌های قومیت ایرانی، در کتابهای فارسی و عربی قدیم و گاهی هم جدید.

اینگونه تصور از وطن که آشکارترین جلوه وطن پرستی در دوران قدیم است در بسیاری از برشهای تاریخ ایران دیده می‌شود و هیچ‌گاه اینگونه تصور از وطن ذهن اقوام ایرانی را رها نکرده است، باین یادآوری که شدت تظاهرات این عواطف - چنانکه یاد کردیم - در برخوردهایی که با اقوام بیگانه روی می‌داده است بیشتر دیده می‌شود. در عصر شعوبیه^۴ (که فردوسی بر اساس بعضی دلایل خود از وابستگان به این نهضت سیاسی و ملی عصر خود بوده است^۵). این عواطف در شکل قومی آن تظاهرات روشنی در تاریخ اجتماعی ما داشته که نه تنها در شعر پارسی ایرانیان، بلکه در شعرهایی که به زبان عربی نیز می‌سروده‌اند، جلوه گر است^۶. مانند شعرهای متوکل و بشار بن برد طخارستانی.

۱ - شاهنامه، بروخیم، ج ۴ ابیات ۱۰۲۷.

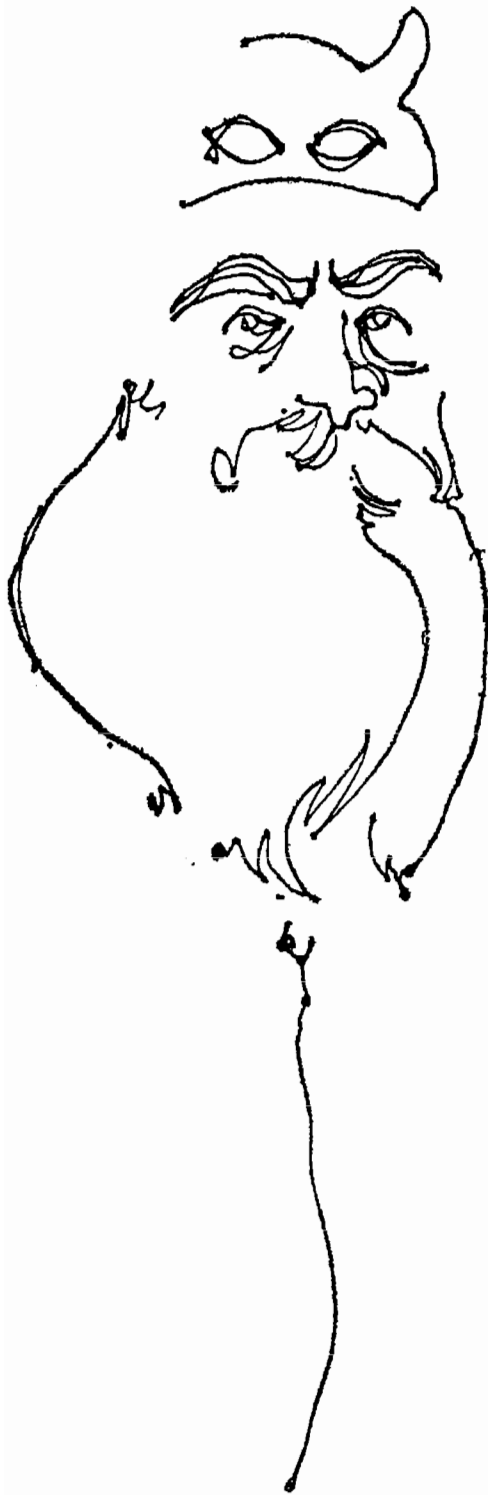
۲ - شاهنامه، چاپ مسکو، ج ۲ ص ۱۲۸.

۳ - امثال و حکم، شادروان علامه دهخدا، در جلد سوم، ذیل: «مزن زشت بیغاره ز ایران زمین».

۴ - رجوع شوبه ضحی الاسلام احمد امین، جلد اول و تاریخ ادبیات دکتر صفا. جلد اول که مطالب را از احمد امین نقل کرده و نیز رجوع شود به التذکره التیموریه ذیل شعوبیه و منابع مذکور در آنجا که بعضی گمنام و در عین حال مهم است.

۵ - البته قراین تاریخی این انتساب را مورد تردید قرار می‌دهد.

۶ - در باب شاعران عرب زبان شعوبی رجوع شود به ضحی الاسلام و منابع مذکور در آنجا و در باب بشار و شعوبیگری او، بخصوص به کتاب تاریخ الشعر العربی از نجیب محمد البهبیتی ص ۳۳۵ به بعد و تاریخ الادب العربی از دکتر طه حسین ج ۲ صفحات ۸۵ به بعد.

از فردوسی که بگذریم، این گونه برداشت از مسأله وطن در شعر جمع دیگری از شاعران ایرانی دیده می‌شود. چنانکه در شعر فرخی سیستانی آمده است:

هیچ کس را در جهان آن زهره نیست
کوسخن راند زایران بر زبان
مرغزار ما به شیر آراسته است
بد توان کوشید با شیرژیان؟

تا این اواخر در عصر صفویه نیز که شاعران از ایران دور می‌افتادند احساس نیاز به وطن - بمعنی وسیع آن را که ایران در برابر هند است مثلاً - در شعرشان بسیار می‌توان دید. چنانکه در این بیت نوعی خوبشانی می‌خوانیم:

اشکم به خاک شوئی ایران که می‌برد؟
ازهند تخم گل به خراسان که می‌برد؟

در برابر اندیشه قومیت و وطن‌پرستی بارزی که شعوبیه و به‌ویژه متفکران ایرانی قرن سوم و چهارم داشته‌اند تصویر دیگری از مفهوم وطن به وجود آمد که نتیجه برخورد با فرهنگ و تعالیم اسلامی بود. اسلام که بر اساس برادری جهانی، همه اقوام و شعوب را یکسان و در یک سطح شناخت، اندیشه‌هایی را که بر محور وطن در مفهوم قومی آن بودند تا حد زیادی تعدیل کرد و مفهوم تازه‌ای به عنوان وطن اسلامی به وجود آورد که در طول زمان گسترش یافت و با تحولات سیاسی و اجتماعی در پاره‌های مختلف امپراتوری اسلامی جلوه‌های گوناگون یافت.

این برداشت از مفهوم وطن در شعر فارسی نیز خود جلوه‌هایی داشته که در شعر شاعران قرن پنجم به بعد، بخصوص در گیرودار حمله تاتار و

اقوام مهاجم ترك، تصاویر متعددی از آن می‌توان مشاهده کرد. از وطن اسلامی که در معرض

۱- دیوان فرخی سیستانی صفحات ۲۶۲ و ۲۶۳ با چند بیت فاصله.

۲- نوعی خوبشانی، مقدمه سوز و گداز، از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ص ۱۰.

تهاجم کفار قرار دارد، در شعر شاعران سخن بسیار می‌رود و گاه ترکیبی از مفهوم وطن اسلامی و وطن قومی در شعر شاعران این عهد مشاهده می‌شود چنانکه در قصیده بسیار معروف انوری در حمله غزها به خراسان می‌توان دید. در این قصیده که خطاب به یکی از فرمانروایان منطقه ترکستان، در دادخواهی از بیداد غزان، سروده شده گاه خراسان مطرح است و گاه «مسلمانی» بمعنی وطن اسلامی و زمانی ایران:

چون شد از عدلش سرتاسر توران آباد کی روا دارد ایران را ویران یکسر
 بهره‌ای باید از عدل تو ایران را نیز گرچه ویران شده بیرون ز جهانش مشمر
 کشور ایران چون کشور توران چو تراست از چه محروم است از رأفت تو این کشور؟

و این خصوصیت را در رثای سعدی در باب خلیفه بغداد می‌توان دید و می‌بینیم که در این شعر نیز، از «ملك مسلمانی» سخن می‌رود. ضعف جنبه‌های قومی از عصر غزنویان آغاز می‌شود و در دوران سلاجقه بطور محسوس در تمام آثار ادبی جلوه می‌کند. ترکان سلجوقی برای اینکه بتوانند پایه‌های حکومت خود را استوار کنند، اندیشه اسلامی مخالف قومیت را تقویت کردند و اگر در شعر عصر سلجوقی به دنبال جلوه‌های وطن و قومیت ایرانی باشیم بطور محسوس می‌بینیم که اینان تا چه حد ارزشهای قومی و میهنی را زیون کرده‌اند. من در جای دیگر^۳ در بحث از زمینه‌های اساطیری تصاویر شعر فارسی گفته‌ام که: «در دوره سامانیان تصویرهایی که شاعران با کمک گرفتن از اسطوره‌ها به وجود آورده‌اند اغلب همراه با نوعی احترام نسبت به عناصر اسطوره است و اسطوره‌ها نیز بیشتر اسطوره‌های نژاد ایرانی است و در دوره بعد [عصر فرمانروایی ترکان غزنوی و سلجوقی] به تدریج هم از میزان ایرانی بودن اسطوره‌ها کاسته می‌شود و هم از میزان احترام و بزرگداشت عناصر اسطوره ایرانی.» بی‌گمان نفوذ سیاسی نژاد ترک، عامل اصلی بود و از سوی دیگر گسترش یافتن دین نوعی بی‌اعتقادی و بی‌حرمتی نسبت به اسطوره‌های ایرانی به همراه داشت چرا که اینها یادگارهای گبرکان بود و عنوان اساطیر اولین داشت. اوج بی‌احترامی و خوار شمردن عناصر اساطیر ایرانی و نشانه‌های رمزی آن در اواخر این دوره در شعر امیر معزی بروشنی محسوس است. او چندین جای به صراحت تمام، فردوسی را - که در حقیقت نماینده اساطیر و قومیت ایرانی است - به طعن و طنز و زشتی یاد می‌کند و از این گفتار او می‌توان میزان بی‌ارج شدن

۱- دیوان انوری، چاپ استاد مدرس رضوی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. جلد اول ص ۲۰۱
 ۲- برای نمونه داستان محمود غزنوی و فردوسی به روایت تاریخ سیستان قابل ملاحظه است: «حدیث رستم بر آن جمله است که بوالقسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و برنام سلطان محمود کرد و چندین روز همی بر خواند. محمود گفت: همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست. بوالقسم گفت: زندگانی خداوند دراز باد! ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما همین دانم که خدای تعالی خویشتن راهیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت. ملك محمود وزیر را گفت: این مردك مرا به تعریض دروغ زن خواند. وزیرش گفت: ببايد كشت. هر چند طلب کردند نیافتند. (تاریخ سیستان چاپ مرحوم بهار صفحه ۸-۷).

۳- صودخیال (شعر فارسی)، شفیع کدکنی انتشارات نیل، ص ۱۸۶.

عناصر قومی و اسطوره‌های ایرانی را در عصر او بخوبی دریافت:

من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ
از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر
در قیامت روستم گوید که من خصم توام
تا چرا بر من دروغ محض بستی سر بسر
گرچه او از روستم گفته‌ست بسیاری دروغ
گفته‌ست مراست است از پادشاه نامور...^۱

در دوره مغول و تیموریان خصایص قومی و وطنی هرچه بیشتر کمرنگ می‌شود و در ادبیات کمتر انعکاسی از مفهوم اقلیمی و نژادی وطن در معنای گسترده آن می‌توان یافت. در این دوره ارزشهای قومی کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود و وطن در آن معنی اقلیمی و نژادی مطرح نیست و حتی شاعرانی از نوع سیف‌الدین فرغانی این «آب و خاک» را که «نجس کرده» فرمانروایان ساسانی است ناپاک و نامازی^۲ می‌دانند و می‌گویند:

نزد آن کز حدث نفس طهارت کرده‌ست
خاک آن ملک کلوخی زپی استنجی‌ست
نزد عاشق گل این خاک نمازی نبود
که نجس کرده پرویز و قباد و کسری است^۳

بهترین مفسر وطن اسلامی یا اسلامستان، در قرن اخیر، شاعر بزرگ شبه قاره‌هند محمد اقبال لاهوری است که اگر بخواهیم مجموعه شعرها و آراء او را در باب اندیشه وحدت اسلامی و وطن بزرگ مسلمانان مورد بررسی قرار دهیم خود می‌تواند موضوع کتابچه‌ای قرار گیرد. او که معتقد است مسلمانان باید ترك نسب کنند^۴ و از رنگ و پوست و خون نژاد چشم پوشند؛ می‌گوید:

نه افغانیم و نه ترك و تاریم
چمن زادیم و از يك شاخساریم
تمیز رنگ و بوبر ما حرام است
که ما پرورده‌یک نوبهاریم^۵

اگرچه پیش از اوسید جمال‌الدین اسدآبادی اصل این اندیشه را بعنوان يك متفکر و مصلح اجتماعی، مطرح کرده بود^۶ و موجی از تأثیرات عقاید اوست که محمد اقبال و دیگران را به این وادی کشانیده است^۷، اما به اعتبار زاویه دید ما که تأثیرات این فکر را در ادبیات و شعر مورد نظر داریم، اقبال بهترین توجیه کننده و شارح این اندیشه می‌تواند باشد و از حق نباید گذشت که او با تمام هستی و عواطفش از این وطن بزرگ سخن می‌گوید و در اغلب این موارد حال و هوای سخنش از تأثیر زیبایی و لطف يك شعر خوب برخوردار است. وقتی می‌گوید: «چون نگه نور دو چشمیم و یکیم» یا:

۱- دیوان امیر معزی، چاپ مرحوم اقبال آشتیانی، ص ۲۸۶.

۲- نمازی: پاک. نامازی: نجس.

۳- دیوان سیف‌الدین فرغانی، انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول ص ۳۱.

۴- ارمغان پاک، ص ۳۳۰ تألیف شیخ محمد اکرام، چاپ سوم، معرفت. تهران ۱۳۳۳.

۵- همان کتاب، ص ۳۳۰.

۶- رجوع شود به مقاله دکتر توفیق الطویل در کتاب الفکر العربی فی مائة سنة. چاپ دانشگاه امریکایی بیروت، ۱۹۶۷. صفحات ۲۹۳ به بعد تحت عنوان «فکر دینی اسلامی در جهان عرب در صدسال اخیر».

۷- به همان مقاله رجوع شود.

از حجاز و روم و ایرانیم ما شبیم يك صبح خندانیم ما
 چون گل صدبرگ ما را بویکی است اوست جان این نظام و او یکی است^۱
 و شعر معروف «از خواب گران خیز» او را باید سرود این وطن بزرگ بشمار آورد و
 راستی که در عالم خودش زیبا و پرتأثیر است:

ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز
 کاشانه مارت به تاراج غمان خیز
 از ناله مرغ سحر از بانگ اذان خیز
 از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز
 از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
 از خواب گران خیز
 خاور همه مانند غباری سرراهی است
 يك ناله خاموش و اثر باخته آهی است
 هر ذره از این خاک گره خورده نگاهی است
 از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز
 از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
 از خواب گران خیز^۲.

□

صوفیه، که بیشتر متأثر از تعالیم اسلام بودند، «وطن» به معنی قومی آن را نمی پذیرفتند و حتی روایت معروف «حب الوطن من الایمان» را که از حد تواتر هم گذشته بود تفسیر و توجیهی خاص می کردند که در حوزه تفکرات آنها بسیار عالی است، آنها انسان را از جهانی دیگر می دانستند که چند روزی قفسی ساخته اند از بدنش و باید این قفس تن را بشکنند و در هوای «وطن مألوف» بال و پر بکشاید به همین مناسبت می کوشیدند که منظور از حدیث حب الوطن را، شوق بازگشت به عالم روح و عالم ملکوت بدانند و در این زمینه چه سخنان نغز و شیوایی که از زبان ایشان می توان شنید.

مولانا، در تفسیر حب الوطن من الایمان، می گوید: درست است که این حدیث است و گفتار پیامبر ولی منظور از وطن عالمی است که با این وطن محسوس و خاکی ارتباط ندارد:

از دم حب الوطن بگذر مه ایست
 که وطن آنسوست جان این سوی نیست
 گروطن خواهی گذر ز آن سوی شط
 این حدیث راست را کم خوان غلط

و باز جای دیگر گوید:

۱ - این ابیات را از حافظه نقل کردم، در این لحظه به دیوان اقبال دسترسی نداشتم.

۲ - (امغان پاک، ص ۳۴۸).

همچنین حب الوطن باشد درست
تو وطن بشناس ای خواجه نخست^۱

و درغزلیات شمس گفته است:

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
ما به فلك بوده ایم یار ملك بوده ایم
خود ز فلك برتریم و ز ملك افزونتریم
خلق چو مرغایان زاده ز دریای جان

و این فکر یکی از هسته های اصلی جهان بینی مولانا و دیگر بزرگان تصوف ایرانی است، و از همین نکته بخوبی دانسته می شود که چرا غزل معروف: روزها فکر من این است و همه شب سخنم^۲ - که بنام مولانا شهرت دارد^۳ - از مولانا نیست^۴ زیرا این نوع پرسش خیامی، برای امثال او معنی ندارد. آنها ایمان دارند و بادیده یقین می بینند که از کجا آمده اند و به کجا می روند، پس پرسشی از نوع «بکجا می روم آخرنمایی وطنم» با اسلوب تفکر مولانا سازگار نیست. در مسیحیت نیز این تفکر وجود دارد که وطن ما عالم جان است و سنت او گوستین گفته است^۵: «آسمان وطن مشترک تمام مسیحیان بوده است»^۶.

قبل از مولانا تفسیر حب الوطن را به معنی رجوع به وطن اصلی و اتصال به عالم علوی، شهاب الدین سهروردی در کلمات ذوقیه یا رسالة الابرار خود بدینگونه آورده است که: «بدانید ای برادران تجرید! که خدایتان به روشنائی توحید تأیید کند! فایده تجرید سرعت بازگشت به وطن اصلی و اتصال به عالم علوی است و معنای سخن حضرت رسول - علیه الصلوة والسلام - که گفت: «حب الوطن من الایمان» اشارت به این معنی است و نیز معنی سخن خدای تعالی در کلام مجید: «ای نفس آرام گرفته! بسوی پروردگار خویش

۱- مثنوی مولوی، چاپ نیکلسون. [افست تهران]. جلد ۴. ص ۴۰۸ و ص ۴۰۹

۲- دیوان کبیر مولانا، چاپ استاد فروزانفر. جلد اول. ص ۲۶۹ انتشارات دانشگاه تهران.

۳- این غزل در تمام نسخه های چاپی غزلیات شمس (بجز چاپ استاد فروزانفر) وجود دارد و بسیاری از مردم مولوی را فقط از رهگذر همین یک غزل می شناسند ولی در هیچ کدام از نسخه های قدیمی کلیات شمس، این غزل دیده نمی شود.

۴- برای مثال دیده شود: شمس الحقایق رضاقلیخان هدایت، دیوان شمس تبریز چاپ هند و نیز چاپ تهران (صفی علیشاه و...). و منتخب هایسی که از دیوان کبیر تهیه شده، از قبیل انتخاب فضل الله گرگانی، انجوی شیرازی، و دیگران.

۵- فقط یکی از ابیات آن گویا از مولوی است: می وصلم بچشان تادر زندان ابد، الخ. و من در باب این غزل در حواشی غزلیات شمس چاپ فرانکلین چند نکته رایاد آور شده ام.

۶- رجوع شود به کتاب شایفر Shafer

۷- شایفر متذکر شده است «که وطن Patri در زبان آن روزگار بمعنی تمام فرانسه یا... نبوده بلکه بزرگ شهر اطلاق می شده است» در صورتی که فردوسی به ظن قوی مفهوم روشنی از مجموعه «تاریخی و جغرافیائی» ایران داشته است و همچنین بعضی از گویندگان شعوبی.

بازگرد در حالت خشنودی و خرسندی»، زیرا رجوع مقتضی آنست که در گذشته درجائی حضور بهم رسیده باشد تا بدانجا بازگردد و به کسی که مصر را ندیده نمی گویند به مصر بازگردد و زنهار تا از وطن دمشق و بغداد... فهم نکنی که این دو از دنیایند...»^۱ و هم در عصر او عین القضاة همدانی شهید در چند جای رسالات خویش، از وطن علوی سخن رانده است.^۲ ولی هم او، در مقدمه شکوی الغریب چنان از وطن به معنی اقلیمی آن متأثر شده که گزارش دوری از این وطن در نوشته او سنگ را می گریزند. وقتی در زندان بغداد در آستانه آن سرنوشت شوم قرار گرفته بود، رساله بسیار معروف شکوی الغریب عن الاوطان الی علماء البلدان را نوشت و در مقدمه آن به شعرهای فراوانی که در باب زادگاه و محل پرورش و وطن افراد گفته شده مثل جست و گفت: «چگونه یاران خویش را فراموش کنم و شوق به وطن خویش را بر زبان نیارم حال آنکه پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است: «حب الوطن من الایمان» و هیچ پوشیده نیست که حب وطن در فطرت انسان سرشته شده است»^۳ و در همین جاست که از همدان و لطف دامن اروند (= الوند) سخن می گوید و عاشقانه شعر می سراید.

نکته قابل یادآوری در باب تصور صوفیه از وطن این است که اینان اگر از یک جهت پیوند معنوی خود را با عالم قدس مایه توجه به آن وطن الاهی می دانسته اند و لسی وقتی جنبه خاکی و زمینی برایشان غلبه می کرده از وطن در معنی اقلیمی آن فراموش نمی داشته اند. نمونه این دونوع بینش را در عین القضاة می بینیم که چنین شیفته الوند و همدان است با آنکه در یک زاویه بینش دیگر، خود را از عالم ملکوت می داند. این خصوصیت را در بعضی از رفتارهای مولانا نیز می توان یافت، همان کسی که می گفت: «از دم حب الوطن بگذر مه ایست»^۴ وقتی در آسیای صغیر و سرزمینی که به هر حال از وطن خاکی او بدور بود زندگی می کرد و کسی از خراسان به آنجا می رفت، نمی توانست احساسات همشهریگری و خراسانیگری خود را نادیده بگیرد. افلاکی گوید: «روایت کرده اند که امیر تاج الدین معتز الخراسانی از خواص مریدان حضرت مولانا بود... و حضرت مولانا از جمیع امرا او را دوست تر داشتی و بدو همشهری خطاب کردی...»^۵ و این بستگی به آب و خاک را در حد

۱- شهاب الدین سهرودی، کلمات ذوقیه، در مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق ص ۴۶۳ چاپ انستیتوی ایران و فرانسه، به همت دکتر سید حسین نصر. وی در قصة الغربة الغریبه نیز همین معنی را بگونه رمز بیان می دارد. رجوع شود به این رساله در مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق (چاپ هنری کربن) و ذیل زنده بیداد ترجمه مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر. چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

۲- عین القضاة همدانی شهید، در زبده الحقایق، ص ۸۵.

۳- عین القضاة در شکوی الغریب، چاپ عقیف عسیران، تهران، انتشارات دانشگاه ص ۵.

۴- مثنوی مولوی، ج ۴، ص ۴۰۸.

۵- مناقب العادین، افلاکی ج، اول ص ۲۳۹. چاپ ترکیه.

شدیدترش، در تفکر صوفیه، می‌توان در رفتار مردانه نجم‌الدین کبریا - متولد ۵۴۰ ه. ق. در خیوه خوارزم و مقتول در مقاومت با تاتار در ۶۱۸ ه. ق. - مشاهده کرد که وقتی تاتار به خوارزم حمله ور شدند: «اصحاب التماس کردند که چارپایان آماده است، اگر چنانچه حضرت شیخ نیز با اصحاب موافقت کنند» ولی او نپذیرفت و گفت: «من اینجا شهید خواهم شد و مرا اذن نیست که بیرون روم.» جامی پایان زندگانی او را بدینگونه تصویر کرده که اگر چند هاله‌ای از افسانه پیرامون آنرا گرفته ولی هسته حقیقت از دور مشاهده می‌شود: «چون کفار به شهر درآمدند شیخ اصحاب باقیمانده را بخواند و گفت: «قوموا علی اسم الله نقاتل فی سبیل الله.» و به خانه درآمد و خرقة خود را پوشید و میان محکم بیست. و آن خرقة پیش گشاده بود. بغل خود را، از هر دو جانب، پر سنگ کرد و نیزه به دست گرفت و بیرون آمد. چون با کفار مقاتله شد در روی ایشان سنگ می‌انداخت تا آن غایت که هیچ سنگ نماند. کفار وی را تیر باران کردند.»^۲

ولی در نقطه مقابل این رفتار، شیوه کارشگرد او نجم‌الدین رازی رقت آور است. وی که در حمله تاتار در ۶۱۸ ه. ق در ری بود وقتی شنید تاتار به مرزهای ری و جبال نزدیک می‌شوند، اطفال و عورات را^۳ در ری به خدا سپرد و غم غم‌خواران نخورد^۴ و خود راهی همدان شد و تار تار هم بیشتر افراد خانواده و متعلقان او را - به تصریح خودش - شهید کردند و تگرگ مرگ بر باغ ایشان چنان بارید که هیچ گل و برگ را بر جای نهد^۵ و همین رفتار او سبب شده است که احمد کسروی چنان تند و خشمگین وی را مورد نقد و دشنام قرار دهد. نکته‌ای که در سخنان او قابل ملاحظه است تلقی بی است که از کلمه وطن دارد. وی که در جستجوی پناهگاهی مطمئن بود که دور از گزند و تیررس حمله تاتار باشد بعد از مشورت‌ها و تأملات «صلاح دین و دنیا در آن دید که وطن در دیاری سازد که اهل سنت و جماعت باشند و از آفات بدعت و هوا پاک^۶». می‌بینید که وطن برای او مفهومی دیگر دارد هر جا که برود و در آنجا مقیم شود، آنجا وطن اوست. من در جای دیگر در باب این رفتار او بحث کرده‌ام^۷ می‌بینید که استادش چگونه رفتار شجاعانه در دفاع از وطن خود داشت

- ۱- در باب اورجوع شود به تمام تذکره‌های صوفیه و جامع‌تر از همه کتاب نجم‌الدین کبری. تألیف منوچهر محسنی، تهران، علمی، ۱۳۴۶.
- ۲- ففحات الانس جامی، چاپ مهدی توحیدی پور. تهران. کتابفروشی سعدی ۱۳۳۶. صفحات ۴-۴۲۳. بقیه داستان را که خیلی افسانه‌گون است در ففحات الانس باید خواند.
- ۳- مرصاد العباد، چاپ شمس‌العرفا، ص ۱۰.
- ۴- مرموزات اسدی در مرموزات داودی، چاپ شفیمی کدکنی. انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. دانشگاه ملک گیل. ص ۴.
- ۵- مرصاد العباد، ص ۱۰.
- ۶- همان کتاب ص ۱۱.
- ۷- مقدمه مرموزات داودی. ص ۵ به بعد.

واوجه گونه می‌خواهد گریز خود را توجیه کند و می‌بینید که توجیه تنها کار روشنفکران عصر مانیست، روشنفکران قدیم هم کارهای خلاف عرف اجتماع خود را توجیه می‌کرده‌اند. باز نکته دیگر اینکه اومفهوم ایران را هم در عصر خویش بسیار وسیع می‌دانسته. مثلاً داودشاه بن بهرامشاه از آل منکوچک را که در آسیای صغیر حکومت می‌کرده به‌عنوان «مرزبان ایران» یاد می‌کند^۱ یعنی فرمانروا و پادشاه.

يك نکته در اینجا قابل یادآوری است و آن حدود سندیت روایت حب الوطن است که با همه شهرتی که دارد در متون روایی اهل سنت به دشواری دیده می‌شود و از شیعه مجلسی در بحار الانوار و مرحوم حاج شیخ عباس قمی در سفینه البحار آن را نقل کرده‌اند و بر طبق یادداشت مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر، مؤلف اللؤلؤ المرصوع در باب آن گفته است که سخاوی گفته: «لم اقف عليه» بدین روایت (یعنی به سندش) دست نیاقتم.^۲ هیچ بعید نیست که روایت از بر ساخته‌های ایرانیان باشد، جاحظ^۳ هم از آن یاد کرده و تصور می‌کنم از اقوال مأثوره ایرانیان قدیم یا اندیشمندان دوره نخستین اسلامی باشد زیرا وطن به معنی آب و خاک آنقدر که برای ایرانیها جلوه داشته برای عربها چشم‌گیر نبوده، آنها بیشتر عصبیت قبیله‌ای داشته‌اند و به نژاد و خون بیشتر از زادبوم (که همواره در حال کوچ و رحلت صیف و شتا بوده‌اند) توجه می‌کرده‌اند و ناقدان امروز از همین نکته استفاده کرده و عدم وجود حماسه را در ادبیات عرب توجیه و تفسیر می‌کنند.^۴

□

یکی از جلوه‌های دیگر مفهوم وطن، در اندیشه شاعران ایرانی وطن در معنی بسیار محدود آن که همان ولایت یا شهر زادگاه و محیط پرورش انسان است، بوده و بسیاری از دلپذیرترین شعرهایی که در باب وطن، در ادبیات فارسی گفته شده است همین دسته شعرهاست. بعضی از این شعرها ناظر به يك ولایت، مثلاً خراسان، فارس، بوده و بعضی از اینها ناظر به يك شهر از يك ولایت. نکته قابل توجه اینکه در میان کسانی که گاه از وطن در مفهوم وسیع‌تر آن (به معنی ملی و قومی) و یا به معنی اسلامی و گسترده‌اش سخن گفته‌اند و حتی صوفیه و عارفان که وطن خویش را در عالم روح و دنیای ملکوت جستجو می‌کرده‌اند، کسانی را می‌بینیم که از وطن به معنی محدود آن که همان ولایت یا شهر زادگاه است سخن گفته‌اند و این

۱- مزمومات داودی. ص ۹.

۲- بدیع الزمان فروزانفر، احادیث مثنوی. ص ۹۷.

۳- جاحظ، در الحنین الی الاوطان، چنانکه بعداً خواهیم دید تمام نکته‌ها و شعرها و داستانها را آورده ولی از این روایت چیزی متذکر نشده است، در صورتی که شیوه اوست که اگر روایتی باشد نقل کند.

۴- بدلیل اینکه جنگ‌های آنان قبیله‌ای و داخلی بوده و هیچ‌گاه در برابر دشمن مشترك قرار نگرفته‌اند. آنچه در ادب عرب بعنوان حماسه خوانده میشود از قبیل حماسه ابوقمام، حماسه ابن‌الشجری و... حماسه بمعنی Epic نیست بلکه نوعی شعرتفاخر است و بهمین جهت ناقدان جدید عرب در برابر مفهوم اپیک که ب‌ای آنها تازگی دارد، لغت ملحمه را ساخته‌اند.

خود نشان دهنده نکته‌ای است که پیش از این یاد کردیم که تجلی عواطف وطنی، با نوع برخورد و نوع درگیری اجتماعی که انسان ممکن است داشته باشد متفاوت است و چنانکه خواهیم دید، همان گوینده‌ای که از وطن ملکوت و روحانی سخن می‌گوید گاه تحت تأثیر، درگیری دیگری، از وطن در معنی خاکی، آنهم به صورت بسیار محدود آن که ولایت یا شهر است، دفاع می‌کند. نمونه اینگونه درگیری رادحافظ و حتی جلال‌الدین مولوی می‌توانیم مشاهده کنیم.

تلقی از زادگاه و زادبوم به عنوان وطن از زیباترین جلوه‌های عواطف انسانی در شعر پارسی است، در این جاست که عواطف وطن دوستی و شیفتگی به سرزمین بیش از هر جای دیگر در شعر فارسی جلوه گرفته است. نکته قابل ملاحظه‌ای که در این باب می‌توان یادآوری کرد این است که این شکفتگی عواطف وطنی هم بیش و کم در مواردی به شاعران دست داده که از وطن دور مانده اند و احتمالاً احساس نوعی تضاد که اساس درک وطن و قومیت است - با دنیای پیرامون خویش کرده اند چرا که بیشترین و بهترین این شعرها شعرهایی است که شاعران دور از وطن خویش به یاد آن سروده اند. از قدیمیترین شعرهایی که در یاد وطن، در معنی زادگاه، در شعر فارسی بجای مانده این قطعه است که ابوسعید ابوالخیر - ۳۷۵ - ۴۴۰ هـ ق - آن را می‌خوانده و صاحب اسرارالتوحید آن را جزء شعرهایی که بر زبان شیخ رفته نقل کرده و گوینده آن بخارایی است^۱:

هر باد که از سوی بخارا به من آید زوبوی گل و مشک و نسیم سمن آید
بر هر زن و هر مرد کجایر و زد آن باد گوید مگر آن باد همی از ختن آید.

اگرچه تصریحی به جنبه وطنی بخارا در شعر نیست. و خیلی پیشتر از این عهد، در نخستین نمونه‌هایی که از شعر پارسی در دست داریم و بر حسب بعضی روایات کهنه‌ترین شعری است که در دوره اسلامی بزبان دری سروده شده است، شعری است از ابوالینبغی عباس بن طرخان (معاصر برمکیان)^۲ در باب سمرقند که نشان دهنده عواطف قومی و ملی شاعر در برابر ویرانی سمرقند است:

سمرقند کند مند
بدینت کی افکند
از چاچ تو بهی
همیشه تو خهی^۳

ویکی از زیباترین شعرهایی که من از خردسالی بیاد دارم این شعر^۴ سید حسن غزنوی

- ۱ - اسرارالتوحید، محمد بن منور، ص ۲۹۴. چاپ امیر کبیر.
- ۲ - در باب اورجوع شود به تاریخ ادبیات در ایران. جلد اول، صفحه ۱۴۵، که از مقاله مرحوم اقبال در مجله مهر سال دهم نقل شده.
- ۳ - المسالك والممالك همان کتاب. از همان منبع.
- ۴ - دیوان سید حسن غزنوی اشرف، چاپ استاد مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۲۸. ص ۴۰.

است که در کتابهای درسی آن روزگار چاپ شده بود:

چون دم عیسی در کالبدم جان آرد	هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد
جان پردرد مرا مایه درمان آرد	دل مجروح مرا مرهم راحت سازد
به محمد نفس حضرت رحمان آرد	گوئی از مجمر دل آه اویس قرنی
باد گویی که به پیرغم کنعان آرد	بوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم
خبر از ساغر می گون به گلستان آرد	در نوآیم چون بلبل مستی که صباش
که شبی پیش رخ شمع به پایان آرد	جان بر افشانم صدره چویکی پروانه
نزد او مژده خورشید در افشان آرد	رقص درگیرم چون ذره که صبح صادق

بر روی هم کمتر می توان شاعری را سراغ گرفت که مجموعه کامل آثارش باقی باشد و در آن نشانه هایی از تمایل به زادبوم خویش و ستایش آن در دیوانش ملاحظه نشود. البته بعضی از زادبوم خویش به زشتی نیز نام برده اند مانند خاقانی^۱ و جمال عبدالرزاق (که هجوتندی از اصفهان و مردم آن دارد^۲). و دریک جای که کسی او را بدان کار ملامت کرده اینگونه پاسخ آورده است که:

چند گویی مرا که مذموم است هر که او ذم زاد بوم کند
آنکه از اصفهان بود محروم چون تواند که ذم روم کند^۳

ولی همین شاعر، مجیرالدین بیلقانی را، به مناسبت هجوی که از زادگاه وی کرده بود؛ بدترین دشنامها داده^۴ و حتی استاد او خاقانی را نیز هجو کرده^۵ و یکی از مناظرات معروف تاریخ ادبیات ایران را بوجود آورده است.

□

نکته دیگری که در مطالعه جلوه های این عاطفه در شعر فارسی قابل ملاحظه است اینست که در یادکرد وطن از چه چیز آن بیشتر یاد کرده اند، یعنی به عبارت دیگر، چه چیزی از وطن بیشتر عواطف آنها را برانگیخته است. آیا امور مادی و زیبائی و نعمت های آن مایه انگیزش احساسات شاعران شده یا امری معنوی از قبیل عشق و دیدار یاران و آزادی؟ البته منظورم آزادی بمعنی امروزی مطرح نیست چون آنهم از سوغات های فرنگ است. مسعود سعد سلمان، که یکی از چیره دست ترین شاعران فارسی زبان در تصویر احوال درونی و عواطف شخصی به شمار می رود، در شعری که به یاد زادبوم خویش^۶، شهر لاهور، سروده، از خاطره های شاد خویش در آن شهر یاد می کند و ازینکه زادگاه خویش را «در بند» می بیند و احساس می کند که این شهر آزادی خود را از دست داده، آن را «بی جان»

- ۱- رجوع شود به قسمت خاقانی در همین مقاله.
- ۲- دیوان جمال الدین اصفهانی، چاپ ارمغان، ص ۱۹۴.
- ۳- همان کتاب، ص ۴۰۹.
- ۴- همان کتاب، ص ۴۰۲.
- ۵- همان کتاب، ص ۴۰۰.
- ۶- دیوان مسعود سعد سلمان، چاپ مرحوم رشید یاسمی. انتشارات پیروز، ص ۴۹۳.

می‌شمارد و از اینکه دشمنان بر آن دست یافته‌اند و او در حصار سلاح‌های آهنی است سوگنامه‌ای در دناک سر می‌کند که در ادب پارسی بی‌مانند است، بشنوید:

ای «لاوهور» او یحک بی‌من چگونه‌ای؟	بی‌آفتاب روشن، روشن چه گونه‌ای
ای آنکه باغ طبع من آراسته ترا	بی‌لاله و بنفشه و سوسن چه گونه‌ای
ناگه عزیز فرزند از تو جدا شده‌ست	با درد او به نوحه و شیون چه گونه‌ای
نفرستیم پیام و نگوئی به حسن عهد	کاندر حصار بسته‌چو بیژن چه گونه‌ای
در هیچ حمله هرگز نفکنده‌ای سپر	با حمله زمانه توسن چه گونه‌ای
ای بوده بام و روزن تو چرخ و آفتاب	در سمج تنگ بی‌درو روزن چه گونه‌ای؟

می‌بینیم که مسعود در این شعرا از اسارت زادبوم خویش در کف دشمن سخن می‌گوید، با اینهمه دردمندی مسعود بیشتر از بابت خویشتن خویش است و اینکه از دوستان ناصح مشفق جدا شده و گرفتار دشمنان است و از مردم زادگاه خویش که چه برایشان می‌گذرد و چگونه‌اند هیچ یادی نمی‌کند. اصولاً عواطف مسعود همیشه بر محور «من» شخصی و فردی او می‌گردد و مانند ناصر خسرو «من» او یک «من» اجتماعی نیست، بلکه «من»ی است فردی و همچون شاعران صوفی مشرب ما از قبیل مولانا و حافظ و سنائی «من» انسانی ندارد. با اینهمه تصویری که از عواطف خویش بر محور همین «من» شخصی عرضه می‌کند، بسیار دلکش و پرتأثیر است.

□

در برابر او، اینک از ناصر خسرو که به یاد زادبوم خویش سخن می‌گوید باید یاد کرد با یک «من اجتماعی» آواره تنگنای یمگان در چند جای از دیوان خویش به یاد وطن در معنی محدود آن - خراسان، یا محدود تر بلخ - افتاده و از آن سخن گفته است. با اینکه زمینه آن باشعر مسعود مشابه است، طرز نگرش او به این وطن با طرز نگرش مسعود کاملاً متفاوت است. برای او جنبه اجتماعی قضیه مطرح است، او مانند مسعود غم آن ندارد که لذتهای ازدست رفته زادگاه خویش را به یاد آورد و سرود غمگنانه سر کند. او همواره در این اندیشه است که خراسان دور از من در دست بیگانه است، مردمش اسیرند و گرفتار عذاب اجتماعی در نتیجه فرمانروایی ترکان سلجوقی و غزنوی و حتی بلخ شهر زادگاهش نیز ازین نظر برای او مطرح است که سرنوشتی از لحاظ اجتماعی غم‌انگیز دارد. بشنوید می‌گوید:

که پرسد زین غریب خوار محزون	خراسان را که بی‌من حال تو چون
همیدونی که من دیدم به نوروز؟	خبر بفرست اگر هستی همیدون
درختانت همی پوشند بیرم؟	همی بندند دستار طبرخون؟
گرایدونی و ایدون است حالت	شبت خوش باد و روزت نیک و میمون
مرا باری دگرگون است احوال	اگر تونیستی بی‌من دگرگون
مرا دونان زخان و مان براندند	گروهی از نماز خویش «ساهون»

۱- دیوان ناصر خسرو، از روی چاپ تقوی به‌مباشرت مهدی سهیلی، تهران، ص ۳۲۸.

خراسان جای دونان شد ننگجد
 نداند حال و کار من جز آنکس
 بیک خانه درون آزاده بادون
 که دونانش کنند از خانه بیرون
 همانا خشم ایزد بر خراسان
 برین دونان بپاریده‌ست گردون
 و می‌بینید که سوگواری اواز این است که خراسان جای دونان شده است و دیگر
 آزادگان بادونان نمی‌توانند زندگی کنند و این فرمانروایی ترکان غزی را «خشم ایزد بر
 خراسان» می‌خواند که «اوباش بی‌خان و مان» در آنجا «خان و خاتون» شده‌اند و این را
 «شبیخون خدایی» می‌خواند و جای دیگر می‌گوید:

خاک خراسان که بود جای ادب
 معدن دیوان ناکس اکنون شد
 حکمت راخانه بود بلخ و کنون
 خانه‌ش ویران زبخت و ارون شد
 ملک سلیمان اگر خراسان بود
 چونک کنون ملک دیوملعون شد
 چاکر قبچاق شد شریف وزدل
 حره او پیشکار خساتون شد
 سربلک برکشید بی خردی
 مردمی و سروری در آهون شد
 باد فرومایگی وزید و از او
 صورت نیکی نژند و محزون شد^۱

تمام خشم و خروش اواز این است که «وطن» اورا سپاه دشمن گرفته و درباغ این
 وطن بجای صنوبر خارنشانده‌اند. ناصر خسرو که خود را دهقان این جزیره و باغبان این
 باغ می‌داند در برابر این ماجرا احساس نفرت می‌کند^۲ و از اینکه اهریمن (ترکان غزنوی و
 سلجوقی) بروطنش حاکم است می‌نالده که:

کودن و خوار و خسیس است جهان خس
 کوزان نسازد همه جز باخس و بسا کودن
 خاصه امروز، نبینی که همی ایدون
 بر سر خلق خدایی کند اهریمن
 بخراسان در، تافرش بگسترده است
 گرد کرده‌ست از او عهد و وفا دامن^۳

با اینهمه روح امیدوار است که بدینگونه در برابر این توفان عذاب و شبیخون
 بیداد ایستاده و می‌گوید:

دل بیخیره چه کنی تنگ چو آگاهی
 که جهان سایه ابراست و شب آستن^۴
 و همه فریادش از بی‌عدالتی حاکم بر جامعه است و خیل ابلیس که وطنش را احاطه
 کرده^۵ و ازینکه سامانیان (فرمانروایان ایرانی نژاد و محبوب این وطن که خراسان است)
 رفته‌اند و ترکان جای ایشان را گرفته‌اند بر خویش می‌پیچد^۶ و خطاب به این وطن می‌گوید:
 تو ای نحس خاک خراسان/ پراز مار و کژدم یکی پارگینی/ برآشفته‌اند از تو ترکان چه گویم/
 میان سگان دریکی از زمینی^۷ / امیرانت اهل فسادند و غارت / فقیهانت اهل می‌وساتکینی^۸.
 بیشتریک بینش اجتماعی واقع‌گرای و منطقی است که او نسبت به وطن دارد و آن لحظه‌های
 عاطفی رومانتیک که در شعر مسعود و امثال او می‌توان دید در شعرش نیست گاهی هم که

۱- همان، ۱۰۲

۲- همان، ۱۶۹

۳- همان، ۳۱۰

۴- همان، ۲۲۶

۵- همان، ۳۷۸

۶- همان، ۳۱۰

۷- کذا: و شاید ارزنیینی برطبق بعضی نسخه‌های قدیم‌تر.

۸- همان، ۴۰۳

باد را، که از خراسان مسی وزد، مخاطب قرار می دهد و از پیری و دوری از وطن سخن می گوید گفتارش از لونی دیگر است:

بگذرای باد دل افروز خراسانی
اندرین تنگی بسی راحت بنشسته
برده این چرخ جفایمیشه پیدادی
بی گناهی شده همواره براو دشمن
فریه خوانان و جزاین هیچ بهانه نه
چه سخن گویم من باسپه دیوان
با اینهمه نوهمید نیست واز «دشتی»
از این گونه خصمان در دل هراس ندارد. و آنجا
که می گوید:

سلام کن زمن ای باد مرخراسان را
مراهل فضل و خرد را نه عام و نادان را^۱
باز سخنش درس عبرت و پند است و بیاد کرد اینکه خراسان چگونه در دست
حکومت های مختلف مانند آسیا گشته و فرمانروایانی از نوع محمود و ... را بخود دیده
است^۲ تنها موردی که در شعر او از نوعی نرمش عاطفی و روحیه رومانتیک، در یاد کرد
وطن، دیده می شود این شعر زیباست که:

ای باد عصر اگر گذری بردیاری بلخ
بنگر که چون شده ست پس از من دیار من
از من بگوی چون برسانی سلام من
و در آن از پیری و ناتوانی خویش یاد می کند با اینهمه بگفته خودش از شعرهای زهد
است نه از شعرهای رایج این گونه احوال. اگر این پرسش مطرح شود که چرا «وطن» را
در معنی خراسان محدود می کند باید گفت که او حجت جزیره خراسان است و نسبت به
این ناحیه خاص مسئولیت سیاسی و حزبی دارد.

□

شاعر دیگری که از وطن بمعنی محدود آن بسیار سخن می گوید خاقانی است که از
شهر شروان گوناگون سخن دارد و برعکس همه شاعران که از وطن به نیکی یاد می کنند
او، با رنجیدگی و ملال سخن می گوید. شروان که زادگاه اوست، در نظرش کربلاست و او
خود را مانند حسین می بیند و اهل وطن را بگونه یزید و روزگار خود را همچون عاشورا^۳.
آرزوی خراسان و عراق دارد و خطاب به ممدوح می گوید: مرا از خطه شروان برون فکن
ملک^۴ و الغیث از این موطن^۵ که حبسگاه اوست و شرالبلاد است^۶ اگر چه گاه به دفاع
برمی خیزد و می گوید:

۱- همان، ۴۲۹. ۲- همان، ۸. ۳- همان ۸.

۴- همان، ۲۵۳.

۵- دیوان خاقانی شروانی، به تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادی، انتشارات زوار، ص ۲.

۶- همان، ۱۴. ۷- همان، ۱۴. ۸- همان، ۴۵.

عیب شروان مکن که خاقانی هست زاین شهر کابتدایش شراست
عیب شهری چراکنی بدو حرف اول شرع و آخر بشر است^۱

و بیشتر اگر به مدح شروان می‌گراید از این روست که بهانه‌ای برای مدح ممدوح بیابد که از حضور او شروان فلان و بهمان شده است و مرکز عدل و داد و «شروان» «خبروان» گردیده^۲ و شروان خود بمناسبت وجود ممدوح مصر و بغداد است^۳ از شعرا و مومیائی بخش تمام ایران^۴ و شروان به باغ خلدبرین ماند از نعیم^۵.

ملالش از تنهائی است که یاری برای او نمانده^۶ می‌گوید: چون مرا در وطن آسایش نیست غربت اولی‌تر از اوطان^۷ این وطن را سراب وحشت می‌خوانده^۸ و حبس خانه^۹ و نجوس خانه^{۱۰} و دارالظلم^{۱۱} از زحمت صادر و وارد از آنجا می‌گریزد^{۱۲}.

بیشتر آرزوی خراسان دارد و مقصد امکان خود را در خراسان می‌داند^{۱۳} و می‌خواهد ترك اوطان کند و به خراسان رود و در طبرستان طبرستان خود را بجوید و مقصد آمال خود را در آمل بیابد و یوسف گم کرده را در گرگان پیدا کند^{۱۴} و هنگامی که در تبریز اقامت کرده و آن را گنجی می‌بیند از شروان بگونه‌ی مار یاد می‌کند^{۱۵}.

با اینکه از شروان آزرده خاطر است اما پای بست مادر و وامانده پدر است^{۱۶} و از مسأله «بهردل والدین بسته شروان شدن»^{۱۷} فراوان یاد می‌کند.

□

سعدی در این میان بسته آب و هوای شیراز است و دلبری که در شیراز دارد و از نظر اجتماعی چیزی که بیشتر در شیراز مورد نظر اوست دوری از فتنه‌ها و آشوبهاست که آسایش برای خاطر شاعر در آن می‌توان یافت. وطن در معنی گسترده آن هیچ گاه مورد نظر سعدی نیست. وسیع‌ترین مفهوم وطن در شعرا و همان اقلیم پارس است و بیشتر شهر شیراز با زیباییهای طبیعی و زیبارویانی که دارد. می‌گوید بارها خواسته‌ام از پارس خارج شوم و به شام و روم و بصره و بغداد روی آورم ولی:

دست از دامنم نمی‌دارد خاك شیراز و آب رکناباد^{۱۸}

اگر دقت کنیم پارس و اقلیم پارس، برای او یادآور آرامش و دوری از فتنه است و این موضوع را سرنوشت قدیمی پارس می‌داند و می‌گوید: در پارس که تا بوده است از لوله آسوده است / بیم است که برخیزد از حسن تو غوغایی^{۱۹} و اهل آنجا راهم به صدق و صلاح يك

۱- همان، ۶۸.	۲- همان، ۱۰۹.	۳- همان، ۱۷۳.
۴- همان، ۳۷۳.	۵- همان، ۸۱۶.	۶- همان، ۲۵۳.
۷- همان، ۲۵۴.	۸- همان، ۲۸۸.	۹- همان، ۳۱۱.
۱۰- همان، ۸۰۱.	۱۱- همان، ۸۹۶.	۱۲- همان، ۹۰۴.
۱۳- همان، ۲۰۶.	۱۴- همان، ۷۴۴.	۱۵- همان، ۷۷۹.
۱۶- همان، ۳۱۳.	۱۷- همان، ۳۱۷.	
۱۸- دیوان سعدی، چاپ دکتر مظاهر مصفا، ص ۴۰۹.		
۱۹- همان، ۵۷۱.		

بار ستوده است^۱ و در مقدمه بوستان می گوید همه جای جهان را دیدم و پیمودم و مانند پان شیراز ندیدم، از این روی تولای مردان این پاك بوم خاطر مرا از شام و روم بازداشت^۲ اما شیراز رمز زیبایی و شهر عشق و شیدائی اوست اگر يك بار از شیراز رنجیده و گفته:

دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت وقت آنست که پرسی خبر از بغدادم
هیچ شك نیست که فریاد من انجا برسد عجب ارباب دیوان نرسد فریادم
سعدی احب وطن گرچه حدیثی است صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زدم^۳

در نتیجه بی عدالتی و ظلمی بوده که احساس کرده و از لحن بیانش آشکار است و همین يك مورد مایه چه اندازه اعتراضها که شده است اما از این مورد معین و معروف که بگذریم در سراسر دیوان او عشق عجیب او را به شیراز و هوای شیراز همه جا احساس می کنیم. سعدی یکی از شاعرانی است که به شهر خود دل بستگی بسیار نشان داده و نوع علاقه او به شیراز و نگرانی وی نسبت به زادگاهش نه از نوع نگرانی اجتماعی ناصر خسرو است و نه از نوع برخورداردی است که خاقانی بازادگاهش داشته است. بهار شیراز و بقول او، تفرج نوروز در شیراز، چندان دل انگیز است که دل هر مسافری را از وطنش برمی کند^۴. وصف بهار شیراز را در شعر سعدی فراوان می توان دید آنجا که از گردش خویش در صحرای بهاری شیراز سخن می گوید و از خاک آن که همچون دیبای منقش است و در زیر سایه اتابك ایمن، چندان که جز از ناله مرغان چمن غوغایی در آن نمی شنوی^۵ اما دلکش ترین سخنان او در بساره زادگاهش آنجاها بی است که در غربت یاد وطن کرده و بشوق یار و دیار ترانه های مؤثر سروده است از قبیل:

خوشا سپیده دمی باشد آنکه بینم یاز
رسیده بر سر الله اکبر شیراز
بدیده بار دگر آن بهشت روی زمین
که بار ایمنی آرد نه جور قحط و نیاز
نه لایق ظلمات است بالله این اقلیم
که تختگاه سلیمان بدست و حضرت راز^۶

که در آن از شیراز به عنوان قبه الاسلام یاد می کند و از اولیاء و پیران آن که همه از طراز برگزیدگان عالم معنی هستند^۷ جلوه شیراز در نظر سعدی در غربت چنانکه می بینیم بیشتر است و یاد بهاری را که در غربت از کنارش می گذرد مخاطب قرار می دهد که:

ای باد بهار عنبرین بوی در پای لطافت تو میرم
چون می گذری بخاک شیراز گومن به فلان زمین اسیرم^۸
و بهتر و دل نشین تر آنجا که یاد دیار و یار، در خاطر او بهم می آمیزند:

۱- همان، ۶۹۷.	۲- همان، ۱۵۰.	۳- همان، ۵۰۷.
۴- همان، ۴۸۲.	۵- همان، ۴۵۳.	۶- همان، ۷۰۸.
۷- همان، ۷۰۷.	۸- همان، ۵۱۸.	

آخرای باد صبا بویی اگر می آری سوی شیراز گذر کن که مرا یار آنجاست
 نکند میل دل من به تماشای چمن که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست^۱
 و پرشورترین تجلی این دلبستگی به شیراز را شاید در یکی از غزلهایی که پس از طی
 دوران غربت و رسیدن به وطن سروده و از معروفترین غزلهای اوست، بتوان دید.
 گویا این غزل را هنگام بازگشت از شام، وای بسا که پس از آن اسارت معروف که در
 طرابلس او را با جهودان به کار گل گماشتند، سروده باشد:

سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد
 مفتی ملت ارباب نظر باز آمد
 فتنه شاهد و سودا زده باد بهار
 عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد
 تا نپنداری کاشفتگی از سر بنهاد
 تا نگویی که زمستی به خبر باز آمد
 دل بی خویشتن و خاطر شورانگیزش
 همچنان یاوگی و تن به حضر باز آمد
 وه که چون تشنه دیدار عزیزان می بود
 گوئیا آب حیاتش به جگر باز آمد
 خاک شیراز همیشه گل خوشبو دارد
 لاجرم بلبل خوشگوی دگر باز آمد
 پای دیوانگیش سرد و سر شوق آورد
 منزلت بین که به پارت و به سر باز آمد
 میلش از شام به شیراز بخسرو مانست
 که به اندیشه شیرین زشکر باز آمد^۲

در مجموع می بینیم که برای او هوای شیراز و طبیعت زیباست که انگیزه اینهمه شور
 و شیدایی است، از مردم و گیرودارهای زندگی مردم چندان خبر نمی دهد و از نظر زمینه
 انسانی، تنها دلدار است که خاطر او را بخود مشغول می دارد و امانیتی که بصورت بسیار
 مبهم از آن سخن می گوید و بیشتر بهانه ای است برای مدح اتابک.

□

حال بینیم همشهری او، آن رند عالمسوز و سرحلقه عشاق جهان درباره وطن چگونه
 اندیشیده است. در شعر حافظ نیز وطن همان مفهومی را دارد که در شعر سعدی مشاهده
 می کنیم گاه از پارس (کمتر) و گاه از شیراز (بیشتر) یاد شده است. با اینکه حافظ عاشق شهر
 خویش است ولی بعلت اینکه کمتر اهل سفر بوده و روحیه ای درست مقابل روحیه سعدی
 داشته احساس نیاز به وطن و ستایش آن، در شعرش کمتر از سعدی است با اینهمه در غزلهای
 معروفی مانند:

۲- همان، ۶۹۳.

۱- همان، ۳۶۲.

خوشا شیراز و وضع بی مثالش
خداوندانگه دار از زوالش^۱

از آب و هوای شیراز و آب رکناباد و نزهتگاههایی مانند جعفر آباد و مصلی که عبیر آمیز می آید شمالش یاد می کند و فیض روح قدسی را در مردم صاحب کمال شهر می بیند و می بینیم که در مجموع طبیعت و مردم، باهم در شعر او مورد نظرند^۲ و جای دیگر از شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم بعنوان خال رخ هفت کشور یاد می کند. آب آنجا را با آب خضر می سنجد^۳ و آن شهر را معدن لب لعل و کان حسن می داند^۴. با اینهمه او نیز مانند سلف خویش، سعدی، گاه از وطن ملول می شود و ازینکه: سخندان و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز^۵ آرزوی ملک دیگری در سر می پروراند و گاه از سفله پروری آب و هوای پارس هم شکایت دارد^۶. یکی دوبار هم که در غربت یاد وطن کرده به یاد یار و دیار آن چنان زار گریسته که رسم و راه سفر از جهان براندازد. گویا یکی هم از عوامل دل بستگی او به وطن وجود میکده ها در این شهر بوده، چه در همین غزل که در غربت آغاز کرده می خوانیم:

خدای رآمدی ای رفیق ره تا من بکوی میکده دیگر علم برافرازم^۷

چنانکه مورخان نوشته اند و شعرش نیز گواهی می دهد وی کمتر اهل سفر بوده و بیشتر در خویش سفر می کرده و گاه که می دیده است رفیقان به سفر می روند و وطن را ترک می گویند او اقامت خویش را با ستایش وطن و نسیم روضه شیراز توجیه شاعرانه ای می کرده است که در این غزل شنیدنی است:

دلار فیک سفر بخت نیکخواهت بس
نسیم روضه شیراز پیک راهت بس
دگر زمزل جانان سفر مکن درویش
که سیرم عنوی و کنج خانقاهت بس
بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش
که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن
صراحی می لعل و بتی چوماهت بس
هوای مسکن مألوف و عهدیار قدیم
ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس^۸

و می بینم که رهروان سفر کرده، هوای مسکن مألوف و عهدیار قدیم را در پی کسب مال و جاه رها کرده بوده اند و زیادتی می طلبیده اند اما او صدر مصطبه را بالاترین مقام و جاه شناخته است و به نسیم روضه شیراز و عهد یار قدیم بسنده کرده است.

۱- دیوان حافظ، چاپ غنی و قزوینی، ص ۱۸۹.

۲- همان، ۱۸۹. ۳- همان، ۲۹. ۴- همان، ۲۳۲.

۵- همان، ۲۵۹. ۶- همان، ۲۳۶. ۷- همان، ۲۲۹.

۸- همان، ۱۸۲.

شعر مشروطیت، بهترین جلوه گاه وطن در مفهوم قومی و اقلیمی آن است. و بررسی شعر مشروطه بلحاظ عواطف میهنی خود می تواند موضوع کتابی وسیع باشد زیرا شعر شاعری به گونه ای و بالحنی ویژه از چشم اندازهای جغرافیایی و تاریخی وطن سخن رانده است با اینکه همه شاعران این دوره، برداشت روشن و محسوسی از مسأله وطن داشته اند باز، می توان دو شاخه اصلی وطن پرستی در شعر مشروطه ملاحظه کرد: شاخه نخست شاخه ای است که وطن ایرانی را در شکل موجود اسلامی، و حتی شیعی آن، مورد نظر قرار می دهد مثل شعر وطنی ادیب الممالک^۱ و سیدالشرف^۲ و بعضی که بیشتر از طرز نگرش اروپائیان به وطن، مایه گرفته، وطن را مجرد از رنگ اسلامی آن مورد نظر دارند چنانکه در شعر عارف^۳ و عشقی^۴ می توان دید. بعضی نیز مانند ایرج وطن را امری بی معنی می شمارند و می گویند:

فتنه ها در سردین و وطن است این دو لفظ است که اصل فتن است
 صحبت دین و وطن یعنی چه؟ دین تو موطن من یعنی چه؟
 همه عالم همه کس را وطن است همه جا موطن هر مرد وزن است^۵
 خوب، اینهم فکری است، در برابر فرخی یزدی که می گفت:
 ای خاک مقدس که بود نام تو ایران
 فاسد بود آن خون که براه تو نریزد^۶

چنین اندیشه هایی هم در عصر مشروطه و تتمه آن بسیار می توان دید. بنظر می رسد که بهار اوج ستایشگری وطن است، یعنی از دریای شعرا و اگر دوماهی یا دونهنگ بخواهیم صید کنیم، آن دو که از همه چشم گیرتر و بارزترند عبارتند از «وطن» و «آزادی». تلقی بهار از آزادی خود جای بحثی جداگانه دارد ولی تلقی او از وطن حالتی است بین بین. نیمی از جلوه های اسلامی ایران را می بیند و نیمی از جلوه های پیش از اسلامی آن را. او مثل عشقی جلوه های زیبای وطن را در خرابه های مداین و تیسفون و در جامه فلان شاهزاده خانم ساسانی نمی بیند، بلکه وطن برای او، چه بلحاظ تاریخی و چه بلحاظ جغرافیایی از امتداد بیشتری برخوردار است. وطن او ایران بزرگی است که از دوران اساطیر آغاز می شود و عرصه جغرافیایی آن بسی پهناورتر از آن است که اکنون هست. ضعف ها و شکست ها را کم تر بنظر می آورد و بیشتر جویای جلوه های پیروزمندانه وطن است

- ۱- دیوان ادیب الممالک، چاپ وحید، ص ۵۱۱ به بعد.
- ۲- دیوان سید اشرف (کتاب باغ بهشت)، چاپ بمبئی، صفحات ۱۱۱ و ۱۱۸.
- ۳- دیوان عارف، چاپ پنجم امیرکبیر، ۱۳۴۷ ص ۲۶۲.
- ۴- دیوان عشقی، چاپ علمی، ۱۳۳۲ ص ۸۲.
- ۵- ایرج میرزا، به کوشش دکتر محمدجعفر محبوب، تهران، نشر اندیشه، ص ۱۲۷.
- ۶- دیوان فرخی یزدی، چاپ سوم، ص ۲۶۲.

وبهترین جلوۀ این نگرش او را در شعر لرزینۀ اومی توان دید. هر جا به نقطۀ شکستی رسیده، با چشم پوشی از کنارش گذشته:

زان پس که زاسکندر و اخلاف لعینش
یسک قسرن کشیدیم بلایا و محن را
ناگه وزش خشم دهاقین خراسان
از باغ وطن کرد برون زاغ وزغن را^۱

و در این قصیده بهترین تجلیات عواطف قومی و وطنی بهار را می توان مشاهده کرد. وقتی از پیروزیهای نادر (آخرین تجلی فاتحانۀ این قومیت) سخن می گوید:

آن روز که نادر صف افغانی و هندی
بشکافت چو شمشیر سحر عقد پیرن را^۲

□

من تصور می کردم تعبیر «مادروطن» از اصطلاحات عصر اخیر است و بیشتر در پی معادل فرنگی آن بودم که بینم ترجمۀ چه تعبیری است بعد دیدم سخنی داریم که از قرن چهارم سابقه دارد و آن عبارت است از «الوطن الام الثانية»^۳ [= وطن دومین مادر است] وای بسا که بسی قدیمتر از این هم باشد ولی کهنه ترین جایی که آن را دیده ام و بخاطر دارم قابوسنامه است. شیفر می گوید در اروپا تشبیه وطن به مادر و پدر از عهد انقلاب فرانسه آغاز می شود و متأثر است از مقالۀ دیدرو در دایرة المعارف که وطن را به پدر و مادر تشبیه کرده است.^۴

□

امروز شهیدان وطن بسیار اند، در قدیم نیز بوده اند بعضی از اینان در هنگام دوری از وطن، به اصطلاح امروز، همسیک Homesick می شده اند و حتی این بیماری مایۀ مرگ ایشان می شده است. در طبقات الشافعیۀ اسنوی^۵ می خواندم که احمد معقلی هروی که از علمای نیمۀ اول قرن چهارم (متوفی ۳۵۶ ه.ق.) بوده چگونگی از غم وطن و دوری آن بیمار شده است و در گذشته. عین عبارت اسنوی این است: «... کان امام اهل العلم بخراسان فی عصره... سمع کثیراً و اسمع واملی مجلساً فیما یتعلق بالوطن و بکی و مرض عقبه و مات فی شهر رمضان سنۀ ست و خمسین و ثلاثاً مأة ببخاری و حمل الی ولده هرات فدفن بها و لذلك قیل فیه: انه قتیل حب الوطن» [یعنی وی پیشوای دانشمندان خراسان در روزگار خویش بود. احادیث بسیاری شنید و فراوان نیز بدیگران شنواند و یک مجلس در باب وطن و آنچه

۱- دیوان بهار، جلد اول، ص ۷۷۶.

۲- همان، ۷۷۷.

۳- قابوسنامه، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، ص ۶۳.

۴- شیفر در حواشی فصل چهارم، و به این مأخذ ارجاع داده است:

Diderot's Encyclopedie, VOL, XXV (1780 ed.), PP, 472-73.

۵- طبقات الشافعیۀ اسنوی، ج ۲، ص ۵۲۶.

بدان وابسته است سخن راند و املا کرد و دردنبال آن بحث، گریستن آغاز کرد و سپس بیمار شد و مرد. در ماه رمضان سال ۳۵۶ در بخارا و جنازه اش را به شهر او، هرات، بردند و در آنجا دفن کردند و بهمین مناسبت او را «کشته» عشق وطن خواندند. [

□

از دیرباز مسأله توجه به وطن و عشق به آن - که در زبان عرب «الحنین الی الاوطان» خوانده می شود - در اذهان جریان داشته ولی اغلب منظور از این وطن، زادگاه و محل پرورش رشد افراد بوده نه به آن معنی گسترده و امروزی که در اذهان دارد.

چند کتاب بعنوان «الحنین الی الاوطان» از قدیم داریم که یکی تألیف جاحظ (۱۶۳-۲۵۵ ه. ق) است. بعضی در انتساب آن به وی شک کرده اند از قبیل سندوبی در ادب الجاحظ^۱ ولی بروکلیمان در تاریخ ادبیات عرب^۲ و عبدالسلام هارون^۳ مانعی برای این انتساب نمی بینند. جاحظ در این رساله به نقل اقوال و حکایات و اشعاری در زمینه دل بستگی انسان به زادبوم می پردازد که بیشتر اقوال شاعران عرب و بدویان است ولی در آن میان داستانهایی از اقوام دیگر از جمله ایرانیان نیز دارد. در همین رساله گوید: ایرانیان معتقدند که از عیلام رشد انسان یکی این است که نفس به زادگاه خویش مشتاق باشد^۴ و هندیان گفته اند: احترام شهرت و برتو همچون احترام والدین است زیرا غذای تواز ایشان است و غذای ایشان از آن^۵. و بعضی از فلاسفه گفته اند: «فطرت انسان سرشته با مهر وطن است»^۶ و از عمر بن خطاب نقل می کند که «عمر الله البلدان بحب الاوطان»^۷. خداوند آبادی شهرها را در مهر به اوطان نهاده است^۸. و داستانهایی نقل کرده از جمله گوید: موبد حکایت کرد که در سیره اسفندیار بن بستاسف بن لهراسف، در زبان فارسی، خوانده است که چون اسفندیار به جنگ با سرزمینهای خزر رفت تا خواهر خویش را از اسارت آزادی بخشد، در آنجا بیمار شد. گفتند: چه آرزو داری؟ گفت: بوئی از خاک بلخ و شربتی از آب رودخانه آن. و نیز از شاپور ذوالاکتاف حکایت می کند که چون در روم اسیر و گرفتار شد دختر پادشاه روم که عاشق او بود از او پرسید چه می خواهی که در غذایت باشد؟ گفت: شربتی از آب دجله و بوئی از خاک اصطخر. وی یک چند از شاپور ملول شد و پس از چند روز نزد وی آمد با مقداری از آب فرات و قبضه ای از خاک ساحل آن و گفت: اینک این آب دجله و این هم خاک سرزمین تو. وی از آن آب نوشید و آن خاک را بویید و بیماریش شفا یافت.

نیز از اسکندر رومی حکایت می کند که پس از گردش در سرزمینها و ویران کردن بابل، در آنجا بیمار شد و چون شفا یافت به حکیمان و وزیران خویش وصیت کرد که پیکر او را در

۱- ادب الجاحظ، ص ۱۵۳، بنقل از رسائل الجاحظ.

۲- تاریخ ادبیات عرب، ج ۳، ص ۱۲۸، بنقل از همان کتاب.

۳- رسائل الجاحظ، چاپ عبدالسلام محمد هارون، مکتبه الخانجی، قاهره، ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵

ج ۲، ص ۳۸۱.

۴- همان، ص ۳۸۵.

۵- همان، ص ۳۷۷.

۶- همان، ص ۳۸۵.

۷- همان، ص ۳۸۷.

۸- همان، ص ۳۸۹.

تابوتی از طلا به وطنش ببرند، از شدت عشق به وطن. همچنین از وهرز که عامل انوشروان در یمن بود نقل می‌کند که چون مرگش فرا رسید بفرزندش وصیت کرد که ناووس (= ستودان) او را به اصطخر حمل کند.^۱

کتاب دیگری که بعنوان الحنین الی الاوطان در میان یادداشت‌های خود دیدم نسخه‌ای است خطی که عکس آن در کتابخانه مرکزی تهران موجود است و تألیف موسی بن عیسی کسروی است.^۲ بخش اول این کتاب، شبیه کتاب جاحظ است ولی فصول بعدی آن دارای نظم و ترتیب بیشتری است و حکایات و اقوال دسته‌های مختلف مردم را در باب وطن گردآورده؛ از قبیل حکایات کسانی که وطن را بر ثروت ترجیح داده‌اند و ...

□

تلقى از وطن، بعنوان ولایت، مملکت، و... بیشتر هنگامی بوده که گویندگان به مسائل اجتماعی رایج در محیط نظر داشته‌اند، یعنی وقتی از درون به محیط می‌نگریسته‌اند و دیگر سخن از دوری نبوده و جایی برای قیاس. در آن موارد وضع اجتماعی موجود در محیط را در نظر داشته‌اند؛ مسعود سعد که خود بیش و کم داعیه‌های سیاسی داشته و در دنباله همین گیر و دارها کارش به زندان و شکنجه و بند کشیده، در جایی می‌گوید:

هیچ کس را غم «ولایت» نیست	کار اسلام را رعایت نیست
کارهای فساد را امروز	حد و اندازه‌ای و غایت نیست
می‌کنند این و هیچ مفسد را	بر چنین کارها نکایت نیست
چه شد آخر نماند مرد و سلاح	علم و طبل نی‌ورایت نیست؟
لشکری نیست کار دیده به جنگ	کار فرمای با کفایت نیست ^۳

وسیف‌الدین فرغانی، در قصیده‌ای که گزارش‌گونه‌ای است از احوال زمانه‌اش، در خطاب به حکمرانانی مستبد و بی‌دادگر عهد گوید:

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد	هم رونق زمان شما نیز بگذرد
در «مملکت» چو غرش شیران گذشت و رفت	این عوعو سگان شما نیز بگذرد
این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید	نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد ^۴

و ناصر خسرو، کسانی را که در این مملکت یا ولایت زندگی می‌کنند و ما امروز عنوان «ملت» بدان می‌دهیم با عنوان اسلامی آن که «امت» است می‌خواند:

ای «امت» بد بخت بدین زرق فروشان	جز کز خری و جهل چنین فتنه چرائید
خواهم که بدانم که مرین بی‌خردان را	طاعت ز چه معنی و ز بهر چه سرائید ^۵

۱- همان، ۴۰۹.

۲- فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص ۱۰۹. و مجموعه عکسی شماره ۵۲۷ و ۵۲۸ (فیلم شماره ۲۷۰) کتابخانه مرکزی که ظاهراً در قرن هفتم کتابت شده است.

۳- دیوان مسعود سعد سلمان، ص ۵۹.

۴- دیوان سیف‌الدین فرغانی، ج اول، ص ۲۱۷.

۵- دیوان ناصر خسرو، ص ۱۲۴.

□

اصولا در تصور قدما، همبستگی‌های انسانی، از دوزاویه دید جلوه‌گر شده است. یکی با صبغه اقلیمی و یکی با صبغه قومی. بیشتر درگیر و دارهایی که بایگانگان داشته‌اند شکل قومی همبستگیها، بیشتر جلوه می‌کرده است چنانکه در برخورد با تازیان نوع پیوندهای قومی محسوس است و در نهضت شعوبیه این برخورد شکل کاملا روشن و محسوس بخود گرفته و از عرصه رفتار عادی و گفتار معمولی تجاوز کرده و کتابها و دیوانها در خصوص آن پرداخته شده است، ولی بهنگام دوری از اقلیم است که جلوه‌های اقلیمی آن ظاهر می‌شود. در این گفتار بیشتر توجه ما به جنبه اقلیمی وطن بود نه جنبه نژادی و قومی آن، اگر چه تفکیک اینها از یکدیگر کاری است بسیار دشوار.

بر روی هم توجه به مسأله وطن چنانکه دیدیم دارای صور گوناگون است، یکی با وجه قومی و نژادی آن سروکار دارد (چنانکه در فردوسی دیدیم) و دیگری با وجه اقلیمی آن (چنانکه در شعر مسعود سعد و ناصر خسرو و سعدی و حافظ مشاهده می‌شود). و دیگری با وجه عرفانی آن (چنانکه در مولوی و صوفیه مشاهده می‌شود). و دیگری با وجه اسلامی آن چنانکه در آثار قدما و در شعر اغلب شاعران مقارن حمله تاتار دیده می‌شود و در قرن اخیر در شعر بعضی از شاعران مشروطه و از همه بارزتر در شعر محمد اقبال لاهوری.

□

میرسه آ الیاد و هستی‌شناسی آغازین کلی ترقی

میرسه آ الیاد را نمی‌توان فقط مورخ مذهب، یا مفسر جوامع ابتدائی یا اسطوره‌شناسی بزرگ نامید؛ او بیش از آنکه محقق یا انسان‌شناسی برجسته باشد متفکری شاعرمنش است، زیرا پیوسته به شناخت ابعاد گوناگون هستی انسانی، التفات دارد و می‌کوشد تا از دریچه اسطوره، مذهب، آیه، تصویر، آئین، تمدن و فرهنگ به سبک حضور یا نحوه بودن انسان در جهان نظر اندازد. آنچه برای او مطرح است مقایسه جامعه ابتدائی با جامعه امروزین نیست، بلکه نگرستن به دو قطب لاهوتی و دنیوی هستی است، به امید تولدی دوباره برای انسانی که دیگر هم‌عصر خدایان نیست و جهانی که پیر و ناتوان و فرسوده گردیده.

میرسه آ الیاد در سال ۱۹۰۷ در شهر بوخارست متولد شد و

تحصیلات اولیه را در دانشگاه بوخارست به پایان رساند و سپس به هندوستان رفت و دکترای خود را از دانشگاه کلکته در رشته یوگا و فلسفه هند دریافت کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در پاریس ساکن شد و به عنوان استاد دانشگاه سوربن به تدریس پرداخت. در حال حاضر استاد تاریخ مذهب در دانشگاه شیکاگو است. مهم ترین آثار او عبارتند از:

اسطوره بازگشت ابدی - لاهوتی و ناسوتی - زایش و نو زایش - اساطیر، رؤیاها، رازها - تصاویر و نمادها - یوگا: ابدیت و آزادی.

میرسه آلیاد، مجموعه اعتقادات انسان جوامع ابتدائی را «هستی شناسی آغازین» می نامد و معتقد است که انسان ابتدائی دارای نظام فکری هم آهنگی است که تعیین کننده نسبت های او با عالم هستی است و به حیات و کردار او ارزش و معنی می بخشد. در این نظام، مفاهیمی چون هستی، نیستی، زمان و ابدیت به صورتی تمثیلی و رموزوار و با زبانی اشارت آمیز بیان شده است. هر اسطوره، هر نماد، هر آئین عبادی مبین شناخت وضعیتی خاص در عالم هستی است و در نتیجه به حقیقتی ماوراء الطبیعه اشاره دارد.

این شیوه تفکر که زاده قوه مخیله و مقدمه ای است بر اندیشیدن عقلانی و منطقی، نه تنها بنیاد اساسی هستی شناسی آغازین را تشکیل می دهد، بلکه هنوز نیز جزئی اساسی از ضمیر انسان امروزی است و پیوسته از راه های پنهانی و صورتهای ناشناخته حضور خود را اعلام می دارد.

«هستی شناسی آغازین» دارای ویژگی هایی است که می توان بدینسان خلاصه کرد:

- ۱- جهان نزد انسان ابتدائی یکسره لاهوتی و مقدس *Sacred* است و کلیه موجودات این جهان بالقوه تجلیگاه و مظاهر نیروئی فوق انسانی و مینوی اند.
- ۲- کردار انسانی به نسبت بهره یافتن از حقیقتی مثالی و تقلید و تکرار صورتهای نوعی ازلی *Archetypes* ارزش و معنا می یابد.
- ۳- زمان گردشی دایره وار دارد و پیاپی به منزلگاه نخست خود باز می گردد.
- ۴- هستی جهان متکی بر ادوار کیهانی است و در پایان هر دور، جهانی نو باز آفریده می شود.

۵- تاریخ به اعتبار خود بی ارج و معناست و در زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. انسان ابتدائی، همانند انسان مذهبی، در جهانی لاهوتی و مقدس حضور دارد و جهان پیرامونش پیوسته در ارتباط با عالم خدایان و نیروی مینوی است. هر آنچه اینجاست عکسی از عالم دیگر است و تمامی موجودات خاکی از آنجا که مظاهر و تجلیگاه حقیقتی متعالی هستند خود لاهوتی و مقدسند. ابتدائی ترین نوع تجلی، ظهور نیروئی فوق انسانی در یک شیء و والاترین آن تجلی خداوند در قالب عیسی مسیح است. در هر دو صورت با یک «راز» روبرو هستیم. حقیقتی «آن جهانی» راز گونه، در واقعیتی «این جهانی» ظهور

کرده است. پرستش سنگ یا درخت دلالت بر آئین سنگ یا درخت پرستی نمی‌کند، بلکه يك سنگ از میان توده سنگ‌ها و يك درخت از میان انبوه درختان، به دلیلی ناشناخته، محل ظهور نیروئی مینوی می‌شود و در نتیجه از قدرت سحر آمیزی که سرچشمه هستی‌ست لبریز می‌شود. جهان ابتدائی، عالم جادو و بت پرستی است و بت مظهر حقیقتی و رای خود است. انسان ابتدائی پیوسته طالب آنست که در جوار این موجودات سرشار از هستی به سر برد، زیرا آنچه لاهوتی و مقدس است به صورتی جادوئی جاودانه، و در نتیجه، حقیقی است. تضاد امر لاهوتی با امر دنیوی تضاد حقیقت با مجاز است. انسان ابتدائی، همانند انسان مذهبی، پیوسته خواهان بقاست و شرط بقا مشارکت در حقیقتی متعالی و بهره یافتن از نیروی مینوی اوست. قدسی و دنیوی Sacred-Profane دو قطب هستی‌اند، دو نحوه بودن درجه‌انند که انسان در طول زندگی خود با آنها روبروست و یکی از آن دو را می‌پذیرد. زمان، مکان و همه موجودات این جهان در ارتباط با یکی از این دو قطب معنی و ارزش می‌یابند.

خداوند به موسی می‌گوید: «بدین جانزدیک میا. نعلین خود را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمین مقدس است»^۱. بعضی مکانها به علت مقدس بودن از دیگر مکانها متمایز می‌شوند و جای مقدس مترادف با مرکز عالم هستی است، زیرا هست شدن جهان نیازمند يك نقطه ثابت است و در آشفتگی و بی شکلی Chaos هیچ چیز به وجود نمی‌آید. مکان مقدس از آنجا که حقیقی است نقطه پیدایش جهان و تکیه گاه آنست. آستانه مسجد و یا کلیسا به ابدیتی که در پس آنست اشارت دارد و روزنه گنبد آن دریچه‌ای برای بردن از عالم پائین به عالم بالاست - دروازه آسمان است. یعقوب در خواب می‌بیند که «ناگاه نردبانی بر زمین برپاشده که سرش به آسمان می‌رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می‌کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده می‌گوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم. پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت البته یهوه در این مکانست و من ندانستم. پس ترسان شده گفت این چه مکان ترسناکی است. این نیست جز خانه خدا و اینست دروازه آسمان. بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگ را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونی برپا داشت و روغن بر سرش ریخت و آنموضع را بیت‌ئیل نامید.»^۲

انسان ابتدائی تمایز بارزی بین سرزمینهای مسکونی و بایر قائل است. آنجا که مسکونی است نظام دارد و آنجا که نابارور و خالی است، سرزمین شیاطین و ارواح مردگان است. عالم ظلمت و آشفتگی است. در مقابل هر سرزمین مسکون يك «کیهان» است و از آنجا که خدایان نظام بخش‌آند مقدس و حقیقی است.

کردار انسانی نیز در ارتباط با چنین استنباطی از جهان معنا می‌گیرد. همانگونه که موجودات جهان با بهره یافتن از حقیقتی مینوی، حقیقی می‌شوند، کردار انسان نیز تا

۱- رجوع شود به: Mircea Eliade, *The Sacred and The Profane*.

۲- رجوع شود به عهد عتیق - سفر خروج - باب سوم.

۳- رجوع شود به: عهد عتیق - سفر پیدایش - باب بیست و هشتم.

آنجا که تکرار اعمال خدایان و اشارات اساطیریست ارجمند است. انسان ابتدائی بر آنست که هر عملی قبلاً توسط «دیگری» کرده شده است و آنچه او می‌کند جز تکرار اعمال و اشاراتی نیست که پیش از او دیگران کرده‌اند و کردار آنان نیز به نوبه خود از اعمال نیاکان باستانی، قهرمانان اساطیری و خدایان الهام گرفته شده است. اسطوره برای او بیان حقیقت مطلق است، زیرا راوی تاریخ مقدس و تجلیات ماوراء بشری است که در بامداد زمان ازلی *Illus-Tempus* روی داده است و به منزله الگوئی برای رفتار بشری است. به بیانی دیگر، اسطوره تاریخ حقیقی تمام رویدادهائی است که در آغاز زمان رفته و از آنجا که حقیقی و مقدس است مثال و نمونه است و از این رو تکرار پذیر.^۱

انسان جوامع ابتدائی، اسطوره را یگانه تجلی راستین حقیقت می‌داند و زندگی‌تنها در تقلید از صورتهای نوعی ازلی معنا می‌گیرد. او می‌کوشد تا باتشبه به این صورتهای مطلق، خود نمونه و مثال شود و بامشارکت در حقایق ازلی، خود حقیقی و همیشگی گردد. در این تمایل تناقضی وجود دارد به این معنا که انسان باستانی، حقیقت وجودی خویش را در دیگری می‌یابد. او هنگامی به راستی خود است که از خود بریده باشد و «بودن» خود را در نفی خویش می‌بیند. بدینسان می‌توان گفت که «هستی‌شناسی آغازین» ساختمانی افلاطونی دارد و باید افلاطون را فیلسوف برجسته ذهنیت ابتدائی نامید، متفکری که توانست به زندگی و کردار انسانیت ابتدائی، ارزش و اعتبار فلسفی بخشد.

جهان کهن، جهان صورتهای نوعی ازلی است و تمامی زندگی و تاریخ تکرار ابدی این صورتهاست. هر عمل بازتاب نمونه مثالی و اساطیری خود و بازسازی آنست. شکار، کشاورزی، جنگ، ازدواج و عشق‌ورزی، همه معانی خاص دارند، همه از حقیقتی ازلی و لاهوتی بهره می‌یابند و اعمالی هستند که درازل به دست خدایان و یا قهرمانان اساطیری انجام گرفته است. در جهان کهن هیچ عملی بیرون از حوزه آداب دینی نیست و هر عملی که نبیتی در آن باشد غایتی مشخص دارد و خود یک رسم عبادی *Ritual* است. پولونزیها چون به ماجراهای دریائی می‌روند آنرا تکرار سفر اساطیری می‌دانند که قهرمانی اساطیری در ازل انجام داده است تا «راه را نشان دهد» و سرمشقی از خود بجای گذارد. مردمان قبیله یون *Yuin* در استرالیا می‌دانند که دارالامون، پدر همه آدمیان، بخاطر آنها تمام آلات و ابزار کشاورزی و یا جنگ را آفریده است و بیشتر اساطیر گینه نو درباره کارهائی است که خدایان کرده‌اند تا به آدمیان راه و رسم زندگی آموزشند. در مصر کهن، هر نبرد نشانه مبارزه میان ازیریس و ست *Osiris-Set* است و تمام آداب عبادی مربوط به جنگ و مبارزه بازسازی و تکرار این جدال اساطیری است. در هند قدیم، مراسم تقدیس و تبرک شاه *Rajasuya* تکرار مراسم باستانی است که ورونا، اولین شهریار، خود انجام داده است. هر قربانی در پای خانه و یا معبد، تکرار قربانی اساطیری است که در روز اول صورت گرفته تا تولد جهان را سبب شود.

تقلید و تکرار صورتهای نوعی ازلی متضمن امری دیگر است و آن نفی زمان

۱ - رجوع شود به *Mircea Eliade*، *Myths Dreams and Mysteries*

محدود دنیوی و بازگشت به زمان بیکران آغازین است. آن کس که عملی اساطیری را تکرار می کند با زمان ازلی همعصر می شود، زیرا همه اعمال اساطیری در بستر زمان مقدس آغاز صورت گرفته است.

انسان ابتدائی پیوسته خواهان گریز از زمان کرانه مند دنیوی و افتادن در زمان بیکران لاهوتی است. چنین گریزی تنها در لحظاتی خاص میسر است، در اوقات همداستانی با قهرمانان اساطیری و یا در وقت تجربه های هیبتناک مذهبی، در حین بر آوردن آداب عبادی، در حال شکار، در وقت جنگ، در هنگام عشق و رزی، در لحظات درد ورنج، طلسم زمان دنیوی می شکند و انسان از خویشتن و از لحظه تاریخی خود بریده می شود. کتابهای برهمایی تفاوت میان این دو زمان و این دو نحوه بودن در جهان را بخوبی نشان داده اند. در زمان مقدس لاهوتی انسان با خدایان پیوند دارد و در زمان دنیوی پیوسته رودر روی نیستی است. زمان حقیقی زمان مینوی است و تمامی همت انسان ابتدائی در پیوستن به این زمان است.

آمیخته با چنین استنباطی از زمان، مفهوم ادواری شمار کیهان و گردش دایره وار زمان است. «آفتاب طلوع می کند و آفتاب غروب می کند و به جائی که از آن طلوع نمود می شتابد. باد به طرف جنوب می رود و به طرف شمال دور می زند. دور زنان دور زنان می روند و باد به مدارهای خود برمی گردد»^۱. کاستی و فزونی و غیاب و حضور ماه مدام تکرار می شود و توالی روز و شب تمامی ندارد. روشنای فلکی به دور زمین در چرخشند و بازگشت فصول و رویش گیاهان پیاپی است. بدینسان همه چیز در انجام دوره ای خاص به نقطه پایان می رسد و بار دگر زندگی از سر می گیرد. تاریخ راستین جهان، اسطوره بازگشت ابدی است و تمامی هستی پیوسته در حال گردش به سوی منزلگاه نخست خویش است و «زمان خود دایره ایست که هر چیز را آغاز می کند و پس از دوری به همانجا که بود باز می رساند. پس هر چه که در زمان جاری است و یا زمان در او جاری شود حرکتی ادواری دارد»^۲.

مفهوم زمان دورانی خود جزئی از نظام بزرگتری است و آن نظام پاکسازی پیاپی جهان و آفرینش نوین عالم است. در آغاز هر سال، نه تنها اولین فصل باز بخود می رسد و زمین دگر باره بخشنده و بارور می شود و طبیعت از خواب زمستانی خود برمی خیزد، بلکه جهانی نوین، پاک و دست نخورده و لبریز از هستی، متولد می شود. هر سال نو مترادف با آفرینش جهان است. تکرار لحظه اساطیری گذر از بی نظامی به نظام و از جهان آشفتگی ظلمت به کیهان روشنی است^۳. مراسم سال نو و آداب دینی باروری، بازسازی و تکرار عمل آفرینش است. بابلی ها در مراسم سال نو خود *Akitu* که دوازده روز بود حماسه آفرینش را در معبد ماردوک پی در پی می خواندند و بازیگران به صورت دو گروه مبارزه جوی، نبرد ازلی ماردوک و هیولای دریا *Tiamat* را مجسم می کردند. تمام این مراسم چیزی جز بازسازی

۱- رجوع شود به: عهدعتیق - کتاب جامعه - باب اول.

۲- رجوع شود به: سوگ سیاوش - شاهرخ مسکوب - صفحه ۲۸.

۳- رجوع شود به: Eliade. *The Myth of Eternal Return*.

عمل آفرینش نیست، زیرا بر اساس حماسه آفرینش، ماردوک به جدالی اساطیری باتیامات برمی‌خیزد و پس از پیروزی بر او، جهان را از تکه‌های بدن او می‌آفریند. در اساطیر قدیم، آبها و ظلمت دریا، نشانه پراکندگی و هستی لاتعین است و بی دلیل نیست که در اکثر اساطیر، جهان از دل دریاها بدرآمده است و یا از پاره‌های تن هیولای آبها آفریده شده است. بدینسان زندگی انسان ابتدائی با اینکه در زمان شکل می‌گیرد، پشتش خمیده زیر بار زمان نیست. زیرا او در گذار عجولانه لحظه‌ها پایان مطلق خویش را نظاره نمی‌کند و می‌داند که به همراه زمان و جهان و زمین و طبیعت باز خواهد گشت و باز خواهد بود. همانگونه که غیاب ماه و سفر سه روزه‌اش به اعماق تاریکی هاتولد نوین او را بشارت می‌دهد، مرگ انسان و تمامی بشریت نیز لازمه تولد دوباره آنهاست. هر آنچه که هست چون پیوسته در راه به سوی ابتدای خویش است ناگزیر خسته و ناتوان خواهد شد و برای به دست آوردن جوانی و نیرو باید دیگر بار به زمین مادر، به چشمه ازللی باز گردد و سپس سرشار از نیروی سحرآمیز هستی زندگی تازه از سر گیرد.

حضور انسان ابتدائی در جهان، آلوده به زمان نیست. او در هر انجالی آغاز آن را می‌بیند و بر آنست که زیر آفتاب هیچ چیزی تازه نیست. «آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد.»

پس اگر هر چه که هست تکرار ابدی صورتهای ازللی است تاریخ چه معنا و ارزشی دارد؟ باید گفت که تاریخ زدگی از خصوصیات تمدن نو است. فلسفه معاصر غرب به انسان به عنوان موجودی تاریخی می‌نگرد و مارکسیسم، تاریخ گرایان و بعضی از مکاتب اگزیستانسیالیسم اهمیت بنیادی خاصی به تاریخ و لحظه تاریخی می‌دهند. توجه به تاریخ شامل تاریخ فردی شخص نیز می‌باشد و چنین توجهی ناگزیر با دلهره نیستی آمیخته است و این دلهره پدیده‌ای خاص دنیای نو است. در تمام فرهنگ‌های غیر غربی و یا در جوامع کهن، مرگ به صورت پایان مطلق و یا نیستی محض طرح نمی‌شود. مرگ تشرف به جهانی و نحوه بودن دیگر است و از این رو نمی‌تواند موهوم و بی‌معنا باشد. جوامع ابتدائی به وقایع تاریخی اصالت و اعتبار نمی‌دهند و این نادیده انگاشتن تاریخ گریزی کودکانه از واقعیت نیست بلکه مبین نوعی ارزش گذاری بر هستی انسانی است که به شدت با ارزش گذاری فلاسفه بعد از هگل، که اعتبار را به موجود تاریخی می‌دهند، تفاوت دارد.

انسان ابتدائی با بخشیدن معنایی ماوراء تاریخی به حوادث «این جهانی» و بیافتن الگوهای ازللی و اساطیری و از طریق نابودی و بازیابی پیاپی جهان و گریز از زمان محدود دنیوی، خود را از سلطه جابرانه تاریخ رها می‌کند. برای او هر عمل قهرمانی تکرار کاری اساطیری است. هر جنگ نبرد خیر و شر را بازساز می‌کند. هر قتل عام تکرار مرگ شکوهمند شهیدان است. و سقوط خود را مترادف با «افتادن در تاریخ» می‌داند زیرا زمان تاریخی زمان خدایان نیست و آن کس که در بستر زمان تاریخی غلتد فانی و گذراست. اما این انسان، در هر حال، با وقایع تاریخی روبروست و با مصایب کیهانی و اشکر-

۱- رجوع شود به: عهد عتیق - کتاب جامعه - باب اول.

کشی‌های نافرجام و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بدبختی‌های فردی دست به‌گریبان است. پس چگونه این «تاریخ» را تحمل می‌کرده است؟ دیدیم که زندگی برای انسان ابتدائی تبعیت از صورتهای نوعی ازلی و هم‌آهنگی با الگوهای مینوی است. زیستن در تقلید و تکرار صورتهای ازلی مترادف با احترام گذاشتن به «قانون» است، زیرا «قانون» خود یک تجلی است و مظهر معیارهائی است که خدایان درازل بجای گذاشته‌اند. پس هر آنچه که هست قانون و جهت وجودی دارد و هر حادثه را دلیلیست و همه رنجهای این عالم در مطابقت با نظامی است که در ارزش آن شك نمی‌توان برد. بدینسان مصیبت و رنج، گرچه نامطلوب است، ولی از آنجا که واقعیتی پوچ و بی‌معنا *Absurd* نیست قابل قبول و تحمل می‌شود. قحطی، خشکسالی، آفت و بیماری حوادثی اتفاقی نیستند بلکه یا حاصل اثرات جادویی - شیطانی عمل دشمن هستند یا کيفری‌اند که خدایان بر انسان گناهکار روا داشته‌اند. در هر دو مورد «علت» وجود دارد و مصیبت قابل توجیه است.

هندوان قدیم، برای توجیه مصایب آدمی به تفسیر فرضیه «کارما» می‌پردازند. رنجهای این زندگی معلول گناهان زندگی‌های پیشین است و هر آدمی که مادام به معرفت و وارستگی نرسیده است از گردونه آزاد نخواهد شد. «روح آدمی از زمانی بی‌آغاز در چرخ بازپیدائی محصور شده است و هر دم و هر آن از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر و از قالبی به قالب دیگر درمی‌آید. تجاربی که وی در این مراحل پیوسته دگرگونی بدست می‌آورد و اعمالی که مرتکب می‌شود بصورت تأثراتی بس لطیف و سوائقی پیگیر در ضمیرش اندوخته می‌شوند و چون نیروهائی نهفته و پذیرنده و منفعل ضبط می‌گردند و به علت شکوفائی و به ثمر رسیدن این تأثرات است که انسان به قالب دیگری درمی‌آید و حیات نومی آغاز می‌کند.»^۱ پس انسان هم مستحق مصیبت است و هم خواهان آن، زیرا تنها از طریق عمل و دریافت آنست که می‌تواند دین «کارما»ئی خود را ادا کند و دایره زیستن‌های خود را در آینده تعیین نماید. «کارما» تضمین می‌کند که همه حوادث جهان با قانون علت و معلول مطابقت دارد و توجیه شدنی است. انسان ابتدائی البته با چنین جزئیاتی چون قانون «کارما»، وقایع تاریخی را توجیه نمی‌کند زیرا برای او همه حوادث این جهان تکرار صورتهای ازلی و وقایعی است که در آغاز رفته است و هر یک معنای خاص خود را داراست.

با قوم یهود مفهوم نوینی از وقایع تاریخی ریشه می‌گیرد. هر مصیبت به اراده الهی نسبت داده می‌شود که یا خود مستقیماً آن را نازل کرده یا به نیروهای دیگری اجازه داده است که آنرا سبب شوند. برای این قوم هر فاجعه تاریخی تنبیهی است که یهوه بر قوم برگزیده به مناسبت ارتکاب گناهانشان نازل کرده است. در پس هر مصیبت تاریخی اراده یهوه نهفته است. بدینسان وقایع تاریخی اعتبار مذهبی کسب می‌کنند و مظاهر منفی غضب الهی می‌شوند. برای اولین بار پیغمبران بر تاریخ ارج می‌نهند و مفهوم زمان خطی *Linear* جایگزین مفهوم زمان دورانی می‌شود. خدای قوم یهود، یهوه، آفریننده صورتهای ازلی نیست، بلکه خدائی است که پیوسته در تاریخ مداخله می‌کند و اراده اش از طریق وقایع

۱ - رجوع شود به: ادیان و مکتبهای فلسفی هند - داریوش شایگان - جلد اول - صفحه ۲۲

تاریخی متجلی می‌شود. تاریخ معنای مشیت الهی بخود می‌گیرد و این مفهوم در مسیحیت تشدید می‌شود. این تاریخ دیگر گردش دایره‌وار ندارد بلکه آنچه آدمی امروز می‌کند تعیین‌کننده غضب یا رحمت الهی است که بنا بر مشیت او حوادث فردا شکل می‌گیرند. ابراهیم معنای تازه‌ای از تجربه مذهبی را باب می‌کند. قربانی کردن اسماعیل از نظر شکل ظاهری شباهت کامل به مراسم قربانی اولین نوزاد دارد.

انسان ابتدائی بر آنست که خدایان در راه باروری و حفاظت زمین نیروی خود را به تدریج از دست می‌دهند و خون اولین نوزاد، که خود فرزند خداست، این قدرت از دست رفته را به آنها باز می‌گرداند. اما عملی که ابراهیم انجام می‌دهد در ذات با قربانی اولین نوزاد اختلافی عظیم دارد. انسان ابتدائی همیشه می‌داند که چرا عملی را مرتکب می‌شود و مراسمی را بجای می‌آورد. او اولین نوزادش را برای تجدید حیات و زورمندی خدایان قربانی می‌کند و اگر حیوانی را به خارج از شهر می‌راند می‌داند که با این کار آفت و بلا و بیماری را از سکوئنگاه خود دور رانده است. اما ابراهیم معنای کار خود را نمی‌داند. کاری است که یهوه از او طلبیده و اجرای آن چون و چرا بر نمی‌دارد. او این عمل غریب و غیر قابل درک را از روی ایمان انجام می‌دهد و با این کار سنت تجربه مذهبی بدون سابقه‌ای را می‌گذارد.

با مسیحیت، تاریخی شدن صورتهای نوعی ازلی آغاز می‌شود و ارج نهادن بر تاریخ شدت می‌گیرد. برای یک مسیحی، عیسا شخصیتی اساطیری نیست، تاریخی است و عظمت او دقیقاً بر پایه این تاریختی مطلق است. زیرا مسیح نه تنها خود را به هیئت آدمی درآورد بلکه شرایط تاریخی آنهایی را هم که انتخاب کرده بود در میانشان متولد شود پذیرفت و برای گریز از این تاریختی به هیچ معجزه‌ای پناه نبرد، گرچه با معجزات بسیار توانست شرایط تاریخی دیگران را تغییر دهد.^۱ علاوه بر این، معنای این واقعه تاریخی بدون سابقه و بی‌همتاست. مسیح، برای شستن گناهان بشر، فقط یکبار و برای همیشه جان می‌سپارد و عمل او تکرار نشدنی است. پس تحول تاریخ ناشی از یک حقیقت یکتاست و به همین دلیل سرنوشت هر آدمی نیز فقط یکبار تحقق می‌یابد. اما نباید تصور کرد که قبول و تأیید تاریخ توسط یهودیت - مسیحیت به منزله دادن اعتبار و اصالت به تاریخ است. عقاید مسیحی در مورد تولد نهائی جهان نشانه وضعیتی ضد تاریخ است. یهودیت چون دیگر نمی‌تواند تاریخ را ندیده انگارد و یا همانند انسان ابتدائی، با قبول ادوار کیهانی و گردش دایره‌وار زمان، آن را نابود و احیاء کند، برای مقابله با تاریخ به سلاح دیگری خود را می‌آراید و آن اعتقاد به پایان تاریخ است که در آینده‌ای دور یا نزدیک صورت خواهد گرفت. مسیحیت تاریخ را می‌پذیرد و تحمل می‌کند زیرا تاریخ خاصیت آخر الزمانی *Eschatologic* دارد و آینده ضامن نابودی آنست. آفرینش پیاپی جهان جای خود را به یک تولدثانی می‌دهد که خواهد آمد و رستگاری در انجام زمان نهفته است و عهد طلایی در پایان تاریخ جای دارد. بدینسان مسیحیت در تاریخی نمودن شخصیت‌های اساطیری سهمی بزرگ دارد و اگر

به تحول اسطوره در طول تاریخ بنگریم می بینیم که به تدریج به مقام حماسه، افسانه و قصه تنزل کرده است. در زبان رایج قرن نوزدهم هر آنچه که مخالف واقعیت بود اسطوره نامیده می شد و این طرز فکر ریشه و ساختمان مسیحی داشت زیرا بر اساس مسیحیت ابتدائی هر آنچه که با توسل به کتاب مقدس توجیه شدنی نبود «افسانه» بود و حقیقت نداشت. در آغاز قرن بیستم، با پژوهش های انسان شناسان، شناخت و درك ارزش اسطوره آغاز می شود و به تدریج دو نکته در باره اسطوره به دست می آید:

۱- اسطوره مبین نوعی بودن در جهانست.

۲- مضامین اساطیری در اعماق تاریخ روان و در سطوح گوناگون اجتماع به حیات خود ادامه می دهند و به اشکال ناشناخته خود را تکرار می کنند.

پرسشی که از نکته دوم برمی خیزد اینست که در این صورت اساطیر جهان امروز کدامینند و چه چیزی جای اساسی را که اسطوره در جوامع کهن داشت گرفته است؟ آشکار است که اسطوره دیگر نقش حیاتی در زندگی فرهنگی و اجتماعی جوامع کنونی ندارد و پیوندش با انسان امروزین گنگ و ناشناخته است. حتی در مقام مقایسه گفته اند که دنیای نو خالی از اساطیر به نظر می رسد و بحران جوامع امروزین ناشی از فقدان اساطیری درخور آنهاست. وقتی یونگ کتاب مشهور خود را «انسان امروزین در جستجوی روان نامید منظورش دنیای نو بود که از زمان گسستگی عمیقش از مسیحیت گرفتار بحران شده و پیوسته در جستجوی اسطوره نوینی است تا همچون چشمه ای معنوی به او توانائی آفرینندگی بخشد. بی شبهه، دنیای نو، دست کم به ظاهر، از حیث اساطیر غنی نیست. گفته شده که اعتصاب عمومی یکی از اساطیر نادری است که دنیای کنونی آفریده است. ولی این گفته ناشی از عدم شناخت اسطوره است. زیرا فرض را بر این گرفته اند که چون پنداری در دسترس گروه قابل توجهی قرار گرفت و همگانی شد، به این دلیل ساده که تحقق آن به آینده ای کمابیش دور حواله گردیده است، می تواند يك اسطوره شود. ولی اساطیر اینگونه آفریده نمی شوند. اعتصاب عمومی می تواند در نبرد سیاسی حربه ای مؤثر باشد ولی سابقه و لگوی اساطیری ندارد و همین به تنهایی کافیه است که منزلت اسطوره بودن را از آن بگیرد. کمونیسم مارکسیستی موردی متفاوت است زیرا الگوی اساطیری دارد. سوای هر نظری در باره ادعاهای علمی مارکس، جای شبهه نیست که او یکی از بزرگترین اساطیر انجام شناسی *Eschatalogic* دنیای خاورمیانه و مدیترانه را گرفته و به آن صورتی تازه بخشیده است. در حقیقت، جامعه بی طبقه مارکس که در آن همه کشاکش های تاریخی از میان می رود، همان اسطوره «عهدزین» است که بر اساس روایات گوناگون در آغاز و انجام تاریخ جای دارد. مارکس این اسطوره پر قدر کهن را با ایدئولوژی یهودی - مسیحی غنای بخشد. از یک سو، نبرد ازلی خیر و شر یا نبرد نهائی مسیح و دجال را که به پیروزی بی چون و چرای مسیح می انجامد تبدیل به مبارزه طبقاتی می کند و از سوئی دیگر، نقش رستگاری بخش رسولان را به پرولتاریا نسبت می دهد. در حقیقت، مارکس امیدهای آخر الزمانی یهودی - مسیحی را به زبان خود برمی گرداند و با قبول اینکه رستگاری در آخر تاریخ نهفته است راه خود را از سایر فیلسوفان چون گروچه و خوزه ثی گاست جدا می کند. زیرا برای آنها وضع بشری متضمن کشمکش های تاریخی است

وهرگز نمی توان آنها را از میان برداشت.

در مقایسه با خوشبینی و جلال اسطوره کمونیسیم، اساطیر مورد تبلیغ ناسیونال-سوسیالیست‌ها، به علت بدبینی بنیادی اساطیر آلمانی، سخت ناشایسته می نماید. نازیسم، در راه از بین بردن ارزشهای یهودی - مسیحی و یازیاقتن سرچشمه‌های معنوی «نژاد» ناگزیر از احیای اساطیر شمال اروپا بود. براساس اساطیر آلمان کهن، آخرالزمانی که انتظار آن می رود پایان مصیبت بارجهان است. براساس این اساطیر، جنگی غول آسا میان خدایان و اهریمنان درخواهد گرفت که به نابودی همه خدایان و قهرمانان اساطیری خواهد انجامید و جهان بی نظامی و آشفتگی *Chaos* بازپس خواهد رفت. این پایان جهان است گرچه بعدها جهانی دیگر زاده خواهد شد. درهرحال، گذاردن این اسطوره بجای مسیحیت برابر است با گذاردن يك «انجام شناسی» عمیقاً بدبین بجای اعتقادی مملو از امید و تسلی نسبت به غایت مطلق تاریخ.

جزاین دو اسطوره سیاسی، به نظر نمی رسد که جوامع نو اساطیر قابل ملاحظه دیگری پرورده باشند. بسیاری از آداب و رسوم امروزین، به علت از دست دادن جنبه‌های قدسی و معانی اساطیری خود به آسانی قابل شناخت نیستند. به عنوان مثال، جشن‌های سال نو، مراسم شادمانی که پس از تولد کودک انجام می گیرد، آداب مربوط به ساختن خانه و یا حتی رفتن به منزلی تازه، با وجود کسب صورتی دنیوی، هنوز دارای خاصیت و ساختمان اساطیری اند و حکایت از نیازی گنگ به آغازی نوین و تولدی دوباره می کنند. هرچند که این مراسم از صورت اساطیری خود که آفرینش پیاپی جهان است، به دور افتاده اند، با اینحال آشکار است که انسان امروزین هنوز نیازمند آنست که گه گاه به تقلید و تکرار اشارات اساطیری برخیزد و با زمان بیکران آغازین همعهدهی و همعصری کند.

اگر دنیای نورا یکسره تهی از اساطیر می انگاشتیم ناگزیر از پذیرش این بودیم که دنیای کنونی با تمام صورتهای تاریخی پیش از خود مغایر است. اما حضور مسیحیت چنین فرضیه ای را باطل می کند. دنیای غرب یا قسمت اعظم آن هنوز ادعا می کند که مسیحی است و مسیحیت از آنجا که يك مذهب است ناگزیر به حفظ يك وضع اساطیری است و آن دید نسبت به زمان است. برای يك مسیحی، همانند انسان ابتدایی، زمان تابع گسستن‌های پیاپی است که آنرا به مدت دنیوی و زمان مقدس لاهوتی تقسیم می کند. درجین اجرای آداب دینی، هر مسیحی با زمان مقدس ازلی که با تولد مسیح در بیت اللحم آغاز شده است همعصر می شود. مسیح، چون صورتی ازلی، سرمشق والگوی تقلید است و تجربه مذهبی هر مسیحی مبتنی است بر تکرار زندگی، مرگ و رستاخیز او. در طی مراسم عبادت، مسیحی به زمان مقدس انجیل‌ها که در آن کلمه گوشمند شده است می پیوندد و با شرکت در مراسم مصایب مسیح به راز مرگ و رستاخیز او دگر باره فعلیت می بخشد. اما در دنیای امروزین، تجربه اصیل مذهبی نادر است و برای بسیاری از مسیحیان، مسیحیت جز کلامی مرده بیش نیست. پس در میان ایشان چه چیزی جای اسطوره را گرفته است؟

گفتیم که اسطوره برای انسان ابتدایی الگوی رفتار است و اگر به مراجع تقلید انسان امروزین نظر افکنیم می بینیم که کاری را که اسطوره در جوامع ابتدایی انجام می داده است،

فرهنگ آموزشی و تعلیم و تربیت امروزی به عهده دارد. در قدیم بین شخصیت‌های اساطیری و تاریخی فاصله نبود. شخصیت‌های تاریخی از صورتهای ازلی و خدایان و قهرمانان اساطیری تقلید می‌کردند و زندگی و اعمال آنها در مقابل سرمشق عمل برای نسل‌های آینده می‌شد. بدینسان محسنات اخلاقی این شخصیت‌ها پایدار ماند و عالی‌ترین معیار را برای تعلیم و تربیت اروپایی، بخصوص بعد از رنسانس فراهم آورد. درست تا آخر قرن نوزدهم فرهنگ آموزشی اروپا هنوز دنباله‌روی صورتهای نوعی ازلی و تاریخی گذشته بود. تعلیم و تربیت امروزی نیز، با اینکه مشوق بدعت و ابتکار عمل است، دارای رفتار و خاصیتی اساطیری است. به این معنا که پیوسته یک‌چهره و یا یک زندگینامه را به عنوان سرمشق عمل و نمونه رفتار برپا می‌دارد. حتی پس از پایان دوران آموزش نیز انسان بانوعی اساطیر پراکنده ولی مؤثر در تماس است. دنیای کنونی پیوسته در حال آفریدن الگوهای برای تقلید است. قهرمانان واقعی یا خیالی، شخصیت‌های قصه‌های پرماجرا، قهرمانان جنگ، شهیدان سیاسی، هنرپیشگان محبوب، همه در شکل‌پذیری جوانان سهم به‌سزائی دارند. این الگوها با گذشت زمان غنی‌تر می‌شوند و تغییر مد مدام سرمشق‌های تازه‌ای برای تقلید بیرون می‌دهد. تمام نسخه‌های جدید شخصیت‌هایی چون دون ژوان، قهرمان سیاسی، عاشق ناکام، شاعر نیست انگار و غیره، همه حاصل سنت‌های اساطیری‌اند. تقلید از این صورتهای نمونه مبین نارضایتی است که انسان از تاریخ فردی خود دارد و به صورتی گنگ و ناآگاه، در جستجوی گریز از شرایط فردی خویش است. انسان امروزی، همانند انسان ابتدائی، می‌کوشد تا از راههای گوناگون ولی یکسان، خود را برای آئی از لحظه تاریخی خویش جدا سازد و به زمان بیکران ازلی دست یابد. شرط این گریز، بریدن از زمان حال و غفلت از خویشتن است. انسان ابتدائی از طریق مراسم عبادی و آداب دینی، زمان و تاریخ دنیوی را به دور می‌راند و انسان امروزی برای گریز از زمانی و فراموشی خویشتن به وسایل سرگرمی متوسل می‌شود و مهم‌ترین وسایل انصراف خاطر او سرگرمیهای بصری و کتاب خوانی است.

تمام مسابقات ورزشی، رقص‌های تندهیجان‌انگیز، تأثر و سینما در زمانی «متمرکز» صورت می‌گیرد. این زمان جاذب که خاصیت مست‌کنندگی دارد ته‌مانده و یا جانشین زمان مذهبی - جادویی گذشته است. اگر ریشه‌های آئینی و مذهبی و همچنین ساختمان اساطیری تأثر و سینما را کنار گذاریم، باز نکته قابل توجهی که میماند اینست که این دو نوع نمایش، انسان را به زمان و تاریخی دیگر می‌برند و سبب می‌شوند که او از خود و تاریخت فردی خویش برای لحظاتی چند غافل شود. کتاب خوانی نیز دارای همین خاصیت است. در اکثر رمان‌های برجسته امروز، مضامین اساطیری و صورتهای نوعی ازلی، به اشکال منحنط و تنزل یافته، تکرار می‌شوند. قهرمان اساطیری به مقام قهرمان قصه‌های پلیسی تنزل کرده است و بسیاری از موتیف‌های اساطیری چون آبهای نخستین، جزایر بهشتی، جستجوی جام مقدس مسیح، هنوز ادبیات معاصر را زیر سلطه دارد. به عنوان مثال، سوررئالیسم رومی توان بازگشت به مضامین اساطیری و نشانه‌های ازلی خواند. کتابهای پر فروش و قصه‌های پلیسی همگی خاصیت اساطیری دارند. هر رمان پر فروش نمونه‌ای از جدال خیر و شر و یا قهرمان و

تبه کار است و یکی از موضوعات جهانی ادبیات عامه را چون مصایب زن جوان مظلوم، رستگاری از طریق عشق، نجات‌دهنده ناشناس و غیره را تکرار می‌کند. آیا لازم به تذکر است که شعر تغزلی تا چه حد بازتاب اساطیری دارد و مفاهیم ازلی را تکرار می‌کند؟ تمامی شعر، تلاش برای برانداختن زبان روزمره عبارت و باز آفرینی زبانی اشارت‌آمیز و سری است. بنابراین هر آفرینش شاعرانه، مستلزم نابودی زبان روز و تاریخ و زمان متمرکز در آن زبان است. گفته‌اند که برای یک شاعر بزرگ، گذشته وجود ندارد زیرا نسبت او با جهان طور است که گوئی در لحظه پیدایش عالم حضور دارد و معاصر اولین روز خلقت است. از یک نقطه نظر می‌توان گفت که هر شاعر بزرگ جهان را باز می‌آفریند زیرا می‌کوشد آن را رها از اسارت زمان و تاریخ دیدار کند و از این رو شباهتی غریب به انسان ابتدائی دارد.

انسان امروزی، باتوسل به وسایل سرگرمی و انصراف خاطر، می‌کوشد تا بر زمان چیره شود. قصه‌های پلیسی و فیلم‌های پرماجرا، او را به زمان و تاریخی دیگر می‌برند و انسان زمان زده امروزی، برای لحظاتی چند، فراموش می‌کند که زمان هر آن در حال بلعیدن اوست و مرگ در گوشه‌ای انتظارش را می‌کشد. دفاع در برابر زمان، که لازمه‌ی هر رفتار اساطیری و جزو لاینفک وضعیت بشری است، به صورت‌های گوناگون در جهان معاصر نمایان می‌شود و اینجاست که می‌توان تفاوت عمده میان جوامع ابتدائی و تمدن‌های نوین را مشاهده کرد. در جوامع ابتدائی، هر عمل مسئول که غایت و نیت معین دارد، بازتاب و بازسازی الگوئی اساطیری است. کار، صنعت، جنگ و یا عشق‌ورزی، همگی کارهایی مقدسند زیرا تکرار اعمالی هستند که خدایان در زمان آغازین انجام داده‌اند. بدینسان، تمامی هستی انسانی و اعمال او معنا و ارزشی خاص دارد و گرفتار در چنگال جبار زمان نیست. «سقوط در زمان» بادنیوی شدن کار آغاز می‌شود. تنها در جوامع امروزی است که انسان خود را زندانی کار روزانه‌اش می‌یابد زیرا کار خاصیت اساطیری و جنبه مقدس خود را از دست داده است و دیگر وسیله گریز از زمان دنیوی به عالم مینو نیست. انسان امروزی، چون هنگام کار قادر به کشتن زمان نیست، ناگزیر در وقت فراغت می‌کوشد تا به جنگ زمان رود و نتیجه آن اختراع سرسام‌آور وسایل سرگرمی و انصراف خاطر است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه بعضی رفتار اساطیری تا به امروز باقیمانده‌اند. تنها تفاوت در این است که اسطوره دیگر حاکم بر زندگانی انسانی نیست و چون پدیده‌ای ناشناخته به اعماق تاریخ روان و یا فعالیت‌های کم‌ارج اجتماع پس‌رانده شده است. با اینحال شناخت و درک ارزش اسطوره را باید یکی از مفیدترین اکتشافات قرن بیستم محسوب داشت زیرا اسطوره جزو لاینفک هستی انسانی است و حضور آن در جوامع امروزی مبین دلهره انسان زمان زده‌ایست که پیوسته آگاه از نیستی و مرگ مطلق خود است.

□

سبیل قهرمانی در ادب مقاومت

نه هر داستانی را که گزارشگر اعمال قهرمانی باشد، می‌توان اثری در حوزه ادب مقاومت شمرد؛ زیرا که قصه قهرمانی و قصه مقاومت مترادف نیستند. ولیکن اگر یک قهرمان، مظهر مقاومت نیز باشد، آنگاه ما یکی از زیباترین آثار ادبی را در دست خواهیم داشت. مشروط بر اینکه قدرت فنی نویسنده آن را به پایگاه عمل انسانی پخته‌ای رسانده باشد. شاید فن قصه‌نویسی - کوتاه یا بلند - را بتوان تنها هنری دانست که قدرت‌گزینش فرمهای راحت و دلنشین دارد و شعاع عملش نامحدود است. بدین گونه هنرمند فرصت می‌یابد که با آهستگی به چاره‌جویی پردازد و از اقدام فعالانه‌آنی - که ویژه سخنسرایی است - بپرهیزد. مقصود این است که داستانسرایي ذاتاً این توانایی را دارد که ضرورت‌های ناشی از لحظات زودگذر و انفعال‌های ناگهانی را پشت سر بگذارد و یگراست به سوی قلب مسأله و ژرفنای قضیه تاخت آورد.

داستانسرایی از این دیدگاه از هنرنامه‌نویسی نیز مشخص می‌شود چرا که جریان رویدادها در این یکی پیرامون مجسم کردن یک مشکل می‌چرخد و بافت دراماتیکی‌اش - اگرچه نویسنده از چندین زاویه در آن بنگرد - طبیعتاً در چنین تنگنایی گرفتار می‌ماند. ولیکن وضع قصه از این نظر فرق می‌کند زیرا به اقتضای سرشت فنی خود وسایل گوناگون توصیفی و تکنیکی را به کار می‌گیرد؛ یعنی از شرح ساده رویدادها، تا حدیث نفس^۱ و قطعات آن که گاه رگه‌های برجسته شاعرانه دارند، تا محاوره^۲ و گفت و شنودهای آن که تا آستانه درگیری دراماتیکی پیش می‌روند. و بدین سان، قصه - که از این همه امتیازات برخوردار گشته - در بیان مقصود چندان آزادی عمل دارد که گویی موجی از حرکت طبیعت در پیکرش روان است.

داستان، از میان فنون ادب، مرادف ساده سینما یا دوربین سینمایی از میان هنرهای مرکب صنعتی است. مقصود این نیست که مانند ناقدان قرن گذشته، داستان را «آینه طبیعت» بخوانیم بل اینکه بگوییم داستان یکی از ویژگی‌های عمده طبیعت یعنی «آزادی

حرکت» را در اختیار دارد و برحسب مکتب‌های مختلف هنری، گاه می‌کوشد که واقعیت موجود را با دقت هرچه بیشتر «بازنماید» و گاه تلاش می‌کند که واقعیتی جدید «بیافریند». می‌خواهم بگویم که این نشان آشکار در هنر داستان‌سرایی از مهم‌ترین عواملی است که توانسته است مفهوم «قهرمانی مقاومت» را به صورتی هرچه مرکب‌تر مجسم سازد؛ و ازین روست که این گونه قهرمانی در داستان‌های مقاومت شکل يك «سمبل» به خود گرفته نه مشکلی در صحنه تئاتر یا خیالی در اندیشه شاعر. البته وقتی نویسنده جنبه‌های قهرمانی متعددی در برابر خود می‌بیند، جزاین چاره‌ای نمی‌شناسد که برای آن «سمبلی» برگزیند نه اینکه بريك جنبه چشم بدوزد و جنبه دیگر را زیاد فروهد یا اینکه از بس پافشاری در شرح واقعیت‌ها کار را به ابتدال بکشد. متعدد بودن بعدها در يك قصه مانع از این نیست که نویسنده در نشان دادن یکی از آنها درنگ بیشتری کند. نیز مانع از آن نمی‌شود که قصه‌ای تا ارتفاع دوران‌دیشی و آینده‌نگری اوج بگیرد زیرا چنین داستانی چشم خواننده را بر امواج ناپیدای تاریخ می‌گشاید و نیازی به غوطه‌ور شدن در کرانه‌های واقعیت نمی‌بیند. برخی از داستان‌ها نیز به حکم «لحظه حضور» به صفوف مقاومت می‌پیوندند و برخی با آنکه گزارشگر مقاومت‌های گذشته‌اند، عقل و قلب انسانی را در هر زمان و مکان از نیروی ایمان سرشار می‌کنند.

در قلمرو ادب مقاومت گرچه هر قصه‌ای مضمونی «ناسیونالیستی» دارد ولیکن ممکن است عنصر انسانی ایستادگی، نویسنده‌ای را که وابسته به يك ملت نیست، شیفته نبرد قهرمانی آن کند. بدین سان جای شگفتی نیست اگر می‌بینیم دو نویسنده نامور فرانسوی و امریکایی - آندره مالرو و جان اشتاین‌بک - یکی داستان سرنوشت بشر را در باره مقاومت قهرمانانه مردم چین در دهه سوم قرن حاضر، می‌نگارد و دیگری با الهام از پایداری خلق نروژ علیه اشغالگران نازی در گرما گرم جنگ جهانی دوم، قصه افول ماه را می‌آفریند. برخی می‌گویند که چون نظام‌های فاشیستی و نازیستی به صورت دشمن مشترکی برای همه ملت‌های جهان در آمده بودند، نویسنده غربی در آن جنگ «جهانی» مفهومی «جهانی» و قابل گنجایش در هر قالب ناسیونالیستی دید و ایلیا ارنبورگ - نویسنده روس - نیز داستان سقوط پارسی را بدین سبب نگاشت که می‌دانست بلای جنگ در آینده‌ای نزدیک فرانسه و روسیه هر دو را در کام ویرانی خواهد کشید. این سخن درست نیست. در حقیقت آن عنصر انسانی که نویسنده‌ای را شیفته مقاومت مردمی غیر از ملت خود می‌کند، بسیار وسیع‌تر و ژرف‌تر از عنصر سیاسی مشترك یعنی «جنگ جهانی علیه نازیسم» است. عنصر انسانی «وسیع‌تر» همان است که در قصه مالرو از مردم چین و داستان اثل‌مانین از فلسطین بر می‌جوشد. حال آنکه مقاومت چینی‌ها یا خلق فلسطین جزئی از نبرد جهانی علیه فاشیسم نبود و نیست.

The Moon is Down -۱

La Condition humaine -۲

اینک از داستان اشتاین بک آغاز می‌کنیم. این داستان در اثنای جنگ^۱ نوشته شد و بدین جهت نه‌انگیزنده مقاومت بود و نه جنبه تاریخی نگاری برای آن داشت، بلکه بایکی از مراحل نبرد خونین مردم نروژ در ابتدای حمله نازی‌ها به این کشور همگام بود. نوشتن این قصه خشم فاشیست‌ها را تا آن اندازه علیه اشتاین بک برانگیخت که او را غیاباً محاکمه و محکوم به اعدام کردند. حکم اعدام سال‌ها بر بالای سر وی آویزان بود تا اینکه بساط یاغیگری هیتلر و موسولینی برای همیشه برچیده شد و جان از خطر مرگ وارهید. و داستان اقول‌ماه نیز باقی ماند تا در زندگی نویسنده‌اش نقشی دیگر داشته باشد. سالها گذشت و باز قصه مانند حکم محکومیتی در گردن جان اشتاین بک افتاد، ولی این بار نه بدان سبب که او قبلاً فعالیتی درخشان در صفوف حق و عدالت می‌داشته، بل بدین علت که نویسنده در دام آزمندی افتاده و حق مسلم ملت‌ها را در داشتن رفاه و آزادی از یاد داشته بود. نویسنده‌ای که روزی مردم دوست خوانده می‌شد، در پایان زندگی به صف دشمنان ملت‌ها پیوست و پاره‌سراییی علیه مردم قهرمان ویتنام و مقاومت دلیرانه ایشان را آغاز نهاد. اینک این اشتاین بک رودروی اشتاین بک اقول‌ماه ایستاده است ولی قصه وی - برخلاف موضع - گیری دشمنانه نویسنده‌اش - همچنان به ایفای نقش سازنده خود در انگیزش مقاومت قهرمانی خلق‌های جهان برضد همه نظام‌های خشن و فاشیستی نوین ادامه می‌دهد. شاید این نکته را بتوان مؤید استقلال نسبی کارهای هنری دانست که اگر آفریننده‌شان از حوزه آن کارها روی برتابد، بازهم نقش ویژه خود را ادامه می‌دهند.

اقول‌ماه با عبارتی برنده چون لبه شمشیر آغاز می‌شود: «در ساعت ده و چهل و پنج دقیقه همه چیز تمام شده بود. شهر اشغال شده بود، مدافعان درهم شکسته شده بودند و جنگ به پایان آمده بود.» نویسنده، قصه خود را از لحظه‌ای خونین‌رنگ و اندوهبار - لحظه شکست یک ملت - آغاز می‌کند و به سراغ مردمی آرام، صلح‌دوست و مسالمت‌جو یعنی مردم نروژ می‌رود که قرن‌ها از شنیدن مرغوای جغد جنگ در امان می‌زیسته‌اند. این گزینش بی‌اندازه موفقیت‌آمیز است، زیرا حقیقتی بس خطیر و حساس را در زندگی انسان تأکید می‌کند که حتی جنگ ناشناس‌ترین و صلح‌دوست‌ترین ملت‌ها نیز «تجاوز» را با آغوش باز نمی‌پذیرد. اشتاین بک داستان خود را در شهری کوچک مطرح می‌کند که ارتش اشغال‌گر در مرکز آن مستقر شده است. در این شهر کوه یا جنگل یا حتی بیشه‌ای نیست. این انتخاب نیز بسیار به جاست، زیرا نشان می‌دهد که در اینجا طبیعت هم یاری خود را از بشر در برابر دشمن دریغ داشته و «انسان» فقط به پایمردی استعداد «انسانی» خویش توانسته است زمین را در زیر پای پر خاشگران تبدیل به دوزخی توان‌فرسای کند. آنگاه نوبت به اشخاص داستان می‌رسد. اینان از میان مردمی عادی برگزیده شده‌اند که در این شهر و هر شهر دیگری با ایشان سرو کار داریم: شهردار، پزشک شهر، کارگر معدنچی و همسرش، پیشخدمت شهردار بازنش و کسانی از این دست که از میان قشرهای ملت مغلوب وارد ماجرا گشته‌اند. و از آن سوی، فرمانده نیروی مهاجم را با گروهی از همکارانش، در درجات مختلف، می‌بینیم و یک نفر

جاسوس غیر نظامی که راه اشغال شهر را برایشان هموار کرده است. اشتاین بک هرگز در پی آن نیست که یک رویداد شگفت‌انگیز بیافریند و «جزئیات کار» را بر گرد آن بیافد. او مستقیماً به سراغ «جزئیات کار» می‌رود و همه داستان را رویهم‌رفته، به صورت بزرگترین حادثه‌ای عرضه می‌کند که اندیشه غالب و مغلوب را به یک اندازه نگران ساخته است.

نویسنده قصد ندارد که قصه خود را بر روی قطعه سنگی تاریخی و گرانبها بنیاد کند. او در جستجوی آن معدنی به راه می‌افتد که قطعات عادی و معمولی زندگی بشر را از آن استخراج می‌کنند. در راه خود سستی و توانمندی افراد را به موازات یکدیگر پشت سر می‌گذارد و سرانجام بر فراز این قله می‌ایستد که: آدمی ذاتاً به حکم «سرشت انسانی» خود از زورگویی به ستوه می‌آید. و با این حساب نمی‌شود گفت که تنها معدودی افراد استثنائی به نام «قهرمانان» (که نیروی خیال‌توده بر گردشان هاله‌ای از افسانه می‌تند) یارای ایستادگی در برابر دشمنان خلق دارند.

سرهنگ لانسر با آقای اوردن - شهردار - قرار ملاقات می‌گذارد. اشتاین بک بانگاه انسانی پر معنایی در این ملاقات می‌نگرد و درد دل خود را به زبان دکتر وینتر می‌دهد که: «ما مردم بسیار نازنینی هستیم. کشورمان دارد سقوط می‌کند، شهرمان به اشغال دشمن درآمده و با این حال آقای شهردار می‌خواهد فرمانده قوای فاتح را به حضور بپذیرد؛ و در این گیر و دار خانم شهردار خود را به گردن شوهر شتابزده‌اش آویخته که ظاهر او را بیاراید و موهای اطراف گوش او را پاک کند.» و در همان صفحه‌اندکی چاشنی «سمبولیسم» بر ما جرا می‌افزاید بدین سان که یکی از سربازان برای واریسی اتاق پیش از ورود فرمانده وارد می‌شود و اشتاین بک می‌گوید: «به ناگاه چنان شد که گویی لختی از آن روشنایی گرم و نجیب از اتاق رخت بر بست و اندکی تاریکی بر جای آن نشست.»

سرهنگ «احترامات لازم» را نسبت به آقای شهردار معمول می‌دارد و دلایل بازرگانی و هندسی این «دیدار دوستانه» را توضیح می‌دهد. لحنش حاکی از معذرت‌خواهی و اظهار تأسف از پیشامدهای ناگوار چند لحظه پیش است که ضمن آن شش نفر از مدافعان شهر کشته، سه تن زخمی و دیگران مجبور به فرار شده‌اند. تا اینکه می‌گوید: «و این مسأله تماماً بیش از آنکه یک اشغال نظامی باشد، قضیه‌ای هندسی است.» و به همین دلیل فرمانده آلمانی تصمیم می‌گیرد که «حکومت محلی» را همچنان که هست، ایفا کند زیرا که مردم بدان اعتماد دارند؛ زیرا که تنها با حسن تفاهم و همکاری متقابل است که هر کاری را به خوبی می‌توان انجام داد. از اینجا این پیشنهاد نتیجه می‌شود که به منظور جلب اعتماد هر چه بیشتر مردم، فرمانده بر کاخ شهرداری وارد شود و ستاد عملیات خود را در آنجا مستقر سازد. اعتراض‌های مکرر شهردار بر باد می‌رود: «آخر ملت من اعتماد کرده‌اند. آنها مرا به این مقام برداشته‌اند و قدرت آن را نیز دارند که پایین بیاورند»، «ملت من دوست ندارد که دیگران به جای او فکر کنند»، «در اینجا حکمران شهر خود شهر است.» مردم شهر از دیدن این صحنه پاک‌مبهوت می‌شوند، ولی افسر کارآزموده بدین جنبه منفی که از نظر برخی از همکارانش نیز بی‌ارزش است، واقعی نمی‌نهد. او به خوبی می‌داند که شکست مردم زود گذر است و دیری نخواهد

پایید. پس گوش دادن به آنچه مردم در پشت درهای بسته می گویند، لازم تر است. هنوز خاطرات جنگ جهانی اول را به یاد دارد. در آن زمان دربروکسل پیرزنی را دید که پسرش به جرم فعالیت در جنبش مقاومت ملی اعدام شده بود: «عاقبت هنگامی پیرزن را تیرباران کردیم که دوازده نفر از ما را بایک سنجاق بسیار بلند و سیاه به قتل رسانده بود.» ولی پس از کشتن او نیز کشتار به پایان نرسید، «و سرانجام چون ماعقب نشستیم، مردم ارتباط سربازان گمشده را با واحدهای ارتش قطع کردند و به جان ایشان افتادند. بعضی ها را آتش زدند، چشمان برخی را درآوردند و عده ای را نیز به صلیب کشیدند» تجدید خاطرات سرهنگ با رسیدن خبری تکان دهنده گسسته می شود. خبر این است که سروان بنتیک بردست یکی از ازمعدن چپان کشته شده است. و به این ترتیب - لانسر می گوید - «باز همان قصه تکرار می شود. اکنون ما این جوان را تیرباران می کنیم و بیست نفر بر شمار دشمنان خود می افزاییم.» به راستی هم بر شمار دشمنان به صورتی دهشت انگیز افزوده می شود. آنی همسر ژوزف - پیش خدمت شهردار - یکی از پیشگامان مقاومت در برابر تجاوز کاران است. او کار خود را باریختن آب جوش از پنجره بر سر سربازان آغاز می کند. مولی همسر آلکس نیز (که شوهرش را به جرم کشتن سروان بنتیک اعدام کردند) یکی دیگر از پیشاهنگان مقاومت است. او ستوان توندر را که در کمند عشق افکنده، به خانه خود می کشاند و بی درنگ نابودش می کند. خانه او قبلاً به تشکیل جلسات سری اختصاص یافته بود.

شهردار آوردن خود برجسته ترین شخصیت های مقاومت بود که - بانیرنگ هنرمندانۀ اشتاین بک - تا پایان قصه در سایه به سر برد و سرانجام دانسته شد که او عقل روشن و وجدان بیدار مردم بوده است. ولیکن چندان که اشغالگران به راز او پی بردند، به سوی سرزشت قطعی رهسپارش کردند.

بدین گونه اشتاین بک دور بین را در برابر رخسار یک تن نگه نداشته بلکه فرصت ظهور در عرصه عمل را به تساوی میان همه تقسیم کرده است. همه مردم، هر کس بر حسب کاری که از روی نقشه مقاومت به اوسپرده شده، در افتخار نبرد با دشمن اشغالگر شرکت جسته اند. گاه می شود که نقش ملتی باملت دیگر در پایداری علیه جنگ افروزان فرق می کند. همین سخن درباره افراد مختلف نیز صادق است. اما هرگز نمی توان گفت که این تفاوت ها ملتی را بر ملت دیگر، یا فردی را بر دیگران «مزیتی» می بخشد. وانگهی به نظر اشتاین بک در اثنای جنبش مقاومت جایی برای فردپرستی و قهرمان پروری نیست، زیرا این جنبش طبیعتاً جنبشی همگانی است. قهرمانی در قصه افول ماه به شکلی جاندار، قهرمانی سراسری ملتی صلح دوست است که سرسپردن به حکم زور را با دست توانای مقاومت پس زده است. اشتاین بک این جنبش دلیرانه را از رهگذر عرضه کردن تیپ های نمونه تصویر نمی کند، بلکه از طریق شخصیت های زنده ای که وابستگی شان به مقاومت به همان اندازه وابستگی به زندگی خصوصی است. به این ترتیب، نویسنده این جنبش را از چندین زاویه تصویر می کند یعنی اینکه به جای عرضه کردن تیپ های تک بعدی به «انسانی کردن» نمونه های بشری گرایش دارد. مثلاً ما از زندگی خصوصی ژوزف - پیش خدمت سالخورده شهردار - و سلوک او با همسرش آنی، یعنی از لحظه های عادی و معمولی زندگی او بی خبر نیستیم. ولیکن

هنگامی که سخن از مقاومت به میان می‌آید، با علاقه بیشتری رفتار هر دورا دنبال می‌کنیم. آنی می‌شنود که می‌خواهند الکساندر، کارگر معدنچی و قاتل سروان بنتیک را اعدام کنند. از شنیدن این خبر برمی‌آشوبد و به شوهرش می‌گوید:

- بسیار خوب! حالا می‌بینی.. اگر به آلکس آسیبی برسانند مردم به سختی خشمگین خواهند شد. من هم عصبانی خواهم شد. من ساکت نخواهم نشست.

ژوزف می‌پرسد:

- تو چه کار خواهی کرد؟

آنی می‌گوید:

- خودم چندتن از ایشان را خواهم کشت.

ژوزف می‌گوید:

- تراهم تیرباران خواهند کرد.

و آنی پاسخ می‌دهد:

- بگذار تیرباران کنند. آنگاه کارشان به جاهای باریک خواهد کشید. ناچار خواهند شد ساعات نوشین شب‌هایشان را به پرسه زدن در شهر و تیرباران کردن مردم اختصاص دهند. ژوزف خود مردی نبود که از این گفتگوها به شناختن افکار همسرش قانع شود. او هم برای خود عقایدی داشت. نمونه فکرش همان است که یک بار با آنی در میان گذاشت: «مردم دارند برای فعالیت‌های آینده متحد می‌شوند. هیچ کس دوست ندارد کشورش در تسخیر بیگانگان باشد. به زودی حوادثی جدی روی خواهد داد. خوب چشم‌هایت را باز کن. حتی کارهایی هست که تو باید انجام دهی.»

این نخستین رمز داستان است. می‌بینیم که ژوزف و آنی بر سر اعدام الکساندر در دام کشمکش پیچیده‌ای گیر می‌کنند. این کشمکش طرف دیگری هم دارد و آن مولی‌موردن همسر زیبای آلکس است که پس از تیرباران شدن شوهرش مردانه شکیب می‌آورد و خطر بدگمانی مردم را به جان می‌خرد تا بتواند ستوان توندر را در کام مرگ افکند.

اشتاین بک برای تأکید هر چه بیشتر این نکته که این جنبش را «همه مردم» پدید آورده‌اند، موقعیت ژوزف و آنی را از خلال یک چنین کشمکش روانی نمایش می‌دهد. ماهر گزنی می‌توانیم رشته‌های شخصیت ژوزف، الکساندر، آنی و مولی‌موردن را از یکدیگر جدا کنیم. این هر چهار رشته با هم آن چنان تار و پودی را تشکیل می‌دهند که ما به نام «گروه‌های میهنی» می‌خوانیم. گروه‌هایی که هر کدام از موضع مخصوص خود در جبهه نبرد یک پارچه ملی، آتش مقاومت را بر سردشمن می‌ریزند. بایبانی دیگر، این رمز در افول ماه همان بعد اجتماعی آشکاری است که اشتاین بک آن را تصویر کرده است: از میان قشرهای مردم، این عده بیش از همه قدرت ایستادگی دارند زیرا سرنوشت اینان بیش از هر گروه دیگری با طرد تسلط بیگانگان بستگی دارد.

رمز دوم را آقای شهردار آوردن و دکتر وینتر نمایش می‌دهند. این دو از آن کسانی هستند که البته از یک وجب خاک میهن چشم نمی‌پوشند، لیکن آخرین تلاش خود را هم برای بازیافتن «راه حلی مسالمت‌آمیز» که رنج نبرد مسلحانه را برای ایشان در بر نداشته باشد،

به کار می‌برند. آوردن حاضر نیست ریاست دادگاه را بپذیرد و حکم اعدام الکساندر را صادر کند، ولی همواره از خود می‌پرسد که چگونه می‌توان شهر را از چنگک اشغالگران خارجی بیرون آورد. بیشتر اوقات خود پاسخ می‌دهد که «نمی‌دانم». دکتر وینتر نیز یک بار تاورطه نو میدی پیش می‌رود و این زمانی است که با صراحتی قاطع می‌گوید: «مردم هیچ امکانی برای جنگیدن ندارند. آخر بادست خالی سینه سپر کردن در برابر مسلسل را که جنگ نمی‌توان نامید.» وینتر نمی‌خواهد با این سخنان پرچمی سفید در برابر دشمن برافرازد. آقای شهردار نیز تن به تسلیم و زبونی نمی‌سپارد. ولیکن این دو، نماینده قشر اجتماعی خود - یعنی طبقه متوسط - هستند. این طبقه به هنگام فرارسیدن بلاهای سخت، فضل و بزرگمردی و سالاری پدید نمی‌آورد بلکه گرفتار تردید و نو میدی نیز می‌شود. ولیکن همین طبقه چون به ناگاه با واقعیتی تازه برمی‌خورد و درمی‌یابد که مقتضیات وضع جدید، بدان‌سان که هرگز بر خاطرش نمی‌گذشته، از اراده مردم سلاح برنده‌ای برای پایداری ساخته است، آنگاه دیگر از آن رخ بر نمی‌تابد بلکه جنبش مقاومت رایاری می‌کند و گاه نیز رهبری آن را در دست می‌گیرد. و این همان چیزی است که در اینجارجارخ نموده است. در اینجا دکتر وینتر و آقای آوردن تغییری ناگهانی در اوضاع می‌بینند، چرا که پرده‌های خود باختگی از برابر چشمان مردم فرو افتاده و از اعماق آن شعله‌های خشم برخاسته است. کشتار پنهانی و آشکار سربازان اشغالگر آغاز شده و تخریب روزافزون - این نماینده فعال انزجار ملت - در راه آهن و تأسیسات نظامی خانه کرده است. مهم‌تر از همه آنکه در چهره‌ها و دیدگان مردم آثار دگرگونی‌های فکری تازه‌ای، که زندگی آرام ایشان با آن آشنا نبوده، جان گرفته است. در اینجا دیگر کلمه «نمی‌دانم» از زبان شهردار شنیده نمی‌شود، بلکه به هنگام بدرود الکساندر می‌گوید: «آلکس عزیز، تو اکنون از میان ما می‌روی، ولی پیش از رفتنت بدان که دشمنان ما از این پس روی آسایش نخواهند دید. مطلقاً آسوده نخواهند زیست تا اینکه بروند یا بمیرند.» اینک او را می‌بینیم که در دل شب از این خانه به آن خانه و از این جلسه به جلسه دیگر «در حرکت» است. تا آنجا که تخریب و کشتار منظم اوج می‌گیرد و راه برای قطع ارتباط کامل با دشمنان خلاق از هر جهت هموار می‌شود. اکنون دیگر اشغالگران با این شکل جدید مقاومت به خوبی آشنا هستند. کار به آنجا کشیده که یکی از افسران گرفتار طغیان احساسات می‌شود و می‌گوید: «این مردم وحشتناک.. و دخترهای منجمد.. اصلاً به آدم نگاه نمی‌کنند..» سپس بر خود می‌لرزد و اعتراف می‌کند که در زیر این بار سنگین «خاموشی» و «کینه‌توزی» و «تجاهل» شکسته شده است. آنگاه به یکباره سلسله اعصابش فرو می‌گسلد و دیوانه‌وار فریاد می‌زند که: «حالا ببینید چه بر سرمان آمده است.. دشمن همه جا در کمین ماست.. همه مردم، همه مردها و زن‌ها و حتی کودکان به خون ما تشنه هستند.» باز لحظه‌ای درنگ می‌کند و به فکر فرو می‌رود و ناگاه دیو آسا می‌خندد زیرا «در گزارش‌های رسیده می‌نویسند که اختیار همه چیز در دست ماست. اهالی کشورهای تسخیر شده برای سربازان ما هورا می‌کشند. اما در گزارش‌هایی که از اینجا پخش می‌شود راجع به ما چه می‌نویسند؟ حتماً می‌نویسند که مردم برایمان هورا می‌کشند، دوستان دارند و گل زیر پایمان می‌ریزند.» ولی حقیقت چیزی دیگر است. حقیقت را می‌توان از نگاه‌های این مردم وحشتناک خواند

که مانند بوته‌های عصیان در میان توده‌های برف‌کمین کرده‌اند. و این سومین و آخرین رمز داستان است. رمزی که حاکی از تناقض سخت میان انسانیت‌دشمن و مأموریت نظامی‌اش و یامیان‌عقل و وجدان اوست. این رمز را می‌توان از ناآرامی و گفتگوهای درونی فرمانده قوای دشمن دریافت. این همان مردی است که «خاطره معینی» هم دارد. همچنین از سخنان هذیان‌آمیز آن افسر که اینک حالت هیستریک بر او چیره شده، می‌توان به همین نکته پی برد. او باجرأت و قاطعیت خواستار بازگشت به وطن می‌شود، زیرا «در آنجا دوستان و یارانم را در اطراف خود می‌بینم. می‌توانم باجرأت و اطمینان به مردم پشت‌کنم، و اگر کسی از پشت سرم بگذرد احساس وحشت نمی‌کنم»، «اکنون ما این کشور را تسخیر کرده‌ایم ولی از مردمش می‌ترسیم، مردم را شکست داده‌ایم ولی در چنگ محاصره ایشان گرفتاریم.» در این هنگام مدهوشانه فریاد می‌کشد و رؤیایی را که جرأت پرزدن در خلوت خوابش یافته، برای همگنان بازمی‌گوید: «خواب می‌دیدم یافکر می‌کردم.. خواب می‌دیدم که پیشوا دیوانه شده‌است.» در اینجا اشتاین‌بک پر معنی‌ترین بازی سرنوشت را با هنرمندی هرچه تمام‌تر نمایش می‌دهد، زیرا قلب این افسر بادست انتقام زنی زیبا که او را از جان و دل می‌پرستید، شکافته می‌شود. این ماهروی خشمگین کسی جز مولی‌موردن همسر الکساندر نبود.

قصه افول‌ماه با پیروزی یا شکست پایان نمی‌پذیرد، زیرا نویسنده ترجیح داده‌است که ضربان قلب ما را باتیش حرکت مقاومت هماهنگ کند. آوردن می‌گوید: «مردم ما شکست خورده‌اند ولی فکر نمی‌کنم مقهور شده باشند.» نیروهای اشغالگر سرانجام از «فعالیت‌های» شهردار آگاه می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که او را به عنوان گروگان بازداشت کنند، شاید که بدین ترتیب از فشار مقاومت کاسته شود. ولیکن دکتر وینتر - پزشک ناامید دیروزی - بازداشت او را چنین تفسیر می‌کند: «اینها چون یک پیشوا و یک سر دارند، گمان می‌کنند ما هم چنین هستیم. اینها می‌دانند که اگر سرهای ده نفر از ایشان بریده شود، نابود می‌شوند. ولی ما مردمی آزاد هستیم و سران ما درست برابر با شمار توده ما هستند. به هنگام ضرورت مانند قارچ از میان ما رهبران واقعی می‌رویند.»^۱ آوردن نیک می‌داند - و ما نیز - که سرنوشتی جز مرگ در انتظار گروگان‌ها نیست. بدین جهت با خاطری افسرده و اندوه فراوان راه خود را در پیش می‌گیرد. نگران است که چرا اجل چنین زود به سراغش آمده است. ولی می‌گوید: شهردار در میان مردم آزاد حکم یک «خاطره» دارد، و چه کسی می‌تواند خاطرات مردم را بازداشت کند؟ «من مرد کوچکی هستم و اینجا نیز شهر کوچکی است، اما در درون مردم کوچک بی‌گمان شراره‌هایی هست که شعله‌های آتش از آن زبانه می‌کشد»،

۱- گفت:

چون روح بهاران آید از اقصای شهر،
مردها روید ز خاک

آنسان که از باران گیاه...

م . سرشک

«آزاد مردان نمی‌توانند جنگ را آغاز کنند ولی همین که جنگی آغاز شد، در اعماق شکست قدرت ادامه نبرد را باز می‌یابند.»

در اینجا دیگر به ارزش عالی و فلسفه اساسی این قصه می‌رسیم. اشتاین‌بک آن رمزهای سه‌گانه را برای کشاندن ما به همین مرحله بایکدیگر در آمیخته است. این فلسفه با شمولی که دارد، از حدود نبرد مردم نروژ درمی‌گذرد. حتی جنگ جهانی علیه نازیسم را پشت سر می‌نهد و به عنوان مظهر ابدی مقاومت قهرمانی انسان بر ضد قهر و بیدادگری، در خیال بشریت و تاریخ آن ماندگار می‌شود. این فلسفه را نباید سمبولی مجرد پنداشت بلکه خود ترکیبی از آن سه عنصر است که قصه افول‌ماه از متن زندگی انسان و واقعیت هستی او بیرون کشیده است. اشتاین‌بک در این داستان سه بعد مختلف را با قدرت و باریک‌بینی ترسیم کرده است، ولی این ارزش عالی تنها نماینده یکی از آن ابعاد نیست بلکه هر سه بعد «انسانی، ناسیونالیستی و اجتماعی» را با هم و در یک سطح نشان می‌دهد. کار ترکیب این هر سه رنگ چندان استادانه صورت پذیرفته است که هیچ کدام را نمی‌توان روشن‌تر از دیگری دانست. قصه افول‌ماه - با توجه به این دلایل - از نظر فن داستان نویسی جنبه «همگامی» با مقاومت یکی از ملت‌های جهان دارد. بدین معنی که نه انگیزنده آن است و نه بشارت و قوعش را می‌دهد، نه عنوان تاریخ دارد و نه سندی تاریخی؛ ولی در عین حال ارزشی عالی و جاودانه را در خود می‌پروراند. این داستان یک بار چنان بازی درخشانی عرضه کرد که نویسنده‌اش را در همان زمان به جرم نگارش آن محکوم به اعدام کردند. ولی اعتبار بیشترش در این است که مرزهای زمان و مکان را پشت سر گذاشت و افتخار ایفای هم‌زمان سه نقش «انسانی و ناسیونالیستی و اجتماعی» را به دست آورد:

قصه اولاً با عرضه کردن تجربیات گرانبهای عملی، پیوسته راه را برای انقلاب انسان علیه بیدادگری هموار می‌کند؛ ثانیاً چنانکه در گذشته این موضع را داشت، اکنون نیز همگام نبرد خلق‌های جهان علیه نظام‌های ضد مردمی نوین پیش می‌تازد؛ و ثالثاً خود گزارشگر یکی از مراحل خونین زندگی انسان است.

□

و لیکن آندره مالرو در داستان حماسی سرنوشت بشر مسأله مقاومت را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند. اشتاین‌بک و مالرو از این جهت با یکدیگر مشترک هستند که هر دو مسافتی عینی را برای رسیدن به صحنه داستان در نوشته‌اند. آن یکی افول‌ماه را در نروژ مشاهده کرده و این یکی برای آفریدن سرنوشت بشر از سرزمین چین الهام گرفته است. این مسافت در عین حال فاصله‌ای میان نویسنده و مواد کار اوست. اثر آندره مالرو با کار اشتاین‌بک دو وجه اشتراک دیگر نیز دارد. نخست آنکه هر سه بعد انسانی و اجتماعی و ناسیونالیستی را به یک اندازه درخشندگی می‌بخشد و دیگر آنکه در سراسر داستان از پروردن یک قهرمان پرهیز می‌کند. او هرگز نمی‌گذارد که یک تن «تنها» وارد معرکه شود میاندار انگشت‌نمای هر گیروداری باشد.

از اینها که بگذریم، اشتاین‌بک و آندره مالرو با یکدیگر اختلافات بسیار دارند. اشتاین‌بک در این ماجرا به دنبال آن چیزی می‌رود که مجرد و کلی و مشترک میان همه افراد

انسانی است. به یاری همین فصل مشترك است که انسان از مرزهای زمان درمی گذرد و دژهای مکان را می شکافد. ولی آندره مالرو بعد انسانی قضیه را بادیدی نوین می نگرد. از دیدگاه او دیگر آن جنبه کلی پیدا نیست. او در جستجوی «انسانیت انسان» است و برای دست یافتن بر آن، خصوصی ترین و شخصی ترین تجربیات افراد را در پیش روی می نهد. از اینجاست که او نمی خواهد دوربین سینما را در دست گیرد و اجتماعات را برشوراند، بلکه می خواهد در برابر فردی از افراد عادی و معمولی - ونه قهرمانی خارق العاده - درنگ کند. آندره مالرو این فرد را دریک «موقعیت» و به عبارت دقیق تر در برابر یک «آزمایش» می گذارد و صمیمانه می کوشد که خطوط اعماق روح او را بخواند. بدین سان می بینیم که «چن» را در برابر آزمون مرگ نگه می دارد، «کیو» را با مشکل آزادی فردی درگیر می کند و آزمایش تحمل درد را به سراغ پروفیسور «گیسور» می فرستد.

من حتی پا را از این فراتر می گذارم و می گویم که مالرو قصه سرنوشت بشر را در باره مقاومت مردم چین یا «برای مقاومت» ایشان ننوشته بلکه آن را «در درون مقاومت» آفریده است. منظورم این است که او مقاومت را به عنوان «تجربه شخصی» افراد نگریسته است و نه هرگز به صورت ماده خام. به عبارت دیگر، مقاومت در نظر او «آینه ای» است که هر یک از اشخاص داستان به اقتضای شرایطی که در تکوین و موضع گیری اش مؤثر افتاده، مستقیم یا غیر مستقیم، از مسافت دور یا نزدیک، از زاویه تمام رخ یا نیم رخ به مدتی کوتاه یا بلند در برابر آن توقف کرده است. ولی این آینه، این تجربه ای که مقاومتش می خوانند، از جنس خاصی است؛ زیرا سطح خارجی رانشان نمی دهد بلکه ظریف ترین مویرگ های سرشت انسان را، که در عین حال تعیین کننده مسیر زندگی او هستند، در خود منعکس می کند. آن افراد معمولی که در زندگی روزانه شان هیچ کار غیر عادی و شگفت انگیزی نمی کنند، همین که از برابر آینه می گذرند، جوهر قهرمانی «انسانی» شان آشکار می شود و دلیل کارهای اعجاب آور خود را برای ما توضیح می دهند و سرچشمه آن را باز می نمایند. در اینجا مالرو به ما می گوید که: قهرمان بودن امتیاز انحصاری گروه مخصوصی نیست. یعنی مردم صرفاً شیفته قهرمانی نیستند بلکه این قهرمانی است که همه جا، در هنگامه مرگ و زندگی و در حالات اندوه و شادمانی به دنبال انسان می گردد. ولی این تعقیب مصرانه در هر فرد، هر لحظه و هر مورد آزمایش، میوه شیرین قهرمانی نمی پروراند؛ بلکه باید مجموعه ای از شرایط عینی فراهم آید تا این پدیده ظهور کند. در عین حال ممکن است نتایج باعث همتضاد باشد، به این معنی که برخی افراد برخلاف خواسته خودشان قهرمان شوند و برخی دیگر با تمام شایستگی، از رسیدن به مرحله قهرمانی باز مانند. نیز ممکن است که این تناقض، شخصیت یک قهرمان را از هم بدرد و کار را به نوعی تراژدی افسانه ای بکشاند.

سرنوشت بشر داستانی حماسی است که نشان می دهد چگونه فعالیت حزب کمونیست چین دریک مرحله از مسیرش به فاجعه ای وحشتناک انجامید. این مرحله مربوط به سال ۱۹۲۷ است که حزب گرفتار انحراف چپ روی ویران کننده ای گردید. این انحراف را پافشاری برخی عناصر برای تحقق بخشیدن به آرمان انقلاب سوسیالیستی پدید آورد، حال آنکه شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جز برای انقلاب ملی فراهم نیامده بود. در این انقلاب

حزب کمونیست چین شریک جست ولی این حزب تنها نبود، بلکه افراد چیانگ کای شک - نماینده بورژوازی چین، که در آن هنگام با استعمار خارجی اصطکاک منافع پیدا کرده بود - نیز در آن مبارزه میهنی شرکت داشتند. همین افراد وقتی دانستند که حزب کمونیست می خواهد ضمن طرد استعمار خارجی، بورژوازی داخلی را نیز براندازد، بسی درنگ دست به کار شدند و پیشوای ایشان چیانگ کای شک کشتار دسته جمعی معروف و افسانه ای «شانگهای» را به راه انداخت و حزب را یکسره نابود کرد. آندره مالرو به جزئیات این قتل عام کاری ندارد. آنچه برای او مهم است اولاً تضاد پیچیده ای است که آن را پدید آورد و ثانیاً اثر این تضاد در روحیه کسانی که جان گرامی خود را در راه چین مستقل و در راه سوسیالیسم - هردو - بر کف نهادند.

برخلاف قصهٔ اخول ماه که گرایش به نوعی سادگی دارد، آندره مالرو در پیچیده کردن کار می کوشد. به طور کلی می توان گفت: رویدادهای مقاومت قهرمانی در این داستان دو کرانه دارد. در یک سو توده های عظیم انسانی دیده می شوند که در «آغل هایی» به نام کارگاه های بافندگی جاداده شده اند «آنان که از زمان کودکی در هر روز شانزده ساعت کار می کنند، ملتی غوطه ور در بیماری و رنجوری و گرسنگی» که در عین حال، حضورشان در صفوف مقاومت به همان اندازه جوشش عشق انقلاب در خون مردم، روزافزون است. در سوی دیگر، محله های ثروتمند شهر قرار دارند. محله هایی که بردست سرمایه داران فرانسوی و ژاپنی تبدیل به «خطرهایی جدی و راهبندها و دیوارهای بلند زندانی بی بام و روزن بر گرد مردم شده اند.» مالرو نمی خواهد از ابتدا این دو دسته رارو در روی یکدیگر قرار دهد. حتی کشمکش اصلی داستان را میان این دو بر نمی افروزد. او می خواهد مسأله «ناسیونالیسم» را در حال برخورد با مشکل اجتماعی بنگرد و چاره ای برای آن بیندیشد. چنان که چارهٔ این هردو مسأله را در مدار جوهر انسانی عمیق افراد و اجتماعات - که ساختمان دراماتیکی سرنوشت بشر را ساخته اند - جستجو می کند. حتی نام داستان با دوراندیشی و تأمل بسیار برگزیده شده تا بتواند مفهوم این اثر هنرمندانه را در دو کلمهٔ جامع باز نماید. بدین ترتیب، «وضع» یا سرنوشت انسانی شخصیت های مقاومت است که انگیزه ها و حدود فاجعهٔ ۱۹۲۷ را به تفصیل بیان می کند. به عنوان مثال، چن و کیو و کاتوف هر کدام گرفتار مشکلی هستند که با فاجعهٔ سراسری مردم هماهنگ است. مالرو به هنگام عبور از بر این اشخاص، در مقابل هیچ کدام چندان درنگ نمی کند که انسان گمان برد اینک «قهرمان» داستان را باز شناخته است. مثلاً کیو مجاهد فداکاری است که کمیتهٔ مرکزی حزب از نقشه ها و کارهای او به خوبی آگاه است منتهی روی کارتهای عضویت؛ حال آنکه او خود، زندگی اش را با آن کارها و برای آن گذرانده است. شهر شانگهای مانند خون در رگ های او روان است، چنان که گویی «نقاظ ضعف شهر زخم هایی بر پیکر او است.» از طرف دیگر با «چن» آشنا می شویم. چن ایمان مذهبی خود را که سالها باعث جدایی او از چین و از دنیا شده بود، از دست داده ولی اکنون دریافته است که همه چیز می تواند آنچنان پیش آید که آن مرحله از زندگی اش «مدخلی به سوی قهرمانی» باشد. اینک فعالیت سیاسی به زندگی او معنی می بخشد و «احساس قهرمانی اش نه مجوزی برای ادامهٔ زندگی بل نظامی

است که سرسپردن بدان را بر خود فرض می‌شمارد.» دیگری کاتوف است که در جریان انقلاب ۱۹۵۵ رومیه شرکت کرده و توانسته است به شکلی معجزآسا از کام مرگ بگریزد. ولی اکنون هیچ دلیلی نمی‌بیند که از تجدید فعالیت‌های انقلابی در کشوری مانند چین بازش دارد. نویسنده برضد این اشخاص لشکری جرار تجهیز نمی‌کند که بتوان از آغاز در برابر آن جبهه‌ای محکم بست و تکلیف خود را با آن روشن کرد. مالرو ترجیح می‌دهد که نمونه‌ای از سرمایه‌داری کلاسیک را بر سر راه این اشخاص و در معرض دید خواننده بگذارد. این نمونه مسیو «فرال» است که پیشه‌اش دلالی برای بانک‌ها و انحصارات فرانسوی است. برای این مرد کشور چین هیچ ارزشی ندارد مگر از آن جهت که زمان «حال» آن باید راه «آینده» او را به سوی مسند وزارت درپاریس هموار کند.

زندگی چن در قصبه آندره مالرو با کشتن یکی از دلالان در یک مهمانخانه آغاز می‌شود. در جیب این مرد حواله‌ای است برای تحویل گرفتن اسلحه از یک کشتی که در بندر شانگهای لنگر انداخته است. او سلاح‌ها را برای نبرد مشترک حزب کمونیست و کومین‌تانگ علیه اشغالگران خارجی می‌خواهد. چن برای اولین بار در زندگی موفق می‌شود یک نفر را به قتل رساند. در سراسر داستان احساس مرگ بر وجود او سنگینی می‌کند و هر بار که به یاد این پیروزی «مرگبار» می‌افتد، بر خود می‌لرزد. از آن پس رابطه چن با مرگ به سرحد رابطه دو موجود زنده می‌رسد. بارها می‌کوشد که خود را در آغوش مرگ افکند ولی موفق نمی‌شود. «در پایتخت چین آنجا که سرنوشت کشور تعیین می‌شد، شریانهای خون مانند جویبار از هر طرف روان بود.» ولی کسی خون او را بر زمین نریخت. سرانجام فرصتی طلایی مانند یک معجزه بر سر راهش ظاهر شد. حزب کمونیست با کومین‌تانگ اختلاف پیدا کرد و چن شخصاً تصمیم قطعی گرفت که چنانک کای شک را - برخلاف تعلیمات حزب که با کشتن افراد مخالف است - به قتل رساند. برای یک لحظه احساس کرد که در یک نقطه حساس، که انسان تنها یک بار در سراسر عمرش بدان می‌رسد، مصالح عمومی بر منافع شخصی وی منطبق گشته است. تصمیم گرفت خود را در زیر اتومبیل چیانک کای شک بیاندازد و بمیرد. ولی استثنائاً همین بار، دیکتاتور در داخل اتومبیل نبود! این هم بازی بی‌رحمانه‌ای است که ندره مالرو برای ترسیم شخصیت چن بدان دست می‌زند. آن بار که چن احتیاجی به آدم‌کشی نداشت، در انجام آن موفق شد ولی از انجام تنها قتل‌هایی که می‌توانست به زندگی او ارزشی ببخشد، عاجز ماند.

بدین سان بر سراسر داستان سایه‌ای سترون خیمه گسترده که با پایان فاجعه آمیز انقلاب چین در آن روزگار هماهنگ است. زندگی کیو در بازداشتگاه به خودکشی انجامید و کاتوف بردست دشمن تیرباران شد. «شکی نبود که آنها همگی در راه نابودی گام برمی‌داشتند ولی مهم این است که مرگشان هرگز بیهوده نبود.» جان کلام همین است. قصبه مالرو با درهم‌شکستن و فرو ریختن یکی از امواج انقلاب و مرگ پاره‌ای اشخاص پایان نمی‌پذیرد. فرجام خوش این شاهکار رساننده این پیام است که چین بر فراز همه توفان‌ها همچنان آزاد و سر بلند خواهد زیست. حتی مالرو در آن روزگار آینده چین را - که اکنون به فعلیت پیوسته است - پیش‌بینی می‌کند. نویسنده انجمنی از سرمایه‌داران فرانسوی را نشان می‌دهد که به

رهبری مسیو فرال «وزیر» در پاریس اجتماع کرده‌اند. حاضران پیش‌بینی می‌کنند که پیروزی سوسیالیسم و بر باد رفتن بساط چپانک کای شک (و بالتیجه خوان یغمای ایشان) نزدیک است. این معنی را برای باردوم از زبان هم‌لریش می‌آورد: «در گذشته وقتی از کارخانه بیرون می‌رفتم احساس زنده بودن می‌کردم ولی اکنون هنگامی که داخل کارخانه می‌شوم احساس می‌کنم که زنده هستم. و این اولین باری است که می‌فهمم در زندگی برای چه کار می‌کنم. حالا دیگر در انتظار فرا رسیدن مرگ نیستم.» ولی در گذشته جزم‌مرگ امیدی نداشت. «انقلاب اکنون دچار بیماری مهلکی شده ولی از بین نرفته است.» این بیماری همان آفت «چپ روی کودکان سوسیالیستی» بود که ما اکنون در اصطلاح سیاست آن را «انحراف» می‌خوانیم و مالرو آن را تجسم‌عینی و صادقانه «وضع انسانی» چین در آن زمان می‌داند. کار چپ روی در آن زمان به جایی کشیده بود که یکی از یاران چن در توجیه اقدام اومی گفت: «کشتن دیکتاتور وظیفه شخصی هر فرد است و باید حساب این کار را از فعالیت‌های سیاسی همگانی جدا نگه داشت.» بدین ترتیب، در داخل یک حزب چپی، آقای چن از چپ‌روترین افراد آن بود. منظور این است که بلایی صعب‌تر از انحراف ایدئولوژیکی - که عنوان این قصه و رمز قهرمانی آن است - بر بالای سر حزب می‌چرخید، تا بدان حد که برخی آن را «بازی تقدیر» و برخی دیگر جبر تاریخ می‌خواندند. ولیکن آندره مالرو آن را «سرنوشت» بشر می‌داند که از هنگام تولد در جسم و جانش ریشه می‌دواند و در تمام مراحل زندگی تادم مرگ، در کنارش می‌ماند. با این حساب، قهرمانی در قصه سرنوشت بشر نه قهرمانی فردی بود و نه توده‌ای؛ زیرا که انقلاب شکست خورده بود. بلکه قهرمانی تمدن چین و به عبارت دیگر، قهرمانی روح‌چینی بود. شاید بتوان گفت که مظهر این قهرمانی نه کسانی بودند که در راه انقلاب جان باختند و نه کسانی که ایستادگی کردند، بل یکی از آن کسانی که در اوج آسمان‌های تجرید و تصوف به ابدیت پیوستند. و این، گیسور پدرکیو بود. او به این کسانی که اکنون راه خود را «انتخاب کرده‌اند» گوشزد می‌کرد که: «مارکسیسم یک آیین نیست بلکه اراده‌ای انسانی است. شما نباید به این دلیل مارکسیست باشید که راه حق همین است، بل برای اینکه بدون خیانت ورزیدن به خود، پیروز شوید.»

همچنین راز قهرمانی را در قصه مقاومت چین می‌توان از سخنان آن زنی خواند که شوهرش را تا سرحد مرگ دوست می‌داشت. این زن، همسر کیو بود که به پدر شوهرش - گیسور - می‌گفت: «اکنون نیز که مانبرد سیاسی را باخته‌ایم و بیمارستان‌هایمان بسته شده است، اجتماعات سری در ایالات مختلف در حال تشکیل یافتن است. مردان ماهر گز فراموش نخواهند کرد که نه به خاطر گذشته خود بلکه به خاطر آینده دیگران، بار سنگین نبرد را بر دوش گرفته‌اند. من با خود می‌گفتم: مردم از خواب سه‌هزار ساله بیدار شده‌اند و دیگر باره به خواب نخواهند رفت. با خود می‌گفتم: آن کسانی که شناخت انقلابی خود را به سیصد میلیون انسان تیره‌بخت منتقل کردند، سایه‌های زودگذر نبودند. برای آنها فرق نمی‌کرد که شکست بخورند، یا گرفتار شکنجه و حشیا نه شوند، یا در راه آرمان خود جان ببازند.» بله، به گفته مالرو ارزش هر کسی فقط برابر با میزان تغییری است که می‌تواند در اوضاع پدید آورد.

قصه سرنوشت بشر با دو منظره کامل به پایان می‌رسد. منظره نخست از اجتماع سرمایه‌داران فرانسوی است و منظره دوم از گفتگوی گیسورپدرکیو با همسرش مای. این دو منظره گویای آخرین سخن مالرو هستند: تضاد حقیقی چین در آن روزگار، تضادی بود میان قشرهای گوناگون مردم ازیک سو، و استعمار خارجی ازسوی دیگر. و کمونست‌ها گرچه با دادن شعارهای افراطی راه اشتباه پیمودند ولی خبط بزرگ را چپانک کای شک مرتکب شد که خون آنان را بر زمین ریخت و بی آنکه بتواند حزب را براندازد، کشور را به بیگانگان فروخت. مالرو در اینجا گوشه‌ای از دلار امریکایی را که از جیب «ژنرال‌یسم» بیرون زده است به ما نشان می‌دهد و اشاره‌ای آگاهانه به فردای آن روز می‌کند.

باری، سمبول قهرمانی در سرنوشت بشر منحصر به «شکل» مقاومت و گرایش‌های دست چپی یا میهنی آن نیست. بلکه پارا از این مرحله فراتر می‌گذارد و به مسأله‌ای جامع می‌رسد که همانا تلاقی مهرآمیز سرنوشت فرد با سرنوشت جمع است. هرچند که این تلاقی - در یک مرحله درازمدت و در خلال قوس‌های صعودی و نزولی انقلاب - به پایانی تراژدی آفرین انجامید که خود بازتابی از فاجعه اصلی بود. در اینجا معنی فیزیکی بازتاب را باید از خاطر دور کرد چرا که آنچه اتفاق افتاد، نتیجه کنش و واکنش پیچیده تجارب شخصی در زندگی‌چن، یا کیو، یا کاتوف و آزمون‌های انقلابی در زندگی چین بود. شاید ژرف نگری مالرو، شناخت عمیقش از چین و شرکت عملی وی در انقلاب این کشور بود که داستان سرنوشت بشر را تا حد پیش‌بینی صادقانه آینده قدرت بخشید. زیرا چنان که او خواسته بود، چین موسیالیست پایه عرصه وجود نهاد و چپانک کای شک برای همیشه به زیر بال امپریالیسم گریخت. علاوه بر این، قصه‌دارای ارزش تاریخی انکارناپذیری است، زیرا خود گرانبهاترین سندی است که از این مرحله خونین تاریخ معاصر چین برجای مانده است. و نویسنده گرچه بر جنبه ناسیونالیستی فاجعه چشم دوخته، با این حال از تصویر ابعاد اجتماعی آن غفلت نورزیده است. در اینجا ابعاد اجتماعی انعکاس درگیری شکوهمند انسانیت انسان با ماهیت چین، یا جوهر فرد با روح و تمدن چینی است.

□

گفتمیم یکی از وجوه شباهت میان افول ماه و سرنوشت بشر این است که نویسندگان هر دو اثر، مسافتی عینی را برای رسیدن به مقصود در نوشته و مایه کار را از خانواده‌ای جز خانواده اصلی خود برگرفته‌اند. آن یکی گوشه‌ای از نبرد مردم نروژ را علیه نازی‌ها باز نموده و این یکی نبرد قهرمانی خلق چین را علیه امپریالیسم شرح کرده و ضمن آن، از فاجعه انشعابی که صفوف مقاومت را از هم دریده بود، تصویری روشن پرداخته است. این گونه داستان‌سرایی با آن شیوه‌ای که «فرد» را اساس کار خود قرار می‌دهد - مخصوصاً اگر این فرد از میان جامعه خود نویسنده برگزیده شده باشد - فرق بسیار دارد. به عبارت دیگر، قصه‌ای که (مانند افول ماه و سرنوشت بشر) مسأله مقاومت را از خلال جنبش سراسری توده‌ها باز نماید، با آن قصه‌ای که بر این مسأله از زاویه فردی از افراد خیره شود، فرق می‌کند.

برای روشن کردن این اختلاف از یک طرف، و بی بردن به راز قهرمانی در این گونه

داستان‌ها از طرف دیگر، دوقصه ازدو فرهنگ مختلف انتخاب کردم.

قصه نخست از نویسنده معاصر شوروی میخائیل شولوخوف - آفریدگار دون آدام و سرزمین نوآباد - است. این قصه سرنوشت يك انسان است که جزو داستان‌های کوتاه به‌شمار می‌آید. شولوخوف در مقدمه آن می‌گوید: «من به‌سرنوشت افراد عادی در جنگ اخیر اهمیت به‌سزا می‌دهم. سرباز ما در این جنگ ثابت کرد که يك قهرمان است. جهانیان همگی، دلاوری سرباز روس و خصلت‌های سلحشوری وی را می‌دانند ولی این جنگ پرتوی دیگر بر سراپای وی افکند که رخساره او را هرچه روشن‌تر باز نمود.»

این قصه که پاره‌ای از فرآیندهای آن ابیات قصیده‌ای را می‌ماند، عبارت از همین پرتو دیگر است که انسان روسی (ونه تنها سرباز روس) را در وضعیتی کاملاً متفاوت با گذشته انعکاس بخشید.

آندره ساکالوف راننده‌ای ساده بود که دل به‌دختری مهربان سپرد و با وی ازدواج کرد و از وی يك پسر و دو دختر آورد. هنگامی که آتش جنگ فاشیستی زبانه کشید، او را به‌خدمت زیرپرچم خواندند و ساکالوف تا ماه مه ۱۹۴۲ در جبهه جنگید و در این ماه در لحظه‌ای که گمان آن را نمی‌برد، بردست دشمن اسیر شد. گلوله‌های آتشباری که ساکالوف در آن خدمت می‌کرد، به‌پایان رسیده بود و فرمانده گردان از او خواست که هرچه زودتر کامیون حامل مهمات را به‌آتشبار برساند. ساکالوف مأموریت را شجاعانه پذیرفت ولی به‌جای رسیدن به‌مقصود، درچنگ دشمن افتاد. او را با هزاران اسیر دیگر به‌اردوگاه‌های اعمال شاقه و کار اجباری آلمان راندند. در اردوگاه بر مقدار زمینی که هر نفر باید برای چال کردن رفیقش حفر کند، اعتراض کرد. شب که خبر به‌افسر آلمانی رسید، او را به دفتر دژبانی خواست: «آندره ساکالوف اسیر شماره ۳۳۱، پایان شکنجه‌ات فرا رسیده است.» یقین داشت که مرگ در انتظار اوست. بار دیگر همان حالات ابتدای اسارت بر او هجوم آوردند. در آنجا نیز که ترکش گلوله توپ او را بر زمین افکنده بود، با رسیدن سربازان آلمانی مرگ را بر بالای سر خود دید. به‌یاد همسر نازنینش افتاد که او را به‌هنگام بدرود از خود رانده بود. که همسرش دوباره خود را در آغوش وی افکنده و شیون‌کنان گفته بود: دیگر ما همدیگر را در این دنیا نخواهیم دید. به‌یاد کودکان خردسالش افتاد که معصومانه در گوشه‌ای بر خود می‌لرزیدند و نمی‌دانستند که در اطراف‌شان چه می‌گذرد. و به‌یاد همسایه‌های خود افتاد. ولیکن افسر آلمانی رشته‌خاطرات او را برید و شرافت نظامی او را به‌بازی گرفت و از وی خواست که به «شادمانی» پیروزی نازی‌ها با وی باده بنوشد. نگاه ساکالوف با يك کلمه که مترادف با واژه مرگ بود، بر رخ افسر آلمانی طپانچه زد: هرگز! ساکالوف نخواست که شرافت خود را از دست دهد و زنده بماند. نخواست در برابر دشمن سر تعظیم فرود آورد. شرافت او در سر بلندی میهنش بود و این‌هر دو با خون او یکی شده بودند. افسر آلمانی او را به‌باد مسخره گرفت و به‌عنوان «پاداش» مقداری پیه‌خوک و يك قرص نان به او داد. ساکالوف آنها را گرفت و میان رفقای خود تقسیم کرد. يك روز او را احضار کردند و دستور دادند که به‌شغل رانندگی میان برلن و پوتسدام بپردازد. او را در اختیار يك سرگرد مهندسی آلمان گذاشتند. «ما به‌شهر پولوتسک وارد شدیم. با دمیدن فجر، صدای

شلیک توپخانه خودمان را شنیدم. پس از دو سال این اولین باری بود که به این موسیقی دلنواز گوش می‌دادم. اگر بدانی برادر چگونه قلبم به تپش افتاد! آن روزهایی که هنوز مجرد بودم و برای راز و نیاز با ایرینابه می‌عاد گاه می‌رفتم، قلبم این طور نمی‌زد. «فرصت مناسبی برای فرارگیرش آمده بود. ولی آیا تنها فرار کند؟ پس از تلاش فراوان و طرح نقشه‌ای دقیق، خود را با «هدیه» گرانبهایی به جبهه روسیه رسانید: جناب سرگرد آلمانی که با او کار می‌کرد. بی‌هوش، دست و پابسته و عاری از سلاح. سرهنگ روسی به آندره نوید داد که او را به دریافت نشان مفتخر سازد. ولی ماجرا به پایان نیامد. بزرگ‌ترین مدال برای او این بود که پس از سال‌ها غیبت به نزد زن و فرزندانش بازگردد زیرا هنوز خاطرات لحظه «وداع» از برابر چشمانش محو نشده بود. اما جنگ اگرچه او را به دریافت نشان قهرمانی مفتخر کرد، لیکن از دادن این مدال دیگر دریغ ورزید. «آلمانی‌ها در ماه ژوئن ۱۹۴۲ کارخانه هواپیماسازی را بمباران کرده بودند و یک بمب بزرگ هم درست روی کلبه کوچک من افتاده بود. ایرینا و دختر بچه‌ها همان وقت در منزل بوده‌اند.» پسرش آناتولی در موقع حمله هوایی در شهر بوده، شب به خانه آمده و نگاهی به آن گودال افکنده و همان هنگام به شهر بازگشته بود. «پیش از رفتن، به همسایه گفته بود که می‌خواهد داوطلبانه به جبهه برود.» بدین ترتیب - آندره ساکالوف می‌گوید - «من خانه و خانواده‌ای داشتم. سال‌ها رنج بردم تا توانستم آنها را گرد هم آورم. اما همه در یک ثانیه نابود شدند و من تنها ماندم.» در بازداشت گاه ساکالوف هر شب مدتی دراز با ایرینا و بچه‌هایش به گفتگو می‌پرداخت. به آنها می‌گفت که به زودی به نزدشان باز خواهد گشت زیرا او مردی پر طاقت است و می‌تواند به آسانی سختی‌ها را تحمل کند. «پس معلوم می‌شود من در تمام این مدت دو سال با مرده‌ها صحبت می‌کرده‌ام.»

شولوخوف در اینجا نیز قصه یا قصیده خود را به پایان نمی‌برد. بلکه در برابر دیدگان ما دو منظره دیگر می‌گشاید: نخست منظره محلی که خانواده ساکالوف در آن می‌زیسته است. اکنون در آنجا گودالی عمیق و مالا مال از آب زنگزده برجای مانده، علف‌های هرزه بر گردش روئیده و سکوتی مانند سکوت گورستان بر آن پنجه افکنده است. «دیدم که یک ساعت هم نمی‌توانم در آنجا بمانم. همان روز سوار قطار شدم و به لشکر بازگشتم.» این، در حقیقت نمایشی دیگر از رفتار پسر است که همان گودال رادیده ویکراست به سوی جبهه جنگ شتافته بود. منظره دوم دارای عناصر بشری نیست. بلکه چشم‌اندازی است از فضای بیکران طبیعت که پاره‌های ابر مانند بادبان‌های سفید کشتی، در آن شناور است: «و با این حال، در آن لحظات سکوت غمبار، این جهان پهناور که خود را برای گلباران کردن مقدم بهاران و فرارسیدن پیک پیروزی جاودانه زندگی بر مرگ آماده می‌کرد، در نظر من جلوه‌ای دیگر داشت. جلوه‌ای که تا آن لحظه با آن آشنا نبودم.»

این دو منظره سرنوشت یک انسان را از نظر شولوخوف و از نظر «تضاد زندگی» و گیرودار همیشگی آن، توضیح می‌دهند. به همین دلیل است که انسان می‌پندارد قصه در اینجا به پایان می‌رسد. مخصوصاً که آندره نامه‌ای از پسرش «سروان آناتولی» دریافت می‌دارد و از حضور او در جبهه نبرد آگاه می‌شود. ولی میان پدر و پسر - برخلاف انتظار ما - ملاقاتی

صورت نمی پذیرد و داستان نیز به پایان نمی رسد. افسر جوان پگاه فردایی که برای پدرش نامه نوشته، در کنار آتشبار خود کشته می شود. «آخرین امید و مایه دلخوشی من بود که در سرزمین آلمان به خاک سپرده شد.»

این فریاد نومیدانه یک پدر اندکی قبل از پایان مساجراست. ولیکن نه فرصت سپری گشته و نه امیدها بر باد رفته است. امید و آرزو، اینک همان کودک خردسالی است که ساکالوف نزدیک یکی از کافه ها با او ملاقات کرد. یک بار، دوبار و سه بار. و سرانجام جرأتی یافت و پسر بچه را از پیاده رو صدا زد و با خود به خانه برد و به دوستان جدیدی که تازگی از میان همه مردم دل درایشان بسته بود - همسایه و زنتش که بچه ای نداشتند - معرفی کرد. «او بچه پر جنب و جوشی بود. یک لحظه آرام نمی گرفت. اما گاهی اوقات ناگهان سر جای خود می ایستاد، در فکر فرو می رفت، از زیرمژگان بلند و برگشته اش مرا می پایید و از ته دل آه می کشید. مگر این گنجشک خرد را چه شده که چنین آه های جانسوز برمی کشد؟ آیا این چیزها با سن و سال او مناسبتی دارد؟ از او می پرسم: و انیاجان، پدرت کجاست؟ آهسته در گوشم می گوید: در جنگ کشته شده است. و مادرت؟ مامانم وقتی با قطار مسافرت می کردیم با بمب کشته شد.» اگر آناتولی زنده بود و پدرش از دست می رفت، این حکایت را عیناً او برای مردم تعریف می کرد. ولی شولوخوف می خواسته قصه خود را به گونه ای دیگر بسراید. می خواسته رمزی دیگر بر قصه مقاومت روسی بیفزاید. رمزی حاکی از این نکته که سرنوشت یک انسان را مقدمات معروف قبلی تعیین نمی کند. به این دلیل بود که آندره در خط مقدم جبهه زنده ماند و افراد خانواده او در داخل خانه خود کشته شدند. و آناتولی در لحظه ای که نیروهای روسیه طبل پیروزی بر دروازه های برلن می نواختند، در خون خود غلطید. آنگاه آندره ساکالوف با کودک خردسال آشنا شد. هنوز ابری سیاه در برابر چشمان مردانه اش می چرخید و او را به یاد مغاک ژرفی می انداخت که ایرینا و دودختر نازنینش برای همیشه در آن فرو رفته بودند. ساکالوف راز قهرمانی را در مقاومت انسان روسی بازیافت. این راز همان «تداوم» است که زاده مرگ و زندگی هر دو است و از اصطکاک مثبت و منفی در یک مدار به نام «هستی» پدید می آید. این راز در حقیقت بازتابی از آخرین کلمات شولوخوف است: «دو موجود یتیم.. دوزره کوچک شن، که گردباد سهمگین جنگ با فشار هر چه بیشتر آن دو را به گوشه ای دور و ناشناخته رانده است. تا مگر باز فردا چه بر سرشان آید؟»

به این ترتیب، سرنوشت یک انسان به زندگی یا مرگ، به گذشته یا آینده ختم نمی شود. بلکه قدم در راه «تداوم» می گذارد. هنرمند البته گرفتار این وسوسه بوده است که قصه خود را به پایان های فریبنده ای برساند. می توانست ساکالوف را پیروزمند و سربلند از میدان جنگ برگرداند و ما را به کف زدن برای «مقاومت قهرمانی» او برانگیزاند. می توانست هنگام کشته شدن همسر و دودخترش دم فرو بندد و ما را در چشمه سار فاجعه «تعمید» دهد. می توانست پسرش را به جبهه جنگ بفرستد و به ما اشاره کند که برای ظهور «نسل جدید» کف بز نیم. همین پسر را می توانست در پایان قصه و در لحظات اول پیروزی، افتخار شهادت بخشد تا ما دل از «فرد» برگیریم و چشم امید به «جمع» بدوزیم. ولی شولوخوف

نخواستہ بود کہ قصہ را با پیرو زشدن یکی از دو طرف نزاع (مرگ و زندگی) به پایان رساند. خواست او این بودہ و هست کہ پیر مرد سالخورده و کودک خردسال در جستجوی فردا، «قدم در راه بی فرجام بگذارند.» او می‌خواهد کہ آنها دست در دست ہم نهند و خود را در گرداب روابط دینامیک عوامل مختلف وجود افکنند. می‌خواهد سخن از تداوم به میان آورد کہ نشانه آشکار مقاومت روسی و سمبول قهرمانی آن است.

□

دومین داستان، کہ در تنگنای قصہ‌های کوتاه، از نظر گزینش فرد به عنوان اساس کار - و بدون قهرمان پروری شخصی - با کارشولوخوف شباهت می‌برد، اثری است به نام خاموشی ددیا^۱ کہ به عقیده برخی از ناقدان باید آن را یک «قصه کوتاه طولانی» خواند نہ یک «نول کوتاه». این قصہ را نقاشی فرانسوی به نام مستعار «ورکور»^۲ در ماه اکتبر ۱۹۴۱ نوشت و سال بعد در انتشارات مخفی «نیمه شب» در پاریس به چاپ رسانید.

خاموشی ددیا نیز «به زبان فرانسه» گزارشگر «سرنوشت» همان انسانی است کہ تصویرش را قبلاً در دست شولوخوف دیده بودیم. گفتم این قصہ بازبان «فرانسه» از مقاومت سخن می‌گوید و نہ بازبان ورکور، زیرا به گمان من، گزارشگران مقاومت فرانسه بر ضد نازی‌ها - شاعر و نویسنده - همگی در این خصالت شریک هستند. این خصالت به تعبیر دیگر، دفاع از «روح فرانسوی» است کہ باروشنی تمام در اشعار آراگون مشاهده می‌شود. شاید همین خوی و خصالت موجب شده است کہ آندره مالرو داستان حماسی خود را در دفاع از «روحیه» چینی بنگارد. منظور این است کہ خط اول دفاع در جبهه مقاومت فرانسوی‌ها آن چیزی است کہ نام «روح» یا «وجدان» یا «اندیشه» به خود گرفته است. برخی از ناقدان خواسته‌اند این پدیده را به نام «جوهر تمدن و انسانیت و تاریخ» بخوانند. دفاع از این جوهر، آهنگ اصلی آثار مقاومت فرانسوی‌هاست. چه آنها کہ مانند ورکور از مقاومت خود سخن گفته‌اند و چه آنان کہ مانند مالرو از مقاومت دیگران الهام گرفته‌اند.

ورکور، برخلاف شولوخوف، یکی از شخصیت‌های مقاومت ملی را انتخاب نمی‌کند بلکه سراغ یکی از افراد سپاه دشمن را می‌گیرد. این مرد افسری آلمانی است کہ به عنوان مهمان بریک خانواده فرانسوی وارد می‌شود. آلمان‌ها کہ در پاره‌ای مناطق اشغالی سخت نیازمند جاهایی آبرومند برای افسران خود بودند، به چنین شیوه‌هایی دست می‌زدند. نویسنده فرانسوی شخصیت خود را نه تنها از صفوف دشمن برگزیده بلکه چهره‌ای آرام و دوست داشتنی نیز براو پوشانده است. افسر آلمانی، جوانی است با ادب، خوش خوی، تحصیل کرده و دوستدار موسیقی کہ گاه آهنگ‌هایی هم می‌سازد. نمی‌خواهد مایه رنجش «میزبانان» خود باشد و مسأله «اشغال» را در خاطرشان برانگیزد؛ بلکه صمیمانه می‌کوشد کہ در جامه مهمانی رهگذر برایشان وارد شود. خانواده میزبان از یک مرد کهنسال و دختر برادر او تشکیل می‌شود. این دختر تمام وقت خود را به بافندگی می‌گذراند. ورنرفون -

ابرنالك - افسر آلمانی - هر شب گوشه‌ای از زندگی خود را برای آن دو تعریف می‌کرد ولی آنها واکنشی که حاکی از توجه به سخنان او باشد، از خود نشان نمی‌دادند. او فرانسه را از کوچکی دوست می‌داشت. عقیده داشت که جنگ میان دو کشور به زودی پایان خواهد یافت، آلمان به فرانسه آزادی خواهد بخشید و فرانسه لطف و مهربانی آلمان را به آن باز خواهد گردانید. دو ملت بار دیگر با هم دوست خواهند شد و همکاری و اعتماد متقابل میان‌شان برقرار خواهد گشت. ولی دختر جوان و مرد کهنسال کوچک‌ترین توجهی به گفته‌های او نمی‌کردند. به ناچار می‌گفت: «شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.» و از سالن بیرون می‌رفت و آنها را در کنار یخاری به حال خود می‌گذاشت. «خاموشی به طول انجامید و رفته رفته مانند مه غلیظ صبحگاهی همه‌جا را فرا گرفت. سکوتی غلیظ و پایدار. بی‌اعتنائی دختر برادر من و بی‌تفاوتی خودم البته این سکوت را هر چه سنگین‌تر می‌کرد و از آن گلوله‌ای جان‌شکار می‌ساخت.» دلایل بسیار حاکی از این بود که این خاموشی تبدیل به جبهه‌ای نیرومند شده و افسر آلمانی را وادار به محترم شمردن آن کرده است. افسر جوان در عین حال نمی‌خواست خاموشی دریای خشمگین و مهیب را تحمل کند و در کام آن هلاک شود. این روحیه فرانسوی را از خلال ده‌ها تابلو نقاشی و کتاب و ترانه شناخته بود. این همان روحی بود که مقاومت شکوهمند خود را به صورت سکوتی کشنده نشان داد و افسر آلمانی را وادار کرد که آشکارا بدان اعتراف ورزد: «فرانسه هرگز خود را در آغوش ما نخواهد افکند مگر آن زمانی که احساس کند کبریای خاص خود را از دست داده است.» ولی کوه خاموشی آب نشد. افسر آلمانی از میزبانان خود اجازه خواست که برای مدت دو هفته به پاریس برود. میزبانان در خلال این مدت کوتاه «ناگهان» دریافتند که نسبت به مرد ناشناس محبتی عمیق دارند ولی از اعتراف به آن پرهیز می‌کنند. افسر جوان از مرخصی برگشت ولی غریب‌تر از آنچه که در گذشته بود. غمگین و دل شکسته. قبل از این سفر، دختر جوان و مرد پیر که او را می‌دیدند، چشم به زمین می‌دوختند ولی حالا «او چشم‌های خود را به زمین می‌دوزد.» در پاریس با همکاران و از جمله با برادرش که شعر می‌گفت، ملاقات کرده بود. نازی‌ها برادرش را تبدیل به جانوری «مؤمن و صمیمی نسبت به نازیسم» کرده بودند. به نظر ورنر این بزرگترین فاجعه بود. دوستانش در پاریس به او گفته بودند: تو خیال می‌کنی ما اجازه خواهیم داد که فرانسه بار دیگر در مرزهای ما «قد علم کند؟» هرگز! «ما که اهل موسیقی نیستیم.» «سیاست رؤیای شاعرانه نیست. فکر می‌کنی ما برای چه منظوری اقدام به جنگ کرده‌ایم؟ به خاطر مارشال پیراینها؟» «باز خندیدند. ما نه دیوانه هستیم نه احمق. الآن فرصتی پیش آمده که فرانسه را نابود کنیم و نابود خواهیم کرد. نه تنها قدرت نظامی‌اش را بلکه روحش را. مخصوصاً روحش را. بزرگترین خطر در روحش نهفته است. وظیفه کنونی ما همین است. اشتباه نکن جانم! ما بالبخند و مهربانی این کار را خواهیم کرد. کاری خواهیم کرد که فرانسه مانند سگی پشت سرماجست و خیز کند.»

۱ - مارشال هانری فیلیپ پتن.

نکته اینجاست. این روح شکست ناپذیر فرانسه است که در دل افسر دشمن می‌تابد، اعماق وجودش را می‌لرزاند و او را بر سر سخن می‌آورد. «آلمان‌ها شعله این آتش را برای همیشه نابود خواهند کرد.» علت این است که پنداشته بودند فرانسوی‌ها «در برابر یک بشقاب عدس روح خود را خواهند بخشید.» اما نه. این همان روح بزرگ بود که او را در گرداب خاموشی دریا افکند و همان روح بود که وقتی قلبش از صداقت لبریز شد، از خود بیخودش کرد. روح فرانسه بود که او را در آغوش فشرد و به او فهماند که در رکاب نازی‌ها «در ژرفای ظلمات گنبدیده جنگلی غم افزا غوطه‌ور بوده است.» در قصبه‌مالرودیدیم که «چن» در سراسر زندگی خود یک بار به نقطه تقاطع دلخواه رسید و پس از آن سر در دامن مرگ نهاد. ورنه نیز اکنون به همین نقطه رسیده است. اما چه وحشتناک! از اینجا او می‌خواهد «به جهنم» برود. به همان جایی که در دامن دشت‌های بیکرانه‌اش اجساد کشتگان خوراک گندم‌های آینده خواهد بود. جان کلام اینجاست. افسر آلمانی که تازه توانسته است کوه خاموشی را از میان خود و خانواده‌ی میزبان‌ش بردارد، در همین حال به فلسفه وجود خود در این سرزمین پی برده است. آری، او برای «نجات دادن» فرانسه به اینجا نیامده است بلکه برای ویران کردن آن. هنگامی که پرده غفلت هنوز بر روی دیدگانش بود، جز «خاموشی» هم سخنی نداشت و اکنون که آن پرده فرو افتاده است، خود را بر لب پرتگاه می‌بیند و از میان برخاستن سکوت را احساس نمی‌کند. اکنون دیگر شجاعت حقیقی را در این می‌داند که خود را در قعر دوزخ افکند. که باز به جبهه جنگ برگردد و در همان جا زندگی را بدورد گوید. دیگران او را گول زده‌اند و او نیز عده‌ای را فریفته و این فریبکاری مزدوج را چاره‌ای جز خودکشی نیست. بار دیگر می‌گوییم که این، نکته‌ای پرمعنی است. این همان سمبول قهرمانی در مقاومت پیرمرد و دختر جوان است. این «روح فرانسه» است که از رهگذر خاموشی دریا وارد یک وجدان بی‌آلایش می‌شود. وجدانی که بسیار رنج خواهد برد و هنگامی که بمیرد، قصه سرنوشت او در اعماق وجود نسل‌ها به فریاد بلندی بدل خواهد شد که امواج خروشان دریا از فروپوشاندنش درخواهند ماند.

□

قصه‌های افول ماه، سرنوشت بشر، سرنوشت یک انسان و خاموشی دریا را یک رشته استوار به یکدیگر پیوند می‌دهد. این رشته را می‌توانیم «قهرمانی انسان عادی» بخوانیم. فسرق نمی‌کند که این قهرمانی، سمبول مقاومت «توده‌ای» داشته باشد یا «ناسیونالیستی» یا مطلقاً «انسانی». نیز فرقی ندارد که این قهرمانی، به شیوه ورکور و مالرو، در دفاع از روح فرانسه یا چین متجلی شود یا به شیوه اشتاین‌بک و شولوخوف - در «زندگی روزانه و معمولی افراد بشر». وانگهی مقاومت قهرمانی در راه آرمان‌های میهنی، منحصر به ترکیبات بشری نمی‌شود بلکه پاره‌ای از نویسنده‌گان پا از این حد فراتر می‌گذارند و فی‌المثل یک «خیابان» یا «شهر» یا «ساختمان» را از عناصر مکانی، یا یک «دوران تاریخی» را از عناصر زمانی، مبنای کار خود می‌سازند.

شاید قصه حماسی پلی بر «دخانه» درینا نوشته‌ایو آندریچ - داستان‌سرای یوگسلاوی - را بتوان از آن جمله آثار انگشت شماری دانست که بافتی مرکب از عناصر زمانی و مکانی

هر دو دارد. حقیقت این است که من دوست دارم این قصه را یک «داستان حماسی» بخوانم و این نامگذاری از راه مجاز لفظی نیست بلکه بر اساس تشخیص عینی من از این اثر هنرمندانه استوار است. احتمالاً پلی بر «دودخانه ددینا» وضوح بیشتری برای کسب این عنوان دارد. می‌گویم «وضوح بیشتر» و نه «استحقاق بیشتر». این «وضوح بیشتر» چندین دلیل دارد: نخست آنکه این داستان از نظر قدرت دراماتیکی، به شکلی درخشان از وحدت زمان و مکان برخوردار است. دیگر آنکه نبرد «بسیار ساده» میان خوبی و بدی را با صراحت نشان می‌دهد. سوم آنکه می‌گوید علی‌رغم وجود همهٔ اهریمنی‌ها و تاریکی‌ها، پیروزی نهایی از آن خوبی است. و سرانجام آنکه عنصر افسانه‌ای پرتپشی در اعماقش نهفته است و ریشهٔ حماسی را آشکار می‌کند. برگزیدن مقاومت به عنوان موضوع داستان، و «قهرمانی» به عنوان سمبل آن، بهترین وسیله برای تجسم بخشیدن به آثار زیبای حماسی است.

گفتم که «زمان» و «مکان» در عرصهٔ هنر داستان نویسی وسایل مناسبی برای آفریدن قهرمانی‌های بزرگ هستند. امکانات بی‌حساب زمان و مکان را در مجسم کردن سمبول‌های مورد نظر هنرمند، از دون آدام شولوخوف و زمان‌های از دست رفته مارسل پروست - با اختلاف عمیقی که میان این دو داستان هست - می‌توان باز خواند. البته نویسندگان از نظر برداشت فنی و فکری نسبت به معنی زمان و مکان، با یکدیگر فرق دارند. ایواندیریچ در قصهٔ پلی بر «دودخانه ددینا» از این معنی مزدوج سمبلی برای نبرد «انسان» با طبیعت و اجتماع می‌سازد. مادهٔ کار او یک نوع «قهرمانی ناسیونالیستی» است که توده‌های وسیع انسانی با قدرت خیال خود نسل‌اندز نسل آن را به یکدیگر سپرده‌اند. مردم در طول چهار قرن تمام، پیوسته سخن از حکایات، افسانه‌ها، قصه‌ها و معجزاتی گفته‌اند که پل رودخانه ددینا آنها را در خون و زندگی و نبرد پایان‌ناپذیر انسان‌ها پرورش داده است. آن همه گفتنی‌ها با خود «پل» رهسپار ابدیت گشته و پس از آن با گذشت زمان یادگارهایی از ده‌ها رویداد خونین و مقاومت قهرمانی بر جای مانده است که گرچه قدرت خیال مردم آن را هر چه پیچیده‌تر کرده، باز هم پشتوانه‌ای محکم از واقعیت به همراه دارد.

اینک آیا می‌توان «پل» را قهرمان قصهٔ ایواندیریچ دانست؟ تا اندازه‌ای چنین است. تا آن اندازه که این پل‌نمایشگر مقاومت دلیرانهٔ «افراد انسانی» است. سرنوشت پل هرگز در آن مکان از زندگی «بشر» جدا نبوده و در بستر زمان هرگز آن را رها نکرده است. در حقیقت این پل «سرگذشت بشر» در امتداد دو بعد زمانی و مکانی است. بعد مکانی، سرزمینی است که پل بر فراز آن ساخته شده و بعد زمانی، روزگارهایی که از آغاز ساختمان تا روز ویرانی از کنارش گذشته‌اند.

به نظر من، ایواندیریچ توانسته است همهٔ رازهای قصه را در همان شرح ساخته شدن پل بگنجاند. به عبارت دیگر، همان شرح ابتدایی، محور اصلی داستان است. مطالب بعدی برای تأکید همان معنی اول و روشن کردن رویدادهای صفحات نخستین کتاب است. ولی این مطالب خالی از هرگونه تکرار و ملال است، بدان‌سان که بسیار نکته‌های بدیع در تأیید آن معنی اصلی می‌آورد بی‌آنکه اندکی از ارزش یا اهمیت آن کاسته شود.

قصه در عهد امپراتوری عثمانی آغاز می‌شود. پل رودخانه ددینا در قرن شانزدهم،

صربستان و بوسنی را به یکدیگر مربوط می‌کند، آنگاه در کنار فتوحات امپراتوری اطریش هنگری پایه‌های تاریخ پیش می‌آید، جنگ صربستان را با امپراتوری اطریش پشت سر می‌گذارد، ظهور نسل‌های جدید انقلابی را با شادمانی می‌پذیرد و برای آگاهی از نتایج کشته شدن آرشیدوک فرانکس فردیناند به سال ۱۹۱۴ نیز لحظاتی درنگ می‌کند. توفان‌های سخت، شورش‌ها، بیماری‌های همه‌گیر، جنبش‌های اجتماعی، جنگ‌های بالکان و دیگر رویدادهای سراسر قصبه را می‌توان امتداد خط پرپیچ و خمی دانست که از یک نقطه یعنی همان سرگذشت پیدایش پل آغاز می‌شود. سرگذشت پیدایش پل در اعماق وجدان مردم نهفته است و با هر پیشامدی چهره دیگرگون می‌کند و بر عرصه می‌آید.

چنین می‌نماید که اولین شکل بندی داستان، تفسیری برای یک افسانه محلی است. نسل‌های گذشته این افسانه را چنین بازگفته‌اند که بر کرانه سمت راست پل قبری است که هر شب ستونی از نور مانند روشنایی هزاران شمع از آن بر اوج آسمان می‌تابد، با پرتوی خیره‌کننده اطراف را روشن می‌کند و به زودی فرومی‌خوابد. این قبر آرامگاه شهید یاقدیسی است که در طول تاریخ به نام «رادیسلاو» معروف بوده است. افسانه‌های محلی می‌گویند که این مرد «رویین‌تن» بوده و شب و روز در برابر ساختن پل مقاومت کرده است. وزیر و پاسداران پل تا مدت‌ها از دستگیری او درمانده‌اند چرا که اگر دستگیرش هم می‌کردند، نمی‌توانستند به وی آسیبی برسانند. سرانجام یک شب توانسته‌اند دوست او را با رشوه بفریبند و وادارش کنند که دست و پای رادیسلاورا در حال خواب بارسن‌های ابریشمین ببندد و او را سرببرد. ابریشم تنها ماده‌ای بوده که رادیسلاو در برابر آن عاجز می‌مانده است. در اینجاستان تا اندازه‌ای به سرگذشت شمشون شباهت می‌برد. علاوه بر آن، راویان می‌گویند که در پایه مرکزی در زیر «کاپیا» که در وسط پل ساخته شده، هیولایی سیاه‌زندی می‌کند که هر کس از بخت بد چشمش بر او افتد، جابه‌جا می‌میرد. ایواندریچ می‌گوید این افسانه مردمی را طوری بیروراند که اندیشه انسان امروزی را آزار ندهد. در ادبیات عربی نجیب محفوظ هم در قصه بچه‌های محله ما همین شیوه را به کار می‌برد. ایواندریچ برای ما شرح می‌دهد که یک روز صبح در سال ۱۵۱۶، آن زمان که ترکان کودکان مسیحی را به عنوان «خراج خون» از آغوش مادران به عنف جدا می‌کردند، کودک ده‌ساله‌ای با کاروان اسیران خردسال به استانبول آورده شد که بعدها دست بازیگر روزگار از وی سرداری بزرگ و وزیری با تدبیر به نام «محمدپاشا» ساخت. همین وزیر بود که به قصد مربوط کردن بوسنی و صربستان و آسوده کردن مردم از رنج عبور با قایق سیاه و اسقاط «یامالک» دستور داد پلی بر روی رودخانه درینا بسازند. وزیر، مردی ددمنش بنام «عابد آغا» را مأمور ساختن پل کرد و وعده‌ای کارگر با مهندسی بنام «توسون افندی» را در اختیارش گذاشت و اختیارات وسیع به او داد. شهر ویشه گراد - واقع در محل تقاطع رودخانه‌های درینا و رزاو - با ورود عابد آغا تبدیل به یک دوزخ شد. جنب و جوش دیوانه‌وار، کارهای حیرت‌آور، بیگاری، گرد و خاک، آشفتگی و هیاهو. «سال‌ها یکی پس از دیگری می‌گذرد، هر روز بر وسعت کار افزوده می‌شود ولی اثری از پیشرفت ساختمان پیدانیست. نه کسی پایان کار را می‌داند و نه هیچ کس از این کار سردرمی‌آورد. این کارها را به همه چیز می‌توان شبیه دانست

جز به ساختن پل.» کارپل سازی در سال های اول برای مردم منطقه مصیبتی بزرگ بود. بخصوص که تسلط قهرآمیز ترکان و خودکامگی عابدآغا نیز آن را کشنده تر می کرد. بدین سبب فریادنا رضایی از دل های مردم برخاست و زبان ها به شیون باز شدند. نخست به صورت زمزمه های درونی و سپس به شکل ترانه های محلی که از خانه ای به خانه دیگر در گردش بود. از میان این خانه ها کشاورزی برخاست که مأموران عابدآغا او را به بیگاری گرفته بودند. این مرد «رادیسلاو» نام داشت. رادیسلاو وارد صفوف کشاورزان شد و به تبلیغ آنان پرداخت. یک بار و دوبار و ده بار. در محل کار، در بازار، در خانه ها، در خواب و بیداری. «برادرها! دیگر بس است. بس است! ما باید از خود دفاع کنیم. شما می بینید که این پل دارد همه ما را نابود می کند. همه ما را می بلعد. حتی کودکان ما هم اگر زنده بمانند، در این پل به بیگاری گرفته خواهند شد. در اینجا به جز نابودی سرنوشتی نخواهیم داشت. مسیحیان و پابرهنگان نیازی به این پل ندارند. این کار تنها به درد ترکان می خورد. ما نه اهل اردوکشی هستیم و نه می توانیم دست به تجارت های بزرگ بزنیم. همان قایق کوچک یا ماک برای ما کافی است. به همین جهت چند نفر از ما قرار گذاشته اند که در دل شب، در تا یک ترین ساعت ها بروند و تا آنجا که می توانند، هر چه را که ساخته شده، ویران کنند و بعد این شایعه را منتشر سازند که اجنه پل را نابود کرده اند زیرا با ساخته شدن پل بر- رودخانه درینا مخالفند.»

کار تخریب به طور منظم ادامه یافت. هر چه در روز ساخته می شد، در دل شب ویران می گردید. عابدآغا سرنگهبان را تهدید کرد که اگر در عرض سه روز خرابکاران را دستگیر نکند، سزایش جدا خواهد کرد. در شب سوم نگهبانان توانستند رهبر اخلا لگران را دستگیر کنند. این مرد رادیسلاو بود. عابدآغا تصمیم گرفت او را با مرگ تدریجی کیفر کند. دستور داد که او را برخازوق^۱ بنشانند و بر بالای چوب بستنی برفرازپل استوار دارند تا همه مردم از دیدن او «عبرت» بگیرند و اندیشه «جسارت» برای همیشه از سر بیرون کنند. ایواندریچ در اینجا مناظری از اعدام مسیح به عاریت می گیرد. رادیسلاو را نشان می دهد که مانند مسیح در میان موکب اعدام، خازوق بردوش گرفته و به قتلگاه می رود. آنگاه نشان می دهد که چگونه میله چوبی را از پایین تنه اش وارد و از بالای شانه، نزدیک گوش راستش خارج کردند تا به اندام های حیاتی بدنش آسیبی نرسد و هر چه بیشتر زنده بماند و زجر بکشد. همان گونه که برای مسیح «لشکریان تاجی از خار بافته بر سرش گذاردند» و آنگاه کف دست ها و پاهایش را با میخ آهنین به صلیب کوفتند. دژخیم، رادیسلاو را برفرازدار تنها گذاشت و پی کار خود رفت. مسیح نیز تا غروب آفتاب برفرازکوه «جلجتا» باقی ماند. «رشته نازکی از خون بر تیر چوبی جریان داشت، اما مرد هنوز زنده و به هوش بود. پهلوهایش

۱- خازوق، تیری چوبی نزدیک سه متر بود که نوك آن را تیز و آهن کوبی و چرب می کردند. این تیر را از نشیمن گاه محکوم وارد و از بالای شانه راستش خارج می کردند و آنگاه او را بردار می بستند. بدین ترتیب، محکوم بینوا که قلبش آسیب نمی دید، مدتی برفراز چوب بست عذاب می کشید و سپس جان می سپرد- م.

بالا و پایین می‌رفت. سیاهرگ‌های گردنش می‌تپید. چشمانش آهسته اما دردناک می‌چرخید. از میان دندان‌های کلید شده‌اش ناله‌های کشیده‌ای بیرون می‌آمد که درمیان آن می‌شد به دشواری چند کلمه را تمیز داد. ترک‌ها.. ترک‌ها بر فراز پل.. مثل سنگ بمیرید.. مثل سنگ‌ها سقط شوید.» این آخرین کلمات او بود چرا که پس از آن چشم از زندگی فرو پوشید. دوستان وی جسدهش را از نگهبان خریدند و مخفیانه در جایی به خاک سپردند تا مبادا عابد آگاه که دستور داده بود تنش را پیش سگان بیندازند، از رازشان باخبر شود.

گفتم که ایواند ریچ در اینجا مناظری از اعدام مسیح را به عاریت گرفته است. مقصودم ترکیبات مادی صرف آن مناظر نیست، مقصودم آن خیال افسانه‌ای دراز دامنی است که نسل‌های بشری بیشترین مهارت خود را در بافت آن به کار برده‌اند. نویسنده با صداقت کوشیده است که آن را تفسیر کند ولی (از جنبه هنری محض) تحت تأثیر قدرت خیال توده‌ای باقی مانده است. می‌گوید کسانی که او را بر فراز دار آویزان دیده بودند، چنین می‌پنداشتند که «در آن بالاسخت فناپذیر است و مانند پیکره‌ای جاودانه آنجا خواهد ماند.» برخی آهسته می‌گفتند: «حالا همه فهمیده‌اند که او چه امتیاز عظیمی کسب کرده است.» این عبارت با فرازهای انجیل در باره اعدام مسیح شباهت بسیار می‌برد. «آن شب، که چادر سیاهش ناگهان بر سر شهر افتاد، آشفتنگی و هیجانی غریب و نامفهوم در صفوف کارگران آغاز شد. حتی آنهایی که نمی‌خواستند در باره تخریب و مقاومت سخنی بشنوند، اکنون برای بزرگ‌ترین فداکاری‌ها آماده شده بودند.» شهید شدن رادیسلاو موجب گردید که «دعوت جدید برای مقاومت» آغاز شود. دعوتی که او خود مظهر و قهرمان مرده و همیشه زنده آن بود. این «خیال توده‌ای» سر تا سر قصه ساختمان پل را می‌پوشاند و تنها در اواخر داستان است که از شدت آن کاسته می‌شود و امواج خیال با واقعیت‌های تاریخی در هم می‌آمیزد. به هر حال، عنصر خیال مردم سنگ اصلی در ساختمان پل بر رودخانه ددیناست. به همین سبب، اطراف این ساختمان را انبوهی از افسانه‌های محلی فرا گرفته که جز «پل» هیچ وسیله ارتباطی باهم ندارند. این افسانه‌ها از نظر مفهوم اصلی، امتداد همان افسانه نخستین هستند. رقصه ایواند ریچ نیز پیش از آنکه سرگذشتی معمولی و منثور باشد، شاهکاری حماسه‌آفرین است.

شاید همان چیرگی قدرت خیال توده‌ای بر اندیشه نویسنده بوده که او را وادار به تسلیم در برابر سمبول قهرمانی نهفته در کشمکش ملت با آن پل کرده است. ولسی این قهرمانی از نوع شخصی آن است که به شکل سنتی‌اش در حماسه‌های ملی موجود است؛ این همان قهرمان مافوق بشری است که در گفتار، کردار، زندگی و مرگش از قدرتی جادویی برخوردار است. مرگ او پایان زندگی‌اش نیست بلکه «دعوت» یا «مقاومتش» پایه پای تاریخ و نسل‌های بشری پیش می‌رود و خود را در مسیر حرکت ابدی آن از یک پیروزی به پیروزی دیگر و از یک فداکاری به فداکاری بعدی می‌رساند. مظهر قهرمانی را با این معنی جز در میراث فولکلوری ملت‌های مختلف نتوان یافت. نویسنده یوگسلاوی از این معنی سخت متأثر است: سرنگهبان که رادیسلاو را دستگیر کرده بود، دیوانه و زنجیری شد. عابد آغا به اتهام اختلاس از کار برکنار گردید. و محمد پاشای وزیر خود «در یک روز جمعه هنگامی که با

ملتزمان به مسجد می‌شد، درویشی ژنده‌پوش و نیم دیوانه خود را به او رساند و دست‌چپش را فرازآورد و تقاضای صدقه کرد. وزیر برگشت و به یکی از ملازمان دستور داد که به او چیزی بدهند. اما درویش خنجری تیز از آستین راستش بیرون کشید و آن را بی رحمانه در دنده‌های وزیر فرو برد. همراهان، درویش را سربریدند. ولسی وزیر و قاتلش در یک لحظه آخرین نفس را برآوردند.» رادیسلاو درگور خفته بود و از همان جا گردن قاتلان خود را یکایک می‌شکست. چنین قدرتی را جز قهرمانان فولکلوری نتواند داشت.

بدین ترتیب، هر چه پلی بر «ودخانه» درینا اثر ایواندیریچ و بچه‌های محله ما نوشته نجیب محفوظ را بیشتر می‌خوانیم، به وجوه شباهت بیشتری میان دو شاهکار برمی‌خوریم. هر دو داستان برداشتی بدیع از تاریخ دارند. هر دو تحت تسلط خیال معجزه-آسای توده‌ای هستند و هر دو کشمکش ابدی میان انسان و جهان را تأکید می‌کنند.

در اینجا این خطر در کمین نویسنده هست که جاذبه تجرید او را در کام کشد و از نشان دادن روابط منطقی میان حرکات بلند تاریخ بازش دارد. اگر چنین آفتی در کار نویسنده افتد، هر مرحله تاریخی، تکراری از مرحله پیشین می‌شود و ملالی بر ملال حاصل از آن می‌افزاید. ایواندیریچ استادانه خود را از این تنگنای خطرناک هنری بیرون می‌کشد. بدین گونه که پلش را «بر روی رودخانه درینا» می‌سازد و نه در جای دیگر. محور زمانی قصه را از آغاز قرن شانزدهم تا اوایل قرن بیستم برمی‌گزیند و نه از یک زمان مجرد دیگر. آن بعد مکانی و این محور زمانی در پلی بر «ودخانه» درینا چنان همکاری ثمربخش و خلاق میان خود پدید آورده‌اند که از آن سمبولی جاودانه به بار آمده است. سمبولی شامل هر سه بعد انسانی، اجتماعی و ناسیونالیستی.

و این سمبول - در آخرین سطر داستان - آینه‌ای است از مقاومت قهرمانی انسان در برابر زمان و مکان.

برای آگاهی خوانندگان، از آثاری که در این مقاله بدان‌ها اشاره رفته، کتب زیر به فارسی ترجمه شده است:

- ماه پنهان است. جان اشتاین‌بک. ترجمه پرویز داریوش. تهران. صفی‌علیشاه، ۱۳۴۸.
- سرنوشت یک انسان. میخائیل شولوخوف. ترجمه ضیاء فروشانی. تهران. نیل، ۱۳۴۶.
- خاموشی دریا. ورکور. ترجمه حسن شهید نورانی. تهران. سپهر، ۱۳۴۷.
- دن آدم. میخائیل شولوخوف. ترجمه م. ا. به‌آزین. تهران. نیل، ۱۳۴۴.
- پلی بر «ودخانه» درینا. ایواندیریچ. ترجمه رضا براهنی. تهران. نیل، ۱۳۴۷.

پورنوگرافی و وقاحت نگاری

معنی این دو کلمه کاملاً بستگی به فرد دارد. چیزی که در چشم يك آدم پورنوگرافی می‌آید در گوش دیگری قهقههٔ نبوغ است. خود کلمه پورنوگرافی^۱ «چیزهای وابسته به فواحش» یا فحش‌انگاری معنی می‌دهد. اما آیا معلوم است امروزه «فاحشه» به‌که می‌گویند؟ اگر واقعاً فاحشه به کسی می‌گویند که درازاء تسلیم تنش به مردان دستمزد می‌گیرد، خیلی زن‌ها در قدیم خود فروش بوده‌اند و بسیاری خودفروشان، خودشان را از روی تمنا و اشتیاق درازاء هیچ، تفویض می‌کرده‌اند. اگر زنی هیچ رگه‌ای از «خودفروشانه‌گی» در خود نداشته باشد چوب خشکی بیشتر نیست. و شاید هم بتوان گفت که خیلی از خودفروشان نشانه‌ای از نجابت زنانگی در خود دارند. پس چرا مته به خشخاش بگذاریم؟ قانون خیلی خشک و بی‌روح است و احکامش ربطی با زندگی ندارد.

واژهٔ وقاحت پرداز^۲ هم همینطور است. هیچکس معنی واقعی‌اش را نمی‌داند. بعضی‌ها می‌گویند Obscene از Obscena مشتق است و کلمهٔ اخیر به معنای چیزی است که نباید در ملاء عام عرضه شود. کجای کارید؟... چیزی که در نظر «زید» وقیح می‌آید در نظر «عمرو» و «بکر» وقیح نیست و واقعاً این به عهدهٔ اجماع خلق است که در بارهٔ حدود معنای این کلمه تصمیم بگیرد. اگر نمایشنامه‌ای برای ده نفر از تماشاگران تکان دهنده باشد و برای پانصد نفر دیگر نباشد در این صورت می‌توان گفت آن نمایشنامه از لحاظ اکثریت وقیح نیست.

«هاملت» برای تمام خشکه مقدسان^۳ عهد کرامول تکان دهنده بود ولی امروزه برای هیچکس نیست؛ و برعکس بعضی از آثار آریستوفان حالات تکان دهنده است ولی برای یونانیان معاصرش نبوده است. انسان جانوری است متحول و لغات نیز پایه‌پای او پوست عوض می‌کنند. و اشیائی که می‌بینیم دقیقاً همان چیزهائی نیستند که هستند و آنچه در حال حاضر فلانطور است يك لحظه دیگر همان نیست و ما اگر احساس ثبات می‌کنیم از اینست که دائماً و سریعاً تغییر موضع می‌دهیم. همه چیز را باید به عهدهٔ اجماع مردم بگذاریم همه چیز را باید به عهدهٔ جمع و جماعت بگذاریم. بله به عهدهٔ عوام الناس. عوام و عموم خوب می‌دانند چه چیزی وقیح هست و چه چیزی نیست. اگر قرار باشد ده میلیون نفر از عوام الناس باندازهٔ ده نفر از خاصان و خاصگان تفهمنند در اینصورت، کمیت ریاضیات لنگ

۱- Pornography تقریباً مادل با هرزه نگاری و الفیه و شلفیه.

۲- Obscenity

۳- Puritans

است. می گویند: «صدای مردم، صدای خداست.» پس به اینجا می رسیم که اگر روی سخن شما با عوام است در این صورت معنی کلمات شما عوامانه و عمومی خواهد بود؛ یعنی معنایی خواهد بود که اکثریت مردم در آن اتفاق کلمه دارند. همانطور که یکی از دوستانم به من می گفت: موادی که در قانون امریکا مربوط به وقاحت پردازی است ساده و سبک است و حضرات در صدد تقویت آن برآمده اند. جان من هیچ لازم نیست حرص و جوش به خرج بدهید مردم خوب می دانند وقاحت پردازی یعنی چه؟ واژه های کوچک و بی آزاری که با «تن» یا «خون» قافیه می شوند اوج پورنوگرافی هستند. تصورش را بکنید که اگر حرفچینی اشتباهاً در کلمه «تن» بجای «ت»، «ع» بگذارد فی الفور تمام مردم شستشان خبردار می شود که بله... حرفچین مرتکب وقاحت پردازی شده است و عمل ناسزا و ناشایستی از او سرزده است و کار او پورنوگرافیک است. بله دهان مردم را نمی شود بست حالا چه امریکائی باشند، چه انگلیسی؛ و هر چه باشد «صدای مردم، صدای خداست». اگر تا حالا به این نکته توجه نکرده بودید از حالا توجه بکنید. این «صدای خدا» گاهی، با لحنی رسا بعضی فیلمها و کتابها و رپرتاژهای روزنامه ها را - که به زعم گناهکارانی چون من، سخت وقیح و نفرت آورست - تحسین می کنند. ولی لازم است از چشم يك خشکه مقدس عقیف نما نیز به موضوع نگاه کنیم.

من وقتی که وقاحت پردازی سوزناك می شود یعنی درست موقعی که دندان گیر خلاق می شود، وقتی که «صدای مردم که صدای خداست» لحن بیشرمانه ساننتی مانند مانتا به خود می گیرد، مثل و سواسیان از بیم سرایت نجاست می گریزم و هرگز دم به این تله نمی دهم. باری برمی گردیم به سرمطلب: یا اکثریت یعنی عوام الناس را قبول داری و به قضاوت هایشان گردن می گذاری یا نه. یا در مقابل «صدای مردم که صدای خداست» سر تعظیم فرود می آوری یا گوشه‌هایت را می گیری که بانگ و شغب و قیحشان را نشنوی. یادری پوست شیر می روی و فرشته نجات خلق می شوی یا اصولاً سنگ مردم را به سینه نمی زنی و فقط گهگاهی دست چربت را به سرشان می کشی. موقع معنی کردن و تعریف کردن يك چیز، حتی ساده ترین لغت، باید تأمل کنی. زیرا دوجور و دو گروه معنا داریم که الی الابد از همدیگر جدا هستند. يك معنای عوامانه و عمومی داریم و يك معنای شخصی و خصوصی. به عنوان مثال لفظ «نان» را در نظر بگیرید معنی عامیانه و عمومی اش همان ماده ایست که از آرد تهیه می شود و همه می خوریم. اما معانی و مصداق فردی و شخصی اش بسیارست: نان سفید، نان برشته، نان بربری، نان خانگی، نان خوش عطر تازه از تنور درآمده، خرده نان، نان ورنیامده، فطیر مقدس، برکت خدا، نان ترشه، نان دهاتی، نان سنگک، نان لواش، نان سیاه، نان جو، نان شب مانده، نان ذرت، و... الی ماشاءالله. واژه نان، آدم را از خود بی خود می کند و تا دوردست های خاطره می برد؛ و این معنا معنای فردی و شخصی است. واژه نان هر کس را به سفر ویژه ای می برد و معنایی که هر کس به آن می دهد و اکثراً اصیل تخیل خود اوست. وقتی که هرواژه ای در جامه معنای ویژه اش به سوی ما می خرامد و در ما حالی که مخصوص به خود ماست برمی انگیزد واقعاً دلپذیرست. تبلیغات چی های امریکایی این موضوع را فهمیده اند و مقداری از ظرایف ادبیات امریکایی را در مثلاً تبلیغات «پودر رختشویی» می توان

یافت! این تبلیغات، شعر سپیدند؛ وچنان معنای ویژه و پر زرق و برق و دلفریبی به پودر رختشویی می‌دهند که کاملاً شاعرانه و ماهرانه است و آنقدر شاعرانگی دارد که آدم یادش می‌رود که دارند سرش را شیره می‌مالند!

بازار و تجارت، معنای ویژه و دینامیک واژه‌ها را کشف کرده است ولی شعر، آنرا از دست نهاده است. در شعر می‌کوشند لغات و معانی را هرچه دور از ذهن‌تربیاورند یعنی از آن طرف بام می‌افتند و دوباره با معنای عامیانه و عمومی واژه‌ها رویاروی می‌شوند، که مسلماً فقط تأثیر عامیانه و عمومی بر آدم دارد. هر آدم‌یزادی يك «من» عمومی و عامیانه و يك «من» شخصی دارد. بعضی از آدم‌ها هم هستند که سراپا «من» عمومی دارند و فاقد واکنش‌های فردی و شخصی‌اند. این گونه من‌های عمومی را می‌توان درمشاغلی از قبیل وکالت و قضاوت و استادی دانشگاه و مقامات مذهبی و نظایر آنها سراغ گرفت.

کاسبکارها که این قدر از شان بدگویی می‌کنند، «من»های زمخت عمومی و بیرون‌گرا دارند و همچنین يك «من» هراسان و دست و پا زنده و نیمه‌جان شخصی. عوام‌الناس که از يك آدم گیج هم ساده‌دل‌ترند هرگز نمی‌توانند از واکنش‌های شخصی‌شان در مقابل دوز و کلک‌های استثمارکنندگان دفاع کنند. عوام‌الناس همیشه استثمار شده است و خواهد شد. فقط شیوه‌های استثمارست که فرق می‌کند. امروزه مردم را وادار می‌کنند که تخم دو زرده بگذارند. به ضرب همان کلمات ظریف و خوش پرداخت و معانی ویژه، خلاق را مثل مرغ کرچ به قدق انداخته‌اند! «صدای مردم، صدای خداست» همواره چنین بوده و همواره چنین خواهد بود. ولی باید دید چرا؟.. برای اینکه عامه مردم نمی‌توانند بین معانی عمومی و شخصی تفاوت بگذارند.

اگر گفته‌اند عوام کالانعام بخاطر اینست که نمی‌تواند احساسات اصیل و اصلی خودش را از احساساتی که استثمارگر به او حقنه کرده است تمیز بدهد.

عامه مردم دین و ایمان درست و حسابی ندارند برای اینکه همیشه از بیرون و به دست زیرکساران رهبری می‌شوند و هرگز از درون و به صرافت صمیمیت خودشان راه نمی‌افتند. مردم عامه همیشه به وقاحت گرایش دارند.

و از اینجا برمی‌گردیم به بحث اولیه‌ای که درباره پورنوگرافی و وقاحت پردازی داشتیم. در هر فردی، واکنش در مقابل هر واژه‌ای یا عمومی و عامیانه است یا خصوصی و شخصی. این دیگر به عهده خود آدم است که از خودش بپرسد: آیا واکنش من شخصی است یا همین‌طوری و دستجمعی است؟ و وقتی که حرف از واژه‌های باصطلاح «وقیح» در میان باشد، می‌توانم بگویم که حتی يك در میلیون از مردم هم نمی‌توانند از شر واکنش دستجمعی و عامیانه فرار کنند. نخستین واکنش آدم، همیشه واکنش دستجمعی است. احساس اهانتش هم دستجمعی است. محکوم کردنش هم عامیانه و دستجمعی است. اکثریت مردم از این حد پا فراتر نمی‌گذارند. ولی «من»های راستین دوباره به نفس خودشان رجوع می‌کنند و می‌پرسند: «آیا واقعاً شوکه شده‌ام؟ آیا واقعاً از کوره در رفته‌ام و جریحه دار شده‌ام؟» و پاسخ هر آدم راستینی باید منفی باشد: «نه شوکه شده‌ام، نه از کوره در رفته‌ام، نه جریحه دارم؛ من معنی این لغت را می‌دانم و خیلی راحت می‌پذیرم و حق ندارم قشقرق بپاکنم و حتی

برای تمام قوانین عالم هم که شده، از کاه کوه بسازم.» حالا اگر به کار بردن چند واژه به اصطلاح «وقیح» مرد و زن را تکان می‌دهد و از عادت عمومی به سوی حالت فردی و شخصی خودشان می‌راند، زهی سعادت.

و کلمه «عفاف» در تمام جهان چنان گرفتار «عادت عمومی» شده است که باید عطایش را به لقایش بخشید. تا اینجا هر چه گفته ایم بیشتر به «وقاحت پردازی» مربوط می‌شود و مسأله پورنوگرافی حتی از آن دقیق‌تر و عمیق‌تر است. موقعی که آدمی به سوی «من» شخصی‌اش رانده شود، در خلوت دل خودش هم نمی‌تواند بداند آیا بالاخره «رابله» پورنو-گرافیک هست یا نه؟ همچنین در مورد «آره‌تینو» و «بوکاپیو» هم بیهوده گرفتار شک و شبهه می‌شود و اسپرچنگال عواطف مختلف می‌گردد.

یکی از تلاشهایی که برای معنی کردن پورنوگرافی به خرج داده‌اند به این نتیجه رسیده است که پورنوگرافی در هنر آنچنان چیزی است که به قصد برانگیختن میل یا تحریک جنسی، تعبیه شده است و همه تأکیدش را بر این نهاده‌اند که ببینیم آیا نویسنده یا هنرمند «قصد» برانگیختن امیال جنسی داشته است یا نه؟ امروزه دیگر پنبه این «قصد» مودی و مزاحم را زده‌اند و همه می‌دانیم که قصدهای ناخودآگاهمان تا چه پایه قوی و ریشه‌دار است. و در حالی که قصدهای ناخودآگاه ما بر قصدها و نیات خودآگاهمان می‌چربد نمی‌دانم چه دلیلی دارد که آدم را بخاطر نیات ناخودآگاهش بی‌گناه، و بخاطر نیات و مقاصد خودآگاهش گناهکار قلمداد کنیم؟ من همانم که هستم، نه آن چیزی که فکر می‌کنم هستم.

به هر حال، شبهه راقوی می‌گیرم و قائل می‌شوم که پورنوگرافی، پلشت و پلیدست و ما دوستش نداریم. اما چرا دوستش نداریم؟ آیا به همین خاطر که احساسات جنسی را در ما بیدار می‌کند؟ - گمان نمی‌کنم. هر قدر هم دیوار حاشا را بالا ببریم برای اغلب ما انگیزختن ملایم احساسات جنسی تقریباً خوشایندست. مثل آفتاب مطبوع زمستان گرممان می‌کند و به حس و حرکت می‌اندازد. بعد از یک دو قرن خشکه مقدس بودن و جانمازآب کشیدن، اکثریت ما چنین احساسی داریم. فقط عادت عمومی و دستجمعی محکوم کردن جنسیات است که نمی‌گذارد به این حرکت کردن بگذاریم. البته خیلی‌ها هستند که به محض احساس خارخار طبیعی جنسی، واقعاً زده می‌شوند. اما این آدم‌ها منحرفانی هستند که به همنوعان نشان دشمنی می‌ورزند. مردمی عاجز و سرخورده و ارضا نشده‌اند که دست پرورده‌های بی‌شمار تمدن امروزند؛ و تقریباً همیشه در نهان از تحریکات غیرساده و غیرطبیعی جنسی لذت می‌برند.

حتی ناقدان برجسته هنری می‌کوشند به ما بقبولانند که هر کتاب یا تابلویی که «سکس اپیل» دارد صرفاً به خاطر همین، بدست. این گونه ریاکاری خیلی لاطائل است. نصف شعرها و نقاشی‌ها و موسیقی‌های خوب عالم بخاطر همین «سکس اپیل» دل‌انگیزشانست که خوب شمرده می‌شوند. در آثار «تیسیان»^۱ یا «رنوار»، در «غزلهای سلیمان»، «جین ایر»، «موزار» یا «انی لوری»^۲، تنهایی همیشه با سکس اپیل یا انگیزنده‌های جنسی - یا اسمش را

هرچه می‌خواهید بگذارید - آغشته است. حتی میکل آنژ که تا حدی هم از سکس بیزار بود، «شاخ و فور نعمت»^۱ را به هیأت احلیل آراسته است.

سکس در زندگی بشر، انگیزه‌ای نیرومند و سودمند و حیاتی است. وقتی که گرمایش را - که به آفتاب می‌ماند - احساس می‌کنیم و از فیضش سرشار می‌شویم، عمیقاً احساس رضایت می‌کنیم. در این صورت دست از این اندیشه برمی‌داریم که سکس اپیل عامل پورنوگرافی شدن آثار هنری است. خشکه مقدسان گرانجان قائل به این حرف‌اند و لسی این جماعت جسماً و روحاً بیمارند و اصلاً چرا باید به توهمات بیمارگونه‌شان اعتنا کنیم؟ سکس اپیل البته انواع گوناگون و بی‌پایانی دارد و هر نوعش هم درجات گوناگونی دارد. شاید بعضی‌ها بگویند درجهٔ خفیف «سکس اپیل» عامل پورنوگرافی نیست ولی درجهٔ شدید آن هست. این حرف مغالطه‌آمیز است. اوج آثار «بوکاجیو» به نظر من از «پاملا»^۲ یا «کلاریسهارلو»^۳ یا حتی «جین ایر» و نیز از بعضی کتابها و فیلم‌هایی که امروزه بدون سانسور عرضه می‌شوند کمتر پورنوگرافیک است. درست به همین ترتیب، «تریستان و ایزولده»^۴ ی واگنر به نظر من خیلی نزدیک به پورنوگرافی است. «تصنیف»های مردم‌پسند که از آن‌ها بدتر است.

پس موضوع چیست؟ ملاحظه می‌کنید که صرفاً به سکس اپیل هم مربوط نیست و حتی به مسأله قصد و نیت نویسنده یا هنرمند در برانگیختن تمایل جنسی، ربطی ندارد. «رابله» اغلب تعمد در این کار دارد. «بوکاجیو» هم به طریق دیگر، همین طور است؛ و من مطمئنم که «شارلوت برونته» ی بیچاره، و یا زنی که نویسندهٔ «شیخ»^۵ است، قصد و عمدی در تحریک میل جنسی خوانندگان خود نداشته‌اند. مع الوصف می‌بینم «جین ایر» تا مرزهای پورنوگرافی پیش رفته است ولی «بوکاجیو» برای من همیشه طراوت و کمال دارد.

معاون سابق وزارت کشور انگلستان که با کمال افتخار خودش را خشکه مقدس مؤمنی می‌شمارد در نهایت گرانجانی، با اندوهی حاکی از رنجش خاطر، در یکی از سر و صداهایی که در بارهٔ کتابهای آنچنانی راه انداخت چنین گفت: «... و این دوجوان که تا آن روز پاک و پاکیزه مانده بودند، پس از خواندن این کتاب رفتند و با یکدیگر در آمیختند!». بهترین جوابی که به این حضرت می‌شود داد این است که خیلی هم خوب کاری کردند! ولی این پاسدار اخلاقیات انگلستان فکر می‌کند اگر قصد جان همدیگر را می‌کردند یا از شدت فرسایش عصبی به خدا می‌رسیدند، صد درجه بهتر بود! این بیماری، بیماری گرانجانی است.

بالاخره، پس از این همه پرحرفی‌ها، پورنوگرافی چیست؟ معلوم شد که سکس اپیل یا انگیزش جنسی‌ای که در آثار هنری هست، نیست. حتی تعمد هنرمند در برانگیختن احساسات جنسی نیز پورنوگرافی به بار نمی‌آورد. احساسات جنسی بنفسه، مادام که مودبانه و دزدانه نباشند، عیب و علتی ندارند. تأثیر انگیزش سکسی درست و حسابی در زندگی روزمرهٔ انسان بی‌نهایت است. بدون سکس، دنیا سوت و کورست. دلهم می‌خواهد همهٔ مردم

Clarissa Harlowe - ۳

Pamela - ۲

Cornucopia - ۱

The Sheik - ۵

Tristan and Isolde - ۴

دنیا داستانهای شاد و شاداب عهد رنسانس را بخوانند. این داستانها جلوی غنغب گرفتن آدم را می گیرند. این بی جهت به خود اهمیت دادن ها بیماری مدرن تمدن است. اما حتی من هم دلم می خواهد پورنوگرافی واقعی را با تمام قوا سانسور کنم، و این کار چندان مشکل نیست، زیرا که اولاً پورنوگرافی واقعی همیشه زیرزمینی است و خودش خود بخود آفتابی نمی شود. درثانی خیلی آسان، با اهانت های گوناگونی که به جنسیت و نفس انسان می کند، قابل تشخیص است. پورنوگرافی عبارتست از تحقیر سکس و به لجن کشیدن آن. این تحقیر و توهین نابخشودنی است. جزئی ترین نمونه اش را بگویم، همین کارت پستال هایی را که در اغلب شهرها زیرزمینی و پنهانی خرید و فروش می شود در نظر بگیرید. تا آنجا که من دیده ام زشتی و پلشتی این عکسها آدم را به گریه می اندازد. مستقیماً اهانت به جسم انسان است؛ و لجن مال کردن روابط حیاتی انسانها. اندام انسان را پلید و پیش پا افتاده نشان می دهند. اعمال جنسی را پلید و پلشت و زشت و عبث و بی مقدار می نمایند. کتابهایی هم که پنهانی خرید و فروش می شود همین طور است. این کتابها یا چنان پلید و کثیف اند که آدم عقش می نشیند یا چنان ابلهانه اند که نمی توان تصور کرد کسانی بجز مخبطان و عقب افتادگان ذهنی آنها را بخوانند یا بنویسند.

لطیفه هایی هم که مردم بعد از شام برای همدیگر می گویند و خزعبلاتی هم که مسافران کشتی در سالن عمومی به همدیگر بار می کنند از همین دست است. خیلی به ندرت به يك چیز واقعاً ظریف و خنده دار بر می خوری که در دلت بشینند. اغلب زشت و چندان آورند و «لطیفه گویی» بهانه ایست برای لجن مال کردن سکس. امروزه برهنه نمایی اکثریت متجددان، زشت و خفت آورست و روابط جنسی شان هم همان طور زشت و خفت آمیزست. اما این که افتخار ندارد. این فاجعه تمدن ماست و من مطمئنم که تمدن هیچ عصری، حتی تمدن رومیها این همه برهنگی های رسوایی آمیز و دارج، و این همه سکس پلشت و پلید از خود بروز نداده است. دلیلش هم اینست که هیچ تمدن دیگری سکس را به زیرزمین ها و برهنگی را به مستراح ها نکشاند است.

جای شکرش باقیست که نسل هوشیار جوان از این دولحاظ، دارد دیگرگون می شود. نسل جوان، تن و طراوتش را از سیاه چال گندان الفیه و شلفیه پدرانش می رهند؛ و از سکس چیزی دزدانه و مودبانه نمی سازد. این تحول، آه از نهاد گرانجانان بر می آورد ولی حقیقتاً این تحول بزرگ به صلاح انسان و يك انقلاب واقعی است. با این حال حیرت انگیزست که مردم عامی عادی چه سماجی در لجن مال کردن سکس دارند. یکی از فریب های خوش نوجوانی من این بود که خیال می کردم مردان عادی و سالم نمایی که معمولاً آدم در کوچه ی قطار یا سالن عمومی هتلها می بیند، احساسات و عواطف سالمی دارند و برداشتشان از سکس، از روی فراغت خاطر و بکمال است. چه اشتباه عظیمی می کردم! تجربه نشان داد که يك چنین آدمی، برداشت ناخوشایندی از سکس دارد و به طرز ناخوشایندی آنرا تحقیر می کند و آرزوی ناخوشایندی دارد که به آن توهین کند. این آدمها وقتی که بایک زن طرف می شوند پیروزمندانه احساس می کنند که به لجنش کشیده اند و حالا این زن بسی ارزش تر و پیش پا افتاده تر و منفورتر از قبل از جماع است.

این آدمها هستند که لطیفه‌های کثیف می‌گویند و عکسهای قبیح در جیب دارند و کتابهای وقیح را خوب می‌شناسند. این مردان و زنان خیابان‌گرد، طبقه پورنوگرافیک‌ها را تشکیل می‌دهند. اینها به اندازه گرانجان‌ترین خشکه مقدسان از سکس نفرت دارند و آنرا تحقیر می‌کنند. و وقتی که در معرض جاذبه سکس قرار می‌گیرند همیشه قیافه حق به‌جانب و معصومانه به‌خود می‌گیرند. به عقیده اینان ستاره سینما باید موجودی خنثی و بی‌سکس و طایب و طاهر باشد و معتقدند که احساس واقعی جنسی را فقط زنان و مردان هرزه بروز می‌دهند.

آثار «تیسیان» یا «رنوار» را واقعاً قبیح می‌دانند و نمی‌خواهند چشم زن و فرزندشان به آنها بیفتد. چرا؟ - برای اینکه بیماری گرانجانانه نفرت از سکس را با بیماری بدخیم لجن‌مال کردن سکس، یکجا دارند. در بدن انسان، دستگاه تناسلی و دستگاه دفع در عین حال که این همه نزدیک به یکدیگر قرار دارند ولی کارکردشان در دو جهت کاملاً متفاوت است. جریان سکس جریانی خلاقه است ولی جریان دفع، انحلالی و اگر بتوان گفت ناخلاقه است. در انسانهای سالم و راستین تفاوت این دو بدیهی است. عمیق‌ترین غرایز ما قائل به تقابل این دو جریان است. ولی در وجود آدم مبتذل، عمیق‌ترین غرایز از میان رفته است و این دو جریان باهم در آمیخته‌اند و یکسان شده‌اند. راز پنهانی آدمهای منحط و پورنوگرافیک در همین است که جریان سکس و جریان مدفوع را یکسان می‌دانند. آدم وقتی به این مرحله می‌رسد که روحش انحطاط یافته و غرایز باز دارندة اش از بین رفته باشد. آن وقت است که سکس کثافت می‌شود و کثافت سکس. و عمل جنسی به صورت کثافت‌بازی درمی‌آید و هر نشانه‌ای از سکس زن به مثابه پلیدی او مجسم می‌شود. وضع مردم عامی و عوام که سیاهی لشکر را تشکیل می‌دهند و صدایشان را بلند می‌کنند «که صدای مردم صدای خداست» همین است که سرچشمه همه پورنوگرافی‌هاست. و بر این مبناست که حکم می‌کنیم چین‌ایر یا تریستان واگنر از «بوکاجیو» به پورنوگرافی نزدیک‌ترند.

واگنر و شارلوت بروننه هر دو در وضعیتی به‌سرمی‌بردند که قوی‌ترین غرایز از کار مانده بود و سکس کمابیش به چیزی وقیح بدل شده بود که اگر چه در دامنش می‌غلطیدند ولی منفورش می‌داشتند. شور جنسی‌ای که در آقای راجستر است از آنجا که کور و شل و از ریخت افتاده است و طفیلی‌وار به دیگران وابسته است، «قابل احترام» نیست. فقط می‌شود گفت عمیقاً خوار و زبون شده است. همه «دیدار نمودنها و پرهیز کردنهایی» که در این دو اثر هست، ناشایست است. همین‌طور هم در آثاری از قبیل پاهلا، آسیایی بر ساحل رودخانه فلاس^۲ یا آناکارنین.

به محض این که انگیزش احساس جنسی را بادت کم گرفتن و خوار شمردن و تحقیر کردن احساس جنسی درهم بیامیزیم مرتکب پورنوگرافی شده‌ایم. با این حساب تقریباً در تمام آثار ادبی قرن نوزدهم و در ضمیر اغلب مردمان پاك و پاکیزه، ردپای پورنوگرافی را می‌توان پیدا کرد. ولی شهوت پورنوگرافی، هرگز شدتی را که امروز دارد نداشته

است. این نشانه شرایط بیمارگونه «سیاست تن» است. علاج این بیماری در این است که بدون پرده‌پوشی با جنسیت و انگیزش‌های جنسی مواجه شویم. پورنوگرافی واقعی از «بوکاجیو» بیزارست زیرا این همه طراوت و سلامت طبیعی که در وجود این قصه‌گوی ایتالیایی هست به جانوران پورنوگرافی نویسنده امروز نشان می‌دهد که چه گرمای کثیفی هستند. امروزه باید آثار «بوکاجیو» را به دست هر کس که علاقه دارد از پیر و جوان بدهیم. فقط صراحت طبیعی‌ای که در مورد سکس به کار بریم می‌تواند منشاء اثر خیری باشد. امروزه تا گردن در مرداب پورنوگرافی‌های پیدا و پنهان فرو رفته‌ایم. و شاید قصه‌گویان رنسانس از قبیل «بوکاجیو» و «لاسکا» و دیگران بهترین پادزهری باشد که می‌توانیم پیدا کنیم و بر-عکس پناه بردن به خشکه مقدسی، بدترین ضمامد این زخم است.

به نظر من تمام مسأله پورنوگرافی مربوط به پنهانکاری است. بدون پنهانکاری، پورنوگرافی وجود نخواهد داشت. شرم و پنهانکاری دو چیز کاملاً جداگانه‌ای هستند. در پنهانکاری، ترس وجود دارد که اغلب به نفرت منجر می‌شود. شرم یک عاطفه نجیب و معقول است. امروزه شرم و حیا را، حتی در پیش چشم نگهبانان گرانجان، برباد داده‌اند. اما پنهانکاری را که خودش ام‌الفسادست، خوب رعایت می‌کنند. زبان حال گرانجانان اینست که بانوان محترم می‌توانند شرم و حیا را فراموش کنند به شرط این که خارخار پلیدشان را پنهان نگه دارند.

این «خارخار پلید و پنهانی» در چشم عوام الناس خیلی ارج و قرب پیدا کرده است. درست به زخم و سوزشی می‌ماند که مالیدن و خاریدنش خوشایندست. همینست که این زخم پنهانی را مدام می‌مالند و می‌خاراندند؛ تا بدانجا که سوزش پنهانی‌اش دائماً بیشتر می‌شود و سلامت روانی و عصبی انسان را تهدید می‌کند. می‌توان گفت که نصف رمانهای عشقی و فیلمهای عشقی امروز، سوکسه‌شان را از طریق خاراندن این خارش پلید پنهانی به دست می‌آورند. می‌توانید اسم این را بگذارید انگیزش جنسی، اما مسلماً نوع ویژه و خیلی پنهانی انگیزش جنسی است. انگیزش صاف و ساده و بی‌پرده‌ای را که در آثار «بوکاجیو» می‌بینید حتی یک لحظه هم نباید با انگیزش مودیان و پنهانی‌ای که کتابهای پرفروش سکسی با خاراندن «خارش پلید پنهانی» ایجاد می‌کنند، اشتباه کنید. این خاراندن پنهانی و مودیان جریحه‌ای که داغ حافظه آدم‌هاست، در پورنوگرافی مدرن خیلی مورد توجه است و عجیب خطرناک و حیوانی هم هست. این جریحه را از بس پنهانکی و آب زیرکانه است نمی‌شود نشان داد. از این جاست که کتابهای سکسی‌آشغال و مردم‌پسند و فیلمهای عشقی روز بروز بیشتر می‌شود و حتی مورد تحسین مدافعان سنگر اخلاق هم قرار می‌گیرد. زیرا بدون اینکه یک کلمه حرف زشت به زبان بیاید که تو بدانی ماجرا از چه قرار است، رعشه‌های لذت پنهانی زیر لفاف عفاف ارائه می‌شود.

بدون پنهانکاری، پورنوگرافی وجود نخواهد داشت. اما اگر قبول کنیم که پورنوگرافی، دست‌پخت پنهانکاری است در این صورت باید ببینیم تأثیر پورنوگرافی یعنی تأثیرش بر انسان از چه قرار است؟ تأثیر پورنوگرافی بر آدمها گوناگون و اغلب زیان‌بخش است. پورنوگرافی امروز، از اجناس لاستیکی‌ای که بعضی مغازه‌ها می‌فروشند گرفته تا

داستان‌های مردم‌پسند و فیلمها و نمایشنامه‌ها، دستمایه‌مطلوبی برای سوء استفاده از تن، یا اوانیسم یا استمناء - یا هر اسمی که رویش بگذارید - بشمارمی‌رود. چه پیر چه جوان، چه مرد چه زن، چه دختر چه پسر، فرقی ندارد؛ پورنوگرافی مدرن، منبع مستقیم استمناء است. غیر از این هم نمی‌شود. وقتی که گرانجانان بانگ و شغب برمی‌دارند که چرا زنان و مردان جوان باهم می‌روند و می‌خواهند در حقیقت زبان حالشان اینست که چرا جدا جدا نمی‌روند و استمناء نمی‌کنند! سکس، مخصوصاً سکس نوجوانان باید مفری پیدا کند، و حالا این مفر در تمدن درخشان ما استمناء است و این خروارها ادبیات مردم‌پسند و تفریحات عامیانه‌ای که داریم فقط برای همین است که دستمایه استمناء شود. استمناء نهانی‌ترین عمل انسان است؛ حتی از عمل دفع هم نهانی‌تر است. این یکی از نتایج مستقیم پنهانکاری جنسی است و سرچشمه لایزالش هم ادبیات مشعشع و عوام‌پسند پورنوگرافیکی است که بدون این که بگذارد بفهمید، آن «خارخار پلید پنهانی» را بیدار می‌کند.

بعضی وقت‌ها می‌شنوم که کشیش‌ها و معلم‌ها، استمناء را چاره بیچارگی‌های جنسی می‌شمرند. این حرف هرچه باشد شرافتمندانه است. غریزه فشارمی‌آورد و هیچ مفرد دیگری هم نداری. این غریزه زیر مهمیز پنهانکاری و تابوهایی که پدران و مادران و معلمان و دوستان و دشمنان ترویج می‌کنند، مفر خودش را که استمناء است پیدا می‌کند. اما آیا این راه درست است؟ آیا قبولش داریم؟ آیا همه گرانجانان دنیا قبولش دارند؟ اگر قبولش دارند باید مرد و مردانه قبولش داشته باشند. دیگر هیچک از ما نمی‌توانیم تظاهر کنیم و حقیقت استمناء را در مرد وزن و پیر و جوان نادیده بگیریم. مدافعان سنگر اخلاق که همیشه از بیان صریح و ساده جنسیات پروا و پرهیز دارند تنها توجیهشان اینست که بگویند ما ترجیح می‌دهیم مردم استمناء کنند. اگر علناً قائل به این ترجیح باشند در آن صورت پرده پوشیها و سانسوری که فعلاً هست توجیه می‌شود. اگر مدافعان اخلاق ترجیح می‌دهند که مردم استمناء کنند در این صورت رفتار فعلی‌شان درست است؛ یعنی تفریحات عامه‌پسندمان همانست که باید باشد. اگر آمیزش جنسی، جرم و جنایت است و استمناء در مقایسه با آن پاک و بی‌زیان است، ماحرفی نداریم که وضع به همین منوال ادامه داشته باشد. اما باید دید آیا استمناء کاملاً بی‌ضرر است؟ و نسبتاً پاک و پاکیزه و بی‌زیان است؟ من فکر نمی‌کنم. یک مقدار استمناء اجتناب‌ناپذیر است ولی نمی‌توان گفت به همین دلیل طبیعی است. به گمان من هیچ پسر یا دختری نیست که بدون هیچگونه احساس شرم یا تأسف یا پوچی، دست به این کار بزند. پس از آنکه هیجان فروکش کرد، احساس شرم و خشم و خواری و بیهودگی، عارض می‌شود. این احساس خواری و بیهودگی با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و چون امکان فرار ندارد بدل به خشمی سرکوفته می‌شود. یکی از چیزهایی که به محض اعتیاد دیگر نمی‌توان از شرش گریخت استمناء است. این عادت می‌تواند همچنان تا عهد پیری، و با وجود ازدواج و سروسر داشتن یا هر چیز دیگری نیز ادامه پیدا کند. و همیشه با خودش این احساس خواری و بیهودگی را همراه دارد.

استمناء بجای آن که بالنسبه پاکیزه باشد و فساد بی‌ضرری قلمداد شود؛ خطرناک‌ترین فساد جنسی است که یک جامعه، در مدت زمان طولانی، بدان گرفتار می‌شود. خطر عمده

استمناء در طبیعت فرساینده آن نهفته است. در آمیزش جنسی، بده و بستانی در کارست. یعنی يك انگیزه جدیدی به انگیزه قدیمی اضافه می‌شود. در همه آمیزش‌های جنسی، حتی در همجنس‌گرایی‌ها، چنین حالتی صادق است. ولی در استمناء فقط «از دست دادن» وجود دارد. دو جانبگی در کار نیست. فقط نیرویی هست که يك طرفه فرسوده می‌شود و بعد از «سوء استفاده از خود» تن، لمس و کسخت می‌شود. بده و بستانی در کار نیست. فقط افسردگی باقی می‌ماند. زیان یعنی همین. آمیزش‌های جنسی‌ای که دونفر باهم انجام می‌دهند اینطور نیست. ممکن است دونفر همدیگر را از نا و نفس بیاندازند ولی مثل استمناء نیست که به هیچ و پوچ برسند.

تنها حسن استمناء در اینست که برای بعضی‌ها، رهایش و گشایش‌خاطری پدید می‌آورد. وانرژی و فشار روانی‌ای که به این ترتیب تخلیه می‌شود ممکن بود صرف دور و تسلسل باطل عشق‌های بیهوده و دروغین و یا خودخوریها و جست و جویهای بی‌حاصل بشود و به سانتیمان‌تالیزم بیانجامد. سانتیمان‌تالیزم و تجزیه و تحلیل‌های بهانه‌جویانه و خودکامی‌هایی که در اغلب ادبیات مدرن دیده می‌شود، حاکی از استمناء است، نشانه استمناء است و فعالیت خودآگاهانه‌ایست که از استمناء مردانه یا زنانه ناشی می‌شود. بهترین دلیلی که می‌توان ارائه داد اینست که اغلب در این آثار بجای «اعیان» خارجی با سوژه‌های ذهنی سروکار داریم. بطور کلی در اغلب زمینه‌ها، چه فرضاً داستان باشد چه يك اثر علمی، وضع بر همین منوال است. نویسنده حتی يك قدم هم از خودش فاصله نمی‌گیرد و همواره در دور و تسلسل خویشتن گرفتارست. بندرت می‌توان به نویسنده یا مثلاً نقاشی برخورد که توانسته باشد از دور و تسلسل خودش رها شده باشد. همین است که با وجود خروار خروار آثار هنری، از روح آفرینشگری خبری نیست. این حاصل استمناء است. استمناء در تار عنکبوت خویشتن. این خود شیفتگی همگانی است. و این ماجرا همچنان ادامه دارد. استمناء واقعی انگلیسی‌ها از قرن نوزدهم آغاز شد. و از آن پس نیروی حیاتی و سرزندگی مردم و وجود واقعی‌شان را از دستشان گرفته است تا آنجا که آدم‌های امروزه فقط «جلد» آدم‌اند. اغلب واکنش‌ها به بی‌حسی و اغلب آگاهی‌ها به افسردگی و اغلب فعالیت‌های خلاقه به پژمردگی انجامیده است و آنچه باقی مانده است «جلد» آدمیزادست. آدمی نیمه‌تهی است که تا حد مرگ، اسیر چنگال خویشتن است و از هر گونه بده و بستان عاجز است. یعنی «من» زنده‌اش بده و بستانی ندارد. این حاصل استمناء است. وقتی که آدم در تار عنکبوت خویشتن گرفتار شود و بادیای زنده دور و برش تماسی نداشته باشد، هر دم تهی و تهی‌تر می‌شود تا به آنجا که به هیچ و پوچ برسد. اما هر چه هیچ و پوچ هم بشود دست‌ازخارش پلید پنهانی بر نمی‌دارد که همچنان در خمای خارد و بدخیم‌تر می‌شود. دور و تسلسل همیشگی. و این دور و تسلسل، سماجت کور کورانه و عجیبی دارد.

یکی از سمپاتیک‌ترین منتقدانی که آثار مرا نقد کرده است نوشته است: «اگر مردم برداشت آقای لارنس را از سکس‌پدیرند دو چیز برای همیشه از بین خواهد رفت: یکی تغزلات عاشقانه و دیگر لطیفه‌گویی‌های زشت.» و این حرف به گمان من هم درست است. اما باید دید منظورش

از تغزلات عاشقانه چیست؟ اگر منظور «سیلویا کیه، سیلویا چیه؟»^۱ باشد. چنین تغزلاتی بله از بین خواهد رفت. هر آنچه پاك و نجیب و آسمانی است، درست نقطه مقابل لطیفه گویی های زشت است. اما در «تومثل گلی»^۲ آدم، جنتلمن جا افتاده ای را می بیند که دستانش را بر سر دوشیزه عفیفی گذاشته است و به درگاه باری تعالی دعا می کند که او را برای همیشه عفیف و پاك و زیبا نگه دارد. برای ایشان که بدن نیست! ولی اینها پورنوگرافی است زیرا که از يك سو دست به آن خارخار پلید پنهانی می گذارد و از سوی دیگر چشمانش را به سوی آسمان می دراند! و خیلی خوب می داند که اگر خدا - با آن تصویری که این مرد از عفیف و زیبا دارد - دخترک را پاك و عفیف و زیبانگه دارد، تا چند سال دیگر پیر دختر ناشادی خواهد شد که نه عفیف شمرده می شود و نه زیبا. فقط ترشیده و تباه. احساسات آبکی، نشانه مطمئن پورنوگرافی است. چرا باید قلب این جنتلمن پیر از اینکه این دختر، عفیف و زیباست «مالامال از اندوه» شود؟ هر کس دیگری، بجز دوستدار استمناء، باید شاد بشود و با خودش بگوید: «چه عروس مלוوسی!.. چه داماد خوشبختی..» ولی امان از استمنای پورنوگرافیک در خویش مانده. چشمش کور که قلب حیوانی اش باید مالامال از اندوه بشود. باید دست از این گونه تغزلات عاشقانه بردارند. خیلی از این زهرابه های پورنوگرافیک داشته ایم: خارخار پلید پنهانی را می خاراندند و چشم به آسمان می دراندند.

اما مسأله تغزلات عاشقانه سالم از قبیل «محبوب من به سرخ ترین گل می ماند» چیز دیگریست. وقتی محبوب من به سرخ ترین گل می ماند که حتماً به زنبق سپید و پاك و پاکیزه شباهت نداشته باشد. امروزه زنبق های سپید و پاکیزه روبه تباهی دارند. اینها و این گونه تغزلات باید ور بیفتند. هم تغزلات زنبق سپیدی باید ور بیفتند هم چنین لطیفه گویی های زشت. این دونوع مکمل یکدیگرند و یکی از یکی پورنوگرافیک ترند. «تومثل گلی» به اندازه يك داستان وقیح، پورنوگرافیک است: که خارخار پلید پنهانی را می خاراند و چشمها را به آسمان می دراند. اگر مردم واقعاً «رابرت برنز»^۳ را آنطور که هست می شناختند، بی می بردند که عشق هنوز هم مثل سرخ ترین گل است. دور و تسلسل! دور و تسلسل! دور و تسلسل استمناء! دور و تسلسل خود آگاهی ای که هرگز کاملاً از خود، آگاه نیست؛ که هرگز آگاهی اش صریح و کامل عبار نیست، ولی همیشه بهانه خارخار پلید پنهانی رامی گیرد. دور و تسلسل پنهان کاری پدران و مادران و مریبان و دوستان و همگان. دور و تسلسل ویژه خانوادگی. توطئه سکوت مطبوعات و درعین حال قلقلک دادن بی پایان این خارخار پلید پنهانی. استمناء بی پایان و عفاف بی پایان و دور و تسلسل بی پایان.

راه چاره چیست؟ - يك راه بیشتر نیست: دست از پنهان کاری برداریم. پرده از راز بیاندازیم. تنها راه رهایی از خارخار ذهنی سکسی اینست که خیلی ساده و طبیعی با آن مواجه شویم. این کار واقعاً شاق و دشوار است برای اینکه این راز به این زودیها «گیر» نمی دهد.

Du bist wie eine Blume —۲

Who is Sylvia ,what is She? —۱

Robert Burns —۳

ولی بالاخره قدم اول را باید برداشت. وقتی پدری به دختری آرام‌اش می‌گوید: «تنهاخیری که از وجود تو دیدم، همان خوشیهایی بود که قبل از به دنیا آمدنت چشیدم» با این حرف به مقدار زیادی خودش را و او را از شر «خارخار پلید پنهانی» می‌رهاند. مع الوصف باز هم چگونه می‌شود از شر این خارخار پلید پنهانی فرار کرد؟ اگر از حق نگذریم این کار برای ما متجددانی که اهل پرده‌پوشی هستیم واقعاً دشوار است. با عاقل بودن و دید علمی داشتن، مثل «دکتر ماری استاپس»^۱، کاری از پیش نمی‌رود. اگر چه مثل دکترماری عاقل باشیم و دید علمی داشته باشیم بهتر است تا سراپا مثل گرانبانان، ریاکار باشیم. ولی اگر به طرز جدی و مشتاقانه‌ای عاقل و عالم باشیم، در این صورت فقط خارخار پلید پنهانی را ضد عفونی کرده‌ایم و یا از شدت جدی بودن و عقل به خرج دادن «سکس» را خفه کرده‌ایم یا به صورت یک راز خنثای ضد عفونی شده در آورده‌ایم. عشق روشنفکرانه و ناب و ناشادی که خیلی از مردم (مخصوصاً آنهایی که خارخار پلید پنهانی را به ضرب کلمات علمی ضد عفونی کرده‌اند) دارند حتی از عشق پلید پنهانی معمولی هم دردمندان تر است. اشکال کار در اینست که برای از بین بردن خارخار پلید پنهانی، سکس دینامیک را هم از بین می‌بریم و تنها چیزی را که باقی می‌گذاریم مکانیسم علمی و زورکی آنست.

این ماجرا دام‌نگیر خیلی‌ها که به زور در مورد سکس، آزاداندیش و ناب‌اندیش شده‌اند گردیده است. این جماعت آنقدر سکس را ذهنی کرده‌اند که جزیک طرح ذهنی چیزی از آن باقی نمانده است. این مطلب حتی در مقیاسی وسیع‌تر در مورد روشنفکر نمایان آزاد اندیش نیز صادق است. امروزه هر جوانی روشنفکر است اگر چه فکرش روشن نباشد. باری روشنفکر-نمایان در مورد سکس آزاد اندیش‌اند. خارخار پلید پنهانی برای زن و مرد این جماعت، خارخار نیست. یعنی واقعاً پرده را خیلی بالا زده‌اند. در هر مورد و این مورد قائلند: «چیزی را که می‌شود بر ملا کرد باید بر ملا کرد» و همین کار را هم می‌کنند. بالاخره حاصل این کار چیست؟ - ظاهراً خارخار پلید پنهانی را از بین می‌برند ولی چیزهای دیگرش را هم از بین می‌برند. هنوز همه پلیدی را زایل نکرده‌اند. سکس هنوز پلید است. ولی در عوض لذت پنهانکاری، مرتفع شده است. بی‌حالی و بی‌رمقی و حشمتناک روشنفکر نمایان امروزین و افسردگیشان و همچنین بی‌حالی درونی و احساس خلاء اغلب جوانان امروز از همینجا آب می‌خورد. اینها خیال می‌کنند خارخار پلید پنهانی را از بین برده‌اند. قبول داریم که جاذبه پنهانکاری، ناپدید شده است ولی هنوز اندکی از پلیدی برجاست و این مقداری که برجاست باعث افسردگی و بی‌حسی و بی‌حرکتی و فقدان نشاط زندگی است. زیرا سکس سرچشمه نشاط زندگی است و این سرچشمه دارد می‌خشکد. چرا؟ - به دو دلیل:

اول اینکه ایده‌آلیست‌هایی که از قماش ماری استاپس‌اند و روشنفکران جوان امروزی، فقط تا به آنجا که به شخص خودشان مربوط می‌شود توانسته‌اند خارخار پلید پنهانی را از بین ببرند؛ و از نظر اجتماعی هنوز تحت سلطه آن هستند. در زندگی اجتماعی، در مطبوعات، در ادبیات، در سینما، تأثیر، رادیو و در همه جا خشکه مقدسی و این خارخار پلید پنهانی

حکمرماست. در محیط خانه، سرمیزشام هم همینطورست. به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است. استنباط خاموش و دستجمعی مردم اینست که دختران و زنان جوان عقیف و دست نخورده و بدون سکس اند. درست مثل برگ گل! غافل از اینکه دخترک بیچاره می داند که گلها، حتی زنبقها هم، بساکهای زردمستانه و گردهای چسبناک دارند. یعنی به هر حال سکس دارند. ولی از نظر عرف عام، گلها بدون سکس اند و وقتی به دختری می گویند مثل گل پاک است منظور اینست که بدون سکس است و همیشه هم باید بدون سکس باشد. ولی دخترک خوب می داند که نه بدون سکس است و نه به گل می ماند. اما چگونه به جنگ عرفیات سخت و سنگین برود؟ در اینصورت بدان کردن می نهد و خارخار پلید پنهانی پیروزمی شود. این دخترتا آنجا که پای مردان در میان است دورسکس را خط می کشد و لسی دور و تسلسل استمناء و وبخود پرداختن او را تنگتر از پیش، احاطه می کند.

این یکی از ناکامی های زندگی جوانان امروزست. عده زیاد و شاید اکثریت جوانان امروز شخصاً این خارخار پلید پنهانی را در نطفه خفه کرده اند و صریح و ساده با سکس مواجه شده اند. خوب کاری هم کرده اند. ولی در اجتماع و در زندگی اجتماعی، کاملاً تحت-الشعاع گرانجانان قرار دارند. این گرانجانان بقية السیف قرن نوزدهم اند. قرن خواجه، قرن دهان به دروغ آلوده، قرنی که می خواست یکباره بشریت را نابود کند. همه گرانجانانی که داریم دست پرورده های قرن نوزدهم اند. و هنوز هم به ما تحکم می کنند.

اینان با دروغهای مزورانه و ریاکارانه و گرانجانانۀ قرن دروغهای عظیم - که بحمدالله داریم ازش فاصله می گیریم - به ما تحکم می کنند. تحکمشان با دروغ است و بخاطر دروغ است و به نام دروغ است. این گرانجانان جماعت انبوهی هم هستند. اغلب دولت ها هم همینطور. همه گرانجانانند. بقية السیف قرن نوزدهم اند. قرن دهان به دروغ آلوده. قرن لاف عفاف. قرن خارخار پلید پنهانی. این یکی از علل افسردگی جوانان است که دروغهای قدیمی و عقیف نمایی و خارخار پلید پنهانی بر آنها حکم می راند. در حالیکه خود این جوانان بشخصه درخفا، بر همه این مفاسد غلبه کرده اند. نسل جوان با وجود آنکه در زندگانی خصوصی اش، این دروغ قدیمی را ریشه کن کرده است، ولی زندانی دروغ اجتماعی و بزرگتری است که گرانجانان ساخته اند. به جان آمدن ها و بی بندوباریها و روان پریشی ها و به تبع این احوال، سستی ها و کاستی و رخوت دردمندانۀ جوانان امروز از همین است. همه در نوعی زندان بسر می برند. زندانی که در و دیوار آن از دروغهای بزرگ و دروغگویان بزرگ است. و این یکی از دلایل و شاید قوی ترین دلیل و علت خشکیدن سرچشمۀ سکس و نشاط حیات است. جوانان، زندانی دروغهای قدیمی اند و سرچشمۀ سکس شان دارد می خشکد. زیرا دوام يك دروغ بزرگ بیشتر از سه نسل را در بر نمی گیرد و با این حال نسل جوان ما چهارمین نسل بعد از دروغهای عظیم قرن نوزدهم است.

علت دیگری که باعث خشکیدن سرچشمه های سکس می شود اینست که جوانان با وجود آزادیهایشان هنوز اسیر تار عنکبوت استمناء و به خود پرداختن های بیش از حدند. تا می خواهند به خود بیایند و این تارها را از دست و پای خود بازکنند، دوباره دروغ عظیم الجثه عقیف نمایی و خارخار پلید پنهانی، به دامان همان تار عنکبوتها فرو می اندازدشان. آزاد -

اندیش‌ترین روشنفکر نمایان، که بیشتر از دیگران در باره سکس‌لاف می‌زنند، هنوز «در خود فرو رفته» اند و اسیر چنبر استمنای نرگس‌انه^۱ هستند. و شاید احساسات جنسی‌شان کمتر از گرانجانان باشد. یکسره اسیر اندیشه‌اند. حتی پناهی برای خارخار پلید پنهانی ندارند. سکس‌شان حتی از ریاضیات هم ذهنی‌ترست. و از اشباح و ارواح، جاندارتر و استخواندارتر نیستند.

روشنفکران امروز، شبح وارند. حتی «نارسیس» هم نیستند. فقط تصویر نارسیس‌اند بر چشمه‌سار رخسار مخاطبشان. از بین بردن و سربه‌نیست کردن «خارخار پلید پنهانی» خیلی دشوارست. ممکن است هزار بار در کوچه و بازار از پا در اندازیدش؛ ولی باز دوباره برپا خواهد خاست و دزدانه مثل خرچنگ از گوشه و کنار صخره‌های نیمه در آب شخصیت انسان، بیرون خواهد خزید. فرانسویها که به صراحت سکسی شهرت دارند شاید دیرتر از همه از عهده این خارخار پلید پنهانی برآیند. شاید هم اصولاً در فکرش نیستند. فقط با آفتابی کردن سکس این کار را نمی‌شود صورت داد. بادسته و دفیله راه انداختن سکسی نمی‌توان خارخار پلید پنهانی را نابود کرد. می‌توانید همه داستانهای مارسل پروست را با آنهمه ریزه کاریهایش بخوانید اما هنوز خارخار لعنتی در دلتان خانه کرده باشد. با این کار فقط سرکش‌تر می‌شود. حتی می‌توانید بی‌تفاوتی محض و «کرختی جنسی» پیشه کنید ولی با این اوصاف نتوانید از عهده خارخار پلید پنهانی برآیید.

حتی ممکن است عاشق پیشه‌ترین و تودل‌بروترین دون‌ژوان روز باشید و هنوز خارخار پلید پنهانی در خلوت دلتان پنهان باشد. این نشانه اینست که اسیر چنبر استمنای نرگس‌انه‌اید؛ اسیر «در خودماندگی» ی استمنا کنید. و هر جا «در خود ماندگی» ی استمنا می‌باشد، خارخار پلید پنهانی نیز حضور دارد. بلند پروازترین آزاداندیشان جنسی نسل جوان، شاید عصبی‌ترین و از پا افتاده‌ترین اسیران «در خودماندگی» ی استمنا کنند. حتی نمی‌خواهند سراز این چنبر، بیرون آورند زیرا بیرونی وجود ندارد. اما بعضی‌ها هستند که از دل و جان می‌خواهند از این «در خودماندگی» نجات یابند. امروزه هر کسی بیشتر از حد بخود پرداخته و زندانی خویشتن است. این پیروزی خارخار پلید پنهانی است. خیلی‌ها هستند که نمی‌خواهند از این زندان «در خودماندگی» بیرون بیایند. نا و نفسی ندارند که قدم از خویشتن بیرون گذارند. اما بعضی‌ها هم هستند که می‌خواهند طلسم این در خودماندگی را که طلسم تمدن نوین است بشکنند. بی‌شک اقلیت مغرور و گردنکشی وجود دارند که یکبارگی می‌خواهند از نوع خارخار پلید پنهانی رها شوند.

راه چاره اینست که با عفاف دروغین و خارخار پلید پنهانی، هر جا که برمی‌خوریم چه در وجود خودمان و چه در دنیای دوروبرمان، بجنگیم. باید با دروغ عظیم قرن نوزدهم که تا عمق سکس و مغز استخوانمان نفوذ کرده است بجنگیم. در هر قدمی و در هر نفسی باید مبارزه کرد چرا که این دروغ عظیم از هر سواحاطه‌مان کرده است. از آن گذشته، در این «به‌خود پرداختن‌ها» انسان باید حد خودش را بشناسد و بداند

که فراتر رفتن از چه قرار است. از خود فراتر رفتن، مهمیز زندگی من است. زندگی به من مهمیز می‌زند که از خود بدر روم و دل به تمنای کورکورانه‌ای بسپارم که می‌خواهد دژ دروغ را ویران کند و طرحی نو در اندازد. اگر همه حیات من ادامه دور و تسلسل «در خود ماندگی» و به خود پرداختن استمنایی باشد، چه ارزشی دارد؟ اگر زندگانی شخصی من باید دستخوش دروغ عظیم و مفسده‌انگیز اجتماعی یعنی عقیف‌نمایی و همان خارخار پلید پنهانی بشود، چندان ارج و ارزشی ندارد. آزادی، يك واقعیت بزرگ است. ولی قبل از هر چیز، معنای آزادی، آزادی ازدام دروغ است. اولین گام آزادی، آزادی از خویشتن است؛ از دروغ خویشتن. از دروغی که «من» جلالت‌آیم به خودم می‌گوید. آزادی از شر خود گرای استمنانگری است که منم. و گام دوم آن، آزادی از دروغ عظیم اجتماعی است، آزادی از عقیف‌نمایی و خارخار پلید پنهانی. همه دروغها، تحت لوای همین يك دروغ گرد آمده‌اند دروغ مادیات هم زیر دروغ عقیف‌نمایی پنهان است؛ و وقتی پرده از رازش بیا نندازید بیدفاع می‌ماند.

ما باید همانقدر آگاه باشیم و به خودمان پردازیم که حد و حدود خودمان را بشناسیم که نیازهای اصیل درونی و بیرونی را تشخیص بدهیم. در این صورت این همه شیفته خودمان نخواهیم بود. آنوقت می‌توانیم خودمان را آزاد بگذاریم. آزاد در مسائل عاطفی. بطوری که لازم نباشد خودمان را به هیچ کاری مجبور کنیم. یا مسائل جنسی را به خودمان تحمیل کنیم. از اینجاست که می‌توانیم پس از ریشه‌کن کردن دروغ درونی به دروغ بیرونی پردازیم. عظیم‌ترین دروغ جهان معاصر، دروغ عقیف‌نمایی و خارخار پلید پنهانی است. گرانجانانی که بقیه السیف قرن نوزدهم اند تجسم این دروغ‌اند. این جماعت به اجتماع تحکم می‌کنند؛ در مطبوعات، در ادبیات، و در هر جای دیگر دست دارند و طبیعی است که مردم عوام را هم به دنبال خودشان می‌کشانند.

معنای این حرف اینست که هر چه را که مخالف عقیف‌نمایی باشد، منع و تحدید می‌کنند ولی در عوض چیزی را که پورنوگرافی مجاز تشخیص می‌دهند (که پورنوگرافی خالص است ولی آن خارخار پلید پنهانی را در لفافه و درخفا قفلک می‌دهد) تأیید می‌کنند. گرانجانان، خروارها پورنوگرافی تجاهل‌آمیز را اغماض و توصیه می‌کنند ولی يك کلمه حرف صریح و ساده را منع و توبیخ می‌کنند. قانون، به افسانه بیشتر شباهت دارد. «ویسکونت برنت‌فورد»، معاون سابق وزارت کشور، در مقاله‌ای که تحت عنوان سانسود کتاب در قرن نوزدهم نوشته است می‌گوید: «همه باید بدانند که چاپ يك کتاب و قیح و انتشار کارت - اجرای این قانون و حفظ نظم است هرگز در انجام وظیفه‌ای که به عهده دارد، ما بین این خلاف و خطاهای دیگر فرقی نمی‌گذارد... همچنان رسمی و حق بجانب به حرف خود ادامه می‌دهد و ده‌سطر بعد می‌نویسد: «به گمان من اگر قانون منطقی باشد باید چاپ و انتشار کتابهایی نظیر دکاهرون و زندگینامه «بن و نوتوچلینی»^۱ و ترجمه‌ای که «برتن» از

هزاد و یکشپ به عمل آورده نیز اشکال داشته باشد. ولی آخرین صحنه همه قوانین، افکار عمومی است. و من حتی يك لحظه هم تصور نمی کنم سانسور کردن کتابهایی که قرنهای آزاد بوده اند از حمایت افکار عمومی برخوردار باشد.» پس باز هم رحمت به افکار عمومی. فقط در هر مورد کفایت چند صباحی بگذرد.

ملاحظه می کنید که معاون وزارت کشور علناً و صریحاً در انجام وظیفه ای که به گردن دارد قائل به تبعیض است. منظور از افکار عمومی چیست؟ اینهم از دروغهای دیگر گرانجانان است. همین فردا اگر جرأت بکنند بن و نوتو را هم سانسور می کنند. ولی مایه خنده مردم خواهند شد زیرا «سنت» از «بن و نوتو» دفاع می کند. اصلاً مربوط به افکار عمومی نیست. این ترس گرانجانان است از اینکه مبادا به حماقت بزرگتر متهم شوند. قضیه خیلی ساده است. اگر قرار باشد مردم از گرانجانان حمایت کنند باید هر کتابی را که برخلاف دروغهای مفتضح قرن نوزدهم است، به محض پیدا شدن توقیف کنند. گرانجانان باید بدانند که، افکار عمومی هم اعتباری ندارد. و این افکار عمومی گرانجانانش را چندان عزیز هم نمی دارد. و از آن گذشته مخاطبان دیگری هم در کار هستند. اقلیتی در کار است که از دروغ و گرانجانان دروغ پرداز، دلخوشی ندارد و تصور دینامیکی از پورنوگرافی و وقاحت پردازی دارد. حتی با علم کردن عفت و عفاف و خارخار پلید پنهانی هم نمی توان همه مردم را برای همیشه گول زد.

این اقلیت، خوب می داند که بسیاری از آثار نویسندگان بزرگ و کوچک امروز از داغترین داستانهای دکاهرون، پورنوگرافیک ترند. برای اینکه خارش پلید پنهانی را می خاراندند و آدمی را به وسوسه استمناء می اندازند؛ و این کاری است که بو کاجیوی بزرگ هرگز نمی کند. این اقلیت، خوب می داند که وقیحترین تصاویری که بر ظروف عتیق یونانی منقوش است - ای عروس نازفان آرامش - به اندازه بوسه های درشتنمایی که بر پرده سینما هست و زن و مرد را به وسوسه استمناء می اندازد، پورنوگرافیک نیست. شاید يك روز حتی اکثریت مردم به دیدار این سعادت نائل آیند و به چشم خویش تفاوتی را که بین پورنوگرافی استمنانگیز موزیانه مطبوعات و سینما و ادبیات مردم پسند امروز از یک سو، و نمایش شادمانه خواهش جنسی که در آثار بو کاجیوی نقش های یونانی و بعضی آثار هنری پمپی که به خود - آگاهی ماکمال می بخشد، وجود دارد، دریابند.

چنانکه می بینیم، امروزه اذهان عمومی در این زمینه حیرانند. تا سر حد حماقت حیرانند. وقتی پلیس به نمایشگاه نقاشی های من شبیخون زد، نمی دانست دنبال چه می گردد؟ ناچار هر تابلویی را که نشانه ای از اندام تناسل زن یا مرد را نشان می داد مصادره کرد. و اصلاً کاری با موضوع یا معنایش نداشت. این محتسبان بهانه جو، در این نمایشگاه هر چیزی را آزاد می دانستند مگر دیدن يك قسمت از عضو تناسل انسانها را. این خوی محتسبان است. چسباندن يك قطعه تمبر - مخصوصاً اگر سبز باشد که به «برگ» شباهت پیدا کند. برای بستن دهانها کفایت.

ما همچنان به این حماقت میدان می دهیم. و اگر دروغ عقیف نمایی و آن خارخار پلید پنهانی همچنان ادامه یابد تمام مردم مخبط خواهند شد. و چه مخبط خطرناکی هم.

برای اینکه اجتماع از افراد درست شده است و هر فردی، سکس دارد و مدار زندگی بر سکس است؛ و اگر بنا باشد مردم را به ضرب عقیف‌نمایی و آن خارخار پلید پنهانی به سوی «درخودماندگی» استثنایی سوق بدهید و در همان فضا نگه دارید، در اینصورت دست به تحمیق همگانی زده‌اید. زیرا «درخودماندگی» استثنایی، ابله‌پرورست. شاید ما همه ابلهیم و نمی‌دانیم؟ - خدا بدور کند.

پایان روانکاوی

ت . و . موریس
ترجمه
جلال ستاری

مرگ زیگموند فروید، روانکاوی را که در واقع اینک به گذشته تعلق دارد، دیگر بار به پیشگاه ذهن و اندیشه‌مان می‌آورد. علاقه و توجه به مفاهیم و روش‌هایی که به نام فروید وابسته‌اند، خاصه طی ده سال اخیر مرتباً روبه‌کاهش نهاده و حتی در محافل علمی براستی پیشرفته از میان رفته است.

در واقع تاریخ روانکاوی شامل سه مرحله است: مرحله تکوین، مرحله مباحثات طولانی و کسب روزافزون حیثیت و اعتبار، مرحله ورود به قلمرو علوم و معارف رسمی و انحطاط مکتبی *Scolastique*.

طی ده‌سالی که فروید پس از قطع رابطه با *Breuer* به کار تحقیق اشتغال داشت، نمایندگان روانپزشکی دانشگاهی به پیکار با روانکاوی که در آن دوران کم شناخته بود، برخاستند، مباحثات به موازات توسعه و رواج و اشاعه فرویدیسم در محافل پزشکی و نیز در میان نویسندگان و «مردم باسواد و فرهنگ»، بیش‌ازپیش حدت و شدت گرفت، و در سالهای پس از جنگ حیثیت و اعتبار روانکاوی به اوج خود رسید. سپس دوران بحث و گفتگوهای آتشین برسرآمد، «مقاومت» روانپزشکان کلاسیک از میان برخاست، روانکاوی بنوبه خود جزء معارف رسمی محسوب‌گشت و مقبول افتاد و با وجود این در دست نمایندگان «واقعی و اصلی»ش به صورت یک اسکولاستیک واقعی درآمد. لی‌بیدو، عقده، من برتر و جز آن همه

۱ - مجله *La Pensée*، شماره سوم، اکتبر-نوامبر- دسامبر سال ۱۹۳۹ Th .W .Morris نویسنده در این مقاله با تعصب و خشونت بی دریغ بر روانکاوی تاخته است، روانکاوی برخلاف گمان نویسنده پایان‌نیافته امانوشته‌اش حاوی بعضی ملاحظات انتقادی بسیار مهم درباره روانکاویست که هنوز معتبرند.

الگوهای مبتذل و تکراری شدند و روانکاوان بانسختوار کردن دائم یا ورزش دادن و تمرین و محارست مکرر همان مضامین، گویی بدور خویش می‌چرخند.

روانکاوی طی ده سال پیش از جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ در کشورهای اروپای مرکزی و در محافل علمی کشورهای انگلوساکسن به اندازه کافی مشهور، اما در فرانسه تقریباً ناشناخته بود. ازین لحاظ کوشش Yves Delage برای رد فرضیه رؤیای فروید کوششی منحصر و منفرد است. اشاعه روانکاوی در فرانسه با پایان جنگ آغاز گشت. در فرانسه نیز نخست نمایندگان دانش‌رسمی با ادله و براهینی که همیشه علمی نبود به مبارزه سخت و زنده قلمی باروانکاوان پرداختند، تا آنجا که Charles Blondel استاد دانشگاه استرازابورگ در رساله‌ای که به قصد رد کردن روانکاوی نوشت، مدعی شد که علم و عمل خاص روانکاوی باینش و نظر ژرمنی سازگاری نمی‌تواند بود، اما بانبوغ لاتینی دمساز نیست! باوجود این گسترش روانکاوی در فرانسه نیز روبه‌فزونی نهاد و امروزه روانکاوی در این کشور در کنار روش‌ها و فرضیات کلاسیک که به اعتقاد طرفداران روانکاوی می‌بایست از میان برخیزند و جسابی به روانکاوی بپردازند، حیات دارد.

فروید خود تحولات دگرگونیهای سرنوشت روانکاوی را روشن ساخته است. وی در سال ۱۹۳۲ متذکر شد که روانکاوی «به‌عنوان علم تلقی می‌شود» و «جای خود را در دانشگاه باز کرده است» و گرچه «پیکاری که با آن در گرفته هنوز پایان نیافته»، اما «باخشونت وحدت کمتری ادامه دارد» خطابه‌های نودبرده (روانکاوی، ص ۱۸۹).

با اینهمه هیچ چیز مؤید این امر نیست که روانکاوی به علت سهم و اثر مثبتی که بویژه در روانپزشکی داشته، حق اهلیت یافته است. بی‌آنکه بخواهیم در این تحقیق به بحث دقیق درباره روانکاوی به‌عنوان روشی درمانی بپردازیم، به قطع و یقین می‌توانیم گفت که روش فروید امیدها و آرزوهای بزرگی را که برانگیخته بود، برنیاورده است. پزشکان بسیار مدعی اند که در کلینیک از روانکاوی سود می‌جویند، اما در واقع آنان در بیشتر موارد روشی التقاطی به کار می‌برند و این امر بنحوی واقعاً علمی به ثبوت نرسیده است که نتایج عملی حاصل از کاربرد شیوه‌های خاص فروید نمودار پیشرفت قطعی امکانات مادر درمان بیماری‌های روانی است. نتایج بدست آمده از روانکاوی برتر از نتایجی که می‌توان با بکار بستن روش‌های دیگر معروف به‌علاج نفسانی به دست آورد نیست و انگهی در روانکاوی همیشه شکی در باب کیفیت و ماهیت شیوه‌ای که به یاری آن نتیجه عملی حاصل شده، باقی می‌ماند. این نکته شایان اعتناست که فروید در آخرین آثارش ضمن بحث پیرامون اثر بخشی روانکاوی می‌گوید روانکاوی در قیاس با دیگر روش‌ها چیزی جز *Prima Inter Pares* نیست. حقیقت اینست که پس از روانکاوی نیز امکانات و وسایل اقدام ما در روانپزشکی هنوز چون گذشته نارساست. مسأله‌ای که در این زمینه مطرح است به‌ظن قریب به یقین گسترده‌تر از محدوده معالجات منحصرأ نفسانی یا جسمانی و نیز روش‌هایست که بدون التفات به مقتضیات و شرایط تاریخی و عینی‌ای که بیمار روانی به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی در آن رشد می‌کند و می‌بالد و لزوم اعمال اثر بر آن مقتضیات و شرایط، آندوشیوه درمان نفسانی و جسمانی را بایکدیگر وفق می‌دهند و تألیف می‌کنند.

ما درباره جنبه‌ای دیگر از روانکاوی که آن‌هم نخست شگرف و خارق‌العاده می‌نمود، یعنی کاربرد روانکاوی در تعلیم و تربیت، به تفصیل سخن نمی‌گوئیم. امروزه آشکار شده که در این مورد نیز امیدها و آرزوهائی که روانکاوی برانگیخت کاملاً بیهوده و ناروا بوده است. شیوه استدلال روانکاوان که باز در این مقوله با عدم صراحت معمولشان، نتایج رابه‌عنوان گواه و شاهد درمان عرضه و ارائه می‌دارند، قانع‌کننده نیست. استفاده عملی‌ای که روانکاوان از روانکاوی در آموزش و پرورش می‌کنند، چنانکه در *Psychothérapie* بر دو نوع است: برخی از این موارد کاربرد و استفاده سودبخش است اما بهیچوجه خاص شیوه فروید نیست، و آن موارد عبارتند از: انواع وانحاء اعتراض به‌مایه وحشیگری و خشونت‌ها که هنوز در نظام سنتی تعلیم و تربیت ما وجود دارد و قیام و عصیان علیه آن. اما محکوم شمردن روش تربیتی‌ای که در حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به تکوین خوی کودک از اعمال زور و خشونت روی گردان نیست ابدأ منحصر به شیوه روانکاوی نیست، و در مورد کاربرد شیوه‌های منحصرأ روانکاوی باید گفت که این کاربرد در بهترین موارد نیز بی‌نتیجه است و حتی دقیق‌تر بگوئیم، تا آنجا که انطباق تعلیم و تربیت بر توجه نفس به کشاکش‌های جنسی را منظور دارد، زیان‌بخش است. واقعیت‌طبیعی و اجتماعی‌ای که ما با آن سروکار داریم بهیچ وجه وابسته و پیوسته به مکانیسم‌های بازشناخته روانکاوان نیست. واقعیتی که دختران و پسران ناگزیر از زیستن در چارچوب آنند، مسائلی بوجود می‌آورد که از مسائل مربوط به عقده‌های ادیپ و *Ariane* عینی‌تراند. تصدیق و تبلیغ این نظر که تصفیة این عقده‌ها یا حل و فصل کشاکش‌های سازنده آنها وظیفه اصلی یا یکی از وظایف اساسی تربیت است، بگفته فیلسوفی شهیر منحرف کردن «توجه کودک از زندگانی» است.

روش تربیتی مبتنی بر روانکاوی با چنین هدف و جهتی، ملهم از مرام کسانست که مسائل عینی و اقتصادی و جزآن راحل شده می‌پندارند و مرکز ثقل جهان را کشاکش‌های جنسی می‌دانند. قطعاً در بعضی محیط‌های اجتماعی چنین نظر انتزاعی و مجردی پایه و اساس مادی دارد و روانکاوی با این معنا و مفهوم در آن چارچوب واجد حقیقتی است، اما به‌عنوان مثال توده‌های بزرگ مردم با مسائلی دست به‌گریبانند که عینیت آن از مناسبات میان *Ich* و *Es* قاطع‌تر و سازنده‌تر است، و بی‌گمان بهمین دلیل کوشش‌هایی برای تکمیل تعلیم و تربیت مبتنی بر روانکاوی فردی، به یاری تعلیم و تربیتی اجتماعی متکی بر همان اصول انجام گرفته است.

آخرین نکته اینکه روانکاوی بیشتر به‌عنوان امری تاریخی تا نهضتی علمی جالب توجه است و نیز بیشتر به‌سبب واقعیات و مسائل اجتماعی‌ای که روانکاوی مظهر و نمایشگر آنهاست تا بخاطر محتوای نظریش، آموزنده است. اما با وجود اینکه روانکاوی قسمت اعظم حیثیت و اعتبار خود را از دست داده و مضامین مربوط به‌لی‌بیدو و عقده‌مندان حتی از لحاظ ادبی نیز میوه‌ای بیار نمی‌آورند، محتوای نظری نهضتی که از فروید برخاسته نسبتاً بیش از دو چیز پیش‌گفته پندار آفرین و برانگیزنده و هم و خیال است. ازینرو به اعتقاد ما بحث مشروح‌تر درباره این جنبه مسئله بیفایده نخواهد بود.

زمینه روانکاوای از اختلاط و التقاط نظرات سخت نامتجانس فراهم آمده است. ممکن است این ایراد شگفت‌انگیز بنماید زیرا شاگردان معارض و مخالف فروید ویرا خاصه به جزمی وقشری بودن متهم کرده‌اند، و در واقع فروید به درجه‌ای از جزمیت رسید که معتقد بود روانکاوای کلی است که هیچ پاره‌اساسیش را از آن جدا نباید ساخت. اما قشری بودن و التقاطی بودن مانع‌الجمع نیستند. تاریخ نظرات و اندیشه‌ها گواه بر این مدعاست. ویکتور-کوزن *Victor Cousin* سر دسته مکتب التقاطی، آنقدر جزمی وقشری بود که می‌خواست فلسفه‌ای رسمی به دانشگاه بقبولاند. جزمیت نمودار استواری و صلابت آدم اندیشمندی که هیچ قانونی جز تطابق اندیشه‌ها با واقعیات را نمی‌پذیرد نیست. جزمیت نشانه سرسختی و لجاجی است که برای حفظ شالوده‌ای ایدئولوژیکی حتی علیه مسلمیات و واقعیات به کار می‌رود. نمایندگان همه نظام‌های بی‌نتیجه و پریشان از روی نیاز قشری‌اند. اندیشه‌ای واقعاً عمیق که ادعائی جز دربر گرفتن هرچه تنگ‌تر واقعیات ندارد طبیعتاً با واقعیات نو و موقعیت‌های نوسازش می‌یابد. برای دانشمند و اندیشمند واقعی، واقعیت نو و کشف نو همیشه واقعی فرخنده و مبارک است، اما دانشمند دروغین و اندیشمندی که بر اندیشه‌های کج و نادرست خویش لنگرانداخته با خشم و تندی بسیار بانوآورانی که آرامش التقاطی آنانرا آشفته و پریشان کرده‌اند می‌ستیزند و هرچه این آرامش بیشتر در معرض خطر باشد، واکنششان سخت‌تر و تندتر است. فروید جزمی و التقاطی بود و التقاطی بودنش سرنوشت روانکاوای را تعیین کرد.

ضمن بررسی نخستین مفاهیم و نظرات فروید نفوذ مادیگری مکانیکی را به روشنی تمام در آن باز می‌شناسیم، همان مادیگری مکانیکی که در میان پزشکان قرن گذشته بسیار رایج بود و نمایندگان فلسفی مادیگری عامه فهم از قبیل *Moleschott* و *Buchner* به آن وجه عمومی و مردم‌پسند دادند. این مادیگری مکانیکی نزد فروید مثلاً هنگامی که در سه تحقیق درباره جنسیت *Trois Essais Sur la Sexualité* جذبه جنسی بر جنس دیگر را به عمل فیزیکی و شیمیائی تحویل و تبدیل می‌کند، آشکار می‌شود؛ و باز همین مادیگری خاصه در الگوهای که فروید در قالب آن ملاحظات خویش را عرضه داشته پدیدار می‌گردد. در واقع نظرات اساسی نویسنده *Traumdeutung* تحت نفوذ و سلطه این الگوهای مکانیکی است. بطور کلی کمال مطلوب توجیه علمی از دیدگاه فروید عبارتست از نمایش فرایندهای ذهنی بصورت یک شبکه نیرو که مطابق الگوی فیزیکی ساخته و پرداخته شده‌است. و از آنجاست مفهوم «عقده» که بموجب فروید تأثیریک قوه بر روی یک تصور *Représentation* است، یا مفهوم لی‌بیدو که در ذهن فروید همیشه بصورت نیروئی که بسان نیروی فیزیکی (و بنا بر این مطابق یک گرده فیزیکی) بکار می‌افتد و به کار می‌رود، نقش بسته است. این طرز فکر حتی در آخرین آثار فروید نیز نمایانست. با وجود این فروید می‌خواست به پیکار با برخی از فرضیات که داغ مادیگری مکانیکی بر پیشانی داشتند برخیزد. در مقدمه *Traumdeutung* فروید فرضیات صرفاً فیزیولوژیکی رؤیا را بررسی و رد می‌کند و خاصه بر سر این نکته تأکید می‌ورزد که ممکن نیست رؤیا را منحصر آبه وساطت فرایندهای فیزیولوژیکی توجیه

و تبیین کرد، زیرا رؤیا محتوایی نیز دارد. چنانکه می‌دانیم فروید برای توجیه محتوای رؤیا سخت کوشید، او می‌خواست بداند و روشن کند چرا فرد مشخصی خوابی مشخص می‌بیند و در مورد *Psychose* و *névrose* نیز همین رویه را داشت زیرا در این زمینه نیز برای توجیه محتوای علائم بیماری *Symptôme* تلاش کرد. بدینگونه فروید به قلمروی بسیار مهم که فرضیات ملهم از مادیگری مکانیکی قادر به توجیه درست و جامع آن نبودند نزدیک شد.

در واقع در توجیه و تشریح آنچه عادتاً زندگانی ذهنی می‌نامیم نخست باید به تشخیص و تمیزی اساسی که همان فرق میان تولید اندیشه‌ها و محتوای اندیشه‌های تولید شده است قایل باشیم. تولید اندیشه‌ها از مغز سرچشمه می‌گیرد، اما اندیشه‌های تولید شده محتوایی دارند که نه به وساطت مغز توجیه می‌تواند شد و نه بی‌یاری آن. راست است که مغز در این زمینه شرط لازم است اما شرط کافی نیست. اگر برای اندیشیدن در باره مفهوم «آزادی» مغز باید داشت، علت گوناگونی مفاهیم و اندیشه‌های طبقات مختلف اجتماعی از آزادی، اختلاف موجود میان سازمان‌های مغزی آنان نیست. استدلالی کلاسیک این امر را به ثبوت می‌رساند: میان تحول اندیشه‌ها از سوئی و تکامل مغز از سوی دیگر همپایی و همگامی وجود ندارد. اما این نه بدان معناست که از جستجوی واقعیتی محقق که پایه و مبنای مادی تاریخ اندیشه‌ها بتواند بود دست باید شست، این فقط بدین معناست که این واقعیت را درجائی غیر از مغز باید جست و این کاریست که مادیگری مکانیکی از انجام آن عاجز است. مادیگری مکانیکی در تنگنای توجیحات منحصرأ فیزیولوژیکی اسپراست و توجیحات مادی دیگری نمی‌شناسد، ازینرو چون قادر به توجیه محتوای انضمامی *Concret* حیات ذهنی نیست، از آن چشم می‌پوشد به تجرید و انتزاع روی می‌آورد یا بهتر بگوئیم به انگارگرایی ایدالیسم پناه می‌برد.

ایدالیسم نیز با محتوای مشخص حیات ذهنی کار ندارد و چون اعتقاد دارد که «اندیشه‌ها و تصورات» با مغز وابسته و مربوط نیستند و «تصورات» را از «مغز» «استخراج و استنتاج» نمی‌توان کرد، پس از تصورات واقعیاتی قائم بالذات می‌سازد و جهانی مستقل می‌پردازد و انسان عینی را از نظر می‌اندازد. مادیگری مکانیکی و ایدالیسم از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. در ژرفای مادیگری مکانیکی، ایدالیسم نهفته است. مفهوم روح در مذاهب اصالت روح *Spiritualisme* نظر کم و بیش صیقل یافته و از صافی گذشته‌ایست که به تقلید از الگوی ماده فراهم آمده است. فروید بر فرضیات روانشناسی و روانشناسی مرضی ملهم از مادیگری مکانیکی ایراد می‌کند که به محتوی زندگانی ذهنی توجه ندارند. ما این مسأله را که آیا مصطلحات و کلماتی که فروید برای مطرح ساختن مسأله بکار می‌برد درست هست یا نه و به عنوان مثال مسأله اساسی عبارت از جستجوی معنای هر رؤیا و هر نشانه بیمارگونه *Symptôme* است یا نه؟ پیش نمی‌کشیم. مسأله اساسی اینست که اگر عیب و نقص مادیگری مکانیکی و ایدالیسم - فرضیات به اصطلاح فیزیولوژیکی و فرضیات روان شناختی مبتنی بر درون بینی *Introspective* کلاسیک - مجرد گرایی آنهاست، رفع و جبران این نقیصه مجرد - گرایی تنها بارهائی از هر دو یعنی هم مادیگری مکانیکی و هم ایدالیسم، امکان پذیر است. جز

آن با حربه ایدالیسم به پیکار مادیگری مکانیکی خواهیم رفت و این چیزی است که برای فروید پیش آمد.

فروید عجز و نارسائی توجیحات منحصر آ فیزیولوژیکی را در روانشناسی و روان - پزشکی موکد آ نشان داد اما خود توجیحات مبنی بر روانکاوی را جایگزین توجیحات فیزیولوژیکی ساخت. او بینش نادرست موجود در باب تکوین مادی حیات ذهنی را رد و باطل کرد، اما خود نتوانست بینشی درست از تکوین مادی ذهنیات عرضه کند. ازینرویکی از نتایج مبارزه فروید با فرضیات و نظرات مکانیکی این بود که فرضیه ویرا مؤید فرضیه‌ای که بموجب آن توجیه فکر بوساطت مغز ممکن نیست، دانستند و بدان استناد جستند. از آن پس روانکاوی پای در محیط جاذبه ارتجاع فلسفی پایان قرن ۱۹ نهاد و بیش از پیش تحت تأثیر شوم و زیانبار آن قرار گرفت.

غالباً گرایش فروید به زیست شناسی *Biologisme* را علیه این حکم که روانکاوی جهت ایدالیستی دارد به میان می کشند و متعرض می شوند که یکی از خصائص اساسی و حتی اساسی ترین خصیصه فرضیه فروید اینست که بر نقش تعیین کننده غرایز که ریشه بیولوژیکی و بنا بر این مادی دارند، تأکید می ورزد. با این وجود نظریه‌ای که به توجیه و تبیین سراسر حیات ذهنی از راه فعالیت غرایز یا یک غریزه مسلط بر دیگر غرائز نظر دارد، در چارچوب تنگ مادیگری مکانیکی محصور است. در واقع چنین تمایل و جهت گرایی یکی از جوانب و مشخصات نظریه فروید درباره غرائز بطور اعم و در باره لی بیدو بطور اخص است. بینش فروید از لی بیدو از آغاز طبق الگوی انرژیکی *Energétiste* فراهم آمده و پرداخته شده است. مفهوم لی بیدو نخست منطبق بر مفهوم انرژی فیزیکی بود و مستقیماً از آن نشأت گرفت و نکته جالب توجه اینکه فروید نتوانست به این دید و منظر وابسته بماند و از آن به شیوه‌ای معقول بهره برداری و نتیجه گیری کند. اما چنین فرضیه‌ای درست بدین علت که از مادیگری مکانیکی برمی خیزد، در همه مسائل تاریخی به ایدالیسم می رسد، زیرا ایدالیسم در زمینه تاریخ به گفته فیلسوفی یکی از «محدودیت‌های خاص» مادیگری مکانیکی است. گرچه غرائز ریشه جسمانی یا آلی *Organique* دارند، اما از این اصل بهیچوجه این نتیجه حاصل نمی شود که همه توجیحات غریزی، توجیحات مادی، به معنای علمی کلمه اند. در واقع ریشه جسمانی و بی واسطه غرایز، تن آدمی است و توجیه وقایع تاریخی از راه غرایز عملاً به توجیه تاریخ از دیدگاه روانشناسی فردی منتهی می شود. در چنین توجیهی، روانشناسی سهم و جای مشروع و بر حق خود را ندارد، بلکه عهده دار نقشی تعیین کننده است، و می دانیم که فروید ماشین خانه غده‌های روانکاوی را برای تعلیل امور اجتماعی و تاریخی نیز بکار انداخته است. یکی از مزایای نظری روانکاوی به موجب فروید و پیروانش اینست که در علوم اجتماعی انقلابی بپا کرده است. بدینگونه روانکاوی در برابر مادیگری تاریخی قدر افراشت و نخست به نحوی «ناخود آگاه» قیام کرد و این خود نتیجه پریشانی و بی نظمی و نابسامانی روانکاوی بود، اما روانکاوی از آن رهگذر دیگر بار با جریان ایدئولوژیکی ارتجاعی همگام و هماهنگ گشت و از آن پس این جنبه و خصیصه روانکاوی بطور منظم گسترده و پرورده شد...

برای دانستن اینکه جامعه‌شناسی فرویدی به چه سخافت‌هایی می‌انجامد، کافی است به یکی از نوشته‌های روانکاوی رجوع کنیم. ما در اینجا بیش از این نمی‌گوئیم که فروید و پیروانش، عقده‌ها را جایگزین نیروهای محرک و واقعی تاریخ ساختند. بدینگونه جامعه‌شناسی روانکاوان، ایدآلیسمی را که درکنه فرضیه روانکاوی نهفته است، آفتابی کرد. نهضت ناشی از فروید، به یمن این خصیصه روانکاوی از ورای ارتجاع فلسفی با ارتجاع سیاسی همراه شد.

چنانکه می‌دانیم فروید در فرضیه‌اش میان رو بنا و زیر بنای رؤیا فرق نهاده است. روش خوابگزاری عبارتست از استخراج درونۀ رؤیا از برونۀ آن به یاری و راهنمایی آگاهی‌هایی که خواب بین از خود به خوابگزار می‌دهد. این تحویل را رخنه کردن و فرو رفتن در ژرفای روان خواب بین می‌دانند و بدین علت روانکاوی را روانشناسی عمقی *Abyssal* دانسته‌اند. فروید بعدها این تمیز میان درونه و برونۀ رؤیا را به دیگر پدیده‌ها تعمیم داد و نه تنها در مورد تعبیر نشانه‌های *Symptôme* بیماری‌های روانی به چنین تشخیصی قایل شد، بلکه آنرا در قلمرو جامعه‌شناسی و تاریخ و تاریخ اندیشه‌ها (فلسفه) نیز صادق و معتبر دانست. اما در مورد اخیر، روانکاوی از دریافت اینکه چگونه انعکاس یاپرتو نخست موهوم دنیای واقع در ذهن به مرور و بیش از پیش مطابق با واقع می‌شود، عاجز است. بعلاوه روانکاوی در اندیشه‌ها جویای جلوه و انعکاس دنیای واقع نیست، بلکه انعکاس عقده‌ها را که خارج از چارچوب تاریخ بوجود آمده‌اند، می‌جوید. بدینگونه کار روانکاوان به اینجا کشید که نهضت‌های اجتماعی را با عقده‌ها مربوط کردند. طبیعتاً هر فرضیه مدعی نمایش واقعیت، به میزانی که از نمادگرایی روان‌شناختی توشه و مایه می‌گیرد مغالطه‌آمیز و اشتباه انگیز است. شاگردان فروید بابه کار بستن روش روانکاوی در نهضت‌های اجتماعی، توجیهات موهوم و مبتنی بر علل خیالی را جایگزین توجیهات مبتنی بر علل تاریخی و واقعی نهضت‌های اجتماعی ساختند. اما این جنبه از فرضیه‌شان خاصه مورد پسند کسانی بود و هست که می‌خواهند جامعه‌شناسی علمی را طرد کنند و به پیکار با نهضت‌های اجتماعی‌ای که از آن یاری و الهام می‌گیرد، برخیزند... در اینجا پریشانی و بی‌انسجامی اساسی روانکاوی با همه ابتذال و فرسودگی ضد علمیش مشهود و مدرك می‌افتد.

در زمینه روانشناسی، ضمن مطالعه فعالیت‌های عالی ذهن، همواره به مسأله مناسبات میان فرد و واقعیت که بر یکدیگر تأثیرات متقابل دارند، بازمی‌خوریم. فروید و شاگردانش هرگز به دریافت روشن مناسبات میان فرد، یا قانون روانشناسی فردی و قانون تاریخی توفیق نیافتند. در مطالعه و بررسی نهضتی اجتماعی قطعاً به نقش افراد توجه باید داشت، زیرا در بازپسین تحلیل، افراد فاعل و عامل سازندگان تاریخ‌اند، اما توجیه اینکه چرا فرد مشخصی، عهده‌دار ایفای نقش مشخصی است و توجیه برگزیده شدنش برای انجام و اجرای آن نقش نباید با توجیه خود نهضت مشتبه شود. حتی چنین تمیز و تشخیصی بدین صورت کافی نیست. توجیه مشخصات تاریخی و عینی نقشی که بر عهده فردی نهاده شده، منحصرراً بوساطت خود فرد، امکان‌ناپذیر است. این نقش زاده تکامل تاریخی است، آنچه متعلق به فرد و متعلق به اراده و خواست اوست، انتخابی است که وی به حکم ضمیر و نفسانیات خویش

از میان امکاناتی که تاریخ در یک دوران فراهم آورده می‌کند و این نفسانیات و ضمیر نیز از تاریخ عینی نوع بشر گسستی وجدائی پذیر نیست. مکانیسم‌های روانی برخی را برای ایفای نقش قهرمانان و برخی دیگر را برای ایفای نقش کم‌دلان برمی‌گزیند. اما این مکانیسم‌ها در طول تاریخ تکوین یافته‌اند و در مقتضیات و شرایط اجتماعی بوجود آمده‌اند. فروید و شاگردانش نه تنها فردی‌ترین خصائص اعمال انفرادی را ملاک و مبنای کار می‌گیرند، بلکه برخی از مکانیسم‌های روانشناسی فردی را پایه و اساس نهضت‌های اجتماعی می‌دانند. به فرض اینکه عقده‌های اساسی چون عقده ادیپ و عقده Ariane با همه خصوصیات و ابعاد که روانکاوان پنداشته‌اند واقعاً وجود داشته باشند، این عقده‌ها مکانیسم‌هایی هستند که حداکثر می‌توانند گرایش فرد به نوعی عمل را با مشخصات تاریخی و عینی خاص آن توجیه کنند. به عنوان مثال برای توجیه نازیسم از دیدگاه روانکاوی کوشش‌هایی شده است و چنین می‌نماید که درنده‌خوئی نازیسم و فوورمضامین جنسی در آن، زمینه‌ای مساعد خاصه برای اینگونه توجیحات فراهم می‌آورده است. با وجود این اگر حداکثر بتوان استدلال کرد چرا این نازی و نه آن نازی عهده‌دار نقش جلاد در یک اردوگاه اسیران می‌شود، این امر نازیسم را به عنوان پدیده‌ای تاریخی توجیه نمی‌کند. در ذهن فروید روانشناسی و تاریخ بهم آمیخته و خلط و مزج شده است و فروید این اختلاط و ابهام اساسی را به صورت یک قضیه تدر آورده و پنداشته است که عقده‌های روانکاوی کلید راز گشای تاریخ نیز هستند.

انطباق روانکاوی بر علوم اجتماعی ناگزیر به تجرید گرائی دو گانه‌ای می‌رسد. عقده‌هایی که همه می‌شناسیم چیزی جز طرح و الگویی بسیار عمومی و عام نیستند و پایه و مبنای عمومیت آنها این واقعیت است که مسلماً در سراسر تاریخ نوع بشر روابط جنسی میان مرد و زن برقرار بوده است، اما این مناسبات همیشه در اوضاع و احوال تاریخی و عینی، یعنی در جوامعی مشخص بانوع تولید و روبنای پیچیده خاص آن وجود دارند. پس اجتماع با همه پیچیدگی و غموضش در نسج و بافت رابطه جنسی ریشه دوانیده است. فروید با توجیه واقعیات و امور اجتماعی بوسیله عقده‌ها در واقع فقط از چند نسخه عمومی که همه جا بکار می‌آید سود برده و انسان عینی را با واقعیت تاریخی نادیده گرفته است، ازینرو جامعه‌شناسی بر مبنای روانکاوی چیزی جز تجدید جامعه‌شناسی کهنه ایدالیستی منتهی با قاموس و واژه‌نامه‌ای نوین نیست.

دومین خصیصه تجرید گرائی ایدالیستی فرویدیسم با بررسی بینش فروید و شاگردانش از مناسبات میان واقعیت عینی و محصولات ذهن انسان آشکار می‌گردد. از اعترافات فلسفی فروید به آسانی می‌توان دلائلی برای اثبات این امر که فروید سخت تحت تأثیر ایدالیسم بوده است بیرون کشید، اما ما از آن اعترافات سخن نمی‌گوئیم و تنها به بررسی آنچه از نظرات منحصر آ روانکاوی به روشنی استنباط می‌توان کرد می‌پردازیم.

می‌دانیم که فروید پس از تعبیر رؤیا و علائم بیماری‌های روانی، کوشید تا بهمان شیوه اساطیر و آثار ادبی و فلسفی و علمی را نیز تفسیر کند. روش فروید عبارتست از بازسازی یک «درون» یا زیر بنا که در آن عقده‌های اساسی روانکاوی باز یافته می‌شوند و نیز استناد

نقشی تعیین کننده به کار و فعالیت آن عقده‌ها در تکوین و ایجاد اساطیر. به عنوان مثال هنگامی که فروید اسطوره دهلیز تودرتو *Labyrinthe* را نماد ولادت *anal* ورشته *Ariane* را در آن اسطوره رمزبندناف می‌داند، بر این گمانست که با چنین تعبیر و تفسیری به توجیه و تعلیل اساسی اسطوره پرداخته است. اما در چنین تأویلی انعکاس دنیای خارج در ضمیر آدمی ناپدید شده و از میان رفته است و مادی‌گر بار به این تجرید گرائی شگرف می‌رسیم که ذهن انسان خاصه برای ایجاد نهادهائی به تبع یا بر حسب «عقده»‌های روانی خویش فعالیت می‌کند، و این همان ایدالیسم قدیمی است که به زبان روانشناسی بر گردانیده شده است، در این بینش «ایدالیسم روانکاو» به «ایدالیسم فیزیولوژیکی» افزوده شده و لی بیدوی فروید، جایگزین «انرژی خاص اعصاب حسی» مولر *Muller* گشته است.

فروید و شاگردانش به تأثیر و نفوذ جامعه در فرد اشارات فراوان کرده‌اند. عقده‌ادیب مبتنی بر تجربه‌ای اجتماعی یعنی تجربه خانوادگی است. بدینگونه تصور می‌رفت که روانکاوان می‌بایست جنبه اجتماعی فرضیه خویش را عمیق‌تر کنند. اما در واقع روانکاوان به این مهم نپرداختند چون هیچ وسیله‌ای برای انجام آن نداشتند و ندارند. چنین اقدامی مخالف و ناسازگار با وحی و الهام روانکاو است. با پیمودن این راه به کشف خصیصه کاملاً تاریخی عقده‌ها می‌رسیم و به عدم کفایت روش‌های منحصرآ روانشناختی در توجیه تاریخ پی می‌بریم، اما روانکاو در پی آنست که تاریخ را با روانشناسی توجیه کند نه آنکه روانشناسی را به مدد تاریخ تعلیل کند، بدینعلت دید و بینش روانکاو از انسان الزاماً متافیزیکی است، و ازینرو جای شگفتی بسیار است که برخی بینش روانکاو از انسان را بینشی دیالکتیکی یافته‌اند.

بعلاوه هر بررسی و تحقیق دقیقی این ملاحظات و نظرات در باب جهت و ساحت ایدالیستی روانکاو را تأیید خواهد کرد. البته می‌توان بطریقی دیگر نیز از این ایدالیسم پرده بر گرفت. ایدالیسم از اواخر قرن نوزدهم روبرو توسعه نهاد و به میزانی که گسترش می‌یافت بیش از پیش به صورت غیر عقلانی *Irrationalisme* درآمد، روانکاو هم به این نهضت مایه داد و توشه رسانید. می‌دانیم که روانکاو را اساساً بعلت آگاهی‌هایی که از ناخودآگاهی می‌دهد، روانشناسی عمقی خوانده‌اند. هنگامی که می‌خواهند فرضیه سازی را بستایند، می‌گویند او انقلابی کپرنیکی *Révolution Copernicienne* پیا کرده است. شاگردان فروید این نسبت را به استاد وین نیز داده‌اند. انقلاب کپرنیکی فروید این بوده است که او روانشناسی‌ای را که دورنا خود آگاهی می‌چرخد جایگزین روانشناسی‌ای ساخت که دور خود آگاهی می‌چرخید. مهم‌ترین نتیجه نظری *Traumdeutung* اینست که ناخود آگاهی که هیچ چیز بود، همه چیز شد... چنین تصدیقی کاملاً در مسیر نظریات غیر عقلانی بود و ظاهراً ادله و براهین جدید و بسیار دقیقی در اختیار اصحاب نظریات غیر عقلانی می‌گذاشت. این بار نیز روانکاوان با جریان ایدئولوژیکی ارتجاعی هماهنگ شدند. آنچه غیر عقلانی، خردگرای و ناخود آگاهست قانون زندگانی نفسانی است. گذر از این دیدگاه نظری به دیدگاه دستوری *normatif* به آسانی انجام گرفت: چون حیات ذهنی مبتنی بر ناخودآگاهی پویا و فعال است چرا بجای غوطه زدن در ناخودآگاهی با آن بستیزیم؟ بدینگونه روانکاو

که نخست توجهات آن از عرفان و مذاهب اسرار کفر آمیز می نمود، و حتی در مظان اتهام هتک حرمت نسبت به مقدسات افتاد، سرانجام به پشتیبانی از عرفان در همه اشکال و وجوهش برخاست. تماس های متعددی که میان روانکاوان و مذهب برقرار شد و کثرت و وفور مضامین روانکاوی در آثار همه گونه تاریک اندیشان منجمد نازی ها، گواه این مدعاست.

چنین می نمود که روانکاوی جهان را مسخر خواهد گشت، اما در واقع این روانکاوی بود که از هر سو بگونه های مختلف تحت تأثیر قرار گرفت و با ارتجاعی ترین جریان های ایدئولوژیکی سازش یافت. کسانی که کوشیده اند تا روانکاوی چون مکمل و نوکننده مادگیری دیالکتیکی جلوه کند نه روانکاوی را می شناخته اند و نه مادگیری دیالکتیکی را... و در واقع محافل تجدید نظر طلب درباره ترکیب مارکسیسم و روانکاوی پرگوئی بسیار کرده اند... راست است که خصیصه انقلابی روانکاوی مورد ستایش بسیار قرار گرفته است به این دلیل عمده که روانکاوی جای واقعی غریزه جنسی و لی بیدو و اروتیسم را به آنها باز پس داد و انجام این مهم جرأت و شهامت می خواست. بعضی محققان بر این اساس به همگامی و هماوایی روانکاوی با جامعه شناسی علمی قایل شده اند.

جامعه شناسی علمی سهم و مقام واقعی یک طبقه اجتماعی را در اجتماع باز نمود و روانکاوی جای واقعی جنسیت را. جامعه شناسی علمی، مبانی نظری فسخ بهره کشی انسان از انسان را فراهم آورد، و روانکاوی زنجیرهای غریزه جنسی را گسست، و بدینگونه آندو در دو قلمرو خاص مبشر اصل آزادی ورهائی انسان بوده اند. البته لزومی ندارد که درباره سخافات برقراری موازنه و مقارنه میان یک طبقه اجتماعی و غریزه جنسی که مفهومی زیست شناختنی است اصرار کنیم...

رؤیا گرای *Utopiste* بزرگ *Fourier* از ریاکاری و دوروئی و آنچه اخلاق بورژوائی نامیده، تحلیل های هوشمندانه کرده است و بویژه نظرات درخشانی در باره مسأله جنسی دارد، اما از دیدگاه اوریاکاری و فساد اخلاق و غیره از مختصات عصر «تمدن» است... و فوریه این نکته را بخوبی دریافته است که زندگانی سالم جنسی، به مقیاس اجتماعی، تابع ساخت و سازمان اجتماع است و بر خلاف معتقدات روانکاوان، که می پندارند حل شدن مسأله اجتماع تابع گشایش مشکل جنسی است، حل شدن مسأله جنسی در گرو حل شدن مسأله اجتماعی است و این گرایش روانکاوی نمایشگر تجریدگرائی محافل خرده بورژوائیست. ملاحظه و بررسی واقعیات مؤید این نظرات است. در واقع توده های مردم زیر بنا و پایه های اجتماعی روانکاوی را فراهم نیاوردند، آنچه در این زمینه توهمات و خیال های باطل بسیار آفرید و بعضی را به اشتباه انداخت این بود که دشمنان و مخالفان سرسخت روانکاوی در آغاز از محافل محافظه کار برخاستند و عکس العمل محافل محافظه کار نیز علل و موجبات مذهبی داشت. اما در این مورد به دو امر توجه باید داشت: نخست اینکه «شناسائی حق جنسی» راه هدف اساسی همه کوشش ها و پیکارها خواستن و ساختن، رویه خاص بعضی از قشرهای خرده بورژوازی است، و دیگر اینکه حتی در این زمینه نیز وضع و موقع روانکاوی تغییر کرد و چنانکه گفتیم میان آن و مذهب ارتباط و مراد و برقرار گردید.

محافل روانکاوی غالباً مهاجرت و جلای وطن فریود را نشانه محکوم شدن روانکاوی

توسط مقامات نازی جلوه داده‌اند. شکی نیست که نازی‌ها علیه روانکاوی سخن گفته‌اند، اما از یاد نباید برد که روانکاوی و روانکاوان مضامین بسیار نثار راه‌نازی‌ها ساختند که مهم‌تر از همه مضمون ناخودآگاهی است، و واکنش نازیسم در قبال روانکاوی زائیده اسباب و علل تاکتیکی بود. روانکاوان با اتخاذ راه و رسم بت‌پرستان احساسات طبقات میانه ساخت جریحه‌دار کردند... نازیسم با بهره‌برداری از این واقعیت، علاوه بر سودی که در مسأله نژادی برد تا اندازه‌ای به پیکار با فرویدیسم برخاست، اما این امر هرگز نازیسم را از پذیرفتن روانکاوان در میان اعضاء و کارکنان خویش و بعاریت گرفتن مضامینی از فرضیه فروید باز نداشت. ضمناً چون زیاده روی‌های روانکاوان برخی از قشرهای اجتماعی را آزرده خاطر می‌ساخت و بسیاری از هواخواهان پرشور روانکاوی از روشنفکران پیش‌گام بودند، سوسیال دموکرات‌ها و مبلغان نازی از احساس‌کینه و نفرت طبقات میانه نسبت به روانکاوی، در راه بی‌اعتبار ساختن محافل مورد نظر، سود شایان بردند. هیتلر به همین دلایل در «نبرد من» *Mein Kampf* علیه هنر منحنط داد سخن می‌دهد.

□

صفت مشخص مبانی نظری روانکاوی، التقاط‌گرایی پریشان و بهم‌آمیخته‌ایست. در این شرایط و مقتضیات، فروید برای تجزیه و تحلیل درست امور و واقعیات نویانست‌انوی که به جهانیان عرضه کرد، بخوبی مجهز نبود. در واقع روانکاوی هرچه بیشتر توسعه یافت، بیشتر تحت تأثیر جریانهای ایدئولوژیکی منحنط قرار گرفت. با وجود این منکر این واقعیت نمی‌توان شد که روانشناسی کلاسیک به سختی از جنسیت سخن می‌گفت و به فرد عینی و محیط عینی تاریخی و زیست‌تفاتی نداشت، و روانکاوی با اصرار تمام توجه را به این مطالب که جزء «محرّمات» بود جلب کرد. اما سخن‌گفتن از موضوع‌های «ممنوع» در قلمرو و دانش ارج و مقام بسیار ندارد، و امروزه آشکار شده است که روانکاوی جز سخن‌گفتن از «محرّمات» کاری نکرده و روشنائی تازه‌ای بر مسائلی که واقعیات مورد بحث روانکاوی مطرح می‌سازد نیفکنده است. اموری که روانکاوی به آنها پرداخته باید دوباره مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند تا بدرستی دریافته و شناخته شوند. توفیق روانکاوی مرهون کار و وسایل و اسباب جدیدی که روانکاوان برای شناسائی یک جنبه از واقعیت بمنظور دخل و تصرف در آن فراهم آورده باشند، نیست، بلکه زائیده تطابق روانکاوی با مشغله ذهنی و حال و موقع برخی از محافل اجتماعی است. روانکاوی باب روز، سکه رایج، یا مذهب مختار یک عصر بوده است و پیشرفت و جهش آن با توجه به شرائط و مقتضیات سالهای پس از جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ توجیه می‌شود. امروزه به‌ظن قریب به یقین می‌توان گفت که روانکاوی نیز سرنوشت *Phrénologie* و هیپنوتیسم را خواهد داشت. روانکاوی چون آندو متعلق به گذشته است. راه کشفیات واقعی و دانش حقیقی انسان «میان برها»ی هیجان‌انگیز روانکاوی نیست، مطالعه و بررسی دقیق امور و واقعیات فیزیولوژیکی و تاریخی در پرتو بینشی است که مجموع علوم جدید طبیعی، استحکام آنرا تضمین می‌کنند.

درباره تورگنیف

در ۱۸۴۷ گفتند تورگنیف در شهر است. غروب روزی به دیدن بلینسکی *Belinsky* رفتم و تورگنیف را در آنجا دیدم. آنوقت، آنطور که به یاد دارم، چیزهایی را در مجله یادداشت‌هایی از وطن منتشر کرده بود. در محفل بلینسکی از او به‌عنوان ادیب مستعدی سخن می‌رفت که آینده درخشانی در انتظار او است. وقتی وارد شدم ایستاده بود، پشتش به در بود و با عینک مخصوص اپراکنده کاریها و تابلوهایی را که بر دیوار بود تماشا می‌کرد. بلینسکی ما را به‌هم معرفی کرد، تورگنیف برگشت و با من دست داد، و مجدداً و با دقت تماشای تابلوها را از سر گرفت. اندکی بعد باز برگشت، سخنان تحسین‌آمیزی در پاره رمانم گفت و بار دیگر توجهش را به تابلوها معطوف داشت. دیدم قیافه می‌گیرد، و به شیوه‌ای خام و نابهنجار خود را به قیافه آدمی خودساز چون *Onegin* ^۱ یا *پچودین* ^۲ ارائه می‌کند و بادقت و امانت حرکات و رفتارشان را تقلید می‌کند.

درست به یاد ندارم که در سالهای ۱۸۴۶ و ۱۸۴۷ چه پیش‌آمد - آیا آنوقت یا مدتی بعد و در ۱۸۴۸ بود که بوتکین *Botkin* و آنکوف *Annenkov* بر صحنه ظاهر شدند و یا که آنوقت تورگنیف بود یا رفته بود؟ همینقدر به یاد دارم که بلینسکی در ۱۸۴۸ مرد و محفلش علاوه بر تحمل فقدان او متحمل شدت و خشونت سانسوری شد که ناشی از انقلاب فرانسه و تغییر حکومت در آن سامان بود.

اما اینها همه زمینه موضوع است. قهرمان داستان من یک شخصیت بیش نخواهد بود، که آنهم تورگنیف است، که مناسب‌اش را باخودم، و نتایج و عواقب این امر را خواهم نمود. از مجموع این قصه درست اما نامربوط چیزی که مرا به‌خلاف میل درون به نگارش آن برانگیخت روشن خواهد شد.

تورگنیف گاهی اوقات به سن پترزبورگ می‌آمد، و گاه در تمام فصل زمستان پیدایش نمی‌شد. در زمان حیات مادرش که بگفته خود او، حدودی بر معاشش مقرر داشته بود، زندگی ساده‌ای داشت؛ اما وقتی که او مرد کم‌کم زندگی را وسیع کرد. و آشپزی استخدام کرد؛ دوست داشت دوستان را به‌شام یا نهار دعوت کند - بطور کلی می‌کوشید خویشتن را در مقام مرکز محفل سابق بلینسکی مستقر کند - هم به‌عنوان میزبان وهم در

۱- قهرمان داستان پوشکین به نام اوگن اوگن.

۲- قهرمان پهلوان دوران ما نوشته لرمانتوف.

مقام يك اديب مستعد.

بسیار مورد علاقه بود، آنهم نه بخاطر هوش و استعداد فهم بلکه به خاطر رفتار آمیخته به ادبی که آشکارا شائبه مداهنه داشت، و این رفتار را بطور یکسان نسبت به همه داشت: وقتی با کسی روبرو می شد با او به عنوان نزدیکترین دوست رفتار می کرد: دستش را بر شانه اش می گذاشت و به او «رفیق عزیز» خطاب می کرد و با گرمی و محبت بسیار در چشمانش می نگریست و باصمیمیتی بیش از آن با وی سخن می گفت، و هر چیزی را که می خواستید وعده می داد. اما همینکه می رفتید بی درنگ شمارا از یاد می برد و همان رفتار را با هر کسی که پس از شما به او بر می خورد می کرد. اگر قبول می کرد که جایی برود به وعده اش وفا نمی کرد و گاه اتفاق می افتاد که با آنکه وعده کرده بود روز معینی از شما در خانه خود پذیرایی کند به جای دیگری می رفت؛ وعده می کرد، اما اگر بعدها کس دیگری او را به جای دیگری دعوت می کرد ترجیح می داد به آنجا برود - و می رفت. و اما بعدها چگونه سرش را دردست می گرفت و با چه شرم رویی بی شائبه ای در آدم می نگریست! ولی ملاقاتی را که برایش ضرور بود هرگز فراموش نمی کرد.

در ۱۸۴۸ و حتی پیشتر از آن یعنی از ۱۸۴۷ طرح ابلوموف^۱ کم کم در ذهنم شکل می گرفت. افکارم را طرح وار روی کاغذ می آوردم، اینجا جمله ای و آنجا کلمه ای را یادداشت می کردم و یا شرح فشرده ای از واقعه یا وقایعی از رمان را می نوشتم، یا خط یا خطوط مشخصه شخصیت اشخاص را ترسیم می کردم، و از این قبیل. تلها از این گونه یادداشتها بر هم توده می کردم، و در تمام این مدت رمان همچنان در ذهنم شکل می گرفت و بسط می یافت. گاه می نشستیم و یک یا دو هفته تمام، دو یا سه فصل می نوشتیم، و بعد باز آنرا به کناری می نهادم. در سال ۱۸۵۰ فقط بخش نخست کتاب را به پایان برده بودم. لیکن در ۱۸۴۸ (دوای ابلوموف را در ضمیمه سالانه مجله معاصر منتشر کرده بودم، و اینک بنا بر عادت تأسفبار خود به هر کس که می رسیدم می گفتم که چه در خیال دارم و چه می نویسم و چیزهایی را که نوشته بودم برای هر کس که بامن دیدار می کرد می خواندم و قصه را با شرح وقایع آتی داستان به پایان می بردم.

علت این جریان بطور ساده این بود که غنای داستان را در طاق گنجایش خویش نمی دیدم، و بیشتر نیز بدین جهت که از بی اعتمادی عجیبی که به خود داشتم در عذاب بودم: «یعنی این چیزی که می نویسم ممکن است چرند و بی معنی باشد؟ آیا بقدر کافی خوب هست؟ بی ربط نیست؟» اینها پرسشهایی بود که مدام ذهنم را عرصه جولان ساخته بود و آزارم می داد. به همین جهت هم بود که نخستین رمانم یعنی يك داستان پیش پا افتاده^۲ را برای اظهار نظر به بلینسکی دادم، چون خودم فکرم به جایی نمی رسید. حالاهم همینطورم. هر گاه که قلم به دست می گیرم باشک و تردید دست به گریبان می شوم.

رمانهای من دوره های بالنسبه طولانی از زندگی مردم روس را در بر می گیرند، چنانکه

مثلاً ابلوموف و پرتگاه^۱ هر يك يك دوره سی ساله را شامل می شوند؛ و صرف نظر از مشغله ای که داشتیم، و کمی وقت، و نیز کاهلی، یکی از عللی که نگارششان این همه به درازا کشید همین است.

آنچه تا کنون گفتم جزء اساسی مطالبی است که خواهم آورد.

باری، بارها و به تفصیل طرح کلی و خصوصیات ابلوموف را برای تور گنیف تشریح کردم، چون منتقدی بود نکته بین، و بامیل و رغبت بسیار به داستانهایم گوش فرا می داد. در این ایام مشغول نگارش اثر جالب خود به نام یادداشتهای يك شکارچی بود، و این طرحها رایکی پس از دیگری در مجله معاصر به چاپ می رساند، چندان که بلینسکی ناگزیر شد بگوید: «دیگر بس است! چیزی دیگری بنویسد!» - البته این رانه به خود او بلکه به دیگران گفت، و من در میان کسانی بودم که این را شنیدم. این «طرحها» را با علاقه و رغبت فراوان می خواندند، و به حق مایه شهرت و اعتبار نویسنده نیز بودند. هیچکس نظام «سرف داری^۲» را با چنین بینش و ظرافت هنری وصف و تصویر نکرده بود. همه زشتیهای آنرا به کمال نشان می داد، و به زحمت می توان زندگی روستایی روسی را که با چنین دقت و ظرافتی تصویر شده باشد در جای دیگری باز دید. آری، تور گنیف در عالم ادب همیشه در مقام يك هنرمند مینیاتور است بلند پایگاه خواهد ماند! قطعاً خواهید گفت: «در مقام يك مینیاتور است؟ پس آثار عمده اش، آثاری مانند لانه اشرف، پدران و پسران، در آستانه، و دود چطور؟ اینها هم مینیاتورند؟ آیا این آثار بر ارزش او نمی افزایند و جایگاه بلندی را در عالم او - از برای او تأمین نمی کنند؟ آیا اینها تصاویر عظیم و سرشار و دقیقی از زندگی مردم روس نیستند؟» و من در پاسخ تنها می توانم آهی عمیق بر کشم و داستان را دنبال کنم.

در ۱۸۴۹ از طریق ولگا سفری به *Simbirsk* کردم، که زادگاهم بود. طی چهار ماه اقامتم در آنجا طرح رمان جدیدم، پرتگاه، در تصویر بغرنجی شکل گرفت. این رمان در محفل ما به نام قهرمانش مشهور بود: به نام رایسکی *Raisky*. در این ضمن، ابلوموف رانیز در ذهن می پرداختم و بر حسب عادت تلها یادداشت و طرح و وصف اشخاص و وقایع و صحنه ها و غیره را برهم انباشته می کردم.

در آن زمان که به عنوان يك مقام رسمی سفر به دور دنیا را آغاز کردم - که حاصل آن سفر نامه ای به نام فریگیت پالاس *Frigate Pallas* بود - مواد و مطالب مربوط به این هردو رمان را به همراه داشتم، و البته چیزهایی هم بر آنها افزودم، لیکن وقتی برای نوشتن نداشتم. در اوایل سال ۱۸۵۵، دقیقاً گفته باشم در فوریه آن سال، از طریق سیبری به سن پترز - بورگ باز گشتم.

در سن پترزبورگ دیدم که جمع یاران محفل سابق باز جمع است: تور گنیف، آنکوف، بوتکین، نکر اسوف، پاناف، و گریگور وویچ. گمان می کنم در آن هنگام لوتالستوی هم بر صحنه ظاهر شده و بانگارش داستانهای جنگی خود توجه عامه را به خود معطوف داشته بود. اگر اشتباه نکنم در آن زمان در سن پترزبورگ کنت تولستوی دیگری هم بود - کنت آلکسی

تولستوی - که چندی بعد نمایشنامه مشهور خود را تحت عنوان: مرگ ایوان مخوف به رشته تحریر کشید.

بحث و گفتگو درباره ادبیات، و شامها و ناهارهای پرسروصدا بسیار بود. آری، روزگار خوشی بود. آنوقتها سانسور هم به آن شدت نبود. در ۱۸۵۶ بمن پیشنهاد شد شغلی را در سانسور بپذیرم، و قبول این پیشنهاد برای من ضرور بود.

در آن زمان در جریان انتشار یادداشت-

های سفرم بودم، و این کار توجهم را از کارهای اساسی دیگر منصرف می ساخت از ابلوموف و دایسکی.

از همان سال ۱۸۵۵ علاقه روزافزون تورگنیف را نسبت به خود احساس می کردم. اغلب به گفتگوی بامن رغبت نشان می داد، و ظاهراً برای نظریاتی که اظهار می کردم وزن و ارج فراوان قایل بود و به هر چه می گفتم بادقت بسیار گوش فرا می داد. این البته برای من ناخوشایند نبود، و دلیل و موجبی هم نمی دیدم که درباره تمام چیزها خاصه طرح و نقشه رمانهایم با او راست و بی ریا نباشم. اگر تصادفاً چیزهایی را که نوشته بودم برایش می خواندم بادقت فوق العاده ای گوش فرامی داد.

از اینقرار در مدتی که بخشهای متعدد یادداشتهای سفرم را برای روزنامه ها می فرستادم بر حسب عادت چیزهایی را که تازه نوشته بودم برای جمعی می خواندم. اما نمی خواستم با خواندن این گونه مطالب سبک وقت تورگنیف را بگیرم، لیکن به یاد دارم که وقتی فهمید که می خواهم فصلی از کتابم را در خانه مایکوف *Maikov* بخوانم مخصوصاً آمد. الغرض، از نزدیک مراقب احوالم بود، و همین باعث شد که به هم نزدیک تر شدیم، چندان که اندک اندک افکارم را با او در میان نهادم. سپس، یکبار در ۱۸۵۵ در آپارتمانم بامن دیدار کرد و بی آنکه خود چیزی بگوید به مطالبی که بی شائبه و به تفصیل می گفتم گوش فراداد، در باره اینکه چه می خواستم بکنم و چه موقع می خواستم آن را به انجام برسانم پرسشهای ماهرانه ای را عنوان کرد. اینک بخش نخست ابلوموف و چندین فصل دیگرش را تمام کرده بودم، و او هم البته از جزئیات امر آگاه بود. تصادفاً نه تنها

«طرح»^۱ رمان آینده‌ام، یعنی پرتگاه، را به‌او گفتم بلکه همه نکات و دقایق آن‌را، در قالب اولیه و ابتدایی کار، یعنی صحنه‌ها و خصوصیات و خلاصه همه و همه چیز را شرح دادم. او بی‌آنکه کمترین تکانی بخورد و در حالی که بی‌اغراق نفس را در سینه حبس کرده بود آنچه را که باز گفتم شنید - بر کاناپه‌ای در کنج اتاق کار نشسته بودیم.

آنوقت به‌جای ولوخوف Volokhov نیهلیست، که اینک در رمان می‌بینید، شخصیتی را در نظر داشتیم که به‌انهام داشتن افکار «مضربه» از پایتخت تبعید شده و تحت مراقبت پلیس قرار گرفته بود. تیپ‌اساسی ولوخوف هنوز ظهور نکرده بود، چون در سالهای ۱۸۴۰ نیهیلیسم درست پایه‌میدان‌نهاده بود: در آن زمان، به‌رحال، کسانی را که مظنون به آزاد-فکری بودند به‌شهرستانها تبعید می‌کردند.

چون فکر را همچنان بسط می‌دادم و نوشتن اثر را طول می‌دادم طبعاً فرم رمانم بر حسب شرایط و اوضاع زمان تغییر می‌پذیرفت. در سال ۱۸۶۲ برای دومین بار سفری برولگا کردم؛ آن زمان ولوخوفها به‌قیافه و هیئتی که در رمان تصویر شده‌اند بودند. و اما بعد بر طبق نقشه اولیه کار ورا Vera که عاشق و دل‌باخته ولوخوف بود با او به سیبری می‌رفت، حال آنکه رایسکی سرزمین زادبومی خود را ترك می‌گفت و عازم خارجه می‌شد و پس از چندی که باز می‌گشت بانسل جدید و چشم‌اندازی از زندگی شاد و خرم روبرو می‌شد.

در نظر داشتم فصل درازی از کتاب را به‌نیاکان رایسکی تخصیص دهم، حاوی داستانهایی درباره ماجراهای ناگوار و مصیبت‌بار از وقایع خانوادگی این مردم، به‌قسمی که از پدرجد وجد رایسکی شروع شود و به‌پدرش ختم‌گردد. در نظر بود که این فصل حاوی تیپ‌های مختلف اجتماعی باشد: از سلطان مستبد به‌سبک مشرق زمین و فراماسونر و قهرمان جنگهای ناپلئونی و دکابریست گرفته تا رایسکی قهرمان پرتگاه. تمام این چیزها را چون کسی که رؤیایی را گزارش کند باشور و هیجانی که از وصف آن عاجز به‌تورگنیف باز گفتم: گاه تصاویری از ولگا و پرتگاههای آن را ارائه می‌کردم و زمانی ملاقاتهای ورا با ولوخوف را در شبهای مهتابی و در پای پرتگاهها و درون باغها... و من خود از همه این جریان لذت می‌بردم و از غنای تصاویر احساس غرور می‌کردم و شتاب داشتم که همه چیز را القاء کنم و نظر این منتقد عالیقدر را دریابم.

تورگنیف، آرام و بی‌حرکت و چنانکه گویی بر جای خود خشک شده است به‌سخنانم گوش‌فرا می‌داد. تأثیر عظیمی را که داستانم در او کرده بود به‌وضوح می‌دیدم. وقتی داستان را به‌پایان بردم گفتم: «حالا اگر من مردم چیزهای بسیاری در این‌جاست که می‌تواند برای شما مفید باشد! اما تا زنده‌ام خودم از آنها استفاده می‌کنم!» تورگنیف پرسید که آیا این چیزها را به‌کس دیگری هم گفته‌ام؟ گفتم که اینها را با کس دیگری در میان نگذاشته‌ام، هرچند مدتی بعد همین مطالب را در حضور تورگنیف برای دودیشکین Dudyskin تعریف کردم، و مدتی بعد قسمتهایی از آن را برای دروژنین Druzhinin

نقل کردم. حتی حالا هم نامه‌ای از تورگنیف دارم که در آن می‌نویسد: هرگز صحنه‌ها و وقایعی را که برای او و دودیشکین وصف کردم فراموش نخواهد کرد. و به‌راستی هم چنانکه بعدها معلوم شد فراموش نکرده بود!

باری، در تمام این مدت یعنی از ۱۸۵۵ تا ۱۸۵۹ تورگنیف همچنان به خلق مینیاتورهای خود مشغول بود. همه انتظار کارهای بزرگتری را داشتند، اما او چیزی نداشت که ارائه کند. آری، کیفیت استعدادش چنین بود. یکبار خود او نزد من و پیسمسکی *Pisemsky* اذعان کرد: «من آنچه را که شما دارید ندارم - تیپ‌ها و اشخاص زنده و واجد گوشت و پوست.» و در واقع قلم‌مویی نداشت تا به یاری آن نقاشی کند، آنچه داشت مداد و طرح و طرح واره بود، اما هرچه بود دقیق و دل‌انگیز بود. و هر قدر که به زندگی روسیه مرکزی نزدیکتر است طرح‌هایش با روح‌تر و روشن‌تر و گرم‌ترند. در چنین مواردی هنرمندی فوق‌العاده است، زیرا از طبیعت آنچه را ترسیم می‌کند که بر او شناخته است و شیفته آن است. در سایر موارد چیزی را نمی‌آفریند و آنچه به دست می‌دهد تصنیف می‌کند و یا به اصطلاح آنچه را که شنیده است از نو می‌سازد - و در حقیقت همینطور هم شد - و همه اشخاص داستانهایش اعم از زن و مرد - در به اصطلاح قصه‌های بلندش - اگر مانند *Fenichka* در پدران و پسران از زندگی روستا گرفته نشده باشند رنگ و رو پریده و ناقص‌اند و چیزهایی نیستند که خود ساخته و پرداخته باشد بلکه صرفاً تصاویری هستند که از آینه‌ای باز می‌تابند و بر پرده تصویرش جای می‌گیرند.

گفتم که وی شنونده مشتاق سخنان من بود. از من دعوت می‌کرد که با او گفتگو کنم، بامن مکاتبه می‌کرد، و کم‌کم دیدم که بعضی از سخنانم در رمانچه‌هایش ظاهر می‌شوند. یکبار در یکی از این رمانچه‌ها - نمی‌دانم که کدامیک بود - صحنه کوچکی از ابلوموف را دیدم: همان صحنه‌ای که ابلوموف در پارک نشسته و منتظر «الگا» است و به اطراف نظر می‌افکند و می‌بیند که همه چیز پیرامونش، گیاهان و درختان، نفس می‌کشند و دو پروانه بر گرد هم می‌رقصند و زنبوران و زوز می‌کنند. اهمیت ندادم؛ لیکن به نظر عجیب آمد که چنین چیزهایی را از دیگران اقتباس کند. من هم مانند همه او را مستعدتر و پربارتر از آنچه می‌پنداشتم که در واقع بود!

یک بار در پائیز - گمان می‌کنم همان سالی که می‌خواستم ابلوموف را منتشر کنم - تورگنیف از روستا یا از خارجه به شهر آمد - درست نمی‌دانم از کدامیک - و لانه اشرف را با خود آورد و می‌خواست که آنرا در مجله معاصر به چاپ برساند. همه مشتاق بودند که او آنرا بخواند و بشنوند اما او گفت که «برنشیت» دارد و نمی‌تواند. آنکوف انجام این امر را بر عهده گرفت و روزی برای این کار معین شد. شنیدم که تورگنیف هشت نفر را به ناهار به آپارتمانش دعوت کرده، که بعد بنشینند و «رمانچه» را بخوانند. راجع به ناهار و یا اصولاً در این باب صحبتی بامن نکرد. من برای ناهار نرفتم اما چون بی‌دعوت و تشریفات باهم دیدار می‌کردیم - و من به همین علت این عمل را بی‌نزاکتی نمی‌دانستم - بعد از ناهار

رفتم. هنوز پاز آستانه در فراتر نگذاشته بودم که همه به من پریدند که چرا برای ناهار نیامدی؟ چون همه می دانستند که چقدر به تورگنیف نزدیک هستم. جواب دادم که مردم هر قدر هم که به هم نزدیک باشند به ناهاری که بدان دعوت نشده اند نمی آیند و افزودم: «دعوت نشده بودم، بنابراین نیامدم.» آه که ایوان سرگوییچ چه قیافه ای به خود گرفت! و باچه قیافه معصومی نگاهم کرد! زیر لب گفت: «چه می گویی؟ من شمارا دعوت کردم، نکردم!»

به لحنی قاطع گفتم: «نه، نکردی!» دیگر چیزی نگفت، و اندکی بعد آنتکوف به خواندن داستان پرداخت.

همه داستان لانه اشراف را می دانند. بدیهی است اینک با گذشت زمان رنگ باخته است، اما آن زمان تأثیرش شگرف بود: و اما من چه شنیدم؟ آنچه را که طی سه سال برای او نقل کرده بودم... دقیقتر بگویم، طرح فشرده اما جامعی از پرتگاه. آمده بود و فصل مربوط به نیاکان رایسکی را پایه و اساس این رمانچه قرار داده و بهترین نکات کارم را دستچین کرده و بر پرده تصویر آورده بود - اما فشرده و مختصر. خلاصه کلام، عصاره رمان را گرفته و تقطیر کرده و آنرا بدل به یک چیز تصنعی شسته رفته کرده بود. من در آنجا مادر بزرگی را توصیف کرده بودم، او در عوض خاله ای داشت، اما دو خواهر و خواهرزاده ای که رمان من داشت در آن هم بود، و بعد لاورتسکی *Lavretsky* که خصوصیاتش به رایسکی من بسیار شبیه بود و مانند او که با کوزلوف *Kozlov* گفتگو دارد شبها با دوستش به گفتگو می نشیند، و بالاخره دیدارهای در باغ، و دیگر چیزها. حتی قیافه نقاش آلمانی را هم فراموش نکرده بود: در پرتگاه مادر بزرگ کتاب کهنه ای دارد، تورگنیف هم البته کتاب کهنه ای را در داستان آورده بود.

کتابخوانی تمام شد. و حالا من درمی یافتم که چرا مرا به ناهار دعوت نکرده است: امیدوار بود که به جلسه کتابخوانی هم نخواهم رفت. دریافتم که در این مدتی که کتاب خوانده می شد و او نگاهم می کرد چقدر باید احساس بیچارگی و درماندگی کرده باشد! دوستان از کتاب زبان به تمجید گشودند. همه آنجا بودند، گمان می کنم کنت تولستوی هم بود: مانند ما همه رفتند. در حقیقت من هم می باید بی آنکه چیزی بگویم می رفتم و رمانم را رهامی کردم. اما این رمان زندگانی من بود: بخشی از وجود خود و نزدیکان و سرزمینی را که در آن زاده شده بودم و ولگا و خلاصه آنچه را که از برایم گرامی بود در آن ریخته بودم.

ماندم و بی هیچ مجامله و تکلفی گفتم که داستانی که شنیدم جز نسخه بدل رمان من نیست. نمی دانید رنگش چگونه به سپیدی گرایید و چگونه مانند دلکهای سیرک به بالا و پائین می پرید و باچه سراسیمگی می گفت: «وای، چه می گویی؟ نه، این صحت ندارد! من رمانم را در بخاری می اندازم!»

هر کلمه ای که می گفت و هر حرکتی که می کرد اعتراف به دروغی بود که نمی توانست پوشیده دارد.

گفتم: «نه، این کار را نکنید. من این را بشما بخشیدم؛ من باز می توانم چیز

دیگری بنویسم. مطلب زیاد دارم!» این را گفتم و رفتم. بعدها دودیشکین را دیدم، که در جلسه کتابخوانی حضور داشت. وقتی ماوقع را بازگفتم قاه قاه خندید و گفت: «بله، با زیرکی تمام داستان شمارا اقتباس کرده!» چه او خود طرح داستانم را به کمال می دانست. از آن پس مناسبات ما تیره شد. البته باز همچنان همدیگر را می دیدیم و در این باره گفتگوهایی داشتیم که طی آنها نکاتی را که از من گرفته بود خاطر نشان می کردم، و او هم البته در دفاع از خود مطالبی می گفت. سرانجام پیشنهاد کرد که نوشته‌ای به من بدهد و در آن آنچه را که از من شنیده بود به تفصیل شرح دهد، یعنی در حقیقت رمانی را که من از برایش نقل کرده بودم به اجمال باز گو کند. من باینی اعتنایی این پیشنهاد را رد کردم، اما او مصر بود و می خواست که چنین نوشته‌ای را به من بدهد. روزی به دیدنم آمد و نشست و آن را نوشت و خواند. اینطور شروع می شد: «در ظاهر، من خود نیز شباهتهایی را می بینم که یحتمل تحت تأثیر رمانی پیش آمده که از شما شنیده‌ام اما جز این می بینم که اینها دواثر متفاوتند.» (من این نوشته را درجایی گذاشته‌ام که راه به آن نمی برم - اما بعدها دریافتم که این نوشته نه برای من بلکه برای اولازم بود. کلماتی که اینک آوردم هسته فکری موضوع را روشن می دارند، هر چند ممکن است لفظ به لفظ بامتن اصلی نوشته که بدان دسترسی ندارم منطبق نباشند.) تفاوتهایی که او می دید نکات ناچیز و بی اهمیتی بود، نظیر اینکه صحنه رمان من ولگا بود حال آنکه صحنه وقایع رمان او جای دیگری بود: وقتی از او پرسیدم که چرا در نوشته‌اش از سقوط «ورا» یا صحنه‌های بین او و پیرمرد یاد نکرده سراسیمه شد - بی شبهه به دلایل و جهات شخصی مایل نبود از این مطالب سخنی به میان آورد. اما آنوقت کاری نمی شد کرد و ناچار از آنها هم یاد کرد. در باره کوزلوف معلم و این که چگونه مطالعه می کرد و نیز در خصوص ازدواجش با دختر مباشر و این که این زن یعنی اولینکا *Olinka* چگونه آدمی بود و مناسباتش باشوهرش... باری، به این موارد اشاره‌ای نمی کرد. نوشته را به من داد و من آنرا در کشومیزم انداختم. و جریان خاتمه پذیرفت.

با این حال، همچنان همدیگر را می دیدیم، اما بیش و کم سردی. با وجود این باز به خانه هم می رفتیم. روزی گفت که در نظر دارد رمانچه‌ای بنویسد، و محتوای آنرا گفت. این نیز ادامه همان تم پرتگاه بود: سرنوشت و زندگی بعدی ورا. گفتم که می دانم چه می خواهد بکند: می خواهد کم تمام محتوی رایسکی را بیرون بکشد و آنرا در وقایع فرعی چندی ارائه کند، چنانکه در لانه اشرف کرد - بدین معنی که صحنه وقایع داستان را تغییر دهد و آکسیون داستان را به محل دیگری بکشد و اشخاص داستان را با به هم آمیختنشان قدری متفاوتتر از آنچه بودند ارائه کند اما موضوع و اشخاص و انگیزه‌های روانی را دست نخورده بگذارد و راهی را که من می رفتم قدم به قدم دنبال کند! و تازه این کار فایده دیگری هم داشت: در حالی که من هنوز می خواستم رمانم را تمام کنم او کار را به پایان برده بود و بنابراین به نظر می رسید که من از او اقتباس کرده و پا جای پایش گذاشته‌ام.

آنچه تورگنیف می خواست شد و هنوز هم همچنان ادامه دارد! نیرنگش همچون دامی عظیم مسافت و زمان درازی را در بر گرفته بود، و انصافاً در این مورد نبوغی نشان داد که

اگر در جهت دیگری و در عرصه‌ کشورداری به کار می‌انداخت ایشیلو یا متر نیخ دیگری را به جهانیان عرضه می‌داشت.

محفل ما چنانکه گفتم از نخستین برخوردارمان آگاه بود، اما مدتی در آن باره صحبت کردند و بعد خاموشی گزیدند. من هم بر آن شدم که دیگر چیزی نگویم، چون اعتراض به زمانی که منتشر شده بود بر اساس زمانی که هنوز نشر نیافته و جز برای جمع شناخته نبود کار ابلهانه‌ای بود.

اقدام جدید تورگنیف عنان طاقت و تحمل از کفم ربود؛ با دوستان، و اول از همه با دودیشکین صحبت کردم. فکر می‌کرد که جالب و بامزه خواهد بود اگر در حضور او و دوستان تعمداً اشاراتی به لائۀ اشراف و رمانچۀ جدیدش بکنم و نگاههایی باهم، یعنی با دودیشکین رد و بدل کنیم و ببینیم که چگونه منقلب می‌شود.

شاید هم که جریان به مدتی نامحدود به همین نحو ادامه می‌یافت؛ لیکن دودیشکین باندانم کاریهای خود کار رابه‌جاهای باریک کشاند و عقده را ترکاند. وقتی موضوعی مورد بحث و مشاجره بود خوش داشت اشخاص وارد در بحث را برانگیزد و چون از کوره درمی‌رفتند شلیک خنده راسر دهد. از این کار لذت می‌برد و هر گاه که امکان می‌یافت با کمال میل چنین می‌کرد. این صفت فضیلتی نبود، اما این کارها فقط در موارد بی‌اهمیت و به صرف شوخی بود. لیکن در این مورد خاص شوخی بدی بود و کم مانده بود که کار به دوئل بکشد.

رمانچۀ تورگنیف که ادامه همان جریانی بود که از برایش نقل کرده بودم، تحت عنوان «دآستانه منتشر شد. من آنرا نخوانده بودم، و فقط بر اساس آنچه که تورگنیف برایم تعریف کرده بود می‌دانستم که چنین است. دودیشکین و من همچنان به شوخیهای خود ادامه می‌دادیم و تفریح می‌کردیم و تورگنیف همچنان از اشارات و کنایات ما سراسیمه می‌شد. روزی در بولوار نوسکی *Newsky* به دودیشکین برخوردم. پرسیدم «کجا؟» گفت «خانه داش مخملی - برای نهار (تورگنیف را به این نام می‌خواندیم) با توجه به حق التالیفی که از بابت «دآستانه» گرفته بود به شوخی گفتم: «ناهار را به حساب من خواهی خورد.» دودیشکین خنده کنان گفت: «می‌خواهی این پیغام رابه‌او برسانم؟» به شوخی گفتم: «حتماً، حتماً!» و به راه خود رفتم.

اما چه کسی فکر می‌کرد که دودیشکین این مطلب را باز گو کند! اما کرد، آنهم در حضور پنج نفر دیگری که به نهار دعوت بودند! فکر می‌کرد که باز تورگنیف سرخ می‌شود و از کوره درمی‌رود و او بادیدن سراسیمگیش تفریح می‌کند. اما این اظهار، دیگر راهی برای تورگنیف باز نمی‌گذاشت. یا می‌باید اعتراف می‌کرد، که طبیعتاً هرگز چنین نمی‌کرد، و یا می‌باید از خود دفاع می‌کرد. روز بعد تورگنیف و آنکوف به دیدنم آمده و چون نبودم یادداشتی گذاشته و رفته بودند.

یادداشت حاوی این سؤال بود: از پیغامی که وسیله دودیشکین فرستادی چه منظور داشتی؟ به ملاقات دودیشکین رفتم و یادداشت را نشان دادم و پرسیدم که این یادداشت چیست؟

به شرمرویی گفت: «مگر خودت نگفتی که چیزهایی را که دیروز گفتمی به او بگویم؟»
 در پاسخ گفتم: «خوب، تو نمی باید جدی می گرفتی. اگر می گفتم او را بزنی می زدی؟»
 دودیشکین متوجه شد که کار ابلهانه و غیر قابل بخشایشی را مرتکب شده. آدمی بود
 نیک نفس و درستکار، بسیار هوشمند، اما کمی بیش از حد درونگرا، محتاط، و زیرک و طفره
 زن؛ اما خوب در اینجاعشق و علاقه به برانگیختن و بهم انداختن مردم او را به چنین عملی
 برانگیخته بود: مبتلا به یرقان بود، و از آن روز بعد به طور مشهودی زردتر و باریکتر شد.
 دنباله مطلب را نگرفتم، فقط گفتم که اگر جریان منجر به نتیجه جدی، یعنی
 منتهی به دوئل شود در آن صورت به خود حق می دهم که بخوام در این پیکار «گواه» من
 باشد. دودیشکین قبول کرد، اما اصرار کرد نوشته ای به او بدهم که بر طبق آن باتور گنیف
 ملاقات کند و هم از جانب خود و هم به وکالت از من، و بی اینکه در این گفتگو زبانی متوجه
 من گردد، جریان را توضیح دهد متهمان اضافه کردم که بهر حال آنچه را که گفته ام پس
 نمی گیرم.

فراموش کرده ام که دقیقاً چه گفتم. همینقدر به یاد می آورم که قرار بر این شد در این
 باره در حضور چندین نفر توضیحات قطعی و نهایی داده شود. علاوه بر آنکوف و دودیشکین
 از دروژنین و ا. و. نیکی تنکو *Nikitenko* نیز دعوت شد. این جلسه در خانه من تشکیل شد.
 اما البته چیزی از این کار نمی توانست عاید شود. من بیشتر بخشهای رمانم را موافقی
 برای او بازگفته بودم که جرم او و اوکس دیگری نبود و فقط قسمتهایی از آن را در حضور
 دودیشکین و دروژنین نقل کرده بودم. وانگهی اینها توجهی به جزئیات کار نداشتند و فقط
 طرح کلی رمان را می دانستند و بنابراین قادر به رد یا تأیید اتهام نبودند. از نیکی تنکو، به
 لحاظ حسن شهرتی که داشت، به عنوان یک گواه عالیقدر دعوت شده بود؛ آنکوف از
 هواخواهان تور گنیف بود، مع هذا سخت به این جریان علاقه مند بود، زیرا که این اتهام
 کنجکاویش را نسبت به عمل رهبرش به شدت برانگیخته بود. و اما دودیشکین، که مایه و
 موجب این غوغا بود، به مراتب منقلب تر از من و تور گنیف بود.

در آغاز تور گنیف، رنگ و رو پریده بود و من برافروخته بودم. او بیمناک بود از این
 که من با دلایل متقنی که در دست دارم مورد اتهام را عنوان می کنم و همه چیز را به
 شیوه ای مقنع و متقاعد کننده اثبات می کنم و هر قطعه ای را که اقتباس کرده نشان می دهم
 و چگونگی اقتباس و نیز تغییری را که یافته ارائه می کنم و بالاخره خواهم گفت که
 مشابهت های دواثر را در کجاها باید جست - و از این قبیل. اما سراسیمگی من نیز کم از
 تشویش او نبود و سخت ناراحت بودم از این که جریان به این ترتیب روی دایره ریخته
 است. او طبعاً طلب کرد که دلایل و شواهد محکمه پسند باشد - و چنین دلایل و شواهدی
 وجود نداشت، جز طرح رمانم که بر اثر گذشت زمان فرسوده بود و این هم چیزی بود که
 فقط می توانستم به اعتبار خود از آن صحبت کنم.

هنگامی که به بحث نشستیم اولین موضوعی که استماع شد داستان نخستین اختلافان
 بود، همراه با قرائت نوشته ای که بر من تحمیل کرده بود و در آن بر نکاتی از رمانم اشاره
 می داشت و در باره چیزهایی که خود خواسته بود از آنها استفاده کند سکوت می کرد.

تورگنیف در اینجا نقشی را که پایه و اساس شخصیت و وجودش بود به نیکوترین وجه بازی کرد. پس از اینکه من، که در مقابله با این صحنه دشوار پاك از رمق افتاده بودم، به شیوه‌ای بسیار ضعیف و در چند کلمه بر همانندیه‌های دواثر اشاره کردم. تورگنیف گفت: «انگار که من می‌توانم به اعتماد دوستانم خیانت کنم!». باری، بررغم خواست خود وارد جزئیات و دقایقی شدم که اگر چه بر من و تورگنیف شناخته بودند شنیدنشان برای دیگران بسیار خسته کننده بود؛ اینک دریافتم که دیگران که وارد در جریان نیستند از این تفصیلات احساس ملالت می‌کنند و به هر حال نمی‌توانم علاقه و رغبت ایشان را نسبت به این دقایق برانگیزم.

دروژنین و نیکی تنکو در صدد بر آمدند با سخنان ملایمی مانند: «شما هر دو اشخاص محترم و باقریحه‌ای هستید، شاید توادری شده، و به هر حال یکی چیزی را طوری تصویر می‌کند و دیگری طور دیگر» و چیزهائی نظیر این میانه را بگیرند.

تورگنیف مخصوصاً بر اشاره من به مشابهت‌هایی که بین کار من و رمانچه او به نام درآستانه بود تکیه می‌کرد، و سرانجام گفت که احتمالاً این کتاب را نخوانده‌اید - و درست می‌گفت. اما طرحش را که شرح داده بود به یاد داشتم. و افزود: «ولی باید آنرا بخوانید - حتماً بخوانید!» قول دادم بخوانم. در این رمانچه حقه مضحك و ناشیانه‌ای را بکار زده بود. قهرمان داستان را «النا» *Elena* نام کرده بود، نام قهرمان داستان من هم در اصل النا بود، که بعدها «ورا» شد. تورگنیف گفت: «یقیناً اگر می‌خواستم چیزی از شما بدزدم لااقل اسم را تغییر می‌دادم!» تورگنیف گستاخ‌تر شد، آنکوف هم که می‌دید اربابش از این ماجرا بی‌عرق بسته کم‌کم آثار رضامندی بروز داد، و من که می‌دیدم هر گونه امکان بر ملا کردن حقیقت را از دست داده‌ام ناچار در مقابل این وقاحت خاموشی گزیدم، و اینک تأسف می‌خوردم که چرا از همان ابتدا از کار نگارش رمان دست نکشیده‌ام.

همه برخاستند. گفتم: «خدا حافظ شما. آقایان از این که قبول زحمت فرمودید متشکرم.»

تورگنیف نخسین کس بود که کلاهش را برداشت. اینک دیگر رنگ‌ور و روباخته و مشوش نبود، حالا دیگر رنگ به رخسار باز آورده، و خوشحال بود که نتوانسته بودم ثابت کنم که *Plagiaire* است - البته نمی‌توانست کلمه را به روسی ترجمه کند - دلیل هم داشت. به لحنی تأسف آمیز گفت: «خدا حافظ شما ایوان آلکساندروویچ. این دیدار آخر ما است!» و در منتهای فیروزی از ما جدا شد. در اینجا دودیشکین که می‌دید موضوع به جائسی و نتیجه‌ای نرسیده قدری ناراحت شد.

چندین سال از هم بیگانه ماندیم؛ جایی همدیگر را نمی‌دیدیم و اگر هم در کوچه و خیابان از کنار هم می‌گذشتیم سلام و تعارفی با هم نمی‌کردیم. اینک بیش از پیش از مردم کناره می‌گرفتم، اما نگارش رمانم را همچنان ادامه می‌دادم. در سالهای ۱۸۶۵ و ۱۸۶۱ قطعاتی از آن را در مجله معاصر و نیز در یادداشت‌هایی از وطن منتشر کردم و باز در کمال

۱ - منتحل، دزد آثار ادبی.

سادگی قطعات دیگرش را برای دیگران می‌خواندم و بخشهایی را که در نظر داشتم بنگارم باز می‌گفتم (البته نه برای تورگنیف، چون او را نمی‌دیدم، بلکه برای دروژنین، بوتکین و دیگران). تورگنیف می‌دانست، ومدام در جریان امر بود.

چندین سال بعد در کلیسای گورستان اسمولنسکو Smolenskoe در مراسم ختم دروژنین بودم که آنکوف ناگهان به من نزدیک شد و گفت: «تورگنیف می‌خواهد با تو آشتی کند. چه می‌گویی؟»

گفتم: «موافقم.» و به این ترتیب بازبهم مربوط شدیم، انگار اتفاقی نیفتاده است. باز ملاقاتها بود و گفتگوها و ناهارها، و من جریان را پاک از یاد بردم. هیچیک از ما دونفر دیگر کلمه‌ای راجع به رمان مورد نظر نگفت. اما بعد دریافتم که اقدام تورگنیف به این آشتی و تجدید مودت - که با کسی نداشت - متأثر از ملاحظات اخلاقی نبود. نخست و پیش از هر چیزی می‌خواست مطمئن شود که جریان این نزاع - که پس از توضیحاتی که در برابر گواهان دادیم اشاعه یافته بود - فراموش شده و همراه با آن تهمت دزدی و یا به قول او Plagiaire. ثانیاً لازم بود که از نزدیک و به دقت مراقبم باشد و اتمام رمانم را - که پددا و پسران و دود، را از آن گرفته بود - به تعویق افکند. او در وجود من تنها رقیب خویش را بازمی‌دید، چه لوتولستوی تازه داستانهای جنگی خود را منتشر کرده بود و گریگورویچ به زندگی روستائیان می‌پرداخت و پیسمسکی و «آستروفسکی» مدتی بعد بر صحنه ظاهر شدند. بنا بر این جزم کسی سنگ راهش نبود و او با تمام نیرو می‌خواست که مرا خرد کند: از ترجمه آثارم در خارج از کشور جلوگیری می‌کرد و، در مقام منتقد، حتی اقداماتی را هم که به منظور آشنایی بیشتر با آثارم به عمل می‌آمد خنثی می‌کرد. گفته‌اش را باور می‌داشتند، چون فقط او را می‌شناختند، و به همین جهت موفق هم شد. وی طرحتی برای خود داشت که در محدوده آن خود او می‌بایست نقش یک نابغه و رهبر و پیشوای عصر نوینی در ادبیات روس باشد، و تا به امروز هم با موفقیت نقش یک نویسنده بزرگ را بازی کرده است.

و همین دزدی را بار دیگر نیز تکرار کرد!

شاید بگوئید که من این چیزها را در عالم هذیان یا در حالت تحریک شدید عصبی می‌نویسم و قصه احمقانه‌ای را سرهم کرده‌ام. آه، ای کاش چنین بود! با کمال میل این دیوانگی را می‌پذیرفتم! اما اینک به خاطر حقیقت نمی‌توانم چنین کنم.

گاهی اوقات دروغی ممکن است جالب و مفید و مؤثر باشد! و بسا اوقات می‌تواند مدتی دراز به صاحب هوشمند خود خدمت کند! اما یقیناً تا به آخر چنین نخواهد بود و روزی سیمای زشت آن آشکار خواهد شد.

این حرف درست نیست؟ اگر نباشد در آن صورت نمی‌توان بر این زمین زندگی کرد!

۱- هنر در اصل شیوه انجام کاری را می‌گفتند. اما استعمال این کلمه در این مفهوم عام دیگر متروک شده است.

۲- رفته رفته هنر به معنای اخص استعمال شد و مقصود از آن شیوه‌های انجام کاری بود که از اراده سرچشمه گرفته باشد یا در تحقق آن اراده آدمی دخیل باشد و نیز از معنای آن چنین برمی‌آید که برای رسیدن به مقصودی بیش از یک راه وجود دارد و شرط رسیدن به چنین مقصودی آمادگی قبلی، ورزیدگی و دقت فاعل است. طب را هنر می‌دانستند و به همین قیاس شکار و سواری و مباحثه و آئین سلوک را. هنر راه رفتن، نفس کشیدن و حتی سکوت هم وجود دارد.

از آنجا که وجوه گوناگون عملی که در راه رسیدن به مقصود انجام می‌گیرد به یکسان مؤثر و مقرون به صرفه نیست، و از طرف دیگر چون تمام این وجوه به یکسان در اختیار فاعل قرار ندارد، مفهوم کیفیت یا ارزش در معنای هنر وارد می‌شود. مثلاً می‌گوئیم هنر تیسین^۱.

اما این شیوه سخن گفتن، دو خصالت را که به فاعل فعلی نسبت می‌دهیم با هم مخلوط می‌کند. یکی از این دو توانائی ذاتی و یکتا یا استعداد شخصی و جدا

نشدنی (فطری) اوست و دیگر آن چیزی است که آموخته یا از راه تجربه کسب کرده و می‌تواند آنرا بلفظ درآورد و به دیگران منتقل کند. بر مبنای چنین تأثیری می‌توان گفت که هر هنری را می‌توان آموخت اما نه هنر به تمامی را. ولی از مخلوط کردن این دو خصالت با هم گزیر نداریم زیرا سخن گفتن از تمایز بین این دو آسان‌تر است تا باز شناختن آنها در هر مورد خاص. یاد گرفتن هر چیز منوط به استعداد خاصی در یادگیری است. اما بارزترین و فطری‌ترین استعدادها ممکن است عقیم بماند یا اینکه دیگران و حتی خود صاحب آن بدان پی نبرند مگر آنکه وضع خارجی خاصی یا محیط مساعدی آنرا بیدار کند یا اینکه از سرچشمه فرهنگ سیراب شود.

کوتاه سخن هنر بدین معنا کیفیت شیوه انجام کاری است (موضوع کار هر چه باشد) که زاده گوناگونی شیوه‌های عمل است و در نتیجه گوناگونی فاعلان.

۳- بدین مفهوم هنر باید نکته‌ای بیفزائیم. این نکته نشان می‌دهد که چرا هنر بمعنی خلق آثار هنری ولذت بردن از آنها شد. امروزه بین دو کار تمایز می‌نهیم. اول کاری که نتیجه مهارت است و شامل هر نوع خلق یا کاری است که فایده عملی دارد. دوم کار هنری. در اینجا می‌کوشیم تا خصوصیات کار هنری را بدست دهیم. و برای این سؤال پاسخی بیابیم: از کجا می‌دانیم که شیئی اثری هنری است و از

۱- Titian نقاش ایتالیائی ۱۵۷۶-۱۴۸۷

کجا می‌دانیم که مجموعه‌ای از اعمال به قصد هنر آفرینی انجام می‌شوند؟

۴- بارزترین خصلت اثر هنری را می‌توان بی‌فایده‌گی آن دانست بشرط آنکه نکات زیر را از نظر دور نداریم.

بیشتر تأثرات و ادراکاتی که از راه حواس بما می‌رسند در کار مکانیسمی که ضروری‌ادامه زندگی است تأثیری ندارند. گاهی این تأثرات و ادراکات بواسطه قوت مستقیمشان یا به آن علت که نشانه‌هایی هستند که موجب صدور عملی یا برانگیختن عاطفه‌ای می‌شوند، در کار عادی ذهن اختلالی پدید می‌آورند. اما با سانی می‌توان دریافت که میان انگیزه‌های حسی بی‌شماری که همیشه در ما ایجاد می‌شوند تعداد کمی یا جزء اندکی از آنها بحال وجود فیزیولوژیکی ما مفید یا ضروری هستند. چشم سگ ستاره را می‌بیند اما سگ از این تصویر بصری چیزی در نمی‌یابد. گوش سگ صدائی را درک می‌کند که او را از وجود خطری آگاه می‌سازد اما سگ فقط آن اندازه از صدا را که ضروری است جذب می‌کند تا عمل فوری و معینی را جان‌نشین آن سازد. اما در این ادراک تأمل نمی‌کند. بدین ترتیب بیشتر احساسات ما از لحاظ اعمال ضروری زندگی بی‌فایده هستند و آنهایی فایده دارند که کاملاً زودگذرند و هرچه زودتر جای خود را به واکنش، تصمیم یا عمل می‌دهند.

۵- از طرف دیگر توجه به اعمال ممکن، سبب می‌شود که تصور بی‌فایده‌گی را آنچنانکه پیش از این شرح کردیم، اگر نه با دلخواهی یکی بدانیم باید این دورا در کنار هم قرار دهیم. همانگونه که بیش از حد ضرورت، احساساتی عارض ما می‌شود،

از اندامهای حرکتی و اعمال آنها نیز می‌توانیم ترکیباتی بیش از حد نیاز ایجاد کنیم به مثل دایره‌ای بکشیم، عضلات صورتان را به بازی درآوریم، یا با آهنگ راه برویم. بخصوص می‌توانیم نیرویمان را صرف ساختن چیزی کنیم که فایده عملی ندارد و بعد آنچه ساخته‌ایم دور بیا نندازیم. البته این ساختن و بدور انداختن هیچ ربطی به حوائج حیاتی ندارد.

۶- بدین قرار، در زندگی هر کس مجموعه «احساس‌های بی‌فایده» و «اعمال دلبخواه» قلمرو خاصی را تشکیل می‌دهد. هنر زاده کوششی بود در راه مفید کردن این احساس‌ها و ضروری کردن این اعمال.

اما این فایده و ضرورت به هیچ وجه مانند حوائج حیاتی که قبلاً به آنها اشاره کردیم بدیهی و کلی نیستند. هر کس این فایده و ضرورت را مطابق طبع خود تشخیص می‌دهد یا به داوری می‌گیرد. و هر طور که بخواهد به آنها می‌پردازد یا در باره آنها قضاوت می‌کند.

۷- اما بعضی از تأثرات بی‌فایده ممکن است چنان بر ما غلبه کنند که بخواهیم آنها را استمرار دهیم یا تکرار کنیم. یا ممکن است این تأثرات سبب شود که در انتظار تأثرات دیگری با همان نظم باشیم تا نیازی را که تأثرات پیشین آفریده‌اند برآورند. بنابراین بینائی، چشائی، بویائی و حرکت گاه و ادا زمان می‌کند که بر احساسی درنگ کنیم یا کاری کنیم که بر شدت و دوام تأثرات حاصل از آنها بیفزائیم، بدیهی است چنین عملی، که حساسیت منشاء و هدف آن است، و حتی در انتخاب وسیله نیز حساسیت رهنمونش می‌شود، با اعمالی که فایده عملی دارند فرق می‌کند. زیرا اعمال

سودمند به انگیزه‌هایی پاسخ می‌دهند و نیازهایی را برمی‌آورند که به محض آنکه پاسخ گرفتند یا برآورده شدند از بین می‌روند. احساس گرسنگی در انسان پس از غذا خوردن از بین می‌رود و تصویرهایی که نیاز به غذا را نشان می‌دادند نابود می‌شوند. اما در قلمرو محدود حساسیت که از آن سخن گفتیم وضع دیگر گونه است. کامیابی نیاز برمی‌انگیزد و پاسخ از نوتقضا می‌آفریند و تملك میل را بدانچه در تملك داریم تیزتر می‌کند.

کوتاه سخن، احساس ما را بیشتر در انتظار احساس می‌گذارد و این انتظار را هر زمان از نو می‌آفریند و بر این فرآیند انگیزش دو جانبه نه نقطه ختمی هست و نه حدی نهائی و یا عملی پایانی.

ایجاد نظامی از اشیاء ادراک‌شدنی که این خاصیت انگیزش دائمی را داشته باشند مسأله اساسی هنر است. البته این شرط لازم آن است نه شرط کافی.

۸- در اینجا بی‌مناسبت نیست که به این نکته آخر بیشتر توجه کنیم. اهمیت این نکته هنگامی معلوم می‌شود که بر پدیده‌ای که زاده حساسیت شبکیه است لحظه‌ای تأمل کنیم. شبکیه به تأثر شدید رنگ با تولید ذهنی رنگ دیگری که آنرا متمم رنگ اولی می‌نامیم پاسخ می‌دهد. رنگ متمم، که کاملاً معلول رنگ اصلی است به نوبه خود جای خود را به اولی می‌دهد به همین ترتیب. این نوسان اگر خستگی عضوی بدان پایان ندهد تا ابد ادامه خواهد یافت، این پدیده نشان می‌دهد که حساسیت ناحیه‌ای می‌تواند مولد خودپسند تائرات متقابل باشد و هر يك از این تائرات بضرورت «پادزهر» خود را می‌آفریند. اما از طرف دیگر این استعداد

ناحیه‌ای در «بینائی مفید» هیچ تأثیری ندارد، برعکس آنرا مبهم‌هم می‌کند. «بینائی مفید» فقط آن مقدار از تأثر را حفظ می‌کند که شخصی را به فکر چیز دیگری بیندازد مثلاً فکری را برانگیزد یا سبب عملی شود. از طرف دیگر تقابل يك شکل‌رنگها بصورت جفت‌های متمم معرف نظامی از روابط است زیرا در برابر هر رنگ بالفعل رنگی بالقوه و در برابر هر احساس رنگ پاسخ معینی وجود دارد. اما این روابط و روابطی از این دست که هیچ‌گونه تأثیری در «بینائی مفید» ندارند در سازمان دادن اشیاء ادراک‌شدنی وظیفه عمده برعهده می‌گیرند و به احساسهائی که در فرآیندهای حیاتی هیچ گونه سودی ندارند - اما همچنان که پیشتر گفتیم از مبانی مفهوم هنر هستند - ضرورتی متعالی‌تر و فایده‌ای والاتر می‌بخشند.

۹- از بررسی این خاصیت ابتدائی شبکیه تحریک‌شده، به خواص دیگر اعضای بدن بخصوص پر تحرك‌ترین آنها می‌رسیم و اگر در این امکانات حرکت و کوشش که به هیچ وجه فایده‌ای بر آنها مترتب نیست دقت کنیم پی می‌بریم که این دسته از امکانات شامل وابستگی‌هایی است بین احساس‌های لامسی و احساس‌های عضلانی؛ احساس‌های عضلانی که واجد شرایطی باشند که قبلاً از آنها سخن گفتیم. غرض از احساس شیبی فقط این است که با دست‌هایمان گروهی نظام یافته از تماس‌ها را جستجو کنیم. اگر شیبی را بشناسیم یا نشناسیم (و در هر حال آنچه ذهن مان به مامی گوید باید ناشنیده بگیریم) رفته رفته حرکت ما خصلت دلبخواهی خود را از دست می‌دهد و نوعی ضرورت در درونمان بروز می‌کند. نیاز به آغاز دو

باره حرکت و کمال بخشیدن به شناسائی موضعی شیئی سبب می شود که بفهمیم کدام شکل مناسب ادامه و تکرار عمل است. شکل مطلوب سرانجام از شکل‌های ممکن دیگر باز شناخته می شود و همین شکل است که وادارمان می کند که داد و ستد بین احساس عضلانی و احساس تماس و کوشش را دنبال کنیم، کوششی که می توان به عبارتی آنرا متمم نامید. زیرا هر فشار دست سبب فشاری دیگر می شود. حال اگر بخواهیم با مصالح مناسب شکلی بسازیم که حائز این شرطها باشد به کار هنری دست زده ایم. آنچه را گفتیم می توانیم کم و بیش حساسیت خلاق بنامیم اما نباید از یاد ببریم که این گفته سخت بلندپروازانه است و به چیزی بیش از آنچه در واقع امکان دارد دلالت می کند.

۱۰- کوتاه سخن در قلمرو فعالیت‌های بشری بخشی وجود دارد که از نظر گاه بقاء فرد کاملاً بی اهمیت جلوه می کند. بعلاوه، این بخش در تضاد با فعالیت عقلانی بمعنای اخص قرار دارد، زیرا چیزی نیست بجز پرورش احساسهائی که می خواهند آنچه عقل می خواهد از بین ببرد یا از آن فراتر رود تکرار کنند و ادامه دهند. درست مانند وقتی که عقل می کوشد ماده و ساختمان شنیداری گفته‌ای را از میان بردارد تا به معنای آن برسد.

۱۱- اما از طرف دیگر این فعالیت بخودی خود با بطالت فرق دارد و حساسیت که آغاز و پایان خویش است از بطالت و پوچی می گریزد، و بی اختیار در برابر عدم انگیزه از خود واکنش بروز می دهد هر گاه که زمانی بی شغلی و پریشان خاطر بر کسی بگذرد بر او حالتی عارض می شود که نشانه

نوعی آفرینش است که داد و ستد معمولی بین بالقوگی و فعالیت حساسیت را از نو برقرار می کند. کشیدن طرحی بر سطحی بی نقش و نگار، زایش ترانه‌ای در سکوتی که بشدت احساس می شود، همه پاسخ‌هایی هستند یا متمم‌هائی که عدم تحریک را جبران می کنند، گوئی این عدم که ما آنرا با نفی محض بیان می کنیم، اثری مثبت بر ما دارد. اینجاست که لب معنای مفهوم‌تر

آفرینش هنری را درک می کنیم. اثر هنری را از آنجا باز می شناسیم که هیچ فکری در ذهن بر نمی انگیزد و ما را به هیچ عملی ترغیب نمی کند که بتواند بدان پایان دهد. عطر گلی را که ملایم حسن بویائی ماست هر اندازه ببوئیم هرگز از آن سیر نمی شویم، زیرا لذت از عطر نیاز بدان را در ما از نو زنده می کند و هیچ خاطره‌ای، هیچ اندیشه‌ای و هیچ عملی وجود ندارد که بتواند اثر آنرا از ذهن پاک کند و ما را به تمامی از سیطره آن رهائی دهد. این همان چیزی است که هنرمندی که به ساختن اثر هنری دست می زند در جستجوییش است.

۱۲- تحلیلی که از کیفیات ابتدائی و اساسی هنر بدست دادیم سبب می شود که تصور معمولی از هنر را عمیقاً تغییر دهیم. علی‌الرسم هنر را گذرا و منفعل می پندارند اما ثابت کردیم که باید آنرا دارای قدرت آفرینندگی دانست. بهمین دلیل است که بر متمم‌ها این همه تأکید می کنیم. اگر کسی از رنگ سبز بی خبر باشد یا هرگز آنرا ندیده باشد باید مدتی به شیئی قرمز خیره بماند تا احساس ناشناخته‌ای را در خود ایجاد کند.

همچنین گفتیم که حساسیت به پاسخ دادن محدود نمی شود بلکه گاهی انگیزه‌ای

طلب می‌کند و پس از آن بخود پاسخ می‌دهد.

آنچه گفتیم منحصر به احساس نیست. اگر بدقت، آفرینش اثرها و جانشینی دورانی عجیب تصویرهای ذهنی را مورد مشاهده قرار دهیم، به همان روابط متضاد و متقارن و بالاتر از همه به نظام نوزائی دائمی که در قلمرو حساسیت خاص بآن اشاره کردیم پی می‌بریم. این تصاویر ممکن است پیچیده باشد یا در زمانی دراز پرورده شده باشد یا به حوادث دنیای بیرونی شباهت یابد یا حتی گاهی بانایزهای عملی تلفیق شود، مع الوصف خواص آنها همانهایی است که هنگام بحث از احساس محض توصیف کردیم. نیاز به دوباره دیدن، به دوباره شنیدن و بی‌نهایت تجربه کردن بارزترین خصیصه‌ای است که می‌توان نام برد. عاشق شکل هرگز از نوازش کردن برنز یا سنگی که حس لامسه او را تحریک می‌کند ملول نمی‌شود. عاشق موسیقی فریاد می‌زند و دوباره بالحنی که او را به شغف آورده است با خود زمزمه می‌کند. بچه دوست دارد قصه از اول گفته شود و مرتب می‌گوید «از اول بگو».

۱۳- از این خواص ابتدائی حساسیت، صنعت آدمی نتایج عجیبی گرفته است. تصور این همه آثار هنری که در طی اعصار آفریده شده است، تنوع ابزارها و روشها و تفاوت انواعی که این ابزارهای حیات حسی و عاطفی به نمایش درآورده اند اعجاب‌آور است. اما این رشد عظیم فقط به کمک آن دسته از استعدادهای بشری امکان یافت که در آنها حساسیت وظیفه‌ای ثانوی بعهده دارد. آدمی آن دسته از توانائی‌هایی را که نه تنها بی‌فایده نیستند بلکه انسان را از

آنها گزیر نیست یا لااقل از لحاظ حیات ما مفید محسوب می‌شوند پرورانده یا به آنها نیرو و دقت بیشتری داده است. استیلاي آدمی بر ماده هر روز بیشتر و دقیق‌تر شده است. هنر از این امتیازات سود برده است و فنون گوناگونی که برای رفع حوائج روزانه آفریده شده‌اند، ابزارها و روشهای هنرمندرا نیز فراهم آورده‌اند. از طرف دیگر عقل و ابزارهای انتزاعی (منطق، روش، رده‌بندی، تحلیل داده‌ها و انتقاد، که در مقابل حساسیت قرار می‌گیرند زیرا به خلاف آن همیشه بسوی حد خاصی پیشرفت می‌کنند و هدفشان بدست دادن فرمول، تعریف و قانون است و می‌خواهند که عصاره تجربه حسی را در خود تحلیل برند یا علامتی قراردادی را جانشینی آن کنند) افکاری مکرر و از نظر گاه انتقادی شکل گرفته‌را به کمک هنر آورده‌اند و سبب عملیات آگاهانه و مشخصی شده‌اند که در شکل، بسیار غنی هستند و از لحاظ نشانه‌گذاری از کلبیتی تحسین‌انگیز برخوردارند. دخالت عقل که سبب ظهور زیبایی‌شناسی یا دقیق‌تر بگوئیم نظام‌های زیبایی‌شناسی شده است نیز یکی دیگر از این نتایج است. زیبایی‌شناسی هنر را به عنوان یکی از مسائل معرفت بررسی می‌کند و از این جهت می‌کوشد تا آن را به افکاری مجرد تاویل نماید. گذشته از زیبایی‌شناسی به معنی اخص، که مسأله‌ای است مربوط به فیلسوفان و محققان، تأثیر عقل در هنر شایان مطالعه‌ای عمیق است. در اینجا می‌توان فقط طرح چنین مطالعه‌ای را بدست داد و خود را با اشاراتی به «نظریه‌ها»، مکتب‌ها و عقیده‌هایی که به ذهن بسیاری از هنرمندان امروزمین رسیده و در میان آنها

هوادارانی پیدا کرده است خرسند کرد و به ذکر تضادهای بی‌پایانی که بین منش‌های ابدی و همانند در کمندی هنر وجود دارد - مانند: طبیعت، سنت، تازگی، سبک، حقیقت و زیبایی، اکتفا نمود.

۱۴- هنر در زمان ما بعنوان نوعی فعالیت مجبور شده است که تسلیم اوضاع زندگی اجتماعی استاندارد شده ما گردد. در اقتصاد جهان نیز هنر جای خاص خود را یافته است. تولید و مصرف آثار هنری دیگر کاملاً از هم مجزا نیستند بلکه در ارتباط با یکدیگر سازمان می‌یابند. مشی شاعر در زندگی به همان چیزی تبدیل می‌شود که در گذشته بود یعنی زمانی که دست به کار یا بهتر بگوئیم عضو صنف خاصی محسوب می‌شد. در بسیاری از کشورها دولت می‌کوشد تا هنر را اداره کند و در تشویق هنرمندان و به عهده گرفتن مسئولیت حفظ آثار آنها از هیچ کاری مضایقه نمی‌کند. در بعضی از نظام‌های سیاسی دولت سعی می‌کند که هنر را در ردیف فعالیت‌های طبقاتی قرار دهد یعنی از همان چیزی تقلید می‌کند که در گذشته مذاهب می‌کردند. قانون‌گذار مقرراتی برای هنر وضع کرده است که شرایطی را که در تحت آنها می‌توان بکار هنری دست زد تعیین می‌کند، مالکیت هنرمند را بر آثار خود تثبیت می‌نماید و به نوعی تناقض گوئی صحنه می‌گذارد؛ بدین معنی که آن حق هنرمند که به زمان معین محدود می‌شود استحکام بیشتری می‌یابد تا حقوقی که قانون‌گذاران اابد از آن هنرمند می‌داند. هنر مطبوعات، سیاست داخلی و خارجی مخصوص و مدارس و بازارهای دارد، حتی بانکهای پس انداز، موزه‌ها و

کتابخانه‌هایی خاص خود دارد این مؤسسات سرمایه‌عظیمی را که حاصل تلاش حساسیت خلاق در طی قرون است در یکجا گرد می‌آورد.

بدین ترتیب هنر در ردیف صنایع مفید قرار می‌گیرد. از طرف دیگر پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیک که هر گونه پیش‌بینی را در همه زمینه‌ها محال می‌کند بی‌تردید با خلق روشهای کاملاً بدیع بکار گرفتن احساس‌ها تأثیر روزافزونی بر سرنوشت همه هنرها خواهد گذاشت. مدتهاست که اختراع عکاسی و سینما تصور ما را از هنر تجسمی دیگرگون کرده‌اند. چه بسا که تحلیل دقیق احساس‌ها - که بعضی از ابزارهای مشاهده و ثبت (مانند اوسیلوگراف اشعه کاتود) از هم‌اکنون از امکان آن خبر می‌دهند - به کشف روشهای تازه‌ای در بکار گرفتن حواس منجر شود، که در قیاس با آنها، موسیقی یا حتی موسیقی الکترونیک از لحاظ مکانیکی سخت قدیمی جلوه کند. و شاید بهت‌آورترین رابطه بین «فوتون» و سلول مغزی برقرار شود.

مع الوصف قرآینی در دست است که ترس ما را توجیه می‌کند. ترسی که زاده افزایش حدت و دقت است و نتیجه اختلال در اندیشه و ادراک بشری، که خود از ابداعات شگفت‌انگیزی که زندگی را دگرگون کرده‌اند ناشی می‌شود. رفته رفته چه بسا این حدت و دقت و این ابداعات شگفت‌انگیز احساس‌های آدمی را کندکنند و هوشش را انعطاف‌ناپذیر سازند.

ترجمه

پرویز مهاجر

واسکون سلوس مایا Vasconcelos Maia در سال ۱۹۲۳ در ایالت باهیای Bahia برزیل زاده شد. قصه‌نویس و روزنامه‌نگار است و داستانهای کوتاهش به‌ویژه مقبولیت عام‌یافته است. از او تاکنون چهار مجموعه داستان کوتاه به نامهای «آنسوی زندگی» «Fora da Vida» «قصه‌هایی از باهیا» «Contos da Bahia» «اسب و گل سرخ» «O Cavalo e a Rosa» و «در خم او کسوم» «O leque da Oxom» و سه قصه بلند به نامهای «اشک نوجوانان» «Agua de Meninos» و «نخستین راز» «O Primeiro Misterio» و «یادبودهای باهیا» «Lembranaco da Bahia» منتشر شده است.

قطار ایستاد و مرد چاق چمدانش را برداشت.

شنید کسی می‌گوید: «عجب برهوتی!»

از میان عینک دودیش زیرچشم به جایی که صدا آمده بود نگریست: پیرزنی چروکیده که چهره مومیائی‌اش را میان شالی گردآلود پیچیده بود از پنجره به بیرون می‌نگریست.

پیرزن با لحنی ملال انگیز زیر لب غرید: «مثل قبرستان می‌ماند!»

صخره‌های عظیم، لخت و سپید همچون مرمر و یکدست چون سنگهای گور، از سینه تفته دشت سر برافراشته بودند. آفتاب شدت بر آنان می‌تابید و انعکاسی کور کننده پدید می‌آورد. مرد چاق کتش را درآورد و از میان کوپه‌های درهم فشرد به سوی پلکان قطار به راه افتاد. اشعه تند آفتاب به سر گیجه‌اش انداخت و چشمانش را بست. و آنگاه چون بکندی پلکهایش را باز کرد دیگر به نور خیره کننده عادت کرده بود.

از قطار پایین آمد و روی سکو ایستاد. در مقابلش ایستگاه مخروبه‌ای را دید با توده‌ای هیزم کنار ریل و تابلوئی رنگ و رو رفته که کلمات روی آن محو شده بود. جمعی گدا به سوی قطار هجوم آوردند و زخمها و دست و پای پیچ و تاب خورده خود را به نمایش گذاردند. چند سیاهپوست در پناه تکه‌ای سایه به بشکه‌ها تکیه کرده بودند و با بی‌تفاوتی به او می‌نگریستند.

مرد زیر لب زمزمه کرد «تهوع آور است.»

طعم تلخ صفرا را که از میان شکم خالی‌اش بیرون زده بود حس کرد. گرسنگی

بردش چنگ انداخت. وگرما مثل تب تند از پایش انداخت. موتور قطار غرید و هیجان گدایان بیش از پیش افزونی گرفت. رئیس ایستگاه با کفشهای چوبی و شب کلاهی که روی چشمانش کشیده بود بیرون آمد و زنگ را کشید. هوا از صدای جیغ ترمزها و غرچ غرچ چرخهای آهنی و ناله موتور لبریز شد: قطار که با خشم کف به لب آورده بود راهش را در میان بیابان پر خاشاک سوزان از سر گرفت. ابری از گرد و خاک مرد چاق را وا داشت تا به راه افتد. با خشم سرفه کرد و چمدانش را برداشت و از کنار سیاهان گذشت. آنها با تنبلی و بی حرکت همچنان براو می نگرستند. مرد سرش را به میان پنجره کوچک اتاق سوزن بان برد و پرسید:

«مرکز شهر از کدام طرف است؟»

جوانی رنگ باخته با سیلی باریک و موهای وازلین زده چشمان کهربائیش را بلند کرد و بالب فوقانش به ابتدای یک جاده اشاره کرد:

«اگر از آن طرف بروید بیراه نرفته اید.»

مرد چاق پرسید: «کسی پیدا می شود چمدان مرا بیاورد؟»

سوزن بان چهره درهم کشید. و بناگاه دهانش را باز کرد تا فریادی بکشد اما گلویش گرفت و تنها جیغی ضعیف بیرون آمد:

«زی!»

یکی از سیاهان به او خیره شد. با بیحالی راه افتاد، چشمانش را مالید شلوارش را بالا کشید و سلانه سلانه به سوی آنها آمد.

«بله رئیس؟»

«می خواهی پول در آری؟»

«میل شماست.»

«این چمدان را ببر مرکز شهر.»

سیاه نه آری گفت و نه نه، فقط آنقدر منتظر ماند تا مرد براه افتاد و آنگاه بدنالش روان شد، مثل یک سگ چلاق می لنگید. به جاده رسیدند. مرد چاق گره کراواتش را شل کرد، کتش را در آورد و تا کرد و بروی بازویش انداخت و صورت و گردن و سر طاسش را پاک کرد. یقه آهاریش از عرق خیس شده بود. آفتاب به رویش طبل می کوفت. هیچوقت حالش اینقدر بد نشده بود. اطرافش جز زمین لخت و سخت چیزی نبود، دورنمایی مرگبار که هیچ سایه و یا درختی بدان آرامش نمی بخشید. حتی بوته های خاردار نیز که گهگاهی اینجا و آنجا سبز شده بود تیره گون و نحیف می نمودند: همچون مدفوع خشک شده. در امتداد جاده صخره های خارا که او از قطار آنها رادیده بود باحالتی تهدیدکننده سر برافراشته بودند. زمین گوئی به جوش آمده بود و بخار، هوا را گرم و تنفس ناپذیر کرده بود. سکوتی رقت انگیز و یکنواخت که همچون آفتاب بی رحم می نمود، همه جا سنگینی می کرد. مرد چاق با هر قدمی که برمی داشت انگار ذره ای از بدنش کاسته می شود و گویی توحش بدوی این سرزمین تفته و غریب او را کم کم می بلعد.

مرد از فراز یک پشته سواد شهر را دید. و شهر تنها یک خیابان بی درخت بود که

مثل مارکنار يك بر که باریک و تیره و ساکن چنبرزده بود. هیچ جنبشی به چشم نمی خورد. نه انسانی بود و نه حیوانی و نه دودی از دودکشی بیرون می آمد. از شیب پشته پائین آمد و در آستانه درهای خانه بشکتهایی را دید و آنگاه يك گاری گاوکش بی مهار و لباسهای رنگ و رو رفته که در حیاطها آویزان بود و ابزارکشت هر سوپرا کنده - و تمامی آنها متروک (گویی جنگ یا طاغونی بر این شهر کوچک نازل شده است و همه ساکنان آنرا از میان برده است.) سیاه باربر کنار او راه می آمد و هر دم چمدان را به زمین می گذاشت دستهایش سست و بیحال آویزان بود و زبانش بیرون زده بود.

مسافر خانه دستخوش سکوت و مگسها بود. مرد چاق پولی به سیاه داد و دستهایش را بهم کوفت. در يك اتاق خواب باز شد و پیرزنی زشت و دورگه در حالیکه چشمانش را می مالید، بیرون آمد. پیرزن از اینکه خود را مقابل يك بیگانه یافته بود سراسیمه شد و در حالیکه معذرت می خواست موهای ژولیده اش را صاف کرد. گوئی تاکنون تازه واردی ندیده بود. مرد حرف پیرزن را قطع کرد، اتاقی را برای سه شب کرایه کرد و خواست چیزی برای خوردن به او بدهند. اگر نهار نمی خورد بیگمان بحال اغما می افتاد. پیرزن دوباره غریب. غذائی حاضر نداشت. او اصلا مسافر ندیده بود و یا بندرت دیده بود.

مرد چاق بایحوصلگی پرسید: «مگر شما خودتان چیزی نمی خورید؟»
«خوب، قبول؛ بشرطی که از غذای يك آدم فقیر پیف پیف نکنید.» آنوقت يك تکه گوشت خشکیده را در روغن ماهی سرخ کرد و بایک بشقاب آش و دوتخم مرغ و مقداری پیاز جلوی مرد گذاشت و مرد چاق تمام آنها را با دو عدد موز و يك لیوان آب بلعید.

حتی داخل خانه نیز گرما آزاردهنده بود. گوئی خورشید سرب مذاب بر روی بام می ریخت. غریبه تمام لباسهایش را در آورد و لخت بر روی تخت خواب دراز کشید و با آنکه بخواب نیازی نداشت کوشید که بخوابد. گيجی تب آلودی بر پلکهایش سنگینی می کرد و مغزش را تحلیل می برد. گرما کاسته نشده بود. گردش سرد ژرفای خلل و فرج بدنش نفوذ کرده بود و از همه بدتر و زوز مگسها بود که بر روی بدن لختش می نشستند. و پوست سوخته اش را آزار می دادند. بخود می پیچید. شکمش از تقلای هضم غذای نامطبوع، باد کرده بود. گيج می خورد و حالت تهوع داشت. روی آرنجهایش بلند شد و با چشمان بسته و سر منگ با درد و رنج آروغ زد. سرانجام به خواب رفت، خوابی پرتشویش و بی آرام. حقیقتی تلخ بر ذهنش سنگینی می کرد، حس می کرد کم کم در میان برکه ای تاریک و راکد فرو می رود، آب گندآلود و چسبناکی راکه از گرمای آفتاب داغ شده بود بر روی پوستش احساس می کرد. کوششی برای مقاومت نمی کرد. قدرت مقاومت از او سلب شده بود؛ خورشید به داخل مغزش نفوذ کرده قدرت اراده اش را نابود کرده بود و او را یکدم زجر می داد. بد داخل آب شیرجه می رفت و آب مثل مارلژی پوست بدنش را لیس می زد. آب می جوشید. حلزونهای کوچکی که در اعماق گل آلود زندگی می کردند، بالا آمده بودند و از بدنهای وا نهاده شان خیل عظیمی از میکروبهای پرجنب و جوش بیرون می آمد. مرد چاق دريك لحظه بحرانی ترس و نفرت دریافت که بدنش اينك بجای گوشت از همان ماده نرم و تنفر آور بدن میلیونها میلیون میکروب ساخته شده است.

خیس عرق ناگهان از خواب جست و توده عظیم مگسها را که یکدم او را شکنجه می دادند رماند. دهانش تلخ و زبانش خشک شده بود. بلندشد، چمدانش را باز کرد و یک شیشه نمک میوه برداشت و کمی از آنرا خورد. بعد به ساعتش نگاه کرد. پیجامه اش را پوشید و زن صاحبخانه را صدا زد و خواست حمام را برایش آماده کند. اما نه آب لوله کشی بود و نه دوش. بالاخره مجبور شد بایک سطل آب خنک بدنش را بشوید. به اتاقش برگشت و تصمیم گرفت هرچه زودتر بکارش در آن شهر پایان دهد.

هنوز ساعت سه نشده بود که مرد چاق بیرون رفت. کلاه به سر داشت و عینک دودی به چشم زده بود و کراوات و لباس تمیز کتانی پوشیده بود. شهر کم کم داشت می جنبید: چند پنجره باز بود و زنی باحیرت به او می نگریست. در گوشه های سایه سار خیابان چند بچه میان خوکها و مرغها بازی می کردند. سیاهی که چمدانش را آورده بود در مشروب - فروشی بود و با پولی که در آورده بود می می زد. خیابان پیاده رو نداشت. مرد چاق به سوی میدان شهر براه افتاد و از کنار رشته درازی از خانه های کوچک و حقیر و کوتاه و یک شکل و خراب که نه دیواری داشتند و نه حصاری و نه باغچه ای گذشت و کلیسا را پیدا کرد.

صاحبخانه گفته بود: «شهرداری کنار کلیساست و اداره بازرسی هم کنارش.»

اداره بازرسی هنوز بسته بود. مرد چاق ناچار شد سه بار در بکوبد، بالاخره کسی در را باز کرد. مردی ژولیده مو، با صورتی استخوانی در حالیکه یک سیگار علفی را می جوید با اخم ظاهر شد. اما رفتارش را بلافاصله تغییر داد. تمام در را به ناگهان باز کرد. و با ادبی گزافه آمیز تا زمین خم شد. مرد چاق بی حرکت به تعظیم او پاسخ داد. مرد پوزشهای فراوان خواست، از اینکه در را دیر باز کرده است و اینکه ظاهرش اینقدر پیریشان و ژولیده است.

«علتش آفتاب است... گرم است...»

مرد چاق در حالیکه می نشست گفت: «بله، درست است. همین آفتاب کافی است آدم را دیوانه کند.»

مرد برای آنکه عملش را توجیه کرده باشد گفت: «الان همه دارند چرت بعد از ظهرشان را می زنند. هیچکس بعد از نهار قادر نیست سر کارش برگردد.» تازه وارد حرفش را قطع کرد.

«من اواریستو پی خوتو هستم.»

«می دانم. حدس زدم باید خودتان باشید. ورودتان را قبلاً بمن خبر داده بودند.»

«سفر گندی بود.»

«قرار بود برای استقبال به ایستگاه بیایم. ولی مثل اینکه ترن سر وقت رسید. هیچکس انتظارش را نداشت. شاید هم عمداً سر وقت رسیده بود تا من نتوانم آنجا شما را ملاقات کنم.»

«اشکالی ندارد. من از آن آدمها نیستم که سر این مسائل جزئی به کسی بند کنم.»

«خوب تا من می روم لباسهایم را عوض کنم لطفاً کمی راحت کنید.»

اواریستو پی خوتو دکمه های پیراهنش را باز کرد، عینکش را برداشت و با دقت شیشه

آنها پاك كرد. اهل خانواده از ورود يك بيگانه با تعجب بيدار شده بودند. مرد چاق صدای پچ پچ گنگی را از اتاقهای خواب می شنید. نق نق زدن يك زن و گریه چند بچه. ناله کردن بچه ها عصبی اش کرد. از بچه نفرت داشت. تحصیلدار مالیاتی بزودی برگشت.

اورایستویی خوتو فوراً گفت: «هرچی زودتر کار را تمام کنم بهتر است.» تحصیلدار جواب داد. «کاری زیاد نیست. خودتان دیدید که این شهر چندان مغازه ای ندارد. و مالیات دهنده ها هم زیاد نیستند. اینجا يك وقتی شهر بزرگی بود، با درآمد زیاد، اما با آفتاب چکار می شود کرد - همه اش تقصیر آفتاب است.» و بعد انگار که با خودش حرف میزند ادامه داد: «می دانید گاهی فکر می کنم اگر برای ده دقیقه هم شده بیرون بروم آفتاب معزم را خشك می کند - و آنوقت این بر که!» «میکرب!»

«خوبست قبلا بهتان یادآوری کنم که همیشه آب جوشیده بخورید و با آب جوشیده دست و رو بشوئید.»

«دوست ندارم این جور جاها زندگی کنم. آدم آخر عاقبتی در این جور جاها ندارد، یا دیوانه و دائم الخمر می شود و یا قاتل. آفتاب آدم را به قتل و می دارد.» تحصیلدار با موافقت جواب داد: «بله، در اینجا حتی يك آدم سالم هم پیدانمی شود. توی همچو آفتابی چطور می شود آدم عادی پیدا کرد. خدا کند دولت مرا جای دیگری منتقل کند. مأموریت از این بدتر نمی شود!»

اورایستویی خوتو که همچنان در فکر خودش بود گفت: «هرچه زودتر کارم اینجاست تمام شود بهتر است.»

تحصیلدار نشست و يك دفتر بزرگ را باز کرد. «اینجا کاری زیاد نیست - فقط يك جاست که می شود نام مغازه بهش داد. بقیه آشغال دونی است. اشکالی هم پیش نیامده. تنها کاری که باید بکنید امضا زیر این خطهای نقطه چین است. قدیمها اینجا برو بیای زیادی داشت، اما آفتاب همه چیز را خراب کرد. حالا فقط اینجا عرق نیشکر می فروشند - مضحك نیست که علی رغم اینهمه بدبختی فروش عرق هر روز بالا می رود؟»

سکوت برقرار شد. پلك های اورایستویی خوتو آنقدر سنگین شده بود که گویی شبهای متوالی است نخواهید است و سرش مثل يك گلوله باد کرده درد می کرد. گریه کودک بند آمده بود اما زمزمه موسیقی خواب آور مگسها همچنان ادامه داشت. احساس کرد می خواهد کار را همین فردا فیصله دهد، اما می دانست که اگر دست از کار بکشد برای همیشه کشیده است.

گفت: «اجازه بدهید شروع بکنیم.» و هر دو مرد بیرون رفتند. اواسط بعد از ظهر بود. اشعه آفتاب اینك اریب می تابید، اما از گرما کاسته نشده بود. مغازه ها، دکه های میوه فروشی و ادارات باز شده بود. صدای توپ بیلیارد از يك بار بگوش می رسید. مرد چاق دوباره غرق عرق شد.

در حالیکه وارد نخستین مغازه می‌شد گفت: «آفتاب لعنتی!»
تا غروب آفتاب کار کرد و سپس زیر نور چراغ بکارش ادامه داد. حتی در شب هم نسیم‌خنکی نمی‌وزید، تنها بوی گرم و گندی بگوش می‌رسید که زمین در خلال روز در خود انباشته بود. وقتی اوار استوپپخوتو دیگر کاملاً خسته شد، تحصیلدار اورا به مسافر خانه‌اش برگرداند.

«می‌بینید که کار خوب پیش می‌رود. نگفتم که کار زیادی نداریم!»
«من فقط می‌خواهم از این خراب شده بروم. تافردا کار ممیزی را فیصله می‌دهم. پس فردا صبح يك قطار از اینجا رد می‌شود، نه؟»
«البته اگر س‌ر وقت بیاید.»

«خدا کند که بیاید، من از این شهر خسته و مریض شده‌ام.»
«منهم اولش همین‌طور بودم.»
مرد چاق کوشید او را قانع کند. «وضع من البته فرق می‌کند.»
تحصیلدار در حالیکه چشمانش را پائین انداخته بود زیر لب زمزمه کرد: «خدایا کاری کن که دولت يك شغل دیگری به من بدهد.»

مرد چاق شب بخیری گفت و رفت که بخوابد. کوشید بدن کوفته‌اش را وانهد و به اعصابش آرامشی بخشید، اما ماهیچه‌هایش بشدت درد می‌کرد. بالاخره خواب بر او غلبه کرد، اما خوابی که کابوس پریشان‌ش می‌داشت.

بر که بیماری‌زا باد کرد و بزرگ شد و آتشی درونی آنرا بجوش آورد و تهدید به غرقش کرد. اهالی شهر به اونگاه می‌کردند، اما هیچکدام قدمی برای نجاتش بر نمی‌داشتند. آنوقت دفترهای حسابرسی پدیدار شد - دفتر فروش، دفتر خرید، دفتر کل. بارها از خواب پرید، رشته دراز اشکال و خیل عظیم می‌کربها خفه‌اش می‌کرد. نفس زنان و خیس عرق سیگار پشت سیگار روشن کرد تا انگشتانش ملتهب شد. وقتی کاملاً بیدار شد و بخود آمد مثل يك فراری آواره بیاد گذشته افتاد، بیاد منظره‌ای که از قطار دیده بود و سنگهای عظیم و سپید گور که تا قلب آسمان بالا کشیده بود و زیر آفتاب می‌سوخت و فال بدشگون پیرزن مومیائی شکل:

«مثل قبرستان می‌ماند!»

وقتی شدت ملال از حد طاقتش گذشت لباس پوشید و بیرون رفت و تا سپیده دم در اطراف شهر قدم زد.

بشکه‌های عرق نیشکر بر روی گاریهای گاوکش زهوار در رفته؛ گدایان روی پلکان دکانهای حقیر؛ بچه‌های شکم برآمده گل‌آلود؛ خوکها و بزها و خرهایی که بی‌سرپرست در میان کوچه‌ها می‌چریدند. زنان زشت از اندام افتاده‌ای را دید آنچنان بدبخت و پوسیده که هیچ اثری از زنانگی نداشتند و صرف نگاه کردن بدانها کراهت می‌آورد. فروشنده‌گان دوره-گرد دست از کارشان کشیدند و خیره به او ماندند گوئی به حیوانی ترسناک می‌نگرند. کنارش تحصیلدار گام برمی‌داشت که با کلماتی احترام‌آمیز از او درخواست می‌کرد کاری کند که دولت با انتقالش موافقت کند. و مرد چاق همچنان راه می‌رفت، بشدت عصبی بود و یکدم

به خورشید که حتی در این ساعت روز طاقت فرسا بود لعنت می فرستاد. کنار مغازه خوار بار -
فروشی ایستادند، مغازه چهار در بزرگ داشت و سردری نقاشی شده، حالت مرفه اش
بشدت با پوسیدگی و زوال محیط اطرافش تضاد داشت. اول تحصیلدار تورفت.

«صبح بخیر، سنیور میگل اینتخو *Senhor Miguelinho*»

صدای نازکی از پشت نئوی زیر پیشخوان جواب گفت: «صبح بخیر.» او ایستو پیخوتو
عینکش را برداشت. نئو صدائی کرد و کسی به آرامی و باتنبلی از آن پائین آمد. تحصیلدار
آنها را بهم معرفی کرد اما سنیور میگل خوش آمدی نگفت. مرد چاق می خواست طبق
معمول دست بدهد، اما وقتی دید طرف مقابل میلی به این کار ندارد، بموقع جلوی خودش
را گرفت. بدقت او را واریسی کرد. چیز زیادی دستگیرش نشد. به میوهی خشکیده
می مانست، کوچک و پلاسیده و بی شکل؛ نمی شد باور کرد که دوره کودکی هم داشته است
انگار از یک نوجوانی بیمارگونه یکبار به دوره میانسالی و کم خونی رسیده است. در چهره
زرد رنگ و چروکیده و بی چانه اش با آن بینی نک تیز کوچک، تنها دو چشم بر آمده اش گویی
زنده بود. لکه های میان چشمانش خبر از خرابی کبدش می داد. کفش چوبی به پا داشت و شلوار
کتانی آبی پوشیده بود. آستینهای پیراهنش را بالا زده بود و بازوهای لاغر دوکی شکلش
نمایان بود. شکم کوچک و باد کرده اش که از بدن خشکیده اش بیرون زده بود انگار به او
تعلق نداشت. ته سیگار علفی که در دهان داشت به بیرون تف کرد و بسی آنکه تعارفی بکند
از دستیارش خواست که آنطرف پیشخوان یک صندلی برایش بگذارد. مرد چاق دید که
دیگر این توهین مستقیم به اوست. در حالیکه می کوشید کلماتش سنجیده و شمرده و در عین
حال تحقیر آمیز باشد گفت:

«ما همه جا سر کشیدیم و چون مغازه شما از همه بزرگتر است آنرا گذاشتیم که آخر
بازرسی کنیم.»

سنیور میگل کشوی بزرگی را بیرون کشید و با اشکال فراوان چند دفتر حجیم و بزرگ
را بیرون آورد و بالحنی خشک گفت:
«دفترها اینجاست.»

مرد چاق با تمسخر گفت: «امیدوارم که منظم باشد.»

چهره مغازه دار تغییری نکرد. مرد چاق کوشید که او را بیشتر بترساند.

«سنیور میگل امیدوارم که مجبور نشوم شمارا هم جریمه کنم. توی میدان جزدونفر
که به لابه افتادند بقیه را بدون استثناء جریمه کردم. می دانید که برای چه - مشروب قاچاق.
بهر حال امیدوارم مجبور نشوم شمارا هم جریمه کنم.»

مرد چروکیده مثل قبل همچنان آرام بود. اما یک لحظه چشمان آندو باهم تلاقی
کرد. لحظه درک و شناخت. مرد چاق لرزید - لرزه اش از نفرت بود. چیز نفرت باری در
وجود این مرد چروکیده بود که از پوست سبزینه اش به بیرون می تراوید و در چشمان
قلمبیده اش موج می زد. حسابرس دید که او مثل کفتار می ماند، آری درست مثل کفتار.
البته او هرگز به عمرش کفتار ندیده بود - اما احساس می کرد کفتارها بیگمان باید همین
شکل باشند. و وقتی کفتار چشمانش را پائین انداخت و قدمی به عقب گذارد مرد چاق برای

نخستین بار از وقتی که قدم به این شهر گذاشته بود احساس لذت کرد. آنگاه به آن دونفر دیگر نگاه کرد تا آنها را بر قدرتش به شهادت گیرد. مرد چاق نشست و مغازه دار به ننویش بازگشت و چشمانش را فرو بست گویی می خواست از حضور قدرت فرار کند. زمان می گذشت. خورشید در آسمان بالا آمده بود. هوا گرم تر می شد. مرد چاق به کارش همچنان ادامه می داد، ارقام را یادداشت می کرد، بازرسی می کرد و جمع می بست. تحصیلدار هم کمکش می کرد. روی دفترها خم شده بودند و علی رغم تفاوت ظاهرشان بنحوی حیرت انگیز بیکدیگر شبیه بودند، مثل دو همزاد، دولاشخور همزاد.

ساعت کلیسا دوازده ضربه نواخت. نوتکانی خورد و سنیور میگل به آرامی بیدار شد. شاگرد دکان که روی پمپ بنزین نشسته بود از جایش برخاست.

«رئیس؟»

صدایش نازک و ضعیف بود. حسابرس سرخ شد. با قلمش روی پیشخوان کوفت و چشمانش را از روی دفترها بلند کرد.

«می خواهید مغازه را ببندید؟»

«وقت نهار است.»

«اما کار من هنوز تمام نشده.»

«اینجا هیچکس از ساعت دوازده تا سه کار نمی کند.»

چهره مرد چاق از صورتی به ارغوانی گرائید.

«اگر شما می خواهید بروید، بروید. من مریض نیستم و کارم را هم ادامه می دهم.»

می شود شاگردتان بماند.»

مرد چروکیده بی حرکت ایستاده بود و فقط ماهیچه دهانش حرکت می کرد.

«شاگردم هم بامن می آید نهار بخورد.»

«پس خودم تنها همین جا می مانم.»

چشمان باد کرده مرد کوچک با چشمان حسابرس تلاقی کرد. برای دومین بار لحظه

مبارزه فرار سید.

«من اینجا فرمان می دهم.»

خون در رگهای مرد چاق به جوش آمد. اما جز اینکه خودش را کنترل کند کار

دیگری از دستش بر نمی آمد.

با لحنی بسیار سرد گفت: «باشد. سر ساعت سه برمی گردم.» اما احساس کرد مردك

انتقام خودش را گرفته است. وقتی به در نزدیک شد گروهی تماشاگر که او قبلا متوجهشان

نشده بود بناگاه پراکنده شدند. چون تحصیلدار به نهار دعوتش کرده بود دیگر به مسافر خانه

نرفت. ولی از غذای آنجا هم بدش آمد. جمع مردان قد کوتاه و تکیده، زن تحصیلدار که

بنحوی مسخره مبادی آداب می نمود و بیچه های مریض همه و همه او را بحال تهوع انداخت.

پس از صرف قهوه همه از روی ادب و برای سرگرم کردن حسابدار در اتاق پذیرایی جمع

شدند و نگذاشتند لحظه ای هم استراحت کند. همینکه ساعت سه ضربه را نواخت مرد چاق

کتش را پوشید و بیرون آمد. آفتاب بر روی شهر طبل می کوفت و در خیابان هیچ اثری از

حیوان نبود. اما تمام اهالی شهر به دیوار خانه‌ها تکیه زده بودند، در کنار پنجره‌ها و آستانه‌های در جمع شده بودند و انتظار می‌کشیدند و زیر لب پیچ‌پیچ می‌کردند. مرد چاق که احساس ناراحتی کرده بود پرسید: «مگر امروز مردم نمی‌خواهند؟»
تحصیلدار با صدایی ضعیف انکار که با خودش صحبت می‌کند جواب داد:
«مردم منتظرند.»

مرد چاق باشگفتی به او نگریست و جلوه‌مرگبار ترس را در صدای همقطارش تشخیص داد. بالاخره رسیدند، اما مغازه خواربار فروشی بسته بود.
«مگر نگفتیم ساعت سه؟»

تحصیلدار باز شروع به حرف زدن کرد، اما مواظب بود که او را پریشان و ناراحت نکند.

«البته شما اینطور گفتید - سنیور میگل حرفی نزد.»
او ایست و پیچ‌خوتو جعبه سیگارش را بیرون آورد و سیگاری آتش زد. تحصیلدار متوجه شد که دست او نمی‌لرزد.

«سنیور او را بستو، بهتر است بشما هشدار بدهم.»

«از چی هشدار بدهی؟»

«از سنیور میگل.»

«او يك خوك است.»

«بهتر است مواظب باشید. او واقعاً خوك نیست - آدم کاملاً عجیبی است، با همه فرق دارد، مریض است. متوجه نشدید که اینجا همه مریض هستند؟ توی این آفتاب کسی می‌تواند سالم بماند؟ اما مرض او با همه تفاوت دارد. بهتر است قبلاً بهتان هشدار داده باشم.»

مرد چاق در جواب فریاد کشید: «این مرد جز يك نعل متحرك چیزی نیست، حتی قدرت باز کردن در دكانش را هم ندارد.»

از میان آبی تند آسمان فولادین، خورشیدی امان بر سر شهر نشینان تیره بخت آتش می‌بارید. آنسوی بامها ستونهای سنگی که همچون سنگ گور مستقیم برافراشته بودند در زمینه متروك و حزن‌انگیز افق می‌درخشیدند.

تحصیلدار بالحنی عصبی ترادامه داد: «سنیور میگل از اون نوع آدمهای معمولی نیست. نمی‌تواند تحمل کند کسی تو کارش مداخله کند. و البته گرفتار يك جنون هم هست. از حسابرس‌ها نفرت دارد.»

مرد چاق برگشت، بناگاه توجهش جلب شده بود.

«این را فراموش کرده بودم بشما بگویم - نمی‌دانم چرا دیروز به شما نگفتم. من به هر حسابرسی که قبلاً به اینجا آمده بود این مطلب را گفته‌ام. بعلاوه سنیور میگل از حسابداری خوب سردر می‌آورد. متوجه دفترهاش که شدید؟ همه منظم بودند. حتی يك اشتباه هم پیدا نمی‌کنید. بهتر است ادامه‌اش ندهید. يك امضاء بکنید و قال قضیه را بکنید. حسابرس‌های قبلی هم همین کار را می‌کردند، در حالیکه می‌دانستند، من هم می‌دانم،

همه می‌دانند که...» تحصیلدار بی‌آنکه جمله‌اش را تمام کند لحظه‌ای لب فروبست، با ناراحتی به اطراف نگریست و صدایش را آهسته‌تر کرد و آنگاه ادامه داد:
«همه میدانند که سنپور میگل پشت دکانش مشروب قاچاق دارد.»

مرد چاق از این حرفهای زیرلی تحصیلدار خیلی چیزها دستگیرش شد، خیلی بیش از یک نصیحت ساده و یا دلواپسی یک همقطار برای همقطار دیگر. او بوی توطئه را شنید. مطمئن شد که دیگران می‌خواهند او را به مبارزه‌ای بکشانند که خود او هرگز جرأت روبرو شدن با آن را نداشته است.
«آه، پس اینطور!»

«ارزش بازرسی ندارد. چون از او چیزی نمی‌ماسد. سنپور میگل اینخو مرد مضحکی است. تمام حسابرسهای گذشته کارها را با موافقت من تمام کردند. ما در آخر دنیا هستیم. پلیس و سیاستمدارها همه طرف او هستند. دعوا راه انداختن هم هیچ مورد ندارد. همه‌اش تقصیر این آفتاب است... این آفتاب که پایان هر چیز زنده است.»
مرد چاق دستمالش را بیرون آورد و عرق صورتش را پاک کرد. برگشت و به مردمی نگاه کرد که در زیر سایه‌های بی‌رمق منتظر ایستاده‌اند.
«آه! پس اینطور!»

پسرکی را صدا زد، سکه‌ای به او داد و او را به دنبالش سنپور میگل به خانه‌اش فرستاد. پسرک بسرعت ناپدید شد. جمعیت مثل توده‌های کاه در وزش باد به حرکت در آمدند. جواب بزودی رسید.

«سنپور میگل می‌گوید امروز خیال باز کردن دکانش را ندارد.»
مرد چاق به صدای بلند بطوریکه همه بشنوند فریاد زد:
«من اجازه نمی‌دهم دستم بیندازند.»

موج تازه‌ای از هیجان به میان جمع دوید. سرهای جدیدی از میان پنجره بیرون آمد؛ نوای زمزمه برخاست. مادران بچه‌هایشان را به سمت خود خواندند. از زمین داغ بخار برمی‌خاست.

«بهش بگو اگر نیاید، خودم می‌روم و می‌آرمش.»

تحصیلدار که از ناراحتی عرق می‌ریخت پیام او را بدین نحو تعدیل کرد که «چون سنپور اورایستو باید فردا برود، ممکن است سنپور میگل اینخو لطف کند و مغازه‌اش را باز کند؟» انتظاری دیگر زیر آفتاب سوزان، زیر نگاه خیره شهرنشینان تیره بخت. این بار خود سنپور میگل اینخو آمد. همراه شاگردش بکندی قدم برمی‌داشت و یکدسته کلید در دستش بود و سایبانی بالای سرش، کفش‌های چوبیش را بسختی روی زمین می‌کشید. با لحنی ضعیف سلام گفت و در مغازه را باز کرد. اورایستوپیخوتو دریافت که او چقدر آرام می‌نماید؛ هیچ نشانی از عرق بر روی پوست این مرد چروکیده نبود - گویی از آفتاب و گرما مصون است. داخل مغازه، دفترها بهمان صورت که ترکشان گفته بودند پراکنده بود. مرد چاق آنها را باز کرد ولی می‌دانست که بازرسی این دفترها بیهوده است و قلب را جای دیگر باید جستجو کند. بهر حال برای آنکه وقت تصمیم

گرفتن داشته باشد، وانمود کرد که دفترها را بازرسی می کند. چینی اخمی لاجوج سراسر پیشانیش را فرا گرفته بود و ابروانش را بهم می پیوست. امیدوار بود باز هم سنپور میگل روی ننویش دراز بکشد، اما این بار صاحب مغازه پشت میزش نشسته بود - میان پیشخوان و انبار. حسابرس برای آنکه ضربان تند نبضش را آرام کند نفسهای عمیق می کشید. از زیر عینک به آن مرد تیره بخت می نگریست. سنپور میگل بیحرکت نشسته بود؛ روی یکی از بازوهایش لم داده بود، انگار از ضعف نمی توانست راست بنشیند. چشمان زرد و رآمده اش هیچ نمی گفت. مرد چاق احساس کرد این چشمها بر روی او متمرکز شده و کم کم احساس ناراحتی کرد. دیگر کلافه شده بود، آخرین دفتر را بست، عینکش را برداشت، داخل جعبه گذاشت و جعبه را داخل جیبش قرار داد. آرام و مصمم رویش را به سوی صاحب مغازه برگرداند. سنپور میگل به او خیره شد.

«دفترهاتان عیبی ندارد.»

«خودم می دانستم.»

تحصیلدار خواست پا درمیانی کند و گفت: «پس حرفی نمانده.» اما مرد چاق

جواب داد:

«بهر حال باید انبار را بازرسی کنم.»

سنپور میگل بدون چشم بهمزدن به نگاه خیره او جواب گفت:

«اگر دفترها عیبی ندارند، حق دست زدن به چیز دیگری را ندارید.» مرد چاق انگار که چیزی نشنیده بود دوباره گفت: «باید انبارتان را بازرسی کنم. می دانم که پشت انبار، مشروب قاچاق دارید. عرق نیشکر بی باندرول. من شما را تعقیب می کنم.» صاحب مغازه حرفی نزد.

تحصیلدار باز پا در میانی کرد: «موردی ندارد.» اما مرد چاق او را به یکسوا فکند و دوباره رو به سنپور میگل کرد و گفت:

«من باید عرقهای نیشکر را بازرسی کنم.» سرانجام مرد چروکیده به سخن درآمد.

«هیچ حسابرسی از پشت پیشخوان آنطرف تر نرفته و نخواهد هم رفت.»

مرد چاق رو به تحصیلدار کرد:

«برو و شهردار را بیار اینجا.»

تحصیلدار رفت. نه حسابرس و نه صاحب مغازه هیچکدام حرکتی نکردند. تحصیلدار برگشت.

«شهردار نیست. صبح زود از اینجا رفته.»

«رئیس پلیس را بیار.»

«او هم رفته - همین امروز صبح.»

اورا بستوی پختو به سختی نفس کشید و گفت:

«رئیس اداره بازرسی را بیار.»

«او هم رفته سر مزرعه اش. متوجه نیستید که نمی شود کاری کرد. این جا آخرین

دنیاست و این آفتاب...»

مرد چاق فریاد کشید: «دهنت را ببند، مردکۀ ترسو. اخراجت می‌کنم. تو چطور تحصیلدار مالیاتی هستی که اجازه میدهی این جور اشخاص مالیات ندهند و «قصر» دربروند. برو دو تا شاهد بیار.»

«هیچکس نمی‌آید.»

مرد چاق از میان مغازه، خموشی انتظارمردم بدبخت و ترسوی بیرون را احساس کرد، مردمی که زیر تکه‌ای سایه پناه می‌گرفتند و خود را پنهان می‌کردند و می‌ترسیدند نزدیک‌تر بیایند. و خورشید بر روی بامها می‌کوفت و بر روی خوشه خشکیده خانه‌های حقیر با خشم آتش می‌بارید. صدای ضعیف کشتو که داشت باز می‌شد مرد چاق را بخود آورد. دید که شاگرد مغازه به آنسوی پیشخوان می‌رود و تحصیلدار نیز خود را از او کنار می‌کشد. دانست که کاملاً تنهاست. دستهای سنبور میگل دیگر روی میز نبود. لرزشی نامطبوع در ستون فقرات او رایست و پیخوتو دوید.

مثل اینکه ترجیح بند یک سرود یا نوحه عزا را تکرار می‌کند بازگفت: «من باید انبارتان را بازرسی کنم.»

صاحب مغازه جواب نداد. از تمام خلل و فرج بدن مرد چاق عرق می‌ریخت. عرق از روی پیشانی و سرطاسش به پایین می‌ریخت یقه‌اش را خیس می‌کرد و پیراهن را به بدنش می‌چسباند. زبانش از طعم صفرا باد کرده بود و شکمش سخت شده بود. دستش به آرامی میان جیب شلوارش لغزید. میان انگشتانش هفت تیر کوچکی به نرمی یک گل قرار گرفت.

«یاید انبار را بازرسی کنم.» صدایش علی‌رغم تمام مسائل محکم بود. مرد کوتاه و چروکیده پشت میز به یکسو خم شد اما حرکتی نکرد. دستهای همچنان پنهان بود. مرد چاق جلو آمد. ضربان نبضش مثل زلزله در مغزش می‌کوفت و گوشش از صدای ضربان قلبش کر شده بود. گیج شده بود، نمی‌دانست اطرافش چه می‌گذرد و اینکه چه باید بکند و چه تصمیمی گرفته بود: تنها دو چشم برآمده را می‌دید که به او زل زده‌اند. کوشید از روی پیشخوان به آن سو بپرد، اما پاهایش خشک شده بود و نمی‌جنبید. کوشید ماشه هفت تیر را بکشد، اما انگشتانش حرکت نمی‌کردند. دستش به آرامی فرو افتاد. کشتو باز صدا کرد و بسته شد. مرد چاق پشت به مردک چروکیده کرد و بکندی قدم از مغازه بیرون گذارد و زیر نگاه مردم تیره بخت آن شهر حقیر به میان خیابان آمد: اینک دریافته بود که او هم یکی از آنها شده است و بنحوی رقت‌انگیز مثل بقیه است.

□

چزاره پاوزه (Gesare Pavese) (سن استفانو بلبر ۱۹۰۸-
تورین ۱۹۵۰) شاعر و داستان نویس ایتالیایی و مترجم بنام ادبیات
امریکایی است. با آنکه داستانهایش از مهمترین آثار رئالیستی
بعد از جنگ ایتالیاست ولی او را يك نویسنده رئالیستی صرف
نمی توان خواند. او بیشتر به قهرمانهایش (که اغلب با خود نویسنده
یکی هستند) و اینکه چگونه با دنیا کنار آمده اند، علاقمند است تا به
دنیا و مسائل خارجی: برای پاوزه دانش و آگاهی دیدن نیست،
بلکه پیاد آوردن است. واقعیت اسطوره ایست که باید دوباره کشف
شود، تصویر است که باید در يك صفحه داستان و یا يك قطعه شعر غیر
احساساتی بدقت نقش بندد. پیاد آوردن يك مسأله در واقع، برای
نخستین بار دیدن و دریافتن آن است و این کلید شیوه نگارش او
است که مدام از تصاویر گوناگون استفاده می کند: تپه ها،
جاده های کوهستانی، خیابانهای خلوت شهر، دریا های مرده.
(و این تصاویر است که سینماگرانی چون آنتونیونی و پاترونی گریفی
آنها را در آثارشان بسیار بکار گرفته اند). ولی هرگاه حقیقت
در گذشته دور نهفته باشد پس اعتقادی به زمان حال و امیدی
به آینده نمی توان داشت. سرنوشت پاوزه در واقع در سالهای
بعد از ۱۹۳۰ رقم زده شد، آن سالها که در دفتر خاطرات او حرفه زیستن
Il meritiere de vivere که پس از مرگش به چاپ رسید، منعکس
است. در این سالها پاوزه به فکر خود کشی افتاد، و این فکر در
طی بیست سال زندگی در برهوت تنهایی روشنفکرانه و در اوج شهرت
و موفقیت هم چنان ذهن او را به خود مشغول داشت و سرانجام نیز
او را به دیار نیستی کشاند.

بر سرنوهری برگشتم که نخستین بار زمستان پارسال دیده بودم. اکنون هوا داغ بود
و، بالطبع، به فکر افتادم لباسهایم را در آورم و برهنه شوم. جز درختان و پرندگان هیچ
چیز نمی توانست مرا ببیند. نهر از صخره ای در دامنه تپه ای بیرون می زد و میان کناره های
بلند جاری می شد. هر کس اگر تنی داشته باشد، می داند که به آسمان نمایاندنش چه مطبوع

است. حتی ریشه‌هایی که از کناره‌های بلند بیرون زده بودند عریان بودند. در آبگیر، کاملاً گسترده، غوطه خوردم، می‌توانستم درست ته آن را لمس کنم. آب در اثر تماس با زمین گرم بود و بوی خاک می‌داد. دوباره و دوباره غوطه زدم، آنگاه خود را بر علفها فرو افکندم تا بگذارم خورشید سراپایم را، در حالی که قطره‌های درخشان مثل غرق روی پوستم می‌چکد، بسوزاند. بالای سرم، میان نوك درختان می‌توانستم آسمان را ببینم، که مثل آبگیر خالی دیگری به نظر می‌آمد. تاشب آنجا ماندم.

چند روز است که، هر بعد از ظهر را برهنه در آفتاب گذرانیده‌ام، روی علفها یا بر لبه آبگیر پرسه زده‌ام. گاهی، هر چند در واقع به ندرت، وقتی خود را آب چکان و خیس بر علفها می‌اندازم همه شعور بدنیم را از دست می‌دهم. این اصلاً شبیه احساس رنجش و عجزی که معمولاً در بچگی داشتم نیست، وقتی که مجبور می‌شدم لخت شوم و حمام کنم. اکنون لباسهایم را با حرکتی دیوانه‌وار بیرون می‌کشم، با قلبی که تند می‌زند مشتاق یافتن دوباره خویشتم و مشتاق دوباره پدیدار شدنم. در عین حال، نگرانی خاصی داشتم ام که مبادا چیزی اتفاق افتد و تنهایی مرا برهم زند، که یعنی بایست چنان رفتار کرده باشم که گویی آماده دیده شدن بوده‌ام.

منظورم مردم نیست. در راهم به سوی نهر از یهلوی کشتزارهایی می‌گذشتم که مردان و دخترانی در آنها سرگرم درو بودند، اما قابل تصور نبود که یکی از آنان در این حفره در زمین که گرداگردش را بوته‌ها و کناره‌های سر اشیب احاطه کرده‌اند، به سرو قتم بیاید. جزئیترین حرکت بلدرچین یا مارمولکی را می‌توانستم بشنوم و به این ترتیب همیشه بموقع آماده باشم که خود را بپوشانم. نا آرامییم از علتی دیگر ناشی می‌شد و آن را کاملاً خالی از لطف هم نمی‌دیدم. وضع عریانی کامل من، هر بار که صورت می‌گرفت مرا گیج و حیران می‌کرد، گویی چیزی با اهمیت بسیار بود که من در این جا بیفکرانه به دست می‌آوردم. هر بار که به بیرون حفره شلنگ بر می‌داشتم، و به یاد داشتم که پشت گردنم را بپوشانم، می‌دانستم خورشید چشمه‌اش را بر من دوخته است و هر پاره تنم را از سرتاپا می‌کاود. چه تفاوتی بین من است و سنگ، تنه درخت یا کرم درختی خالدار، جز این فقط فقط اضطراب ذهنی که وقتی به موقعیت می‌اندیشم احساس می‌کنم. اکنون آب و آفتاب به میل خود بامن رفتار کرده‌اند و حجابی بر من انداخته‌اند. حتی در این حجاب به گمانم می‌فهمم که طبیعت عریانی انسان را تحمل نخواهد کرد و هر کار از دستش بر آید می‌کند تا بدن را همان گونه جذب کند که مرده را. گاهی به سرم می‌زند که باید شب و روز در این مکان بمانم. آنوقت به جای آن، روزها می‌آیم و همه لباسهایم را بیرون می‌آورم، در برابر انگیزه ماندن مقاومت می‌کنم اما در عین حال خویشتم را، بالذت هر چه بیشتری که بتوانم، در معرض نگاه خیره طبیعت قرار می‌دهم. کنار آبگیر حفره‌ای است که در آن علفهای بلند می‌روید، همیشه باتلاقی است، همیشه در سایه است. گاهی به آنجا می‌روم که سروگوشی آب بدهم. علف تا کمرم می‌رسد، پاهایم در لجن است، اما من در پی خنکی نیستم. به آنجا می‌روم که پنهان شوم و در لحظه‌ای نامنتظر بیرون بیایم، حتی برهنه‌تر از آنچه که پیش از رفتن به آنجا بودم.

صدای تیزنغمه پرندگان فراز سرم به من می گوید که آنها هیچگونه توجهی به من ندارند. همه چیز چنان می گذرد که گویی من اصلاً اینجا نیستم. از ته این حفره که به بالا نگاه می کنم ابرهای گذران رامی بینم و می بینم که نوک درختان چگونه خش خش می کنند، گویی گردابی میان من و آنهاست. ته اینجا، باد به من نمی رسد. به محض آنکه خود را فرومی اندازم شهر و حومه شهر را زیاد می برم. افق من تا حدود باریک آبیگر کوچک شده است. به بطالت، اما باحیرت، پروانه‌ای یا تنه درختی را می نگرم و در همان حال با تنم نبضان خاکی را حس می کنم که بر آن دراز کشیده‌ام. طی وقفه‌هایی سایه ابری از رویم می گذرد و آنگاه هوا خنکتر می شود. گیاهان که در آفتاب درخشان تقریباً ناپیدا هستند به وضوح به جنگلی کوچک می مانند. آنها انعکاس‌هاشان را در آب می بینند، رنگ‌هاشان ملایم‌تر شده است، با اینهمه به نگاه اول تشخیص دادنی است. پس، می ایستم و خود را تکان می دهم. من به لختی تنه درختی زیر پوسته اش، به خنکی و تازگی هوای گرداگردم هستم. می بینم که آسمان پشت درختان نیز لخت است، لخت و آرام.

سایه‌ها بیشتر می شوند و من به پیشه یا آب راکد می نگرم، اما نمی توانم آنچه را می بینم یا می اندیشم بیان کنم. کلمه‌های گویا اینهاست: «علفها»، «ریشه‌ها»، «سنگها»، «لجن»، شکوه اینهمه - هیچ کلمه دیگری گویا نیست - اما تنم آنها را نمی پذیرد. تنم خواهد گفت، به درون علف، به درون سنگ فرو شو، اما این کافی نیست. این حفره در زمین جادویی بی نام دارد. برای اینکه کسی آن را دریابد باید در اطرافش گام بردارد، آن را حس کند، آن را لمس کند. من باید حسابی جلوی خود را بگیرم که در ریشه‌ها چنگ نزسم و چهار دست و پا خود را به میان پیشه، به میان بوته‌های خاردار و تنه‌های سبز درختان، بالا نکشم و در اطراف راه نروم. به جای اینهمه، خود را با کشف کردن تمامی آنچه درباره‌تن خودم می توانم، قانع می کنم.

اگر هنگامی که تازه خود را، خیس و آب چکان، فرو افکنده‌ام، کسی سر برسد، گمان نکنم که به خود زحمت جنبیدن بدهم. من به تنبلی یک کنده چوبم. آب و آفتاب، هردو دست اندر کارند و هرچه بیشتر از فعالیت می کاهند. آنها تصور می کنند می توانند از این طریق مرا از میان بردارند، مرا بپوشانند، اما نمی دانند که به جای اینهمه مرا بیش از پیش مثل یک حیوان می سازند. آنها تنم را آن گونه سفت و سخت می کنند که قابلیت عمل کردن برای نفس خود را دارد. وقتی، سراپا پوشیده از عرق، به اینجامی رسم، مسحور این فکر جنون آسا هستم که خویشتنم را پا تا به سر لجن پوش کنم. لجن را مشت می کنم و به همه جایم می مالم. بعد در آفتاب دراز می کشم تا لجن خشک شود. (این نیز روش دیگر پوشانیدن خویشتنم است.) به این ترتیب، وقتی همه لجنها را شستم، بگمانم از آب برهنه‌تر از همیشه بیرون می آیم.

هر وقت آبیگر تقریباً راکد است و آب باخزه و لعاب حلزون پوشیده شده است، راضیم، برای آنکه تمیزتر بیرون آیم، شلنگ بردارم و به آب زلاتر برسم. جایی زیر سطح آب چشمه‌ای است. آب آن گزنده و سرد است. می کوشم به پشت در گل‌گلستان یا مثل وزغ

زیر ریشه‌هایی که روی آب معلق اند و رجه‌ورجه کنان، چشمه را بیابم. لجن و لعاب خزه بلافاصله گل آلود می‌شود و تمام طول بعد از ظهر هم کافی نیست که دوباره زلال بشود. آدم می‌تواند بگوید خورشید سوزانترین شعاع‌هایش را روی این حفره متمرکز می‌کند. به نظر می‌آید که آسمان در گرما موج برمی‌دارد. اکنون آب، که تیره‌است، نمی‌تواند چیزی را منعکس کند. به هنگام بیرون آمدن هنوز حس می‌کنم عرق آلودم، پوشیده از قطره‌های آب که از سینه‌ام به جانب رانهایم سرازیر می‌شوند.

پس از آب‌تنی‌هایی نظیر این، بوی باتلاق و لجن تندتر است. حفره خفته در آفتاب می‌پزد. خش‌خشها هست، جنبشهاست، یک یا دوشلپ‌شلپ است، و نغمه پرنندگان. گویا از ناکجا آباد آمده‌اند، اما بیش از سه قدم دور از من نباید باشند. در چنین لحظه‌ای است که از یاد می‌برم برهنه‌ام. چشم‌هام را می‌بندم و همه‌چیز، حومه شهر، میوه‌ها، کناره‌های شیب‌دار، حتی کسی که بگذرد، همه باید یکی باشند، همه از این پس شخصیت خاص خود را، هستی خود را و فضای زنده آن سوی درختان را آشکار می‌کنند. همه چیز عطر خاص خود، مزه خود، فردیت خود را داراست. اینهمه به حالی که دراز کشیده‌ام و در آفتاب می‌پزم، درون ذهنم می‌آید و می‌رود. چرا باید اگر کسی بیاید بجنبم؟

اما هیچ کس نمی‌آید. ملال می‌آید، گرچه، درحقیقت می‌آید. آفتاب را، آب را، جذب می‌کنم، اندکی پرسه می‌زنم و روی علف می‌نشینم، به گرداگردم نگاه می‌کنم و نفس عمیق می‌کشم. به آب برمی‌گردم، اما هیچگاه هیچ چیز اتفاق نمی‌افتد. اندک اندک سایه درختی پهن می‌شود و جایی را که من دراز کشیده‌ام می‌پوشاند. طراوت دیگری آغاز می‌شود تا حفره را پر کند، گند لجن و مرگ بیشتر می‌شود. اکنون می‌توانم آن را همان طوری استشمام کنم که بوی تن خودم را که بزرگتر و برهنه‌تر به نظر می‌آید. هیچ کس نمی‌آید، اما چرا نمی‌توانم بروم؟

نخستین باری که این فکر و سوسه‌آمیز به کله‌ام زد احساس وحشت کردم اما بزودی از این حس به‌خودم خندیدم. حالا، برای رهانیدن خودم از طعم و بو، از کوره‌راهی که پایین آمده بودم تا به آبگیر برسم، به بالامی دوم و میان بوته‌های کوتاه، جایی که علفها مسطح‌اند، می‌ایستم. دیگر به هیچ مانعی میان خویشتم و حومه شهر آگاهی ندارم. می‌توانم آن سوی درختان جلگه‌ای را که در آن گندمزارها خفته‌اند ببینم. خویشتم را روی علفها فرو می‌افکنم، به پشت دراز می‌کشم تا رو در روی آسمان در آخرین پرتوهای خورشید در حال غروب قرار گیرم. از هیچ تماسی، حتی با ته ساقه‌های گندم، نمی‌ترسم.

اکنون درو تمام شده است و کشتزارها متروک شده‌اند. از هر راهی که بروم، هرگز به کسی برخورد نمی‌کنم. آبگیر چشم به راه من است و من سوگوار روزهای رفته‌ام. به خطر کردنش می‌ارزید.

مردمی را به نظر می‌آورم که در رودخانه پو (PO) آب‌تنی می‌کنند، مخصوصاً زنانی که تصور می‌کنند وقتی لباس‌هایشان را درآوردند و لباسهایی دیگر پوشیدند، عریانند. روی سیمان یا ماسه بالاوپایین می‌روند، به یکدیگر علامت می‌دهند، به همان گستاخی زیر چشم

به پشت سر نگاه می کنند و پیچ پیچ می کنند که گویی در افاق پذیرایی هستند. آنگاه خودشان را به رخ خورشید می کشند، بعضی هاشان بندهای پستان بندشان را از روی شانه ها به پایین می لغزانند تا يك كف دست دیگر آفتاب سوختگی به دست آورند. همه اشان لباس می کنند و در جستجوی دوستانشان به اطراف می نگرند، اما هیچکدامشان آنچه را در ذهن دارند به کلمه در نمی آورد. اینکه تنهاشان باتنهای سایر مردم خیلی فرق دارد. آنان شهادت گرد آمدن گروه به گروه را دارند اما آن چیزی را ندارند که برای انجام دادن کاری لازم است که تمامیشان می خواهند کرده باشند.

طی چند روز گذشته از گلگشت زدن در کشتزارها، زیر چشمهای مردان و زنان، دروگرها و ورزشها حظ برده ام. همولایتی های خوبی که فکرشان را به این که من به کجا می روم مشغول نمی کنند. هر لحظه یکی از آنان می توانست به منظور شستشویا فرو نشانندن تشنگی بر سر نهر من بیاید و میان خار بوته ها تن مرا، سیاه سوخته، کشف کند. مردمی مثل اینان، اگر به فکر آب تنی بیفتند، بیدرنگ لباسهاشان را بیرون می آورند. شاید، گرچه، آنان هیچگاه آب تنی نمی کنند مگر به صورتی که زمان بچگی می کرده اند. من از بغل بسافه های گندم گذشتم و دیدم که گوشها قهوه ای سوخته بودند، و برآستی باتن من رقابت می کردند. دروگرها را دیدم که دستهای قهوه ای قویشان را دراز می کردند، پشتشان را خم می کردند، و دستمالهای قرمزشان به اهتزاز در می آمد. همه قسمت های پوشیده تنشان رنگ تنباکو است. پیراهنها و شلوارهاشان مثل پوست تنه درخت خاکی است. مردمی این چنین نیازی به عریان شدن ندارند. آنان عریان هستند، وقتی که میانشان راه می روم لباسهایی که پوشیده ام بر من سنگینی می کند. احساس سرور و رضوی را دارم که برای نمایش آراسته باشندش. ایکاش آنان می دانستند که در زیر لباسها من نیز به سیاهی ایشانم.

اتفاق افتاد! دست کم يك زن راز مرا می داند. برای شستن خاک چسبیده به تنم به درون آب رفته بودم. دستهایم به دوسویاز به پشت شناور بودم، به آسمان شفاف می نگریستم، به هیچ چیز اصلاً فکر نمی کردم. راست شدم، روی ته لجن آلود آب لغزیدم و خم شدم تا وقتی زنی از کنار حفره من عبور می کند خود را به آب بزنم. بلند قد بود، زنی شوهر دار با دسته ای ترکه های پر برگ بسته به کمر. بی کوچکترین اثر تعجب یا توجهی به جانب من می آمد. مرا دید که دستهایم در آب، به پیش خم شده ام، آنگاه به طرف خاکریز رو کرد، و هنوز بسته اش را با خود می برد. صدای برهم زدن آب چشمه ای را شنیدم که او برهم می زد، سپس میان بوته ها ناپدید شد. پاهاش لخت بود. گرده عضلانیش را دیدم که میان بوته ها در آفتاب دوباره پدیدار شد و بعداً صدایش را شنیدم که مشغول شاخه جمع کردن بود.

از کوره راهی پایین آمده بود که من وقتی به بالا می دویدم تا خود را روی علفها بیندازم از آن راه می رفتم. او باید از آن بالا مرادیده باشد، و با این حال راهش را به آرامی ادامه داده است، بی آنکه حتی نگاهی دزدانه هم در حین عبور بکند.

راست در آب ایستاده، برهنه، به صدای پایش گوش دادم که در دوردست می مرد. به یقین من بیش از او تکان خورده بودم. قطره های آب از پوستم سرازیر بودند. بیرون رفتم تا

خود را خشک کنم و هنوز باور نمی‌کردم که واقعاً اتفاق افتاده است. چگونه بود که نشنیده بودم اومی آید؟ صدای پای زن با صدای پای مرد متفاوت است، اما در آن لحظه به این فکر نمی‌کردم. به نحوه نگریستن او به خودم فکر می‌کردم، نگریستنی بدون سرخ شدن یا هر نوع کنجکاو، گویی امری طبیعی روی می‌داد. اگر مکث کرده بود، یا بالبخندی بامن سخن گفته بود، قضیه بکلی تفاوت می‌کرد. در آن صورت من می‌بایست خودم را می‌پوشاندم و شاید حتی به او دست می‌زدم. در هر دو صورت نباید این طور برآشفته می‌شدم. با اینهمه او جوان بود، زیرا در این قسمت جهان، زنان شوهردار زیبائیشان را زود از دست می‌دهند.

سرماي شب می‌آمد و من بیش از همیشه احساس برهنگی می‌کردم. فکر متوجه چشمهای آن زن می‌شد. آفتاب سوخته هم بود. آیا همه بدنش خرمایی رنگ بود؟ به یقین احتیاجی نداشت باشد. این مهم نیست. آنچه واقعاً برای او مهم است سلامت بودن است و زاییدن بچه‌های سالم و قوی. هر چقدر آفتاب بخواد، وقتی که در هوای آزاد راه می‌رود به دست می‌آورد. همین خورشید است که مزرعه‌ها و میوه‌ها را می‌رساند، چون اینجا همه کس شراب می‌نوشد. انگورها رنگ را تیره می‌کنند، حتی وقتی زیر برگ پوشیده شوند. مسئله مهم، تشخیص دادن این است که زیر هر پوست وجودی جسمانی است.

او دامنی تیره رنگ روی ساقهای قویش پوشیده بود و بی‌اعتنا به قلوه سنگها یا ریشه‌های مزاحم می‌رفت. هنوز می‌توانم او را ببینم که مصممانه به درون پیشه قدم می‌گذارد تا شاخه‌های درختان اقاچیا را جمع کند که اینقدر فراوان در اینجا می‌رویند. آنها از کناره‌های سرایشب خاکریز معلق می‌شوند و ریشه‌هاشان بیرون می‌زنند. به نظر من آنها به جهان زیرین و به آسمان برین زده‌اند. اینجا قسمت پنهان پیشه است که با سایه‌های تاریکش، با ژرفاهای مه‌آلودش، حواس را می‌طلبد. حالا زن باید از اینجا بسیار دور شده باشد. روبرویم برآمدگی لیختی از سنگی رگه‌دار می‌بینم که به من می‌گوید پیشه فردیت خود را داراست، همان‌طور که تمام حومه شهر چنین فردیتی دارد، برهنه و حقیقی نسبت به نفس خود، با خاک پوشیده شده است که به نوبت خود با چیزهایی پوشیده شده است که می‌رویند، همان‌طور که همه ما چنین هستیم. پوستم را که هنوز گرمای خورشید را نگه می‌دارد لمس می‌کنم و خوشحالم که زن مرا دید.

در راه بازگشت به خانه برای گپ‌زدنی سرچهار راه می‌ایستم که تقریباً همیشه کسی با حرفی گفتنی آنجا هست. دیروز مارکینو (Marchino) را دیدم و به او گفتم کجا بوده‌ام. گفت «من هم باید برای آب‌تنی به آنجا بیایم». مردی است با ظاهری غمگین و با ریشی به بلندی دو انگشت و چشمانی سخت، اما آنقدر مؤدب که از من نخواهد به همراه من بیاید.

به من گفت فردا می‌خواهد برای شنا کردن به جایی که می‌شناسد برود. آنجا جریان رودخانه پهن می‌شود و دریاچه‌ای درست می‌کند و همیشه آب روان هست. گفت «اگر می‌خواهی بیایی؟...» من این مشکل را پیش کشیدم که هیچ لباسی نمی‌پوشم. جواب داد «خودت بهتر می‌دانی، همراه من احتیاجی هم نیست.»

همان شب به محلی رفتیم که او در باره آن برایم حرف زده بود، جایی که رودخانه تبدیل به دریاچه‌ای می‌شد و ساحلهایی شنی داشت و شاخه‌های بید که خورشید آنها را فرو کوبانده بود. در این وقت روز جوانها همه در مزارعند. لباسهامان را بیرون آوردیم و در گوشه‌ای سایه نهادیم، آنگاه وارد آب شدیم. آب، گرچه پر از ماسه، اما نقره‌ای و نوازش‌کننده بود. مارکینو با ضربه‌های نیرومند شنا می‌کرد، حال آنکه من در همان جا که بودم ماندم، شناور و خیره به آسمان. در آن لحظات من هنوز به حومه شهر فکر می‌کردم، به نوك درختان و زندگانی که در آنجا می‌گذرد.

وقتی از آب بیرون آمدیم، فرصت بهتری برای نگاه کردن به مارکینو داشتم. او باید هنگامی که در این فصل در مزرعه کار می‌کند نیم برهنه باشد، چون تنها پوست کم رنگی که داشت روی شکم و رانهاش بود. پرمو بود، پوشیده از موهای طلایی نرم که روزهای چله تابستان سفیدشان کرده بودند. وقتی روی ساحل راه می‌رفت و خود را تمام قد به روی ماسه می‌انداخت کاملاً آرام بود. نگاه خیره‌ام را از او برگرفتم.

ضمن صحبت درباره موضوعهای گوناگون دوباره به درون آب رفتیم تاخنک شویم. مارکینو حرف زدن از این و آن را به من وا گذاشت و هر بار پس از مکشی با آسودگی پاسخی می‌داد. گاهی او حرف می‌زد، درست وقتی که من درباره چیز دیگری فکر می‌کردم. من از عضلات گره خورده سینه‌اش خوشم می‌آمد، که حتی هنگامی که نفس عمیق می‌کشید حرکت نمی‌کردند.

گفت که من بایستی مدت زیادی را صرف حمام آفتاب کردن کرده باشم که اینقدر تیره‌ام، تقریباً سیاه. جواب دادم «این رنگ را موقع کار کردن به دست نیاورده‌ام، ترجیح می‌دادم تو باشم تا خودم و به ترتیبی که تو از نور آفتاب رنگ گرفته‌ای، می‌گرفتم. مهم این است که همه‌جای بدن سوخته رنگ باشد. و گرنه بعضی وقتها آدم چه شکل مضحکی پیدا می‌کند!» به بطالت حرف می‌زدیم و گردنهامان را روی پشته‌های کوچک ماسه تکیه داده بودیم. پس از لحظه‌ای او حرف مرا پذیرفت و جنبه مضحک قضیه را دید. يك دو دقیقه‌ای دیگر فکر کرد و ادامه داد: «وقتی آنان به این نکته می‌رسند، این آفتابسوختگی ما نیست که در باره‌اش فکر می‌کنند.»

در چشم ذهنم زن را که از میان جنگل می‌آمد می‌پائیدم. این فکر به سرم زد که مارکینو جفت مطلوبی برای او خواهد بود. حس کردم خیلی دلم می‌خواهد به او بگویم، اما چگونه می‌توانستم؟ مارکینو نخواهد فهمید. مشخصه او است که درباره چیزهایی نظیر این فکر نکند.

به حفره‌ام نزدیک می‌شدم که به میان درختان بالای خاکریز در غبار گرم رسیدم، کوره راهی را که زن از آن رفته بود پیش‌گرفتم و محتاطانه به راه افتادم. هر نوع حومه شهر بسی دور از ساده بودن است. فقط فکر کن چند آدم باید از این راه آمده باشند تا چنین مسیری را ایجاد کنند. هر کناره نهر، هر نقطه‌ای در بیشه، باید چیزی دیده باشند. هر مکانی نام خاص خود را دارد.

از درون شکافهای برگها، مثل پنجره‌های کوچک، به آسمان نگاه می‌کنم. زیر آن تپه و زمین مسطح، هردو با فرش کشتزار خود قرار دارند. لطف ملایم آنها اشارتی به کار و عرق‌ریزی در بردارد، فضایی دارد که تمامی بیشه و گوشه‌های کشت نشده آن را در خود می‌گیرد، برهنگیشان را آشکار می‌کند. در اینجاست، در مکانهای مشجری نظیر این، که اغلب با درختزار یا سنگی خاص مشخص شده است، که زمین برهنه خفته است و هویداست.

لحظه‌ای برحاشیه درختان مکث می‌کنم. اینجا کشت شروع می‌شود و کار دشواری که مستلزم آن است. چند درخت آقیا و توسه، معلق بر صخره‌ای که نهر از آن سرچشمه می‌گیرد، به منظره فضایی وحشی و دست نخورده می‌دهد. بیش از این نمی‌توانم جلوتر بروم، زیرا برهنه‌ام. این بار می‌فهمم که چرا برای لباس در آوردن آدم باید به زمین کوچک صاف کنار نهر بروم، و هم می‌فهمم که چرا همولایتی‌ها وقتی برای کار و پوشانیدن مزرعه می‌روند، لباس می‌پوشند.

به این علت است که آن زن این اندازه آرام به من نگرست. می‌دانست من پنهان شده‌ام، شیعی تزیینی در نفس خود. دیدن تن من بیشتر مثل دیدن تن خودش بود. نمی‌دانست من به فکر رفتن به جانب مزرعه بودم. هر چیزی در روستا نامی دارد، اما نامی برای عملی مثل عمل من نیست. و نه او و نه مارکینو، اهمیتی به آن نمی‌دادند.

این بار خورشید، حتی در اینجا، در حال غروب کردن بود. می‌شنوم که علفهای اطراف موج بر می‌دارند، صدای خش‌خش ایجاد می‌کنند. پرنده‌گان از کنارم می‌پرنند، زمزمه‌ای عمیقتر زمین و آسمان را خاموش می‌کند. زمین لخت به نظر می‌آید، اما نیست. در همه جا مه برپا می‌شود، بوی عرق را فرو می‌پوشاند و پناه می‌دهد. متحیرم که کجا در سراسر جهان، حفره‌ای، ساحلی، تکه زمینی کوچک هست که هنوز زیر و رو نشده است و با دستها شکلی دوباره نگرفته است. همه چیز برجسب مشاهده بشری، زبان بشری را برخورد دارد. باد از کشتزارها مثل نفسی آرام می‌وزد، اما به حفره من نمی‌رسد که در آن آب، لجن مایع و بوی عرق همه با هم را کد ایستاده‌اند و حرفی برای گفتن به من ندارند. با اینهمه هر روز من زندگی را در اینجا می‌یابم، اما بعد کاملاً گسترده و تقریباً سیاه دراز می‌کشم، مثل مردی مرده.

□

پسر نازنین

روالد دال
ترجمه
احمد کریمی

دکتر داشت می گفت: «همه چیز طبیعی است. فقط دراز بکش و استراحت کن.» صدایش از فرسنگها دورتر می آمد وانگار داشت سرزن داد می کشید: «صاحب پسر شدی.»

«چی؟»

«صاحب یک پسر نازنین شدی. می فهمی چی می گویم؟ صدای گریه اش رامی شنوی؟»

«حالش خوب است، دکتر؟»

«البته که حالش خوب است.»

«خواهش می کنم بگذارید ببینمش.»

«الساعه»

«می بینیش.»

«شما یقین دارید که حالش خوب است؟»

«کاملاً یقین دارم.»

«هنوز دارد گریه می کند؟»

«سعی کن استراحت بکنی. نگران هیچ چیز نباش.»

«چرا دیگر گریه نمی کند، دکتر؟ چه شده؟»

«خواهش می کنم جوش بی خود نزن. گفتم که همه چیز طبیعی است.»

«می خواهم ببینمش. تمنا می کنم بگذارید بچه ام را ببینم.»

دکتر، درحالی که داشت دست زن رانوازش می کرد، گفت: «خانم عزیز، شما صاحب

یک پسر نازنین، خوش بنیه و سالم شدی. مگر حرف مرا باور نمی کنی؟»

«آن خانم که آنجا است چکار دارد باهاش می کند؟»

دکتر گفت: «دارد بچه را تمیز می کند که خوشگل تر بشود. فقط داریم کمی شستشویش

می دهیم، همین و بس.»

«قسم می خورید که حالش خوب است؟»

«قسم می خورم. حالا به پشت دراز بکش و استراحت کن. چشمهایت را ببند. یالا،

چشمهایت را ببند. آها، حالا شد. اینطوری بهتر است. خانم خوب...»

«دکتر، نمی دانید چقدر راز و نیاز کرده ام که پسرم زنده بماند.»

Roald Dahl - ۱

«البته که زنده می ماند. این حرفها چیست که می زنی؟»
«آخر آن یکی ها نماندند.»
«چی ها نماندند؟»

«هیچ کدام از بچه های قبلی ام زنده نماندند.»
دکتر کنار تخت خواب ایستاد و مشغول برانداز کردن صورت پریده رنگ، و تکیده زن جوان شد. قبلا این زن راننده بود. زن و شوهرش آدمهای تازه واردی در شهر بودند. زن مسافرخانه چی، که همراه او برای کمک به وضع حمل آمده بود، به دکتر گفته بود که شوهر زن در گمرکخانه مرزی کار می کند و اینکه زن و شوهر بایک چمدان و یک صندوق حدود سه ماه پیش ناگهان به مسافرخانه آنها وارد شده بودند. زن مسافرخانه چی گفته بود که شوهر آدمی است دائم الخمر، بدقلق، عربده کش که به هر بهانه ای زنش را به باد کتک می گیرد، اما زن جوان بسیار آرام و اهل طاعت و عبادت است. و خیلی غصه دار و محزون. هیچ وقت لبخند به لبهایش نمی آید. در مدتی که زن توی مهمانخانه آنها بود هیچ وقت لبخندش او را ندیده. همینطور، شایع است که این زن سومین زن شوهرش است، و اینکه زن اولش مرده و زن دومش هم به خاطر رفتارهای ناپسندش از او طلاق گرفته. البته اینها همه اش شایعه است.

دکتر خم شد و ملافه را کشید بالاتر، تاروی سینه زن. بالحن آرامی گفت: «خیالت تخت باشد؛ هیچ جای نگرانی نیست. بچه کاملاً طبیعی است.»
«عین همین حرف را راجع به آن یکی ها هم به من می گفتند. اما همه شان از دستم رفتند، دکتر. در عرض یک سال و نیم گذشته داغ سه تا بچه ام را دیده ام؛ این است که نباید مرا سرزنش کنید که نگران هستم.»
«سه تا؟»

«این چهارمین بچه ام است... در عرض چهار سال.»
دکتر از روی ناراحتی پاهایش را روی کف بی فرش اتاق جابجا کرد.
«دکتر، گمان نکنم درک کنید که از دست دادن سه تا بچه یعنی چه، هر سه تا شان، دانه به دانه، پشت سرهم. همیشه جلوی چشمم هستند. همین الان صورت گوستاو را آنقدر واضح می بینم که انگار کنار من روی تخت دراز کشیده. دکتر، نمی دانید گوستاو چه پسر نازنینی بود؛ امادائم مریض بود. خیلی وحشتناک است که بچه های آدم همیشه مریض باشند و آدم هیچ کاری از دستش بر نیاید.»
«می دانم.»

زن چشمهایش را باز کرد، چند لحظه ای به دکتر خیره شد، بعد دوباره چشمانش را بست.

«اسم دختر کوچکم آیدا بود. چند روز قبل از عید مرد. یعنی چهار ماه پیش. کاش شما آیدا را دیده بودید، دکتر.»
«حالا یک بچه نورسیده داری.»
«ولی آیدا معرکه خوشگل بود.»

دکتر گفت: «بله، می دانم.»

زن گریه کنان گفت: «از کجا می دانید؟»

«برایم مسلم است که آیدا دختر خوشگلی بود. اما این نورسیده هم مثل او خوشگل است.» دکتر برگشت و رفت دم پنجره و مشغول نگاه کردن به بیرون شد. هوا بارانی بود، بعد از ظهر يك روز ديهشت، و آن طرف خیابان بامهای قرمز رنگ خانه ها را می دید و دانه های درشت باران را که روی سفال بامها پخش و پلا می شدند.

«آیدا دوسالش بود، دکتر... و آنقدر خوشگلی بود که از صبح که لباس تنش می کردم تا وقتی که دوباره شب می خوابید نمی توانستم چشم از او بردارم. همیشه وحشت داشتم که مبادا يك بلائی سرش بیاید. گوستاو از دستم رفته بود و همینطور اتو (Otto) کوچولوی من فقط همین بچه برایم مانده بود. بعضی وقتها نصف شب بلند می شدم با سر پنجه می رفتم بالای گهواره اش و گوشم را می گذاشتم دم دهانش تا مطمئن بشوم که دارد نفس می کشد.»

دکتر در حالی که داشت به طرف تخت خواب بر می گشت گفت: «سعی کن استراحت کنی. خواهش می کنم استراحت کن.» چهره زن مثل گچ سفید و بیخون بود، اما اطراف بینی و لبهای کمی به کبودی می زد. چند تار موی مرطوب روی پیشانی اش ریخته بود، چسبیده بود به پوست.

«وقتی که آیدا مرد... وقتی که این اتفاق افتاد من دوباره حامله بودم. وقتی که او مرد، پنج ماهم بود. بعد از اینکه از سر خاک برگشتیم فریاد زدم: «نمی خواهمش. این یکی را دیگر نمی خواهم. مگر چندتا بچه را باید به خاک بسپرم.» و شوهرم... شوهرم که با يك لیوان بزرگ آبجو توی مهمانهای عزا پرسه می زد... تند آمد پیش من و گفت: «يك خبر برایت دارم، کلارا. يك خبر خوش.» تصورش را می کنید، دکتر؟ سومین بچه مان را تازه به خاک سپردیم و او با يك لیوان آبجو ایستاده آنجا و دارد می گوید که خبر خوشی برایم دارد. می گوید: «امروزه منتقلم کرده اند به براناو. این است که فی الفور شروع کن به جمع آوری اسباب و اثاثه. کلارا، این برای توشروع يك دوران جدیدی است. می روی يك جای تازه و به يك دکتر تازه ای مراجعه می کنی...»

«خواهش می کنم دیگر بس کن.»

«شما دکتر تازه هستید، مگر نه، دکتر؟»

«بله.»

«من می ترسم.»

«سعی کن نترسی.»

«این چهارمی چقدر شانس زنده ماندن دارد؟»

«نباید به فکر این چیزها باشی.»

«دست خودم نیست. یقین دارم يك چیزارثی هست که باعث می شود بچه های من

اینطور تلف بشوند. باید يك چیزارثی باشد.»

«چرند می گوئی.»

«وقتی که اتو به دنیا آمد می‌دانید شوهرم چی به من گفت، دکتر؟ آمد توی اتاق و راست رفت سرگهواره که اتو را تویش گذاشته بودند و گفت «چرا باید تمام بچه‌های من اینقدر کم جثه وضعیف باشند؟»
«حتماً این حرف را نزده.»

«سرش را برد توی گهواره اتو، انگار داشت يك حشره ریز را واری می‌کرد، و گفت «حرف من فقط این است که چرا نباید بچه‌های من از جنس بهتری باشند. حرف من فقط همین است.» و سه روز بعدش اتو مرد. روز سومش بود که ما اتو را به سرعت غسل تعمید دادیم و عصر همان روز مرد. و بعد گوستاو مرد. و بعد آیدا مرد. همه‌شان مردند، دکتر. و یکبارہ تمام خانه خالی شد...»

«حالا دیگر لازم نیست به فکر این چیزها باشی.»

«این یکی هم خیلی ریزه‌میزه است.»

«بچه طبیعی است.»

«طبیعی، اما کوچک و ریز.»

«شاید کمی کوچک باشد. ولی بچه‌های کوچک غالباً بمراتب مقاوم‌تر و سالم‌تر از بچه‌های درشت هستند. تصورش را بکن، سال دیگر این موقع‌ها بچه دارد یواش یواش راه می‌افتد. چه فکر لذتبخشی، تصورش را بکن؟»

زن جواب نداد.

«و دو سال دیگر يك بند حرف می‌زند و کله آدم را می‌برد. شماها هیچ فکر کردید

چه اسمی رویش بگذارید؟»

«اسم؟»

«بله.»

«نمی‌دانم. مطمئن نیستم. فکر می‌کنم شوهرم گفت اگر پسر باشد اسمش را می‌گذاریم

آدولفوس، برای اینکه تا حدودی شباهت به آلوئیس دارد. اسم شوهرم آلوئیس است.»

«عالی است.»

«اوه، نه.» ناگهان سرش از روی متکا بلند کرد. «همین سؤال را موقعی که اتو به

دنیا آمد ازم می‌کردند. به دلم اینطور برات شده که اینهم خواهد مرد. فوراً به او غسل

تعمید بدهید.»

دکتر آرام شانیه‌های زن را گرفت، و گفت: «بس کن، بس کن. کاملاً اشتباه می‌کنی. قول

می‌دهم اشتباه می‌کنی. تقصیر من پیرمرد بود که بیخودی فضولی کردم. و نگاه کن - آقا

پسردارند تشریف می‌آورند.»

زن مسافرخانه چی، که بچه را روی سینه درشتش گذاشته بود، خرامان خرامان

آمد تا دم‌تخت خواب. شاد و شکفته، با صدای بلند گفت: «بفرما، این هم شازده پسر خوشگل.

می‌خواهی بغلش کنی، خانم خوب؟ یا اینکه بگذارمش کنارت؟»

دکتر پرسید: «خوب قنداقش کردی یا نه؟ اینجا هوا خیلی سرد است.»

«حسابی قنداقش کردم.»

بچه راتوی يك شال سفید پشمی سفت و تنگ پیچیده بودند، و فقط سر كوچك سرخش پیدا بود. زن مسافرخانه چی بچه را خیلی آرام گذاشت روی تختخواب کنار مادرش. گفت: «بفرما، خانم. حالا قشنگ دراز بکش و با لذت بهش نگاه کن.»

دکتر تبسم کنان گفت: «حتم دارم مهرش را به دلت می گیری. پسر کوچولوی نازنینی است.»

زن مسافرخانه چی با شور و شعف گفت: «چه دستهای مامانی دارد، چه انگشتهای ظریف و درازی.»

مادر حرکتی نکرد. حتی سرش را برنگرداند که نگاهی به بچه بیندازد. زن مسافرخانه چی به صدای بلند گفت: «ده بگیرش. نترس گازت نمی گیرد.» «می ترسم بهش نگاه کنم. باورم نمی شود که بچه ام سالم باشد.» «اینقدر پرت و پلا نگو.»

آهسته آهسته مادر سرش را برگرداند و به صورت كوچك، و به نحوی باور نکردنی آرام بچه که روی متکا کنار بستر او قرار داشت، نگاه کرد. «بچه من این است؟»

«پس چی.»

«اوه... اوه... اما بچه خوشگلی است.»

دکتر رفت به طرف میز و شروع کرد به جمع آوری وسایل پزشکی اش و گذاشتن آنها توی کیف اش. مادر به بچه خیره شده بود و لبخند می زد و نوازشش می کرد و صداهای خفیفی حاکی از لذت در می آورد. به نجوا می گفت: «سلام، پسر.» زن مسافرخانه چی گفت: «هیس! گوش کن؛ گمان می کنم شوهرت دارد می آید.» دکتر رفت به طرف در و آن را باز کرد و نگاهی به راهرو انداخت. گفت: «خواهش می کنم بفرمائید تو.»

مرد كوچك اندامی در لباس اونیفورم زیتونی رنگ آرام وارد اتاق شد و نگاهی به اطرافش انداخت.

دکتر گفت: «تبریک می گویم. به مبارکی صاحب پسر شدید.»

مرد سیل از بنا گوش در رفته ای داشت که به شیوه امپراتور فرانتز ژوزف خیلی مرتب تابش داده بود، و دهانش بدجوری بوی آبجو می داد. «گفتید پسر؟» «بله.»

«حالش چطور است؟»

«بسیار خوب. حال زنتان هم خوب است.»

«خوب.» پدر برگشت و با قدم های کوتاه رفت به طرف تختخوابی که زنش روی آن دراز کشیده بود. لبخند زنان گفت: «خوب، کلارا. چطور بود؟ خم شد تا نگاهی به بچه بیندازد. بعد بیشتر خم شد. طی يك رشته حرکات سریع کوتاه، پیوسته خم و خم تر می شد تا اینکه صورتش بیشتر از طول يك آرنج دست از کله بچه فاصله نداشت. زن به پهلو خوابیده بود، و بانگاهی ملتسانه به او خیره شده بود.»

زن مسافرخانه‌چی مژده داد: «هیچ بچه‌ای نفس و سینه این آقا پسر را ندارد. کاش وقتی که تازه به دنیا آمد و شروع کرد به نعره زدن، اینجا بودی و صدایش را می شنیدی.»

«ولی، کلارا، این...»

«چی شده؟»

«این یکی حتی از اتوهم کوچکتر است!»

دکتر چند قدم سریع به جلو برداشت. گفت: «این بچه هیچ عیبی اش نیست.» شوهر آهسته آهسته قد راست کرد و از تخت خواب دور شد و به دکتر نگاه کرد. مات و مبهوت به نظر می رسید. گفت: «دکتر، فایده ندارد به من دروغ بگوئید. من قضیه را می دانم. حتماً دوباره تکرار می شود.»

دکتر گفت: «گوش کن ببین چه دارم می گویم.»

«ولی شما می دانید چه بلائی سر آن یکی ها آمد، دکتر؟»

«باید فکر آن یکی ها را از سرت بدر کنی. باید به فکر این یکی باشی.»

«ولی این خیلی ریز و ضعیف است.»

«آخر، آقای عزیز، این بچه تازه به دنیا آمده.»

«با این وصف...»

زن مسافرخانه‌چی گفت: «چکار می خواهی بکنی؟ سربچه را بخوری؟ خودت شگون بد می زنی؟»

دکتر با تحکم گفت: «بس است دیگر.»

در این موقع مادر داشت گریه می کرد. هق و هق شدید گریه بدنش را تکان می داد. دکتر رفت به طرف شوهر و دستش را گذاشت روی شانه اش. آهسته به او گفت: «نسبت به زنت مهربان باش، جناب آدولف هیتلر. خواهش می کنم آدم باش. موضوع بسیار مهم است.» بعد شانه شوهر را محکم فشار داد و بی آنکه کسی متوجه شود شروع کرد به هل دادن او به طرف تخت خواب. شوهر تعلق کرد. دکتر شانه اش را محکم تر فشار داد، و با فشار انگشت هایش به او حالی کرد که دستورش را فوراً اطاعت کند. بالاخره مرد، با اکراه، خم شد و بوسه کوتاهی بر گونه زنش زد.

مرد گفت: «بسیار خوب، کلارا. دیگر نمی خواهد گریه کنی.»

«من چقدر راز و نیاز کرده ام که خدا آدولفوس را زنده نگاه بدارد.»

«آره»

«ماهها هر روز به کلیسا رفتم و روی زانویم افتادم و از خدا استغاثه کردم که این بچه را از من نگیرد.»

«آره، کلارا، می دانم.»

«سه تا بچه ام مرده اند و بیشتر از این طاقتش را ندارم، می دانی داغ مرگ بچه یعنی چه؟»

«البته.»

«آدولفوس باید زنده بماند، آلویس. باید زنده بماند، باید... بارالها، این بار رحم و شفقتات را از او دریغ مکن...»

ماه در آب

زن جوان به فکرش رسید که با آینه دستی قسمتی از باغ سبزیکاری را به شوهرش که در اتاقی در طبقه اول همچنان بستری بود نشان دهد. همین بس بود که زندگی جدیدی به روی بیمار گشوده شود و این زندگی تازه بعدها بیش از آنچه زن جوان بتواند تصورش را بکند پیش رفت.

آینه دستی از مجری لوازم عروسیمش بود، مجری کم بهایی از چوب توت که قاب آینه هم از همان چوب بود. این شیء او را به یاد ناراحتی می انداخت که در اوایل ازدواجش، هنگامی که با آن می خواست تصویر روشن پشت گردنش را در آینه سه رو ببیند احساس می کرد.

«چقدر ناشی هستی، کیوکو، بده برایت نگه دارم.» وقتی از حمام بیرون می آمد، به نظر می آمد که شوهرش از منعکس کردن تصویر پشت گردن او با آینه دستی و از زوایای مختلف، در آینه بزرگ، لذت خاصی می برد آیا وقتی برای اولین بار اشیاء را در آینه منعکس می بینیم جلوه تازه ای از آن کشف می شود؟ در حقیقت کیوکو ناشی نبود ولی از اینکه شوهرش او را از پشت چنین نگاه کند بشدت ناراحت بود.

فرصت آن نشد که چوب توت در کشورنگ ببازد. جنگ در رسید: آنها شهر را تخلیه کردند و بعد مرد بیمار شد. موقعی که زن بفکر افتاد که باغ را در آینه به او نشان دهد شیشه کدر وقاب باپودر و گرد و غبار آلوده شده بود. کیوکو به این امر توجهی نداشت؛ وانگهی تصاویر با همه اینها هم دیده می شد. از آن پس مرد علیل همچنان این شیء را بر بالین خود نگه داشت و هر وقت دچار ملال می شد شیشه وقاب را با عصبانیت خاص بیماریهای طولانی با وسواس صیقل می داد.

بارها می شد که کیوکو چون او را می دید که بر روی آینه می دمد و جلایش را هر چند همه لکه های آن پاک شده باشد - واری می کند پیش خود چنین مجسم می ساخت که با سیل های بیماری سل در شکافهای نامرئی قاب باید لانه کرده باشند.

هنگامی که موهای شوهرش را شانه می کرد کمی روغن کاملیا بر آن می ریخت، آنوقت مرد کف دستش را به روی سرمی کشید تا با چربی آن چوب آینه کوچک را برق بیندازد، در حالی که چوب مجری همچنان کدر بود.

زن جوان همان مجری راهنگام ازدواج بعدی نگهداشت. با اینهمه، آینه دستی را در تابوت گذاشته بود تا موقع خاکستر کردن جسد بسوزد. وی آینه دیگری را که به نقوش

کنده کاری شده به سبک کاما کو مزین بود، به جای آن قرارداد، بی آنکه هرگز در این باره به شوهر دومش چیزی بگوید.

طبق رسوم، دستهای مرده را بلافاصله بهم متصل کرده وانگشتان او را درهم فرو برده بودند و بهمین دلیل زن جوان نتوانست آینه راهنگامی که در تابوت می گذاشت در دستهای او قرار دهد.

زمزمه کنان گفت: «سینه شما خیلی رنجتان داده است، این هم زیاده سنگین است» ابتدا به خاطر نقش مهم این آینه در زندگی مشترکشان آن را به روی سینه اش گذاشت ولی بعدتا روی شکم او پایین آورد و روی آن خرمنی از گل داودی سفید ریخت تا هرچه بیشتر از نظر پدر و مادرش و برادران شوهر پوشیده بماند؛ و کسی متوجه چیزی نشد. هنگام جمع آوری استخوانها شیشه مذاب تبدیل به جرم بیقواره ای به رنگ خاکستری متمایل به زرد شده بود. یکی گفت: «عجب! شیشه! چه می توانسته باشد؟» زن جوان روی آینه دستی آینه دیگری قرار داده بود که کوچکتر، مربع مستطیل و دو رو بود و در گذشته به این خیال افتاده بود که در مسافرت ماه عسل از آن استفاده کند، بعلت جنگ به مسافرت نرفته بودند و او هرگز فرصت نیافته بود که در زمان حیات شوهر اولش از آن استفاده کند.

شوهر دوم او را به مسافرت ماه عسل برد ولی از آنجا که چرم کیف جای آینه کپک زده بود، او کیف دیگری خریده بود که البته برای خودش آینه هم داشت.

در اولین روز ماه عسل، مرد ضمن اینکه او را نوازش می کرد گفته بود: «طفلك من، تو به دخترهای جوان می مانی» و در لحن مرد نه تنها کمترین چیزی که به زخم زبان تعبیر شود وجود نداشت، به خلاف حیرت زدگی خوشی هم احساس می شد. برای هر شوهر دومی ممکن است جاذب باشد که زنش همچنان دختر صفت مانده باشد. ولی زن جوان که از غصه دگرگون شده بود، حس کرد که اشک در چشمهایش حلقه می زند وی خود را کنار کشید. آیا شوهرش این راهم بر بیجگی او حمل کرد؟

برای کیو کو روشن نبود و او نمی توانست تمیز دهد که این اشکها را به خاطر خودش می ریزد یا به خاطر شوهر اولش. با اینهمه به خاطر کسی که در آن حال در کنارش بود از این دغدغه خاطر احساس عذاب وجدان کرد و اندیشید که اندکی دلبری به شوهرش مدیون است.

گفت: «این قدر فرق می کند؟» اما برفور چنان ناراحتی به او دست داد که صورتش داغ شد. شوهر با قیافه ای خشنود جواب داد: «معلوم است که هرگز طفلی نداشته ای.» این اظهار نظر قلبش را بار دیگر به درد آورد. در برابر مردانگی دیگری غیر از مردانگی شوهر اولش خود را خوار و همچون عروسک احساس می کرد...

«همیشه این احساس در من بود که از طفلی پرستاری می کنم.» بیش از این اعتراض نکرد. گویی شوهر اولش که دیر زمانی بیمار بود هنوز حتی پس از مرگ در درون او چون طفلی زیست می کند. آخر جلوگیری ممتد آنها چه فایده داشت؟ آیا او به هر حال محکوم نبود؟

«من موری را فقط از پنجره قطار در راه ژونتسو دیده ام» - بدین سان مرد با زن جوان

از زادگاه اوسخن می‌گفت و دوباره او رابه‌سوی خود جلب می‌کرد - «از روی اسمش باید شهر قشنگی در میان بیشه‌ها باشد. در آنجا زیاد مانده‌ای؟»
- تا آخر دورهٔ دبیرستان، بعد مرا به کار در کارخانهٔ تسلیحات سانجو وادار کردند.
- عجب، نزدیک سانجو است - زیباییهای سانجومعروف است. پس همین است که تو این قدر خوش‌تراشی!
- آه! آنجا پی‌چه می‌گردی!
کیو‌کو دستهایش را روی چاک یقهٔ کیمونویش گذاشت.
- دستها و بازوهایت زیباست پس می‌توانم پیش خود مجسم کنم که خوش‌تراشی.
- نه...

دستهایش مزاحم شوهر بودند؛ زن جوان آنها را به آرامی پس‌کشید.
مرد در گوش کیو‌کو خواند: «گمان می‌کنم حتی اگر یک بچه هم داشتی باز با تو ازدواج می‌کردم. اگر بچه دختر بود بهتر بود.» این اظهار عشق جالب شاید از آنجا می‌توانست توجیه شود که مرد خودش پسری داشت.

بی‌شک حضور این طفل درخانهٔ او این مسافرت غسل‌طولانی ده روزه را که از روی ملاحظه کاری جور شده بود توجیه می‌کرد.

شوهر کیف چرمی بزرگی داشت که ظاهراً از جنس اعلا بود، نو نبود ولی جادار و محکم بود، رنگ کاملاً جا افتاده‌ای داشته، خواه از این رو که سفر کرده بود، خواه از مواظبت بسیار کیف. کیو‌کو با آن قابل مقایسه نبود. زن جوان حسرت کیف قبلی را می‌خورد که گذاشته بود بدون استفاده بماند و کپک بزند؛ فقط آینهٔ آن به درد شوهرش خورده و او را در تابوت همراهی کرده بود.

پس از اینکه شیشهٔ آینهٔ دستی ذوب شد بجز او کسی نمی‌توانست گمان برد که در اصل دوشیء متفاوت وجود داشته است. او هرگز منشاء این جرم عجیب و غریب را فاش نکرد و چه کسی می‌توانست به‌حقیقت امر گمان برد؟

با اینهمه به‌نظر زن جوان چنین می‌رسید که همهٔ آن عواملی که در گذشته در این دو آینه انعکاس یافته بود ناگهان و با بیرحمی نابود گشته است. او همان فقدان را احساس می‌کرد که در برابر جسد خاکستر شدهٔ شوهرش احساس کرده بود. ابتدا از آینهٔ دستی برای نشان دادن باغچهٔ سبزیکاری به شوهرش استفاده کرده بود ولی چون به‌نظر می‌رسید که رفته رفته این آینه برای بیمار سنگین می‌شود و زن مجبور می‌شد که بازوها و دستهای شوهرش را مالش دهد، آینهٔ دیگر را که کوچکتر و سبکتر بود به او داده بود. شوهر در روزهای آخر زندگی فقط به تماشای باغ سبزیکاری زنش اکتفا نکرده بود، بلکه آسمان و ابرها و برف و کوههای دور دست و بیشه‌های نزدیک را تماشا کرده بود. ماه و گل‌های صحرا و پرنده‌های مهاجر را نظاره کرده بود. در آینه، مردانی کوره راه را پیموده و کودکانی در باغ بازی کرده بودند.

زن جوان از غنا و عظمت جهانی که در آینه انعکاس می‌یافت متعجب می‌شد، همان آینه که تا کنون در نظرش شیئی ساده بود که به کمک آن به راحتی می‌توانست موی

پشت گردنش را مرتب کند و دنیای جدیدی به روی بیمار گشوده بود. کیوکو اغلب بر بالینش می‌نشست و نگاهشان با هم درآینه غرق می‌شد و بعد جهانی را که در آن برایشان آشکار می‌شد، تعریف می‌کردند. پس از مدتی برای کیوکو دنیای آینه و آنچه با چشم بی‌سلاح می‌دیدد فرق پیدا کرد؛ دو دنیای متمایز در نظرش با هم برخورد می‌کردند: دنیای باز آفریده آینه واقعیت یافته بود.

روزی گفت: «درآینه آسمان چون نقره می‌درخشد.» و بعد چشمهایش را به سوی پنجره گرداند و اضافه کرد: «در صورتیکه آسمان دیگر خاکستری و ابری است.»

البته آسمان آینه منظره سربی آسمان واقعی را نشان نمی‌داد بلکه می‌درخشید. - آیا برای این است که دایم پاکش می‌کنید؟

بیمار می‌توانست بی‌آنکه از بستر خارج شود فقط با گرداندن سر آسمان را ببیند. «راست است، خاکستری خفه، با وجود این ممکن است رنگش برای چشمهای ما همان نباشد که برای چشمهای گنجشگ‌ها و سگ‌ها هست. پس چگونه می‌توان دانست که کدام يك از ما رنگ حقیقی را می‌بیند؟

- آنچه در نظر ما این طور جلوه می‌کند... آیا ممکن است خود این آینه چشم باشد؟» کیوکو با کمال میل آماده بود که نام آن را چشم عشق خودشان بگذارد. سبزی درختان در آن ملایمتر و سپیدی سوسنها درخشانتر بود.

- اثر انگشت توست، کیوکو، اثرشست راست. لبه آینه را به او نشان داد. زن جوان که غافلگیر و بی‌آنکه بداند چرا اندکی وحشتزده شده بود، روی اثر انگشت هو کرد که پاک شود. - اهمیتی نداشت اثر انگشتت اولین بار که باغ را به من نشان دادی بر آن نقش بسته بود.

- من متوجه نشده بودم. شاید، ولی با این علامت، من اثر شست و سبابه تورا از بردارم. انسان باید در بسترش می‌خکوب باشد تا اثر انگشت زنش را از بر کند!

از زمان ازدواج تا کنون، این مرد عملاً همیشه بیمار بوده حتی در آن دوره جنگ وجدال نجنبیده بود. در اواخر جنگ به خدمت احضار شده بود و چون پس از چند روز خاکبرداری در یک فرودگاه از رمق رفته بود، کمی قبل از شکست او را از خدمت معاف کرده بودند. در حالی که دیگر قادر به ایستادن نبود. به ناچار برادر بزرگش با کیوکو رفت عقبش. کیوکو از منزل پدر و مادرش، که بعد از عزیمت شوهر به آنجا رفته بود، باز می‌گشت

آنها پیشتر از آن تقریباً همه ااثانشان را به آنجا فرستاده و سپس به علت بمباران شهر را ترک کرده بودند. خانه‌ای که اوایل ازدواج در آن منزل داشتند سوخته بود و اتاقی از یکی از دوستان کیوکو اجاره کردند، شوهر هر روز به اداره می‌رفت. عملاً زن جوان فقط يك ماه در خانه اول و دو ماه در خانه دوستش شوهر را در کنار خود سالم دید. بعد تصمیم بر آن شد که برای معالجه‌اش خانه‌ای در کوهستان اجاره کند. شهر نشینهای

دیگر، پناهندگان، در آن سکونت کرده ولی بعد از شکست به توکیو بازگشته بودند. کیوکو باغچه سبزیکاری آنان را از نو دایر کرده بود. و آن، قطعه زمین آفتابخور کوچکی بود در میان علفهای بلند که هر بر آن به پنج متر هم نمی رسید. هر چند با زندگی کردن در ییلاق به راحتی می توانست تره بار مورد نیازش را بیابد، ولی در آن زمان کسی يك باغچه سبزیکاری با ارزش را به میل خود رها نمی کرد، بعلاوه به آنچه که با دستهای خود می رویانید علاقه مند می شد. نه آنکه بهانه ای برای دور شدن از بالین شوهر بجوید بلکه کارهایی مثل بافتن یا دوختن او را کسل می کرد. هنگام باغبانی امیدهایش رنگ شادی به خود می گرفت، در آنوقت پیوسته به شوهرش می اندیشید و به عشقی که به او می ورزید. رسیدیم به خواندن، باید گفت که آنچه با صدای بلند برایش می خواند او را کفایت می کرد. شاید به خستگی های ناشی از مراقبت بیمار مربوط بود ولی بنظرش می رسید که خودش نیز دارد از دست می رود و امیدوار بود که کار کردن در باغچه نیروی او را باز آورد. آنها در اواسط سپتامبر، پس از حرکت مسافران تابستان، زیر باران سرد و طولانی اوایل پاییز به کوهستان رسیدند.

يك روز درست پیش از غروب، کیوکو در باغچه سبزیکاری که از آفتابی درخشان روشن بود به سر می برد، آسمان رنگ می باخت، پرندگان جیرجیر گوش خراشی به راه انداخته بودند و سبزیهای تر و تازه می درخشیدند. زن جوان از دیدن ابرهای صورتی که نزدیک قلعه شناور بودند به هیجان آمده بود که ناگهان از شنیدن صدای شوهرش متعجب شد. تندی از پلکان بالا رفت، دستهایش هنوز خاک آلود بود. مریض با زحمت زیاد نفس می کشید.

- خیلی وقت است که تو را صدا می زنم و جواب نمی دهی.

- مرا ببخشید، صدایتان را نشنیده بودم.

- از تو خواهش می کنم که دست از این باغبانی برداری. اگر من چند روزی دیگر تورا به این شکل صدا زنم خواهم مرد. وانگهی حتی نمی دانم تو کجایی و چه می کنی.

- در سبزیکاری. ولی این باغبانی را کنار خواهم گذاشت.

مرد ملازم شد. «خواندن گنجشگ کوهی را شنیدی؟»

برای همین بود که شوهرش صدایش می زد همچنانکه صحبت می کردند، پرنده دو باره در بیشه همجوار شروع به خواندن کرد، بیشه کوچکی که در آفتاب سرخ فام به وضوح نقش می بست، بدین سان، کیوکو یاد گرفت که فریاد گنجشگ کوهی را باز شناسد. - شما به نوعی زنگ یا زنگوله احتیاج دارید، کارتتان را راحت خواهد کرد. تا آنرا

بخریم، می خواهید که چیزی بالای سرتان بگذارم که پرت کنید؟

- يك کاسه چای، می توانم آنرا از طبقه اول پرت کنم؛ تفریح دارد.

بنابراین کیوکو اجازه ادامه باغبانی خود را به دست آورد، ولی بعد از زمستان سخت و طولانی در کوهستان و پس از فرا رسیدن بهار بود که بفکر نشان دادن سبزیکاری به شوهرش افتاد.

آینه کوچک برای بیمار شادیهای فراوان به بار آورد. گویی دنیای برگهای جوان

برای او زندگی از سرگرفته بود. با وجود این او قادر به تشخیص حشراتی که زنش از سبزیها بیرون می کشید نبود: او می بایستی از پلکان بالا می رفت تا آنها را به او نشان دهد، اما وقتی بیل می زد مرد می گفت: «من حتی کرمهای خاك را می بینم.»

در ساعتی که خورشید مایل می تابسد، کیو کو که گاهی توجهش به پرتوی گریزان جلب می شد، سرش را بسوی پنجره اتاق بالا می کرد: شوهرش شعاعی را در آینه به دام انداخته. از او خواست که از کیمونوی قدیمی که در زمان دانشجویی می پوشید يك لباس باغبانی برای خود بدوزد، و بعد هنگامی که او را باین لباس در باغچه سبزیکاری دید ظاهراً لذت برد. اغلب ضمن کار کردن می دانست که نگاهش می کند ولی نگاههای شوهر را گاهی فراموش می کرد. وقتی متوجه تحول احساساتش از زمان ازدواج به این سو شد، دلش زنده شده: در آن زمان حتی از اینکه آرنجش حین بالا بردن آینه دستي هنگام آرایش مو به پشت سر نمایان شود، سرخ می شد.

بعد از جنگ و شکست، به خاطر مراقبتهائی که از بیمار می کرد و بعد هم به خاطر عزاداریش، نتوانسته بود به هوای دل بزند. بعد از ازدواج دوم بود که به آن خو گرفت.

محسوساً زیباتر شده بود و از این امر آگاه بود. بعداً با خود می گفت: وقتی شوهر جدید در اولین روز وصلت به او گفته بود که خوش تراش است می بایستی در گفتارش صادق بوده باشد.

دیگر مثلاً بعد از حمام گرفتن از مشاهده تصویر پوستش در آینه احساس هیچگونه ناراحتی نمی کرد. خود را در آن زیبا می دید. با وجود این در ته دلش این احساس بسیار شخصی زیبایی خاص تصویر آینه را که شوهر اول به او تلقین کرده بود، زنده نگه می داشت؛ بی آنکه درباره وجود این زیبایی شك کند، به وجود دنیایی دیگر ایمان پیدا کرده بود.

البته زن جوان بین پوست خود که از نزدیک می دید و تصویر آن شباهت بیشتری می یافت تا بین آسمان سابق و تصویر نقره فامش. فرق دوری شیء از آینه برای توضیح این موضوع کفایت نمی کرد: عطش، احساس غربت بیمار شاید بردید او اثر می گذاشت. اما آن وقت، چطور می توانست تصور کند که شوهرش وقتی از طبقه بالا او را در آینه می دید چه جاذبه ای در او می یافت؟ حتی در زمان حیات شوهرش، در این باره بیخبر مانده بود.

آنچه برایش باقی مانده بود بیش از يك خاطره ساده بود؛ حسرتی بود سرشار از تحسین نسبت به همه آنچه که عالم خاص آنها را ساخته بود: پرهیب او هنگام کار در باغچه سبزیکاری، پرهیبی که شوهرش قبل از مرگ در آینه دنبال می کرد، دسته کود کانی که در صحرا بازی می کردند؛ آبی تیره گلهای استکانی و سپیدی سوسنها و دمیدن خورشید بر فراز کوهستانهای دور دست. با وجود این به احترام شوهر دوم این احساس را که به تشنگی شدیدی بدل می شد و او را، همچون نوید جهانی ملکوتی از حال حاضری دور می ساخت، سرکوب می کرد. با مدام یکی از روزهای ماه مه، زن جوان آواز پرندگان بیشه ها را، که در کوهستانی نزدیک محل سکونتش قبل از مرگ بیمار، ضبط شده بود، از رادیو شنید. پس از آنکه شوهر دوم را تا در خانه مشایعت کرد مجریش را بیرون آورد تا به عادت قدیم آسمان روشن را در

آن منعکس کند. در آن هنگام بود که کشف حیرت‌آوری کرد؛ انسان فقط با تصویر چهره‌اش آشناست، این خطوط سیما که مربوط به شخص شماست، و منحصر به فرد است، از چشمتان دور می‌ماند. هر روز بر چهره خود دست می‌کشیم، گویی خطوطی که آینه منعکس می‌سازد همان است که در چهره حقیقی ما وجود دارد...

چه حکمتی است که خداوند انسانها را به شکلی آفریده که نمی‌توانند چهره خود را ببینند؟ کیوکو مدتی به فکر فرو رفت. اگر انسان چهره خود را ببیند دیوانه می‌شود؟ قادر به کاری نخواهد بود؟.

آیا انسان در جهتی تکامل یافته است که چهره‌اش برای او نامرئی بماند؟ کیوکو می‌اندیشید که آیا سنجاقک و آخوندک سر خود را می‌بینند؟

صورت، که شخصی‌ترین چیزی در وجود آدمی است، گویی فقط برای رؤیت دیگران ساخته شده است. آیا عشق هم بدین گونه است؟

کیوکو زمانی که آینه را در جایش قرار می‌داد، این بار متوجه شد که با مجری چوب توت اصلاً تناسبی ندارد. آیا می‌توان تصور کرد که مجری پس از قربانی شدن آینه اولیش بیوه شده است؟ دادن این آینه یا آن آینه کوچکتر به دست بیمار بدون تردید برایش کار نیکی بود ولی بی‌خطر هم نبود؛ می‌بایستی پیوسته خود را در آن نگاه کرده و از پیشرفت بیماری که تصویر چهره‌اش در نوعی خلوت باخدای مرگ بر او فاش می‌کرد، متوحش شده باشد. اگر این کار خودکشی روانی به‌شمار می‌آمد که آینه ابزار آن بود، کیوکو قاتل شوهرش می‌شد. یک روز که متوجه این خطر شد خواست آینه را از او پس بگیرد ولی مریض نمی‌خواست از آن جدا شود.

- دلت می‌خواهد که دیگر هیچ نبینم؟ تا وقتی زنده‌ام می‌خواهم آنچه را می‌بینم بتوانم دوست بدارم.

برای بقای این تصویر جهان حاضر بود زندگیش را فدا کند. روزی پس از رگباری شدید، هردو باهم عکس ماه را در بر که‌ای تماشا می‌کردند. این‌ماه که به زحمت می‌شد گفت خیالی از یک خیال بود، دوباره در دل کیوکو نمودار شد.

«عشق سالم فقط درد انسان سالم است.» وقتی شوهر دوم چنین کلمات قصاری را بر زبان می‌راند، مسلماً زن جوان محجوبانه تصدیق می‌کرد، اما بی‌آنکه کاملاً موافق باشد. درست بعد از مرگ شوهرش این سؤال برایش پیش آمده بود که آیا این خودداری بی‌خداشه‌ای که رعایت کرده بودند بیهوده نبود؟ اما به زودی این امر خاطره هیجان بخشی از عشق آنها شد، از دورانی که باطناً سرشار از مهر و رقت بود. حسرت‌هایش محو شد. آیا نظر شوهر دومش در باره عشق زن اندکی سرسری نیست؟

کیوکو بی‌آنکه پاسخی بشنود از او پرسیده بود: «چگونه مردی به مهربانی شما توانسته است زنش را ترک گوید؟»

برادر ارشد شوهرش خیلی او را به این ازدواج تشویق کرده و کیوکو پس از چهار ماه معاشرت با این مرد آنرا پذیرفته بود. مرد پانزده سالی از او بزرگتر بود. هنگامی که کیوکو پی برد که حامله است چنان ترسید که حتی چهره‌اش دگرگون شد.

در حالی که خود را به شوهر آویخته بود ناله می کرد: «می ترسم، می ترسم!» ناراحتی های شدیدی او را عذاب می داد و فکرش مشوش می شد. يك روز صبح با پای برهنه به باغ رفت تا بر گهای سوزنی درخت کاج را بچیند، روز دیگر به پسر شوهرش که به مدرسه می رفت دو قابلمه داد که در هر دو برنج بود. در برابر آینه دستي مثبت کاری شده غرق تماشا می شد و آن را حاکی ماوراء می پنداشت. حتی يك شب بیدار شد و روی بسترش نشست تا به چهره شوهر که خوابیده بود چشم بدوزد و با آنکه از ناپایداری زندگی هراسان بود بندپیژامای او را باز کرد. بدون شك قصد خفه کردنش را داشت که ناگهان گریه کنان و فریاد زنان از حال رفت. شوهر که از خواب پریده بود به ملایمت بند پیژاما را دوباره بست. زن در این شب وسط تابستان می لرزید. مرد شانه های او را به ملایمت تکان داده گفت: «کیو کو! به بچه ای که در شکم داری اعتماد کن.»

پزشک بستری شدن زن جوان را در بیمارستان توصیه می کرد. این برای او ناخوش- آیند بود ولی بالاخره قانع شد.

- باشد خواهم رفت، اما قبلاً بگذارید دوسه روزی را نزد پدر و مادرم بگذرانم. شوهرش او را به آنجا برد. فردای آن روز کیو کو پدر و مادر را برای رفتن به کوهستانی که با شوهر اول در آنجا به سر برده بود ترک گفته بود. اوایل سپتامبر بود، ده روزی پیش از تاریخ ورود قبلی آنها. در قطار زن جوان که دلهره داشت و از دل بهم خوردگی و سرگیجه رنج می کشید، ترسید که مبادا نتواند در مقابل وسوسه بیرون جستن از پنجره قطار مقاومت کند. با وجود این همینکه از قطار خارج شد در هوای تازه نفس راحت کشید. گویی از جن زدگی رهایی یافته به خود آمد. در اثر عاطفه ای وصف ناپذیر برای تماشا کردن کوهستانی که دشت را احاطه کرده بود توقف کرد. خط الرأسهای ستیخ نیلفام کوهساران با وضوح در آسمان نقش بسته بود.

کیو کو حس کرد که این جهان زنده است. چشمهایش را که از اشک نمناک بود پاک کرد و پیاده به طرف منزل قدیمش رفت. در بیشه ای که سابقاً بر روی شامگاهی هلویی رنگ نقش بسته بود، گنجشک کوهی همچنان می خواند.

منزل قدیمش به نظر مسکون می رسید، پرده ای توری پنجره طبقه بالا را می پوشاند، کیو کو بی آنکه چندان جرأت نزدیک شدن داشته باشد آن را نگاه می کرد. زیر لب گفت: «اگر بچه بشما شبیه باشد، چه بر من خواهد گذشت؟» و از آنچه بر زبان رانده بود سخت به شگفت آمد، و بعد، با احساسی گرم و آرام، از راه رفته بازگشت.

□

تصادف

بدبختی ما از وقتی شروع شد که صدیقه خانم همسایه دیوار بدیوارمان ماشین خرید و بادستکش سفید و عینک سیاه پشت فرمان نشست. صبح که از خانه درآمد دیدمش. تعارف کرد که سوار بشوم، بی اینکه سوار بشوم اشهدم را به پیش بینی حوادث آینده خواندم که از دو بعد از ظهر همان روز شروع شد. بخانه که آمدم زخم بق کرده بود. جواب سؤالهایم را کوتاه می داد. آره یانه. همان زنی که هر وقت بخانه می آمدم می گفت: «گوش کن، می خواهم گزارش امروز را بدهم، چه گوش کنی چه نکنی حرفهایم را می زخم، پس آبروی خودت را نبر و گوش کن» و اخبار را می داد که هر قدمی که برداشته بود حادثه ای آفریده بود و صدیقه خانم همچین کرده بود و همچون کرده بود. اما آنروز زخم رفتاریک آدم ماشینی را داشت. نهار را آورد که درسکوت خوردیم. برای اولین بار سیگاری روشن کرد و ناشیانه بدهان گذاشت و گفت: «راست بنشین می خواهم چیزی بعرض آقا برسانم.» راست نشستم و بند دلم پاره شد. گفت: «باید یک ماشین برایم بخری و خودت می دانی که خواهی خرید.» گفتم: «عزیزم چرا بتقلید هنرپیشه ها توفیلمهای دوبله حرف می زنی؟» گفت: «خودت را به کوچه علی چپ نزن، ماشین را کی می خری؟» گفتم: «جانم تو که رانندگی بلد نیستی...» گفت: «از صدیقه خانم تهتوی کار را درآورده ام. خرج تمرین رانندگی تا تصدیق بگیرم پانصد تومان است، آنرا از اداره گدایت مساعده بگیر، اگر ماشین را قسطی بخریم صرفه ندارد، اما اگر چکی بخریم سی و دوهزار تومان است. دست دوم ارزانتر است ولی آنها صرفه ندارد، می افتد بروغن سوزی و هی باید بمرم تعمیرگاه، توهم که ماشاءالله یک قدم برای زنت بر نمی داری. خودم دمبدم باید بمرم و گردنم را کج کنم و کلاه سرم بگذارند. ماشین نو بخر.»

دوباره شده مان زن همیشگی. راستش همه عمرم از زن و راج و اشتها دار و زنی که صاحب دندانهای سالم باشد خوشم می آمد و نادره را بهمین علت گرفته بودم. البته وقتی من گرفتار نادره بودم، سرعقد به اصرار خودش اسمش را عوض کردیم و گذاشتیم نادیا. گفتم: «زن، می دانی که سی و دوهزار تومان بزبان آسان می آید، از کجا چنین پولی دریاورم. تو که می دانی حقوق من فقط به خرجمان می رسد. یکشاهی پس انداز نداریم، با دوتا بچه کودکستانی و اینهمه خرج ایاب و ذهاب...»

از زبانم در رفت، اما دیگر کار از کار گذشته بود. زخم گفت: «بله، آقای عزیز، منهم برای همین خرج ایاب و ذهاب ماشین می خواهم. تراصبحها می برم اداره و ظهرها برمی گردانم. بچه ها را می برم کودکستان... کلی از خرجمان کم می شود.»

گفتم: «زن، عقل ازسرت پریده. یکی نان نداشت بخورد، اتاق برای پیاز خالی می کرد.»

گفت: «اتاق که داشت... اتاقش را گرو می گذاشت جانم، ماهم می توانیم خانه را گرو بگذاریم. آدم اگر تواین دنیا فقط يك ماشين داشته باشد همه چیز دارد، ناسلامتی در بانگ کارگشایی هستی و راه و چاه کار را هم بلدی.»

گفتم: «زن، تمام داروندار ما همین خانه است، تو که نمی دانی پدرم باچه آرزو بدلی این خانه را سرهم کرد؟ گروش که گذاشتیم پول از کجا دریاوریم از گرو درش بیاوریم.»
گفت: «تا آنوقت خدا کریم است...» آب دهانش را فرو داد و گفت: «بین عزیزم از تو کاخ خواستم؟ سفر اروپا خواستم؟ توحته يك عروسی درست و حسابی برابم نگرفتی. آرزوی لباس سفید و تور سفید بدلم ماند.» فکری کرد و ادامه داد: «یادم است سرما خورده بودم گفتم برابم يك پالتو پوست بخر گفتی عزیزم کریسیدین د بخور.» و لب ورچید. برای آنکه به گریه نیفتد گفتم: «بگذار کمی استراحت بکنم. بعد فکرش را می کنم بینم چه می شود کرد؟ شاید يك ماشين قسطی برایت خریدم...»

گفت: «قسطی، بی قسط، آنوقت می شویم بنده قسط، بنده مصرف که هستیم. بنده قسط هم می شویم.» این حرفها حرفهای خودش نبود، از سر صدیقه خانم هم زیاد بود، یعنی زیر سرزنم بلند شده بود.. یعنی زنم خدای نکرده... زبانم لال...

گفت: «چرا رفتی توی فکر؟ فکرخانه راهم نکن عزیزم. زر گنده هم شد جا، آنهم با این غروبهای دلگیر؟ خدا پدرم را زنده نگهدارد اما او که عمر نوح نمی کند. آخرش نخلستانهای بهمینی نصیب من می شود. یکهخانه حسابی درجاده پهلوی می خریم. فکرش را کرده ام، زعفرانیه یا پشت باغ فردوس.»

زنم تحفه اهواز بود. عیدسال چهل با رفقا رفته بودیم اهواز. دیدنیهای شهر را همان روز عید دیدیم و شبش ماندیم معطل که چه کنیم. دل بدریا زدیم و رفتیم سینما. يك بر دختر مدرسه جلومان نشسته بودند، هی برمی گشتند و مارا و رانداز می کردند و کرکر می خندیدند، غیر از نادره سال چهل و نادای فعلی که اصلا برنگشت. ما فیلم را ندیدیم، نه ما و نه دختر مدرسه ها، بعد از سرود و اعلان پستی و تیغ خود تراش، داشتند قسمتهایی از برنامه آینده می دادند که ناگهان نمایش فیلم را قطع کردند. چراغها روشن شد و بعد از چند لحظه از سرود زدند و اعلان... این جسران قطع فیلم و همه چیز را از نو نمایش دادن سه بار تکرار شد. بار سوم نادره از جاپاشد و شعار داد. می گفت: «مسخره بازی در آورده اید، هیچ جای دنیا برای هیچ تازه واردی همه مقدمات فیلم را از نو شروع نمی کنند.» صدایش شبیه صدای یکی از گوینده های آشنای رادیو تهران بود یا ادای آن گوینده را درمی آورد. در دستران ندهم ماهم شیر شدیم و با دختر مدرسه ها هورا کشیدیم و سوت بلبل زدیم، سینما بهم ریخت، همه مان را پیاده بردند کلانتری. در کلانتری هم افسر کشیک و هم مرا خاطر خواه خود کرد. معلوم شد هر بار که فیلم از نو شروع می شده بخاطر گل روی کسی بوده از شهردار و فرماندار و ریاست شهربانی.

به زنم گفتم: «بهتر است کاغذی بیدرجانت بنویسی و بگویی علی الحساب..» که ترکید

حالا گریه نکن کی بکن. برای آنکه آرامش بکنم گفتم: «خوب آمدیم و ماشین را خریدی، تو این خانه فسقلی بی گاراژ ماشین را کجا می گذاری؟» اشکهایش را پاک کرد و گفت: «می دانستم می خری، تو مرد خوبی هستی، فقط ترسویی، فکر جای ماشین را هم کرده ام، يك زن جیر می خرم، ماشین را شبها به تیرسمتی چراغ برق جلو خانه مان می بندیم. تیراویل برای ماشین من، تیر دوم برای ماشین صدیقه خانم.»

سه هفته طول کشید تا تسلیم شدم، دیدم ناخوش می شود، از خورد و خوراک افتاده بود، پشت پنجره رو بکوچه اتاقمان می ایستاد و با حسرت به اتومبیل صدیقه خانم نگاه می کرد و آه می کشید. از اداره پانصد تومان مساعده گرفتم و زخم رفت تمرین رانندگی و پس از آن نوبت تصدیق گرفتنش رسید یا بقول خودش گواهی نامه رانندگی. بدستور والده يك كتاب مفاتيح الجنان خریدم و سرتا تهش را ورق زدم بلکه دعایی پیدا کنم برای خنگ شدن اشخاص در موقع تمرین یا رد شدنشان در امتحان رانندگی. معلوم است که همچنین دعایی نه در مفاتيح الجنان و نه در هیچ کتاب دعای دیگری وجود نداشت. والده یادم داد که آهسته بخوانم صم بکم عمی فهم لایعقلون و به زخم فوت کنم. صدبار بیشتر این کار را کردم. خود والده ختم قرآن برداشت و بعلاوه نذر کرد که اگر این شیطان که به اسم ماشین در جلد زخم رفته، دست از سرش بردارد، يك سفره ابوالفضل بیندازد، اما معلوم بود که این نوع شیطان را با هیچ طلسمی نمی شد از میدان بدر کرد، چرا که زخم در امتحان آئین نامه قبول شد. خودش می گفت که تمام سؤالهای تست را علامت درست گذاشتم، جناب سروان خوشش آمد، بمن گفت: «خانم شما تمام آفتاب جنوب را ذخیره کرده اید» آخر زخم سبزه تند بود. و بعد: «جناب سروان ازم پرسید، اگر برف باریده باشد و جاده یخ زده باشد و در سرازیری ترمز کنید و نگیرد چه می کنید؟» جواب دادم: «آقای محترم در چنین هوایی ماشین نازنینم را از گاراژ بیرون نمی آورم. جناب سروان دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید.» در امتحان سنگ چین هم قبول شد. می گفت: «اکبر آقا صاحب فولکس واگن، فولکسی که با آن امتحان می دادم، سرپیچ رایک لکه جوهر چکانیده بود، به لکه جوهر که رسیدم پیچیدم و با يك میلی متر فاصله از خط... پنج تومان انعامش دادم.»

داشتیم کم کم به نذر و نیاز مادرم امیدوار می شدم چونکه زخم در امتحان توقف ماشین میان میله ها سه بار رد شده بود. بار اول میله ها را درب و داغون کرده بود، بار دوم خوب تو آمده بود اما نتوانسته بود بیرون بیاید. بار سوم با جناب سروان دعوایش شده بود، البته این جناب سروان غیر از جناب سروان «آفتاب جنوب» بود. جور واجور جناب سروان وجود داشت. به جناب سروان ممتحن توقف ماشین میان میله ها، گفته بود: «کوتوله بعلت قد کوتاهت کمپلکس داری و مردم را بی جهت رد می کنی.» این جور معلومات را از رادیو تهران کسب کرده بود که از صبح تا شب بغل گوشش باز بود. جناب سروان هم امتحان چهارمش را انداخته بود به دو هفته بعد. به حکم از این ستون به آن ستون فرج است از خوشحالی روی پا بند نبودم، اما امتحان چهارم قبول شد.

نوبت رسید به امتحان در شهر. شش بار رد شد. بار اول موقع حرکت علامت نداده بود، بار دوم در آینه نگاه نکرده بود، بار سوم ترمز دستی را نکشیده بود، بار چهارم از

جناب سروان گول خورده بود و بدستور او یک قدمی چهارراه توقف کرده بود، بار پنجم از يك ماشين ديگر سبقت گرفته بود با سرعت و انحراف بچپ. بار ششم هر چه کرده بود نتوانسته بود ماشين را روشن بکند. بار هفتم لابد معجزه شده بود که قبول شد.

خانه را گرو گذاشتم و سی و پنج هزار تومان قرض گرفتم و قسط بندی کردیم که لابد تا ابد الاباد ماهی پانصد تومان از حقوقم کسر کنند. «اگر در تمام دنيا يك اتومبيل داريد، انگار همه چيز داريد.» زخم می گفت.

روز اول صبح زود پاشد و کفش و کلاه کرد و ماتيك بنفش ماليد و روسری سفيد با خال بنفش سر کرد و عينك سیاه زد و دستکش سفيد... بغل دستش نشستم و بچه ها پشت سرش، دستور داد بایستند و تماشا بکنند و روبه اداره من راه افتاد. بسکه بیخودی در آینه روبرو نگاه کرد و به شو فرهای تا کسی و اتوبوس و عابران پیاده، مخصوصاً به خانمهای چادری متلك گفت و مسخره شان کرد، سرمعه ام شروع کرد به سوزش. تا به اداره برسم تمام دل و روده ام درهم شده بود و دلم دردی گرفته بود که نگو. ربع ساعت تأخیر داشتم و زخم معده هم تهدیدم می کرد. بعد از ظهر آمده بود دنبالم. ناگزیر سوار شدم، قلبم شروع کرد با سرعت گرفتن، انحراف بچپ را که از اول داشت.

سر چهار راه خیابان اسلامبول دست چپش را در آورد که علامت بدهد، مردك لاتی مچ دستش را محکم گرفت، اول شبیه شو فرها که نه، شبیه شاگرد شو فرها، به مردك لیچار گفت و شنید و بعد خواهش و تمنا که دستم را اول کن و آخرش افتاد به التماس و مردك می گفت: «تو دیگر کار کجا هستی؟» چراغ سبز شد و راه ما باز شد اما مگر مردك دستش را ول می کرد؟ زخم دلداریم می داد که خون سرد باش عزیزم، از این اتفاقات در رانندگی میفتند. ماشينهای پشت سر ما بوقی می زدند که نگو. انگار می خواهند بروند بمب اتم را از نو کشف بکنند و مردك دست زخم را ول نمی کرد و من دلم شور ساعتش را می زد که هر چند کار نمی کرد اما طلا بود. اما اینکه پیاده شوم و با مردك گلاویز بشوم، لا والله، چرا که ماشينها از بغل گوشم مثل برق می گذشتند و من آدمی هستم که حتی از ماشينهای متوقف می ترسم، مبادا ناگهان راه بیفتند.

چون وظیفه خود می دانست که حتماً مرا به اداره برساند و برگرداند و نمی شد این احساس وظیفه شناسی را از سرش بیندازم تمام اعضای بدن مرا خطر تهدید می کرد، بعلاوه رگ غیرتم دائماً بایستی می جنبید و من یا نمی گذاشتم بجنبید و یا حالش را نداشتم و از همه مهمتر اینکه کسر خرج داشتم آنقدر این دروآن در زدم تا توانستم مأموریتی برای خودم دست و پا بکنم و رفتم دشت میشان.

□

نامه هایش همه پر بود از وقایع رانندگیش، همه آنها را دارم و الان جلو رویم است. «عزیزم دیر و زرفته بودم نادری لباسهایم را بگیرم. لباسهایم را داده ام رنگ بکنند، می دانم که تا مدتی از لباس نو خبری نیست. از حقوق توهم بابت تأخیرهای ماه گذشته چهل و پنج تومان و سه ریال کسر کردند. خاک بر سر گدایشان بکنند. خوب گفتم که رفته بودم نادری، بالای دیوار سفارت پارک کردم. نه جلوم ماشینی بود نه عقبم. لباسهایم حاضر نبود گفتم

بروم سری بمغازه‌ها بزنم. تو پاساژ يك بلوزهایی حراج می کردند... حالا تل هم مد شده تل يك نیمدایره‌است از پارچه وپنبه. برای راننده‌ها خوبست. می گذارند روی موهایشان وبنابراین موهایشان پریشان نمی شود.»

«... لباسم را گرفتم و برگشتم. يك كاديلاك دراز جلو ماشین من پارك کرده بودو يك فولكس مردنی هم عقبتش. دل بدريا زدم وپشت فرمان نشستم. نمی دانم چه کردم كه سپر جلو من از دست راست وصل شد به سپر عقب كاديلاك از دست چپ و سپر عقب من قفل شد در سپر جلو فولكس. حالا مگر می شد ماشین را تكان داد. پاشدم آمدم بیرون. مدرسه‌ها تعطیل شده بود وپسرهای نر مغول مدرسه‌های آن حوالی ریخته بودند تو خیابان. هر کدامشان متلكی بارم می كرد. يكیشان گفت: «بانو دلکش يكدهن برایمان بخوان.»

«... جلو اتومبیل يك آقای بقاعده را گرفتم. آقاهه پیاده شد و آمد كمك. گفت كه بدجوری سپردر سپر شده. دوتا لنگ بدوش را صدا كرد و آنها هم دوتا عملة گیر آوردند و با یا علی مدد چهار نفری فولكس را از روی زمین بلند كردند و بافاصله زیاد از پژوی من روی زمین گذاشتند. نمی دانم چطور شد زیادی عقب آمدم و زدم بفولكس. ماشین كه نیست مقواست. میچاله اش كردم. البته كارتم را در آوردم و رویش آدرسم را نوشتم و گذاشتم روی شیشه جلو فولكس... خدا كند صاحب فولكس سراغم نیاید...»

□

«... عزیزم، صاحب فولكس پیدایش نشد. صدیقه خانم می گوید باورش نشده كه آدرس درست داده باشی... چرا كه هیچ احمقی چنین كاری نمی كند. پریروز هم دسته گلی به آب دادم اما بخیر گذشت. از عباس آباد می آمدم دیدم همه ماشین‌ها كه از مقابل می آیند برایم چراغ می زنند، خیال كردم سلام و عليك می كنند. منم بعلاقت جواب پرف پاك كن‌هايم را براه انداختم. حالا نگو راه بسته بود. سر چهارراه فهمیدم، حالا باچه زحمتی دور زدم و برگشتم، تو كه نمی دانی، رانندگی كه نكرده‌ای. بسكه دور را عظیم گرفتم، زدم به يك فولكس كه بیخودی توجاده ایستاده بود. حالا نگو كه این فولكس خاموش كرده بوده و اینكه من بهش زدم و روشنش كرد، اما من كه نمی دانستم. دل تو دلم نبود. خسارتش را از كجامی آوردم می دادم؟ بهرهت سر چهار راه قصر كه رسیدم چراغ قرمز بود. پهلوی صاحب فولكس ایستادم. آقاهه شیشه را پائین كشید. گفتم ای دل غافل الان است كه خسارتش را از من بخواهد. اما آقاهه گفت خیلی متشكرم. شصتم خبردار شد كه چه شده. مبادی آداب گفتم تمنا می كنم، ما راننده‌ها باید بهمدیگر كمك بكنیم. وقتی بمقصد رسید می فهمد چه بلایی سرش آورده‌ام اما «فردا دیگر خیلی دیر شده!»

□

«... راستی عزیزم، مجبور شدم در خانه كودتای مختصری بكنم، آن میزی كه رویش شیشه بود و شیشه اش دمبدم می شكست و آن صندلی راحتی تو و آن قالیچه دم دری را كه دیگر اسقاط شده بود فروختم به ۳۶۰ تومان. می دانی يك روز یادم رفت ترمز دستی راجا بكنم و با ترمز دستی كشیده شده، رفتم و رامین پیش خاله جان تو. منت سرت نمی گذارم، برای آن رفتم كه جهت یابی و دست بفرمانم خوب بشود. لنت و یاتا قانم سوخت و ۳۵۰ تومان

خرج روی دستم گذاشت.

□

مأموریتم تمام شد و به تهران برگشتم می دانستم. خانه را مسجیدی خواهم یافت. کودتاهای زنم خطرناک بود و وحسی بنام حس جهت یابی اصلاً نداشت. برای اینکه حس جهت یابی پیدا بکند شخصاً خیلی زحمت کشیدم. اوایل رانندگیش يك نقشه تهران برایش از اداره کش رفتم، اما از نقشه بهیچوجه سردر نیامورد و فهمیدم که جهات اربعه را نمی شناسد. سعی کردم با آفتاب و حرکت آن دست کم شمال را یادش بدهم. با دستهای باز رو بشمال ایستادمش و گفتم حالا دست راستت بطرف مشرق است و دست چپت بطرف مغرب، رو پرویت شمال و پشت سرت جنوب، بهمان ترتیبی که خودمان در کلاس ششم ابتدایی یاد گرفته بودیم. گفت عزیزم شب که آفتاب نیست و بعلاوه روزهای ابری چه کنم؟ قضیه شب را بادب اکبر حل کردم، اما اوازهیچ دبی سردر نمی آورد نه اکبر و نه اصغرش، برایش توضیح دادم که قبله رو به جنوب است و بنا بر این مساجد شمالی جنوبی ساخته می شوند اما زنم به عمرش نماز نخوانده بود. توضیح دادم که در کلیساها رو بشرق است اما در همه خیابانها کلیسا نبود. عاقبت خواستم کنجکاویش را تحریک کنم، نمی دانم کجا خوانده بودم یا شاید شنیده بودم که مورچه ها سوراخها و لانه هایشان را رو بشمال می سازند. شاید هم از خودم درآورده بودم. از این یکی خیلی خوشش آمد اما نه برای رانندگیش - همین طوری - هر جامی رفتم رد مورچه ها را می گرفت و می گفت رو بشمال می روند چرا که لانه هایشان رو بشمال ساخته شده. يك قطب نمای رزم آرا برایش خریدم بسکه به آن ور رفت از کار انداختش.

بخانه رسیدم. زن و بچه هایم از لاغری به عنكبوت و دوك مانند شده بودند. توضیحات زنم درباره خرابیهای ماشین آنقدر فنی شده بود که از سرم زیاد بود، مثلاً بلبرینگ که رفته بود در سگدست یا برعکس و سیم دلكو که پاره شده بود و دینام که برق نمی داد و صفحه کلاج که تاب برداشته بود و همینطور بگیر و برو بالا. زنم بچه ها را به کود کستان می رساند و بعد برمی گشت و يك شلوار آبی بسبك امریکایی پامی کرد و سطل پلاستیک قرمزی که خریده بود پر آب می کرد و گرد رختشویی اضافه می کرد و دستکش لاستیکی دست می کرد و میفتاد بجان ماشین و حالا نشوی کی بشوی؟ آواز هم می خواند. مهارتش از ماشین پاهام بیشتر شده بود. همچنین اتومبیل را برق می انداخت که صورت خودت را در آن می دیدی، يك رادیو هم برای اتومبیل خریده بود، از فروش بادبزن برقی: «سرسیاه زمستان چه احتیاجی بیادبزن برقی داشتیم؟ و حالا کو تا تابستان؟»

بزنم حسابی دعوا کردم. حتی خواستم کتکش بزنم. اما همچین لاغر می نمود و چشمهایش دودو می زد و پیراهن رنگ کرده اش چنان به تنش زار می زد که دلم سوخت. باز بفکر دست و پا کردن مأموریت جدید افتادم. بسکه دوندگی کردم و شاید هم از غصه، از پا افتادم و خانه خوابیدم. زنم در پرستاریم سنگ تمام می گذاشت. والده صبحها از پاقپق می کوفت و می آمد و برابیم آش می پخت و شبها زنم می برد می رساندش و وقتی می آمد با کلید ماشین بازی می کرد و توضیح می داد که از کدام راهها رفته و از کدام ماشینها جلو زده و چه متلکها شنیده. یکشب دیر کرد. چنان دلم شور افتاده بود که نگو. ساعت نه تلفن

زنگ زد. صدای زخم از آنطرف سیم آنقدر وحشتزده بگوش می‌رسید که دلم سوخت:
«عزیزم نترس، هیچ طوری نشده، اما تصادف کردم.»
- تصادف؟

- بله

- باکی؟

- با يك افسر راهنمایی

- افسر راهنمایی؟ خدایا! دنیا پیش چشم سیاه شد، از تمام دنیا آدم با افسر راهنمای
رانندگی تصادف کند. مگر می‌شود از پس اینها درآمد؟

- نه باخودش با موتورسیکلتش. هرچه پول تو خانه است بردار، با تصدیقم...
تصدیقم توقوطی چرخ خیاطی است، بیار کلانتری، کلانتری توپخانه، طرف حرف از
سه‌هزارتومن می‌زند.

مثل داشها لباس پوشیدم، کراوات قرمز زدم و کت جبر پوشیدم و کلاه را کج
گذاشتم و وارد کلانتری شدم. درجه تبم ۳۹ بود، اما زخم می‌گفت ورودت بصحنه عالی بود
عزیزم. گفتم: «آقایان! مگر زخم چه کرده؟ قتل عمد کرده؟»

زخم گوشه‌ای روی نیمکت نشسته بود و همچین ترسیده ورمیده و بدبخت بنظر
می‌آمد که دلم آتش گرفت. بدیدن من براق شد و پاشد و گفت: «بخدا اصلا تصصیر من
نبود، پاسبان توی گزارشش نوشته. مادرت را که رساندم، برگشتن، جلو وزارت بهداشتی
مجبور بتوقف شدم، راه بندان بود چرا که آقای برژنف با همراهان نشان رفته بودند شیرو-
خورشید سرخ. این آقای استوار (بدرجه‌های مرد نگاه کردم، سروان بود) اسکورت آقای
برژنف بوده باید دنبال ایشان می‌رفته. چرا باید موتور خرسانه‌اش را وسط خیابان پارک
بکند؟ وقتی عبور آزاد شد يك بارکش شهری پیچید جلوم و منم کشیدم بدست چپ و
خوردم به موتور آقا... اگر بدانی مردم چه بلایی سرم آوردند، نزدیک بود تکه‌تکه‌ام بکنند.
بادمجان دور قاب‌چینهایی را که خودشان آورده بودند برای آقای برژنف دست بزنند و
هورا بکشند... هی می‌گفتند بانو دلکش... حالا بانو دلکش حرف خوبشان بود، انقدر
حرفهای بد بد بهم زدند» و زد بگریه.

جناب سروان گفت: «ماهستیم و موتورمان، صاحب اصلی خیابانها هم ما هستیم
هرجا دلما خواست پارک می‌کنیم و... خانم بی‌تصدیق رانندگی می‌کرده... جرمش...»
حرف سروان را قطع کردم و تصدیق زخم را از جیبم درآوردم و جلو چشم سروان
گرفتم، تصدیق را قاپید و من ترسیدم با او گلاویز بشوم. اصلا از رانندگی و افسر راهنمایی
می‌ترسم. دست خودم که نیست. زخم گفت: «مرحبا به غیرت، تصدیقم را که با خون دل
گرفته بودم از دست دادی.» و زد بگریه.

افسری جلو آمد که گزارش پاسبان دستش بود، گفت: «صلح کنید و آقا، شما آنچه
را که شکسته و خرد شده بخرید و بدهید بجناب سروان و جناب سروان هم تصدیق خانم
را پس بدهد.»

قبول کردیم. زخم پشت فرمان نشست، دستش می‌لرزید، من بغل دستش نشستیم و

جناب سروان هم پشت سرمان و تمام مغازه‌های يدك فروشی خیابان چراغ برق را زیر پا گذاشتیم تا توانستیم طلق جلو موتور و چراغ جلو و دسته نوگیر بیاوریم و تمام وقت زخم جناب سروان را نصیحت می‌کرد که چرا آنقدر بفکر ظاهر قضیه و نونواری ماشین و براقی آن است. می‌گفت: «عمده آن چیزی است که در سر آدم است از عقل و شعور، این شق ورقی بچه درد می‌خورد.» حتی می‌گفت: «خاصیت ملل عقب افتاده این است که افسرها یراق و زرق و برق دارند و زنها هم منحصر آبه سرو و وضعشان می‌رسند و واکسی و تاکسی و آرایشگاه و مشروب فروشی تو این کشورها خیلی بیشتر از کتابفروشیهاست...» لالایی خوبی بود اما حرف حرف زخم نبود... یعنی زخم...

پلاک علامت کارخانه را نتوانستیم پیدا بکنیم. موکول شد بصبح روز بعد. صبح تیم بریده بود و بازخم و جناب سروان رفتیم و تمام اوراقچی‌های خیابان امیرکبیر را زیر پا گذاشتیم و پلاک پیدا نشد. جناب سروان می‌گفت تا پلاک را پیدا نکنیم تصدیق زخم را نمی‌دهد و زخم قسم خورد که می‌رود پیش تیمسار. گفت: «طبق گزارش پاسبان شما می‌بایستی دنبال آقای برژنف می‌رفتید...» رنگ جناب سروان پرید، تصدیقش را پس داد. دوپست تومان خرجمان شده بود، اگر زودتر این تهدید را کرده بود و اگر از اول رفته بود پیش تیمسار، این دوپست تومان هم از کیسه‌مان نرفته بود.

از پا ننشستم تا باز مأموریت گرفتم و این بار رفتم بندرشاه. نامه‌های زخم مختصر و غیر مفید بود، نه از اتومبیل حرفی می‌زد و نه کودتای تازه‌ای در خانه کرده بود. کم کم امیدوار شدم که عشق ماشین از سرش افتاده است و زندگیمان بر ووال سابق خواهد افتاد. کاغذهای پر آب و تابی برایش نوشتم. از آن شب توی کلانتری در اهواز نام بردم و اینکه یکشنبه مرا عاشق خود کرده بود و از صبح آنروز که در بلوار کنار راه آهن قدم می‌زدیم و زخم می‌گفت: رنگ مورد علاقه‌ام آبی است و کتاب مورد علاقه‌ام «زیر سایه درختان زیزفون» است و اینکه بعدها کتاب مورد علاقه‌اش کتاب پر شد و اینکه روز عقدکنان لباس آبی پوشیده بود و فوراً بله را گفت و آخوند را معطل نکرد که سه بار خطبه بخواند. کم کم در نامه‌هایم بفکر بچه سومی افتادم و حتی قدم بالاتر گذاشتم و از فروش اتومبیل حرف زدم و گفتم با این وصف چند تا قسط جلو خواهیم بود. زخم ناگهان سکوت کرد. تلگراف جواب قبول زدم. جواب آمد که: «سلامتیم، نادیا.» و باز سکوت.

مرخصی گرفتم و بتهران آمدم. سر سه‌راه ضرابخانه يك ماشین سخت تصادف کرده را بنمایش گذارده بودند. ماشین خرد خرد شده بود، با وجود این شناختمش. «پژوی» زخم بود. لابد تا حالا زخم مرده بود، بله، کسی که اتومبیلش باین روز میفتد لابد يك جای سالم در تمام بدنش نیست. از راننده ماشین کرایه پرسیدم از کی تا حالا این پژو اینجاست؟ گفت: «يك ماهی می‌شود.» پرسیدم: «نمی‌دانید چه به سر راننده‌اش آمده؟» نمی‌دانست. تا بخانه برسم نصف عمر شدم. در زخم در را باز کرد. سر تا پا سیاه پوشیده بود و تور سیاه هم روی سرش انداخته بود. پرسیدم: «کی مرده؟ والده؟ بچه‌ها؟» گفت: «نترس هیچکس نمرده.» پرسیدم: پس چرا سیاه پوشیده‌ای؟

از سرسیری گفت: «تصادف سختی کردم. از فرعی می‌آمدم به اصلی، زخم به يك جناب

سرهنگ.» صدایش صدای خودش بود و ادای هیچکس را در نمی‌آورد. نه ادای گویندگان رادیو تهران و نه ادای هنرپیشگان فیلمهای دوبله‌را.

گفتم: «با اینحال نفهمیدم چرا لباس عزا تن کرده‌ای.»

گفت: «یکماه است جناب سرهنگ مریضخانه خوابیده. بیچاره از سرتا پایش باندپیچی شده. هر روز می‌روم بیمارستان ارتش رضایت بگیرم. تازه یک چشمش را باز کرده‌اند. همین الان از بیمارستان آمدم. به سرهنگ گفته‌ام بیوه‌زنم و شوهرم تازه مرده و بهمین علت لباس سیاه پوشیده‌ام و تورسیاه انداخته‌ام تا دلش بسوزد و رضایت بدهد و گرنه خدا عالم است چند هزار تومان باید خسارت بدهیم.»

رفتم تواتاق. پرسیدم: «بچه‌ها کجا هستند؟»

گفت: «خانه صدیقه‌خانم هستند.» و راست می‌گفت، رفت آوردشان.

فردا صبح باز زنم لباس سیاه پوشید و تور سیاه انداخت و بچه‌ها راهم لباس سیاه پوشانید و عین دو تافل مسلم جلو انداخت و به سراغ جناب سرهنگ به بیمارستان ارتش رفت. به بچه‌ها سپرد که تا چشمشان به جناب سرهنگ افتاد گریه وزاری نکنند اما ابداً و اصلاً حرفی نزنند.

مرخصی من داشت تمام می‌شد و از قراریکه زنم می‌گفت حال جناب سرهنگ هم رو به بهبودی بود و حالا هر دو چشمش را باز کرده بودند و با پای خود رفتن بود توالت و زنم بسیار خوشحال بود.

شب آخر مرخصی‌ام بود. خواستم از نو موضوع بچه‌سومی را مطرح کنم که زنم براق شد گفت: «راست بنشین. می‌خواهم مسأله‌ای را به عرض آقا برسانم.» بند دلم پاره شد. واقعاً خریدیک ماشین دیگر از من ساخته نبود.

گفت: «می‌دانی جانم، من ضد دوام و بقای زندگی زناشویی هستم، ازدواج از اداهای بورژوازی است.»

این حرفها، حرف زنم نبود. حرف جناب سرهنگ هم نمی‌توانست باشد. حرف صدیقه‌خانم هم مطلقاً نبود. حرف کسی بود که از مصرف و قسط و ملل عقب افتاده و تاکسی و واکسی و زرق و برق افسرها و زنها اطلاع داشت. دل بدریا زدم و گفتم:

– خیال داری از من طلاق بگیری؟

لبخندی زد و گفت: «بله، خوب فهمیدی و خودت می‌دانی که طلاق خواهی داد.»

پس آبروی خودت را نبر و زودتر دست بکار بشو.

ادامه دادم: «می‌خواهی زن مردی بشوی که از بورژوازی حرف زده...؟»

گفت: «نه، او اهل ازدواج و از این حرفها نیست.»

پرسیدم: «خیلی وقت است که با او آشنایی؟» و خون خونم را می‌خورد.

گفت: «نه، فقط چند بار خانه صدیقه‌خانم دیدمش.»

پرسیدم: «پس طلاق می‌خواهی چه بکنی؟ از من می‌گذرد و لسی بچه‌ها بدبخت

می‌شوند.»

گفت: «این دیگر بخودم مربوط است.»

دعوا ایمان شد و سرفره زخم را حسابی کتک زد و بچه‌ها عین دوتا طفل مسلم گریه می‌کردند. آنقدر گفت و نوشت تا از خیر مأموریت گذشتم و باز به تهران آمدم و طلاقش دادم.

چهارماه و ده روز بعد زخم با لباس سفید و تور سفید با جناب سرهنگ عروسی کرد بچه‌ها نصیب والده شدند و من ماندم و کله خشک خودم با قسطهای ماشین پژو و جناب سرهنگ هم ادعای خسارتی نکرد.

□

مجموعه چهارم

هوشنگ گلشیری

حالم خوب نیست. نمی‌توانم به اداره بروم. دیشب دوباره خون دماغ شدم، توی خواب. بعد هم دیگر نتوانستم بخوابم. راستش ترسیدم خوابم ببرد. آخر در بیداری اختیار آدم دست خودش است. اما خواب که باشد چی؟ مقصودم البته فقط خون دماغ نیست. از کجا که آدم توی خواب حرف‌هایی نزنند که نباید؟ پیرزن صاحبخانه می‌گفت توی خواب داد می‌زد، آنهم من. این یکی زن خوبی است. می‌گفت: «باید سعی کنید بخوابید.» خوب، نمی‌توانم. دست خودم که نیست. شاید اگر خانه‌ام را عوض کنم بشود. مجبورم عوض کنم، پس نگو: «چرا هر دوسه ماهی این کار را می‌کنی؟». حالا باید بفهمی که چرا. مثلاً همین بی‌خوابی، یا خون‌دماغ مگر دلایل قانع‌کننده‌ای نیستند؟ تمام بدنم هم دردمی‌کند، درست مثل کسی که زده باشندش، چند نفر. شاید هم از بس راه رفتم، دیروز، خیلی که نه، یعنی ناچار شدم بزخم به کوچه‌ها، و بعد دیگر از این کوچه به آن کوچه. بعد دیدم اگر یکدفعه برسم به یکی از همین کوچه‌های تاریک، شاید هم بن‌بست، آن وقت چی؟ بعد هم، یعنی... تو که می‌دانی من از آدم‌های عینکی، آنهم عینک دودی، می‌ترسم، بخصوص اگر صورتشان رادوتیغه کرده باشند و موهاشان هم‌شانه کرده باشد؛ و حتماً هم مبادی آداب باشند. اول از شان حذر می‌کنم، راهم را کج می‌کنم. بعد می‌بینم نمی‌شود. هر جا بروم هستند. ناچار باشان سلام و تعارف می‌کنم؛ دست هم می‌دهم، حتی هم‌پاله می‌شوم. آن وقت است که دیگر حتی توی اتاقم نمی‌توانم راحت باشم. باور کن یکی‌شان می‌گفت: «اگر اتاقت دوتا کلید داشت خیلی بهتر بود.» حالا بیا و خودت را نشان نده؛ سلامشان نکن؛ وقتی یکی‌شان از روبرو می‌آید به‌ویترین دکان‌ها نگاه کن؛ یا برای اینکه روبروی نکنی سیگارت را زیر لب نگهدار. فکر می‌کنم همین طوری خیلی دشمن پیدا کرده باشم. برای همین گفتم،

می ترسم. دیروز عصر هم همین طورها شد. داشتیم توی پیاده رو چهارباغ می رفتیم که یکی شان را دیدم. آشنا نبودیم. اما من سلام کردم. از ترس نبود. آخر وقتی یکی آن طور خیره به آدم نگاه کند و لبخند بزند و خطوط صورتش هم آنقدر به همه دیگرها شبیه باشد چه کار می شود کرد؟ تازه من که خورده برده ای از کسی ندارم. اما همان وقت که ایستادیم و حال واحوالی پرسیدیم از میخانه رفتن منصرف شدم. شاید هم بعد منصرف شدم، بعد که فکر کردم حتماً حالا دارد پشت سرم می آید. برای همین پیچیدم توی کوچه. گفتم انگار. بعد باز برگشتم به خیابان کنار رودخانه. گفتم باز صد رحمت به جاهای شلوغ. خوب، اگر آنجا بیشترند، باشند. خیلی دلم می خواست لبی ترکم، بخصوص وقتی دیدم پل از نور خورشید نارنجی است. غروبها این طور می شود. تازه اگر آدم توی یکی از این غرفه ها بایستد، روبه خورشید، و غلفها را که سبز سیراست نگاه کند و یا باریکه آبی را که وقتی به انعکاس لرزان پل توی آب می رسد آنقدر آرام می شود و زلال که سنگ های بزرگ خزه بسته رامی شود دید و حتی سنگ ریزه ای را که موج های ریز و مداوم نمی توانند بغلتانندش دیگر نمی تواند نخورد. باور کن یک هفته بود لب تر نکرده بودم. دلم می خواست می شد یک گوشه دنج بنشینم و عرق بخورم: یک استکان و بعدش هم یک قاشق لوبیا و احياناً یک پرکباب با نان تافتون. بعدش راهم که خودت بهتر می دانی. آدم سیگاری آتش می زند و به دود، حلقه های دود نگاه می کند. اینها که توقع زیادی نیست. اما مگر می شود؟ تا می خواهی سیگارت را آتش بزنی می بینی باز یکی پیداش می شود. فقط کافی است بگویند: «اجازه می فرمائید؟» در ثانی من به شرافت همپایه شدن معتقدم، یعنی فکر می کنم اگر استکان را به استکان یکی زدی و گفتی: «به سلامتی!» نباید سعی کنی همه اش حرف را بکشانی به نمی دانم چی. به من چه که نمی دانم کی، کجا، چی گفته. من یکی که وقتی یک گوشه دنج پیدا کرده ام دلم نمی خواهد به صدای بلند فکر کنم. باور کن یک هفته پیش وقتی نشسته بودم یک گوشه و تازه داشتیم گرم می شدم و همه اش به فکر خوابی بودم که شب قبلش دیده بودم... انگار نوشتیم برات. بله، نوشتیم. اما نفرستادم. البته چیزی نبود. حالا هم همه اش یادم نیست. مثل اینکه کاروانی بود، فرض کن کاروان شام، که به جای بیابان داشت از میان دو دیوار بلند و طولانی رد می شد. البته دیواری پیدا نبود، یا چون درو پنجره ای، نور چراغی پیدا نبود فکر می کنم دیوار بود، یا مثلاً طولانی بود. من هم جزو اسرا بودم. از زنگ شترو زنجیر و آن حرفها که در کتب «مقاتل» یا «شهادا» هست خبری نبود. اما من مطمئن بودم که جزو آنها هستم، و حتی مریضم. گمانم فقط گردنم را با چیزی بسته بودند طوری که نمی شد سرم را برگردانم یا نگاه نکنم به، خورشید که نه، نمی دانم... آخر نمی شود گفت چطور بود. فرض کن توی افق، وقت مغرب خورشید را سرنیزه کرده باشند، همانطور سرخ و خونین، و تازه نیزه هم پیدا نباشد، مثلاً پشت دیوار باشد. چشم و ابرو و احياناً محاسنش پیدا نبود. شاید از بس خونین بود، یا سرخ و نورانی بود پیدا نبود. اما صدای صوت قرآن می آمد. خوب، من داشتیم به همین چیزها فکر می کردم، شاید هم می خواستیم بفهمم چرا آنقدر می ترسیدم، توی خواب، آنقدر که انگار سربریده من باشد، که یک دفعه دیدم یکی دارد از پشت شیشه نگاهم می کند. نمی دانم چرا آدم زود می شناسدشان، یا من می شناسم،

بی آنکه قبلادیده باشمشان، درست مثل اینکه توی خواب دیده باشمشان، البته باکلاه خود وزره و حتی سبیل تابیده و چشم‌های دریده. حالا نگوی: «از کجا که به تو نگاه می‌کرده؟». البته آدم‌های دیگری هم بودند. اما... نمی‌دانم. جداً داشت به من نگاه می‌کرد، باور کن. دیروقت هم بود. من یکی - دست خودم که نیست - تابینم یکی دارد نگاهم می‌کند هول می‌شوم. این درست که سیگار بعد از یک استکان عرق می‌چسبید. اما اگر بشود، اگر بگذارند با تفنن بکشیم. یک کاسه ماست و موسیر هم خبر کرده بودم. عرق را که نمی‌شود هول هولکی خورد. من که خوش دارم با استکان عرقم بازی کنم. تازه اگر یک نفس بخورم گلویم می‌سوزد، حتی یادم رفت انعام پیشخدمت را بدهم. با آن لباس سرتا پامشکی و کراوات پهن آبی راه‌راهش آمد و ایستاد کنار پیشخوان. من که نمی‌دانم بعضی‌ها چطور می‌توانند ایستاده عرق بخورند، آنهم تندتند، تازه ضمن خوردن هم به دیگران نگاه کنند، همه‌اش به یکی دیگر و نه به حلقه‌های دودسیگار خودشان یا نمی‌دانم به رنگ سبز جعفری کنار کبابشان. فرداش به آقای زین‌العابدینی گفتم، گفت: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟

من گفتم: این را من می‌دانم، آن‌ها که نمی‌دانند.

گفت: یک کم صبر کن، آنها هم می‌فهمند.

صبر کنم؟ تا کی؟ تازه گیریم فهمیدند که تا حالا مثلاً من یکی نمی‌دانم فلان و بهمان نبوده‌ام. اما فردا را چی؟ اینها را البته به زین‌العابدینی نگفتم. فکر کردم نکنند... البته آدم خوبی است. زن دارد و دوتا بچه. می‌دانی انگار. آدم شوخی است. می‌گوید: آدم‌های دنیا دو دسته‌اند. یکی آنها که به گروهی، جماعتی، حزبی، باشگاهی، یا حتی سازمانی، شرکتی وابسته‌اند. اینها خیالشان راحت است، چه چپ باشند یا راست، چه سرخ یا سیاه، هر یکی‌شان همه است، جمع است. حتی وقتی توی اتاقشان باشند، تک و تنها، می‌دانند که خیلی‌های دیگر هم هستند که مثل آنها می‌اندیشند، یا لا اقل عمل می‌کنند. برای همین هر چه پیش بیاید ککشان نمی‌گزد، جمعیت خاطرشان به هم نمی‌خورد. اما دسته دوم با وجود آنکه زیادند، تنهاند، هر کدام فقط یک نفر است، یک نفر در برابر بقیه مردم دنیا، در برابر آسمان و خدا، و حتی بی‌خوابی یا خواب‌هایشان.

به نظرم می‌خواست بگوید که من از زمره همان یک نفر هم، برای همین این طورم. شاید. می‌گفت: برو، جوان، تا دیر نشده به یکی از این گروه‌ها، دسته‌ها بچسب و خیالت را راحت کن.

همه‌اش می‌گوید: «تو خطرناکی، جوان، برای همه آن دسته‌ها، گروه‌ها، بابت‌ها و محراب‌هایشان. برای همین ناچارند مواظبت باشند، حساب کارها، حتی تعداد سیگارهای روزانه‌ات را داشته باشند.» حساب کرده است که تا ده سال دیگر چند من گوشت و نان و مثلاً چند کیلو قند و چای را نفله می‌کند و یا چند هزار کیلو متر را طی خواهد کرد، و حتی چند بشکه عرق را به سلامتی خواهد خورد. می‌گوید: «بگیریم هفته‌ای یک مرتبه باضعیفه، و اگر پا بدهدماهی یکبار هم لفت و لیبسی، روی هم می‌شود ششصد و چهل جماع.» دست آخر سرده سال آخرین قسط بانکش را داده است و... می‌گوید: من عین خیالم نیست. بیمه عمر

شده‌ام تا اگر از يك تن وچهل وچهار یا پنج كيلو گوشت - خدای ناخواسته - پانصد یا دویست كيلوش قسر در رفت بچه‌هام ویلان نشوند. حالا اگر دو تا آدم بایستند کنار خیابان یا حتی توی اتاقم و باهم پیچ‌پیچ کنند یکی‌شان دائم به من نگاه‌کند، خوب، بکند.

روزنامه هم می‌خواند، هر روز صبح. حتی - بامن که نه - بحث هم می‌کند، باهر کس پا بدهد، تازه بلندبلند. می‌گوید: این پرده‌ها را دیده‌اید؟ تا دنیا دنیاست همین طورها بوده. يك طرف اشقیا هستند، همه يك شکل با کلاه خود و زره و چشم‌های دریده، و آن طرف هم احبا با ابروهای پیوسته و يك خال توی پیشانی و يك طبق نور دور سرشان. خوب، حالا ببینم کدام طرف می‌برند؟ از طرفی سر بریده است و اسیری و آن طرف دیگر دیگ آبجوش و اره و اگر هم از فردا خبری باشد مارغاشیه و گرز آتشین.

اگر هم یکی بگوید: «خوب که چی؟» می‌گوید: تو کدام طرفی هستی، هان، بالای نیزه را بیشتر می‌پسندی یا توی دیگ را؟

يك روز که من گفتم: «بعضی‌ها هم بوده‌اند که نه این طرفی شدند و نه آن طرفی.» مغلطه کرده... حالا درست یادم نیست که چی. همه حرف‌هاش را هم نمی‌شود نوشت. زین العابدینی سر نترسی دارد. یا که... نمی‌دانم. آخر فکر می‌کند: جنگ لازمه پیشرفت و تنها وسیله بقای نوع انسان است. تمام اختراعات و اکتشافات نیم قرن اخیر را حاصل جنگ طلبی می‌داند. تازه می‌گوید: «اگر تاده سال دیگر هیچ جنگی پیش نیاید و یکدفعه جمعیت زمین بشود هفت میلیارد یا بیشتر، تکلیف من و بچه‌هام چه می‌شود؟» از جیره‌بندی بدش می‌آید. آخر یکبار مزه‌اش را چشیده است. بیست سالش بوده. یکبار - یادم نیست کی - می‌گفت: «مال دزدی طعم دیگری می‌دهد. می‌دانی، جماع درست و حسابی همان بوده که...» نمی‌دانم کجا، آنهم با زنی که به خاطر پول حاضر شده بود. انگار می‌گفت بیشتر از اینکه زنک‌گریه می‌کرده و به درنگاه می‌کرده لذت برده است. اما بعضی وقت‌ها حرف‌هایی می‌زند که اگر به خاطر رعایت آداب معاشرت نباشد من یکی حتماً گوش‌هایم را می‌گیرم. وقتی هم بلند می‌شوم و در را می‌بندم یا از پنجره به بیرون سرک می‌کشم داد می‌زند و مرتب يك چیزهایی بلندبلند می‌گوید و روی میز ضرب می‌گیرد. البته قصدش مسخره کردن من نیست. اما خوب، گاهی هم... یعنی خودش می‌گوید: باید خوش بود. وقتی هم ازش می‌پرسم: «چرا با حاصل رنج دیگران؟» می‌گوید: بابا تو هم گذشتش را درآورده‌ای. آخر يك شوخی ساده که اینهمه...

شوخی ساده؟ واقعاً قباحه دارد. آدم از مستراح بر گردد، سیگارش را هم تازه روشن کرده باشد، کرکره‌ها را هم بالا بزند و به کوچه نگاه‌کند که مثلاً کی گدای کور پولش رادو باره می‌اندازد، يك جایی، همان نزدیکیها، و هر وقت کسی دوروبرش نباشد می‌اندازد، بعد هم می‌گردد، دست می‌کشد روی زمین، و جب به جب جلو می‌رود یا عقب. وقتی هم پیداش می‌کند می‌خندد، بلند، طوری که انگار پولی پیدا کرده است... می‌گفتم یا آدم وارد مثلاً خیلی آهسته سوت می‌زند که همکار آدم درمی‌آید که: «يك بابایی تلفن کرد. انگار تورا می‌خواست.» گمانم يك ماه پیش بود. اول فکر کردم شاید باز... یادت است که؟ همان قضیه پسر پیرزن را می‌گویم. برایت نوشتم، انگار. خوب، درست است که به آنها گفتم

اصلاً ندیده‌امش. اما آخر من هم جای آنها بودم باورم نمی‌شد. اما به‌تو که دیگر دروغ نگفتم. مهمتر از همه من از تلفن - نه که برترسم - خوشم نمی‌آید. وقتی چشمم به تلفن می‌افتد، به گوشی و شماره‌هاش چندشم می‌شود. آدم نمی‌داند کی ممکن است، همین حالا، تلفن کند و تو را ببخواد. تازه وقتی تلفن زنگ می‌زند از کجا می‌شود فهمید که کی است. زین العابدینی این را می‌داند. چطور؟ نمی‌دانم. شاید از بس گفته‌ام: «لطفاً، ببینید کی است.» خوب، من از خودت می‌پرسم: اگر کسی تلفن بکند و نگوید کی است و از کجا، و تازه اسم تو را هم بداند و بعد نمی‌دانم... آن دفعه هم همین طور شد. برات که نوشتم. نه، انگار یادم رفت پستش کنم. باور کن. شاید هم برای اینکه نمی‌شد، نمی‌توانستم، یادم رفت. پس دیگر نمی‌خواهد مرتب بنویسی: چرنامه نمی‌دهی؟ یا نمی‌دانم شش ماه است ازت خبری نداریم. خبری که نیست. یا به قول زین العابدینی من هم دارم سهم گوشت و نان و جماعم را نفله می‌کنم. از زین العابدینی پرسیدم: «نگفت کی است؟» یا گمانم: «نگفت چه کار دارد؟» گفت: «نه، حرفی نزد. فقط سراغ تو را گرفت. گفتم نمی‌دانم، همین حالا تشریف بردند بیرون.»

می‌بینی؟ تشریف برده‌اند بیرون؟ که چی؟ حالا آن با با چه فکری‌هایی کرده، البته به جناب زین العابدینی ربطی ندارد. وقتی هم می‌پرسم: «خوب، چی گفت؟» می‌گوید: «نمی‌دانم. اما راستی گفت: باز هم تلفن می‌کنم.» اصلاً این‌ها هیچکدام رفیق نیستند. برای همین من با هیچکس رفیق نیستم. با این یکی مجبورم. همکارم. درست است که توی این شهر غریبم، اما خوب، توی این ده سال که می‌توانستم دوستانی دست و پا کنم. توی یکی اقلای می‌دانی که من آنقدرها هم دست و پاچلفتی نیستم. اما آدم چطور می‌تواند مطمئن بشود که... بین مثلاً نشست‌های توی اتاق، زیر کرسی، چشم‌ها را هم بسته‌ای و همین طوری داری برای خودت فکر می‌کنی. خیلی هم سعی می‌کنی به یک جوی آب فکر کنی، یا یک درخت، یا حتی به آن جام‌های معرق اتاق خودمان، یا مثلاً به مادر: به موهای سفیدش، سنجاق زیر گلویش، یا اگر خیلی دیر وقت باشد و از توی کوچه هیچ صدای پای شنیده نشود به مرحوم ابوی مثلاً وقتی که... تو یادت نمی‌آید. آخرین باری که دیدمش هیچ شبیه عکسش نبود: تکیده بود، انگار یک پرده پوست کشیده باشند روی استخوانهای صورت آدم. توی همه عکس‌های خانوادگی موهاش انبوه است، مجعد است، مثل موهای خودت. اما من همیشه، یعنی هر وقت به پدر فکر می‌کنم سر تراشیده‌اش یادم می‌آید. چشم‌هاش سیاه و براق بود. ریش گذاشته بود - به یک قبضه هم نمی‌رسید - باتک و توکی تارهای سفید در بنا گوش‌ها و چانه. فقط از چشم‌هاش فهمیدم که پدر است. تو بغل مادر بودی. اول به مرحوم ابوی نگاه کردی بعد گریه کردی و سرت را زیر دامن چادر مادر پنهان کردی. یادت آمد؟ خوب، من داشتم به پدر فکر می‌کردم. هر چه می‌کردم یادم نمی‌آمد دست‌هاش کجا بود. توی جیب‌هاش نبود، یا به میله‌ها که مثلاً میله‌ها را مشت کرده باشد. حالا فکر می‌کنم پشت سرش بود، منطقاً می‌بایست آنجا بوده باشند. می‌دانم که حتماً برمی‌داری می‌نویسی: «چرا به پدر، تازه چرا فقط به این صحنه فکر می‌کنی؟» من که گفتم دیر وقت بود. تازه این صحنه برای من مثل یک عکس کهنه دستمالی شده است که احياناً دوسه جاش شکسته باشد و قسمت پائینش، از گردن به پائین، پاره شده باشد. وقتی تو چنین عکسی داشته باشی چه کار می‌کنی؟ مگر

سعی نمی‌کنی بقیه‌اش را به یادبیاوری، یا لااقل بسازی؟ حالا چرا؟ این دیگر دست من وتو نیست. شاید برای این است که توی شناسنامه‌مان اسمش هست یا چون هرکس فامیل‌مان را بشنود زود یاد پدر می‌افتد: «شما با فلانی چه نسبتی دارید؟» آنجا هم گفتند. یکی‌شان می‌گفت: به فرض که شماراست بگوئید، پدرتان چی؟

راستی تصمیم گرفته‌ام نام فامیل را عوض کنم. چی؟ نمی‌دانم. شاید هم از زین العابدینی خواهش کردم اجازه بدهد از نام فامیلش استفاده کنم. فردا ازش خواهش می‌کنم. تو مختاری. اما من مجبورم. بین وقتی لشکریان این زیاد یا حجاج - یادم نیست کدام - به مدینه حمله می‌کنند، به روایتی ۱۲۰۰۰ نفر از عامه رامی‌کشند، حتی ۷۰۰ تن از مهاجران و انصار را هم می‌کشند. باز روایت است که تا چندسالی کسی دختر به شرط بکارت به شوهری نمی‌داد. خوب علی بن الحسین (ع) در یکی از این دو حمله ساکن مدینه بوده‌اند و برای صیانت ذات و حفظ نقطه حق به روضه جدشان پناه می‌برند. بعضی‌ها نوشته‌اند خدا میان او و لشکریان دشمن پرده‌ای کشید. بعید هم نیست به خاطر حرمت حرم مطهر متعرض نشده‌اند. روایتی هم هست که لشکریان شام متعرض خانه حضرت نشدند و بسیاری از عامه و تابعین که بدان خانه پناه برده بودند از تعرض مصون ماندند. اما حالا، مثلاً آدم بست نشسته است، آنهم توی اتاق خودش زیر کرسی که یکدفعه کسی با سنگ می‌زند به شیشه پنجره‌ات. حالا اگر چراغ خاموش باشد، باشد. باز می‌زند. توفیق فرصت داری دم‌پائیهات را بپوشی و یادت می‌رود موها را صاف کنی. و احتمالاً حتی یادت می‌رود کتابی را که تازه تمامش کرده‌ای یک گوشه‌ای بیندازی، مثلاً زیر بالش بگذاری. تازه مگر این آدم‌ها یک جا می‌نشینند؟ مگر می‌شود بهشان گفت: «لطفاً به کتاب‌های من دست نزنید.» یا: «من کتاب امانت نمی‌دهم.»؟ باور کن یکی‌شان آمده بود و از من سراغ کتاب‌های نمی‌دانم چی را می‌گرفت. درست است که آنها را خوانده‌ام (دو تا را توی دستفروشی پیدا کردم) اما خوشم نیامد، مزخرف بودند. تازه چطور می‌توانستم به آن بابا بگویم که خوانده‌ام، که این‌ها رمان نیست، که بهتر است برود و نمی‌دانم چند کتاب جامعه‌شناسی گیر بیاورد. بعد که چای برایش آوردم گفت: ای رنده، تو که گفתי هیچکدامشان را نداری؟ گفتم: چی را؟

آن وقت دست کرد زیر کرسی و کتاب را درآورد. درست مثل اینکه پرچم پیروزی دستش باشد تکانش می‌داد. بعد هم چند صفحه آن را بلند بلند خواند. وقتی هم گرام را روشن کردم بلندتر خواند. اصلاً داد می‌زد. حالا نگو: «از بس گیجی.» آخر من کتاب را گذاشته بودم پشت قفسه کتابها. جلدش را هم کنده بودم و خودم بادو تا مقوا برایش جلد درست کرده بودم. باور کن همین یکی را پسندیدم. راستش دلم می‌خواست یکدفعه دیگر بخوانمش. تازه فکر کردم شاید دارد دستش را زیر کرسی گرم می‌کند. برای همین گفتم من هیچ دوست و آشنایی ندارم. مثلاً این یکی گفته بود فلانی - یعنی من - دستش لرزیده و نمی‌دانم چای را ریخته است روی لحاف کرسی؟ می‌بینی؟ آخر یکی پیدا نمی‌شود به اینها بگوید: به شما چه؟ کتاب را که بهش بخشیدم، هیچ، تازه رفتم از سرخیابان تخم‌مرغ خریدم و یک نیمی. ماست هم گرفتم. خوب، احمق دیگر. مست که شد گفت: تومی‌ترسی، تو از سایه خودت هم

می‌ترسی.

من ماجرای مدینه را برایش گفتم، و حتی از هجرت پیامبر و پناه بردن به غار و عنکبوت و تازی که سد عصمت دوستان شد حرف زدم. کتاب‌ها مرا هم نشان دادم، جای انگشت شست تر شده با آب دهان. پاکت نامه‌های پاره شده را هم دید و جای خالی عکس‌های آلبوم را. از يك نفرهای زین العابدینی هم برایش حرف زدم. نفهمید. به دیگران هم گفته بود. در مورد کتاب هم گفته. حتم دارم. برای اینکه يك هفته بعد یکی از همانها آمده بود اداره سراغ من. همکارم می‌گفت. مطمئنم که این دفعه را دروغ نمی‌گفت. شاید هم می‌گفت. گفت: يك آدم چهارشنبه بلندبالا بود. اگر هم کوتاه قد بود و نمی‌دانم لاغر فرقی نمی‌کرد. زین العابدینی می‌گفت: تو کاراته بلدی؟

خودش چیزهایی سرش می‌شود. می‌گفت: «آدم‌هایی هستند که می‌توانند با يك ضربه دست گردن یا مهره پشت آدم را بشکنند.» گمانم کتابش را خوانده است. به من هم پیشنهاد کرده بخوانم. می‌گفت: «به دردت می‌خورد، جوان. اگر بخوای می‌توانم بهت امانت بدهم.»

گفتم: متشکرم.

راستش دلم می‌خواست بخوانم اما فکر کردم حتماً در عوض از من کتاب می‌خواهد، آنهم چه کتابهایی. بعد مگر می‌شد گفت: «من کتاب به هیچ کس امانت نمی‌دهم، حتی به کسی که همکار آدم است، و نمی‌دانم - به قول خودش - با مرحوم ابوی سابقه معرفت داشته است.» تازه چرا بدهم؟ تو که می‌دانی من روی همه کتابها مهر زده‌ام، با تاریخ خرید، و جای خرید و مبلغ خرید. زین العابدینی می‌گفت: «زنهام بلندند.» خودم هم توی یکی از از همین فیلم‌های امریکایی دیدم. اسمش یادم نیست. اگر هم یادم بود برایت نمی‌نوشتیم. چه فایده دارد؟ يك زن باریک اندام موسیاه که آدم فکر می‌کند فقط برای این خوب است که روی دست بلندش کند، یا مثلاً مثل يك بچه روی زانو بنشاندش و باموهای سیاه و بلندش بازی کند و شاید پوست سفید گردنش را ناز کند، با يك ضربه - باور کن! - يك نره‌غول را نقش زمین کرد. یارو کارد هم دستش بود. حتی وقتی زین العابدینی گفت: «می‌توانی بیایی خانه‌مان بخوانی.» حاضر نشدم. ترسیدم دوباره همان حرف‌ها پیش بیاید و یا مثلاً توی مستی قول و قراری بگذارم که نباید. دخترک جای آورد. معلوم است که چرا. مادرش که بود. برادرش هم بود. البته بدک نیست. ازش خوشم می‌آید. دانشجو است. سر میز شام نشسته بود پهلوی من. آبجو خورد. من هم آبجو خوردم. عرق بود، تلخ و تند و بابوی کشمش. نخوردم. ترسیدم مست بشوم و حرف‌هایی بزنم. یادت است که به تو قول دادم دیگر هیچوقت توی کافه یا این جور جاها بیشتر از يك چتول عرق نخورم. شاید تو هم مثل دخترک بگویی: «توی مهمانی که اشکالی ندارد.» ظاهراً که ندارد، آنهم وقتی يك دختر قشنگ موسیاه با گونه‌های برافروخته برای آدم بریزد. اما ببین، مثلاً همان شب وقتی همکارم سرش گرم شد افتاد به حرف. دخترک هم به گمانم مست بود که... آنهم با دولیوان آبجو. برای همین نباید زیاد عرق خورد. زین العابدینی به من چه. من نباید زیاد بخورم، بخصوص در جمع. البته گاهی می‌شود آنهم توی اتاقم، تازه وقتی فرداش تعطیل باشد و ساعت هم حدود

یازده دوازده شب باشد. يك صفحه کلاسیک می گذارم. صدایش را بلند می کنم، زیاد که نه، یعنی آنقدر که اگر مست شدم و یکدفعه... می فهمی که؟ آخر دیده ام که آدم وقتی مست باشد چطور به حرف می افتد، آنهم بلند بلند. من که این طورم. نمی دانم برات نوشتن یا نه که يك شب که زیاده روی کردم چی شد؟ تقصیر خودم نبود. نه، تقصیر خودم بود که به همکارم گوش دادم. يك تکه از روزنامه را برآیم خواند. حتی آمد پهلوی میز و چندتا عکس را نشانم داد. من احمق هم توی راه یک روزنامه خریدم و چهارلا کردم و گذاشتم توی جیبم، جیب بغلم. گفتم می روم خانه و می خوانمش. نمی دانستم که عرق ندارم. ساعت ده بود که ناچار شدم بیایم بیرون. به یکی از همین بارها رفتم. گران تمام شد. قبلا می دانستم. ودکا لایم خوردم. دوتا. بازهم خوردم. چندتا؟ یادم نیست. بعد که آمدم بیرون و دیدم خیابان خلوت است و یامثلاً ساکت است و از همه بدتر آن طاق سبز روی خیابان و گله گله دایره های روشن میان برگ های سبز و نسیمی که با گردنم بازی می کرد نگذاشت بروم خانه. ماه آنقدر بزرگ بود، آنقدر سفید بود، آنهم معلق و ثابت بالای شاخه ها، بالای طاقی سبز، که نمی شد مست مست نبود. سر راهم، يك جایی، سرپایی خوردم و بعد راه افتادم توی خیابان و نمی دانم و پیچیدم توی کوچه ها و گمانم بالاخره يك جایی کناریکی از همین جوی های پر آب نشستم. درست یادم نیست کجا. فقط سطح تاریک و روشن آب یادم است و لرزش مهتاب و انعکاس شاخه ها در آب. انگار گریه هم کرده ام. شاید هم حرف هایی زده باشم. گفتم که نباید زیاد مست کرد. مثلاً من اگر هوشیار بودم اقل صدای پا را پشت سرم می شنیدم. و یا لااقل... من که باورم نمی شود آن حرف ها را، آنهم بلند، زده باشم. اما آخر پاسبان گشت که بامن دشمنی نداشت. گفته است: «نشسته بود کنار جوی آب و بلند بلند می خواند.» انگار روزنامه را برایش خوانده ام و نمی دانم حرف هایی زده ام. گفته است بهش توهین کرده ام و باش دست به یخه شده ام. البته من انکار کردم. آخر حرف هایی به من نسبت می دادند که توی مستی هیچ، توی خواب هم بعید است بزنم. اما صبح فهمیدم، از لکه های جلو پیراهنم و یخه کتم که بعید هم نیست. البته خون بینی ام بند آمده بود. دیگر ندیدم. اعتراف کردم که زیاد خورده ام و قول دادم، کتباً، که دیگر افراط نکنم، اما آنها می خواستند بنویسم که خودم را به مستی زده ام. ننوشتم. برای همین با خودم شرط کردم که هیچوقت بیرون که هستم نخورم، زیاد نخورم. البته همکارم اگر دلش خواست می تواند. خانه خودش است. گفتم که مست شده. بعد هم با دخترش جرو بحث کرد، طوری که اگر تلویزیون روشن نبود و صدایش را - گمانم مادر - بلند نکرده بود حتماً بد می شد. همکارم آدم مؤدبی است، اما بالاخره دخترش را به گریه انداخت. رك و راست به دخترش می گفت: «آخر شما انچوچک هاچی می گوئید؟» حق هم داشت. فرداش البته از دختر عذر خواسته بود. خودش گفت. اما آن شب دست بردار نبود. حتی وقتی شطرنج بازی می کردند یکی از مهره های سیاه را برداشت و گفت: حالا اگر مردی ببرد. گمانم دختر با سفید بازی می کرد. سرخ شده بود. می گفت: آخر بابا، من که مرد نیستم، در ثانی این بازی است، قرارداد است.

همکارم می خندید، بلند. می گفت: «نه، بازی کن، بازی کن و از پدر پیرت ببر. ده یالا

بازی کن دیگر.»

دختر می گفت: اقلاً رخ تان را بردارید.

می گفت: نه، من دلم می خواهد این یکی را بردارم.

مهره را توی مشتش می فشرد. نفهمیدم کدام بود. می گفت: «اگر بردی بعد از این

همیشه حق باتوست.»

بعدهم شروع کرد به مسخره کردن من، آنهم جلو دخترش. البته مست بود. می گفت: «آقای فلانی آخرش از عقب تیر می خورند. شاید هم همین حالاتیر خورده باشند.» قصه لوسی است. شنیده‌ای که؟ يك سرباز امریکائی توی همین جنگ جنوب آسیا به رفیقش می گوید: «رفیق، خون چه رنگ است؟» رفیقش می گوید: «چطور مگر؟» آن یکی می گوید: «اگر خون زرد باشد به نظرم من از عقب تیر خورده‌ام.» تازه آدمی این حرف را می زد که به دخترش می گفت: «وقتی ملتی می تواند توی ماه انسان پیاده کند چهارتا آدم پابرنه با چشم‌های مورب غلط می کنند بهش بگویند بالای چشمش ابروست.» می گفت: «تو آدم تحصیل کرده بیشتر ارزش داری یا صد تا مثل این بقال سرمحل، یا مثلاً آن عمله‌ای که امروز باغچه‌مان را بیل می زد؟ خوب، معلوم است که تو. پس این تویی که حق داری زنده‌بمانی. اصلاً تو حضری زن يك آدم پابرنه بشوی، هان، حضری؟»

دخترك می گفت: «بابا، ارزش يك آدم به مدرك یا مقامش نیست. بلکه باید دید چه کار می کند. همان پابرنه‌ها می خواهند آدم نو، دنیای نو را بسازند، دنیایی که دیگر توش...» زین العابدینی داد می زد: «همه مساوی باشند، هان؟ و توبه همین دلیل از يك ملت بزرگ، با آن تمدن و تکنیک برتر می خواهی تسلیم يك مشت آدم پابرنه بشود؟ اگر تسلیم شدند می دانی چی می شود؟ فرداست که هر دوسه ملیون آدمی می خواهند برای خودشان زندگی کنند و نمی دانم آقا بالاسر نداشته باشند. نه، ممکن نیست. اصلاً من می گویم: زنده باد هیتلر، زنده باد گوبلز!»

من که دخالتی نکردم. همان شب هم تصمیم گرفتم دیگر خانه‌شان نروم. آخر یکدفعه دیدی مست کردم و مثل آن شب شد. باور کن اگر همکارم پادرمیانی نکرده بود، یعنی به دوسه تادوست و آشنا رونمی انداخت، حتماً تا حالا دستم بند بود. آن شب هم جلو دخترش به من گفت: «من به تو پیشنهاد می کنم با این دختر ازدواج کنی. شمدادوتا مثل دو قطب مثبت و منفی هستید. خوب می توانید همدیگر را خنثی کنید. تازه وقتی دوسه تا بچه ریختند دوروبرتان آنقدر دستتان به ریزی این یکی، یا نمی دانم کوفت و زهرمار آن یکی بند می شود که یادتان می رود يك روزی مشتش می کردید.

من که فکر نمی کنم دخترش راضی به این ازدواج باشد. برای اینکه ازمثال من و پدرش انتقاد می کرد. می گفت: گیرم که ماشین بخیریم و مثلاً سالی یکبار هم به کنار دریا برویم یا به جای چلو باقالا و یخمی لوبیا، خاویارو ویسکی و چه بخوریم یا مثلاً...» بعدهم از حادثه آن شب حرف زد. حتماً زین العابدینی برایش گفته بود. می بینی؟ نمی شود به هیچکس اعتماد کرد. حتی پرسید: «هنوز هم خون دماغ می شوید؟» می گفت: آدم دیگر ناچار است انتخاب کند.

اما من همه‌اش می‌خواستم از داستان برایش حرف بزنم، از داستان‌های چخوف یا داستایوسکی. حتی شروع کردم که خلاصه‌ی یکی دو داستان را برایش بگویم. همان‌که زن و مرد سوار سورتمه می‌شوند و مرد طوری‌که دخترک نبیند یا فکر کند که صدای باد است یا صدای سورتمه توی گوش دختر می‌گوید: دوستت دارم. یا حتی داستان آن بابا که هر چند ماهی کیلومترها پیاده می‌آید تا سرش را مجانی اصلاح کند، آنهم پهلوی آرایشگری خویشاوند که دخترش را به او قول داده‌است. و داستان از جایی شروع می‌شود که دخترک نامزد شده‌است و سلمانی او اسطکار - وقتی درست نصف سر آن بابا را تراشیده‌است - می‌فهمد که... اما مگر می‌گذاشت. می‌گفت: ادبیات حالا دیگر مقوله‌پرتی است.

چرا؟ نگفت. یعنی پدرش نگذاشت. مست کرده بود. بلند بلند می‌گفت: «زننده باد هیتلر!» قدم می‌زد، مثل سربازهای اس اس و مثل فاشیست‌ها سلام می‌داد. بعد هم گفت: اگر گذاشته بودند حالا دنیا یکپارچه شده بود، شده بود یک دسته گل: یک حکومت جهانی داشتیم با یک مسلک. تمام آشغال‌کله‌ها هم توی زباله‌دانی تاریخ بودند. دخترش می‌گفت: بیخشید، بابا، اما شما فاشیست هستید.

زین العابدینی می‌گفت: «بله که هستم. افتخار هم می‌کنم. یعنی چه که هر چند میلیونی دور خودشان خط بکشند که ماهم بله، که ماهم جزو میوه‌جاتیم. تازه مگر بد است که همه مردم، همه این ملت‌های گرسنه، تکنیک برتر، تمدن برتر از قدرت‌ها را بپذیرند؟» می‌گفت: «ویسکی یا مثلاً شامپانی بهتر است یا این عرق‌سگی‌های خودمان که آقای فلانی هر شب می‌خورد؟» به من اشاره می‌کرد. بعد هم داد زد: «مسلم است که بهتر است به جای گلستان هاملت بخوانیم و به جای نمی‌دانم شعرهای کدام شیخ پشم‌الدین شعرهای کی و کی.»

اسم‌هاشان رانمی‌دانست. همه‌اش از زبان واحد، تمدن واحد دفاع می‌کرد. می‌گفت: هر کس نمی‌خواهد، یا شعورش را ندارد باید به زور بهش حقه کرد، یا اصلاً نابودش کرد، ریختش توی سطل آشغال.

دخترش می‌گفت: «از کجا که تمدن امریکائی مثلاً برتر است؟ مگر ساختن موشک نشانه تمدن برتر، فرهنگ برتر است؟ خوب، ژاپنی‌ها هم می‌توانند، عن قریب هم درست می‌کنند. درثانی یکی شدن، یک رنگ شدن، مثلاً اینکه همه یک زبان داشته باشند، یک عقیده و یک لباس...»

آقای زین العابدینی داد می‌زد: «به خودتان بگو، از خودتان بپرس.» بعد هم گریه‌اش گرفت. زار زار گریه کرد. نفهمیدم چرا؟ البته زیاد خورده بود. زنش که آمد تو گفت: «شما جوان‌ها چی می‌دانید که این مرد چی کشیده.» به من اشاره می‌کرد. دخترش گفت: «مادر، بامن بحث می‌کردند.» زن از من عذر خواست. بعد هم زیر بغل همکارم را گرفت و بردش. زین العابدینی همان طور گریه می‌کرد و همه‌اش می‌گفت: «پست متظاهر، پست متظاهر.» متظاهر؟ کی را می‌گفت؟ نفهمیدم. برای همین وقتی دخترش گفت: «شطرنج بازی می‌کنید؟» گفتم: «بلد نیستم.» می‌فهمی که چرا. گفت: «یادتان می‌دهم، ببینید...» بعد هم

توضیح داد. من عذرخواستم. دیر وقت هم بود. با تا کسی برگشتم. فکر کردم اگر پیاده بیایم نکند بازکنار یکی از همین جوی‌های پر آب سرد ریورم. درست است که زیاد نخورده بودم. اما خوب، همان سه بطر آبجو هم گرم کرده بود. حتماً اگر قدم می‌زدم باز گذارم می‌افتاد به یکی از همین بارها و آن وقت معلوم نبود باز چه دسته گلی به آب بدهم. شاید اگر فامیل را راعوض کنم بشود. پاسبان گشت گفته است، باش بحث کرده‌ام. نوشته بود: «روزنامه را نشان دادهم و به عکس‌ها یکی یکی اشاره کرده‌ام و گفته‌ام ترسی ندارد سری که بریده است.» با تا کسی برگشتم، کلید در خانه را فراموش کرده بودم. پیرزن صاحبخانه در راه رویم باز کرد. آدم‌های خوبی هستند. یکی از پسرهای خارج است. آن یکی راهم ندیده‌ام. عکسش را همان شب نشانم داد. گفت: «اگر چای بخواهید هست.» بعد نشانم داد. عکسش در چهار بود و یک خال سیاه میان دو ابروش بود. بعد هم گفت که چطور شده است. قیافه‌اش آشنا بود. انگار دیده بودمش. شاید هم عکس را جایی دیده باشم. گفت: «می‌خواهد روضه خوانی راه بیندازند.» خیلی تعجب کردم. آخر آدمی که تلویزیون توی خانه‌اش هست و بایک چارقد توی کوچه می‌رود و یکی از پسرهای حالا حتماً زن خارجی دارد این کارها بعید است. از من هم دعوت کرد. گفت: «خبرتان می‌کنم.» دیروز بود. توی روضه به جای چای قهوه دادند. مردانه و زنانه جدا بود. مردها توی حیاط و زنها توی اتاق، چهار آخوند دعوت کرده بودند. شوهرش نشسته بود دم در، ساکت. فقط وقتی آخوندها گریز می‌زدند به پیشانی می‌زد. منبر دوم بود که پیرزن از اتاق داد زد: آقا، لطفاً روضه‌ غلی اکبر را بخوانید.

آقا که روضه‌ علی اکبر را خواند صدای گریه‌ پیرزن بلند شد. چرا علی اکبر؟ نفهمیدم. آخوند سوم روضه‌ حضرت قاسم را خواند، بدون مقدمه. فقط ذکر مصیبت کرد. یکی که پهلوی من نشسته بود گفت: منبر اول چه روضه‌ای خواندند؟
گفتم: اول از وجوب نقطه‌ حق حرف زد بعد هم از تقیه. حدیث معصوم را هم تفسیر کرد.

گفت: گریزچی؟

گفتم: خطبه‌ حضرت زینب را خواند، بعد هم از سر بریده گفت و چوب خیزران.

گفت: فکر می‌کنید سومی چه کار می‌کند؟

گفتم: نمی‌شناسمش.

گفت: حتماً از حضرت قاسم حرف می‌زند.

راست می‌گفت. گفتم که وقتی سومی داشت ذکر مصیبت می‌کرد، پرسیدم: از کجا

فهمیدید؟

گفت: مگر شما همسایه‌شان نیستید؟

گفتم: چطور مگر؟

حرفی نزد. آخوند بعدی نیامد. نفهمیدم چرا. مجلس خود به خود به هم خورد، و من با وجود آنکه می‌دانستم حتماً نباید بیرون بروم رفتم. و بعد - گفتم انگار - پیاده آمدم خانه، بی آنکه عرق بخورم یا مثلاً بروم کنار جوی آب. ساعت هشت بود که رسیدم به خانه.

دوتا قرص خوردم بلکه خوابم ببرد. مگر خوابم برد. آن وقت گفتم برای انصراف فکر هم شده يك چیزی می خوانم. جنایت و مکافات را برداشتم. هرچه کردم نمی شد. چندسطری که می خواندم متوجه می شدم قبلش یادم نیست. آن وقت نشستم و همین طور سیگار کشیدم. به گمانم ساعت ده بود که صدای زنگ در راشنیدم. لعاف را روی سرم کشیدم. چراغم خاموش بود. حتی سعی کردم خوابم ببرد. آخر فکر کردم باز یکی شان آمده است. آمده بود. بامن کاری نداشت. پیرزن می گفت. بعد انگار خوابم برد. البته حالا درست یادم نیست که چی خواب دیدم. فقط عکس یادم است. عکس خودم بود. توی دستم بود. شش در چهار بود. اما انگار مچاله اش کرده بودند. یامن توی دستم مشتش کرده بودم. خط خط شده بود، خط های سرخ، رگ های سرخ. درست مثل همان وقتی که صورتم را توی دست شویی دیدم، همان دفعه اولی که خون دماغ شدم. برای همین دلم می خواست خطها سفید می شد یا اقلا بتوانم باز دستم را مشت کنم. نمی شد. عکس انگار به کف دستم چسبیده بود و انگشت هام سیخ شده مانده بود. دهانم توی عکس باز بود، باز باز. حتی يك دندان توی دهانم نبود. گمانم کنارجوی آبی، یا کنار رودخانه نشسته بودم. اما من فقط سطح آب، سطح ساکن و بی موج آب را می دیدم و ماه را که بزرگ و سرخ بر سطح آب بدون حرکت مانده بود، درست مثل يك سر بریده که از خون بچکد. حالا چی گفته ام، یا بعدش چطور شده یادم نیست. اما پیرزن گفت: «داد می زدید.» شاید وقتی صدای پاشنیدم داد زده ام یا حرف زده ام. صدا، درست صدای پای همکارم بود وقتی توی اتاق قدم می زد و سلام می داد و داد می زد. دلم می خواست صورتم را برگردانم که این دفعه دیگر غافلگیر نشوم. نمی شد. یا اقلا عکس را نبینم. نشد. حتی نشد دستم را ببندم. گفتم که. بعد هم حرف زده ام. از چی؟ گفتم که یادم نیست. حتی آنقدر داد زده ام که پیرزن آمده بود و به در می زد. می گفت: چی شده است؟ مگر کسی توی اتاقتان هست؟

گفتم: نه، باور کنید نیست.

مطمئن بودم. در را چفت کرده بودم. هر شب می کنم. گفت: پس به کی می گفتید: همه اش برای يك تن گوشت و سه بشکه ویسکی بامن این طور کردی؟

گفتم: خواب می دیدم، خانم.

رو سری سیاه سرش بود. گفت: شنیدید که؟ آمده بودند که چرا روضه علی اکبر خوانده اید؟

گفتم: به آنها چه؟

گفت: خوب، دیگر. بعد هم پرسید: «همسایه تان بالاست؟» من گفتم: «انگار خوابند. می خواهید صدایشان کنم؟»

من گفتم: توی خواب، حرف دیگری که نزدم؟

گفت: انگار فریاد می زدید: زنده باد سعد بن زیاد.

گفتم: گفتم که خواب می دیدم.

چرا این زیاد؟ خوب، اگر می گفتم زنده باد جفرسن، یا فرانکلین یا لاقل هیتلریک چیزی. خودم هم نمی فهمم. شاید اگر می شد جایی بست نشست نمی گفتم، یا شاید برای

این گفته‌ام که من هم خواسته‌ام جزو دسته‌ای باشم، جزو لشکری، مثلاً لشکر شام. یا از ترس اینکه نکند دوباره خون دماغ بشوم گفته‌ام، یا چون یاد آمده است که حضرت زین العابدین هر وقت سر بریده گوسفندی را می‌دید یاد سر بریده ابا عبدالله می‌افتاد و گریه‌اش می‌گرفت خون دماغ شده‌ام و گفته‌ام، داد زده‌ام. وقتی پیرزن رفت، بلند شدم دست و صورت‌م را شستم. بعد نمی‌دانم چطور شد که وضو گرفتم. باور کن همین طوری. سه رکعت هم نخواندم. نتوانستم. سجده رکعت سوم بود که دیدم نمی‌شود، نمی‌توانم. همانجا خم شده روی مهر گریه کردم، بی‌صدا. و فکر کردم اگر می‌توانستم نماز مغرب را بخوانم، یا میان دو نماز توبه کنم، دیگر هیچوقت خون دماغ نمی‌شدم. نشد. گفتم که بعضی‌ها این طورند. حتی وقتی «الانصره» را تا آنجا که می‌گوید: «اذهما فی الغار اذیقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سکنته علیه» تا آخر، چند بار خواندم، نشد. بعدش دیگر فهمیدم هیچوقت نمی‌شود. حتی مطمئن شدم اگر دوباره خون دماغ بشوم، هیچوقت بند نمی‌آید، مثل حالا که باز خون دماغم شروع شده است.

اصفهان - مرداد ۵۲

۱- قرآن سوره ۹، آیه ۴۰... «در حالی که آن دو در غار بودند به یار خویش می‌گفت: غم مخور، بی‌گمان خدا با ماست! پس خدا آرامش خود را بر او فرود آورد و او را به لشکریانی یاری کرد.» که اشاره است به هجرت رسول و حکایت غار.

□

گل مریم

اسماعیل فصیح

حوضخانه

اولین خاطره‌ای که از مختار در مغز صادق حک شده، خاطره کاربست که مختار آن روز توی حوضخانه با گل مریم کرد. از روی تشکجه‌ای که گل مریم صادق را روی آن

توی حوضخانه خوابانده بود، از زیر بادبزی که گل مریم روی صورت او گذاشته بود، پسر کوچک آنچه که گذشت دید. جرأت نداشت تکان بخورد.
گل مریم لله لال وافلیج وغشی او بود.

زیر سقف کوتاه وتار عنكبوت بسته، کنار حوضچه لجن گرفته حوضخانه (گوشه‌ی حیاط کوچک) حوضخانه تاریک وساکت، بعد از ظهر اواخر بهار، جریان آب از زیر دیوار وارد حوضچه می‌شد و از طرف دیگر بیرون می‌رفت، صدای سوسکها، و گل مریم با لباس پاره و بالا رفته روی زمین بود، ومختار بعد از آنکه دست آخر او را رها کرده بود بالای سراو ایستاده بود. تهدیدش می‌کرد که اگر نفسش دربیاید تکه تکه‌ش می‌کند. صادق چهار ساله بود، و آن سال سال زشت ۱۳۱۷ بود.

انگار آن اولین لحظه‌ای بود که پسر کوچک برادرش را می‌دید: قد کوتاه، ته‌ریش و سبیل بور و چشمهای ریز: این تابلویی است که از چهار سالگی از مختار در مغز صادق نقش بسته. این تابلویی است که صادق از مختار به گور می‌برد.

آن سال آنها هنوز در خانه درخونگاه زندگی می‌کردند. مختار بیست و پنج یا بیست و شش ساله بود. از کار کردن زیر دست پدرش ارباب حسن، که چندتا خواربار فروشی داشت، خوشحال نبود. می‌خواست برود سی خودش. ولی مایه نداشت. پول می‌خواست. آن روز توی حوضخانه گردن بند طلای گل مریم را اول بازبان خوش به عنوان قرض خواست، بعد به زور از او گرفت.

حوضخانه دور افتاده‌ترین گوشه‌های خانه بود. خانه شامل حیاط درونی و حیاط بیرونی بود: حیاط بزرگه و حیاط کوچکه. درهای دوتا حیاط توی یک هشتی تنگ و کوتاه باز می‌شد. هشتی همیشه تاریک بود. دیوارهای بیرنگ و کثیف داشت. در جلوی هشتی به کوچه باز می‌شد، دوتا پله می‌خورد بالا تا کف کوچه. کوچه اولین کوچه فرعی بازارچه درخونگاه بود، کوچه شیخ کرنا. (شیخ کرنا روزگاری از دلقکهای دربار ناصرالدین شاه بود.)

خانه شیخ کرنا هنوز سر کوچه بود. ریش خاکستری رنگ شیخ کرنا، بلند و فرفری، و پالتوی قهوه‌ای رنگ پریده‌ی جدایی ناپذیر شیخ کرنا، از رنگهای جاودانی کوچه بود.

خانه‌ی ارباب حسن در کوچه‌ی شیخ کرنا

اواسط سلطنت رضاشاه دوسال پیش از تولد صادق، شهردار تازه تهران کریم آقاخان بوذرجمهر دستور داده بود از وسط بازارچه‌های سقفدار بین سنگلج و درخونگاه یک خیابان شرقی غربی از جلوی سبزه میدان ومیدان گلوبندک به طرف خیابان شاهپور بکشند. این خیابان شده بود خیابان بوذرجمهری.

خیابان خاکی بوذرجمهری محله سنگلج را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌کرد: بازارچه درخونگاه جنوب بوذرجمهری بود. خانه ارباب حسن و یک کوچه پایینتر خانه امجدالدوله اینجا بود. (بعدها گل مریم بچه‌ش را جلوی در خانه امجدالدوله گذاشت.)

آب جاری سنگلج، مانند رگ خونی که از قلب چاههای آب شاه نزدیک توپخانه بجوشد، از مجرای جوی سرباز از طرف کوچه طباطبائی می آمد، می پیچید تسوی کوچه شیخ کرنا، از زیر دیوار وارد خانهی ارباب حسن می شد، از حیاط کوچک و حیاط بزرگه می گذشت و به محله های جنوبی بازارچه می رفت. در گوشه غربی حیاط کوچک پشت مستراح و مطبخ کوچولو حوضخانه قرار داشت. از زیر دیوار آب اول به حوضخانه تاریک وارد می شد.

تابستان، هر وقت یکی از بچه ها ناخوش می شد مادرشان کوکب خانم بچه ها را می داد گل مریم به حوضخانه بیاورد. حوضخانه دور از سروصدا و شلوغی پلوغی بود، و خنک بود. صادق چهاردهمین و آخرین بچه بود. مختار فرزند سوم و اولین پسر بود. آن ماه، ماه آخر بهار بود و صادق سرخک و دیفتری باهم داشت. آن روز گل مریم توی حوضخانه از او نگهداری می کرد که مختار آمد.

گل مریم

گل مریم نوه باغبان شوهر اول گلین خانم مادر کوکب خانم بود. شوهر اول گلین خانم داور میرزا منشی امجدالدوله بود. داور میرزا روزگاری همراه امجدالدوله جزو همراهان سفردوم ناصرالدین شاه به انگلستان رفته بود. گلین خانم عکس عتیقه ای توی یکی از مجریهای صندوقخانه اش داشت که گاهی به بچه ها نشان می داد: عکسی بود از ناصرالدین شاه و امجدالدوله و داور میرزا وعدهی دیگری از رجال ایران در انگلستان با شهردار منچستر و عده ای انگلیسی. داور میرزا اواسط دورهی سلطنت ناصرالدین شاه به دنبال اولین فعالیت های محرمانه ی مشروطه طلبان دستگیر و کشته شده بود. دایمی بداله تنها فرزند داور میرزا و گلین خانم بود. گل مریم از بچگی در خانه ی گلین خانم بود. پدر گل مریم، بابک پسر باغبان باشی داور میرزا بود. پس از مرگ داور میرزا بابک جزو ابواب جمعی خانه ی گلین خانم باقی ماند. بابک پدر گل مریم بود. از یک ازدواج سه روزه و فنا شده با مریم دختر مسلول یک ماستبند زیر بازارچه در خونگه. مادر گل مریم هنگام تولد او مرده بود.

گلین خانم پیر شبها برای بچه ها قصه می گفت. پسر کوچک هنوز گلین خانم را آن شبها زیر کرسی توی زیرزمین که همه تیلیک تیلیک تخمه می شکستند و چراغ گردسوز دود می زد جلوی چشمانش هست. چهارتا بچه ی آخر کوکب خانم رسول و عشرت و بهجت و صادق بدون قصه های گلین خانم خوابشان نمی برد. گل مریم هم گوشه ی زیرزمین چمباته می زد گوش می کرد. گلین خانم از زمین و زمان و جانوران وائمه و دختر شاه پریون در هندوستان و حرمسرای ناصرالدین شاه قصه می گفت. در خلال قصه های شب واقعیتی که جسته و گریخته از دهان گلین خانم می پرید شرح زندگی گل مریم بود.

سالی که گلین خانم گل مریم را همراه خود به خانه کوچه شیخ کرنا آورد سال سوم سلطنت احمدشاه بود. گل مریم آن سال دختر لال و افلیج ده یازده ساله ای بود و آن لچک رنگ و رو رفته (که جای زخم شمشیریک طرف سرش را می پوشاند) هرگز از سرش باز

نمی‌شد. تاسه سال پیش از این تاریخ گل‌مریم دختر بچه لال و افلیج و زخم شمشیر خورده‌ای نبود. تا روز به توپ بستن مجلس گل‌مریم دختر شاداب و زیبا ولی بی‌مادری بود. پدر گل‌مریم بابک‌خان یک افسر قزاق ایرانی در باغشاه بود. روز به توپ بستن مجلس پدر گل‌مریم جزو افسران قزاق همراه توپها و قزاقان روسی و سرهنگ لیاخوف به جلوی مجلس که روحانیون و مشروطه‌خواهان ماجرای تحصن. اول شلیک قزاقان برای ترساندن مخالفین و مردم است. بنابراین تعریفهای پر آب و تاب گلین‌خانم بابک‌خان سوار بر اسب این صحنه را واحساسات مردم را باسینه‌پراز احساس نگاه می‌کند. بعد در سیل خروشان پیش آمده‌ها که مخالفین به سوی قزاقها شلیک می‌کنند و قزاقها نیز مجلس و مسجد سپهسالار و مردم را به توپ می‌بندند، بابک‌خان تحت تأثیر احساسات و شور جوانی، به طغیان می‌آید، دستجات قزاق را رها می‌کند و به مردم می‌پیوندد. بعد از ظهر آن روز داغ تابستانی در حالیکه عده‌ای از انقلابیون را از طرف میدان سرچشمه به سوی مسجد سپهسالار و مجلس رهبری می‌کند با شلیک توپ قزاقهای روس به قلب جماعت، بابک‌خان به قتل می‌رسد.

کتابهای زیادی درباره توپ بستن مجلس، کشتار، اغتشاش، مشروطیت، چپاول، صدای گلوله، برق شمشیر، فرار، خون، امید، عراده‌ی توپ، روحانیون، اسرار انقلاب، سفارت انگلیس، سفارت روس، قزاقهای روسی، محمدعلی‌شاه، به‌زنجیر کشیدن تسویف شدگان، مردم پای دیوار مسجد سپهسالار، نعشها در باغشاه، سرهنگ لیاخوف و دستور محمدعلی‌شاه نوشته شده است. صادق آریان هرگز خاطر ندارد جایی کتابی خوانده باشد که در آن کسی اشاره به دختر خردسالی کرده باشد که بعد از ظهر روز بعد از به توپ بستن مجلس به کمک نوکری از دوستان پدرش در باغشاه دنبال پدر یا نشانی از پدر یا شاید جسد کشته پدرش باشد. (گلین‌خانم پس از شنیدن خبر کشتار جلوی مجلس نوکر خود آقای کریم را به باغشاه می‌فرستد تا از بابک‌خان خبری بگیرد. گل‌مریم هفت‌ساله نیز با اصرار همراه آقا کریم می‌رود.)

در یک گوشه‌ی باغشاه، اقامتگاه اختصاصی محمدعلی‌شاه و حرم سلطنتی است. در جاهای دیگر محوطه چادرهای قزاقان و چادرهای مخصوص زندانیان است. بی‌نظمی، خون، صدای فریاد و صدای زنجیر زندانیان، بعد از ظهر تابستان، گرد و خاک، حرکت اسبها، و هوای دم‌کرده و داغ. آقا کریم دست گل‌مریم کوچولو را می‌گیرد و پشت درهای باغشاه التماس می‌کند که خبری از بابک‌خان به بچه‌اش بدهند.

سر جوخه‌ای از دوستان بابک‌خان به آقا کریم اطلاع می‌دهد که بابک‌خان پس از پیوستن به ملیون به ضرب شلیک گلوله توپ کشته شده است. سر جوخه به نحوی آقا کریم و گل‌مریم را از دری به درون باغشاه می‌برد و به گوشه‌ای که اجساد کشته شدگان در انتظار قبر است هدایت می‌کند. و در اینجا گل‌مریم کوچولو، پای درختها، در میان اجساد مردانی با سیل‌های سیاه و صورتهای خون‌آلود دست و پاهای قطع شده، صورت مرده‌ی پدرش را می‌بیند. تکان کوبنده‌ای نیم‌بدن دختر کوچک را فلج می‌کند. یک ناله خفه در گلو او می‌پیچد و در روح او فرو می‌رود و برای ابد پشت زبان لال شده‌ی او جای می‌گیرد. آقا کریم بچه را بغل می‌گیرد و از پشت چادرها به سوی در خروجی می‌آید. یک قزاق روسی

سوار بر اسب نوکر پیر و بچه را می بیند، آنها را دنبال می کند، فریاد و نهیب می زند و با شمشیر به آنها یورش می برد. و این ترتیبی است که زخم یک طرف سر گل مریم به وجود می آید.

این واقعه در خانه ای ارباب حسن در کوچه شیخ کرنا افسانه بود. گل مریم یک تکه آدمیزاد کوچولو بانیم بدن فلج و بی حس و لال اول تا پنج سال جزو ااث خانۀ گلین خانم بود، و پنج سال بعد که شوهر دوم گلین خانم هم مرد و گلین خانم به خانۀ درخونگاه آمد و گل مریم را با خودش آورد، گل مریم ده یازده ساله بود. آن سال مختار پنج ساله بود.

مختار

مختار بعد از دوتا دختر به دنیا آمده بود. کوکب خانم و گلین خانم برای اینکه کوکب خانم پسر بزاید نذر و نیازها کرده و دخیلها بسته بودند. شبی که مختار به دنیا می آید در خانه غوغا و هلهله به پا می شود. مختار مانند تمام پسرهای کوکب خانم که بعد از او به دنیا آمدند موبور و چشم زاغ به دنیا آمده بود. و باز مانند همه پسرها بجز پسر سوش رسول وقتی پابه سن گذاشت رنگ مو و چشمانش عوض شد و بیشتر به قهوه ای می خورد. کوکب خانم می خواست اسم بچه را حسین بگذارد (چون خوابی دیده بود) اما ارباب حسن اسم محمد مختار را روی پسر خود می گذارد و بعدها او ایل سلطنت رضاشاه شناسنامه او را به همین نام می گیرد.

بنا به گفته ی گلین خانم مختار تا پیش از سه سالگی راه نمی افتد. از پنج سالگی کم کم زبان باز می کند. مختار رنگ مکتب و مدرسه را ندیده بود. خواندن کم، و جمع و تفریق را هم سه سالها بعد که وارد کسب شد از پسرش مجتبی یاد گرفت. در بیست و دو سه سالگی که مختار تا حدی می توانست مواظب دخل دکان باشد ارباب حسن او را آورد پای ترازو گذارد. از اینجا بود که مختار پشت خودش را بست. و در دوران همین ترازو داری بود که مختار اولین شراره های سرکش خود را بروز داد. در این جا بود که ارباب حسن با سیلی پرده ی یک گوش پسر ارشدش را پاره کرد و از کار انداخت. صادق این واقعه را اتفاقی از دهان عشرت شنیده بود. عشرت هم آنرا اتفاقی از دهان گلین خانم شنیده بود. موضوع درباره مختار بود که در پستوی دکان گلوبندک با پادوی دکان کاری می کرده که بابا سر می رسد... مختار با گوشی که از آن خون می ریخت به خانه می آید. گلین خانم گوش مختار را با دستمال می بندد و پشت گوشش تریاک می مالد.

و حادثه

مختار آمد بالای سر گل مریم توی حوضخانه ایستاد. پسر کوچک تمام حرفهای او را یادش نیست. بیشتر حرفها را نمی فهمید. خودش ناخوش بود و تب داشت. فقط می فهمید که مختار چیزی را می خواست از گل مریم بگیرد. گردن بند گل مریم را. به پول احتیاج داشت. گل مریم نشسته بود و دستش را روی گردن بندش گذاشته بود. سرش را بالتماس تکان می داد. (گردن بند تنها یادگار پدرش بود و گل مریم نمی خواست آن مدال را از خود

جدا کند.) بعد مختار از کوره در رفت. داد زد. دستش را به طرف گردن گل مریم دراز کرد. گل مریم سرش را با التماس تکان می داد. مختار باخشم دست او را می کشید. «قرض بده پدسگ لقوه ای!» سین کلمه سگ رانوک زبانی ادا می کرد. سکوت و ناله حلقومی.

«بعدن بهت پس می دم.»

گل مریم با گریه های بیصدا التماس می کرد.

«می گم قرض بده! بهت پس می دم اطواری افلیج!»

«بهت پس می دم. میت سگ!»

زن افلیج سرش را تکان می داد.

ترس دهان پسر کوچک را تلخ کرده بود. مختار باخشم یقه پیراهن گل مریم را گرفت کشید.

صدای پاره شدن پارچه در سکوت حوضخانه بلند شد. بعد مختار گردن بند را از گردن گل مریم پاره کرد. دست گل مریم آن دستش که سالم بود و تکان می خورد به طرفی که گردن بندش رفته بود بلند شد. ولی وقتی احساس کرد که پستانهایش بیرون افتاده دستش را روی سینه گذاشت. گریه کنان سینه اش را پوشاند. پسر کوچک می دید. مختار هنوز بالای سر گل مریم ایستاده بود. «ساکت شو! خفه شو!» چشمانش برق می زد. ناله حلقومی گل مریم صدای هولناکی داشت. بعد مختار دولا شد و دهن او را گرفت.

گل مریم به پسر کوچک نگاه نمی کرد. مختار اهمیت نمی داد. صورت پسر کوچک زیر بادبزن داغ بود. دهانش خشک بود. نه جرأت داشت بلند شود، فرار کند و نه می توانست نگاه نکند. و آنچه که بعد اتفاق افتاد مانند دشمنه ای وسط مغز او دوید.

صورت گل مریم را نمی دید. فقط صداهای حلقومی او را می شنید. صورتش زیر دستها و زیر انبوه پیراهن پاره اش پنهان بود. و بعد از آنکه مختار بالاخره او را رها کرد و باز تهدیدش کرد که اگر به کسی چیزی بگوید او راتکه تکه خواهد کرد و بعد رفت. حالا گل مریم - یا آنچه از گل مریم باقی مانده بود - نمی توانست حرکت کند. فط خودش را بلند کرد نشاند. با گریه به پسر کوچک نگاه کرد.

با بغض تر کیده، صادق بلند شد و آهسته آهسته بالای سر گل مریم رفت. گل مریم خودش را پوشاند؛ به آرامی با درد و گریه خودش را پوشاند. به زحمت خواست بلند شود نتوانست. پسر کوچک را بغل گرفت و اشکهای او را پاک کرد، او را نوازش کرد. بعد دکمه های پیراهن او را بست. و با اشاره و صداهای حلقومی پسر کوچک را بیرون به طرف حیاط بیرونی فرستاد. خودش لاشه ای نیمه جانی باقی ماند.

پسر کوچک از حوضخانه بیرون آمد. باران گرفته بود. او از حیاط کوچک به طرف هشتی و از هشتی به حیاط بزرگ آمد. از کنار حوض رد شد، آمد بالای پله های زیرزمین ایستاد. کلاغها بالای داربست موغارغار می کردند. آب حوض سبز بود. صدای باران توی ناودان بود. کوکب خانم وسط راهروی زیرزمین داشت رخت می شست. سرش را بلند

کرد، اخم کرد، اما به چنگ زدن توی طشت ادامه داد. وقتی حرف زد لحن صدا و کلماتش از مفهوم خالی بود:

«گلوت چطوره ننه؟»

پسر کوچک ساکت ماند.

«کجا بودی؟ بیا پایین قشنگم.»

بعد از آنچه در حوضخانه گذشته بود این کلمات پوچ بود.

«تو حوضخونه.»

«چرا گریه کردی؟ گلوت چطوره؟»

سکوت.

«گل مریم کو؟ ولت کرد؟ ذلیل مرده.»

«تو حوضخونه س.»

«تو حوضخونه چکار می کنه؟ ولت کرده؟ چرا تو بارون و ایسادی؟ بیاپائین.»

«هیچی.»

پسر کوچک دنبال گلین خانم گشت. گلین خانم خانه نبود. گل مریم تاغروب نتوانست بلند شود و حرکت کند. پسر کوچک رفت پهلوی گل مریم نشست تا صدای گلین خانم راتوی حیاط شنید. رفت و گلین خانم را آورد. گلین خانم اول خیال کرد گل مریم باز غش کرده، یا زمین خورده. نفهمید. بعد لباس پاره و خون را دید. فهمید. گلین خانم و اشرف خانم زیر بغل گل مریم را گرفتند و او را بردند توی زیرزمین کوچکه. سرشب که ارباب حسن به خانه آمد از واقعه باخبر شده بود.

فرار

ارباب حسن آریان با کلاه پهلوی و کت بلند با صورت برافروخته و خشمگین آمد و پشت سر خود در کوچه و در حیاط هر دو را کلون کرد. معلوم نبود علی یارسول کدام يك از پسرهایش خبر رابه او رسانیده بودند، یا در حضور چه کسانی به او خبر داده بودند که او اینطور کلافه و دیوانه وار آمده بود. عینهو برج زهرمار، دستها به کمر، وسط حیاط راه می رفت و سبیلها و لبهایش را می گزید.

يك شب گرم و گرفته تابستانی بود. ارباب حسن آمد بالای پله های زیرزمین، همان جایی که بعد از ظهر پسر کوچک ایستاده بود، ایستاد، سر گلین خانم فریاد زد:

«گل خانوم!»

«بله، حسن خان.»

«قمه ی من کجاس؟»

گلین خانم لرزید و لبهای خود را چنگ زد.

«توی صندوقخونه س. توی یخدون خودم.»

«بیارش ببینم. زود!»

«می خوای چکار کنی، حسن خان!»

«می‌خوام مختار و بکشم. یالا!»

صادق و عشرت و بهجت توی زیرزمین پیش گلین خانم کنار رختخواب گل مریم نشسته بودند. گلین خانم رنگش پریده بود اما خون سردی خودش را حفظ می‌کرد. پس از سی و هشت سال دامادداری گلین خانم اخلاق داماد قلدر و یک دنده خود را می‌شناخت.

«چشم، حسن خان. الان میارم.»

گلین خانم اول یواشکی آمد رفت گوشه‌ی زیرزمین کوچک و به بهجت و عشرت دستور داد که به تاخت از راه مطبخ به آن طرف حیاط به اتاق مختار بروند و به او خبر دهند که بابا دارد باقمه به قصد جان او می‌آید، به او بگویند که از راه پشت بام فرار کند. عشرت و بهجت بلند شدند و پابره‌نه از راهروی زیرزمین به طرف مطبخ دویدند. از دریچه پشت آب انبار رفتند توی مستراح و از آنجا رفتند به طرف پله‌های اتاق زیرپله‌های پشت بام پیش مختار. گلین خانم آنقدر این دست و آن دست کرد تا از دریچه راهروی زیرزمین مختار را سرپشت بام دید. مختار و حشمت زده از لب پشت بام نگاهی به حیاط به پدرش انداخت و بعد عقب کشید و ناپدید شد. گلین خانم جلوی چشمان بهت‌زده پسر کوچک که هنوز کنار گل مریم چمباته زده بود، قمه را از ته‌ی یخدان درآورد و به طرف پله‌های حیاط رفت.

فصلی از یک کتاب

تاریخچه داستان پلیسی

مثال برجسته‌تر، هزار و یکشب است. قویترین نمونه‌های اولیه قرون جدید در فصلی از کتاب صادق^۲ ولتر است که یک رمانس قرن هجدهمی است و در آن فیلسوف قهرمان، اسب‌وسگی گمشده را بی‌آنکه هیچیک را دیده باشد به دقت و با شرم کامل شرلوک هلمزی توصیف می‌کند.

داستان پلیسی بصورتی که منظور ماست در مجله گراهام^۳ نشریه فیلادلفیا، در آوریل ۱۸۴۱ با داستان کوتاه جنایات کوچه هودگ^۴ از ادگار آلن پوپا به عرصه نهاد. دوروتی ال سیرز درباره این داستان اظهار نظر کرده است که: «تقریباً یک دستورالعمل کامل تئوری و عملی کار آگاهی را در بر دارد». به دنبال آن ماجرای اسرا- آمیزهای دوژ^۵ در نوامبر و دسامبر ۱۸۴۲ و فوریه ۱۸۴۳ در یکی از نشریات نیویورک^۶ ظهور کرد.

سومین و آخرین قصه پلیسی پو نامه^۷ دبوته شده^۷ در سالنامه فیلادلفیایی *The Gift* در سال ۱۸۴۵ چاپ شد و در همین سال هر سه داستان یکجا در کتابی به نام قصه‌ها^۸ گرد آمد که مهمترین مجموعه در تاریخ داستان پلیسی است. هر یک از این داستان‌هایکی از اعمال نمایان اگوست دوپن^۹ را زبانه زد مردم کرد.

اگر کسی در این زمینه برپواقدم باشد فرانسوا اوژن ویدوک^{۱۰} دزدباز گشته

داستان پلیسی بعنوان یک فرم ادبی نخستین سده خود را در آوریل ۱۹۴۱ جشن گرفت. مطالعه نشان می‌دهد که ریشه‌های اینگونه داستانها را باید در قدیمترین فولکلورها و عصر پیغمبران سراغ گرفت. نمونه‌های داستان پلیسی به مفهوم ابتدائی را می‌توان از لابلای نوشته‌های ازوپا^۱، هرودوت، سیسرون و ویرژیل و نویسندگان کتب مقدس مشکوک^۲ الاعتبار بیرون کشید. نمونه‌هایی نیز در ادبیات شرق یافت می‌گردد که شاید بهترینشان حکایت مشکوک کار آگاه گری عالی حضرت دانیال در داستان بل و اژدها است، که ازورای قرون و اعصار روی دست شرلوک هلمز می‌زند.

از ادبیات قرون وسطی هم قصه‌ها و افسانه‌هایی از بوکاجیو، چاسر و دیگران برجای مانده که کار آگاه گری را در شخصیت‌های داستانی تجسم بخشیده‌اند.

Aesop - ۱

Zadig - ۲
Graham's Magazine - ۳

The Murders in the Rue Morgue - ۴

The Mystery of Marie Rogèt - ۵

Snowdens' Ladies Companion - ۶

The Puloined Letter - ۷

August Dupin - ۹

The Tales - ۸

Francois Eugene Vidocq - ۱۰

است که نخستین دفتر رسمی کارآگاهی را تأسیس کرد و خاطرات خود را در فاصله سالهای ۲۹-۱۸۲۸ بطبع رساند. تردیدی نیست که پواین کتاب را خوانده و تحت تأثیر آن بوده است ولی به جرأت می‌توان گفت که کتاب ویدوک گزارشی واقعی از تجربیات شخصی اوست نه یک داستان پلیسی؛ و اگر هم پو الهاماتی از اثر این فرانسوی گرفته باشد باز دوپن، ویدوک نیست بلکه خود پودرنقشی تازه است، نقشی که بعدها در قالب شرلوك هلمز محبوبیت جهانی یافت. باید در نظر داشت که پوکلمه کار-آگاه detective را در هیچ یک از داستانهایش به کار نبرده و این اصطلاح بعدها پیدا شده است.

باسه نوول ادگار آلن پو داستان پلیسی به گونه‌ای معجزه آسا رو به شکفتگی نهاد. دو گلاس تامسون در کتاب استادان داستان «هم‌آمیز» می‌گوید: «موضوع چشمگیر اینست که هسته و نطفه داستان پلیسی در لحظه آغازین بطرز خیره‌کننده‌ای بارور گشت و حتی به نقطه کمال و انجام نیز نزدیک شد.» دو قصه دیگر پو به نامهای ساس طلائی^۲ و آن مرد توئی^۳ نیز داستان پلیسی قلمداد می‌شوند ولی حقیقت آنست که این دو داستان از محدوده تعریف داستان پلیسی به دور اند.

بیست سال گذشت تا کودکی که او تیمارداریش را کرده و سپس رها گشته بود به عمل آمد. در سال ۱۸۶۶ امیل گابوریو^۴

که داستان‌هایی درباره موضوعات جنگی و باب روز در مجلات پاریس می‌نوشت شروع به طبع اثرش به نام ماجرای لروژ^۵ کرد و ناگهان چشم‌گشود و خود را شهره خاص و عام یافت. از آن پس تا ۱۸۷۳ یعنی سال مرگش بازارش گرم بود، چه داستان پلیسی طولانی را هم ابداع کرده و این پیشرفتی نمایان بود. از آثار دیگر اوست پرونده شماره ۱۱۳ جنایات ارسیوال^۶ و آقای لوکوگ^۷. محتمل است که گابوریو با قصه‌های آلن پو از طریق ترجمه بودلر آشنا بوده ولی بیشتر احتمال دارد که تحت تأثیر مستقیم ویدوک قرار گرفته باشد که خاطرات او به وسیله عده‌ای از نویسندگان آنروز فرانسه از قبیل بالزاک، هوگو و دوما مورد انتحال قرار گرفته بود گرچه اینان هرگز داستان پلیسی نوشته بودند.

آیت دیگر داستان پلیسی، انگلیسی بود. در ۱۸۶۸ حدود یکسال بعد از ظهور ماجرای لروژ کتاب مشهوری در لندن بطبع رسید بنام حجر القمر^۸ از ویلکی کالینز، که بسیاری از منتقدین آنرا بزرگترین داستان پلیسی خواندند و این نخستین رمان پلیسی طولانی در انگلستان بود. تامسون، سر جنت کاف^۹ کار آگاه حرفه‌ای را «کار آگاهی با شمشیر فراطراز هوش» وصف می‌کند.

در طول این سالها چارلز دیکنز با وجود آن حجم بزرگ آثارش رمان پلیسی عرضه نکرده بود. به سال ۱۸۲۹ سر ربرت-

The Gold Bug - ۲

Emile Gaboriaue - ۴

Les Dossier 113, Le Crime d'Orcival - ۶

Sergeant Cuff - ۹

The Moonstone - ۸

Masters of Mystery - ۱

Thou Art the Man - ۳

L' Affair Lerouge - ۵

Monsieur Lecog - ۷

پیل، نیروی پلیس مرکزی لندن را که مقدمهٔ پیدایش اسکاتلندیارد بود بنیان گذارد؛ و در ۱۸۴۲ در خود ادارهٔ مرکزی اسکاتلندیارد رسته کارآگاهی افزوده شد. دیکنز در سال ۱۸۵۳ در داستان خانهٔ بی-حفاظ^۱ از وجود دوستش کارآگاه فیلد، یک شخصیت داستانی ساخت و بدینسان باب ادبیات وسیعی را که بر اساس واقعات غیر عادی و خطیر قرار دارد گشود؛ اما خانهٔ بی-حفاظ رمان پلیسی نیست. دیکنز در آخرین سالهای عمرش، و شاید تحت تأثیر کالینز، شروع به نوشتن ماجرای اسرادهامیز ادوین درود^۲ کرد اما درگذشت در حالیکه داستان ناتمام روی میزش بود. این اوراق در ۱۸۷۰ بطبع رسید و تا زمان حاضر بعنوان دماغ کننده‌ترین داستان پلیسی باقی مانده است. صدها کارآگاه ادبیاتی به گشودن رازش کوشیده‌اند ولی هیچکدام توفیقی نیافته‌اند. و اما در اینکه این کتاب پدیده‌نمایان دیگری در تاریخ داستان پلیسی باشد جای تردید است.

در همین هنگام در آمریکا زنی جوان بنام آنا کاتارین گرین^۳ به نوشتن محاکمهٔ لیون درت^۴ پرداخت که سرآغاز سلسلهٔ دراز ملودرام‌های جنائی و کارآگاه‌گری در همین طریق است. این کتاب در سال ۱۸۷۸ نوشته شد و گرچه شاید بهترین اثر خانم گرین نباشد ولی هنوز مشهورترین کار او قلمداد می‌شود.

پدیدهٔ چشمگیری که در سال ۱۸۸۶ رخ نمود و این سال را در تاریخ داستان پلیسی فراموش نشدنی کرد ماجرای هنسام کب^۵ بود از فرگوس هیوم^۶ استرالیایی که بزرگترین توفیق تجاری در تاریخچهٔ آثار جنائی را به دست آورد. در سال ۱۹۳۲ هنگام مرگ او ۵۰۰،۰۰۰ نسخه از کتاب بفروش رفت. این داستان مشهور امروزه کمتر خواندنی است ولی از نظر تاریخی حائز اهمیت است.

در سال ۱۸۸۷ واقعهٔ دیگری روی نمود و آن ظهور شرلوک هلمز بود که هنوز برترین نام در ادبیات پلیسی است. خالقش آرتور کونن دوویل^۷ پزشک جوان دورگهٔ اسکاتلندی - ایرلندی است. *A Study in Scarlet* نخستین داستان در بارهٔ هلمز است. این کتاب در سال ۱۸۸۷ ظهور کرد و تا سال ۱۸۹۰ که علامت چهاره برای یک مجلهٔ امریکایی نوشته شد پس آیندی نداشت.

افزایش محبوبیت این کارآگاه از سال ۱۸۹۱ با انتشار ماجراهای شرلوک هلمز^۹ و خاطرات شرلوک هلمز^{۱۰} می‌آغازد که در مجلهٔ استراندا^{۱۱} بطبع رسید. در آخرین داستان این سری، هلمز به دست خالقش کشته می‌شود، عملی بیرحمانه که جهان را تکان داد! لکن خشم و انزجار عموم نویسندگان را چنان بستوه آورد که مجبور شد دوباره به هلمز حیات بخشند. در

Mystery of Edwin Drood - ۲

Bleak House - ۱

Anna Katharine Green - ۳

The Mystery of Hansom Cab - ۵

The Leavenworth Case - ۴

Arthur Conan Doyle - ۷

Fergus Hume - ۶

Adventures of Sherlock Holmes - ۹

The Sign of Four - ۸

Strand Magazine - ۱۱

Memoirs of Sherlock Holmes - ۱۰

۱۹۰۲ تن به انجام خواست مردم داد و سگ باسکرویل^۱ را که یکی از خاطرات شرلوک هلمز است انتشار داد. در ۱۹۰۵ با نوشتن بازگشت شرلوک هلمز تسلیم بلا- شرط شد. در این داستان است که وی بامهارت کارآگاه رازنده می‌کند. به دنبال آن سه کتاب دیگر از او انتشار یافت به نامهای *دره هول^۲* (۱۹۱۵) *آخرین تعظیم او^۳* (۱۹۱۷) و *مجموعه شرلوک هلمز^۴*. سر- آرتور کونن دوئل در سال ۱۹۲۷ در گذشت در حالیکه بزرگترین اعتبار را در تاریخ داستانهای پلیسی و نیز کار آگاهی را که نامش در زبان انگلیسی جاودانه باقیست، برجای گذارد.

در آمریکا و انگلستان نویسندگان به زودی در این بازی رایج به قریحه آزمایی پرداختند و اغلب شرلوک هلمز را الگو قرار می‌دادند. بهترین تقلید، بازپرس هارتین هویت^۵ از آرتور موریسون بود. مقارن این احوال کارآگاه گری بطریق علمی نما در داستانهای ال. تی. هید^۶ و همکارانش کلیفورد هالیفاکس و ربرت - ایوستیس^۷ باب شد. این سری با داستان- هایی از یادداشتهای یک پزشک (۱۸۹۴) آغاز شد. گرانت آلن دهه آخر قرن نوزدهم را با سه جلد کتاب خود که بهترینشان

هیلداوید^۸ بود، ختم کرد. قرن بیستم با کارآگاه گمنام داستان پیر مردی در کنج^۹ از بارونس ارکزی^{۱۰} آغاز شد.

در سال ۱۹۱۳ داستان آخرین محاکمه ترنت^{۱۱} از بنتلی را منتقدین به عنوان یکی از بزرگترین شاهکارهای این سنخ رمان ستودند.

در نخستین سالهای قرن بیستم نویسندگان داستانهای پلیسی بسیار نوشتند. تعداد کمی از این نویسندگان حائز اهمیت اند. بزرگترین آنان مری ربرتس راینهارت^{۱۲} و شاید کارولین ولز^{۱۳} اند. داستان پلکان مدود^{۱۴} او باعث شد که وی تا مدتی محبوبترین داستانسرای آمریکایی قلمداد شود. خدمت برجسته آمریکایه داستان پلیسی بعد از آگوست دوپن آلن پو با داستان *عمو آبنر: استاد معماها* (۱۹۱۸) از ملویل داویسن پست^{۱۶} صورت گرفت.

در سالهای بین دو جنگ جهانی جی. اس. فلچر^{۱۷} مشهورترین نویسنده داستان- های پلیسی است. اثر برگزیده او قتل در معبد میاننی^{۱۸} نام دارد. در سال ۱۹۲۰ نماینده بزرگ دیگری در انگلستان ظهور کرد و آن داستان چلیک^{۱۹} از فریمن ویلز کرافتس^{۲۰} است که تأثیر عمیقی بر رمان

The Valley of Fear - ۲

The Case Book of Sherlock Holmes - ۴

Robert Eustace - ۷

L. T. Mead - ۶

That Old Man in the Corner - ۹

Trent's Last Case - ۱۱

Carolyn Wells - ۱۳

Uncle Abner: Master of Mystery - ۱۵

G. S. Fletcher - ۱۷

The Case - ۱۹

The Hound of the Baskervilles - ۱

His Last Bow - ۳

Martin Hewit, Investigator - ۵

Hilda Wade - ۸

Baroness Orczy - ۱۰

Mary Roberts Rinehart - ۱۲

The Circular Staircase - ۱۴

Melville Davisson Post - ۱۶

The Middle Temple Murder - ۱۸

Freeman Wills Crofts - ۲۰

پلیسی جدید باقی گذارده است.
 از سال ۱۹۲۰ به بعد نام‌هایی که دیگر
 برای خوانندگان قصه پلیسی خودمانی
 شده اند یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند
 ارقبیل پویروت در داستان ماجرای اسرارد-
 آمیز در استایلزا از آگاتا کریستی و
 فورچون در آقای فورچون (اصدا بن ۲)
 اثر بیلی^۳ ولرد پیترویمسی در جسد
 کیست؟ از دوروتی. ال. سیرز و جز آنها.
 دهه سوم سده بیستم بعنوان عصر
 طلایی داستانهای پلیسی شناخته شده است
 از نویسندگان بزرگ این دهه باید اینهارا
 نام برد: ارل دریگر^۴ و وان داین که در
 حقیقت کسی جز ویلارد هانتینگتون رایت
 منتقد هنری مشهور نیست.

آخرین و برترین نویسندگان
 امریکائی در این دوره داشیل هامت^۵ است.
 وی رئالیسم رادر زمینه داستان‌های پلیسی
 پی‌ریزی کرد و نیز سبک خاص امریکایی
 مستقل از شیوه انگلیسی را که طی چندین
 نسل مورد تقلید امریکاییان قرار گرفته بود
 ایجاد کرد. شاهکارش بعقیده عموم، اثر
 فنا ناپذیر قوش هالنتی^۶ است که در سال
 ۱۹۳۰ انتشار یافت. مرد لاغر^۷ یکی دیگر
 از آثار موفق اوست.

محبوبترین نویسنده امریکایی بعد از
 هامت، ارل استانلی گاردنر خالق داستانهای
 چری میسون است.

در قاره اروپا جز در فرانسه تعداد
 اندکی داستان برجسته پلیسی انتشار یافت.
 کوششهای دیرساله آلمانیها سترون مانده
 است. آثار پلیسی نویسندگان اسکندیناوی
 گرچه خواندنی اما برجسته و استثنائی و
 همه‌پسند نیست. از فرانسه باید دو نویسنده
 مهم را ذکر کرد: گاستون لرو^۸ و موریس
 لبلان^۹. اثر لرو به نام اسرارد اتفاق زرد^{۱۰}
 شاهکارمانهای پلیسی فرانسه خوانده
 می‌شود. در همین زمان لبلان از وجود آرسن-
 لوپن یک نیمه کار آگاه حقه باز افسانه‌ای
 ساخت که با هورنانگزر افلز^{۱۱} به یک اندازه از
 ستایش همگان برخوردار است.

تا سال ۱۹۳۰ نویسنده‌ای که
 همسنگ گابوریو ولبلان ولرو باشد ظهور
 نکرد. در این هنگام ژرژ سیمون بامحبوبیت
 جهانی بعرصه آمد که مگره^{۱۲} باز پرس چیره-
 دست وی در هفده زبان شهره گشت. بنظر
 یکی از منتقدین «وی بعد از شرلوك هلمز
 بزرگترین شخصیت داستان‌های پلیسی
 است».

در نیمه دوم قرن بیستم تعداد
 نویسندگان و کتب تازه پلیسی و بطور کلی
 محبوبیت داستانهای پلیسی روبه کاهش
 رفته است.

ترجمه

سعید حمیدیان

Call Mr. Fortune — ۲	Mysterious Affair at Styles — ۱	
Dashiell Hammet — ۵	Earl Derr Bigger — ۴	Bailey — ۳
The Thin Man — ۷	The Maltese Falcon — ۶	
Maurice Leblanc — ۹	Gaston Leroux — ۸	
Hornung's Raffles — ۱۱	Le Mystère de la Chambre jaune — ۱۰	
	Maigret — ۱۲	

تکنیک رمان پلیسی

گونه ایست که در آن نه در ارتکاب جنایت
شکی هست و نه از اثبات آن خبری و نیز
انواع بسیار دیگر.

باری درحالی که این گونه داستانها
در واقع خارج از دایره رمانهای پلیسی
واقعی اند، بعضی قصه ها - مثلاً قصه های
موحشی که در آن قتل رخ نداده یا قصه های
جاسوسی و ماجراجویانه و قصه های ارواح -
در واقع اصلاً داستان پلیسی نیستند.

تاریخ پیدایش رمان پلیسی نسبتاً
متأخرست و با اندکی مسامحه می توان
اختراع آن را به ادگار آلن پو نسبت داد.
محل وقوع داستان داز ماری دوژه در
پاریس است ولی در اصل پوشرح قتل مری
سیسیلیا^۲ که در همان زمان در نیویورک
اتفاق افتاده بود، می دهد. پورا حل کشف
جنایت را در این داستان ارائه داده و همین
راه حل سرانجام در یافتن قاتل حقیقی با
موفقیت به کار گرفته می شود.

با اینکه نخستین قصه کوتاه پلیسی
از امریکا برخاسته، اما اولین قصه بلند
پلیسی اصل فرانسوی دارد. در سال ۱۸۶۶
امیل گابوریو^۳ ماجرای لودوژ^۴ را نوشت و با
این داستان و داستانهای دیگر گابوریو
رمان پلیسی رونق گرفت. تقریباً مقارن
با همین زمان بود که کتاب ماه سنگ^۵
نوشته ویلکی کالینز^۶ در انگلستان منتشر
شد و کالینز با خلق گروه بان کاف^۷ و علاقه
مفرطی که وی به گل سرخ نشان می داد
رشته یی در آرزو کار آگاهان غریب انگلیسی -
مآب را وارد دنیای رمانهای پلیسی کرد.

رمان پلیسی ممکن است داستانی بلند
یا قصه ای کوتاه باشد و به هر حال زمانی
واقعاً يك رمان پلیسی خوانده می شود که
شامل نکات زیر باشد: - جنایتی رخ دهد؛
احتمالاً این جنایت به وسیله يك یا چند شخص
انجام گرفته باشد و سر آخر جنایت به وسیله
کار آگاهی حرفه ای یا آماتور کشف شود.
در بعضی از آثار کلاسیک مانند ادیپ

شهریاد یا فصلی از کتاب انئید و پرژیل
آنجا که قصه کاکوس و هر کول نقل می گردد،
کم و بیش برخی از عناصر تشکیل دهنده
رمان پلیسی را باز می یابیم. دانیال وقتی
سوزانا را از دست شیوخ قبیله نجات می دهد
و کهنه معبد بعل را لومسی دهد به تعبیری
نقش يك باز پرس و کار آگاه را بازی می کند؛
اما در اساس این قصه ها در چارچوب
تعریف رمان پلیسی نمی گنجند.

همچنین است انواع قصه های جدیدی
که ارتباط بسیار نزدیکی با رمان پلیسی
دارند: نخستین گونه از این دست همان
جانی قهرمانیست که برجسته ترین مثالش
را در آرسن لوپن موریس بلان و رافلزا
هورنانگ باز می یابیم. و آخرینش یحتمل

Emile Gaboriau-۳
Wilkie Collins-۶

Mary Cicilia -۲
Moonstone -۵

Raffles -۱
L'affaire Lerouge -۴
Sergant Cuff -۷

نخستین اقبال عظیم خلق به داستانهای پلیسی به تاریخ ۱۸۹۱ برمی گردد که سری داستانهای شرلوک هولمز در مجله استراند چاپ شد و سرآخر نویسنده آن کونان دوویل^۲ همه آنرا در کتابی بنام ماجراهای شرلوک هولمز یکجا نشر داد.

جز در داستانهای شرلوک هولمز که جرم اغلب دزدی (بیشتر دزدی جواهرات و عکسهای مهم و پردردسر) و یا گپیچ کردن اسبهای مسابقات است و گاهی هم اصلاحخبر از جرمی نیست، عملاً در تمام رمانهای پلیسی فقط یکنوع جرم به چشم می خورد - قتل و جنایت. احتمالاً علت را باید در این حقیقت عجیب جستجو کرد که داستانهای پلیسی امروزه با داستانهای اخلاقی یکی شده و به آن پیوسته است. در این نوع قصه ها سخن از شرمی رود - اما سرآخر خیر است که باید پیروز شود و برای آنکه دلهره خواننده به اوج خود برسد چه چیز مهمتر و دلهره انگیزتر از زندگی انسان که به بازی گرفته شود. بهمین خاطر است که جز قتل هیچ موضوع دیگری کافی به نظر نمی رسد.

قتل همیشه پیچیده و بغرنج نیست، چه بسا قتلی ساده که کشفی طولانی و پردردسر بدنبال دارد. بعضی نویسندگان که از موضوعات تکراری خسته شده اند، با استعدادی خارق العاده شیوه های جدید کشف می کنند؛ مثلاً در داستان نه خیاط نوشته دوروتی سائرز جنایت در واقع توسط زنگ کلیسا انجام گرفته است.

یکی از قراردادهای رمان پلیسی که بویژه از طرف خواننده به آن تکیه

می شود، حدیست که برای اختراعات نویسنده باید قائل شد. مسأله اساسی قابل قبول بودن قصه است. اگر سمی بکار می رود، باید سمی باشد که علم طب از آن باخبر است؛ ضرباتی که بر مقتول وارد آمده، باید واقعاً وارد آمده باشد. اسلحه های مبهم و ناشناخته و اختراعات جدید علمی جز آنکه منطقاً بتوان امکان وجود آنها را قبول کرد، نباید بکار گرفته شوند. وقایع ساختگی باید ظاهری قابل قبول داشته باشد.

تجربیات پلیس در زندگی واقعی روزمره نشان داده که بندرت قتلی رخ می دهد که بیش از یک نفر در ارتکاب آن دخیل باشد. کوشش پلیس اغلب به دنبال یافتن مدرکی قانونیست که مآلاً به حل جنایت و یافتن جانی ختم می گردد. در جریان پیگیری قتل چه بسا روشهایی بکار رود که مورد علاقه خاص نویسنده داستانهای پلیسی است. اما کار پلیس اغلب کشدار و کند و خسته کننده است و خیلی بندرت با قتلی روبرو می شود که علت و اقیعش میان ده - دوازده علت ممکن دیگر گم شده باشد.

پس روشن است چرا نویسنده داستان پلیسی برای خود آزادی بیحد قائل است. معشوقه باجگیری به او خیانت می کند و در همان زمان وارث گمشده ثروتی بیکران می شود؛ آدم خلوت گزین و بی آزاری تنها صاحب منحصر بفرد سکه سیاه یک پیشیزی در سراسر انگلستان است که میانش قلب شده و رمز کشف دسته قاچاقچیان مواد مخدر در آنست. تا جائیکه به مسأله مهم قابل قبول بودن خدشه وارد نشود و خواننده چنین احساس نکند که از سادگی

سوء استفاده شده، هر شگردی ممکن است در داستان پلیسی بکار گرفته شود. بهترین داستان داستانیهست که خواننده اصلاً متوجه جعلی بودن آن نشود.

در رمان پلیسی، البته تا آنجا که منطقی جلوه کند، قاتل حق دارد جنایت اولش را با جنایتی دیگر بپوشاند و البته هیچ لزومی هم ندارد که جنایت دومی بوسیله قاتل اصلی انجام گیرد. بنظر برخی بکار گرفتن این شیوه حکایت از ضعف نویسنده می کند و آنرا نقص فنی کتاب می دانند درحالیکه به عقیده برخی دیگر این کار به داستان تحرکی بیشتر می دهد و از یکنواخت شدن آن جلوگیری می کند. در آمریکا بیش از انگلستان نیاز به خشونت و وحشیگری به چشم می خورد. لازمست که قتل سرانجام کشف شود و کشف قتل برای خواننده قابل قبول نماید و باور کردنی باشد. این مسأله که دادگاه هم اثبات جرم را قبول کند یا نه اهمیتی ندارد، مگر آنکه دادگاه خود جزوی از داستان باشد. بادر نظر گرفتن این مسأله قاتل باید جنایتش را به دقت و هوشیاری انجام داده باشد اما جنایتش هم نباید کامل و بی عیب باشد. عیب کاریا اشتباه مجرم باید با صداقت تمام در مقابل خواننده قرار گیرد و این عیب باید واقعاً برای خواننده قابل قبول و باور کردنی باشد. اگر حرف آخر خواننده این باشد که «خوب معلوم بود، اگر منم بودم می فهمیدم»، آنگاه او (و نویسنده) هردو راضی هستند. اگر راه حل را همان اوایل کتاب حدس بزند بقیه کتاب برایش کسل کننده خواهد شد و اگر در یابد که گول خورده است طبعاً حق دارد که خشمگین گردد. پس نویسنده از میان بسیاری نکات

این نکات را باید در نظر داشته باشد:

- ۱- نباید دوجمله متناقض در کتابش بکار برد مگر آنکه این تناقض گویی خود جزوی از داستان باشد.
- ۲- نباید حقایق حیاتی را تا آخر کتاب مکتوم دارد.
- ۳- نباید حرف های دروغ یا گمراه کننده بگوید مگر از زبان شخصیتی که قبلاً معلوم شده آدم دغلی است.
- ۴- نباید در مسائل علمی و پزشکی و حقوقی و زمینه های نظیر آن اشتباهی کند مگر آنکه چنین اشتباهی ارادی باشد.
- ۵- باید به خواننده يك یا چند راه حل بدهد.
- ۶- به هر حال مجازست هر قدر راه حل که می خواهد بکار گیرد به شرط آنکه سر آخر علت و عیب آنها را بگوید. پایان لوس و خنک واقعاً مذموم است.
- ۷- روانشناسی اش باید درست و شخصیت آفرینش کم و بیش خوب باشد، اما در مورد قاتل اصلی می تواند آزادی هایی برای خود قائل شود. يك قاتل ایده آل در اول داستان شخصیتی سمپاتیک و دوست داشتنی است ولی کم کم این حالت را از دست می دهد و کار آگاه به عکس.
- ۸- خوب نوشتن و اندکی طنز و طبیعت لازمست. ماجراهای عشقی مجاز است اما اجباری نیست.
- ۹- او آخر کتاب باید پیچ و تاب غیر منتظره بگیرد.
- ۱۰- سر آخر، مگر به عللی خاص و موجه، داستان باید با توقیف یا اعتراف قاتل خاتمه یابد.

داستان پلیسی را می توان بر حسب وضع کشف کننده ماجرا توضیح و تعبیر کرد.

درواقع این يك مسأله بين المللی است و وضع آن بستگی به اختلاف و تفاوت بین ملت‌ها دارد. بطور کلی رمان پلیسی با آنکه اصل و منشأ آمریکایی و فرانسوی دارد در انگلستان بیش از هر نقطه دیگر رونق گرفته و با اقبال روبرو شده است. این مسأله البته تا حدی بستگی به روحیه این سه ملت دارد ولی بیشتر به علت وضع پلیس این کشورها، سازمانهای پلیسی و واکنش مردم در مقابل پلیس است.

در انگلستان پلیس محلی است، به دولت وابستگی ندارد و مسلح هم نیست. بنابراین از حمایت کامل اکثریت مردم برخوردار است. کارآگاه پلیس بطور کلی شخصیتی سمپاتیک و محبوب است. بعلاوه دستگاه پلیس از مزایایی برخوردار است، تعدادش زیاد است، مجهز به تجهیزات علمی است و پرونده‌های کامل و مرتبی از متهمین در اختیار دارد. بهمین خاطر است که بنظر خواننده انگلیسی کارآگاه حرفه‌ای بیش از کارآگاه آماتور امکان کشف جنایات را دارد.

در آمریکا وضع کاملاً فرق می‌کند: مردم نظر خوشی به پلیس ندارند. رئیس پلیس باید از خود کفایت نشان دهد و الا اخراج می‌شود؛ قاضی محل باید به هر حال مجرم پیدا کند و گرنه حزبش رأی نمی‌آورد. احتیاجی مبرم و شدید برای رسیدن به نتیجه و سرعت عمل هر چه بیشتر همه جا به چشم می‌خورد. پس کارآگاه آماتور لازمست؛ این نیاز حتمی است. کارآگاه آماتور حتی

ترغیب می‌شود که کارآگاه رسمی و دولتی را درهم بکوبد؛ کارآگاه پلیس معمولاً در رمان آمریکائی ضعیف و خشن توصیف می‌شود. حتی رمان نویس اجازه دارد او را بکشد. این کارآگاه آدم با فرهنگ و کتابخوان و دانایی نیست؛ زبانی که بکار می‌گیرد خشن و عامیانه است و انسانی بیرحم است.

رمان پلیسی جدید در فرانسه آنقدر تحت تأثیر ژرژ سیمون است و آنقدر به این یکنفر محدود می‌شود که دادن طرحی کلی از آن مشکل می‌نماید. به هر حال در فرانسه هم مردم نظر خوشی به پلیس ندارند؛ به پلیس اطمینان نمی‌کنند، بعلاوه در رمان فرانسوی گرایش به روانکاوی، به فلسفه و از همه بالاتر به منطق بیش از پیش به چشم می‌خورد. بطور کلی رمان پلیسی فرانسه نیاز به تفکر بیشتری دارد و در این زمینه به ویژه آثار موريس مگره^۱ قابل اعتناست. معمولاً رمان پلیسی را از روی تیپ کشف کننده ماجرا و روشهایی که بکار می‌گیرد طبقه‌بندی می‌کنند. آماتور خلصی که فقط و فقط به يك نوع ماجرا دل بسته باشد و آنهم به علتی خاص سخت نادر است. آماتور متفکر که بهترین نمونه اش رادر پدر روحانی پراون^۲ مخلوق چستر تون^۳ باز می‌یابیم، شخصیتی غیر معمولی است. حتی آماتور نیمه حرفه‌ای هم که مشغولیتش به دنبال کشف جنایت رفتن است چندان معمول نیست. آثار لرد پیترویمسی^۴ و هرکول پوآره^۵ از نظر کلی رمان پلیسی

Father Brown — ۲
Lord Peter Wimsey — ۴

M. Maigret — ۱
G. K. Chesterton — ۲
Hercule Poirot — ۵

نویسی بیشتر از آثار فی المثل آگاتا کریستی و دوروتی سائرز که بسیار جذاب اما کم و بیش غیر محتمل و نادرنده، مورد قبولند. در رمان پلیسی جدید گاهی که گره سخت به هم پیچیده می‌نماید، داستان‌نویس یکی از کارآگاهان کتابهای قدیم را از بوتۀ فراموشی و از حالت بازنشستگی بیرون می‌آورد ولی این تدبیر چندان متقاعدکننده نیست.

خلاصه در رمان پلیسی مشکلی پیش کشیده می‌شود و راه‌حلی پیشنهاد می‌گردد. کتاب باید منصفانه، دقیق، جالب و گیرا نوشته شده باشد. موضوع اصلی یا طرح و توطئه داستان باید فشرده و خالی از هر گونه انحراف و پراکندگی، و تازه و بکر باشد و لزوماً پایانی غیرمنتظره داشته باشد.

ترجمه

کامران فانی

□

چگونه

قصه کوتاه پلیسی

بنویسیم؟

در باره نویسند

دو سال پیش (۱۹۷۰) جو گورز Joe Gores برای نخستین بار دو جایزه «ادگار آلن پو» را در امریکا تصاحب

کرد، یکی برای رمان پلیسی اش به نام A Time of predators به عنوان بهترین رمان پلیسی و دیگری برای قصه کوتاهش به نام «Goodbye, Pops» این رمان در حال حاضر به زبانهای آلمانی، فرانسه، سوئدی، ژاپنی و فنلاندی ترجمه شده است. گورز همچنین در ترجمه آن به مجاری با انتشارات دولتی مجارستان همکاری کرده است که تقریباً برای یک رمان پلیسی عجیب‌ترین حادثه است. از سال ۱۹۵۷ که او نوشتن را شروع کرده است تا کنون بیش از نود مقاله و قصه در مطبوعات به چاپ رسانده است. بسیاری از کارهای او به فرانسه، پرتغالی و سوئدی ترجمه شده است.

مقاله‌ای که می‌آید از ماهنامه «The Writer» اوت ۱۹۷۱ ترجمه شده.

استانلی الین ۱ چند سال پیش از این نوشت: «قصه کوتاه پلیسی قصه کوتاهی است که بنحوی با جنایت سروکار پیدا می‌کند.» این تعریف کوتاه و ساده شامل انواع قصه‌های کوتاه پلیسی از «پو» تا امروز می‌شود. شرح جنایتی را از روزنامه بردارید، دوشخصیت متقابل برایش در نظر بگیرید و چند صفحه گفتگوی تک جمله‌ای بطریقه هامت ۲ بنویسید.

کافی نیست. نه؟

اطلاع از تعریف قصه کوتاه پلیسی، شخصی را لزوماً به نوشتن این نوع قصه تجهیز نمی‌کند. بویژه که این تعریف در نظر اول تنها یک عنصر را مشخص می‌کند.

عنصری که قصه پلیسی را - خواه کوتاه، خواه بلند - از اشکال دیگر داستان نویسی جدا می‌سازد. این عنصر «جنایت» است. پس با جنایت شروع کنیم که بطور منطقی و اجتناب‌ناپذیری به عنصر تازه‌ای که همان «گره‌گشائی» باشد می‌انجامد. چرا که وقتی جنایتی هست لزوماً باید «گره‌گشائی» هم وجود داشته باشد. و این اساس قصه پلیسی است.

می‌بینم خواننده‌های من تیغ تیزشان را متوجه من کرده‌اند و مرا به آسان‌گیری متهم می‌کنند که چرا کاری به «ابهام»، «ضد قهرمان»، «طنز تلخ» و «اگزستانسیالیسم» ندارم.

البته من این عوامل را هم در نظر می‌گیرم. اما علیرغم این حقیقت که در عصر ما قصه نویس می‌تواند عمیق‌تر و حتی رکبک‌تر سخن بگوید و نیز این حقیقت که از زمان فروید به این طرف حتی می‌تواند در باره «من» و «خود» و «پسیکوزا» قلنبه‌گوئی کند، نباید فراموش کنیم که قصه‌ای موفق است که دارای «گره‌گشائی» باشد. قصه‌ای که فاقد این عنصر باشد قصه نیست هر چند که صاحب ارزش‌های دیگری باشد.

چه اهمیتی دارد که در پایان قصه «رئیس دزدها» بر «آرتیسته» پیروز شود و یا حتی «رئیس دزدها» همان «آرتیسته» باشد. اما همیشه وجود نوعی «گره‌گشائی» ضروری است.

از «جنایت» و «گره‌گشایی» که بگذریم قصه کوتاه پلیسی پیچیده‌تر می‌شود (تمام «چه کسی‌ها» و «چگونه‌ها» و

«چراها» - انواع قصه‌های تهیج‌کننده، قصه‌های معماوار و قصه‌های حاوی جنایت و قصه‌های جاسوسی و نیز قصه‌های حساب شده حاوی ریزه‌کاریهای دقیق و موشکافانه).

نه منظورم این نیست. بل منظور من از پیچیدگی لزوم متمایز ساختن «قصه گفتن» از «طرح یک قصه را ریختن» است. و این دقیقاً همان نقطه‌ایست که نویسندگان «جدی» که می‌خواهند از کوچه تاریک جنایت عبور کنند غالباً روی پوست‌موز پا می‌گذارند. این نویسندگان هرگز یاد نگرفته‌اند که چگونه طرح یک قصه را بریزند.

این وجه تمایز بین «قصه‌گویی» و «قصه‌سازی» ساده و ضروری است. فورستر^۲ یکبار قصه را بعنوان «روایتی از رویدادها که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته» تعریف کرد. مثال او بخوبی تفاوت بین قصه و طرح را نشان می‌دهد. «شاه مرد و بعد ملکه مرد» فورستر می‌گوید این قصه است. شاه مرد. خواننده می‌خواهد بداند که پس از آن چه اتفاقی رخ داد. ملکه مرد. و این روش تمام قصه پردازان از شهرزاد تا قصه‌گویان قالب‌های گوناگون امروز است. اکنون دو کلمه، تنها دو کلمه، به این مثال اضافه کنید. فورستر می‌گوید در این صورت طرح «Plot» خواهیم داشت. شاه مرد و بعد ملکه «به علت غصه» مرد.

این دو کلمه خواننده را به سؤال تازه‌ای می‌کشد. «چرا؟» و عنصر تازه‌ای

مطرح می‌کند که انگیزه یا علیت نام دارد. و این اساس کار هر «قصه‌ساز»^۱ است. مکبث شکسپیر در طول قرن‌ها مورد توجه قرار گرفته نه بخاطر اینکه دونکن به قتل رسیده است بل بخاطر «چرا»ی آن قتل: سبب و انگیزه آن که مکبث آنرا «جاه‌طلبی که گام از خود فراتر می‌نهد» می‌نامد. مکبث در حالیکه زنش او را بجلو می‌راند برای آنکه به تخت سلطنت برسد شاه را خواهد کشت. و البته این کار را به انجام می‌رساند. هر آنچه بدنبال آن می‌آید نتیجه این تصمیم و این عمل است. (علت و معلول).

اکنون دوباره به مثال خود برگردیم. چطور است با تغییر يك کلمه داستان دردناک آنها را کمی مرموزتر سازیم؟ شاه‌مرد و بعد ملکه «بخاطر گناهش» مرد.

با این يك کلمه، مرگ شاه را با سوءظن درمی‌آمیزیم. و نیز مرگ ملکه را از صورت مرگ ساده درمی‌آوریم. اما چرا از این نقطه فراتر نرویم و سه عنصر مرگ شاه و مرگ ملکه و گناه را درهم ادغام نکنیم:

ملکه مرد و هیچ کس نفهمید چرا. آری اینک ما گرفتار شده‌ایم، گرفتار علت و معلول، دیگر توجهی به «آنچه بعد روی داد» نداریم بل بیشتر می‌خواهیم بدانیم «چرا روی داد».

ملکه مرد و هیچ کس نفهمید چرا تا آنکه مردم فهمیدند مرگ او در اثر گناه

قتل شاه بود.

هیچ نویسنده پلیسی نیست که نتواند از این طرح استفاده کند.

اصول يك قصه کوتاه پلیسی (بنظر من) اینست: جنایت، گره‌گشایی و علیت منطقی رویدادها (طرح). عناصر مهم دیگر یعنی شخصیت پردازی^۲ گفتگو و زمینه‌سازی اساسی در شکل‌های دیگر قصه‌نویسی نیز وجود دارد با اینهمه سه عامل نسبتاً کم اهمیت‌تر دیگر وجود دارد که تأثیر انکار ناپذیری در نوشتن قصه پلیسی دارد.

یکی از این سه عامل «گشایش» است. سه جمله زیر را نگاه کنید. این سه جمله شروع سه قصه است و خواننده را به متن وقایع می‌کشاند و او را وادار می‌کند که آن «چرا»ی اساسی را مطرح کند: ساموئل اسپید گفت: «اسم من رونالد ایمز است.»

(از آدم فقط يك بار اعدام می‌شود: داشیل هامت.)

وقتی آن مرد در شورلت به او پیشنهاد کرد که او را با ماشین برساند پارکر به او گفت گورش را گم کند. (از درست بهدف: ریچارد استارک)

مدتی است از برخورد با «کک» - هوجنس» در هر کجای دنیا و در هر نوع شرایط مالی تعجب نمی‌کنم. (رابرت ل. فیش (زدنگی متقابل))

عامل دوم پیدا کردن انگیزه ساده و صریح برای ضد قهرمان است. يك ضد قهرمان بیمار روانی نمی‌تواند عمیقاً مورد

۱- «قصه‌ساز» در مقابل «Plotter» و «قصه‌گو» یا «قصه‌پرداز» در مقابل «Story-Teller» و «Tale - Spinner».

۲- Characterization

تنفر خواننده باشد چراکه اگر یکی ازدو طرف قصه دیوانه باشد پیکار منطقی وجود نخواهد داشت و کشمکش بین خوب و بد از نظر اخلاقی فاقد مفهوم و معنی خواهد بود.

هنوز مناسبترین انگیزه برای جنایت، عشق، تنفر، حرص، حسد، جاه‌طلبی و ترس است (و مخصوصاً ترس از کشف جنایت قبلی).

عامل سوم که به نوشتن قصه کمک می‌کند خواندن مداوم قصه‌های پلیسی و

جنائی و جاسوسی دیگران است. بسیاری از عوامل مانند زمان بندی و سرعت نتیجه دانش غریزی هنرمند نیست بل حاصل مهارت‌های اکتسابی است.

جستجو در چگونگی برخورد نویسندگان دیگر با مسائل خاص (مخصوصاً مسائل مربوط به طرح) نویسنده‌ی جستجوگر در حل آن مسائل یاری می‌دهد. فراموش نکنید تنها هنگامی قصه‌ی پلیسی موفق است که از فرمول ساده‌ی جنایت‌گره‌گشایی و طرح منطقی پیروی کند.

ترجمه

حسن بایرامی

گردباد سیچقان نیل

بالاخره گردباد سیچقان نیل در گرفت و انبوهی از موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و میمون و مرغ و سگ و خوک در چهار گوشه دنیای من رخنه کرد.

گردباد آرام آرام با دایرةالمعادف مصاحب شروع شد: زیر عنوان: «سالهای خطا و اوینغور»: «نام دوره ای دوازده ساله در نوعی گاهشماری منسوب به خطائیان و اوینغورها که اصلاً چینی و ترکی است و پس از استیلای مغول در ایران رواج یافت. اسم هر یک از سالهای این دوره مرکب از اسم یک جانور به اضافه لفظ نیل است» و بعد «دوره مذکور از قدیم الایام بین ترکهای آسیای مرکزی معمول بود. در ایران بعد از اسم ماه اسم سال را می آورند».

بعد رسیدم به سارتن که در تاریخ علوم خود، در فصلی که به وضع علوم در نیمه اول قرن میلادی اختصاص می دهد از کیمیای یونانیان و نجوم ایشان و رومیان صحبت می کند و می گوید در همه کشورهای شرقی از ترکستان گرفته تا ژاپن برای نامگذاری سالها، یک دوره دوازده ساله حیوانی را به کار می برند که در آن هر حیوانی به سالی تعلق دارد. نظم و ترتیب حیوانات همیشه به یک نحو است. موش، پلنگ، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز یا گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خرس یا خوک. از همین اسامی حیوانات برای نامگذاری دوازده ماه سال و دوازده روز و یا دوازده روز دوتایی استفاده می کنند. به نظر آقای ف. بل (بروزن خل و یا گل) این دوره دوازده ساله از مصر قدیم سرچشمه گرفته و آنهم در قرن اول. اگر این نظر صحیح باشد، خود دلیل دیگری است بر تأثیر فراوان یونانیان بر تمدنهای آسیای مرکزی و چین (ج اول، ص ۲۳۸). و بعد وقتی به فصل ابوالوفا (نیمه دوم قرن دهم میلادی) می رسد از ستاره شناس ژاپنی معروفی صحبت می کند به اسم ابه سه مه (متوفای ۱۰۰۵) که بعضی از رویه های چینی را در نامگذاری سالها و دوره بندی زمان به ژاپن وارد کرد و بعد می گوید این دوره های شصت ساله سابقه ای قدیم دارد. چینیان خود می گویند که امپراتور زرد هوانگ تی که از امپراتوران افسانه ای ایشان است (۲۶۹۸ تا ۲۵۹۸ پیش از میلاد) این دوره را درست کرده است. این دوره شصت سال است و هر سال آن نامی دارد که با دو حرف مشخص می شود یکی از این حرفها از یک رشته ده تایی تین کان گرفته شده: عناصر پنجگانه را هر کدام دوبار حساب کرده اند و شده است ده تا. حرف دیگر از اسامی دوازده گانه حیوانات گرفته شده: تی چیه. این دوره اخیر در سراسر

آسیای مرکزی و شرقی دیده می‌شود و ممکن است منشاء مصری داشته باشد. (ج اول. ص ۶۷۳).

بعد گرفتار مرحوم شاون شدم که هفتاد صفحه‌ای در این زمینه قلم‌فرسایی کرده تا اصل و ریشه این دور اثنی‌عشری را پیدا کند (۱۹۰۶).

اول کار می‌گوید که این دور را اقوام مختلفی به کار می‌برده اند و اسامی چینی، آنامی، کامبوجی، سیامی، جانی، ژاپنی، ترکی باستان، سنگ نبشته‌های مغولستان، ترکی به نقل از الغ بیک، ترکی به روایت بیرونی، فارسی، مغولی، منچو و تبتی را به دست می‌دهد و بعد می‌رود دنبال متنهای چینی و از جمله متنی را نقل می‌کند مال دوره مینگ (۱۱۴۴-۱۳۶۸) که نویسنده حیوانات دوازده گانه را با اسامی دوازده ماه ذکر می‌کند: «تسونشانه بین است: تاریک است، مخفی است، ظلمت است.» و موش را مظهر آن می‌داند زیرا که «موش مخفی می‌شود...» و به همین ترتیب تا آخر.

و بعد هم شعری را از مرحوم هوین نقل می‌کند که او هم در دوره مینگ زندگی می‌کرده و در هر سطر از شعر خود، اسم یکی از حیوانات را ذکر کرده. و چه صناعتی! و بعد به عصر مغولان می‌رسد و می‌گوید که مغولان ایران و چین، استعمال این دوره را تعمیم دادند: ارغون خان پسر اباخان چهارمین پادشاه ایلخانان که «سیاست پدر را در جلب عیسویان و ایجاد روابط با سلاطین عیسوی برضد مصر دنبال کرد» و «در شعبان ۶۸۳ فرمان داد تا شمس‌الدین جوینی صاحب‌دیوان راکشند و عده‌ای از فرزندانش را نیز هلاک نمود» و «سعدالدوله یهودی در دوره او وزارت یافت و قدرت و نفوذ اولطمه بسیار به مسلمین زد»، همان ارغون که «عده‌ای از شاهزادگان مغول و کسان و نزدیکان خود را نیز هلاک کرد و در آخر به سختی مریض شد و در مرض موت او سعدالدوله یهودی به دست مخالفانش کشته شد و چند روز بعد ارغون خان نیز وفات یافت» (دایرةالمعارف مصاحب) نامه‌ای به پاپ هونوریوس چهارم نوشت در سال تخاقوی‌ئیل ۱۲۸۵ میلادی، نامه‌ای هم نوشت به فیلیپ لوبل (فیلیپ خوشگله؟) در اودئیل (۱۲۸۹ میلادی). سلطان محمد خدا بنده یا خربنده یا اولجایتو که «در کودکی بر حسب میل مادر غسل تعمید مسیحی کرده و نیکولاس لقب یافته بود اما در جوانی بر حسب میل زوجه خویش قبول اسلام کرد معهدا از وجود اختلاف در بین مذاهب اسلام در خاطر او شك راه یافته بود [و] عاقبت به مذهب شیعه گرایید... و با خاقان مغولستان و همچنین با پاپ و سلاطین فرنگستان روابط دوستانه داشت و آنها چون از تردد خاطر وی در مذاهب اسلام اطلاع یافته بودند وی را مخالف اسلام می‌پنداشتند و به مخالفت با پیروان محمد ترغیب می‌نمودند». (از همانجا) هم به همان فیلیپ لوبل نامه‌ای نوشت در سال ئیلان‌ئیل مطابق با ۱۳۰۵ میلادی.

و بعد هم البته مورخان این دوازده نام سال را بکار می‌برند: شرف‌الدین بدلیسی می‌نویسد که تیمور در شب سه‌شنبه پنجم شعبان سال ۷۳۶ هجری که سال سیچقان‌ئیل است به دنیا آمد. و مرحوم شاون همین‌طور متن ذکر می‌کند، استناد می‌کند و حاشیه می‌نویسد که بالاخره ته‌توی قضیه را در بیاورد. و از جمله می‌نویسد که در زندگینامه هوانگ کیویو (۱۱۹۱ میلادی) می‌خوانیم که مادرش «شبی در خواب موشی را دید که مروریدی درخشان

در دهان دارد. از خواب پرید و در واقع هم هوانگ کیویو در سال موش به دنیا آمد.»
 وهمینطور. تا آنجا که می نویسد نخستین چین شناسان متنی را نمی شناختند که از وجود این دوره قبل از قرن هفتم میلادی نشانی بدهد و بالاخره شاوان نشان می دهد که از قرن اول میلادی، این نظریه حیوانات دوازده گانه را در چین می بینیم. حال اینکه از این هم قدیمتر است یانه، خودش مسأله ای است: وانگ بینگ لین می گوید قدیمتر است و چائویی می گوید نه. شاوان مرحوم هم از این دومی طرفداری می کند البته در صفحه ۸۱. اما دو صفحه بعد می نویسد که این دوره را از قرن اول مسیحیت چینیان به کار می بردند و همه احتمالات چنین حکم می کنند که این دوره قبل از قرن اول یا دوم پیش از میلاد وارد چین نشده باشد و درختم داستان، نظر چاتویی (۱۷۲۸-۱۸۱۴) را ذکر می کند که می گوید «این دوره دوازده ساله از تمدنهای شمالی سرچشمه می گیرد. در عصر خجسته هانها، هوهان سی برمرز کوبید که براو مرز را بگشایند و آمد در وویوان مستقر شد. مردم او با مردم عادی آمیخته و دوره دوازده ساله در امپراتوری میانی رواج یافت». بنا برین کار، کارترکهایی است که در شمال چین بودند و پس از اینکه در سال ۴۸ میلادی، اقوام ترک آمدند و در میان چینیان مستقر شدند این دوره در میان چینیان هم رواج یافت. مرحوم شاوان دلایل دیگری هم می آورد که خوب نشان دهد این دوره را ترکان آسیای مرکزی درست کرده اند و این دوره اثنی عشری از جمله کالاهای وارداتی چین بوده است آنها هم واردات از نواحی ترک نشین. خوب، ترکها از کجا آورده اند؟ از هند؟ از کلدیه؟ از مصر؟ شاوان مرحوم همه دلایل را رسیدگی می کند و می گوید: نه و نه و نه: «با توجه به اطلاعات موجود من فکر می کنم که ترکان مخترعان واقعی این دوره هستند و از ترکستان است که این دوره بر مصر و چین و جاهای دیگر رفته».

اینجا بود که ته دلم لرزید، قضیه داشت بیخ پیدا می کرد. نگاهی به دائره المعارف مذاهب و اخلاق انداختم: آنجا قلمی شده بود که چینیان برای شمارش ایام و یا به قول علامه پریم مرحوم برای گاه شماری، زمان را به ادوار شصتتایی تقسیم می کردند. روزها به ادوار شصتتایی، ماهها به ادوار شصتتایی و سالها هم. این ادوار شصتتایی را از ترکیب دو دوره به دست می آوردند.

دوره اول دوره ای ده تائی است. اساس این دوره پنج عنصر آب، آتش، زمین یا خاک، چوب و فلز است. به این پنج عنصر، ضد هر یک را هم اضافه می کنند و به این ترتیب ده اسم «کان» عناصر بهشتی را به دست می آورند: کیا (چوب در حال نمو)، یی (چوب ساخته شده)، پینگ (آتش طبیعی)، تینگ (آتش مصنوعی)، وو (خاک) کی (خاکی که بر آن کار شده)، کنگ (فلز)، سین (فلز ساخته شده)، جین (آب جاری) و کوئی (آب ساکن).

دوره دوم، يك دوره دوازده تایی است که از دوازده شاخه زمینی (چی) درست شده و بر هر یک از این شاخه ها نام حیوانی گذاشته اند: تسه (موش)، چو (گاو)، یین (پلنگ)، مائو (خرگوش)، شین (اژدها)، سزه (مار)، نگو (اسب)، وی (گوسفند)، شین (میمون)، میو (خروس)، سیو (سگ) و های (خوک).

این دوازده چی را با آن ده کان يك به يك کنار هم می گذارند و از ترکیب هر کدام اسم

سالی یا روزی درمی آید: روزاول می شود: کیا - تسه (چوب در حال نمو - موش) و روز دوم: بی چو (چوب ساخته شده - گاو) و همینطور هی آن ده تا را یکی یکی می گذراند پهلوی این دوازده تا تا اینکه شصت روز درست شود. و وقتی که دوره ده تایی شش بار و دوره دوازده تایی پنج بار تکرار شد، دوره شصت ساله تمام می شود و آنوقت دوره دیگری شروع می شود و باز سال «چوب در حال نمو - موش» خبر از روز از نو روزی از نو می دهد. باهر سلطانی که بیاید دوره تازه ای شروع می شود و هر سلطانی که برود دوره اش تمام می شود. هفته ها در چین هفت روز نیست و شبانه روز از نیمه شب آغاز می شود و خودش به دوازده چی تقسیم می شود (پس هرچی معادل دوساعت شصت دقیقه ای است) و از این حرفها که کم کم حوصله را سر می آورد.

دایرة المعارف نویس می گوید که این تقسیم ایام به ادوار دوازده گانه از قدیم الایام در چین رواج داشته و در نوشته های تر کستان قدیم و مصر هم به چشم می خورد و آدم فضول را حواله می کند به چندتا مقاله آلمانی و از جمله پرسیشه کالاندر و سدرو که ایم چینش! از آقای مولر.

و بعد نوشته بود که شمسهای هندوچین هم گاهنامه ای به کار می برند که همین دوره های دوازده ساله حیوانی را دارد. به اعتقاد شمسها هر یکی از سالهای دوازده گانه از قسمتی از بدن حضرت پیغمبر (ص) می آید: موش از گوش چپ، گاو از سوراخ دماغ چپ، پلنگ از گوش راست و قس علیهذا. و خدا سال مار را اول از همه آفرید و ماه رمضان را هم و روز جمعه را هم.

در ژاپن هم باز تأثیر چین است: از هفته خبری نیست و همان دوره های شصت ساله و شصت روزه و هردو بر اساس ترکیب آن ده عنصر و آن دوازده اسم حیوان.

بریتانیکا چیز تازه اش این بود که ده کان را «آسمانی» و دوازده چی را «زمینی» اسم گذاشته بود و در این حیص و بیص بود که از مرحوم لئوپولد دوسوسور خبر پیدا کردم که از چندین مقاله طول و درازی که در باره ستاره شناسی چینیان نوشته یکی را هم به این ادوار اثنی عشری اختصاص داده (۱۹۱۰).

این مرحوم قضیه را بیخدارتر مطرح می کند. اول می گوید که هان ای پسر بدان که چینیان معتقدند که بر این جهان فانی دواصل حکومت می کند: اصل بین (بروزن دین) واصل یانگ (بروزن بانگ). بین، نشانه تاریکی است و یانگ، نشانه روشنی. این دو در آسمانند و خدا پشت و پناهمشان باشد. و بعد نظریه عناصر خمسه است که چینیان فکرمی کردند پنج عنصر در جهان است: آب، آتش، چوب و خاک و فلز. و این عناصر زمینی است و زمین پهنه زور آزمایی آنها. چهار عنصر از این پنج عنصر، هر کدام در یکی از چهار جهت اصلی قرار می گیرند و پنجمی که خاک - زمین باشد در وسط. به همین مناسبت هم چین را «امپراتوری میانی» می گفتند که جای آدمهای متمدن بوده است. در حالی که چهار جهت اصلی، جای اقوام خارجی است و وحشی و نامتمدن و پس بی تربیت. و در هر یک از چهار جهت، یکی از عناصر خمسه است و یکی از فصول اربعه سال: در شرق بهار است و چوب، در غرب پاییز است و فلز، در جنوب تابستان است و آتش و در شمال، زمستان و آب.

و البته این وسط بین ویانگک هم بیکار ننشسته‌اند: اولاً برهريك از این عناصر تأثیر می‌گذارند و هر يك را به دو قسمت تقسیم می‌کنند اینست که از پنج عنصر به سلسله ده‌تایی می‌رسیم که همان ده‌کائی باشد که چینیان به کمک آن روزها را می‌شمرند. وثانیاً که این چهار جهت اصلی خودشان تحت تأثیر دواصل هستند، چرا؟ چونکه بین درشمال نشسته است و یانگک در جنوب. بنابراین زمستان هم جای آب است و هم جای بین و تابستان هم جای آتش و هم جای یانگک. به این ترتیب یانگک و بین و آب و آتش و چوب و فلز، خودشان يك دوره شش‌تایی را به وجود می‌آورند که شش حیوان اهلی مظهر آنهاست: شمال: خرس و گاو، شرق: خروس، غرب: سگ، جنوب: اسب و گوسفند. که در این میان گاو و اسب مظهرین ویانگکند و آن چهارتای دیگر مظهر چهار فصل اصلی. دوراثنی‌عشری اینطوری درست شده که به این شش حیوان اهلی، شش حیوان وحشی (موش، میمون، اژدها (نهنگک)، مار، پلنگ و خرگوش) هم اضافه کرده‌اند و به این ترتیب دور اثنی‌عشری به وجود آمده که همان چی باشد و دوازده شاخه زمینی.

و بعد مرحوم سوسور می‌پردازد به بحث درباره هر يك از این حیوانات و اینکه هر کدام تحت تأثیر بین هستند یا یانگک. و از جمله اینکه موش، زمستانی است و تحت تأثیر بین که عنصر نمناک، تاریک و مخفی است و موش هم در جاهای نمناک و تاریک پنهان می‌شود. موش مظهر همه خصائص اصل بین است: نم را دوست دارد، توی سوراخ زندگی می‌کند، پنهانی و آرام خراب می‌کند، شبها بیرون می‌آید، در تاریکی روزگار می‌گذراند و بالاخره پوشیده از پشم است.

به این ترتیب همه چیز به هم مربوط است و از همین جاست که مرحوم سوسور پنبه شاوان مرحوم را می‌زند: دور اثنی‌عشری از دو دور مجزاتشکیل می‌شود: شش تاحیوان اهلی و شش تاحیوان وحشی و هم این حیوانات وحشی و هم آن حیوانات اهلی جزوی از کیهان شناخت چینی هستند و وارداتی نیستند و ترک و تاتار سازنده آن نیست. و در این میان عرق ملی به جوش آمد و يك خورده بیگانه‌پرستی را گذاشتم کنار که دستی به سر و روی خودمان بکشیم. مع التأسف نسخه خطی کتاب خواجه نصیر را که در دیوان هند لندن است به دست نیاوردم و مجبور شدم که در هجر بی‌بی - نسخه خطی، کنیز مطبخی را دریابم. (این کتاب را بعدها دیدم ولی مفید فایده‌ای نشد)

بیرونی در آثار الباقیه می‌نویسد که مسلمانان در عهد پیغمبر هر سالی را که میان هجرت و وفات بود به نام مخصوصی که از واقعه‌ای که در آن سال روی داده بود حکایت می‌کرد نام گذاشته بودند و نخستین سال پس از هجرت را سنة‌الاذن می‌گفتند و سال دوم را سنة‌الامر بالقتال و... و همین که یکی از این نامها را به زبان می‌آوردند کفایت می‌کرد که بگویند چه سال هجری است. بعد هم در جای دیگر جدولی به دست می‌دهد از نامهای ماههای سال در نزد اقوام مختلف و به این مناسبت می‌نویسد که ترکان نامهای سیچقان واود و بارس... را بر ماههای خود می‌نهند.

در التفهیم هم می‌نویسد که «سغدیان و خوارزمیان و ماننده ایشان نامها دارند، هر روزی را از ماه و لکن سخت مشهور نه‌اند... و زودتباه شوند به نسخه‌ت کردن بی‌تیمار...»

وبعد رفتن سراغ زیج الغ بیک بن شاهرخ بن امیر تیمور گورکان که می نویسد «ومنجمان خطا وایغور شبانروز را یکبار به دوازده قسم کنند و هر یک را چاغ گویند و هر چاغی را نامیست بدین ترتیب:

به خطای: ژه، چپو، یم، ماو، چن، سز، وو، وی، شن، پوو، سو، خای.
به ترکی: کسکو، اوپ، پارس، طوشقاق، لوی، یلان، یوند، قوی، پیچین، داقوق، ایت، طنغوز»

وبعد «حکماء خطا و ترکستان روزها و سالها رادوری نهاده اند که بر دوازده می گردد چنانچه اقسام شبانروز را به همان نامها که مذکور شده. لیکن خطایانرا دوری دیگر است که برده می گردد... و چون این دور را با دور دوازده گانه ترکیب کنند دوری حاصل آید که بر شصت گردد و روزها را بر آن دور می شمارند و آن روزایشان را به جای هفته است ما را و ما این دور را دورستین خوانیم... و خطایان سالها را نیز به دورستینی شمرند...»

و از اینجا فهمیدم که به جای پرزیدنت مائو، کثیرالانتشارها باید بنویسند ماو و بنده حقیر هم در این میان نباید بنویسم «چی» بلکه چاغ.
در این حیص و بیص قضیه چندتا بیخ پیدا کرد.

بیخ اول موقعیست که یکنفری مقداری سند چاپ می کند در باره «انتشار مسیحیت در آسیای علیا» و علامه هالوی هم می آید و این خبر میمنت اثر را به اطلاع خوانندگان مجله تاریخ مذاهب می رساند آنهم در سال ۱۸۹۰. علامه مرحوم ضمن خیلی حرفهای دیگر، می نویسد که این اسناد ریشه تاریخی اسامی را که ترکان بر سالها می نهند روشن می کند. می پرسید چطور؟ اینطور: ترکها دور دوازده ساله را از چینیان گرفتند اما دور چینیان اسم حیوان ندارد. چرا؟ چونکه چینیان هر سال را فقط با حرفی مشخص می کنند که «به نظر نمی رسد معنای خاصی داشته باشد.» پس ترکها این اسامی را از کجا آورده اند؟ خوب، جزو این حیوانات، میمون هست و خرگوش و خروس که اولی در میان ترکان نیست و دومی و سومی هم به زحمت پیدا می شود. پس حتماً این حیوانات از مناطق جنوبیتر آمده اند. اگر اینطور باشد، باید حدس زد که مخترعان این دور دوازده ساله از یکی از قسمتهای آسیای سفلی آمده اند و به یک منظوری میان ترکان سکنی گزیده اند. از همه این نظرها، چنین می شود نتیجه گرفت که این کارمبلغان مسیحی بوده که برای اشاعه و تبلیغ دین مسیح به این نواحی آمده اند. و البته چند دلیل هم این حدس را تقویت می کند: مسیحیت ابتدایی دو کانون تبلیغ داشته یکی مصر و دیگری سوریه. فعالیت مبلغان سوریه در آسیای مرکزی شناخته شده است اما از فعالیت مبلغان مسیحی مصری که قطعی است خبر زیادی نداریم. با این حال مسلم است که وقتی مبلغان مصری، می خواستند بیایند به آسیای مرکزی می بایستی در سوریه هم اقامتی بکنند و با مبلغان آنجا هم همکاری کنند و به این طریق عنصر مصری در عنصر سوریه ای جذب می شده. بعد هم می دانیم که مصریها در ارمنستان تبلیغ می کرده اند، خوب، چه دلیلی دارد که این «مبلغان خستگی ناپذیر» فقط در ارمنستان مانده باشند و از آنجا دورتر نرفته باشند؟ اگر چنین باشد احتمال زیاد دارد که مبلغان قبطی - مصری این اسامی را در ترکستان رواج داده باشند: حیوانات و مظاهر حیوانی نقش اساسی در مسیحیت دارند و

گاهی همراه حواریون و قدیسین هستند و گاهی هم مظهر آنها. شك نیست که کانون اصلی و شاید هم تنها کانون این تصورات حیوانی، مصر بوده: در مذاهب مصر قدیم، اغلب خدایان، به صورت حیوان درمی آمده‌اند و مصریان بعضی از حیوانات مثل تمساح، گربه و گاو را هم در معابد خود نگه می‌داشته‌اند و اجساد آنها را محترمانه مومیایی می‌کرده‌اند. خلاصه کلام، مصریان، حیوانات و خصوصاً بعضی از آنها را شایسته‌ترین مظاهر خدایان خود می‌دانستند. خوب، وقتی هم که مسیحیت رواج پیدا کرد سخت است باور کنیم که یکباره مصریان با این معتقدات قطع رابطه کردند. محتمل است که این تصورات تغییر شکل داده باشد و با مذهب جدید توافق یافته باشد. خدایان حیوان چهره مصر قدیم، مظاهر حواریون و شهدای مسیح شدند و به وسیله مبلغان در میان مردم رواج یافتند. بنا بر این جای تعجب نیست اگر مبلغان قبطی - مصری اسامی دوازده حیوان را به عنوان مظهر حواریون دوازده گانه مسیح به قبایل ترك یاد داده باشند و بعد هم البته ترکها این اسامی را بر روی سالهای بی نام و نشانی گذاشته باشند که از چینیان گرفته‌اند!

به دنبال این حرفها، مرحوم ژوزف هالوی مقدار معتنا به دیگری حدس می‌زند که این حدس اولیه خودش را قطعتر کند و در آخر به طور قطع بگوید که این همه از نتایج تبلیغ مذهب تمدن آوری است که مسیحیت باشد آنهم احتمالاً به دست کشیشهای قبطی که احتمالاً، بل یقیناً معتقدات مصر قدیم را به لباس مسیحیت در آورده‌اند و بخورد خلق الله داده‌اند در همه جا و از جمله در ترکستانی که دورانی عسری را از چینیان گرفته بود و دنبال اسم برای سالهایش می‌گشت و از این فرصت استفاده کرد و نام حیوانات مصری را که مسیحی شده بودند بر سالهای چینی - ترکی گذاشت.

البته شاید سخت باشد که از این همه احتمال و حدس و گمان نتیجه‌ای به این قطعیت گرفت ولی مرحوم هالوی چنین می‌کند و چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار.

بیخ دوم موقعی پیدا شد که يك آلمانی هم به اسم فرانتز بول (۱۹۰۳) وارد معرکه می‌شود و می‌گوید که این دورانی عسری را توکروس خان بابلی درست کرده که در قرن اول میلادی زندگی می‌کرده و اسامی دوازده تا حیوان را انتخاب کرده که روی دوازده ساعت صدویست دقیقه‌ای شبانه روز بگذارد، به این ترتیب: گربه، سگ، مار، عنکبوت، خر، شیر، بز، گاونر، قرقی، میمون، لك لك و تمساح. مرحوم بول در يك نسخه خطی واتیکان پیدا می‌کند که این دوازده تا اسم را روی دوازده کشور گذاشته‌اند: ایران: گربه، بابل: سگ، ماسار: کاپادوکیه، ارمنستان: عنکبوت، آسیا: خر، یونی: شیر، لیبی: بز، ایتالیا: گاو، کرت: قرقی، سوریه: میمون، مصر: لك لك و هند: تمساح. و نتیجه می‌گیرد که این دور دوازده گانه کار مصریها نیست، کار کلدیهای هاست و از آنجا هم رفته در ستاره‌شناسی مصری و هم رفته در کشورهای آسیای شرقی.

بیخ سوم موقعی پیدا شد که فهمیدم مرحوم هالوی در ۱۹۰۶ دوباره قلم به دست می‌گیرد و پس از مقاله مرحوم علامه شاون می‌نویسد که حرفهای فرانتز بول درباره فعالیت توکروس خان بابلی منجم قرن اول میلادی درست، آن حدسهای ۱۸۹۰ منجم، خیلی آبکی، اما دلایل علامه شاون هم آدم را قانع نمی‌کند و نتیجه می‌گیرد که توکروس خان

بابلی مخترع این دوره دوازده ساله است و آنرا هم برای پیشگویان مصری درست کرده و به همین مناسبت هم اسامی خدایان هندی را به کار برده! و بعد هم آنکه اول گفت که این دوره چینی نیست و خیلی قدیمی است من بودم به شهادت مقاله ۱۸۹۰.

بعد معلوم می شود که این توکروس خان بابلی دوراثنی عشری را با اسامی دوازده گانه صور منطقه البروج مطابقت می دهد (نامهای پارسی بروج را بین الهالین گذاشتیم همراه با استدعای دعای خیر): گربه نشسته = حمل (بره)، سگ یا شغال = ثور (گاو)، مار = جوزا (دوپیکر)، عنکبوت = سرطان (کرزنک)، خر = اسد (شیر)، شیر = سنبله (خوشه)، بز = میزان (ترازو)، گاو = عقرب (کژدم)، قرقی = قوس (نیماسب)، بوزینه نشسته = جدی (بهی)، لک لک = دلو (دل)، تمساح = حوت (ماهی).

شش حیوان اول، ساعت های روشن روز، مظهر خدایان خورشیدی هستند که همه در مصر مورد پرستش بوده اند و شش حیوان دوم مظهر خدایان غیر خورشیدی.

و به این ترتیب دور اثنی عشری هم با صور منطقه البروج، هم با خدایان مصری و هم با خدایان یونانی هماهنگی پیدا می کنند و می توانند زندگی روزمره را اداره کنند. پس توکروس خان بابلی کاری کرده که دل همه را به دست آورد و موجب حسادت یونانی و مصری و جریحه دار شدن احساسات ملی و معتقدات مذهبی آنان نگردد.

مرحوم هالوی به این مسأله هم توجه می کند که این دوازده حیوان همان دوازده تایی چینی نیستند و می گوید ضمن راه و رفتن از غرب به شرق، اسامی عوض شده است و مثلاً ایرانیان حتماً گربه را کنار گذاشته اند و موش را وارد کرده اند و یا شیر را برداشته اند و پلنگ را جایش گذاشته اند و از این قبیل کارها، تا به آن دوازده تایی خودمان رسیده اند و باز نتیجه می گیرد که این دور دوازده گانه فقط در مصر می توانسته به وجود آید آنهم مصر قرن اول، محل برخورد و التقاط فرهنگها و دور آسیایی يك روایتی است از دور توکروس خان بابلی.

بیخ دیگر قضیه آنجا بود که خواب نما شدم و علامه محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعلی را به خواب دیدم، با همان فکلش و یقه شکسته و عینکش. فقط دوتا بال زیادتر داشت آنهم از آن بالهای فرشته های کتابهای چاپ سنگی. آرام آرام راه می رفت و نسخه خطی می خواند. عرض ادب کردم و از احوالش جو یا شدم. فرمود که به غور در صرف و نحو عرب مشغول است و اضافه کرد: «از میان همه علوم متداوله نمی دانم به چه سبب از همان ابتدای امر شوقی شدید به ادبیات عرب گریبانگیر من شد تا اکثر ایام صبی و شباب در شعب مختلفه این فن بخصوص نحو صرف گردید و عمر گرانمایه در اشتغال به اسم و فعل و حرف در گذشت و اکنون که تأمل ایام گذشته می کنم و بر عمر تلف کرده تأسف می خورم باز یکی از بهترین تفریحات من مطالعه شرح رضی و مغنی اللیب است که برای من احلی من وصل الحیب است. العادة كالطبيعة الثانية» دیگر مجالش ندادم و تروچسب قضیه توکروس خان بابلی را پرسیدم که به تندی گفت توکروس نه و طینقروس البابی و گاهی هم تنکلوشا البابی القوفانی و این همان کسی است که کتابی در نجوم داشته که در زمان انوشیروان هم به پهلوی ترجمه شده و منجمان اسلامی هم از راه این ترجمه و یا ترجمه عبرانی آن، با این کتاب آشنا شده اند.

ابوبکر احمد بن ابن وحشیه از آن به اسم کتاب صودالدرج والحکم علیها فیما تدل علیه من طوالمع المولودین نام می برد و نسخه ای هم از آن را در یکی از کتابخانه های شخصی تهران من سراغ دارم. در الفهرست ابن الندیم (طبع گوستاو فلوگل آلمانی) هم به صورت «کتاب المواید علی الوجوه والحدود» می بینیم آنها منسوب به طینقروس البابلی. ابو معشر بلخی هم به کتاب تینکلوس اشاره می کند. پس معلوم می شود که این توکروس بابلی، در زبان فارسی برای خودش اسم داشته آنها نه یکی بلکه چندتا: تینکلوش، طینقروس، تینکلوش، تینکلوس و گاهی نسبت بابلی به او داده شده و گاهی هم نسبت قوفانی که منسوب به قوف است که حالا به عقر قوف معروف است. پس توکروس خان بابلی می شود طینقروس عقر قوفانی. و علامه گفت که در چنین وضعی به کار بردن لفظ توکروس نه تنها سخیف و ناصحیح است بلکه از ترلزل مراتب و طن پرستی حکایت می کند. معصومانه گفتیم در آثار علامه پریم سید حسن خان، توکروس ضبط شده است و در وطن پرستی اوشک روانیست. که «یکباره حوصله علامه سر رفت و منفجر شد» و گفت علامه پریم چه ها که در حق من نکرد از جمله آنکه در جنگ بین المللی اول «من مدت چهار سال و نیم تا ختام جنگ در برلن ماندم شرح صدمات و مشقاتی که من از قحط و غلای عمومی در این مدت مانند همه اهالی آن مملکت فلک زده کشیدم از گنجایش امثال این سخن بیرون است... اینکه می گویم قحط و غلای «عمومی» مقصودم اینست که در قحط و غلای معمولی غالباً تنگی ارزاق منحصر به یکی دو فقره است مثلاً نان یا گوشت یا غیر آن دو. ولی در این مدت جنگ در آلمان به واسطه محاصره بری و بحری دول متفق که یک زنجیری گرداگرد آن مملکت کشیده بودند همه چیز مطلقاً و به طور کلی از نان و آرد و گوشت گرفته الی سیب زمینی و برنج و جمیع حبوبات و شیر و پنیر و روغن و اقسام دهنیات و لبنیات و قند و شکر و مربا و عسل و صابون و حتی ارسی و حوله و ملحفه و پشمینه جات بکلی نایاب و بوجه من الوجوه پیدا نمی شد و ارزاق ضروریه را دولت به دست گرفته بعدد رؤس به هر نفری سهمی معین در مدتی معین توزیع می کرد ولی چه مقدار! مثلاً هفته ای ۲۶ سیر نان و سه سیر گوشت و ۵ مثقال (۲۵ گرام) روغن! و ماهی چهار سیر و نیم قند و یک عدد تخم مرغ! و سایر اشیاء به همین قیاس و تناسب. و این را هم عرض کنم که ما ایرانیان نسبتاً به سایر اهالی مملکت خوش بخت تر بودیم زیرا به مساعی و اقدامات آقای سید حسن خان به عنوان اینکه ماها [کذافی الاصل] خارجه بیطرف و مهمان دولت آلمان هستیم به هر یک از ماها [و هکذافی الاصل] ارزاق مذکوره سهم مضاعف می دادند یعنی به جای هفته ای پنج مثقال روغن به ما ده مثقال (۵۰ گرام) و به جای ماهی یک تخم مرغ، به ما دو عدد صحیح بی کسر تخم مرغ مرحمت می شد!» و با همه این مساعی و اقدامات تخم مرغی علامه پریم، از آن لحظه که دیدم طینقروس یا تینکلوش البابلی العقر قوفانی را توکروس نوشته است در مراتب و طن پرستی او شک کردم و دانستم که آن کس که به ذخایر ملی و معارف قومی چنین تجاوزاتی می تواند بنماید ذخایر معدنی و انسانی را می بایست به چوب حراج فروخته باشد...

همه این حرفها درست و جای همه علامه ها هم روی پلک چشم همه غیر علامه ها. اما قضیه سیچقان نیل چطور می شود؟ یکی گفت سیچقان نیل را ترکها به چینی ها دادند، یکی

دیگر گفت چینیها به ترکها، سومی مصریها به هردو و چهارمی هم بابلیها به همه. بالاخره عاقبت کارچه می شود.

مرحوم سوسورول کن معامله نیست. دوباره يك مقاله می نویسد (۱۹۲۰) درباره دور حیوانات دوازده گانه. واولش می گوید که نه اینکه بعضی گفته اند مقالات گذشته ات شلوغ و پلوغ است حالا روشن تر و منظم تر می نویسم. و بعد همان حرفهاراکم و بیش البته منظم تر تکرار می کند و نتیجه می گیرد که در حال این دور منشاء چنین دارد و بامصالح چینی ساخته شده و در این هیچ حرفی نیست. قدیمترین اشارات به وجود چنین دوری هم در آثار چینی قرن ششم پیش از میلاد (۵۴۵) پیدا می شود و علاوه بر این همه مان می دانیم که این دور از قرن اول میلادی درست و حسابی معمول بوده است. حالا ممکنست در اواخر دوره چو (دو قرن پیش از میلاد) این دوره کم و بیش منسوخ شده باشد و بعد در دوره هان (حوالی ظهور مسیح) تحت تأثیر اقوام ترك دوباره رواج پیدا کرده باشد. چرا؟ چون «این اسامی حیوانات برای اقوام وحشی که تحت سلطه چینیان درآمده بودند راحت تر بوده و آنها هم آنرا پذیرفته اند.»

مرحوم سوسور کم کم پا را از اینهم جلوتر می گذارد و اوستا را می خواند و اول یادداشتی می نویسد (۱۹۲۲) در باره اینکه ثنویتی که در زند و اوستا می بینیم و بین ویانگ چینی خیلی به هم شبیه است و بعد هم نشان می دهد که در بندهش و دراوستا، آسمان ایران هم مثل آسمان چینی است: اهورامزدا آن وسط و بعد هم میترا و آناهیتا که میترا همان یانگ چینی باشد و آناهیتا هم بین چینی. و بالاخره نتیجه می گیرد که کیهان شناخت ایرانی اصل و منشاء چینی دارد. سال بعد (۱۹۲۳) مرحوم سوسور مقاله مفصلی می نویسد درباره «نظام کیهان شناختی ایرانی و چینی» و تشابه فراوان نظریه عناصر پنجگانه چینی و اصل یانگ و بین را با اعتقادات زردشتی نشان می دهد. اول مقاله می نویسد که این تشابه منطقی باید یاناشی از این باشد که اصل و منشاء این هردو نظام، چینی است و یا ایرانی و یا اینکه اصل و منشاء ثالث دیگری وجود دارد. و در وسط مقاله، پس از مقداری بحث و گفتگومی نویسد که منشاء چینی نظام ایرانی روشن است و ثابت شده. و در آخر مقاله چنین نتیجه می گیرد که نظریات من ضمن تدوین این مقاله تغییر یافت و تنها نتیجه ای که می شود گرفت اینست که اگر منشاء این حرفها از بابل نباشد حتماً از چین است.

کم و بیش می دانیم که ایرانیها تقویم خود را از مصریها گرفتند آنهم البته پس از فتح مصر و به دنبال اصلاحات داریوش (ششم و پنجم پیش از میلاد) و در این تقویم هم ماهها و روزها اسم داشتند مثل تقویم مصریها و باز هم می دانیم که در مذهب زروانیان، آسمان و زمین و ستاره و سال و ماه، چه اهمیتی داشته و احیاناً این مذهب در دوره هخامنشی مذهب حاکم بوده. همه حرفها برای آنکه بدانیم که هر که باما در افتاد و در افتاد و بالاخره مرحوم سوسور هم که از این قاعده کلی مستثنی نبود نامه ای چند ماه قبل از مرگش می نویسد و تصریح می کند که من اول خیال می کردم که این کیهان شناخت را چینیها به ایران صادر کردند ولی بعد فهمیدم که عکس قضیه درست است. محققان آلمانی هم به همین نتیجه رسیده اند و حیوانات دوازده گانه هم همین را نشان می دهند. و نتیجه می گیرد که به این ترتیب عناصر

برتری و تفوق نژاد سفید به چین وارد شده است. نگفتم که دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در درون بینی و خوب هم که دیده بصیرت داشته باشی شیرین زیر آفتاب!

اما باوفات علامه سوسورهم قضیه ختم نمی‌شود: جناب پلیو مقاله‌ای می‌نویسد (۱۹۲۸) که اولاً وقتی مرحوم شاولان نوشت که منشاء این دور، ترکی است ماهیچکدام حرفش را جدی نگرفتم و ثانیاً در زمان او اطلاعات مادر باره ترکستان قدیم بسیار ناقص بود و همه خیال می‌کردند که ترکستان چین یا تحت تأثیر ترکها بوده و یا چینیها. در حالیکه امروزه علم پیشرفت کرده و در نتیجه می‌دانیم که در آن زمان تأثیر ترکها در ترکستان ناچیز بوده و ساکنان ترکستان تخاری بوده‌اند و ایرانی، اینجا و آنجا هم که در متون بودایی قرن هشتم (۷۵۹ و ۷۶۴) نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌نویسند که در کشورهای غربی یعنی ایران و خاصه سغدیان سالها را به کمک دوازده نام حیوان می‌شمارند. و ثالثاً من هم رنج و مرارت کشیده‌ام و پیدا کرده‌ام که قدیمترین اشاره‌ای که به این دوراثنی‌عشری در اسناد ترکی می‌شود در سال ۵۸۴ است آنهم در نامه‌ای که خاقان ترکان به امپراتور چینیان نوشته.

آدم دیگری که به این قضیه پرداخته پی‌تر. ای. بودبرگ است که در ۱۹۴۳ مقاله‌ای چاپ کرده درباره «اسامی حیوانی چینی به عنوان ماده تاریخ» نوشته که بعضی از اسامی چینی چنین نشان می‌دهد که اسم سال تولد آدم را جزو اسم تولدش ذکر می‌کردند مثلاً چیزی از قبیل آقای موش هوان هو و یا سر کار علیه بانو خر س چین چو و از این قبیل.

بعدتوی تاریخ نگاه کرده و مثال گیر آورده که این اعتقاد چینی را نشان بدهد که سر نوشت و رفتار و گفتار و کردار آدمی تحت تأثیر سال تولدش قرار می‌گیرد و از جمله مثالهایی که می‌زند جناب کنفوسیوس است که در ۵۵۱ پیش از میلاد به دنیا آمده یعنی در سال سگ و به همین مناسبت هم سگها را خیلی دوست داشته و توجه خاصی به آنها می‌کرده. و از این مثال‌ها باز هم می‌زند که بالاخره نتیجه بگیرد که این دور حیوانی را از شش قرن پیش از میلاد در چین به کار می‌برده‌اند.

بالاخره آقای جوزف نیدهم کم و بیش وارد ماجرا شده. آقای نیدهم واقعاً کار بزرگی کرده: نشست است و یکباره کتاب عظیمی را شروع کرده به اسم «علم و تمدن در چین» جلد اولش را در ۱۹۵۴ انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ کرده و این نگارنده تا جلد پنجم آنرا دیده است. و البته يك نسخه خطی آن را هم در یکی از کتابخانه‌های خصوصی تهران سراغ دارد. در هر حال نیدهم ضمن خیلی کارهای دیگر، دنبال ریشه تاریخی عناصر پنجگانه و اصول دوگانه می‌گردد. راجع به عناصر پنجگانه می‌نویسد که کار ساده است: قضیه مال قرن چهارم پیش از میلاد است و کار کار تسوین است که یکی از بنیانگزاران واقعی فکر علمی در چین است و تقریباً بین ۳۵۰ تا ۲۷۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرده. اوست که این نظریه را ساخته و پرداخته آنهم با استفاده از عقاید و افکاری که از صد سال پیش از او در ایالات چی و بی رواج داشته. و بعد می‌نویسد که شاید «عنصر» معادل زیاد خوبی برای کلمه چینی نباشد. چون عنصر مفهوم ثابتی را به ذهن می‌رساند در حالیکه لفظ چینی بیشتر حکایت از حرکت می‌کند: غرض از این پنج عنصر پنج ماده اصلی نبوده بلکه پنج جریان و روانه اصلی بوده. بالاخره این نظریه را با نظریه یونانی عناصر اربعه مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که

این دو بهم ربطی ندارند.

چینیان کم کم هر چیزی را که می شد پنج تا پنج تا تقسیم کرد با این پنج عنصر در رابطه گذاشتند و هر یک را مظهر یکی از عناصر پنجگانه دانستند: فصول سال، چهار جهت اصلی، مزه ها، بوها، نت های موسیقی، ستاره ها، هوا، انواع حکومت، قسمت های بدن، غلات، حیوانات اهلی و غیره. همه پنج تا پنج تا تقسیم شدند که هر کدام مظهر یکی از عناصر باشند، مثلاً، زمستان و شمال و شوری و بوی گنبدگی، ماه و عطارد و باران و سامعه و آرامش و کار و سیاه و ترازو و خوک و ارزن و استخوان بدن و گوش و ترس همه مظهر عنصر آب هستند و قس علیهذا.

آقای نیدهم بعد از نظریه بین و یانگ صحبت می کند. می گوید بهتر است آنها را دو نیروی اصلی بخوانیم و نه دواصل. این نظریه در اول قرن چهارم پیش از میلاد تدوین شده. بین یعنی طرف سایه و یانگ یعنی طرف آفتابی تپه یا خانه. بین سردی است و سرما و ابرو باران و زنانگی و هر چه داخلی است و تاریک مثل زیر زمین و آب انبار و یانگ، آفتاب است و گرما و بهار و مردی و ماههای تابستان.

عده ای هم بر اساس تشابه ظاهری بین و یانگ و ثنویت زردشتی گفته اند که این بین و یانگ هم وارداتی است و آنهم واردات از ایران (زردشت ومانی و غیره). اما که اولاً این تشابه سطحی است، در دین زردشت، تاریکی ذاتاً بد است و روشنی ذاتاً خوب. اما یانگ و بین چینی، دو جنبه مکمل و مستقل وجود است و هدف فلاسفه بین یانگی پیروزی روشنایی نیست بلکه حصول به یک تعادل کامل این دواصل، در زندگی انسان است. چینی دنبال این است که در همه چیزها، یک هماهنگی و یگانگی باطنی را پیدا کند و نه جنگ و مبارزه را.

ثانیاً استدلالات مرحوم سوسور، چه آنجا که می گوید چینیان از ایرانیان گرفتند و چه آنجا که می نویسد ایرانیان از چینیان گرفتند بیشتر بر این اساس است که اغلب تاریخ تدوین متنهای قدیمی را خیلی قدیم تر از واقع تعیین کرده است و مثلاً بدون کوچکترین تردیدی در باره هزاره سوم پیش از میلاد نتیجه گیری کرده است! [وجه علامه ای!]

ثالثاً هم افکاری به این سادگی به راحتی ممکن است که به صورت مستقل و جداگانه در چندین تمدن به وجود آمده باشد و هیچ هم بعید نیست که بین و یانگ مظاهر مثبت و منفی تجربه جنسی خود آدم باشد (زن و مرد).

در جای دیگری آقای یانگ هم می نویسد که در حدود قرن دوم و سوم پیش از میلاد، نظریه بین و یانگ و پنج عنصر رواج فراوان گرفت. در دوره هانها (دو قرن پیش از میلاد تا دو قرن بعد از میلاد) یک سوم تایک چهارم کتابهایی که در بخش کتابشناسی «تاریخ سلسله قدیم هان» ذکر شده راجع به این نظریه است اما رونق نظریه بعد از دوره هانها شروع شد و آنوقت بود که به هر یک از این دواصل و آن پنج عنصر یک معنی اخلاقی دادند و به این ترتیب چهار چوبی درست کردند که به کمک آن می توانند مقاصد پدیده های ما بعد الطبیعی را در آسمان، زمین، فصول، غلات، حکومت، پیدایش و سقوط دولتها، مرگ و زندگی، فقر و فراوانی... بخوانند. از حرکت ماه و خورشید تا زندگی خصوصی افراد، همه چیز را می شود از این طریق تفسیر کرد و این نظریه عمیقاً در ذهن آدمهای عادی وارد شد.

آقای نیدهم بالاخره به قضیه تقویم می‌رسد و می‌نویسد که تقویم چیزی نیست جز طریقه‌ای برای ترکیب روزها به صورت دوره‌هایی که برای زندگی «مدنی و وظایف مذهبی و فرهنگی» مفید باشد و بعد می‌نویسد که نور و روشنایی که در اختیار بشر است تابعی است از ماه قمری و سال شمسی و تمام اشکال قضیه اینست که ماه قمری ۲۹/۵۳۰۵۸۷۹ روز طول می‌کشد و سال خورشیدی یا شمسی ۳۶۵/۲۴۲۱۹ روز بنا بر این با تقویمهائی که بر اساس ماه قمری باشد رسیدن فصول چهارگانه سال را نمی‌شود پیش‌بینی کرد و با تقویمهائی که بر اساس سال شمسی باشد موقعیت ماه را که در ادواری که هنوز روشنایی مصنوعی رواج نداشته برای آدمیان اهمیت زیادی داشته است. بنابراین همه قضیه تقویم سازی عبارت از این است که راه‌حلی برای مسأله‌ای غیر قابل حل پیدا کنند و اهمیت مسأله از نظر علمی ناچیز است.

آقای نیدهم بعد از این حرفها به شرح تقویم چینیها می‌پردازد و می‌نویسد با اینکه روز به روز بر شماره نوشته‌های موجود درباره تقویم چینی افزوده می‌شود ولی ما فکر می‌کنیم که اهمیت مسأله بیشتر از نظر تاریخی و باستانشناسی باشد تا از نظر علمی. و بعد شرح می‌دهد که قدیمترین طریقه روزشماری در فرهنگ چینی، اصلاً نه به خورشید بستگی داشته و نه به ماه. طریقه چینیها همان نظام ادواری شصتایی (یا به قول الغ بیک ستینی) است که از ترکیب دوازده حرف (به اصطلاح شاخه یا «چیه») و یک رشته ده تایی (به اصطلاح تنه یا «کان») به وجود می‌آید. بعد از تمام شدن شصت تا، دوبار دورستینی از اول شروع می‌شود. در دوره چنگ (از ۱۵۲ تا ۱۰۳ پیش از میلاد) از این دور برای روزشماری استفاده می‌کردند. در هر حال این حروف در دوهزار سال پیش هم رواج داشته. استفاده از آنها برای شمارش سالها از دوره هان شروع شده (در حاشیه نقل قول می‌کند از یکی که سال شروع استفاده را سال چهارم میلادی می‌داند و از یکی دیگر که نمونه‌ای از به کار بردن این طریقه را در سال نهم میلادی به دست می‌دهد) و از آن زمان تا عصر جدید این طریق مرتب به کار رفته. شش دور ستینی کم و بیش بایک سال خورشیدی هماهنگی داشته، دور شصت روزه را هم به شش دور ده روزه تقسیم می‌کردند و این طریق هنوز در دهات چینی رواج دارد. هفته هفت روزه از مستحذات است و استعمال آن در چین، از دوره سلسله سن (۹۶۰-۱۲۷۹ بعد از میلاد) عقب‌تر نمی‌رود. در تمدنهای امریکایی پیش از کریستف کلمب هم بک گاهشماری وجود دارد که خیلی شبیه همین گاهشماری چینی‌هاست.

نظریه متداول این است که این ده تا اسم کان از ترکیب پنج عنصر با پنج تا ثنویت بین‌یانی به وجود آمده. اما این نظریه درست نیست. چون این اسامی پیش از پیداشدن نظریات چو به وجود آمده. محتمل‌تر این است که این اسامی، اسامی روزهای هفته ده روزه بوده است.

اما دوازده تاجیه را از خیلی قدیمها، چینیها برای نامگذاری ماههای دوازده گانه سال خورشیدی به کار می‌برده‌اند و در موارد دیگر و از جمله برای نامگذاری دوازده ساعت صدو بیست دقیقه‌ای روز بیست و چهار ساعت ماه (این روزهای دوازده ساعتی از دوره هانها «دو قرن پیش از میلاد به بعد» پیداشده و شاید هم از دوره چو «۱۰۳۰ تا ۲۲۱ پیش از میلاد». در هر حال از قرن

چهارم یاسوم پیش از میلاد، این اسامی چیه را بردوازده ساعت صدویست دقیقه ای گذاشته اند. این تقسیم بندی اثنی عشری بیشک از بابل قدیم ریشه می گیرد که روز و شب را به دوازده ساعت دوساعته تقسیم می کردند و ممکن است چینیهام این تقسیم بندی را از بابلیان گرفته باشند. در یکی از ادوار قدیم (آقای بودبرگ خیال می کند از حدود قرن ششم پیش از میلاد) این تقسیم بندی اثنی عشری با یک دور حیوانی ترکیب شد. بحث مفصلی میان دانشمندان اعم از شرقی و غربی بود درباره منشأ این ترکیب. بعضیها به همراه شاوان و بول عقیده دارند که چینیها، این اسامی را از اقوام ترک همسایه خود گرفته اند و یا از اقوام خاور میانه قدیم و بعضی دیگر هم مثل سوسور کوشش دارند که نشان دهند اصل و منشأ این دور، صد درصد چینی است. (آقای نیدهم در حاشیه اضافه می کند که حالا عقیده دوم را بیشتر قبول دارند خاصه از موقعیکه آقای پلیو در متن های دوره هان هم اشاره ای به این ادوار پیدا کرده است. آقای بازن هم به مؤلف گفته است که حالا دیگر اظهر من الشمس است که ترکان آسیای مرکزی اطلاعات خود را در زمینه گاهشماری از چینیها گرفته اند).

بعد از همه این حرفها، آقای نیدهم می نویسد که دلائل طرفین را باید با توجه به اطلاعات جدیدی که درباره تاریخ تحریر متن های مختلف به دست آورده ایم دوباره بررسی کرد و در هر حال، تا آنجایی که قضیه مربوط به تاریخ علوم می شود هر کسی که این دور حیوانی را اختراع کرده است خوشابه حالش. اهمیت قضیه فقط از نظر باستانشناسی است و قوم شناسی (و در حاشیه اضافه می کند که البته حل صحیح مسأله دور حیوانی ممکن است به روشن شدن چگونگی انتشار و اشاعه افکار ماقبل علمی در میان اقوام قدیم کمک فراوان نماید). مشخص کردن سالها با اسامی حیوانی در میان بسیاری از فرهنگهای آسیائی مانند مغولی، تبتی و چینی هنوز هم رواج دارد. و در زمان انقلاب چین در ۱۹۱۱، عده ای از وطن پرستان که گاهشماری منچو را به کنار گذاشتند و نخواستند سالنامه میلادی غربی را بپذیرند دور دوازده ساله را اساس گاهشماری خود ساختند: بیش از چهار هزار سال در تاریخ خود به عقب رفتند و آغاز سلطنت امپراتور افسانه ای خود هوانگ تی را سر آغاز تاریخ خود دانستند و از آن زمان به بعد را به کمک دور شصت ساله شمردند و گفتند که سال ۱۹۱۱ میلادی معادل سال ۴۶۰۹ تاریخ چینی است و از آن پس را به کمک دور دوازده ساله شمردند و هر سالی را به اسم خودش. هر چند که سون یاتسن که جمهوری چین را بنیان گذاشت گاهشماری میلادی را تقویم رسمی چین اعلام کرد اما گاهشماری ابداعی ۱۹۱۱ هم به زندگی خود در میان مردم ادامه داد. و به این ترتیب است که هم اکنون سال ۴۶۷۰ تقویم چینی است که خود سال موش است و قدرتی خداوندگار آنکه این سال موش در روز جمعه سیزدهم بهمن به انجام می رسد تا سال ۴۶۷۱ تقویم چینی که سال گاو است شروع شود.

و تمام شد این خزعبلات و این مجملی بود از داستانی میهنی پرهیجان و سراسر زد و خورد که در این سال نیک فال خیریت مال سیچقان نیل هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی هجری مطابق با هزار و سیصد و نود و دو قمری و هزار و نهصد و هفتاد و دو میلادی و چهار هزار و ششصد و هفتاد چینی به رشته تحریر درآمد تا مگر موجب حسرت فرزندان آدم ابوالبشر گردد. و قدر علامگان بیشتر شناسند و السلام علی من اتبع الهدی.

□

شکوه و شکفتن

سخن از در کوچه باغهای نشا بود دفتر شعر شفیعی کدکنی (م. سرشک) است، و در مقدمه آن طرح دو نکته لازم می‌نماید. این دو نکته سخت بدیهی‌اند، اما گاه طرح نکات بدیهی و بحث در باره آنها ضروری است، زیرا کسانی در بدیهیات نیز شک می‌کنند.

نکته نخست این که شاعری نیاز به فرهنگی وسیع دارد و فرهنگ نیاز به آموختن. بدیهی است کسانی هستند که آموختنیها را نه در دانشگاهها که از کتابها یا از این و آن می‌آموزند، اما در هر حال، آنچه میان همه مشترک است عطش دانستن و بیشتر دانستن است و تکاپو و کوشش در فرو نشاندن این عطش. این قاعده‌ای است کلی و استثنای آن را تنها در نواخ می‌توان سراغ کرد. و البته نوبع جزا دعا نشانه‌های دیگری هم دارد. نکته دیگر آن که نو از بطن کهنه می‌زاید. این زایش در خلاء صورت نمی‌گیرد. و چون چنین است نو در کهنه ریشه‌های عمیق و ناگسستنی دارد. در اینجا آن قاعده نفی ارسطویی که «الف» جز «ب» است صادق نیست. رابطه نو و کهنه رابطه نور و ظلمت نیست رابطه: مادر و فرزند است و هیچ فرزندی نیست که مادر خود را نشناسد و از او بیگانه باشد.

مثالی می‌زنیم: انقلاب بزرگ فرانسه جامعه آن سامان را دگرگون کرد و نظام نوی را پی‌ریخت، اما این نظام نو با آن که «جز» نظام کهنه بود عناصری فراوان از جامعه کهن را در خود داشت، به طوری که مجموع آن دو، به اضافه مراحل دیگر، تاریخ فرانسه را تشکیل می‌دهد.

شعر فارسی نیز، که دستگاهی است عظیم و درخور بررسی فراوان از زوایای گوناگون، چنین است. نخست درست نیست که هزارو اندی سال شعر فارسی را که تحولاتی جالب و پستی و بلندیهای فراوان داشته، مجموعه‌ای یک پارچه بدانیم و دیگر آن که درست نیست این همه را به عنوان کهنه در برابر شعر نو قرار دهیم. آنچه موجب زایش شعر نو شد بن بست دوره مشهور به «بازگشت» بود که تقلید و تکرار و فقر مضمون از خصوصیات بارز آن است و این همه از نام آن نیز پیداست. اما چون سراسر شعر پارسی با وجود حلقه‌های کوچک و بزرگ، چون زنجیری به هم پیوسته است، هیچ یک از مراحل نو آن - از جمله شعر امروز - نمی‌تواند از مراحل پیشین بیگانه باشد.

شاعری در دوران ما از خواندن شاهنامه امتناع داشت که «مبادا در سبک شعرا و تأثیر کند!» این یعنی نشناختن شعر و نشناختن تحولات آن. شما برای آن که کاشف یابانی فیزیک نو باشید باید قواعد فیزیک قدیم را به خوبی بدانید و الا این خطر در میان است که

آنچه را شما نو می‌نامید ده قرن پیش دیگری کشف کرده باشد. مسأله مهم دیگر، که غالباً بدان بی‌توجه‌اند، این که هر تجربه‌ای که کهنه را درهم بریزد، هر تخریبی و هرنفی‌کردنی نوآوری نیست.

در اوضاع و احوالی خاص و معین از دانه گندم جوانه می‌روید که در بردارنده گندمهای دیگر است. البته در این میان دانه نخستین «نفی» شده، اما راههای دیگری هم برای نفی دانه هست: زیر سنگ کوبیدن، چندپاره کردن یا در لجن انداختن. در همه این موارد دانه نخستین از میان رفته است، اما از جوانه، و به دنبال آن از رویش ساقه و پدید آمدن گندمهای دیگر نشانی نیست.

از این مقدمه دو نتیجه به دست می‌آید: نخست آن که نوآوری، خاصه در امور اجتماعی، کاری است آگاهانه و مستلزم تعمق و داشتن روش. بدین گونه شعر نو فرخ لقائی نیست که پشت در بسته جادو شده منتظر شکستن در باشد. و دیگر آن که چون رابطه کهنه و نو رابطه مادر و فرزند است شرط به کرسی نشستن شعر نو آن نیست که شعر سنتی در زمینه تاریخی خود نیز بی‌ارزش و عقیم تلقی گردد؛ برای بالابردن مقام نیما لازم نیست شعر بهار و شعر صدر مشروطیت به لجن کشیده شود.

دسترسی به گنجینه فرهنگ بشری و تتبع در شعر کهن فارسی شرط کافی شاعری نیست اما شرط لازم آن هست. و آنچه شعر «سرشک» - ویکی دونفر دیگر - را از شعر شاعران دیگر این نسل ممتاز می‌کند توجه به این دو امر است. نکته مهم دیگری که دیوان اخیر «سرشک» را مقام والائی می‌بخشد چیزی است که مایا کوفسکی آن را «نیاز اجتماعی» می‌نامد. «نیاز اجتماعی» یعنی چه؟ یعنی درست آنچه مثلاً در شعر سنتی، شاهنامه رادر عصر محمود غزنوی به وجود آورد: ضربه‌هائی که به دست بنی امیه و بنی عباس بر پیکر تمدن ایرانی خورد به اضافه فرمانروایی غزنویان و خشمی خاموش در اعماق دلهای مردمان به اضافه تلاش بیگانه برای بیگانه کردن مردم از گوهر خود، و کوشش در این راه که سخنها به کردار بازی شود و نیز بودن مایه‌های فرهنگی و اساطیری در گذشته ایران موجب شد که فردوسی نیاز زمان خود را کشف کند و بر اساس آن بنائی پی‌ریزد که از باد و باران نبیند گزند. بدیهی است فردوسی از قصه و حکایت و تاریخ و اسطوره و عشق و ملال و خرد و تهور و شکوه و شکایت بسیار سخن گفته، اما آنچه گوهر شاهنامه را تشکیل می‌دهد یک چیز بیش نیست و آن بر آوردن نیازی اصیل است که در اجتماع آن روز وجود داشته است. چند سال پیش در مقاله‌ای با عنوان فضائی تهی در شعر امروز نوشتم که شعر نو، بر آورنده این نیاز نیست، اما امروز به گواهی بعضی از دفترهای شعر معلوم می‌شود که کسانی از شاعران این ضرورت را دریافته‌اند. و چنین است که در کوچه باغهای نشابور یک باره وقف پاسخگوئی به این ضرورت و این نیاز است. برای شاعر، پیش از همه کس، این رخصت هست که از دل خود بگوید: از فردیت‌ترین و شخصیت‌ترین احساسها و برداشتها. اما هنگامی که شاعر در اجتماع خود و نیازهای اساسی آن غرق شود چون لب باز کند از «ما» سخن گفته است. دیگر او خود نیست، من است، توست، اوست. و بهتر بگوییم همه

اینهاست باهم: خود است به اضافه ما. زیرا هنر برای اینکه هنر شود نیازی اساسی به حضور خود هنرمند دارد و مایه گذاشتن این «خود». و «سرشک» برای این که به ما برسد از خود فراوان مایه گذاشته است. و کمترین تجلی آن این که شاعر در جوشا جوش جوانی، و با سیر در کوچه باغهای نشابور و ذکر فراوان از باده و مستی (که مفهومی خاص دارد) حتی يك سطر هم از «او» - معشوقه مشخص هر شاعر - نگفته است:

چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خویش گم شد از ضمیرم
التزام در شعر کشف همین نیاز اجتماعی است و پاسخ گفتن به آن. نوشته اند که در شعر امروز سیاهپوستان سخن از «تراوشات دل» نیست بلکه سخن همه وقف يك مسأله است: زنگی گری، مسأله آزادی سیاهپوستان. و چون شاعر به ضرورت آزادی اجتماعی ره برد گوئی همه نیازهایش در این نور ذوب می شود چنان که پرتو ستاره در نور خورشید. پس چنین نیست که سرودن شعر عاشقانه به شاعر ملتزم منع باشد، شاعر خود این شعاع را در دریایی از نور مستحیل می کند یا مستحیل می بیند.

اکنون این سؤال پیش می آید که «سرشک» این نیاز اجتماعی را چگونه و در چه زمینه و قلمروی می بیند. بی شک خواننده هوشیار را توقع آن نیست که در این سطور همه محتویات در کوچه باغهای نشابور به تمامی تشریح گردد یا توضیح داده شود. این قدر هست که باید به کلیاتی اکتفا کرد، آن هم در زمینه ای که بر همگان معلوم است و با توقع کرامت از خواننده که: «چنان بخوان که تودانی.»

شاعر، صد البته، از محیط کشور خود می گذرد و دورادور در گوشه ای از «جهان سوم» محیطی «می آفریند» که امروزه برای چهارپنجم از سکنه جهان شناخته است: هوسی سفر نداری/

ذغباد این بیابان؟

- همه آرزویم، اما

چه کنم که بسته پایم.

و مشکل اساسی سفری دراز به انتهای شب است با پای بسته، پائی که هر کس از راه رسیده بر آن بندی نهاده است. در این محیط لحظات به دشواری می گذرند:

سالی چه دشوار سالی

در بسیاری امکان و توقع سرودن و فریاد هست، اما خاموشند:

مبهوت و حیران نشستی...

از هیبت محتسب واژگان دا

دردل به هفت آب شستی.

در این میان گل سرخ پرپر می شود. و فرزند مریم بی صلیب است و بی جلجتا و

شفادهنده بیماریهای مصنوعی.

در این میان کسانی به فاجعه می افزایند:

مردانی که با دستان خود سازند پیش چشم خود دیوار.

گفتم که این محیط زیست محیط اکثریت مردم امروز جهان است. شاعر با توجه

به آنچه مثلا در «امریکای لاتین» می گذرد می گوید:

سال کتاب سوزان

با مرده با آتش

و زنده باد باد

(از هر طرف که آید)

مهلت به جمع روسپیان دادند.

دیوارهای جادو

حتی نسیم را

بی پرس وجو

اجازه رفتن نمی دهد

در نتیجه نسلی بوجود می آید که:

هرکتیبه اش زیر هزار خروار خاکستر دروغ

مدفون شده است.

ودرخت شاهد عبور وحشت و شرم از عروق خود است، و

عشق من وتو...

نگاه محتسبی را درخویش می برد.

اما شاعر همه آئینه نیست تا منعکس کننده ساده ترین و عمومی ترین تصویرها باشد،

بلکه بیننده و ابعیتهای پنهان است و تصاویری که به چشم همه کس نمی آید: دیوار را آبستن

می بیند و می بیند که «روح سرخ پیشه از آب رودخانه گذر کرد.

(می بینم که در اینجا هنر بیان و زیبایی کلام همراه با جوهر شعری پا به پای ارتفاع

دید و اندیشه اوج می گیرد) بدینگونه آئینه، خردبین و دورنگر می شود و لحظه ای بعد

کانونی نورپاش و دعوت کننده:

بودن: سرودن، سرودن

رنگت سکون را زدودن

و آنگاه سماع پر جوش راه پیمائی جمعی:

بیداری زمان را بامن بخوان به فریاد

وسپس نگاه دیگری، متفاوت بانگاه نخستین به شب

کبریتهای صاعقه

شب را

نابود می کند.

و همنوا با همه اینها ندای مسئولیت:

بخوان، دو باره بخوان...

ویا

ز همین تهی است زردندان

همین توئی تنها

که عاشقانه‌ترین نغمه را دوباره بخوانی.

و پایان خواب زمستانی باغ را آغاز بیداری جویباران می‌داند و هزار آینه راجاری می‌بیند. حریق دودناک در این شب تاریک مبشر بهار عشق سرخ است و عقل سبز. از آن صوفیگری دروغین و بی‌رمق و بیدردی که بسیاری از دیوانهای شعر معاصر را آلوده و از طرف محفل دوستان لقب «عرفان» گرفته در این دفتر نشانی نیست. اگر سخن از ماه دی است در آن میان چکاوک خردی از پونه‌های بهاری و در راه بودن فصلی نوخبر می‌دهد:

فصلی که در فضا پیش

هر ارغوانی شکفت نخواهد پژمرد.

اما اگر در شعر تنها به مضمون اکتفا کنیم طاوس را در هوای پرش قربانی کرده‌ایم. تا چند سال پیش می‌شد گفت آنها که در پی آراستن و پیراستن شعر نو اند حرفی برای گفتن ندارند و آنها که حرفی دارند به کلامی قوی و هنرمندانه و دلنشین دسترسی ندارند. در این دیوان این دوگانگی به ترکیبی بدیع رسیده است. شعرها با این که حماسی است^۱ از لطافت غزل نشان دارد و با اینکه نو است نا مانوس نیست. بسی جاها استحکام و انسجام سبک خراسانی باروانی و نرمی سبک عراقی پیوند خورده است. در «رنگ‌درنگ» و آواز پای آن که «از پای و پویه نمی‌ماند» شعر با موسیقی کلام پیمانی خوش می‌بندد.

چون ساختمان سوررئالیسم در اروپا فروریخت غباری از آن به شعر نو فارسی رسید: پهلوی هم چیدن نامربوط‌ترین کلمه‌ها و به هم کوبیدن آنها در انتظار بیهوده یک جرقه. البته این «هنر» احترامی بر نینگیخت اما موجب حیرت شد. و این حیرت در برابر دلزدگی از کار مقلدان شعر سنتی، که برای هزارمین بار تصویر واحدی را تکرار می‌کنند دیری پائید. در شعر سرشک آفرینش ترکیبها و اجتماع کلمه‌ها با آگاهی صورت گرفته است چنانکه بیرون از محیط شعری نیز معنی و قدرت خود را حفظ می‌کند:

پیام روشن باران - شعله گوگردی بنفشه - کویر وحشت - خشم دیرمان - رنگ‌درنگ - روح سرخ بیشه - فصل پنجم - خواب دریچه - اشراق صبحدم - شعر جویباران - خواب بنفشگان - (آنچه) موسیقی مکرر برف را / ترجیعی ارغوانی می‌بخشد - دیوار آبتن - زورق برگ - روان سکوت - پرندۀ یک بال فریاد و یک بال آتش - بلند اضطراب - سرود سرخ «انا الحق» - روئیدن مرد - مردابک صبوری یک شهر - جاری بودن فقر و شهامت - عبور وحشت و شرم از عروق درخت - زندانی بودن میان خیمه نور دروغ - طوطی نهان آموز - قامت فریاد - بهاری که از سیم خاردار گذشته و نظایر آنها با اینکه تازه و بدیع است بار عاطفی فراوان بردوش دارد و در فضای شعر گرانبار فارسی و فضای زندگی، تداعی‌کننده بسیاری نکته‌ها و مضمونهای دوراز دسترس است.

۱- از ۲۷ قطعه شعر این دیوان ۸ قطعه تاریخ دارد. از این هشت قطعه شش، قطعه در تابستان سروده شده است. و این نکته‌ای است.

براین چکامه آفرین کندکسی که پارسی شناسد و بهای او. از خصوصیات بارز دیوان «سرشک» موزون بودن شعرها با وزنهای آشناست. می‌دانیم که شعر نو ایجادکننده نوعی نثر است که صورتی از آن - از مناجات خواجه عبدالله انصاری و گلستان سعدی گرفته تا انواع «قطعه ادبی» - دارای سابقه‌ای طولانی است. و این کار هر ارزشی داشته باشد در وادی نثر است. گیریم طرفدارانش به کمک منطق ارسطو ثابت کردند که «وزن ذاتی شعر نیست»، اما اگر راست است که شعر سرودن کاری است اجتماعی و شاعر نمی‌تواند بی‌خواننده شعر بگوید به این نتیجه می‌رسیم که شعر برای اینکه در گروه خواننده تأثیر داشته باشد باید وزن را فراموش نکند چنانکه سراسر شعر سنتی، چنین است و در سایر کشورها نیز اکثر نوآوران، از مایاکوفسکی گرفته تا الوار، بر همین عقیده‌اند.

مزیت عمده شعر بر نثر، از جهت تأثیر، آنست که در سفر و حضر، در گردش و بازی، در حین کار و استراحت، در قلعه کوه و قعر چاه سینه به سینه نقل می‌شود و گسترش می‌یابد. این تأثیر دارای جنبه‌های دوگانه است: هم از نظر سرعت و قوت تأثیر در خواننده یا شنونده شعر و هم از آن نظر که این خواننده از ذهن و زبان خود صدها نسخه کتاب برای شاعر می‌آفریند. اگر آسانگیری نیست چه اصراری است که این امتیاز را سرسری از شعر سلب کنیم؟ شعر نو که بر اثر افراط در صورتسازی و صورتگری گرائی (فرمالیسم) خواننده را خسته و بیزار کرده بود با دوسه دیوان تازه در مسیری افتاده که باید آن را نقطه عطفی مبارک شمرد - برای این جوانان همین افتخاریست که یکی از پیش‌کسوتان را وا داشته‌اند که «نیاز اجتماعی» را که مدتها به کناری نهاده بود دوباره دریابد.

دو چیز از جانب خواننده شعر را می‌کشد. یکی در نیافتن شعر، پاسخی به فریاد شاعر ندادن و دیگر مدح بیجا (که چه بسا خالی بودن محیط عذر خواه آن گناه باشد) و اما خطر بزرگتر در خود هنرمند است: به یک توفیق خرسند شدن، (این داغ را بسیار دیده و می‌بینیم). درختی کاشتن و عمری در سایه اش نشستن یا به عبارت دیگر لم دادن و از کیسه خوردن. و منتقد چه بی‌انصاف باشد که خطر را ببیند و نگوید، هر چند این خطر در دیگران باشد.

امید که «سرشک» با توفیق شایان توجه دیوان جدید شعر خود دچار غرور و درجا زدن معهود نشود (دلایلی هست که این امید بیهوده نیست) و من که در انتقاد و بررسی شعر نو، شاعران جهانی را پیش چشم دارم و می‌بینم که ترکیه ناظم حکمت را دارد و جزایر آنتیل امه سزر را و امریکای لاتین نرودا را و در زمینه سخن پارسی، با توجه به سلسله پرافتخار شعر دری، به کم قانع نیستیم، با وجود همه آنچه گذشت، سرشک را در ابتدای راه می‌بینم. تشخیص راه را دست کم نگیریم.

اگر «سرشک» را یکی از شاعران معاصر بدانیم به او (و به دیگران) ستم کرده‌ایم. منتقد باید علی‌رغم دشنام متولیان و پادوان نثر مداد پاک کنی نخست گمراهان را از راهیان جدا کند و سپس به نقد شعر بپردازد.

□

ابراهیم در آتش

ابراهیم در آتش

از: احمد شاملو

ناشر: کتاب زمان

۵۵ ص، ۱۳۵۲

ابراهیم در آتش یازدهمین یا دوازدهمین دفتر شاعری است که از مفتول کلمات، زره داوودی می‌بافد. با آنکه ده دوازده دفتر شعر از شاملو داریم ولی او را شاعری پرگو نمی‌دانیم. این دفتر هنوز ادامه اوج است. اوجی که از هوای تازه به اینسو دیده‌ایم. شعر شاملو، سراسر جریحه و عصب است. کلمه‌ها جا افتاده و خوش نشسته و رام و آرام نیستند. مثل دو رشته سیم لخت‌اند که دائماً جرقه می‌پراکنند. شاملو دوشمست کلمه را مانند دو گله ابر پربار و پرباران به هم می‌کوبد و هرگز هیچ جای شعرش بی‌نبض و بی‌ضربان نیست. شعرها ازدور- دست حافظه جمعی مردم می‌آید و تاریخ مجروح و خونین و مالینی را به دنبال می‌کشد. شعر شاملو سرشار از شفقت است؛ ولی مهربانی اش مهربان نیست. مهربانی اش خشماگین است همچنانکه خشمش مهر آگین است:

عفو نتت از صببری است

که پیشه کرده‌ای

به‌هاویه و هن.

تو ایوبی

که ازین پیش اگر

به پای

برخاسته بودی

خضروارت

به هر قدم

سبزینه چمنی

به خاک

می گسترده

(برخاستن، ص ۱۱-۱۲)

شعرهای همیشه شاملو و شعرهای

ابراهیم در آتش ترانه‌ای برای ترنم نیست؛ قهقهه‌ایست تلخ و هراسناک تا قیلول‌هرچه دیو را آشفته کند. نعره مذبوحانه مردی است که «چنگ در آسمان می‌افکند» زیرا که «خونش فریاد» و «دهانش بسته» است و «پاسفت کرده است تاهمین را بگوید که بر آسمان سرودی بلند می‌گذرد. مردی که مانده است تا کلام آخرین را بگوید.»:

اسم اعظم

(آن چنان)

که حافظ گفت)

و کلام آخر

(آن چنان)

که من می‌گویم).

همچون واپسین نفس بره‌ئی معصوم

برسنگ بی‌عطوفت قربانگاه جاری شد

وبوی خون

بی‌قرار

در باد گذشت

(واپسین تیرترکش... ص ۳۹-۴۰)

شاملو يك تنه می‌خواهد همه

نگفته‌های بعد از حافظ را بگوید و مثل

حافظ - با همه تفاوت‌هایی که با حافظ دارد -

يك سخن را همیشه به تکرار می‌گوید و با

طراوت. اصیل‌ترین محك و معیار هنر اینست

که بتواند در قبال تکرار مقاومت کند. یعنی تکرار (چه از درون و چه از بیرون): از جانب مخاطب هنر) رمقش را نگیرد. به قول مشهور، شاعر بزرگ فقط يك شعر (یعنی يك سخن) را همیشه باز می گوید. «یکه سخن» شاملو، «وهن»ی است که بر- انسان امروز می رود و او خود کمر به کین- خواهی این وهن بسته است.

شاملو از گذشتگان شعری ایران به ناصر خسرو و شباهت دارد. البته این تمایل در ماهست که شهامت ها و خطر کردنهای ناصر خسرو را بزرگتر بدانیم، ولی وجه شبهی که من در این دومی بینم درزندگیشان و حتی نحوه دیدشان و اعتراضشان نیست؛ در لحنشان است. در لحن تلخ مردانه غریبانه. لحنی که تغزل و تسامح بر نمی تابد. لحنی تلخ و تیز و تند:

به چرك می نشیند

خنده

به نوار زخم بندیش ار

ببندی.

رهاش کن

رهاش کن

اگر چند

قیلوله دیو

آشفته می شود.

(تعویذ، ص ۲۴)

شعر شاملو، شعر صفتها و قیدها و فعلهای غیر منتظره و پر بارست. مقطع شعرهایش تیزست. به لبه پرتگاه می ماند. وقتی می گوید: «چمن است این / چمن است / بلکه های آتشخون گل / بگو چمن است / این، تیماج سبز میرغضب نیست / حتی اگر / دیری اهدت / تا بهار / بر این مسلخ / برنگذشته باشد. / ص ۲۵» انرژی پتانسیل

مصرعها و کلمهها فوق العاده است. «تکرار چمن است این» سخت لازم است تا «تیماج سبز میرغضب نیست (یعنی هست) را» پرواز بیشتری ببخشد. گل را در گیرودار يك لحظه شدید، آتشین و خونین یعنی «آتشخون» می بیند و چمن را با همه انکار و نفی ظاهری اش، «تیماج سبز میرغضب» می داند. همه واژهها برهنه و برنده و ناگهانی اند.

شاملو از همان نخستین سالهای شاعری، بزرگترین عنصر فریبنده شعری یعنی وزن را کنار گذاشت. حرص فصاحت و عطش ارتباط در وجودش قوی تر بود. تمرد شاملو از افاعیل، از مقوله بی وزنی های شاعر کان جوان امروز نیست که حتی بر استر «هزج مثنی سالم» نمی توانند بشینند! باری در سالهای محافظه کاری شعر نویین فارسی که هیچکس جرأت تخطی از وزن و حتی از بدعت های عروضی نیما نمی کرد، شاملو تن به اسارت افاعیل (مگر گهگاه بر سیل تفنن) نداد تا مستقیماً گریبان معنار را بگیرد. چیزی که هست، لحنی را که از همخوانی و هماهنگی کلمات پدید می آورد جاگزین وزن (اگر حاجت به جاگزینی باشد) می کند:

تو خطوط شباهت را تصویر کن:

آه و آهن و آهک زنده

دود و دروغ و درد را؛

که خاموشی

تقوای ما نیست...

(به ایران درودی، ص ۴۹)

این نظم دیگر در ناخود آگاه شاعرست که آه و آهن و آهک و دود و دروغ و درد را مثل تکه های فولاد (ونه مثل توزیع دانه های جواهر که ترصیع کنند) در کنار هم می نشاند

وبه همدیگر جوش می‌دهد. «توزیع» الف درسه کلمه اول و توزیع دال در سه کلمه دوم، حاکی از انضباط عمیق ذهن شاعرست. وزن باید در نگاه یعنی در دید شاعر باشد و گرنه به از اهر شاعر، در طول تاریخ ادبیات پیچاپیچمان، همه جا صف نعال ناظمان به چشم می‌خورد که همه آداب نظم سخن را می‌دانستند و شعر گفتن نمی‌توانستند.

از امتیازات اصیل شاملو، غنی بودن و غیر منتظره بودن «واژگان» اوست. در همین نمونه اخیر، وقتی می‌گوید «که خاموشی تقوای مانیست» ظاهراً منظورش از تقوا، فضیلت است و هرگز ناظر به پرهیزگاری و نظایر آن نیست؛ ولی فضیلت واژه‌ای سبکسار و بی بارست. بر این مبنا مرتکب مسامحه منطقی می‌شود [چون هر تقوایی ممکن است فضیلت باشد ولی هر فضیلتی تقوا نیست؛ یعنی فضیلت اعم از تقوی است] و با آنکه کی جابجا کردن معنا، واژه‌ای شدیدتر و نافذتر به دست می‌آورد. اگر شاملو زبان التقاطی عجیب و غریبی دارد، چاره‌ای جز این ندارد. حرفهای دیگرگون، زبان دیگرگون می‌طلبند. ادبیات امروز ایران، فقر الدم لغوی دارد. به گمان من از شاهنامه فردوسی گرفته تا روزنامه کیهان باید عرصه لغت یابی شاعر نویسنده امروز باشد. شاملو دیرگاهی است که به این حرف، عمل کرده است:

پیش از تو

صورتگران

بسیار

از آمیزه برگ‌ها

آهوان بر آوردند؛

یا در خطوط کوهپایه‌ئی

رمه‌ئی

که شبانش در کج و کوچ ابرو ستیغ کوه
نهان است؛

یا به سیری و سادگی

در جنگل پرنگارمه آلود

گوزنی را گرسنه

که ماغ می‌کشد...

(به ایران درودی، ص ۴۸)

اگر به جای صورتگران می‌گفت

نقاشان، شعر از همان ابتدا سقوط می‌کرد.

اگر گفته‌اند شعر چیزی جز کلمات نیست،

مسامحه کرده‌اند، بهتر است بگوییم شعر یعنی

انتخاب کلمات یعنی یافتن مترادفات قوی‌تر

و مناسب‌تر. [اگر دل‌واپسی «معنا» را

دارید نداشته باشید: معنا چیزی بغیر از

لفظ نیست]. «بر آوردن» به معنای ساختن و

کشیدن، امروزه متداول نیست ولی وقتی

تأمل کنید خواهید دید که مترادف بهتری

ندارد بویژه که این واژه کار برد معماری و

حتی حجاری هم دارد. نکته قابل توجه‌تر

در مورد این فعل اینست که در دوازده

مصرع (یاسطر) آغازین این شعر، تنها همین

یک فعل به کار رفته است یعنی این فعل یک

بار به کار رفته است و یک بار هم حذف به

قرینه، شده است (محل مقدرش پس از «ماغ

می‌کشد» است).

از سوی دیگر می‌بینیم که «کج و کوچ»

عبارتی امروزی است. شاملو همه

توانایی‌هایش را در خدمت فصاحت و ارتباط

بیشتر به کار می‌برد. در شعر «سرود ابراهیم

در آتش» می‌خوانیم:

.....

من بینوا بندگی سر به راه

نبودم

و راه بهشت مینوی من

بزروطوع و خاکساری نبود

دریغا شیر آهنکوه مردا
.....

که تو بودی

و کوهوار

پیش از آنکه به خاک افتی

[نستوه و استوار]

مرده بودی...

(ص ۳۵، ۳۱)

بند گکی، بزر و طوع، شیر آهنکوه
مردا، همه غریب و غیر منتظره اند. و هنر
حتماً باید غرابت و «غیرمنتظرگی» داشته
باشد همچنین در این شعر:

به نو کردن ماه

بر بام شدم

باعقیق و سبزه و آینه

داسی سرد بر آسمان گذشت

که پرواز کبوتر ممنوع است

صنوبرها به نجوا چیزی گفتند

و گزمگان به هیاهو شمشیر در

پرنده گان نهادند

ماه

بر نیامد.

چه کسی می تواند منکر صلابت و
فصاحت فوق العاده این شعر باشد؟ شعری
که در عین استعارای بودن اینهمه تصویری
وعینی است. چه طنز و تناقض گزنده ای از
از مقابلۀ «عقیق و سبزه و آینه» و «شمشیر
در پرندگان نهادن گزمگان» فراهم می کند؛
و پایان شعر چه ضربه پتک آسایی دارد که
تأثیرش و طنینش باز می گردد و در سراسر
شعر می دود و شعر را از نو مشتعل می کند
و همچنان مشتعل نگه می دارد.
و مگر منظور از قدرت کلام چیست؟
در واقع همان چیزی است که قدم از طریق

«علوم بلاغی» می خواستند به آن دست
پیدا کنند. یعنی شناختن کلام و کلمه و
مخاطب و به کار بردن تمام شیوه ها و
شگردهای ممکن برای نفوذ و نفاذ بیشتر
دادن به سخن. تئوری اطلاع بخشی
Information نیز بیان علمی تر همین
حرفهاست.

شعر شاملو از وحشی ترین فرم
بر خوردار است. فرم شعر شاملو، خودش
ساخته می شود. شاملو هرگز فرم را «رعایت»
نمی کند. و به فرم همانقدر اعتقاد دارد
که به وزن. سرنوشت فرم شعر او مستقیماً
تابع سرنوشت محتوای اوست. محتوای
مذابی که سیل آسا از پلکان مصراعهای
مطمن و متوالی سرریز می کند:

من کلام آخرین را

بر زبان جاری کردم

همچون خون بی منطق قربانی

بر مذبح

یا همچون خون سیاوش

(خون هر روز آفتابی که هنوز بر نیامده

است

که هنوز دیری به طلوعش مانده است

یا که خود هرگز بر نیاید).

[ص ۳۸]

.....

ویا:

دیری ست تا سوز غریب مهاجم
پاسست کرده است

واکنون

یال بلند یا بوئی تنها

که در خلنگزار تیره

به فریاد مرغی تنها

گوش می جنباند

جز از نسیم مهربان ولایت

آشفته نمی شود...

[غریبانه، ص ۳۳]

.....

فرم شعر شاملو از پیچش و خمشی که به کلام می دهد فراهم می شود. تمام حضور ذهن شاعر صرف بیرون ریختن محتوی می گردد، چیزی که هست همان انضباط ناخود آگاه، بر بیرون ریختن محتوی نظارت دارد. محتوای شعرهای این دفتر، اصیل و اندیشیده و امروزمین است: از شبانه‌ها گذشته که «شراب خانگی ترس محتسب خورده»^۱ اند. به این پرسش می‌رسیم که

«درخت تناور / امسال / چه میوه خواهد داد / تا پرندگان را / به قفس / نیاز / نماند؟»
و به این تأسف که «خدایا، خدایا / سواران نباید ایستاده باشند / و سپس به عشق که نه چهره آبی اش پیداست، نه چهره سرخش و نه رنگ آشنایش. و به حسب الحال همگی مان که:

«تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم.

و آن نگفتیم

که به کار آید.»

بهاءالدین خرمشاهی

کتاب

الفبا

جلد دوم

به
همت

غلامحسین ساعدی

شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۳۰۷ - ۱۳۵۲/۹/۶

چاپخانه فاروس ایران، تهران.

مؤسسه اسنادات ایران