

تقد آثار

م.ا. به آذین

عبدالعلی دست‌غیب

نقد آثار

م. ا. به آذین

(محمود اعتمادزاده)

عبدالعلی دست‌غیب

انتشارات چاپار، خیابان شاهرضا، خیابان ابوریحان، نیش مشتاق

نقد آثار به آذین

عبدالعلی دست‌غیب

چاپ، تاپش

صحافی، نادری

ناظر چاپ، فدائی

تعداد، ۵۵۰۰ نسخه

تاریخ انتشار، دیماه ۱۳۵۷

حق چاپ محفوظ

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۵	۱- زندگانی و آثار
۱۵	۲- پراکنده
۳۹	۳- به سوی مردم
۶۷	۴- دختر رعیت
۸۵	۵- مهره مار
۱۰۵	۶- داستانهای تمثیلی
۱۴۷	۷- از آن سوی دیوار
۱۸۳	۸- ترجمه‌ها
۲۲۱	۹- خانواده امین‌زادگان و داستانهای دیگر
۲۴۱	۱۰- نقدها و پژوهشها
۲۶۵	۱۱- کتابنامه

۱

زندگانی و آثار

م. ا. به آذین (محمود اعتمادزاده) از نویسندگان دوره سوم نثر داستانی پارسی معاصر است.^۱ او همانند بزرگ علوی، آل احمد، علی مستوفی (احمد صادق)، علی محمد افغانی، صمد بهرنگی، احمد محمود، محمود دولت آبادی، فریدون تنکابنی، امین فقیری و منصور یاقوتی با ترسیم واقعیت‌های دگرگون‌شونده اجتماعی، درست در برابر داستان نویسان دبستان‌های انحطاطی قصه نویسی چون ابراهیم گلستان، بهمن فرسی، گلی ترقی، امیر گل‌آرا، عباس نعلبندیان و گرایندگان به هنر سوررئالیستی یا «رمان نو» غربی قرار می‌گیرد و از شیوه رئالیسم پیروی می‌کند: به آذین مانند دیگر واقع‌گرایان می‌گوید که می‌توان و باید به یاری هنر، جامعه را دگرگون کرد، و شاعران و نویسندگان در برابر مردم و تکامل اجتماعی متعهد و مسئول هستند، در حالیکه گروه دوم می‌گویند هدف هنر بازی است و جز توصیف دگرگونی‌ها و هراس‌های فرد مقصودی ندارد. هنرمند را با مردم و جامعه چکار؟

۱- نثر مشروطه تا ۱۳۰۰ (دوران نخست)، نثر سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ (دوران دوم) از ۱۳۲۰ تا کنون (دوره سوم).

به آذین می گوید که: « هنر بازآفرینی واقعیت است و در آن ناگزیری و ضرورت است. اما ضرورتی که در بازآفرینی هنری است و از خود هستی هنرمند و پیوند ناگسستنی اش با واقعیت برمی جوشد، با اجباری که به دستاویز این یا آن اصل حاکمیت فرد یا گروه ممکن است از بیرون برهنرمند وارد آید از بیخ و بن مباینت دارد. یکی قانون رشد و گسترش واقعیت است و دیگری فرمان هوس فرد یا منافع و اغراض گروه حاکم و این جاست که مسأله آزادی برای هنرمند مطرح می شود، و به علت خصلت اجتماعی هنر، آزادی هنرمند خواه ناخواه به آزادی های فردی کشیده می شود و مسأله به مقیاس سراسر اجتماع گسترش می یابد.^۱ با این نگرش آزادی هنرمند در گرو آزادی اجتماعی است، و از این رو نمی تواند متعهد نباشد. ولی طرفداران آزادی مطلق هنرمند - که غالباً همراه قدرت حاکم هستند - لاابالیگرانه^۲ می گویند هنر جز در برابر خود مسئول نیست. «آلن رب گری یه»^۳ از نمایندگان دبستان «مدرنیسم» باورد دارد که کار هنرمند آگاهانه نیست. نویسنده قلم برمی دارد و می نویسد. همین! و مسأله دیگری در کار نیست. راننده هواپیما می داند مقصد پرواز بعدی کجاست، ولی نویسنده نمی داند. «رمان از گام سپری خویش نامطمئن است، زیرا بزرگترین پشتیبان خود یعنی «قهرمان داستان» را از دست داده است، و دیگر

۱- گفتار در آزادی - ص ۷۱ و ۷۲.

۲- آزادی با اجبار و لاابالی گری *dégagé* (همانطور که سارتر نشان داده) تفاوت دارد. لاابالی گری صورتی از صورگریز از آزادی و گزینش است.

3- A. Robbe - Grillet

نمی‌تواند به عقب برگردد، و در این مورد غمی نیست زیرا راه جدیدی در برابرش گشوده است که اکتشاف‌های جدیدی را وعده می‌دهد.^۱ (راه جدید یعنی دوری از ترسیم خصلت انسان‌ها و رفتن به سوی جهان خاموش اشیاء!)

همانند این نگرش در کارها و گفتارهای گلستان، گلشیری و بهمن فرسی دیده می‌شود. این را در پرده می‌گویند، آشکارا نیز می‌گویند، و به همین دلیل است در جام جهان‌نماهای روز «محلی از اعراب» دارند، و آثارشان به پشتیبانی قدرت روز با خطوط طلائی (آب‌طلائی) چاپ می‌شود، و کسی با زبان زور با آن‌ها سخن نمی‌گوید و برعکس، قدرت روز «خرمن امتیازها را سخاوتمندانه در پایشان می‌ریزد.»^۲ ولی در مورد علوی، آل‌احمد، به‌آذین و محمود دولت‌آبادی چنین نیست. کار چاپ‌کتاب اینان همیشه گره‌گور می‌خورد، در جام جهان‌نماها خبری از ایشان نیست و نمی‌تواند باشد. مجله‌های هنر و ادب دیروز! نیز کاری به کار ایشان ندارند، زیرا اینان هنر را مسئول و هنرمند را آزاد می‌خواهند و باور دارند که هنرمند فردی است از افراد خانواده بزرگ انسان و از این رو با دیگران در رابطه است و باید باشد، و اگر هنرمند به برج عاج خود نگری پناه ببرد از رودخانه زنده و جوشان و خروشان انسان‌ها بدور می‌افتد و پيله‌ای به دور خود می‌تند و در آن می‌پوسد.

1- Towards a New Novel, P : 60 - 61

۲- گفتار در آزادی - ص ۷۲

محمود اعتمادزاده (به آذین) در ۱۲۹۲ خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمده است. آموزش ابتدائی و متوسطه او در رشت و مشهد و سپس در تهران ادامه یافته. او در سال ۱۳۱۱ جزء دانشجویان اعزامی به فرانسه به اروپا رفت و تا دیماه ۱۳۱۷ در فرانسه ماند و از دانشکده مهندسی دریائی برست (Brest) و دانشکده مهندسی ساختمان دریائی در پاریس گواهینامه گرفت. در بازگشت به ایران در نیروی دریائی جنوب (آبادان - بندر عباس) به کار مشغول شد و در تیرماه ۱۳۲۰ به نیروی دریائی شمال (بندر پهلوی «غازیان») انتقال یافت و در این سال درجه سروانی نیروی دریائی داشت. در هجوم متفقین به ایران در شهریورماه ۱۳۲۰ در بندر پهلوی به همراه سروان بایندر در معرض تیراندازی قرار گرفت، بایندر کشته و اعتمادزاده به سختی مجروح شد (چهارم شهریور ۱۳۲۰) و دست چپش از ناحیه سرشانه قطع گردید. این رویداد در زندگانی به آذین اثری فراموش نشدنی باقی گذاشت، و چنانکه برخی بخش‌های «از آن سوی دیوار» و «شهر خدا» نشان می‌دهد، بحرانی عصبی در او بوجود آورد. در قطعه «زیر سقف آسمان» می‌نویسد:

«یاد آن روز، روی شن‌های ساحل غازیان...»

پس از آنکه غرش آخرین انفجار بمب برگوش‌های ما سیلی زد و با هراسی خردکننده، ما را باز بیشتر بر زمین فشرد، یکباره سکوتی متراکم در گرفت که حتی خرخر دور هواپیماها در آن به تحلیل رفت. نفس در سینه بندر حبس شده بود. یا شاید گوشم نمی‌شنید. سر بلند کردم. دردی نداشتم، ولی ضعفی بی‌پایان در خود

می‌دیدم. بازوی چپم به فرمان نبود. در کنارم سروان بایندر به رو افتاده بود، و زخمی پهناور بر پشتش دهن باز می‌کرد. آخرین نیروی زندگی، همراه با آهی بلند در اوبکار افتاد و او را غلتاند. کار او تمام بود. من هم به انتظار پایان خود بودم. ولی چشمم می‌دید. روز بسیار روشن بود. آسمان سراسر مهی شفاف و ساکن و شیرگون بود. در آن سوی مرداب، در میان درختان و گلها، برج و ساختمان سفید بانگ ملی با چهره‌ای آرام به من می‌نگریست. هیچ‌جا جنبشی نبود. گوئی زندگی به ابدیت پیوسته بود. آرامشی روشن و پهناور و هموار بود، - آرامش دریا و آسمان...»^۱

در آغاز داستان «از آن سوی دیوار» و در پایان آن اشاره. هائی به مجروح شدن مسعود - که همان به آذین جوان است - شده است و در آن کتاب گفته می‌شود که قطع عضو و درآمد کم و فقر و سرپرستی خانواده، در مسعود عوارض عصبی ایجاد کرده و جنگ و حضور سربازان بیگانه و شرمساری شکست بر بحران عصبی او افزوده است: «تنگدستی، شرم، بربادرفته دیدن آخرین امید عشق، واکنش عصبی که در هم کوبید و خردش کرد... طپش دیوانه. وار قلب، وحشت و دلهره مرگ...»^۲

مسعود در کتاب «از آن سوی دیوار» از پا درمی‌آید و «طوفان او را می‌برد» ولی به آذین جوان وحشت و دلهره مرگ و شکنجه‌های بدنی را تاب می‌آورد و زنده می‌ماند. زنده می‌ماند

۱- شهر خدا - ص ۳۸

۲- از آن سوی دیوار - ص ۱۰

تا با نوشته‌ها و ترجمه‌های خود برغناى فرهنگ ایران بیفزاید.
به آذین تا سال ۱۳۲۳ در نیروی دریائی در تهران خدمت
می‌کند، و سپس به عنوان دبیر به وزارت فرهنگ (آموزش و
پرورش امروز) منتقل می‌شود. به آذین دارای همسر و دو پسر و
سه دختر است.

از نوشته‌های به آذین پیداست که در فرانسه نیز به آثار ادبی
دلبستگی داشته است و آثار رولان، آکسل مونته، بالزاک و نی‌چه و
دیگر نویسندگان بزرگ اروپائی را می‌خوانده. در نامه‌های یولاند
در داستان «از آن سوی دیوار» آمده که مسعود (به آذین) در فرانسه
«تنها بوده و دوستی نداشته و تنهایی او را به سوی هدیان فلسفی
کتاب‌ها کشانده...»^۱ به آذین خود در جای دیگر می‌نویسد: «من
گواهینامه در دست از دبیرستان بیرون آمدم، و با دسته‌ای از
جوانان همسال به اروپا رفتم و شش سال در شهرهای تولوز و
گرنوبل و پاریس بسر بردم و با کوشش و پشتکاری که گاه و بیگاه
به بازی و سرخوشی با دختران فرنگی آمیخته بود، دیپلم مهندسی
به چنگ آوردم.»^۲

نخستین داستان به آذین مجموعه «پراکنده» است که در
۱۳۲۳ در تهران به چاپ رسید و سپس داستان به سوی مردم را در ۱۳۲۷
چاپ کرد، و به صف نویسندگان پیشرو ایران پیوست. پیش از
این، هدایت در کتاب‌های حاجی آقا (۱۳۲۴) و علویه خانم (۱۳۲۳)

۱- از آن سوی دیوار - ص ۱۵۶

۲- پراکنده - ص ۵۴

و داستان‌های فردا و علوی در گیله مرد و ورق پاره‌های زندان و آل احمد در کتاب «ازرنجی که می‌بریم» ۱۳۲۶ زمینه‌هایی در ایجاد سبک رئالیسم اجتماعی بدست داده بودند. به آذین نیز این راه را ادامه داد و با داستان «دختر رعیت» به پیشرفت واقع‌گرائی اجتماعی داستان نویسی پارسی معاصر یاری رساند. به آذین با یاری جلال آل احمد در ۱۳۴۷ به تشکیل کانون نویسندگان ایران برخاست، و به عنوان رئیس این کانون برگزیده شد.^۱ در این کانون نخبه نویسندگان و شاعران ایران شرکت دارند. اعتماد زاده (به آذین) از سال ۱۳۳۴ با ترجمه «باباگوریو» بالزاک وارد کار ترجمه هنری نویسندگان بزرگ اروپائی شد، و آثار بسیار ارزنده‌ای از فرانسه و انگلیسی به پارسی برگرداند. صورت کارهای مهم او او چنین است:

الف - داستان و طرح: پراکنده ۱۳۲۳ - به سوی مردم ۱۳۲۷ - دختر رعیت ۱۳۳۱ - نقش پرنده ۱۳۳۴ - مهره مار ۱۳۴۴ - شهر خدا ۱۳۴۹ - از آن سوی دیوار ۱۳۵۱ - خانواده امین زادگان (رمان ناتمام) [مجله صدف - دیماه ۱۳۳۶] - معراج (پیام نوین ۱۳۴۴) منتخب داستان‌ها ۱۳۵۱ .

ب - ترجمه: باباگوریو، زنبق دره، چرم ساغری، دختر عمو بت (بالزاک) اتللو، هملت (شکسپیر) - نامه سان میکله (آکسل مونته) - ژان کریستف، جان شیفته (رومن رولان) - دن آرام، زمین نوآباد (شولوخوف) - استثناء و قاعده (برتولد برشت).

۱ - به آذین مدتی نیز سردبیر کتاب هفته و پیام نوین بود.

ج - پژوهش و نقد : قالی ایران ۱۳۴۴ - گفتار در آزادی
۱۳۵۶ - مقالاتی در زمینه نقد ادبی و تاریخی در مجله های صدف -
کتاب هفته - پیام نوین ...

د - آثار پراکنده: کمدی انسانی بالزاک - ژوبومسکه (صدف
شماره ۸ خرداد ۱۳۳۷) در باره ترجمه - کلاشینکوا (پیام نوین
شماره ۱ دوره ۸ - اردیبهشت ۱۳۴۵)، آب (داستان) - یوری
تریفونوف (همان - شماره ۲ - خرداد ۱۳۴۵)، آخرین روز (داستان)
س. باروزدین (همان - شماره ۳ - امرداد ۱۳۴۵)، پیش از عمل -
نیکلای آموسوف (همان - شماره ۶ - آذر ۱۳۴۵)، خاطراتی درباره
مایاکوفسکی - ک. چوکوفسکی (همان - شماره ۹ - فروردین
۱۳۴۶)، واسکا (داستان) - آلدرا بکینا (همان - شماره ۱۱ - تیرماه
۱۳۴۶)، دانش ژنتیک و مسأله زندگی - ن. دویی نین (همان - شماره
۱۲ - شهریور ۱۳۴۶)، امتحان (داستان) - و. شوکشین (همان مجله
و همان شماره)، من و تو (کتاب هفته - شماره ۸۹ - سوم شهریور ۱۳۴۲)،
استثناء و قاعده - برشت (کتاب هفته - شماره ۹۵ - چهاردهم مهر
۱۳۴۲)، راه ها (همان - شماره ۷۷ - نهم خرداد ۱۳۴۲)، الغ بیک -
م. خیراللهیف (پیام نوین - شماره ۷ - دوره هفتم - خرداد ۱۳۴۴)،
میخائیل شولوخوف (پیام نوین - شماره ۶ - دوره هفتم - تیر ماه
۱۳۴۴)، آنها برای میهن جنگیدند - شولوخوف (پیام نوین - شماره
۹ - دوره هفتم - آبان و آذر ۱۳۴۴) .

به آذین جز سفر به فرانسه برای تحصیل، در این سال ها نیز
سفرهایی به شوروی و کشورهای اروپائی کرده است، و برخی از

داستان‌های او به زبان‌های دیگر از جمله روسی برگردانده شده و اینک با اینکه چند سالی از مرز شصت سالگی آن سوتر شده همچنان گرم رو و پر شور و شوق با امیدی آتشین به مردم و آینده می‌نویسد و ترجمه می‌کند. به آذین نویسنده‌ای است که به تعبیر خودش در داستان « به سوی مردم » ماه‌ها و سال‌ها با تنهایی و خاموشی ساخته و با صبر و بردباری سینه را از گوهرهای گران انباشته و اینک شاد و پویا راه می‌رود و جان مشتاقش ، بیش از خاکی که بر آن پا می‌نهد، آرزومند تازگی‌ها و آشنائی‌هاست.

۲

پراکنده

«پراکنده» نخستین مجموعه داستان کوتاه به آذین است . نویسنده در پیشگفتاری توضیح می‌دهد که مرادش بیان «نمایش‌های زندگی» است و از این رو «لازم ندانسته‌است که هنر نویسندگی را به خدمت اخلاق کوتاه عامیانه بگذارد.» داستان‌های این مجموعه عبارتند از : آینه - زیور - در جستجو - میوه بدبختی - مریم - علی‌گابی .

در داستان «آینه» نوجوان چهارده ساله‌ای را می‌بینیم که روزها در آینه به چهره خود می‌نگرد، دستی به موهای درهم خود می‌کشد. پیش از این هوشنگ «صبح‌ها، هنگامی که مادرش سر خود را شانه می‌کرد، در کنارش می‌ماند و چین‌های ریز و مرتب زلف‌های سیاه و فروغ چشمان مهربان و بلوطی او را در آینه می‌نگریست، و پیوسته نگاهش از چهره نازنین مادر بر رخسار کودکانه خویش می‌افتاد.»^۱ اکنون با نگرستن در آینه خود را دگرگون می‌بیند. از ژرفای وجودش این سخن شنیده می‌شود : آه! چه زشت! او با نگاهی مسخره آمیز خود را در آینه و رانداز

۱- پراکنده - ص ۳

می‌کند و گاه خود را چنین تسلی می‌دهد: زشتی که عار نیست. این همه مردم زشتند! برو جانم! تو هم کم‌دیوانه نیستی.^۱ هوشنگ با این اندیشه‌های دردناک درگیر است و با کنجکاوی و شرم به بدن و چهره خویش خیره می‌شود. کم‌کم شادیش کاهش می‌یابد و از دوستان کناره می‌گیرد و به گوشه‌های تاریک می‌گریزد. رنج و شادی هوشنگ در دایره تنگ «نظور» محدود می‌شود «زندگیش به خوابی رنگین، سفید و ارغوانی و نیلگون می‌مانست که جابجا لکه‌های سیاه برای شکنجه دل رمیده‌اش در آن دبده می‌شد. خط مشکین و لب خونین پسران، گیسوی پرشکن و چشمان عیار دختران گلوی پر باد و سینه سفید کبوتر، گردن رعنا و سرین دلفریب آهو، حاشیه زرین ابر در آسمان بهار، و دل آتشین غنچه برشاخه گل... در دیده تازه جوی او جلوه می‌کردند و جان مشتاقش را به نوعی به بازی می‌گرفتند.»^۲ در این التهاب‌ها دلش می‌خواهد با پسران و دختران زیبا آشنا شود. هر بار پس از کشش جانفرسای درونی، اندیشه ناروایی خویش، بر او چیره می‌شود، خشمگین است. شرمنده از زشتی، ناتوانی و نومیدی خود بر غلط‌کاری‌های آفرینش می‌تازد و زندگانی را رفت و آمد ناهنجار و نقش نابجائی می‌پندارد:

دیرگاهی دل رمیده هوشنگ به آهنگ این اندیشه‌ها طبل حیرت می‌کوبد. گاه شاد است و گاه غمگین. در هفده سالگی در آینه موجود دیگری می‌بیند: کودک نگران و پژمرده دیروز به جوانی

۱ تا ۲ - پراکنده - ص ۴ و ۶

زیبا بدل شده. خیره به چهره خود با یادآوری گیسوی زرین «سودابه» دختر عمویش برآینه بوسه می زند. بوسه برآینه؟ بوسه بر نقش نازیبای خویش؟ چه دیوانگی؟ هوشنگ و چنین کج طبعی؟^۱ از این روز به بعد هوشنگ می کوشد در آنچه در دسترس اوست نکته های خوب و زیبا بیابد، زیرا خوبی و زیبایی اتفاقی است، و باید در پی نادره ها بود و آن را در هر کجا و هر چیز پروراند. روزی در باغ خانوادگی تجریش با سودابه تنها می ماند و بازوی سفید و برهنه او را در دست می گیرد و پوست نرم دست دختر را نوازش می کند با این همه دلش از اندوه فشرده می شود: «نیم خنده شکفته اش آهنگ گریه دارد» و چند هفته بعد در کنار همان آینه می تواند تن ناز پرورد سودابه را چون خوابی شیرین در آغوش گیرد و لب بر گونه آتشین او نهد. خنده پیروزمندانه سودابه را درآینه می بیند و پریشان می شود. با اضطراب از سودابه می پرسد: مرا هیچ دوست داری؟ سودابه پاسخ نمی دهد، ولی به مهربانی او را بر سینه می فشارد و گل نوشکفته لبان خود را به او می دهد. سراسر اندام باریک هوشنگ را شادی فرا می گیرد: «آن بوسه چون سفیده صبح بر تیرگی خاطرش چیره آمد. آنچه دانستی بود، می دانست و پهنه بیکران آرزو به رویش باز بود.»^۲

در داستان «زیور» مردی را می بینیم که سالهاست با همسرش پروین زندگانی می کند. با زن دیگری رابطه ندارد. «یا حس کامجوئی درمن خفته بود یا او توانسته بود پیوسته آن را راضی نگاهدارد.»^۳

۱ و ۲ و ۳ - هرکنده - ص ۷ و ۹ و ۱۰

پروین و او دختر عمو و پسر عمو هستند. از نوجوانی با هم آشنا بوده‌اند و مرد برخلاف رأی پدر با پروین زناشوئی می‌کند و در این هنگام مرد هیجده ساله و زن پانزده ساله است. زن ساده، شیرین، بی‌پروا، خانه‌دار است و مرد پرشور. مرد در دبیرستان مشغول درس خواندن است، و هزینه زندگی او را پدر می‌پردازد... هفت سال می‌گذرد و دودختر و یک پسر بر شاخسار زندگی آنها شکوفان شده‌اند. مرد با اینکه پدر سه کودک است به دانشکده می‌رود و سخت در درس خواندن می‌کوشد. شب گرم تابستانی است. پروین و پری‌ناز خفته‌اند و پریچهر و پرویز کودکان دیگرش به بیلاق رفته‌اند. مردم مشغول خواندن تاریخ فلسفه است. اندیشه‌های کهنه و نو در پرده مغزش نقش می‌بندد. باد گرم و نرم شب تابستانی بر پوست بدنش می‌خورد و او را برمی‌انگیزد. تصویرهای گوناگونی در برابر دیدگانش می‌آیند و می‌روند و در این میان تصویر «زیور» کلفت نوسال جای نمایانی دارد: «موهای سیاه و دود زده‌اش از لای چارقد چرکین بدرآمده با گل‌های گونه و لب‌های خون‌چکانش درمی‌آویخت و پستان‌های کوچک و گردش در تنگنای پیرهن سخت فشرده شده به آهنگ دست‌های چابکش می‌لرزید. نگاهم از گوشه ران‌های فربه و بنفش سرازیر می‌شد.»^۱

مرد با اضطراب خود را در انبوه جمله‌بندی خشک فیلسوفان می‌افکند. ولی فایده‌ای ندارد. تن زیور او را به خود می‌خواند. تشنه است. پروین در خواب است. زیور در بستر کهنه و رنگ شسته

خود زیر نور ماه دراز کشیده و کوزه آب در حیاط خانه نزدیک اوست! «با جانی شرمنده و دستی دلیر لحاف را از روی او برداشتم. دستم از زیر پیراهن در گرمای تنش خزید. پوست کشیده و گوشت های سفت زیر شکمش به لذتی چنان آلوده و گیرا مستم کرد که هرگز به یاد نداشتم.»^۱

سپس سر به سینه زیور می نهد. دماغش از بوی تند پیاز و گوشت آمیخته با عرق و دود و چربی آزرده می شود. با نفرت برمی خیزد «ولی یکباره دستش گنج نهفته زیور را آشکار می کند» دخترک سراسیمه و مرد هراسان می شوند. مرد با عتاب به او می گوید: چرا این جور لخت می خوابی؟ سرما می خوری! زیور را به روی تشک می اندازد و بر پستان ها و ران های او دست می نهد، ولی به شرمساری درمی یابد که آمساده برای هماغوشی با زیور نیست. پس او را رها کرده و به بسترزش می رود و دست در گردن او می کند و او را در آغوش می گیرد. یادآوری بوی تن زیور او را ناراحت می کند: «مگر دیوانه بودم مانند دله دزدان بروم و با همچو گندی هم آغوش کردم؟ اگر پروین بفهمد؟»^۲ ولی فردا صبح در بازگشت توفیق آمیز از امتحان با دیدن پستان های کوچک و برجسته زیور از چاک گریبان او، پشیمانی و ناخرسندی دوشین را فراموش می کند. نیمروز که همه در خوابند باز به سراغ زیور می رود. «زیور سر به زیر انداخت. نیم خندی آمیخته به ترس و امیدواری بر لبانش نمایان گشت. مثل بره ای رام از پی من آمد...»

لذتی کوتاه و خشک و سوزان مرا از او جدا ساخت. برخاستم و بی‌اعتنا در را باز کردم و رفتم و شنیدم که زیور به‌خنده گفت: امان از دست این آقاها! مگر می‌گذارند.»^۱ مرد با دل آسوده و روشن! زیر دوش خود را می‌شوید، خندان و خوشخو با بوسهٔ مهربان، پروین را بیدار می‌کند: چقدر می‌خواهی بخوابی، تنبل؟ در جستجو، داستان دیگر مجموعه، وقف بیان خیال‌ها و تشویش‌های کارمندی‌اداری است. او احساس بیهودگی می‌کند. نه دوستی دارد نه دشمنی، تنهاست. در این آرزوست که سینه‌اش کاش چنان گسترده بود که جهانی را در آغوش می‌گرفت. زن و کودکی ندارد، حقوقش کم است ولی ارثی از پدر به او رسیده. فکر می‌کند زناشوئی باغ دلگشائی نیست. پرسش هرروزهٔ او این است: زندگانی چیست؟ روزی از اداره به بهانه‌ای بیرون می‌آید. بر سنگفرش خیابان زیر نور خیره‌کننده شهر یور ماه گام می‌زند. ملائی را می‌بیند و از او می‌خواهد دستگیریش کند. ملا پاسخ می‌دهد: برادر! تو انگران در این شهر بسیارند که ما را به دوپول سیاه نمی‌خرند. بروید شاید ایشان به درد شما برسند. مرد پاسخ می‌دهد نیازمند دانش و ایمان است نه پول. ملا به‌گفتهٔ خود واعظی است شیرین سخن که بیان گرمش گلهٔ پراکندهٔ مردم را تا اندازه‌ای جمع می‌سازد و می‌افزاید: «پریشانی شما نتیجهٔ حتمی زندگی خشک و سخت کنونی است.»^۲ و به مرد پریشان، سفارش می‌کند نماز و روزه را فراموش نکند و در اندیشهٔ آخرت باشد. مرد گمشده

۱ و ۲ - پراکنده - ص ۱۹ ، ۲۳ و ۲۴

خود را نزد ملا نمی‌یابد: «پدر و مادرم گویا مسلمان بودند ولی من هیچ‌گاه خدا را به نماز من و خود را به مسلمانی شما محتاج ندیده‌ام.»^۱ و سپس می‌گریزد و همانند نی‌چه با خود می‌گوید: «هر که پژمرده‌تر است، جهان ما را دشمن‌تر می‌دارد... و به نوید-های پس از مرگ مشتاق‌تر است، چنانکه گوئی زمین و آسمان را برای لعن و دشنام مستی زبون و بیچاره آفریده‌اند...^۲ آن کس که کارگاه تنش عیب ندارد، کوچکترین شغل زندگی برایش سرچشمه آسایش ولذت است و جهان در چشمش خوب و دوست‌داشتنی...»^۳ راوی داستان با این همه زندگانی را به میزان بی‌میلی و آشفته-خوابی خویش می‌سنجد: خوب! شکم بی‌هنر نیز مسأله‌ای است بنیادی. اگر درد معده مردم درمان می‌شد دیگر شاعر و فیلسوف و نویسندگان در همه جهان نمی‌ماند!^۴ او افسرده و بی‌اعتنا در گذرگاه‌ها راه می‌سپارد، مردم را می‌بیند، «شاهکارهای آفرینش»

۱- پراکنده ص ۲۵

۲- به‌آذین در آغاز نویسندگی زیر نفوذ نی‌چه است. در کتاب «از آن سوی دیوار» نیز نوشته که در پاریس گذشته از نویسندگان دیگر، آثار نی‌چه را می‌خوانده (ص ۲۸) داستان به سوی مردم در مجموعه بسوی مردم و بخش‌هایی از پراکنده و نقش پرند نتیجه این‌آشنائی با آثار نی‌چه است. نی‌چه نیز در «چنین گفت زردشت» دعوت‌کنندگان به آخرت را واعظان مرگ می‌خواند.

۳- پراکنده - ص ۲۶

۴- باز اثر نی‌چه در این‌جا پیداست. نی‌چه می‌گوید: «يك تنبلی شدید معده می‌تواند يك ژنی، (نابغه) را به يك آلمانی تبدیل کند، یعنی به يك كودن!» و روشن است که این دریافت نادرست است.

که اسیر شکم و روده‌اند. «زندگانی بیماری کثیفی است و آدمی کوردیوانه‌ای.» خود را در میان کوچه‌های توسری خورده می‌افکند. با دیدن دوسگ که در زباله‌ها می‌کاوند و می‌بویند، به یاد مردمان می‌افتد. آدمی نیز همانند سگان است. راوی از تنهایی و بی‌پناهی می‌خواهد با سگ‌ها دوست شود. ناگاه بر زمین می‌افتد و بیهوش می‌شود، چشمش را که باز می‌کند خود را در اطاقی محقر می‌یابد. چند زن و کودک دور او جمع شده‌اند و پیرزنی از او پرستاری می‌کند. درد زمین خوردن که تخفیف می‌یابد، درد شکم آغاز می‌شود و شکمش از شدت گرسنگی مانند تنور نان‌آیان می‌سوزد. او که ساعتی پیش مردم را اسیر شکم و زیر شکم می‌دید اکنون خود در چنبره این اسارت است. با دیدن دو پروانه سفید در اطاق به فکر شکم می‌افتد: «این دو لکه سفید بر روی نقش‌های پرده قلمکار مرا به یاد نان و پنیر می‌انداخت.»^۱ از خانه پیرزن بیرون می‌آید. در میان این مردم خرسند نیست و می‌خواهد به فضاهای تازه برود. به قهوه‌خانه‌ای می‌رسد و در سایه خنک آن که هوایش آغشته به دود تریاک است، در گوشه‌ای می‌نشیند. نان و سبزی و ماستی می‌خورد و سپس برایش - بی آنکه خواسته باشد - بساط فور می‌آورند و پیرمردی که او را تازه کار می‌یابد به یاریش می‌شتابد. «سینه‌ام به دود گس و لزجی انباشته شد که بر کام و زبانم سخت ناخوش آمد.»^۲ و با خود می‌گوید: بس است! این تجربه ناکرده بهتر. و در پاسخ پرسش‌های پیرمرد اندوه خود را

۱ و ۲ - پراکنده - ص ۲۹ و ۳۱

بازمی گوید. پیرمردمی گوید: «از که بگریزیم؟ از خود ای محال!... ای جوان داستان توشنیدنی است و گریستن، چه آن داستان آدمی است و جان ناخرسند او. اشتها و آرزو در نهاد آدمی است و هر نیروئی که در ماست از نهفته و آشکار، چشمه لذت است. اما باید که آرزوها پرورش یابند و نیروگیرند و بر سراسر وجود ما گسترده شوند. این است دانائی! این است بینائی!

هرچه را خوب و کش و زیبا کنند

از برای دیده بینا کنند . . .

آن گاه می توان خوشبخت بود و از همه پرداخت ...^۱ عرفان پیرمرد و اشعار لطیف بازخوانده او با آن آهنگ نرم و شیرین، راوی داستان را چون کودکی رام می کند. اندیشه های تیره اش دور می شوند و از قهوه خانه بیرون می آید. شب است ولی دردش روشنائی تازه ای فروزان است.

داستان «میوه بدبختی» باز به صورت روایت است، ولی در این جا راوی زن فقیری است. او دختر اوستا رجب پینه دوز است. در نوجوانی ترگل و رگل بوده، چشم و ابروی سیاه و تن سپید داشته، و خالی پشت لب که گاهی غفلت می کرده درست زیر چادر پوشاندش و در معرض نگاه شرمناک یا همیز مردان قرار می گرفته: «پدرم، خدا بیامرز دش آدم بینوائی بود، دلرحم بود.»^۲ این جمله در سراسر داستان چون ترجیع بندی تکرار می شود و داستان را از نظر نقلی همانند داستان «درد دل ملا قربانعلی» (در «یکی بود یکی

نبود» جمال زاده) می سازد. زندگانی راوی و مادر و خواهرش به سختی می گذرد و پس از مرگ پدر دشوارتر می شود. گاهی نذر و نیاز و کمک همسایه ها به دادشان می رسد. سرانجام او را به طلبه ای به نام «آقا سید غضنفر» به زنی می دهند. سید غضنفر «جوانی بود بیست و چهار ساله و ریش تنک و خوشمزه ای [؟] داشت که به سرور ویش نجابتی می داد. جوان بود و سید بود و رخت علم پوشیده بود... نگذاشتم خطبه خوان بیهوده زحمت بکشد، بی تأمل - کاری که دلم برایش غنچ می زد - به همان پرسش اول جواب گفتم: بله.»^۱ زندگانی شوهرش فقیرانه است. او درس می خواند تا مجتهد شود و گاهی از ناچاری روضه می خواند و پولی بدست می آورد، و چون صدای گرم و غمناکی دارد، از مردم به ویژه از زنها خوب اشک می گیرد: دشواری زندگانی و وسوسه زنش، و ادارش می کند دست از طلبگی بردارد و روضه خوان شود، و در نتیجه زندگانش رو بر راه می شود. از سوی دیگر مادرش زن مشهدی نوروز قصاب شده که لوطی و قداره بند محله است. او و مشهدی نوروز و آسیه دختر دیگرش شبها سوری و بساطی برپا می کنند: «مادر دایره می زد و آسیه هم بلند می شد سرو کمر می جنباند.» پول مادر که ته می کشد، عشق مشهدی نوروز نیز به پایان می رسد. زن تازه می گیرد و زن بی پول را دک می کند. مادر و آسیه به خانه سید غضنفر می آیند و همین بساط را در خانه او برپا می کنند. کم کم سید غضنفر با شیشه مشروب آشنا می شود. راوی به او اعتراض می کند:

۱- پراکنده - ص ۳۷

«آخر از جدت شرم نمی کنی؟ تو سید روضه خوان، تو را به عرق خوردن چکار؟ مگر تو دین نداری؟» سید پاسخ می دهد: «سکینه، تو حق داری... امروزه دوره آخرالزمان است. برکت دیگر در میان مردم نیست. همه آلوده گناهند. کافر و مسلمان اسیر دست شیطان اند و چاره ندارند. دنیا را دست شیطان سپرده اند و رفته اند.»^۱

درخانه سید غضنفر هر شبه بساط می گساری و رقص برپاست و سکینه، روزی نیز شوهر و خواهرش را در اطاقی در نزد هم می بیند. دعوا به راه می اندازد و طلاق می خواهد و شوهرش نیز او را طلاق می دهد. سپس کلفت این و آن می شود، مردها دست از سر او بر نمی دارند، ناچار از این خانه به آن خانه می رود. زهرا، کودکش زیر ماشین می رود و می میرد. درخانه سپاهیمردی مدتی کار می کند. پسر بزرگ خانواده دل به او می بندد. جهانگیر که شانزده ساله است شبی به بستر او می آید: «بوسه ها بردست های زبر و ترکیده من زد... او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. گوئی همه زخم های دلم باز و تازه شده بود، او هم مثل مرهم در آن جراحت خون چکان می نشست و سوزش دردهای کهنه ام را از یادم می برد. مانند فرزند او را دوست داشتم. تن و جانم سراسر تشنه او و عشق او بود. او نیز مثل بچه شیرخوار بر من حریص بود و همیشه خرسند و حق شناس بود.»^۲

سکینه از جهانگیر آبتن می شود؛ و ازخانه آنها می رود

و به گدائی می‌افتد. در پایان داستان او را می‌بینیم که در گذرگاهی نشسته است، کودکش همانجا بازی می‌کند و جهانگیر - که حالا برای خود مردی شده و افسراست - بی‌آنکه بداند این دو کیستند، پشیزی به کودک می‌دهد و می‌گذرد. « غروب من این میوه بدبختی را به دوش می‌گیرم و به سوی محنت آباد خود می‌روم. »^۱

در داستان «مریم» باز شاهد ماجرای عشقی و تنهائی و احساس بیهودگی هستیم. راوی به فرانسه می‌رود و درس می‌خواند و به ایران برمی‌گردد. در سرزمین خود بیگانه است «مانند بیشتر جوانان زود رنگ پذیر شرقی، چندی از اینکه زندگی «خودمانی» را به آن پاکیزگی و ترتیب و آسانی اروپائی نیافتم، سخت حیرت زده ماندم ... ما در کشور خویش از هر بیگانه‌ای بیگانه‌تریم ... مردم باهوش و پرحیله ایران - که کم چیزی برایشان پوشیده می‌ماند - به همان اندازه نیز ما را کوچک و بیهوده می‌شمارند و شاید هم حق داشته باشند. »^۲ راوی از زنان ایرانی دوری می‌کند زیرا از سادگی و بی‌باکی و اندازه شناسی زن اروپائی در آنها اثری نیست. ولی روزی که مریم، دوست دوران کودکی را می‌بیند، مجذوب صفای رنگ چهره و خوبی و گیرائی چشمان و تناسب اندام او می‌شود. باهم باز آشنا می‌شوند و به گردش و نمایش می‌روند. شبی در تماشاخانه همراه مریم بازی هنرپیشه‌ها را می‌نگرد: «شیوه گفتار بازیگران زود خسته‌ام کرد. بیچاره‌ها در نمایش گفتگوهای روزانه گوئی از روی گلستان سعدی می‌خواندند، و به همان اصرار

۱ و ۲ - پراکنده - ص ۵۲ و ۵۴

در پی سجع‌پردازی بودند. (از اینکه مریم) سخن بازیگران را به جدمی‌گیرد، سخت در تعجب بودم. آیا اگر به او اظهار عشق می‌کردم مانند این هنرپیشگان دیمی با گردن کج و آهنگ بریده و زیر وبم بی‌جا خواهد گفت: ای بلبل فراموشکار! هیچ میدانی که در باغ گلی به انتظار تست... (با تجسم این منظره) گلو و سینه‌ام یکباره از خنده‌ای زورمند فشرده شد. ناچار به آواز بلند قاه قاه خندیدم. خشم بازیگران و مردم، مستی خنده را از من دور کرد. افسردگی مریم و چشمان سرزنش‌بار او را دیدم و سخت پشیمان شدم.»^۱

بعد با مریم همسر می‌شود و جشن همسری را به سادگی برگزار می‌کند. رسم و آئین کودکانه ولی باشکوه عروسی ایرانی خیره و شیفته‌اش می‌سازد و زندگانی شیرینی را آغاز می‌کند: ولی مریم نیز زن دلخواه نیست. آراستگی و اندازه‌شناسی زن اروپائی را ندارد. با اینکه او را فرشته‌عشق می‌خواند باز با یکدیگر جدال‌ها دارند. شبی مریم با دوستش خانم کیاوند به خانه می‌آید. بیمار و پریده‌رنگ است. بچه انداخته است. دامنه‌اختلاف روز به روز گسترده‌تر می‌شود و او روزی با مریم از جدائی سخن می‌گوید: «با رنگ‌زرد و لرزش انگشتان گفت هرچه صلاح تست بکن. دیگر نخواست که من اشکهایش را ببینم: به تندی برخاست و از [چشم] من پنهان شد...»

علی‌گابی بهترین داستان مجموعه پراکنده، داستانی است

انتقادی و اجتماعی. به آذین در این داستان از راهی می‌رود که در کتاب «به سوی مردم» و «دختر رعیت» شکل می‌گیرد: از راه رئالیسم. راوی داستان در مجلس شب‌نشینی مجللی با «علی‌گابی» روبرو می‌شود. «علی‌گابی در میان این مردم رنگارنگ ... خیلی آسوده به نظر می‌رسید. پیراهن آهاری به شکم گرد و گنده‌اش نجابتی می‌بخشید و سیاهی فراك از بیماری‌گی چهره آبله‌گون و پرگوشش می‌کاست. همه او را آقای محمود رنگارنگ و ناچر معتبر بازار می‌خوانند. یکسالی است عنوانی بهم زده ولی کسی از اصل و نسب و گذشته‌اش خبر ندارد. راوی - سروان احمداحسان زاده - بازرگان معتبر را می‌شناسد. نزد او می‌رود. محمود رنگارنگ یا همان علی‌گابی او را به دیگران معرفی می‌کند: ایشان در حادثه شهریور ماه يك دست خود را فدای ایران کرده‌اند ... طرز برخورد و سخن علی‌گابی، راوی را متعجب می‌کند. خنده گلایش را می‌فشارد و چشمانش به شادی بی‌رحمانه‌ای می‌درخشد. علی‌گابی بیشتر کبود شده موهای خاکستری سرش راست می‌ایستد ... هردو به جای خلوتی می‌روند. علی‌گابی می‌گوید: «سرکار جان! قربانت می‌رم. بیا این را بگیر (چند اسکناس بزرگ در می‌آورد) و آبروی ما را نریز. شتر دیدی ندیدی!»^۲

راوی شبهائی را به یاد می‌آورد که در کلبه‌ای دورافتاده در اطراف آبادان گلویی تر می‌کردند، و علی‌گابی در فروغ تیره چراغ نفتی، روی زیلوی کهنه و آن اطاق دود گرفته به زانو

می‌نشست و در فنجان چرکین تندترین عرق‌ها را به کام تشنه او و دوستانش می‌ریخت و برای چند ریال انعام، مانند میمون‌های دوره‌گرد، هزار جور اداهای خنک درمی‌آورد. پس رو به علی گابی می‌کند و می‌گوید: آقای رنگارنگ! ما هنوز سکه خود را روی این پول‌ها می‌بینیم! علی گابی با دست‌پاچگی می‌گوید: خوب چه می‌خواهی؟ می‌خواهی کارت را جور کنم، مقامی، پستی. راوی پول و مقام نمی‌خواهد. می‌خواهد سرگذشت او را بشنود. علی گابی می‌پذیرد که ماجرای خود را بگوید بشرطی که آشکار نشود. می‌خواهد مردم نومید نشوند. مردم دست و پا بسته نام و دین هستند. می‌بینند که همچو منی دولتمند شده برزندگانی تنگ و بی‌رنگ و شرافتمندانه خود افسوس می‌خورند. راوی می‌گوید: مردم خیلی مانند تو دیده‌اند و به ریش همه‌تان [نیز] خندیده‌اند.^۲

داستان محمود رنگارنگ از این قرار است که پیش از شهریور ۱۳۲۰ در آبادان خانه‌ای داشته برای پذیرائی از جوانان. جنگ رونقی به کارش می‌دهد. سپس وارد داد و ستد می‌شود و پولش از پارو بالا می‌رود و نامش را عوض می‌کند، می‌شود «محمود رنگارنگ و شریک» و با دختر هیجده ساله زیبایی عروسی می‌کند و اکنون زندگانی به کام اوست: «آهنگ خفیف موسیقی، مانند سکه زنان مست از پشت دیوارها به گوش می‌رسید و من با تلخکامی به یاد می‌آوردم که در چند قدمی ما در سالن آراسته باشگاه، خانمهای زیبا چون گل‌های خوش رنگ و بو، در آغوش

جوانان از همه جا بی خبر می رقصند، و دیوانگانی مانند علی گابی با خنده زهرناک و افسون شیطانی در کنار نشسته اند و با هستی این سرهای بی مغز بازی می کنند.»^۱

* * *

داستان های مجموعه «پراکنده» به راستی پراکنده است. از خود شیفتگی نوجوانی تازه بالغ شده تا بی اعتنائی و تنهایی مردی فرنگ رفته و دولت مند شدن مردی رسوا و هماغوشی جهانگیر شانزده ساله با خدمتکاری سی و سه ساله... در آن می توان یافت. این پراکندگی هم در شکل بندی داستان ها دیده می شود و هم در درونمایه آن ها و جهان نگری نویسنده. نویسنده ای که در آغاز کتابش پستی هراسناک مردی زن و بچه دار را در هماغوشی با خدمتکاری بی پناه و نوجوان با بی اعتنائی توصیف می کند، و در چهره آدم داستانی «در جستجو» عرفان پیرمردی تریاکی را روشنائی فروزان اندیشه ها می خواند، و در داستان «مریم» ستم فرنگ رفته ای را نسبت به زن بیگناهی، بدون نگرش انتقادی توصیف می کند... در داستان «علی گابی» یکمرتبه مردم گرا می شود و سازمان جامعه ای را که بردزدی و فرومایگی بنیاد شده به باد انتقاد می گیرد. پیدا است که در این مرحله، نویسنده بین باورهای متضاد در نوسان است. تفکر به آذین در کتاب «پراکنده» دور و بر مسائل «روان شناختی» آدمها دور می زند، و آدمها در دایره بسته احساس و باورهای فردی می گردند. شخصیت این آدمها نیز يك دست نیست، در مثل جائی

۱- پراکنده - ص ۸۳

علی گابی با شنیدن صدای هواپیماها و بمب به گریه می افتد و در جای دیگر می گوید: «زندگانی مرا جوری بار آورده که نه ترس جان دارم و نه تشویش نام.»^۱ و باز چنین کسی با دیدن کشته های افسران و سربازان نیروی دریائی می گوید «با خود گفتم تو را خدا، آیا این همه کشتار واقعاً لازم بود؟»^۲ که محتوا و آهنگ این سخن به این شخص نمی خورد. و این نقص در بیشتر داستان های «پراکنده» دیده می شود که همه آدمها کتابی حرف می زنند، و آهنگ سخن و اندیشه های نویسنده را بر زبان جاری می سازند، و همین نقص سبب می شود که به آذین نتواند ویژگی های نوعی آدمها را به نمایش بگذارد. در این جا در مثل می توان از داستان های «فارسی شکر است» جمال زاده یا «دش آکل» هدایت نام برد که در آنها، جمال زاده و هدایت موفق شده اند ویژگی های نوعی آدمهای داستانی خود را در سخن آنها نشان دهند. جوان فرنگ رفته داستان «فارسی شکر است» در پاسخ رمضان که چرا ما را زندانی کرده اند، می گوید: «ای دوست و هموطن عزیز! چرا ما را این جا گذاشته اند؟ من هم ساعت های طولانی هر چه کله خود را حفر می کنم آبسولومان چیزی نمی یابم. نه چیز پوزیتیف نه چیز نگاتیف.»^۳ «منادی الحق» هدایت به «حاجی آقا» می گوید: «توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید. این چاهک به شما ارزانی» و حاجی آقا پاسخ می دهد: «بهاوه! کفری به کمبزه نشده که! شعر که برای

۱ و ۲- پراکنده - ص ۷۸ و ۸۰

۳- یکی بود یکی نبود - ص ۳۲

مردم نان و آب نمی‌شه.»^۱ روشن است که آوردن مثل‌های عامیانه در داستان‌های هدایت آنها را مؤثرتر کرده است ولی این‌یک‌سوی کار است. هدایت با خودمانی‌تر کردن سخنان آدمها، در ترسیم شخصیت آنها گام‌های بلندی برمی‌دارد. به سخن دیگر هدایت «هرگاه سخنی را در دهان افراد گونه‌گون می‌گذارد، پیروزمند از میدان باز می‌گردد. سخن هر کسی بی‌اندک غشی درخور اوست و هر که سخن می‌گوید، راست و بی‌عیب می‌گوید.»^۲ در داستان-نویسان امروز ما، این ویژگی را بهتر از همه جا در نوشته‌های «محمود دولت‌آبادی» می‌توان دید. هنگامی که صالح «اوسنه بابا سبحان» نزد «عادله» می‌رود تا او را از فروش زمین مشترک بازدارد، زن مالک روستائی با سخنی که ژرفای فکرش را نشان می‌دهد می‌گوید: «صالح! بی‌جهت خودت را به سنگ و سفال‌نزن و حرف را دراز مکن.»^۳ این گرایش به تجسم بی‌شیله پیلۀ شخصیت آدمها در توصیف‌های دولت‌آبادی نیز دیده می‌شود. او می‌نویسد: «صالح قبضه‌ای آب به صورتش زد، پوف کرد. گوشۀ چشم‌هایش را مالید.»^۴ ولی در داستان «میوه بدبختی» به آذین، سکینه می‌گوید «و این بچه را آن‌جا زائیدم... و الان شش سال دارد و به یاد پدرش جهانگیر، اسمش را نورجهان گذاشتم. ولی ای آقا! چه نوری! چه جهانی! که برای ما بیچاره‌ها سراسر تاریکی و مرگ

۱- حاجی‌آقا- ص ۱۱۵

۲- کیهان ماه - شماره ۲ - ص ۴ - تهران - ۱۳۴۱

۳ و ۴- اوسنه بابا سبحان - ص ۴۸ و ۱۰

است.^۱ و پیرمرد شعرخوان قهوه‌خانه به جوان مضطرب داستان «در جستجو» می‌گوید: «گوئی سرنوشت آدمی است که سینه خویش بدرد و خون دل بخورد.»^۲

مسأله جنسی و عاشقانه شدیدی بر سراسر کتاب «پراکنده» سایه انداخته است. مرد زن و بچه‌دار داستان «زیور» که زن زیبا و خواستنی دارد، زیر انگیزه کورگرایش انحراف جنسی پیچ‌وتاب می‌خورد و تا «زیور» را آلوده نمی‌کند آسوده نمی‌شود و تازه باز دو قرت و نیمش باقی است که با هماغوشی او مغبون شده است. تعجب آور اینکه «زیور» نیز با این گفته «امان از دست این آقاها! مگر می‌گذارند؟» خرسندی ضمنی خود را با کردار و حشیا نه مرد خانواده نشان می‌دهد و معلوم می‌شود که این نخستین تجربه جنسی او نبوده است. ملوک، زن «نجیب‌خانه» علی‌گابی پس از بمباران و زیر آوار وحشت، شیشه عرق به دست رو به علی می‌آورد و می‌گوید: «علی! خاك بر آن سرت! با این شکم‌گنده گریه می‌کنی؟» سپس رقصان و آوازخوان با شیشه عرق نزد علی می‌آید: «کی به کیه! بگیر بخور! ما چه داریم که بترسیم ... سپس یکتا پیراهن ابریشمی چرکین را از خود دور ساخت: بیا خوش باش! چه زور شیطانی در او بود که مرا با خود به روی زمین غلتاند. در آن بی‌خودی، «ایران» بلند شد و لگدی بر پشت من زد و تفی به روی ما انداخت و رفت.»^۳ مادر سکینه در داستان «میوه بدبختی» زنی حشری است که در زندگانی جز شهوت‌رانی مقصودی ندارد.

۱ و ۲ و ۳- پراکنده - ص ۵۱ و ۳۲ و ۷۷

با این همه به آذین در ترسیم چهره گروهی از آدمها و توصیف برخی حالات موفق است. تب و تاب بلوغ نوجوان داستان «آینه» و دگرگونی شخصیت «علی گابی» و تنهایی و تشویش راوی داستان در جستجو و تیره‌روزی «سکینه» خوب توصیف شده. در داستان «میوه بدبختی» وصف صحنه زفاف سکینه خردسال با سید غضنفر که یکی از مشکل‌های دختران ما در گذشته بوده و اثر آن تا پایان زندگانی بر آنها سنگینی می‌کرده به خوبی مجسم گشته است و من همانند آن را در این زمینه در داستان‌های معاصر ایرانی ندیده‌ام: «شوهرم... تا اطاق را خالی دید، مثل شمر خون در چشمها کرد و گوش تا گوش خندید، و با یکتا پیرامن بطرف من تاخت... تنم مثل بید می‌لرزید، و اشک از چشمهای سرمه کشیده‌ام... می‌غلطید. سید آمد و میج دست مرا گرفت و چنان فشرده که ترسیدم بشکند... از شدت خشم و بیچارگی بازوهای پشمالوی او را گاز گرفتم. او... چنان سیلی به گوشم نواخت که بی‌هوش افتادم... تنها سوزش آن کار مرا به خود آورد، چشمها را ترسان ترسان باز کردم و دیدم تنه درشت شوهرم به روی اندام من سنگینی می‌کند، و سید میان پستان‌های کوچک مرا که به درشتی دو گردو بود، حریصانه می‌مکد. سرم بر بالش بود، رو برگرداندم و آهسته گریستم.» سکینه با وجود مهربانی شوهر باز تا سالها از درد روانی این صحنه آزاد نیست: «همینکه او در من می‌افتاد به یاد آن شب، لرزش سردی بر اندامم می‌نشست که موبرتنم راست می‌کرد و شهدم را با زهر می‌آمیخت.»^۱

نثر کتاب «پراکنده» زیاده از حد لازم شاعرانه و کتابی است و نویسنده جز در داستان «علی گابی» در داستان‌های دیگر توصیف‌هایی بدست می‌دهد بدون نگرش انتقادی، و از این رونمی‌تواند چهره و کردار آدمها را در روند رویدادهای اجتماعی به بحث بگذارد. گرایش نویسنده به نشان دادن فسادهای اجتماع او را به ناتورالیسم می‌کشاند و از سوی دیگر به تحلیل روان. این نکته را باید مکرر کرد که توصیف زشتی‌ها بدون نگرش انتقادی، نشانه واقع‌گرایی نیست. شخصیت آدمها در روند موقعیت کلی اجتماعی شکل می‌گیرد. باید جامعه را در حال حرکت نشان داد. این اشتباه را صادق چوبک در داستان‌های «سنگ صبور» و «انتری که لوطیش مرده بود» و گلستان در «جوی و دیوار و تشنه» و «مدومه» تکرار کرده‌اند. چوبک و گلستان گمان برده‌اند که توصیف زشتی‌ها و درماندگی‌ها نشانه دید انتقادی است. در مثل در داستان «از روزگار رفته حکایت» گلستان، سیدی دیوانه با دختری مفلوج در حضور دیگران به عمل جنسی می‌پردازد و کودکان بر آنها سنگ می‌افکنند و کاسبکاران با لذت آن صحنه را می‌نگرند، یا چوبک در داستان «چرا دریا طوفانی شده بود» راننده‌ای را نشان می‌دهد که در زیر رگبار باران فرسنگ‌ها راه را درمی‌نوردد تا به معشوقه‌اش برسد و حتی هنگامی که می‌بیند او بچه سقط کرده و دچار خون‌ریزی شده باز می‌خواهد با او هم‌آغوشی کند. هم‌چنین زولا و داستایفسکی در برخی داستان‌های خود از این راه می‌روند و پستی و خشونت

را ذاتی انسان می‌دانند. داستایفسکی در برخی داستان‌هایش متوجه تلاش‌های مخربی است که در «نهاد» بشر وجود دارد. انسانی که در هر حال در جستجوی آزادی است... داستایفسکی می‌گوید انسان گرایش ذاتی به خشونت و بدجنسی دارد، بیشتر از میل به نیکوئی و زیبایی. میتنکا کارامازوف می‌گوید: «فسق و فساد را دوست داشتم. خشونت را دوست داشتم. مگر من ساس نیستم؟ مگر من حشرهٔ موذی نیستم. گروشنکا پاسخ می‌دهد: می‌دانم درنده هستی اما با این همه اصیل و نجیبی.»^۱

البته داستایفسکی در داستان‌هایی چون «مردم فقیر» و «تحقیر و توهین شدگان» و «جنایت و کیفر» از این نگرش فاصله می‌گیرد و ژرفای جامعهٔ همزمانش را در چهرهٔ درماندگان و شکست خوردگان ترسیم می‌کند. در هر صورت اگر نویسنده فاقد نگرش انتقادی باشد و اخلاق و آزادی انسانی را معیار کار قرار ندهد، و به تکامل بشر باور نداشته باشد، هنری عرضه خواهد کرد که در تحلیل آخر بی‌خون و سترون است.

۱- پیام نو - شمارهٔ اول - سال چهارم - بزرگ علوی - ص ۱۰ -
فروردین ماه ۱۳۲۷

۳

به سوی مردم

«به سوی مردم» دومین مجموعه داستان کوتاه «به آذین» ، در بردارنده نه داستان است. عنوان کتاب نشان می دهد که به آذین در این جا جز نمایش پرده های زندگی، می خواهد در ترسیم رنج ها و شادی های مردم نیز کاری به عهده گیرد، و به عرضه تصویرهای انتزاعی از رویدادها بسنده نکند. داستان های کتاب در زمینه انتقاد از آدمهایی چند و برخی رسم ها و رویدادهاست.

داستان به سوی مردم که نام کتاب نیز هست، اقتباس گونه ای از بخش آغازین «چنین گفت زردشت» نی چه فیلسوف آلمانی است. زردشت کتاب «به سوی مردم» روزی در آفتاب مهربان و شرمگین اسفند ماه از غار خود بیرون می آید و رو به سوی دشت می آورد: «آسمان چون اندیشه اش پهناور و فروغناک بود و چون پهنه دلش تازه و پاک. نشاط زندگی در هوا، چون عطر در گل، نهفته بود، و نوید رستاخیز دیگری از هر گوشه جهان شنیده می شد.»^۱ زردشت در انزوای طولانی خود گوهرهای اندیشه خود را در دانستگی پهناورش گرد آورده و آنها را موج موج در پای هر کس می ریزد،

حتی درپای ناکسان. در راه گرگی و روباهی را می بیند که دوست شده اند: «ای دریغا! چه فتنه ها که رفته است تا این دو ستمگر چنین بهم دوست شده اند!»^۱ گرگ و روباه می روند تا در باغی که از پدر به ارث برده اند باغبانی کنند! ناگاه بازی در آسمان برزازی فرود می آید و او را به زمین می افکند. روباه برمی جهد و مرغ را به دندان می گیرد، و گرگ چنگ در پهلوی روباه می برد و روباه نیز شکار را رها کرده سینه گرگ به دندان می گزد. آن دو با هم درمی آویزند و زردشت خرسند راه خود را پی می گیرد «ولی دردل بر کار آن باز افسوس خورد که همت پهلوانان بگذاشت و با زازی ناتوان در آمیخت.»^۲ سپس گذار زردشت به رودی می افتد که آبش از سیل برآمده است و مردم یارای گذر از آن ندارند. او تدبیری می اندیشد و مردم را به آنسوی رود می برد. «بیچاره مردم! چون تنگ درمانند هر کس را که پیش آید گردن نهند.»

باز گامی چند می رود. درختی می بیند که ترنج های رسیده آن چون گوی آتش در سیاهه برگها فروزان است. زردشت ترنجی می چیند و با خود می گوید: «اینک من و اندیشه های شاداب تر از این ترنج! آیا کسی خواهد بود که سوی من آید و از میوه های دلم برخوردار؟»^۳ بعد از بیشه ای گذر می کند، و پای برشیری خفته می نهد و سپس او را از آمدن به سوی مردم بر حذر می دارد. تنها به چشمه ای می رسد و آب می نوشد. سپس شب درمی رسد. دل

۱ و ۲ و ۳ - به سوی مردم - ص ۵ و ۶

زردشت از تاریکی و تنهایی می‌گیرد: «بزرگتر خطر آدمی در تاریکی و تنهایی است. و وای بر مردم اگر فروغ ستارگان به روشنائی روزشان رهبری نمی‌کرد!»^۱

اما همین تنهایی کاخ بلند اوست و زندان او! سالهای رنج و نومیدی، جانش را به شادی و امیدواری رسانده است، اکنون دلش خواستار گروه مردم است: «و همین آرزوست که مرا به سوی مردم می‌کشاند، و مانند این چشمه به جستجوی تشنگانم می‌برد. خوشا روزگار من! جهان، بهاری تازه در پیش دارد، و من آن باد نوبهارم که نرم و سبک می‌روم تا دم افسون‌کارم برشاخه‌های خشک و برهنه لبخند شکوفه برویاند...»^۲ روز بعد بامداد پگاه مانند زردشت نی‌چه رو در روی خورشید می‌ایستد و بسا او می‌گوید: «من و تو از سنگینی گنج‌های بی‌پایان ناچار به سوی مردم می‌غلتیم و شادی و امید می‌بخشیم، و در هر بیغوله و کاخی که اشتیاقمان رهبری کند، باز همان آفتاب و زردشتیم که هستیم.»^۳ باز راه می‌افتد و دو بچه گنجشک را که از لانه‌شان به زمین افتاده‌اند برجای می‌نهد و به آنها می‌گوید تا بال و پر دارید. ازستم و ناکامی رهائی می‌توانید یافت. هر کسی بزسر زردشت سایه می‌اندازد و زردشت او را با سنگ به زمین فرو می‌غلتاند: «کور دلی باید که چون زردشت کسی را مرده‌انگارد!» سپس مارانی را می‌بیند که در گذرگاه مردمان آسوده می‌گذرند و اندوهگین می‌شود، و به کشتزاری می‌رسد و آب و نان دهقان جوانی را

۱ تا ۳- به سوی مردم - ص ۷ و ۸

می آشامد و می خورد و با او گفتگو می کند: «میروم تا در زمین دلها تخم راستی و درستی بپاشم.»^۱ جوان می پرسد آیا مردمان ترا پذیرا خواهند شد؟ پاسخ زردشت مثبت است، زیرا نشانه‌هایی از پذیرش مردم دارد و از آرزوی سرکش خود. جوان می گوید تو يك تن بیش نیستی و زردشت می گوید: «آن کس که سخن همه بگوید، نیروی همگان دارد.»^۲ جوان خواهان است پیرو او شود، ولی زردشت او را از این کار باز می دارد که تو نان خود و مردم به آزادی فراهم می کنی و نباید دنبال هیچ زردشت بروی. مردی از اسب می افتد و می میرد (پيك امیری است)، زردشت رساندن پیام را به عهده می گیرد و به شهر نزدیک می شود، دیوارهای شهر دلش را می شوراند، ولی باز با خود می گوید: «اگر زردشت مهربانتر از ابر و روشن تر از خورشید نبود، در چنین زندان تاریک و بلند هرگز پا نمی نهاد.»^۳ دروازه بان از او می پرسد: کجا می روی؟ و زردشت می گوید: به سوی مردم.

- چه داری؟ زردشت می گوید: شادی و روشنائی.^۴

داستان گونه شاعرانه «به سوی مردم» جهان نگری نی چه و گورکی را یگانه کرده است. از سوئی سرود ستایش زندگانی می خواند، و از سوی دیگر به دوستی مردم می گراید. اما در این داستان با گونه ای امیدواری و خوش بینی روبرویم که خیالپردازانه است. حتی زردشت نی چه نیز از دیدن جنبه منفی کردار و باورهای مردم باز نمانده آنجا که مردم از سخنرانی او خسته می شوند و

۱ تا ۴- همان کتاب - ص ۷ و ۸ و ۹

طالب بازی و نمایش بندباز می‌گردند. به آذین چشم برنیمکره تاریخ جهان می‌بندد، و نمی‌تواند واقعیت را در ژرفای آن بکاود. آن بدی جهان که زردشت برای نابودیش می‌آید کجاست و چیست؟

داستان دوم کتاب «پشت بام سرای حاج حسن» به صورت روایت است. راوی منشی حجره بازرگانی «آقای مرزانی» است. از پله‌های تنگ و خاک‌آلود بالامی‌رود و در حجره را بسته می‌بیند، ناچار به سراغ اوستا احمد عبا دوز می‌رود و با او به گفتگو می‌نشیند. درآمد اوستا احمد کم است و زندگانش به دشواری می‌گذرد، ولی او باور دارد: «روزی رسان خداست. آدم باید کار کند و به آنچه می‌رسد خرسند باشد، و خرجش را هم فراخور درآمدش ترتیب بدهد. اما هستند کسانی که پیشرفت زندگی را به تک و دو و پشت هم اندازی می‌دانند. این‌ها از همراهی که پیش بیاید می‌خواهند پول در بیاورند و خرج لذت‌های بی‌حسابشان بکنند. آن وقت ناچار باید مردانگی و شرف و آبرو را زیر پا بگذارند.»^۱ بقیه سخنان اوستا احمد مبالغی شعار است. مواد خوراکی و پوشاک و ... گران است، مردم زیاده‌طلبند، دولتمندان خون تیره‌روزان را در شیشه می‌کنند. سپس در حجره باز می‌شود و راوی برای ترجمه و ماشین‌کردن صورت کالاها به حجره می‌رود. سیدی «با روی زرد و لاغر و چشمان گرسنه و امیدوار» وارد می‌شود و در گوشه‌ای روی صندلی می‌نشیند تا آقای مرزانی بیاید و مبلغی

۱- به سوی مردم- ص ۱۲

پول از او تکه کند. مدتی می‌نشیند و چون از صاحب حجره خبری نمی‌شود بلند می‌شود و می‌رود. راوی به سخنان بازاریان گوش می‌دهد. سخن از جنگ است و گرانی و دکانداران و حجره‌داران نگرانند اگر کار جنگ تمام شود وضع بازار چه خواهد شد؟ آقای مرزانی که شتاب زده و کم‌حوصله است وارد می‌شود و به کارها رسیدگی می‌کند. مأمور مالیات برای دریافت مالیات کارخانه و دادوستد آقای مرزانی به حجره می‌آید. آقای مرزانی به صورت مالیات اعتراض دارد و می‌گوید کارخانه ضرر می‌کند. چانه‌زدن آغاز می‌شود و سرانجام مأمور مالیات «با قیافه خرسند و نگاه سیر، تعظیم‌کنان بیرون رفت.»^۱

آقای مرزانی سپس به سراغ صورت کالاها می‌آید، و چون چهار ماهی درسویس بسر برده گمان می‌کند زبان فرانسه می‌داند و در کار راوی دست می‌برد، و اصلاح‌هایی می‌کند. سیدباز وارد می‌شود و پولی می‌گیرد و می‌رود و «داستان» پایان می‌گیرد.

در «مسأله دیگر» علی‌خان پسرخاله مشهدی اصغر بقال را می‌بینیم که با سخنی و رویدادی از خواب غفلت بیدار می‌شود. علی‌خان و مشهدی اصغر سرگرم گفتگو هستند و به هنگام گفتگو نیش‌ها و کنایه‌هایی به هم می‌زنند. علی‌خان کارمند اداره است. شاید چهل سال نیز ندارد «ولی پشتش خمیده، موهایش بیشتر سفید و چشم‌هایش کم سو بود، و عینک قاب‌نقره کهنه‌اش سالها بود که به طرز اندوه‌زائی روی بینی درازش می‌لرزید.»^۲ او در شغل بایگان سررشته‌داری

۱ و ۲ - به سوی مردم - ص ۱۷ و ۲۰

اداره‌ای کار می‌کند، و روزهای جوانی خود را در زیرزمین تاریک و نمناک آن اداره دفن کرده است، مانند هر ایرانی پاک‌نژاد جمله هائی از گلستان و خسرو شیرین نظامی گنجوی چاشنی سخن خود می‌کند، با ادب و کم آزار است، کار خود را به دقت انجام می‌دهد و کاری به کار دیگران و دزدی و سوءاستفاده بالانرها ندارد. «مشهدی اصغر» کچل است، عرق چین سیاه چربی گرفته‌ای بر سر دارد. باشلوار گشاد و آستین‌های بالازده پشت ترازو ایستاده تند تند کار خریداران را راه می‌اندازد. بد دهن است و باور دارد که پشت میز نشین‌ها - از جمله علیخان - همه دزدند. علیخان می‌گوید: شما کاسب کارها روزی بیست سی تومان در آمد دارید، در صورتی که ما اداری‌ها باید باشندر قازی که از اداره می‌گیریم زندگانی خود را روبراه کنیم. «در ایران عادت است که همه به اداره نشین‌ها بپرند. شاید هم دربارهٔ چندتائی مردم حق داشته باشند. اما بیشترشان یکسره بیچاره‌اند.»^۱ پاسخ مشهدی اصغر این است: «می‌خواهی بگویی که ما این جا نشسته‌ایم و مردم را لخت می‌کنیم... اما راستی می‌خواستم بدانم چرا ما باید صبح تا شام جان بکنیم و بدهیم یک مشت اداره نشین بخورند؟»^۲

علیخان در گوشهٔ نیم تاریک دکان روی چهار پایه‌ای نشسته به سخنان «خطرناک» مشهدی اصغر گوش می‌دهد، نیازمندی و فقر و درماندگی مانع از این است که به او پاسخ تند بدهد یا از همکاران خود دفاع کند. و منطق رک و وحشیانهٔ «این مردک چرکین» او را

۱ و ۲ - به سوی مردم - ص ۲۵ و ۲۶

از جامی کند. با خود می‌اندیشد که این مرد می‌خواهد اداره نباشد، و هنگامی که اداره نبود، دولتی نیز نیست. در صورتیکه دولت و حکومت نظم‌الهی است و به هیچ جای آن دست نمی‌توان زد. در این گیرودار «نظریان» پایور شهربانی می‌رسد و به بقال می‌گوید: خربزه‌هایت خوب و رسیده است. مشهدی اصغر می‌گوید: همه‌اش خوب است. ما جنس بد نمی‌آوریم. پایور می‌گوید: «هشت ده تا خیار و یک هندوانه هم کنار بگذار بده بیاورند.»^۱ کارد به مشهدی اصغر بزنی خورش در نمی‌آید. «نظم‌الهی» که علیخان مدافع آنست نتیجه‌هایی از این دست می‌دهد. بقال که دیواری کوتاه‌تر از علیخان نمی‌بیند همه خشم خود را بر سراومی بارد و به اداره‌نشین‌ها سخت می‌تازد. اما سرانجام خود را با این فکر تسلی می‌دهد که روزی هم پایور به درد او خواهد خورد. علیخان با این اندیشه «دزد و راهدار با هم خوب می‌سازند» برمی‌خیزد و به خانه محقر و تاریک خود می‌رود. او در راه گذشته خود را می‌کاود و سالهای جوانی خود را که با درستکاری در اداره خدمت کرده است. پیش از این می‌اندیشید که هر چه شده و می‌شود خواست خداست، و جهان چون خط و خال و زلف و ابروست. که هر چیزی بجای خویش نیکوست، ولی اکنون ساختمان اندیشه‌اش چون خانه‌ای ساخته شده از شن فرو می‌ریزد. او سالهاست با فکری نادرست دل خوش کرده است. نیرنگ و فریب جامعه‌ای فرسوده به اشتباهش انداخته است. دزدی آشکار نام کسب آزاد دارد و غارت و زور پایه نظم جامعه

است. آیا این نظم ساخته دست خداوندی دانا و تواناست. او بیست سال با خوشدلی کودکانه چشم برواقبت‌ها بسته بوده است. حس می‌کند که او در این دستگاہ بیگانه است و تنها. درست مانند خر آسیابان همیشه از يك راه رفته است. با این اندیشه به خانه می‌رسد و زنش سفرهٔ شام می‌گسترد. پسرش با حرص نان و آبگوشت را می‌بلعد، و علیخان حق زندگی را آشکار می‌بیند. «علی خان» تکه‌های نان را تا می‌کرد و با کمی کوبیده به دهن می‌گذاشت و همچنانکه لقمه را با دندان‌های ساختگی به زحمت می‌جوید با خود می‌گفت: «این بچه‌ها را نخواهم گذاشت به آسانی از حق خودشان بگذرند! این‌ها باید خوب زندگی کنند.»^۱ ولی چطور؟ فرزندان‌ش باید مثل پایور شهربانی یا مشهدی اصغر زندگانی کنند یا مثل خود او؟ می‌خواهد فرزندان‌ش دلیر و آزاد باشند، مرد کوشش و هنر باشند، ولی باز چگونه؟ در بستر خود به این اندیشه‌ها میدان می‌دهد، «گلستان» کهنه و پاره‌ای را به دست گرفته و می‌خواند. اندرزهای سعدی را «که مانند گوهرهای گرانبها، خوش طرح و رنگین و تابناک و لی‌بی‌جانست.»^۲ برای هزارمین بار می‌خواند و با اضطراب از خود می‌پرسد: پس چه باید کرد؟ چه باید کرد؟

«جناب سروان» داستان دیگر کتاب، دربارهٔ سپاهیمردی است که هر بامداد پگاه زیر روشنائی ستارگان آخر شب به سرکار خود می‌رود، سرکار همه از او حساب می‌برند و او بایاری «پیرزاد» سرگروه‌بان کار کشته کارها را روبراه می‌کند. «جناب سروان» زندگانی دشواری داشته و پس از مرگ پدر شاهدگر سنگی

۱ و ۲- به سوی مردم - ص ۲۸ و ۳۲

وسختی خود و مادر و دوخواهرش بوده. با دشواری درس خوانده و اکنون خم و چم کار را بدست آورده است. یکی از راه‌های درآمد او، «مرخصی» دادن به افراد زبردست است، ولی با این همه او بر این «بیکاره‌ها» - فرزندان تاجرو کاسبکاران مرفه - حسد می‌برد زیرا می‌بیند آنها در همه کارها به سرعت و بی‌دردسر موفق می‌شوند «و بی‌هیچ زحمت... چرخ‌های اجتماع بانظم و هماهنگی به میل آنها می‌گردد. و حتی انضباط خشک و مغرور... پیش محتویات کیفشان یکباره سست می‌شود و به زانو می‌افتد. او می‌سنجید که خودش با چه خیره‌سری و سخت جانی توانست با سرنوشت بجنگد، تلخی‌ها و ناگامی‌ها را فروخورد، با همه‌گونه پریشانی و محرومیت بسازد.»^۱ رفت و آمد پیاپی افراد و آوردن سوغات‌های جور و واجور در خانه‌اش عادی شده. مادرش که زن زیرکی است به خودش حق می‌دهد به افرادی که به مرخصی می‌روند سفارش‌های لازم را بدهد. کم‌کم دخالت «خانم بزرگ» بیشتر می‌شود، و افراد در غیاب سپاهیمرد - و در هنگامی که او در نوشگاه سرگرم باده‌گساری است، می‌آیند در خانه و در می‌زنند و چند اسکناس کوچک لای پاکت چرک و چروکیده و نخیس خورده به «اندرون» می‌فرستند و خانم بزرگ پس از پرسیدن نام و نشان مراجعه‌کننده خیلی خودمانی در باره سوغات آوردن، سفارش‌های لازم را می‌کند. ولی با پیدا شدن چنین «رقیب سرپوشیده» کار «پیرزاد» از سکه نمی‌افتد و او نیز سرگرم کار خویش است. روزی «جناب

۱- به سوی مردم - ص ۳۵

سروان» در چپ می‌افتد. می‌خواهند دست راست او «پیرزاد» را به بخش دیگر منتقل کنند. رفتن «پیرزاد» همان وبهم خوردن اوضاع همان. سپاهیمرد بدست و پا می‌افتد و در ضمن گفتگوئی با فرمانده تازه کارها را فیصله می‌دهد. فرمانده به سخن همکاران خود اطمینان دارد ولی با این همه برای رفع وسواس از سپاهیمرد خواهش می‌کند «چند قدمی با هم رو به قبله بروند و قسم حضرت عباس یاد کنند که تا با هم هستند به یکدیگر نارونزنند»^۱ هر دو شاد و خوشکام از یکدیگر جدا می‌شوند، و با ممداد روز بعد باز سپاهیمرد را می‌بینیم که سوار بر اسب خود با قامت راست و گردن برافراشته و سینه سپر کرده از پیش نگاه لرزان ستارگان آخر شب به سوی کار خود می‌رود.

در داستان «اگر غیرت بری بادردباشی» راوی داستان می‌شنود دوستش «پرویز» خود را گشته است. خیلی افسوس می‌خورد. افسوس بر آن چشمان میشی، نگاه معصوم، آن طبع شوخ، آن خنده‌های بی‌دریغ! پرویز با دختری زناشوئی کرده. «اختر» زن او زنی است جلف و هرزه و ولخرج. با مردهای دیگر سروسری دارد، و با دیگران می‌خندد و ناز و عشوه می‌کند. پرویز در نوشگاهی نشسته و مست و پریشان برای دوست دیگری پریشان روزگاری خود را شرح می‌دهد. دوستش می‌گوید طلاقش بده و خود را آزاد کن. پاسخ پرویز این است «نمی‌توانم طلاقش بدهم... نه! از این بیشتر دوستش دارم.»^۲ و می‌افزاید چاره کار او خودکشی است،

۱ و ۲- به سوی مردم - ص ۴۲ و ۴۹

هنگامی که دوستش به او احمق نامرد خطاب می کند ، خشمگین از جا برمی خیزد و می گوید «مرا بین که درد بی درمان خودم را برای همچو حیوان سنگدلی می گویم.» و چون جانوری زخم خورده از او دور می شود.

راوی داستان از شنیدن این مطالب غمگین و متأسف می شود، برجنس زن نفرین می کند که مردها را به چه دیوانگی هائی می کشانند. سرگرم این افکار در خیابان راه می رود ، سرش است و چراغها روشن شده و مردم در رفت و آمد همیشگی خویشند . دستی به شانهاش می خورد، سر برمی گرداند و پرویز را می بیند. می پرسد: مگر تو خود را نکشته ای؟ پرویز می گوید چرا باید خودم را بکشم. سخن از هرزگی «اختر» به میان می آید. پرویز خشمگین می گوید مردم چه قدر بدند. آیا ممکن نیست من اشتباهی کرده باشم؟ از حسادت یا دلننگی نسبت دروغی به زنم داده باشم؟ چرا باید دیگران مداخله کنند؟ از این گذشته اگر هم هرزگی «اختر» درست باشد چه اهمیتی دارد. باید مردکار و زندگی بود، راه پیشرفت را یاد گرفت. «این را بدان، فکر من آن اندازه کوتاه نیست که به اندک چیزی گرفتار و سواس بشوم.» سپس از راوی خواهش می کند با هم به کافه شمشاد بروند تا او را به زنش - که سرگرم باده گساری و شوخی و خنده با دوستان است - معرفی کند. راوی چون اهل کافه رفتن نیست عذر می خواهد و دور می شود. در تاریک و روشن خیابان قدم می زند. خیال دور پروازش « به چالاکی نقشه زندگانی آینده

پرویز را می‌کشد، و او را به خشنودی دوسه پله یکی، از نردبان
زرین ترقی بالا می‌برد.^۱

در داستان «معدن طلا» با مهندس منوچهر، تحصیل کرده فرنگ،
کارمندی ساده و سخت کوش و صدیق آشنا می‌شویم. رندان در
روستائی در خراسان نشان معدنی طلا را به فرادستان گزارش داده‌اند.
داستان مربوط به چهل سال پیش است: «روزنامه‌های آن زمان
نیز مانند یابوی و امانده منتظر چشم هستند. بهانه‌ای از این بهتر
نمی‌توانستند پیدا کنند. همه یکمرتبه با سبک قلمبه و پرطمطراق،
ستون را با ستایش (سربازیگر دوره آب طلائی) سیاه کردند.^۲
وزیر، مهندس منوچهر را برای کشف و بهره برداری معدن
به خراسان می‌فرستد. منوچهر پس از چهارماه کندوکاو و عرق‌ریزی
گزارشی به وزارت‌خانه می‌فرستد. روشن می‌شود که دو سه رند
حقه‌باز برای استفاده خود این کلک را جور کرده‌اند و وزارت-
خانه را دست انداخته‌اند. وزیر منوچهر را احضار می‌کند و به او
می‌گوید: «خوب آقای مهندس! شما را با این دک و پوز فرستاده
بودند، معدن طلا راه بیندازید، یا اینکه از آن جا برایمان دستور
صادر بفرمائید.^۳ مهندس با دلیل به پاس‌خگونی برمی‌خیزد ولی
بی‌فایده است. وزیر به سخن او گوش نمی‌دهد: «همین رفتید و چند
صبحی با دخترهای فرنگی الواطی کردید. حالا هم که آمدید نه
تنها عرضه هیچ کاری را ندارید بلکه با منفی‌بافی جلو هر پیشرفتی را
می‌گیرید»^۴ و نمی‌خواهید کشور معدن طلا داشته باشد. مهندس

۱ تا ۴- به سوی مردم - ص ۵۳ و ۵۵ و ۶۰

پاسخ می‌دهد: «اینکه گزارش داده‌اند... معدن طلا نیست. اصلا معدن نیست تا چه برسد به معدن طلا. من نمی‌گویم ایران معدن طلا ندارد. دارد، البته. و آن هم بردباری و طاقت... مردم است که همه چیز را از امثال شما تحمل می‌کنند و دم نمی‌زنند.»^۱ گستاخی منوچهر کار دستش می‌دهد. از کار برکنار و گرفتار زندان می‌شود.

«برق سرنیزه» داستانی است درباره تظاهرات خیابانی چند دهه پیش، در زمان اشغال ایران وسیله متفقین و رویدادهای پس از آن و آشفته‌گی کشور. راوی به سخنان مردی گوش می‌دهد که در خیابان مأمور جلوگیری از تظاهرات است. به او گفته بودند که تظاهر کنندگان می‌خواهند نظم جامعه را بهم بزنند، و باید جلویشان را گرفت. تیراندازی می‌شود و گروهی به خاک و خون می‌غلتنند: «ناگهان از دور صدای خشک حرکت زره‌پوش‌ها شنیده شد. مردم مثل رمه گرگ دیده، روبه‌کناره‌های میدان دویدند. فشار این توده وحشت‌زده مرا هم چهل پنجاه قدم با خودش برد. یکباره خودم را... میان مردم سراسیمه و غضب‌آلود تنها دیدم... دلم یک لحظه سخت طپید و عرق دانه‌دانه روی گونه‌های من دوید. ترس عجیب و احمقانه... سینه‌ام را فشار داد... تفنگ را با هر دو دست گرفتم و دیوانه‌وار، گاه باپاشنه و گاه با سرنیزه حمله‌ور شدم. فریاد و فحش مردان، جیغ و نفرین زنان به آسمان می‌رسید و هیچ مجال فکر کردن را به من نمی‌داد... من آدم غریبی بودم که تلاطم آب‌های

۱- به سوی مردم - ص ۶۰

سیل بیچاره‌اش کرده ... میان این گیرودار یکباره به گوشم رسید که یکی مرا صدا می‌کند: قنبرعلی! آهای قنبرعلی! مگر دیوانه شده‌ای... این‌ها که می‌زنی به‌جای برادر و خواهرت هستند... برگشتم که ببینم چه کسی هست. دیگری چنان مشتی به‌گردنم کوفت که چشمم سیاهی رفت. یقین کردم که از دو طرف قصد جان مرا کرده‌اند. زوربیمانندی تو بازو هام پیدا شد، و هرچه خون تو تنم بود به‌سرم دوید. به‌یک‌تکان او را از خود دور کردم و بی‌رحمانه ضربتی به‌اوزدم که به‌پشت افتاد و سرنیزه من توشک‌ش فرو رفت... شنیدم که به‌آهنگ زار می‌گفت: قنبرعلی! خدا از گناهانت نگذرد! مگر چشم نداشتی؟ من پسر عموی توام... حسن... پسر مشهدی غلام.»^۱

قنبرعلی حیران و پریشان می‌شود. مثل این است که کوهی بر سرش فرود آمده. باخود می‌اندیشد چرا باکسانی جنگیده که همچون خود او هستند. و با این جمله داستان خود را به پایان می‌برد: «پرده از پیش چشم برداشته شد، و من... بیکار نخواهم نشست.»^۲

در «فاطمه خانم و عاشقش»، نخست وصفی از «بندر» حسن کیاده بدست داده می‌شود: چند خانه گالی پوش، دوسه هزار زن و مرد زردانبو مالاریائی، چند کارخانه و ساختمان شیلات و دور تادور رودخانه و مرداب... جنگل و درختان چنار و توسکا و لیلکی، باگله‌گله مزرعه‌های باتلاقی برنج و کنف.^۳ پهلوان ماجرا جوان

و آموزگاری است به نام محسن دولتخواه با انگشتان ستر و گره دار زنخندان باریک و بی موی . « البته جوان روشنفکری با این همه برزندگی ، عجیب نیست اگر در آن ده کوره ملال انگیز از فاطمه خانم حسین پور ، آموزگار چهل و دو ساله دبستان « بدر » که پسرش چهارده سال دارد و دختر بزرگش تازه پا به شانزده گذاشته به آسانی دل ببرد. ^۱ فاطمه خانم مختصر ثروتی دارد : اسب برای کرایه دادن ، گاو شیرده و غاز و مرغ و خانه و باغ و زمین و مبلغی پول که نزول می دهد . شوهر پخته ای دارد که « برای ماهیگیران کفش می دوزد و زین اسب تعمیر می کند و همیشه بسوی زننده چرم خام از او برمی آید. ^۲ و نمی تواند نیروئی که در رگ و پوست زنش می دود سیراب کند . فاطمه خانم زن قشنگی نیست ولی با حرارت است . شبهای ماهتاب تابستان دوست دارد در کنار دریا بساط می گساری پهن کند ، تصنیف های عاشقانه را زود یاد می گیرد . در کار خوراک پختن با سلیقه است . شوهرش بی آزار است و حتی چند بار که « دولتخواه » را با زنش در اتاق می بیند حرفی نمی زند . ولی آسیه زن دولتخواه در این میانه سرخر است . درست است که او جرأت ندارد با شوهرش در بیفتد ولی عصرها بچه سیزده ماهه اش شاهرخ را بغل می کند و این جا و آن جا می رود و ماجرای شوهرش و فاطمه خانم را بر دیگران ، آشکار می کند . « محسن آقا؟ شما که می دانید عصرانه اش را باید پیش « ننه جانش » بخوردا ، و این نام روی فاطمه خانم می ماند . پدر آسیه در اثر فقر خود را

۱ و ۲ - به سوی مردم - ص ۷۲ و ۷۴

در آب غرق کرده است، و فاطمه خانم نیز می‌خواهد کاری بکند که آسیه خود را بکشد.

فاطمه خانم روز به روز بیشتر شیدای محسن می‌شود. آرزو دارد از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود. عشقش به محسن و دشمنی‌اش با آسیه بیش و بیشتر می‌شود و فقط ساعت‌هایی را به حساب می‌آورد که در نزد محسن دولتخواه است. با خود می‌اندیشد که با محسن زناشوئی کند و به ترتیبی شوهر و بچه‌هایش را پی‌نخود. سیاه بفرستد، و از سوی دیگر گوش محسن را با سخنان دلپذیر و وعده پر کند تا از آسیه طلاق بگیرد. محسن دولتخواه در آغاز موافقت می‌کند ولی بعد پشیمان می‌شود: «نه! هرگز. شرافتم اجازه نمی‌دهد... دوتا خانواده را بهم بزنیم که چی؟ می‌خواهیم خوش باشیم؟ ای صدسال نباشد این خوشی...» ولی اصرار فاطمه خانم باز او را بر سر لطف می‌آورد. محسن با خود می‌گوید تا کی گرسنگی و فقر؟ بهتر است شوهرش بشوم و نصف دارائی او را بدست آورم. فاطمه خانم از این سخن یکه می‌خورد. نصف آن دارائی که با خون دل بدست آورده باید به این آدم بی‌سروپا و حق ناشناس بدهد. سپس فکری به خاطرش می‌رسد. محسن را بغل می‌کند و می‌گوید با من زناشوئی کن: «تو نصف دارائیم را می‌خواهی؟ احمق! من که همه‌اش را در اختیار تو می‌گذارم.

- همه‌اش را به من انتقال می‌دهی؟

- نه انتقالی در کار نیست... زن تو می‌شوم، آن وقت مال

من و مال تو ندارد.»^۱ محسن خشمگین می شود و می گوید مگر بچه گیر آورده ای، و برای رفتن آماده می شود. فاطمه خانم باز او را در آغوش می گیرد و بوسه آبداری به رویش می زند و با صدای بلند می گوید: «آه! آه! آقای مدیر! ده ول کن! دیوانه شدی مگر؟ می خواهی پیش شوهر و بچه ها مرا رسوا بکنی؟» نجفقلی شوهر فاطمه خانم و جهانگیر و پروانه بچه های او به محسن دولتخواه هجوم می آورند و او را به زیر ضربه های لگد و مشت می اندازند، و در این میان تنها «پروین دختر بزرگتر است که مانند مجسمه سنگی نزدیک آستانه در ایستاده و با دندان های فشرده و نگاه نفرت بار آن جمع دروغگو و بی غیرت و احمق را تماشا می کند.»^۲ محسن را با بدن مجروح به خانه اش می برند، و تنها نگرانی او نیز این است که فردا مردم چه خواهند گفت!

آخرین داستان مجموعه «به سوی مردم» داستان «یک روز» است. داستان برگرد خیال ها و پندارهای معاون مدیر کل اداره ای دور می زند. او هر روز پیاده به سرکارش می رود. روزی بامردی همانند خود، همزاد خود روبرو می شود. مرد از همه کارهای او خبر دارد و با معاون مدیر کل که حسن نام دارد سلام و احوالپرسی می کند و همراه او راه می افتد: «به راه افتادیم. چیز عجیبی بود. در سرتا پای این مرد من خودم را عیان می دیدم. همه چیز در او عین من بود. همان قد کشیده و گردن دراز و چین خورده، همان گونه استخوانی و پلاسیده...»^۳ حسن با او راه می رود و دلش از

۱ و ۲ و ۳ - به سوی مردم - ص ۹۲ و ۹۳ و ۹۸

تشویش و بهت فشرده می‌شود. همزاد او با او سخن می‌گوید و رویدادهای گذشته و تصورات امروزی را به یادش می‌آورد. حسن که پیش از این خود را آدم درستکار و کاملی می‌دیده اکنون دچار شکنجه و جدان است. می‌فهمد دست کمی از «فروغنده» مدیرکل و آن دیگران ندارد. همین روزها مقام «فروغنده» در خطر است، روزنامه‌ها درباره سوءاستفاده‌های او چیزهایی نوشته‌اند. چه کسی این آگاهی‌ها را پخش کرده است؟ همزاد حسن به یاد او می‌آورد که او نیز در این کار دست داشته و نیز رشوه‌هایی که نگرفته به دلیل درستکاری نبوده به دلیل ترس بوده و از این‌ها گذشته دختر آبله-رویش را به ریش پسر خواهرش بسته... بدگمانی، هستی «حسن» را در برمی‌گیرد، و تشویش آزارش می‌دهد. سرانجام به اداره می‌رسد. آقای «فروغنده» به اداره نیامده و روشن است که از کار برکنار شده و مدیرکل آینده کسی جز حسن نخواهد بود.

* * *

در مجموعه «به سوی مردم» - اگر داستان نخست را کنار بگذاریم - بقیه داستان‌ها کوششی است برای عرضه شیوه رئالیسم اجتماعی. شیوه‌ای که بهنگام چاپ «به سوی مردم» ۱۳۲۷ در ایران هنوز در آغاز کار بود. پیش از به آذین هدایت، علوی، آل احمد داستان‌هایی در این زمینه ارائه داده بودند. هدایت در «فردا» و «حاجی آقا» و «آب زندگی»، علوی در «گیله مرد» و آل احمد در کتاب «از رنجی که می‌بریم» ۱۳۲۶... هیچ یک از این داستان‌ها بی‌نقص نبود. حتی «گیله مرد» بهترین داستان عرضه شده در سبک

رنالیسم اجتماعی، از نظر فن داستان نویسی اشکال‌هایی دارد. در مثل هنگامی که گیله مرد پس از مدتی خاموشی و بزخو کردن سلاح محافظ را می‌گیرد، در آن موقعیت اضطراری و حساس، به جای اینکه بگریزد رو به محافظ می‌آورد و گناهان او و جهان‌نگری خود را يك يك برمی‌شمارد. پیداست که در این لحظه خود نویسنده است که به جای گیله مرد سخن می‌گوید. همین‌گونه نقص در داستان‌های «برق سرنیزه» و «مسأله تازه» به آذین به چشم می‌خورد. در «مسأله تازه» علیخان کارمند صدیق دائرة سررشته داری قریب بیست سال نادرستی‌های اطرافیان و فساد محیط را می‌بیند ولی چیزی از آنها نمی‌فهمد ولی در مدت نیمساعت گفتگو با مشهدی اصغر بقال از خواب غفلت بیدار می‌شود یا قنبرعلی روستائی، پس از کشتن پسر عمویش «حسن» به چنان آگاهی سیاسی و اجتماعی می‌رسد که همانند روشنفکر یا اقتصاددانی ماهر به تحلیل اوضاع اجتماعی می‌پردازد: «چرا نمی‌فهمیدم که حق با این‌هاست... آخر من که هستم؟ من دهقانم. این‌ها هم دهقانند. کارگرند، پیشه‌ورند، بازوی من بازوی آنهاست. سینه من سینه آنهاست... من بدبخت که روی خشت طلا پائین نیامدم.»^۱

سخنان قنبرعلی کلیشه‌ای است. گوئی او دارد سرمقاله روزنامه‌ها را می‌خواند. باید دانست سخن گفتن هر کسی - حتی آن‌جا که چیزی را پنهان می‌کند - نمایاننده خلق و خوی اوست، و خلق و خوی کسان از بطن موقعیت اجتماعی آنها سرچشمه

۱- به سوی مردم - ص ۷۰

می‌گیرد (ویژگی‌های فردی هر کسی را نیز البته فراموش نباید کرد). ما در صورتی می‌توانیم سخن قنبرعلی‌ها را بازگو و بازسازی کنیم که مدتی با همانند او نشست و برخاست کنیم و شناخت کاملی از اصطلاح‌ها، تعبیرها، واکنش‌های او داشته باشیم. گورکی گفته است که جاری کردن سخنانی برزبان آدمهای داستانی - آن‌سان که در واقعیت رخ می‌دهد - یکی از مشکل‌های بزرگ داستان‌نویسی است. به آذین این کار را سرسری برگزار می‌کند، و پیدا است که شناخت کاملی از روحیه قنبرعلی‌ها ندارد. در برخورد با رویدادهاست که واکنش کسان مشخص می‌شود. تعبیرها و واکنش‌های قنبرعلی و علیخان و حسن کتابی و کلیشه‌ای است. داستان نویس، همیشه با پیشداوری به سراغ آدمهای داستانی خود می‌رود. او انتقادهائی از سازمان جامعه دارد، و برای عرضه این انتقادهای آدمهائی را دست‌چین می‌کند و سخنان خود را برزبان آنها جاری می‌سازد. به نظر او گروهی از آدمها بدند و گروهی دیگر نیک‌اند. حد میانه‌ای وجود ندارد. ولی برخلاف این نگرش آدمها نه نیک‌اند نه بد. آنها «آن سوی نیک و بد» قرار دارند. در موقعیت‌هاست که شخصیت افراد ساخته می‌شود و جوانه می‌زند و شکوفه می‌دهد. به آذین موقعیت‌ها را جدی نمی‌گیرد و به همین دلیل است که نجفقلی و جهانگیر و پروانه به یاری مادر محسن دولتخواه را کنگ می‌زنند و پروین مانند مجسمه سنگی کنار می‌ایستد و آن گروه «بی‌غیرت و احمق» را تماشا می‌کند. پروین دو بار در داستان «فاطمه خانم و عشقش» ظاهر می‌شود. یکبار در آغاز داستان به نام

و بار دیگر در پایان داستان به بی‌اعتنائی. واکنش پروین از چه روحیه‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در داستان هیچ روشن نیست. اگر خواننده بپرسد چرا پروین به یاری مادر نرفت؟ نویسنده قطعاً پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد. فاطمه خانم و محسن دولتخواه و نجفقلی و حتی جهانگیر چهارده ساله و پروانه کوچکتر از او طوری ترسیم شده‌اند که گوئی کسانی رذل‌اند، و بطور ذاتی نابکار. و این کار دگرگون‌ساختن نابجای واقعیت است. شرائطی که محسن و فاطمه و نجفقلی در آن زیست می‌کنند از نظر داستان نویس دور مانده است. آنها گناهکار اصلی نیستند. فاطمه خانم هیجده سال بدون عشق در کنار نجفقلی زیست می‌کند، و شوهرش نمی‌تواند او را سیراب کند. محسن دولتخواه در کومه‌ای زیست می‌کند و با حقوق بخور و نمیر باید بسازد. جبر محیط هردو را به سوی بدکاری می‌راند، ولی داستان‌نویس طوری آنها را می‌شناساند که گوئی کردار آنها منحصرأ از روی خواست آگاهانه آنها واقعیت یافته است. هم‌چنین «سیدی» که از روی اضطرار از آقاسی «مرزانی» تلکه می‌کند، و مهدی اصغر بقال که پنیر گندیده می‌فروشد و حجره‌داران سوداگر که جنگ را وسیله رونق کار خود می‌دانند، همه آماج حمله شدید نویسنده‌اند. (حتی گداهای داستان «یک‌روز» از این حمله مصون نمانده‌اند.) به آذین می‌نویسد: «علی خان هنوز خاموش بود. طعنه‌های بی‌شرمانه مهدی اصغر مانند تیرهای زهر آلود در دلش می‌نشست»^۱ و جای دیگر مهدی اصغر را «مردک چرکین»

۱- به سوی مردم - ص ۲۵

می خواند و از زبان علی خان می گوید: «سرنوشت مردم، سرنوشت همین شهدی اصغر و پسرهای لات او که به درد هیزم شکنی هم نمی خورند، در دست اوست.»^۱ ... به نظر می رسد که به آذین دم داستان های به سوی مردم بیش از حد لازم به شخصیت آدمها توجه کرده روان شناسی آنها را بر رویدادهائی که آنها را در برگرفته برتری داده است. و این چیزی است برخلاف جهان نگری رئالیسم. هنگامی که برشت در «ننه دلاور» می خواهد تبهکاری جنگ را نشان دهد، سلسله رویدادهائی برای ننه دلاور و فرزندان او پیش می آورد تا نشان بدهد حتی کسانی که از جنگ سود می برند، خود در انجام طعمه جانور جنگ می شوند. البته ننه دلاور نیز به سهم خود گناهکار است، ولی گناهکار اصلی شرائط حاکم بر زندگانی مردم است. به همین دلیل است که برشت از آیندگان درخواست می کند انسان های امروز و دیروز را ببخشایند. در جهانی که برای رسیدن به پهنه نیکی ها باید از دوزخ بدی ها گذشت (همانطور که در زن نیک شهر سچوان نشان داده می شود). و برای باز آوردن صلح باید به جنگ برخاست... نمی توان باردیف کردن چند جمله انتقادی و بر شمردن بدی آدمها داستان واقع گرایانه نوشت. آدمها و بدی ها و نیکی های آنها باید از ژرفای واقعیت و برخورد واقعیت های متضاد باهم بیرون بجهد. اورته گای گاست^۲ نویسنده اگزستانسیالیست اسپانیائی هنگامی که در باره شخصیت آدمهای

۱- به سوی مردم - ص ۲۷

داستانی^۱ سخن می‌گوید، جهان‌نگری واقعیت‌گریزان را به‌نیکی جمع‌بندی می‌کند. او باور دارد که مراد بنیادی داستان‌نویس ارائه‌شده شخصیت آدمهاست: «بگذارید خواننده رمان‌های بزرگ گذشته را که با معیارهای عالی امروزه نیز هماهنگی دارد و زنده است به یاد آورد، و او خود خواهد دید که توجهش به شخصیت آدمها کشیده شده است، نه به سوی رویدادهایی که برای آنها پیش می‌آید. ما مجذوب شخصیت دون‌کیشوت، و سانکوپانزا می‌شویم نه مجذوب رویدادهای حاکم بر آنها. در بنیاد، داستانی چون دون‌کیشوت - که بزرگ و اصیل است - از آن رو پذیرفتنی است که آن سلحشور و چاکرش هر یک تجربه‌های متفاوتی دارند. و از همین دست است شخصیت ژولین سورل^۲ (در سرخ و سیاه استاندال) و دیوید کاپرفیلد^۳ (اثر دیکنز)...»^۴

گاست فکر می‌کند که همین روبه‌در کارهای «پروست» گسترش داده شده است. «پروست» برای آدمهای داستانی خود فرصتی فراهم می‌آورد تا آنها به آسودگی روی مبل‌های خانه‌شان لم بدهند و فکر کنند و همین‌طور است «جویس» که اوج داستان‌های رئالیستی و نابودی آنها را در یک زمان عرضه می‌کند.^۵

1- Personages

2- Julien Sorel

3- David Copperfield

4- The Dehumanization of Art, P: 57-58

5- B. Bergonzi: The Situation of the Novel, P: 43.

گاست کاملاً اشتباه می‌کند. هدف بنیادی داستان نویسنده عرضه شخصیت‌ها نیست، کشف موقعیت‌های اجتماعی است. تنهایی آدمهای داستانی جویس و پروست و کافکا و پرت شدن آنها به پهنه هستی (تعبیرهای دیگر) معلول شرایط اجتماعی است نه معلول خصلت ذاتی آنها. جویس و پروست آدمها را طوری نشان می‌دهند که گویی هستی آنها از پیش تعیین شده است و تنهایی و بدی آنها موضوعی است ابدی، چنین بوده و چنین نیز خواهد بود. و این چیزی نیست جز غفلت از شرایطی که انسان‌ها در آن می‌بالند و عمل می‌کنند.

با این همه «به سوی مردم» همانند «از رنجی که می‌بریم» آل احمد ... داستانی بود بهنگام. ضروری بود در راه ایجاد شیوه رئالیسم اجتماعی در ایران گام‌هایی برداشته شود، و به سوی مردم از همین گام‌های آغازین بود و جز این، برخی صحنه‌های به سوی مردم طرفه و ابداع آمیز است. نویسنده فقر و درماندگی علیخان، کینه‌توزی مشهدی اصغر، هیجان‌های جنسی فاطمه خانم و سواس‌ها و اضطراب‌های حسن را خوب نشان می‌دهد، و پیداست که در برخی صحنه‌ها ناظر صرف نیست، و از رویدادهایی که عرضه می‌کند تجربه‌هایی داشته است. در این جا بجاست نظر بزرگ‌علوی را نیز بیاوریم که در نقد گونه‌ای در باره «به سوی مردم» می‌نویسد: «داستان‌های این مجموعه عبارت است از تشریح زندگانی ورنج و مبارزه مردم طبقات مختلف از قبیل بازاری، اداری، صاحب

منصب، جوانان هرزه، مهندس... دهاتی و مدیر کل. برخی داستان‌ها
بیشتر به رپورتاژ شبیه است تا داستان و در برخی دیگر از جمله در
داستان «یک روز» موفقیت نصیب نویسنده شده است.^۱

۱- پیام نو- سال چهارم- شماره ۲/۳ - ص ۱۹۷ - اردیبهشت ماه ۱۳۲۷

۴

دختر رعیت

دختر رعیت چونان «گیله مرد» علوی و «ازرنجی که می بریم» آل احمد، از نخستین کوشش‌های داستان‌نویسان معاصر ماست برای ایجاد ادبیات رئالیسم اجتماعی. پیش از این نویسندگان، هدایت با نگارش «حاجی آقا» ۱۳۲۴ و «آب زندگی» و «فردا»^۱... در این زمینه کوشید، و از لاک «بوف کور» بیرون آمد، و نشان داد برخلاف نظر فرنگی‌ها «نومیدی او ابدی نبوده است»^۲ علوی و به‌آذین و آل احمد و سپس ایرج علی‌آبادی، علی مستوفی و عبدالرحیم احمدی - که به‌زودی کار داستان‌نویسی را رها کردند - از همین راه رفتند و داستان‌هایی نوشتند که رنگ واقع‌گرایانه

۱- گرچه داستان «فردا» به سبک سوررئالیستی و تک‌گفتار درونی نوشته شده و محیط آن سرشار از کابوسها و رنگهای سیاه است، باز هدایت در آن توانسته است زندگانی اندوهبار مردم ژرفا را مجسم کند، و از تصویرهای روبرو با زبان روشن‌تری سخن گوید.

۲- والری رادو نوشته است: «در همین پاریس... خواسته بود به اضطراب ابدی و بی‌زاری از زندگی - که از زمان کودکی باری بردوش او بود - پایان بخشد.» (در باره صادق هدایت - ص ۱۲۰)

داشت. «دختر رعیت» به آذین و «گیله مرد»^۱ علوی در این میان به سبک رئالیسم اجتماعی نزدیکتر بود و ساخت و پرداخت هنری آن‌ها نیز نمود روشنی داشت. «گیله مرد» - که تاکنون نیز نظیری در ادب معاصر ما نیافته - دربارهٔ موقعیت زندگانی مبارزان آن روز بود، در صورتیکه «دختر رعیت» به آذین همانند و رمان «تنگسیر» چوبک - که بعدها نوشته شد - به وقایع گذشته می‌پرداخت.

در «دختر رعیت» داستان از آن‌جا آغاز می‌شود که «احمد گل» از رعیت‌های «حاج آقا ابراهیم» از دولتمندان رشت، با دختر کوچکترش «صغری» و مقداری سوقات (مرغ - لاکو - جارو - تخم مرغ - جوجه) از ده حرکت می‌کند و به‌خانه «ارباب» می‌رسد. دختر بزرگش مدتی است در خانه حاجی ابراهیم است، و این یکی نیز بهانه گرفته است که به شهر آمده خواهرش را ببیند. «احمد گل» که زن خود را از دست داده است، چاره جز پذیرفتن سخن دخترش ندارد. از سوی دیگر «احمد آقا» برادر ارباب، که برای دیدار عید با خانواده به خانه برادرش آمده است «صغری» را می‌بیند و از «احمد گل» می‌خواهد که این دختر را نیز برای خدمتکاری به آنها بسپارد. پدر نمی‌تواند از دختر کوچکش دل برکند، و در این هنگام «حاج آقا ابراهیم» که رنجش برادر را می‌بیند، در گفتگو دخالت می‌کند:

۱- داستان دهقان مبارزی است که سرانجام به‌ضربۀ یکی از محافظان خود از پا درمی‌آید، ولی نویسنده نشان می‌دهد بامرگ او، مبارزه پایان نمی‌گیرد.

«پسر تو این قدر نمک نشناس نبودی. حرف برادرم را، آن هم در حضور من - می خواهی زمین بزنی؟ هرچه حاج آقا بفرماید صلاح تست. صلاح دخترت هست. گفتگو ندارد، برو!»

بله، گفتگو نداشت. این ارباب بود که فرمایش می کرد، و او می بایست فرمان ببرد. «احمد گل» با دل و دیده تارک، سرافکنده با قدمهای سست و لرزان رفت و کمترین نگاهی به خدیجه و صغری نکرد. آنها دیگر از او نبودند.^۱

صغری در خانه «احمد آقا» بزرگ می شود. و در دست آشپز است، و خرده کارها را انجام می دهد و هنگامی که بانوی خانه، آشپز پیر را جواب می کند، صغری آشپزی خانه را به عهده می گیرد. کم کم به سن بلوغ می رسد و اکنون زیباییش نظر گیر است: چشمان میشی روشن، مژه های بلند، و ابروان نازک و سیاه و گونه های سرخ و لب و دندان شاداب، به چهره اش حالت گبرائی می بخشد. و همین «بلقیس خانم» بانوی خانه را به فکر می اندازد که نکند شوهرش به فکر شیطنت بیفتد. از این رو می کوشد تا حد امکان صغری را از نظرگاه «حاج آقا» دور کند. آنها پسری به نام «مهدی» و سه دختر به نامهای «محترم»، «عزت» و «سرور» دارند. مهدی و عزت همبازی دوران کودکی صغری هستند. از این رو در جشن عروسی «عزت» صغری بیشتر از همه جانفشانی می کند. نویسنده، بین این خواهران، «عزت» را به ساده دلی و زیبایی معرفی می کند.

۱- دختر رعیت - ص ۴۳

هماهنگ با داستان « صغری » داستان دیگری در ژرفای اجتماع جریان دارد. کاروبار « احمد آقا » روز به روز بهتر می شود، و او این را از خجستگی قدم صغری می داند. داد و ستد او با تاجران روسی وضع او را به سامانتر می کند و هنگامی که جنگ جهانی نخست ۱۸ - ۱۹۱۴ در می گیرد، وسیل سپاه بیگانه به ایران سرازیر می شود، و قشون روسیه تزاری از راه گیلان تا قزوین و همدان و کرج می رود، رونق کار و شادی بازرگان دو چندان می شود. احمد آقا به رغم برادرش که می گوید « از آقایان نجف فتوی ندارد. » با دلی سبکبار به دادوستد با سپاه روس می پردازد و برنج و آرد و روغن و گوسفندهای مردم گیلان را خریده به سررشته داری قشون روس تحویل می دهد، و به جای آن حواله بازرگانی باد کربه و نیژنی و مسکو قبول می کند و پس از مدتی برادرش را نیز با باخود شریک می کند و کارش سکه می شود. در این گیرودار عفریت فقر و گرسنگی بر سر مردم سایه می اندازد، و کاروبار مردم روز به روز بدتر می شود. جنبش مشروطه که از درون و برون ضربه خورده کاری از پیش نبرده متجاوزان انگلیس و روسیه تزاری کار را بر آزادیخواهان سخت گرفته اند. کشاورزان تهی دست و آزادیخواهان به رهبری میرزا کوچک خان سر بر می دارند، و گیلان در موج انقلاب فرو می رود.^۱ پس از انقلاب روسیه و رفتن سپاهیان

۱- « سرانجام با ورود روسها به جنگ و عبور توایشان از گیلان، فرصت مناسبی پیش آمد تا گیلانیان خود را برای مقابله با تجاوزات بیگانه آماده کنند. کانون مقاومتی به زعامت کوچک خان جنگلی پدید آمد... با پیدایش نهضت جنگل در دنباله وقایع مشروطه گیلان، فصل تازه ای از جنبش

روس از ایران، نبرد میرزا کوچک خان و قشون دولتی شدت می‌گیرد و پس از مدتی سراسر گیلان به دست «جنگلی‌ها» می‌افتد و سربازان «جنگل» آزادانه در رشت رفت و آمد می‌کنند: «از دوش چپشان تفنگی آویخته بود، و قطار فشنگ از چپ و راست نیم‌تنه‌شان حمایت بسته بود، و همه‌شان نیم‌تنه و شلوار تنگ پشمی، از پارچه زمختی که در کوهپایه‌های گیلان بافته می‌شود، می‌پوشیدند. چموش پاتاوه‌ای به پا می‌کردند، ریش و گیس انبوه می‌گذاشتند، و روی هم قیافه‌ای ترسناک، اما ساده و قابل اعتماد داشتند... جنگلی‌ها را در گیلان دوست داشتند. آنها با مردم می‌جوشیدند، خود را از مردم می‌دانستند. بیشترشان از زحمتکشان شهر و دهات بودند که غیرت وطن‌خواهی و به‌خصوص فشار بی‌اندازه زندگی، آنها را به خدمت میرزااکشانده بود. اما در میان سرده‌ها، مردان جاه‌طلب، از هر طبقه راه یافته بودند، و چه بسیار خانواده‌های مالک و اعیان که یکی دو نفر در جنگل بر سر کار داشتند.»^۱

پس جنبشی از این دست اگر شکست بخورد، شگفت‌آور نیست! بعد نیز می‌بینیم که «احمد آقا» در انجمن اعانه «جنگلی‌ها» شرکت می‌کند. سپس سروکله انگلیسی‌ها پیدا می‌شود. متجاوزان انگلیسی پس از نبردی کوتاه فرار می‌کنند و رشت، باز به دست جنگلی‌ها می‌افتد و اینان انبارهای برنج به ویژه انبار «حاج احمد آقا» را بین مردم تقسیم می‌کنند. چند روز بعد انگلیسی‌ها

← مردم این سامان در راه کسب حریت باز می‌شود.» (گیلان در جنبش

مشروطیت - ص ۲۵۷)

۱- دختر رعیت - ص ۹۵

برمی گردند و شهر را تصرف می کنند و خانه ها را می سوزانند و گروهی را کبفر می دهند. در این میان شنیده می شود که « احمدگل » نیز با جنگلی هاست . « احمدگل » روزی زن تازه عقد کرده اش را به خانه پدرزنش روانه کرده خود با يك دستمال بسته که در آن کتۀ سرد و پیاز است ، رو به « کسما » راه می افتد . این روستائی ساده دل - که سرانجامش نیز در کتاب روشن نشده - روزی گذارش به رشت می افتد و برای دیدن خدیجه به خانه « حاج آقا ابراهیم » می رود. این دیگر آن « رعیت » ساده سر به زیر نیست ، سرباز انقلاب است. با چهره ای مطمئن به خویش ، سرافراخته و روانی کوشا و امیدوار در حرکت تاریخی مرز و بوم خود شریک است.^۱ بانوی خانه به او می گوید: «... خوب ، حق نمک هیچ ! اقلا می خواستی گاه سری به دخترت بزنی ... احمدگل زنگاهی به سراپای خدیجه افکند و به دست های کبود و انگشت های باد کرده اش خیره گشت. لبخند تلخی زد و گفت: آخر خانم... دست خالی بودم. دیگر دختر نداشتم که به کنیزی بیاورم.»^۲ پاسخی سخت کشنده است

۱- این دگرگونی درست است و ناگزیر است. همین دگرگونی را در مجموعه «از رنجی که می بریم» ۱۳۲۶ آل احمد نیز می بینیم. شاگردبنائی که در مبارزه آب دیده شده و اینک در کرمان دور از خان و مان بسر می برد، همراه بادگرگونی رویدادها دگر می شود و می گوید: «می بینی که دنیای جدیدی به روی من باز شده است. این مرا سر شوق می آورد. بعضی وقتها حس می کنم که دلم برای زیر آب تنگ شده ، ولی الان که فکر می کنم می بینم دیگر کوههای پوشیده از جنگل زیر آب در مقابل زندگی من سبز نشده و وسعت دید مرا کوتاه نکرده.» «ناقدی» که این نکته را نفهمیده بود، دگرگونی روانی این کارگر را به کلی پردازش و افکار بلند و شاعرانه! نسبت داده بود. (اندیشه و هنر- ص ۱۲۷)

۲- دختر رعیت - ص ۱۰۳

ولی بانو ناچار است مدارا کند. روزگار بد است و نمی‌شود با سربازانقلاب که دیگر رعیت او نیست، به سختی رفتار کرد.

فردا، همه خبر می‌شوند که در دست‌برد به انبار «حاج احمد آقا» گیلرمدی لولمانی به نام «احمد گل» دست داشته. ولی خانواده «حاج احمد آقا» و «حاج آقا ابراهیم» صلاح ندانستند دختران او را از خانه بیرون کنند. روند رویدادها، در چهره‌ها، زندگانی‌ها، رفتار آدمها... اثری دگرگون‌کننده به جای می‌گذارد، باشکست موقت جنگلی‌ها، «حاج آقا ابراهیم» خدیجه را از خانه‌اش بیرون می‌کند. خدیجه سرگردان می‌شود، سپس به کلفتی‌خانه‌ای درمی‌آید و سرانجام با کارگری عروسی می‌کند و سر و سامان می‌گیرد.

صغری به سن بلوغ رسیده زیبا و خواستنی شده. «مهدی» نیز دیگر احساس گرمی خواب‌هایش را می‌آشوبد. سر و گوشش می‌جنبند. پدرش فراری شده، مادر نیز اعتنائی به این مسائل ندارد و اگر دارد به روی خود نمی‌آورد. او مادری است که «پاره‌ای احتیاجات پسران را درک می‌کند. جوان به این بزرگی... زن می‌خواهد. عروسی خوب و آبرومند.»^۱ ولی اکنون روزگار آشفته‌گی است و سخن از عروسی راندن دیوانگی. چه بهتر که سر مهدی همین‌جا توی خانه، گرم باشد. دست کم مرضی نخواهد گرفت! پس برای مهدی چه شکاری بهتر از صغری. «کامش از تشنگی و انتظار، يك انتظار مبهم و رنگارنگ می‌خشکید. خارشی لذیذ، اندامش را برمی‌انگیخت و تنش را می‌پیچاند.»^۲ تسابستان است و بستر مادر

۲۰۱- دختر رعیت - ص ۱۴۶ و ۱۴۳

درسوئی و بستر صغری درسوی دیگر افکنده شده. ساق فربه و سفید مادر و پستان‌های برجسته صغری او را تحریک می‌کند. او پس از آنکه شبها خانه درخاموشی فرومی‌رود بی‌سروصدا از پله‌ها پائین می‌آید، و آهسته به آشپزخانه می‌رود. با صغری صحبت می‌کند. از پدرش «احمدگل» می‌گوید که ممکن است جزء دستگیرشدگان باشد و اعدام شود، خود را خیرخواه آنها نشان می‌دهد که می‌تواند در رهائی «احمدگل» نقشی داشته باشد. هدف او این است که شور جنسی و مهر پدری را در صغری تشدید کند و در این راه موفق می‌شود.^۱ صغری کم‌کم با او انس می‌گیرد و امکان رهائی پدرش، مهدی را در نظرش عزیزتر می‌کند. تا اینکه شبی تابستانی و گرم که همه در خوابند به بالین دخترک می‌رود و از او کام برمی‌گیرد. «چادر از روی صغری به کناری زده شد. دامن پیراهنش بالا رفت... مهدی نفسی بلند کشید. اشک شوق نگاهش را تیره کرد... لبهایش به سبکی بال پروانه یک لحظه بر قاعه آرزو نشست... آن گاه مانند شیری گرسنه که برغزالی برپرد، خود را به روی دختر افکند.»^۲

در تهران آشپزکودتاهای گونه‌گون، دیگ‌کودتای جدیدی را بار می‌گذارد. جنبش‌های ولایات یکی پس از دیگری به شکست می‌انجامد. جنگلی‌ها هم شکسته می‌شوند، و میرزا کوچک خان

۱- عکس این قضیه را در «شادکامان دره قره‌سو» می‌بینیم که در آن پسر کارگر، دختر ارباب را تصرف می‌کند. گرچه در آن جا دختر با پای خود به آغوش پسر می‌آید و باهم زناشوئی می‌کنند ولی دردختر رعیت، صغری از ترس و تطمیع و بیچارگی تسلیم مهدی می‌شود.

۲- دختر رعیت - ص ۱۴۵

از پا درمی آید و گیلان باز به دست دولتی‌ها می‌افتد. «احمد آقا» پس از شانزده ماه سرگردانی در قزوین و تهران به شهر و خانه‌اش باز می‌گردد. صغری آبستن است، ولی «بلقیس خانم» می‌کوشد این موضوع را از چشم «حاج آقا» پنهان کند. مهدی نیز از ترس آشفته خاطر است. هنگام زایمان صغری فرامی‌رسد. «بلقیس خانم» به یاری دختر آشپز قدیمی «هاجر» کودک را در نیمه شب از شکم صغری بیرون می‌کشد و به او دستوری دهد کودک را در چاه مستراح بیندازد، تا از «رسوائی» پسرش جلوگیری کرده باشد! چند روز بعد این خانواده «بانصاف» صغری را جواب می‌گویند، و او با امیدواری به اینکه فصل تازه‌ای در زندگیش آغاز می‌شود، خانه ارباب را ترک می‌گوید، و داستان پایان می‌گیرد.

* * *

در این داستان چهره‌های دیگری نیز هست. چهرهٔ مظلوم و دردکشیدهٔ «احمد گل» که با زندگانی دشوار رعیتی، راه منطقی در پیش می‌گیرد، و سرانجام به گروه همدردان خویش می‌پیوندد، و همانند اوست «رعیت» دیگری به نام «رستم علی». رستم علی در خانهٔ «حاج احمد آقا» کار می‌کند و چون هم صحبت و همکاسهٔ صغری است، از دست مهدی پی در پی کتک می‌خورد و به ناچار لب‌از اعتراض فرو می‌بندد تا روزی که جانش به لب می‌رسد، و به همان آسانی که بیل به دست می‌گرفت، تفنگ برمی‌دارد و به نبرد می‌رود. او پس از دستگیری در روزی خفه، اعدام می‌شود. چهرهٔ «تیمورتاش» حاکم رشت (این شخص را در داستان چشم‌هایش

علوی به نام خیل‌تاش در مقامی دیگر می‌بینیم.^۱ که پس از شبی مستی از روی هوس، در سیاهه نام دستگیر شدگان به جستجو می‌پردازد و هرچه نام «علی» در آن می‌بیند قلم سرخ می‌کشد تا اعدام شوند، نیز دیدنی و نفرت‌آور است. چهره «حیدر عمو اوغلی» انقلابی نام آور و گرد، در چند سطری می‌درخشد و سپس با کشته شدنش به دست اسماعیل جنگلی خواهرزاده «میرزا» در زندان، ناپدید می‌شود.^۲ در کتاب «میرزا کوچک خان» مردی خودخواه و شورشگر معرفی شده که گول حکومت تهران را می‌خورد و سرانجام در برف و بوران «گدوک» از پا درمی‌آید. صحنه اعدام جوانان انقلابی و ندای «شیر علی» قهرمان که فریاد می‌کشد: بچه‌ها نترسید! سنگر حق خالی نمی‌ماند،^۳ غرور انگیز و حماسی است. آرزو شادخواری «حاج احمد آقا» و روحیه سودجویانه او نیز خوب نقاشی شده است.

صحنه‌های «دختر رعیت» با هم زیاد پیوستگی ندارد. سرگذشت صفری ماجرای اصلی است، و در حاشیه سرگذشت او داستان مبارزه مردم گیلان و قیام «میرزا کوچک خان» نیز به چشم می‌خورد ولی سرگذشت صفری همیشه این داستان را در پرده می‌گذارد.

۱- چشم‌هایش - ص ۱۹ و ۱۸

۲- حیدر عمو اوغلی نام آورترین چهره انقلاب مشروطه ایران است. درباره او در سالهای اخیر مقاله‌هایی و کتاب‌هایی نوشته‌اند ولی کافی نیست. لازم است یکی از داستان‌نویسان ما همت کند، و از زندگانی پرماجرا و گردانه‌ای او رمانی بپردازد.

۳- دختر رعیت - ص ۱۱۴

خواننده باخواندن قهرمانی های مبارزان که به انگیزه ایران خواهی و برای از بین بردن فقر و تباهی تفنگ به دست گرفته اند ، دلش می خواهد صغری را ول کند برود جنگل ببیند آن جا چه خبر است ، ولی این توقع برآورده نمی شود و در بیشتر صحنه ها جنبش جنگل ، در مهی از سکوت و ابهام پوشیده شده است . نویسنده می خواهد سرگذشت صغری و قیام جنگل را به موازات هم گسترش دهد ، ولی از عهده این کار بر نیامده است . ارتباط داستان صغری با جریان جنبش گیلان ضعیف است (احمد گل پدر صغری - روابط بازرگانی حاج احمد آقا باروس تزاری و سپس با حاکم گیلان و انگلیسی ها .) گوئی در این کتاب ، به جای داستانی یگانه با دو داستان روبروئیم . نقص دیگر کتاب این است که نویسنده به جای تجسم رویدادها ، به توصیف کلی و یا جانبداری از بعضی آدمها برخاسته . تقسیم آدمها به بدونیک بطور کلی ، کار داستان نویس نیست . مسئولیت نویسنده نیز در این نیست که در مثل روی نام هر چه بازرگان و حاکم می رسد ، خطی قرمز بکشد ، و چهره آدمهای ژرفا را بدون عیب نقاشی کند.^۱ درجائی که تصورات صغری را توصیف می کند ، در مثل آن جا که به هنگام ناهار به آشپزخانه اش فرستاده اند ، در صورتیکه به هنگام بازی با عزت و مهدی به بازی اش می خوانند ، جانبداری

۱- در داستان «اوسنه با پاسبحان» دولت آبادی به تضاد درونی و برونی آدمها در روند اجتماعی سروکار داریم و نویسنده نشان می دهد که آدمهای «بد» داستان نیز بطور ذاتی بد نیستند و ضرورت و تنگنای اجتماعی آن ها را به سوی بدی می راند.

نویسنده آشکار است.^۱ جایی دیگر که مراسم عامیانه را شرح می‌دهد می‌نویسد: «این رسم ادب با آنکه آشکارا پوچ و ساختگی بود، به صورتی جدی برگزار می‌شد.»^۲ نویسنده شعار می‌دهد، و نیز وقتی صغری فریب مهدی و دروغ‌های او را می‌خورد، و در آستانه‌ی خطری بس بزرگ قرار می‌گیرد، بسا چنین دلخوشکنکی سرخود را گرم می‌کند: «این اولین دروغ مهدی نبود. خود او هم آخرین دختری نخواهد بود که گول پسر ارباب را خورده باشد. پس بگذار این دوروزه عمر خوش بگذرد.»^۳ نویسنده با این سخنی که در دهان «صغری» می‌گذارد همه‌سوغ فاجعه را از میان می‌برد. دخترک فریب خورده ساده‌دل نمی‌تواند و نباید با این اندیشه، رنج خود و بیدادی را که بر او رفته است کوچک بشمارد. مقصر اصلی از نظرگاه نویسنده «مهدی» است و حتی تنها مقصر اوست ولی انگیزه‌ی تسلیم صغری به مهدی ضعیف است. صغری که فرار پدر خانواده‌ی مهدی را دیده و آشفتگی اوضاع را دریافته می‌تواند از آن خانه بگریزد و به جستجوی پدر برود و تسلیم نشود، جز اینکه فکر کنیم، خود او نیز به سهم خود در این حادثه گناهکار است، و جمله‌ای را که بر زبان می‌آورد، این مطلب را تأکید می‌کند و نیز جای دیگر که زن ارباب از «نرجس» زن احمد گل یاسد می‌کند، دخالت نویسنده در طرز سخن راندن آدمها آشکار است. زن ارباب

۲۰۱- دختر رعیت - ص ۴۸ و ۶۴ - در «شادکامان دره قره سو» (افغانی)
 نیز روستایی بیسواد از مسائل فنی اقتصادی سخن می‌گوید. (شادکامان...
 ص ۲۴)

۳- دختر رعیت - ص ۱۶۰

می‌اندیشد: «چه شد که مرد؟ چرا دردهات این قدر زود می‌میرند»^۱.
هنگامی که صغری دربارهٔ جنگلی‌ها می‌اندیشد - بسا اینکه سخنان هراس‌آوری دربارهٔ آنها شنیده - به خود می‌گوید: «خوب، آنها هم آدمند. اگر دزد و آدمکش بودند تا کنون از میان رفته بودند.»^۲ نتیجه این می‌شود که چون از بین رفتند و جنبش شکست خورد، دزد و آدمکش بودند. و عکس‌مطلب نیز درست از آب درمی‌آید که دزدها و آدمکش‌ها همه باید از بین بروند. در جامعهٔ آرمانی افلاطون شاید این‌طور باشد، ولی در جامعهٔ امروز و دیروز بشری که از این‌خبرها نیست و نبوده. از این گذشته هر انقلابی بدی‌ها و خوبی‌های خود، هر دو را داراست.

در «دختر رعیت» همانند دیگر داستان‌های به‌آذین توصیف بهتر از حرکت و پویایی ماجراها و تجسم روحیهٔ آدم‌ها به دست داده می‌شود، و از آن جمله است وصف خانهٔ رعیتی (ص ۶ - ۵) و صحنهٔ خانهٔ ارباب با مراسم تهیهٔ سوروسات عید نوروز (۲۱-۲۰) مراسم تحویل سال در خانهٔ «حاج احمد آقا» (۲۷ - ۲۶) و صحنهٔ آشپزخانه در شبها (۱۲۰ - ۱۱۹) که نمونه‌ای از چیره‌دستی نویسنده است. صحنهٔ وصف بلوغ صغری نیز گیرائی ویژه‌ای دارد^۳، (ص ۶۶) و نیز توصیف بحران بلوغ مهدی: «... پیوسته میل به تنهایی داشت.

۲۰۱- دختر رعیت - ص ۲۴

۳- در داستان «گناه» آل احمد نیز وصفی از بلوغ دختری به دست داده می‌شود که روزهای روزه‌خوانی مردها را دید می‌زند و شبی زیر فشار انگیزهٔ جنسی در غیاب پدر بر بستر او می‌خوابد (سه‌تار - ص ۸۱)

درخانه بخصوص از صغری گریزان بود... انتظاری رنگین و سوزان
در وجودش زبانه می کشید ولی هنوز در سخن نمی گنجید و بر زبان
نمی آمد.»^۱

دختر رعیت از رشته داستان های ادب واقع گرایانه اجتماعی
معاصر است. در این زمینه این داستان ها درخور یادآوری است:
نامه ها - گیله مرد (علوی)، از رنجی که می بریم (آل احمد)
گاوآره بان (محمود دولت آبادی) همسایه ها (احمد محمود)،
چراغی بر فراز مادیان کوه (منصور یاقوتی)، «سووشون» سیمین
دانشور، «گور و گهوآره» ساعدی، «تنگسیر» چوبک..:

در این داستان ها وصف زندگانی مردم ژرفا هست، و پیکار
برای رهائی و آزادی، و در بیشتر آنها روستائیان رهائی طلب
قهرمان اصلی هستند. گاه نیز چهره کارگری در این داستان ها می آید
مثل «اسد» کارگری که به کرمان تبعید می شود و در آن جا به مرتبه ای
بالتر در درك و وظیفه خویش می رسد (از رنجی که می بریم) قنبر عالی
که پدرش را زیر ضربه مأموران می بیند، با فریادی سرزده از درد
سالیان روستا، فرامی رسد، و ضارب را به کیفر می رساند
(گاوآره بان) و یوسف خان (مالکی که می فهمد دیگر دوره خان
مالکی دوام پذیر نیست، و زندگانش را وقف حقیقت کرده) در
دفاع از حق روستائیان از پا در می آید. (سووشون)، خالد در
مبارزه اجتماعی به زندان می افند و در عشقش نیز شکست می خورد،
ولی همین پیکارها و شکست ها، راه مردمانی چون او را برایش

۱. دختر رعیت - ص ۸۵

روشن می‌کند (همسایه‌ها). در «چراغی بر فراز مادیان کوه» منصور یاقوتی «چراغ» روستائی - که پدرش را خان‌ها کشته‌اند و ارباب ده او را زیر فشار قرار داده تا زمین مرغوبش را بگیرد - عصیان می‌کند و مادیان کوه را سنگر نبرد خود قرار می‌دهد. او دیگر همان «چراغ» روستائی ساده نیست، چراغ و مشعلی است بر فراز کوه در نبرد روستائیان با خان‌های مالک در دورهٔ منحوس «ارباب و رعیتی». روستائیان به گرد او جمع می‌شوند، و در صحنه‌ای پیر مردی روستائی به او می‌گوید: «یاغی اگر یاغیه نبضش با نبض مردم می‌زنه. تو که دزد سرگردنه نیستی‌ها؟ خون یاغی اگه بریزه مادر ما زمین، از خونش آبستن میشه و هزارتا بچه‌مته اون می‌زاد.»^۱ سرانجام «چراغ» در نبرد با خان‌ها از پا درمی‌آید ولی این پایان کار نیست، و مردمی که در وجود او، زیر شلاق پیداد طغیان کرده‌اند، راه او را ادامه خواهند داد.

در «باشیرو» محمود دولت‌آبادی ناخدا زبیر، خدو و زنش «حله» آدمهای اصلی داستان هستند. «خدو» معلمی است که به مبارزهٔ اجتماعی دست می‌برد و چون به بند می‌افتد، زنش راه او را ادامه می‌دهد. او روزی به «حله» می‌گوید: «نمی‌خواهم توهم مثل همهٔ زن‌هائی که غم مردشان را می‌خورند، غم من را بخوری و همه چیز را به خاطر حفظ من فدا بکنی... نمی‌خواهم من را مرکز دنیا فرض کنی.»^۲ و پس از اینکه «حله» می‌میرد برادر او

۱- چراغی بر فراز مادیان کوه - ص ۱۳۱

۲- باشیرو - ص ۵۱

«جاسم» به آگاهی تازه‌ای می‌رسد: «نیروهای عمیق و باطنی خود را می‌خواست به صورت فواره بلندی به آسمان بفرستد. همه چیز در او بدل به خشم شده بود، و حس می‌کرد هرچه در دل دارد خار و خنجر است...»^۱

در این داستان‌ها دیگر از نومییدی‌های کافکائی و پوچی‌های بکت و جوئیس‌های وطنی‌خبری نیست. روند رویدادهای اجتماعی است که در هنگامه بحران روی صحنه می‌آید، و می‌رود که با نمایشنامه‌ها و داستان‌هایی چون «باغ آلبالو»ی چخوف، «مادر» گورکی، «پاشنه آهنین» جک لندن و «خوشه‌های خشم» اشتاین‌بک و... همسایه شود. و اگر از نقص‌هایی تهی نیستند نمی‌تواند زیاد جای نگرانی باشد، زیرا که کاروان ادب واقع‌گرائی ما دیری نیست که به راه افتاده و به برطرف شدن نقص‌های آن‌ها همه‌گونه امید می‌توان داشت.

۵

مهره مار

« مهره مار » مجموعه داستان دیگر به آذین دربردارنده دوازده داستان کوتاه است. برخی از این داستان‌ها رمزی و تمثیلی است. که در بخش دیگر این کتاب نقد خواهد شد. و برخی واقعی. آدم داستان «وسوسه» میرزا اسماعیل است. عمه‌اش او را بزرگ کرده و دخترش را همسر وی کرده است. پیش‌تر معلم بوده و حالا بامیرزا بنویسی و غلط‌گیری نمونه‌های چاپخانه روزگار می‌گذرانند. میرزا اسماعیل مردی است حساس و زودرنج. پس از اینکه او را از کار معلمی برکنار می‌کنند با اینکه وجدانش آسوده است رنج می‌برد. بین وجدان آسوده و شکم‌گرسنه در کشاکش است. چند بار شغل خود را عوض می‌کند، ولی «همه‌جا همان آرمان ساده لوحانه درستی، ایمان، همان عجز از ادراک و اقعیت محیط، همان سخت‌گیری و ناسازگاری او را از شکستی به شکست دیگر.»^۱ می‌کشاند. همسرش یک‌دندگی او را در نمی‌یابد ولی درستی و پایداری و بی‌باکی شویش را ستایش می‌کند. عمه‌اش مختصر پول و ملکی دارد، و میرزا اسماعیل در اثر فقر دیگر عادت می‌کرد که دزدانه چشم‌به‌دست پیرزن داشته باشد، نه برای خودش، برای بچه‌ها.^۲ گاهی مادرو

برادر نزهت - همسرش - به او کمک می‌کنند ، کمک می‌کنند از دور ولی نه آن قدر که گشایشی دست‌دهد و نه چندان که سوزش خجالت از یاد برود. آنها قوری ترك خورده‌ای دارند. میرزا اسماعیل نگران و دل‌بسته شکسته شدن قوری است. شکسته شدن قوری و مردن پیرزن بطرز شگرفی در دانستگی او به هم آمیخته است. اگر قوری بشکند؟ یعنی اگر عمه بمیرد و گشایشی در کار حاصل شود؟ و سوسه او این است! میرزا اسماعیل هرگاه درباره شکستن قوری با زنش حرف می‌زند این پاسخ را می‌شنود: «حیف است بشکند خیلی برام جور است. به دلم می‌چسبد.^۱ میرزا خود را سرزنش می‌کند ولی فایده‌ای ندارد: «قوری در شکسته و ترك خورده به تدریج در ذهن آمیرزا اسماعیل، مفهوم طلسم به خود گرفته بود. همه چیز بسته به آن بود. اگر این طلسم می‌شکست!؟» غروب روزی به خانه می‌رسد و در پای بساط چای در برابر نگاه حیرت‌زده نزهت و بچه‌ها دست می‌برد تا قوری را از روی سماور بردارد و بشکند ، ناگهان برجای می‌ماند. قوری عوض شده، و به جای آن قوری دیگری است گل سرخی، سفید و براق «قوری، قوری چه شد؟ - چه می‌خواستی بشود؟ شکست.»^۲ میرزا در میان اضطراب دیگران و شرمساری خود احوال عمه را می‌پرسد و پاسخ می‌شنود که حال او خوب است. نگاه زن و شوهر به هم می‌افتد و هردو گریه می‌کنند. روشن است که زن از نگرانی و وسواس شوهر خبر داشته است.

در داستان «مهره مار» - که عنوان کتاب نیز قرار گرفته -

وارد زندگانی گلنار و شوهرش اوستا جعفر کفش دوز می شویم. گلنار نوزده سال یاببست سال دارد و زیباست، بچه گیرش نمی آید، سه بار بچه انداخته و سفارش کارگرهای سرحمام و دارو و درمان مامای محل برایش فایده ای نداشته است. روزها پس از رفتن شوهر و انجام دادن کارهای خانه، روی هرۀ در در آفتاب می نشیند و بزک می کند و به زیبایی خود در آینه خیره می شود. روزی ناگهان «چشمش به سوک دیوار افتاد. مار دراز و نازکی که سرخی پشتش کم کم رنگ می باخت و زیر شکم سفیدش گلرنگ می شد، از لبۀ بام روبه پائین می آمد.»^۱ زن خیره می شود. چیزی از بالا می افتد و در گوشش زنگ می زند. او پس از آرام شدن «از جا برخاست و یک چشم بر زمین و چشم دیگر به بام، در حیاط خانه به جستجو پرداخت آنچه لای درز دو آجر سوسو می زد، باور کردنی نبود، یک اشرفی طلا...»^۲ شب که شوهرش می آید، بی آنکه چیزی از مار و اشرفی به او بگوید، خود را بیشتر تسلیم نوازش های حریصانه اوستا جعفر می کند. فردا باز همان مار «مانند شعله آتش بر سایه دیوار موج می زد.» و باز یک اشرفی طلای دیگر می آورد. کارمار تکرار می شود و هر دو باهم اخت می شوند. روزی در نزدیک خود دست می برد تا اشرفی تازه آورده شده را بردارد «انگشتش بر چیز نرم و ولرمی کشیده شد. نگاه کرد. مار بی شتاب خود را عقب کشید و دوستانه سر بلند کرد... گلنار شنید یا گمان کرد که می شنود: سوسنبرم، سمن ساقم نترس!^۳ مار دوستانه کنار گلنار

چنبره زده بود، و گاه سرش را پیش می آورد، و زبان نازک و نوك-
تیزش را مانند جرقه آتش بیرون می جهانند. گلنار سست و خواب-
زده می شود، روی قالیچه به پهلو دراز می کشد و سر مار را
به نرمی نوازش می دهد. سپس در رؤیا فرو می رود. خود را در باغی
بزرگ می بیند غوطه ور در مه فروغناک نیمروز با استخر پوشیده از
نیلوفر سفید، همه جا سایه و نیم سایه سبز و گلهای رنگارنگ
است و بوی نرم و مست کننده گل. گلنار زیر چتر بلند نارون و چنار
بر صفا ای از عاج و آبنوس در بستر حریر دراز کشیده بود و جوانی
فراخ سینه و ستبر بازو و کشیده اندام را در آغوش داشت. «^۱ شوهر
گلنار شب که به خانه می آید می بیند گلنار کنار اسباب بزرگ خود دراز
کشیده و مرده است و کیسه کوچکی که هفت اشرفی در آنست نزدیک
اوست و مار بر سینه مرمرینش چنبره زده. مار می گریزد، و اوستا
جعفر اشرفی ها را به دقت می شمارد و در کیسه می گذارد. زن
همسایه در فرورفتگی میان دو پستان سرد گلنار دو مهره ریز شیرگون
می بیند. آن ها را بر می دارد و در دستمالی می پیچد و در سینه خود
پنهان می کند: «دیگر اطمینان داشت که دل مرد برای همیشه پای بند
محبتش خواهد بود.»^۲

«معجزه» داستانی است در باره واعظی به نام آشیخ نصرالله.
شیخ بیمار می شود، و درمان «حکیم کاهو» او را از مرگ می رها کند
ولی پس از برخاستن از بستر بیماری نمی تواند سخن بگوید و فقط
صداهای دلخراشی از گلویش بر می خیزد. شیخ نصرالله مرثیه خوان

نیست، در وعظ‌های خود هدف بلندی را تعقیب می‌کند و بیداری خلق را می‌خواهد. پس از این حادثه دردناک تنگدست می‌شود، و پریشان و درمانده رو به انزوا می‌آورد. شیخ از واعظان دیگر که شهادت دلیرانه شهیدان را به گریه و خون سرخشان را به آب خاموش‌کننده آتش بدل می‌کنند خشمگین است. روزی سر و صدای طبل و سنج و شیپور گروه‌های عزاداری شور و غلغله‌ای پیاپی می‌کند. سیل مردم او را باخود می‌برد، سپس خود را نزدیک منبر در ضلع شمالی کاروانسرا (سرای گلشن رشت) می‌بیند. واعظان یکی پس از دیگری بر منبر فغان برمی‌دارند «در جایی که زندگی در جوشش و تکاپو بود، آنان از تصویرهای کهنه و پوسیده‌مرگ یاری می‌جستند.»^۱ سخنان آنها تیر زهرداری است که قلب شیخ نصرالله را می‌شکافد: «این فتح‌نامه یزید بود که در حضور او به جای یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های آزادگی و ایمان به مردم عرضه می‌شد.»^۲ شیخ از جا کنده می‌شود و به سوی منبر می‌رود. گروهی می‌خواهند جلو او را بگیرند: آقای شیخ نصرالله، قربان، نمی‌توانید، طاقت ندارید. مراعات حال خودتان را بفرمائید. ولی شیخ همه را پس می‌زند و به منبر می‌رود. لحظه‌ای سر به زیر می‌ماند، صداهاى خفه، مانند آبی که غرغره کنند، از دهانش خارج می‌شود، سپس نفس بلندی می‌کشد... آنگاه با هرچه نیرو که در تن دارد، فریاد می‌کشد. صدای او نامفهوم است، سپس مفهوم می‌شود: مردم! موجی از خون دهانش را فرا می‌گیرد.

سپس با صدای رسا سخن می‌گوید. «مردم زبان حق‌گوی خود را باز می‌یافتند و با مهر بیکران خود بدان پاسخ می‌دادند. خدعه فروشان که حسد می‌برند، برای اینکه چشمه‌سار شادی خاق را به گل بیالایند گفتند: معجزه! معجزه! مردم برای کندن و بردن پیراهن شیخ به عنوان تبرک به سوی او هجوم می‌آورند، و شیخ در این میان با اشک شادی در چشم می‌گوید: آری مردم، معجزه است! معجزه شوق و نیاز خود شما...»

داستان «خانه» درباره زندگی خدابخش کارگر ساختمانی است. او روستائی بوده و به شهر رفته است و اکنون در بازگشت به روستا برای خود و زن و کودکانش خانه‌ای می‌سازد. زنش فاطمه به او کمک می‌کند، احمد پسر بزرگ‌ترش در مزرعه کار می‌کند، و علی پسر کوچکش دور و بر مادر به بازی مشغول است. در این گیر و دار علی گم می‌شود، و مادر به جستجوی او می‌رود و با جسد او برمی‌گردد. علی به دنبال پرنده‌ای توی لجن پشت‌خانه رفته و غرق شده. فاطمه شیون‌کنان به شوهرش می‌گوید: «برو... خاک تو سرت کنند. چه خانه‌ای برای بچه‌ام ساختی!»^۲

در داستان «علی مراد» روستائی جوانی را می‌بینیم که در جستجوی کار به تهران می‌آید. دیگر نمی‌تواند نزد برادرش جعفر بماند. برادرش می‌گوید اگر خود نیز زن و بچه نداشت به شهر می‌رفت. جعفر به علی مراد می‌گوید: «حالا که کار زمین را ول میکنی برو دنبال صنعت را بگیر.»^۳ علی مراد به شهر می‌آید و با کارهای

۱ و ۲ و ۳- مهره‌مار - ص ۵۰ و ۵۹ و ۶۷

متفاوتی گذران می کند، سپس در کارگاه آب نیکل کاری مشغول کار می شود. روزی پایش را چرخ صیقل کاری می برد. او را به بیمارستان می برند و یک پایش را قطع می کنند. به یاد ده و زهرا می افتد. این دو از کودکی عهد کرده اند زن و شوهر شوند. علی-مراد در ده بی درنگ سراغ «زهرا» را می گیرد. زهرا با بچه ای که در بغل دارد به او لبخند می زند و سلام می گوید. علی مراد از او می پرسد: «بچه خواهی، زهرا؟ خوب خوشگله. چشم هاش به تو رفته... زهرا قاه قاه می خندد: بچه خواهرم کجا بود؟ مال خودمه.» علی مراد نومید می شود و نمی تواند به واقعیت گردن نهد: «شوهر کرده ای؟ زهرا پاسخ می دهد: تو که هرگز کاغذ نمی نوشتی. رفته بودی و دیگر ازت خبری نبود... با دخترهای تهران جاخوش کرده بودی!»^۱ علی مراد خسته و نالان به شهر برمی گردد «می رفت که باز در دریای ناشناس شهر غوطه زند... ده بار دیگر او را از خودرانده بود، و این بار برای همیشه.»^۲

«غروب ماه رمضان» باز در بساط خانواده ای تهی دست است. قاسم بیکار است و طلعت زنش باخیاطی گذران خانواده را فراهم می آورد. دو ماه پیش قاسم را از شرکت تلفن بیرون کرده اند. طلعت با داشتن بچه شیرخواره و کار زیاد روزه گرفته است. کارش که تمام می شود لباس های دوخته شده را برمی دارد و همراه قاسم برای گرفتن مزد و سفارش جدید به بازار می رود. «حاجی» می گوید بازار کساد است و سفارش جدیدی در کار نیست. طلعت در راه بازگشت به خانه غش می کند، آبی

می آورند و به سر و صورتش می زنند. برمی خیزد، بغض گلویش را می فشارد «آخر این همه ظلم.»^۱ طلعت نمی تواند گریه کند، دیگر تاب فریب و ریشخند ندارد. می خواهد سرکشی کند، روزه اش را بشکند. «نه بدان سبب که تشنه بود و کاسه آب یخ به لبانش چسبیده بود، بلکه از آن رو که می خواست نیت هنگام سحرش را باطل سازد و از یک پیوند عقیم شانه خالی کند. کاسه آب را قاپید و آب را تا ته سرکشید. آرامشی وجودش را فرا گرفت.»^۲ قاسم از او می پرسد: چی شده بود نگفتی. طلعت می گوید: گفت تا دو هفته کار نیست «قاسم رنگ تیره اش باز تیره تر شد پلک هایش بهم خورد و آهسته باخود گفت: حالا شدیم دوتا.»^۳

داستان «گره کور» وقف توصیف عواطف دختر خانواده مرفه ای است. پدر هما دخترش و گلنار خواهرش را برای تحصیل به خارج می فرستد و در بازگشت از فرودگاه در اتاق دخترش دفتر یادداشت او را پیدا می کند و می خواند و خود و دخترش را بهتر می شناسد. آدمهای داستان پدراست و هما و شمسی نامادری او و گلنار و مادرهما و منوچهر نامزد هما. پدر بدله گو، قمارباز، خوشگذران و پول درآور است. شمسی مطیع و ناوارد به کارهای خانه و سطحی است. «هما» همانند دختران دیگر احساساتی، مصمم، خودکامه و هیجان زده است. مادر هما سرپرستار بوده، پدرهما را دیده مفتونش شده با هم آمیزش کرده اند و سپس از روی ناچاری (زن آبستن شده) همسر هم شده اند. ولی دوران همسری

دیر نپائیده از یکدیگر جداگشته‌اند. هما مادرش را بسیار دوست دارد و نزد او می‌رود. دلیری مادرش او را مفتون کرده و اگرچه پدرش را دوست دارد، مادر را بیشتر می‌ستاید. مادر تنها زندگانی می‌کند و هنوز پرستار بیمارستان است. هما، منوچهر نامزدش را به نزد مادرش می‌برد. منوچهر می‌فهمد شمسی مادر هما نیست. منوچهر در اتاق مادر هما سرد و نفوذناپذیر می‌نشیند و از مادر هما خوشش نمی‌آید. در بازگشت هما داستان پدر و مادرش را برای منوچهر باز می‌گوید « من میوه عشقشان هستم. » و از مادرش طرفداری می‌کند، برای اینکه در کار مادرش جرأت است و گذشت و همین که هست زیباست چون گلی نایاب. ولی پدرش بهای این زیبایی را در نیافت « آخر هم لگدمالاش کرد ما را لگد. مال کرد. »^۱ ولی منوچهر بچه ننه است، معنای این سخنان را نمی‌فهمد. بهانه می‌آورد و خود را پشت سر پدر و مادرش پنهان می‌کند و از اینکه پدر و مادرش در ردیف مادر هما قرار گیرند ترسان است. « راستش خوشم نمی‌آید که مادرزنم تو زندگیش لغزشی داشته باشد. »^۲ هما سخت است و حاضر نیست از مادرش - که گم شده و اکنون پیدا شده - بگذرد. منوچهر با سرسختی می‌گوید: « برای زندگی مان می‌گم نه، پدرت روی هوس شما را از مادرتان جدا نکرده. بیشتر از من و تو می‌دانسته و تجربه داشته. من به او حق میدم. » هنگام خدا حافظی، منوچهر می‌گوید دوشنبه خواهیم آمد و هما پاسخ می‌دهد: لازم نیست. منوچهر می‌رود و دیگر نمی‌آید

«و امروز نیامد، دیگر نخواهد آمد. خودم با خودم کردم.»^۱

در داستان «گره کور» هما بهتر از دیگران نشان داده شده. نویسنده در این داستان از نظر نثر داستانی و پروراندن شخصیت آدمها و انتقاد نامستقیم گامی به جلو برداشته است. البته هنوز در این داستان تصوورها و بیان شعرگونه هست که خشونت محیط را رقیق می کند، ولی در آن تجسم زنده واقیعت ها نیز دیده می شود. در «گره کور» نویسنده تا حدودی توانسته است در پوست دختری جوان فرو برود و حالات او را توصیف کند. شخصیت پدر و مادر هما نیز رویهمرفته خوب پرورانده شده. مادر هما در باره شوهر سابقش می گوید: «خودم پسندیدمش و خواستمش. از همان وقت هم حریص قمار بود. زندگی درش می جوشید. از همه چیز مثل بچه ها لذت می برد. مانند بچه های شیرخوار که بسا لپ های پُر، پستان مادر را می مکند و باز تو پستان دیگر چنگ می اندازند، تو هر دو پستان زندگی چنگ می انداخت. می گفت، می خندید، می رقصید، به اندازه چهار نفر غذا می خورد. برای هر خدمتی آماده بود، و آن روش هم که بالامی آمد مثل خروس جنگی به آدم می پرید و دودقیقه بعد آشتی می کرد.»^۲

نویسنده تأکید بیشتری در ترسیم چهره و کردار هما دارد، و این درست است زیرا داستان درباره زندگانی، امیدها و نومیدی های اوست. در مثل هما به سینما می رود (برای تماشای فیلم فردا خیلی دیر است.) «خود را جای دختر فیلم گذاشتم. گرچه تو زندگی

۱ و ۲- مهرة مار - ص ۱۷۱ و ۱۳۵

من همچو حادثه‌ای نبوده ولی برای هرپسر و دختری امکان آن هست که خواسته یا ناخواسته خودشان را در گوشه خلوتی تنها بیابند. آن وقت اگر ... تازه به دیگران چه؟ آیا همه سروصدا و نگرانی و سرکوفت راستی آيا ضرورت دارد؟ چقدر کنجکاوی آلوده با حسرت توش هست؟^۱

مسأله دیگری که در «گره کور» مطرح می‌شود، مسأله رابطه زن و مرد ایرانی و رفتار مرد نسبت به زن است. بهترین جایی که این مسأله مطرح شده در «شوهر آهو خانم» افغانی است که شاید برای نخستین بار بی پناهی زن ایرانی و کردار ناجور مرد ایرانی به بحث گذاشته شده. در آثار جمال زاده، هدایت، گلستان و محمود دولت آبادی نیز به صورت‌های گوناگون از این مسأله سخن رفته است. در ادبیات اروپائی نیز یگانگی زن و مرد یا جدائی آنها از مسائل مهم بوده و هست. ایبسن در «خانه عروسک» از حقوق زن دفاع می‌کند. «نورا» زنی است که دیگر نمی‌خواهد وابسته مرد و اسیر دست او باشد، از این رو سر به عصیان برمی‌دارد و خانه شوهر را ترك می‌کند. استریندبرگ نمایشنامه‌نویس بزرگ سوئدی همزمان او در نمایشنامه «پدر» با تجسم چهره دیوخیوانه زن، مرد را اسیر دست و پا بسته او می‌نماید. زن نمایشنامه استریندبرگ هماهنگ با افسانه‌ای یونانی «اومفال» است که گرز هر کول را از او گرفت و چرخ نخ‌ریسی به او داد تا نخ برسد! مرد نمایشنامه استریندبرگ در اثر توطئه چینی زن و مادر زن و خدمتکارش دیوانه

می‌شود و هستی‌اش برباد می‌رود. او خطاب به زنش می‌گوید
«فقط شما زن‌ها بچه دارید و مردها بچه‌ای ندارند زیرا جز زن
هیچ کس نمی‌داند پدر واقعی کودک کیست!»

«کنت» شوهر «خانم دومورسوف» در زنبق دره بالزاک پس
از جدالی جانانه با او می‌گوید: «فیلکس هرگز زن نگیرد. همه
کار زن تلقین شیطان است. پاکدامن‌ترین زنان اگر در دنیا هیچ
بدی وجود نمی‌داشت آن را خود اختراع می‌کردند، همه‌شان
حیوانات وحشی هستند.»^۱ این سخن «کنت» برگردان سخن «مانی»
است که زن را همدست تیرگی و اهریمن می‌دانست و این طرز فکر
او وسیله «اگوستن قدیس» در مسیحیت و باورهای «سن‌پل» راه
یافت، و ما این باور را نزد نویسندگان جدید اروپائی، در مثل
مونترلان، نیز می‌بینیم.^۲ و در ادبیات معاصر ایران نیز جای بدگفتن
با خوب گفتن از زن منعکس شده است. در مثل هدایت در داستان
«زنی که مردش را گم کرد» زرین کلاه از شوهرش «گل بیو» کتک
می‌خورد و باز او را دوست دارد. «گل بیو» تا وارد خانه می‌شد
شلاق را می‌کشید به جان زرین کلاه و او را شلاقی می‌کرد...

۱- زنبق دره - ص ۱۲۵

۲- شوپنهاور و نی‌چه نیز به دشمنی با زن شناخته شده‌اند. نی‌چه می‌گوید:
«به سراغ زن‌ها می‌روی تازیانه را فراموش مکن.» (چنین گفت زردشت -
چاپ لندن - ص ۹۳) وهم‌چنین: «زنان را ژرف می‌شمارند - چرا؟ زیرا
هیچ کس هرگز ژرفائی در آنها نیافته است. زنان حتی سطحی نیز نیستند.»
(شامگاه بت‌ها - ص ۳۸) مانی پیش از همه اینها گفته بود: «زن خواستن
خود برای گزیدگان گناه است.» (تاریخ ایران بعد از اسلام - ص ۱۷۱)

همان شلاقی که به الاغ‌ها می‌زد، دورسرش می‌گردانید و به بازو، به ران و کمر زرین کلاه می‌نواخت.^۱ و هنگامی که گل بیو، زرین کلاه را ترك می‌کند، او به دنبال جوان روستائی دیگری راه می‌افتد و همراه او می‌رود و با خود می‌گوید: شاید این جوان نیز مانند گل بیو شلاق بزند و بدنش بوی سرطوبله بدهد!

زن اشرافی «فتنه» می‌گوید: «ما زنها از اینکه مردها مارا با خود برابر ندانسته‌اند برافروخته گشته گلو را از استقلال و آزادی فکر ... پرصدا می‌کنیم ولی به مرحله حقیقت واقع که می‌رسیم همان ضعیفه و موجود بی‌اراده و همان جاریه تاریخی بوده عملا تمام حقوقی را که مردها برای خود قائل شده‌اند، برای آنها طبیعی دانسته...»^۲ و نیز «ما زنها تربیت یافته (!؟) و مطلع از افکار نویسندگان فرنگ معتقدیم که مردها در حق ما اجحاف کرده‌اند، چون در جامعه قوی‌تر بوده‌اند، اراده خود را به شکل قانون و آداب و رسوم و حتی به نام فلسفه و اخلاق وضع و متداول کرده‌اند. همه نوع تحقیر و بی‌اعتنائی را به حقوق ما روا داشته‌اند.»^۳

نویسنده «فتنه» می‌خواهد درد زنها تربیت شده و آشنا به آثار نویسندگان فرنگ را مجسم کند و حقوق پایمال شده آنها را به آنان برگرداند. فکر می‌کنید این درد چیست؟ - هماغوشی با مرد بیگانه. اوزنان - یعنی زنان هم‌طبقه خود را - ترغیب می‌کند

۱- سایه روشن - ص ۶۱

۲ و ۳- فتنه - ص ۱۸۱ و ۱۸۲

اگر مردی را دوست داشتند ، از بستر حلال شوی به بستر او بگریزند» و از حق پایمال شده خود دفاع کنند! همان زن می گوید: «من کار بدی نکرده‌ام. من به جهت عشق طوفانی خود، شوهر و خانواده را ترك کرده‌ام.»^۱ در «صحرای محشر» جمال زاده آنجا که راوی داستان در روز قیامت گوشه دنجی پیدا می کند و پس از مدتی خواستار زنی می شود، اهریمن «حوا»ئی برای او می فرستد: او و زن هم‌آغوشی می کنند و باز «کارخانه تجدید نسل» به کار می افتد. کودکان آنها زیاد می شوند. قابیل با دسته بیل هاییل را می کشد و زیر خاک پنهان می کند، و ماجرای بشر تکرار می شود. در این جا راوی داستان سراسیمه از خواب می جهد: «از همان دقیقه قید زن را زدم و فهمیدم که زن مانند همه چیزهای خوب و نازنین این دنیا گلی است که خارهای گزنده دارد.»^۲ ولی زن نویسنده‌ای چون «سیمین دانشور» می تواند بگوید در این زمینه قلم در کف دشمن است و آرزو کند: «کاش دنیا دست زن‌ها بود. زن‌ها که زائیده‌اند یعنی خلق کرده‌اند و قدر مخلوقشان را می دانند... شاید مردها چون هیچ وقت عملاً خالق نبوده‌اند، آن قدر خود را به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زن‌ها بود، جنگ کجا بود.»^۳

مخالفان^۱ زن می گویند : جنس زن هرگز يك ميكل آنژ يا

۱- فتنه - ص ۱۶۸

۲- صحرای محشر - ص ۲۲۴

۳- سووشون - ص ۱۹۵

باخ یا مدیر قابلی از خود عرضه نکرده. کار زن خانه‌داری و زیبا شدن و دلپسندماندن برای مرد است. زنان چه می‌خواهند؟ - حقوق مساوی؟ از نظر قانونی اشکالی ندارد زن با مرد برابر باشد، ولی از نظر قابلیت و شایستگی مرد وزن برابر نیستند.

این سخنان را مردها می‌گویند، و گرایشی از این دست بازمانده «عهد پدر سالاری» است. همین‌را از جهت منفی «هما» در «گره کور» می‌گوید: «از پیش مامان که برگشتم یکسر پکر بودم. از بابا لجم می‌گرفت. از بابا و از همه مردها... جوانی و شادابی زن را مثل زالو می‌مکند، و هر وقت هوس کردند، با یک تیپا می‌اندازندش بیرون...»^۱ درونمایه داستان «گره کور» شورها و عواطف دختری است که از مادر دور شده. او سپس با آگاهی از کردار پدر اطمینان و دوستی به پدر را نیز لرزان می‌بیند. روزی تلگراف زنی که در امریکا با پدرش رابطه داشت (و از او آبتن شده و با او چاره‌جوئی کرده است) به دستش می‌افتد، و در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «حس می‌کنم که دارم از بابا دور می‌شوم.»^۲ ولی سوگ داستان در جدائی هما از پدر یا نامزدش نیست. سوگ داستان در رفتار پدر اوست با مادرش. پدر شهوت‌ران و فرصت‌طلب است ولی مادر سراسر ایثار است و به هما می‌گوید: «بین هما، هیچ لازم نمی‌دانم و نمی‌خواهم سنگی تو راه زندگیت باشم. در مورد من باهاش (منوچهر) سخت نگیر. مبادا خامی بکنی. من به تنهایی عادت کرده‌ام.»^۳ و ما در داستان «هجرت سلیمان» نیز

۱ و ۲ و ۳ - گره کور - ص ۱۰۸ و ۱۶۰ و ۱۲۶

همین رفتار مرد را با زن می‌بینیم و محمود دولت‌آبادی با توصیفی که وجود خواننده را از گریه و اندوه پر می‌کند، مرد داستان را نشان می‌دهد که تحقیر شده و بر او ستم رفته و آنگاه او خود ستمی سهمگین بر همسرش روا می‌دارد، و کودکانش را برمی‌دارد و از روستا بیرون می‌رود، و همسرش را وامی‌گذارد.^۱ و در داستان‌های افغانی^۲ و دولت‌آبادی است که ستم مرد بر زن را در روند دگرگونی‌های اجتماعی می‌بینیم. در «گره کور» به آذین نیز این ستم نشان داده می‌شود ولی کار هدایت در «زنی که مردش را گم کرد» و سخن جمال‌زاده در صحرای محشر و نظر سیمین دانشور در «سوشون» انتزاعی است. هنگامی که بنیاد جامعه‌ای بر ستم و فقدان آزادی استوار باشد، مرد و زن هر دو ستم می‌بینند و بر هر دو بیداد می‌رود، و از این رو متضاد قرار دادن زن و مرد و به سود این یا آن حکم‌راندن، دور از درک راستین تاریخی-اجتماعی است.

به آذین در «مه‌ره مار» آدمهائی را از گوشه و کنار اجتماع گرد می‌آورد و درباره آنها می‌نویسد. جز داستان «گره کور» که در باره خانواده‌ای به نسبت مرفه است - و داستان‌های افسانه - رؤیا - دختر کاخ بلند - سر بسته ... که رمزی - تمثیلی است، و باید جداگانه تحلیل شود، در داستان‌های دیگر به ژرفای جامعه‌سر می‌زند. در کار به آذین اشکال‌هائی هست که توفیق او را در این

۱- در مجموعه «لایه‌های بیابانی».

۲- در شوهر آهو خانم.

زمینه کم می‌کند. در مثل در داستان «مه‌رمار» از افسانه‌ای کهن سود می‌جوید و آن را در زمینه زندگانی امروز قرار می‌دهد. گلنار و اوستا جعفر هر دو روستائی هستند و به شهر آمده‌اند. گلنار سه بار بچه انداخته است... ولی نویسنده در باره مشکل‌های بنیادی این زن و شوهر که از لایه‌های فرودست جامعه هستند، خاموش است. در عوض زندگانی آنها را به سوی مسائل خیال - پردازانه می‌کشاند. هنگامی که مار گلنار را می‌گزرد، او در جهان رؤیا به گلگشت درباغی می‌رود بلورین و در آغوش جوانی کشیده اندام و ستر بازو می‌افتد. و سپس «نیمه برهنه خود را از آغوش جوان بیرون می‌کشد و با پیراهن نازک ابریشمین درباغ می‌خرامد، آواز قمری و فاخته را تقلید می‌کند، و مانند بلبل چه‌چه می‌زند، و از درختان سیب و هلو می‌کند و به دندان می‌کشد.»^۱ این‌ها خیالات و رؤیاهای گلنار روستائی است؟ نویسنده در آغاز داستان می‌نویسد «خانه کوچکشان مثل آشیانه پرنده‌ها تنگ بود.»^۲ و در باره خانه اجاره‌ای قاسم می‌گوید: «دالان تاریک و پست بود و شیر آب در انتهای آن به چشمه زندگی می‌مانست... شیر آب نیمه باز بود و آب با موسیقی خفه‌ای سوت زنان در گودال پای شیر ناپدید می‌شد.»^۳ و با این توصیف‌های احساساتی همه خشونت واقعیت را می‌گیرد، و آن را به چیزی اشرافانه بدل می‌کند. به آذین داستان‌ها را بیخود کش می‌دهد، توضیح صحنه‌ها و رویدادها را دراز می‌کند به حدی که ملال می‌آورد. در داستان «غروب ماه

رمضان» می‌نویسد: «دستمال چرك و چرو كیده‌ای، از این دستمال-های چهارخانه کار یزد...»^۱ و در زمینه درمان حکیم کاهو در داستان «معجزه» به تفصیل تمام سخن می‌راند. حکیم کاهو به شیخ نصرالله شربت سینه و حب سرفه می‌دهد و پاشوره بید و عرق کاسنی، جوشانده، آب هندوانه و آتش ناردان تجویز می‌کند. گاهی داستان‌های به‌آذین در شوری رمانتیک و بیانی بس عاطفی غرقه می‌گردد. به سخن دیگر بیان به‌آذین در بیشتر موارد به درد توصیف زندگانی قاسم، شیخ نصرالله، اوستا جعفر، گلنار... نمی‌خورد. نویسنده باید دقت کند که اگر «در يك قصه امید را تعلیم می‌دهد، در قصه دیگر ناامیدی را تعلیم ندهد. اگر در يك قصه مذهب را نفی می‌کند (در مثل در داستان غروب ماه رمضان) در قصه دیگر خداوند خداوندکنان به گردن‌نئون مذهب‌نگردد... اگر تقدیر را باور دارد، جای دیگر از ارزش اراده آزاد سخن نگوید... در داستان «معجزه» علم و طب مقهور ایمان مذهبی شوخی است. نه کششی دارد و نه نتیجه‌ای - و اگر نتیجه‌ای داشته باشد چه بدتر... چطور ایمان مذهبی آن ملا پس از آن همه بدبختی کشیدن فرو نمی‌ریزد ولی ایمان زن پس از يك روز بیکاری یا شروع بیکاری فرو می‌ریزد؟ در داستان دیگر «خانه» سمبول است برای زندگی بهتر. در میانه کار، فرزند «خدا بخش» توی يك لکه آب می‌افتد و خفه می‌شود، و خانه برای همیشه ناتمام می‌ماند. اراده انسان در این جا محکوم تقدیر است. همه ما زحمت بی خود می‌کشیم! چون نتیجه کار،

خرابتر شدن است... به آذین بیشتر از حد تحمل (خواننده) قصه را طولانی می‌کند. هر قصه پر از توصیف‌ها و توضیح‌هایی است که مطلقاً لزوم ندارد. نویسنده فکر می‌کند که اگر در مثل ما از رنگ موی حسن آقا با خبر نشویم، جهان زیرورو خواهد شد یا اگر خواننده نداند که نشانی دقیق منزل قاسم آقا کجاست نمی‌تواند برایش نامه بنویسد.^۱

با این همه داستان‌های «وسوسه» و «غروب ماه رمضان» و «علی‌مراد» از جهت توصیف‌بخشی از رویدادهای زندگی مردم فرودست و داستان «گره کور» از نظر تحلیل اندیشه‌ها و احساسات دختری جوان، طرفه است و اگر به آذین توضیح‌های ملال‌آور نمی‌داد و توصیف‌های خود را با شیوه کمتر «شاعرانه»^۲ عرضه می‌کرد، بیشتر می‌توانست طرفه باشد.

۱- پیام نوین - شماره دوم دوره هشتم - نادر ابراهیمی - ص ۸۳ و ۸۵ - خردادماه ۱۳۴۵.

۲- مراد ما از «شاعرانه» بودن بیان به آذین توصیف‌هایی است که از غزل کهن پارسی اخذ شده و به درد توضیح رویدادهای امروزی نمی‌خورد، و گرنه توصیف‌های نیما و شاملو و هدایت نیز «شاعرانه» است ولی خشونت واقعیت‌ها و زندگی امروز را با بیانی امروزی منعکس می‌کند. نویسنده نیز می‌تواند در توصیف برخی صحنه‌ها شاعری کند ولی نه به صورت قدیمی چنانکه در داستان‌های به آذین می‌بینیم.

۶

داستان‌های تمثیلی

به آذین داستان‌های تمثیلی و قطعه‌های رمزی چندی نیز نگاشته است. در ادبیات کهن ایران داستان‌های رمزی و تمثیلی بسیار آمده است، دلیل آن نیز روشن است. خود کامگی حکمفرمایان و تاریکی محیط، هنرمندان را به سوی بیان رمزی می‌کشاند. هنرمند در زیر فشار تاریکی محیط ناچار «سخن در پرده می‌گفت»^۱ یکی از داستان‌های تمثیلی عرفان پارسی داستان مرغان و سفر آنهاست. «طرح کلی داستان، رهائی مرغان از قفس است و پرواز آنان به سوی بالا و گذشتن از بیابان‌ها و شهرها و دریاها و کوهها... و سرانجام رسیدن به مقصد... بیان تمثیلی سفر روان است به زادگاه اصلی»^۲ و این درونمایه در «رسالة الطیر» ابن سینا و «منطق الطیر» عطار و مثنوی مولوی منعکس شده است و سرچشمه آن در هند و یونان بوده. «پارمیندس» در کتاب «در راه حقیقت» داستان سفر خود را به مرزهای آن سوتر از جهان محسوس بازبان رمز توصیف می‌کند و می‌گوید به راهنمایی دختران خورشید، خانه شب را ترک گفته و به سوی جهان روشنائی رهسپار شده. او

۱- سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی! (حافظ)

۲- داستان مرغان - ص ۵

از مرکب خود یاد نکرده ولی پیداست که مرکب وی بالدار بوده.^۱ «افلاطون» در کتاب «نایدروس»، روان را به ارا به ران و اسب بالدار تمثیل می کند. به نظر او حرکت ذاتی «روان» است و روان جاودانی است. حرکت روان از زمین نادانی به سوی آسمان- شناسائی است. روان ها به صورت گروهی پرواز می کنند و به حقیقت می رسند.^۲ ابن سینا در «رسالة الطیر» روان را به مرغ مانند کرده نه به اسب بالدار. تأکید بر بالدار بودن «روان» نشانه این است که روان باشنده ای است جنبنده که علت حرکت خویش است.^۳ مرغان «منطق الطیر» عطار، در مقصد چون از خود نگاه می کنند خود را و سیمرغ را جدا می بینند و چون از «سیمرغ» در خود می نگرند یکی هستند و چون هردو را با هم می نگرند جز یگانگی نمی بینند. «سیمرغ» آینه است. سی مرغ می آیند و سی مرغ در آینه پیدا می شوند.^۴ ... محوشوید تا خود را به ما باز یابید.^۵

قصه های کلیله و دمنه (که پهلوانان آن جانوران و گاه آدمها هستند.) مثال های عبدالله انصاری و ابوسعید ابی الخیر و تمثیل های سنائی و عطار و مولوی و جامی و حکایت های سعدی و منظومه های

۱- نخستین فیلسوفان یونان - ص ۲۷۶ تا ۲۸۴

۲- مجموعه آثار افلاطون - ج ۲ - ص ۱۸۹ به بعد.

۳- داستان مرغان - ص ۸

۴- شرح احوال... عطار - ص ۲۹۲

۵- عطار می گوید:

ز آنکه سیمرغ حقیقی گوهریم
تا به مادر خویش را یابید باز
(منطق الطیر)

ما به سیمرغی بسی اولیتریم
محو می گردید در صد عز و ناز

نظامی گنجوی و جامی ... در مجموع تشکیل ادبیات استعاری و رمزی ویژه‌ای می‌دهد که هدف آن آموزشی است^۱ و برانگیختن و بیدار کردن خواننده برای رفتن به سوی جهان برتر از جهان محسوس. در این ادبیات مثال‌های سرگرم‌کننده و هوس‌انگیز نیز وجود دارد: «این مثال‌ها گاهی پرشکوه است، گاهی مایه نشاط و حتی دور از شرم، گاهی فاجعه‌آمیز است و گاهی رقت‌آور، ولی همواره با آثار مردمی که در اشعار عطار، مولوی و... تا جامی می‌بینیم، پیوستگی دارد.»^۲ رویدادهای داستان و قصه‌های عرفانی و آموزشی ادبیات کهن پارسی بیشتر بیرون از زمان و مکان است و جای آن در سرزمین‌های افسانه‌ای و نامعلوم است. داستان‌های هفت پیکر نظامی گنجوی در مثل این نکته را خوب نشان می‌دهد. عطار واقعیت‌ها و تصورها را به طرزی ملموس بیان می‌کند، و مولوی در این زمینه از او فراتر می‌رود. مولوی «جزئیات را بطور واقعی ترسیم می‌کند، و در نتیجه حکایت‌های او بطور شگرفی جان می‌گیرند... او گاه جنبه نمادی و استعاری حکایت‌های خود را از یاد برده است زیرا برخی از جزئیات واقع-گرایانه را مشکل بتوان با نمادهای عرفانی پیوند داد. (داستان زرگر و کنیزک، دفتر اول مثنوی) شرح آن... به سادگی مغایر تفسیر عرفانی مولوی بر این حکایت است.»^۳

شیوه رمز و راز ادبیات پارسی که غالباً در انجمن‌های شهرنشین پدید آمده: «و برای گروه وسیعی پرداخته شده بود، در برابر

۱- مثال مشخص آن حکایت «بابل و مور» سعدی است در گلستان. (کلیات

سعدی - ص ۱۱ تا ۱۴).

۲ و ۳ - تصوف و ادبیات تصوف - ۶۶ و ۱۰۴

ادبیات بی‌جان خواص ایستاد. با آنکه این منظومه‌ها همواره انباشته از روح عرفانی است، ولی پیوستگی آن با مردم و مردمی بودن آن و گرایش انتقادی نسبت به اشراف فتودال به آن‌جان و نیروی حیاتی بیشتری داده است.^۱

در دوره جدید و در جنبش مشروطه گرایش به ادبیات استعاری و رمزی کم می‌شود. در این دوره (اواخر عهد قاجار) سیل فرهنگ و تمدن غربی به سوی ایران سرازیر می‌شود و پیشروان جنبش مشروطه چون ملک‌مخا^۲، طالب‌زاده، آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی ... به پیروی از فیلسوفان خردگرا بر ادبیات صوفیگرایانه ایران خرده می‌گیرند. خود این ادبیات نیز کم‌مایه و بی‌خون شده با رویدادهای عصر جدید در تضاد است. میرزا آقاخان کرمانی می‌گوید: «آنچه عرفان و تصوف سروده‌اند، ثمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولیدگدا و قلندر و بیعارنداده است.»^۳ و زین‌العابدین مراغه‌ای می‌گوید: «این ایام نه آن زمان است که ارباب قلم و افکار اوقات خود را صرف افسانه‌های واهی و اراجیف بی‌معنی مثل گذشتگان صرف نمایند»^۴ آخوندزاده نیز همین باور را داشت و می‌گفت: «دور گلستان و زینت‌المجالس گذشته است.»^۵

۱- تصوف و ادبیات تصوف - ص ۶۶

۲- همه کارهای این شخص مورد تأیید ما نیست و از نظر شخصیت اجتماعی همانند طالب‌زاده و آن‌دیگران نبوده. نگاه‌کنید به «فکرآزادی» فریدون آدمیت و ایران در آستانه انقلاب مشروطیت - ص ۱۵۸ به بعد.

۳- اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی - ص ۲۱۳

۴- سیاحت‌نامه ابراهیم بیک - ص ۲۵۸

۵- ایران در آستانه انقلاب مشروطیت - باقرمؤمنی - ص ۱۴۸

با شکست جنبش مشروطه و باز آمدن خودکامگی، ادبیات رمزی باز رونق گرفت. «بوف کور» در دوره‌ای نوشته می‌شود که شب دررسیده و سرپوشی فولادین بر فضای زندگانی مردم گذاشته شده. هدایت در این کتاب تیرگی بی‌امان محیط را خوب نشان می‌دهد. و همو پس از شهریور ماه ۱۳۲۰ و روشن شدن فضا، در «آب زندگی» با زبان رمز کشور «همیشه بهار» را نشان می‌دهد و شهرهای تیره و خاموش را (شهرهایی که در آن مردم دانا و بینا هستند یا کوروکر). کسی که به کشور «همیشه بهار» رسیده ودانا و بینا شده و به آب زندگی دسترسی پیدا کرده است، از آن آب برای مردم کشورهای کوران و کران می‌برد و آنها را دانا و بینا می‌کند.^۱ پس از هدایت جلال آل احمد در «سرگذشت کندوها» و «نون والقلم» به سراغ ادبیات رمزی - نمثیلی می‌رود. زنبورهای عسل در داستان نخست از دست بیداد دارنده خود می‌گریزند و به سرزمین زادگاه و ایمن خود می‌روند. در «نون والقلم» که داستان شکست است، قلندران رهبر مردم در مبارزه برضد حاکم بیدادگر شهر می‌شوند، ولی حاکم باز می‌گردد و قلندران متواری یا کشته می‌شوند. از کسان دیگری که در این سال‌ها داستان رمزی - نمثیلی نوشته‌اند، از صمد بهرنگی، مرزبان، به‌آذین، بیضائی، گلستان (اسرار گنج دره جنی)، بهرام صادقی می‌توان نام برد.

به‌آذین در «مهرة مار» و «شهر خدا» و «نقش‌پرند» افسانه‌ها، تمثیل‌ها و قطعه‌های شاعرانه‌ای عرضه می‌کند. در بیشتر این قطعه‌ها

۱- زنده بگور- ص ۱۷۵

و افسانه‌ها اهمیت کار و کوشش و امید تأکید شده و زندگانی بر اورنگ پیروزی نشسته است.

در داستان «افسانه» گفته می‌شود که «سال‌ها پیش توشهر ما دختری بود خوش قدوبالا، سرخ و سفید مثل دسته گل، باچشم‌های میشی روشن و دوتا گیسوی خرمائی.»^۱ این دختر مهربان و شادو زیبا و دختر یکی یکدانه پدر و مادر است. سوزن‌دوزی روی مخمل و گلدوزی می‌داند و ازدست و پنجه‌اش هنرمی‌بارد. روزی سرچاه آب، عکس خود را در دایره آب ته چاه می‌بیند. کلاغی بسالای سرش از روی شاخه درخت انجیر می‌گوید: قارقارا افسانه‌خانم نصیب مرده‌ها شود.^۲ دختر می‌ترسد و چون ماجرا باز تکرار می‌شود گریه و زاری سومی‌دهد. در همان روزها قرار است از خانه «رئیس‌التجار» برای نوه‌شان به خواستگاری او بیایند. دخترک بیمار می‌شود. پدر و مادر «افسانه» را برای شفایافتن به خراسان می‌برند. در راه «افسانه»، در کاروانسرائی کهنه جا می‌ماند و ناگاه خود را در حیاطی محصور به دیوارهای بلند می‌بیند. حوضی در وسط حیاط است، از میانه آن آب می‌جوشد... درخت و گل و علف‌های هرز که تا زانو می‌رسد حیاط را پر کرده.^۳ به اطاق‌های تاریک و تار عنکبوت گرفته وارد می‌شود. در اطاقی در بسته که می‌رسد، جوانی آغشته به خون می‌بیند. جوانی است خوش اندام، گندمگون، با ابروهای سیاه‌کمانی و مژه‌های بلند. انگار حرفی بیخ گل‌وبیش

۱- مهره‌مار - ص ۱۷۴

۲ و ۳- مهره‌مار - ص ۱۷۵ و ۱۷۹

گیر کرده است و نمی‌تواند آن را بر زبان بیاورد. هفت زخم کاری بر تن دارد و زخم‌هایش تازه است. سخن کلاغ گوئی به حقیقت پیوسته و افسانه‌نصیب مرده‌ها شده. او برای درمان جوان می‌کوشد و موفق نمی‌شود و کنار حوض می‌نشیند و گریه می‌کند. فردا بامداد کنار حوض روی سنگ می‌نشیند و چشمش به گیاهی که شبانه سبز شده می‌افتد. همان گیاه داروست! ضماد درست می‌کند و بر زخم جوان می‌گذارد. چند روز بعد اثر گیاه دارو کم می‌شود و افسانه باز به گریه می‌افتد و بامداد روز بعد باز گیاه شاداب و سبز می‌شود. این گیاهی است که باید با اشک آبش داد تا درمان بخش باشد. روزی نیز افسانه زخم‌های چرکین جوان را می‌مکد و برای شستن دهان به سر حوض می‌رود. در بازگشتن جوان را با چشم‌های نوگشوده و آغوش باز می‌بیند. افسانه با چشم اشک‌آلود خود را به او می‌رساند و جوان زمزمه می‌کند: «روح من! آمدی، یافتمت، یافتمت!»^۱

در این داستان رمزی دو نکته تفکر انگیز است. دختر باید زخم‌های چرکین جوان را بمکد و گیاه دارو را به اشک برویاند تا جوان زنده شود. افسانه هنگامی که می‌بیند چرک زخم تمام نمی‌شود آخر دندان روی جگر می‌گذارد و دهانش را روی زخم می‌گذارد و به قوت می‌مکد. یکبار دهانش از چرک و خون پُر می‌شود، و جوان فریاد بلندی می‌کشد. آنویسنده در این داستان می‌خواهد بگوید که راه شادی‌ها از راه رنج و اشک می‌گذرد، و گذرندگان

راه دیار نیک بختی باید چركها و خونها را نیز بیازمایند.

در داستان «رؤیا» پسرک و دخترک چوپان به دنبال قوچی به شهر سنگستان می‌رسند. وسوسه شهر بزرگ آن دو را به خود می‌کشد. وارد شهر می‌شوند. شهری است بزرگ با کوچه و بازارها و خانه و مسجد و گرمابه و کاروانسرا باپهنه سنگفرش و میدان‌های چهارگوش. ولی همه چیز در آن جا سنگ شده: «آب درنهر فرسوده، آتش در تنور یخ بسته. پتک آهنگر بلند بود و برسندان فرود نمی‌آمد، اره درودگر نمی‌برید. گزن در دست کفاش بیکار مانده بود... اسب و استر زیر بار ایستاده بودند و قطار شتر به درون کاروانسرا نمی‌رفت. این جا و آن جا، تازیانه عسس بر پشت قوز کرده بینوایی کوفته می‌شد و بر نمی‌آمد، یا دهانی با وحشت و درد بازمانده بود و فریادی از آن بر نمی‌خاست. مرگ زندگی را غافلگیر کرده بود.»^۱

پسرک و دخترک که مردان یار و نوش آفرین نام دارند باهراس در شهر راه می‌روند. ناگاه آواز مرغک ناپیدائی را می‌شنوند که گوئی می‌گوید: «کو کوروش، کو کوروش - یاد آن نی خاموش.» «مردان یار» به یاد نی خود می‌افتند و آن را می‌نوازند: «بسا همه نیروی خود در نی دمید و از سوز دل فغان برکشید. نوای بلندش همچون شاهین بر فراز میدان بال گسترده.»^۲ معجزه روی می‌دهد. مردم زنده می‌شوند و مردان یار را امیر و نوش آفرین را بانوی شهر می‌کنند. امیر تازه به دادگری فرمان می‌راند، و مردم آسوده

۱ و ۲- مهره مار- ص ۱۹۷ و ۲۰۱

و نيك بخت می شوند. قوچ سیاه را به ناز در باغ می پرورند و امیر و بانو بدست خود نقل و نبات در دهانش می نهند. گاهی مردان یار در خلوت خود نی می نوازند، ولی البته دیگر نه آن لب و نفس پیشین است و نه آن نغمه های صاف دشت و کوهسار. پس از مدتی به اغوای بزرگان شهر، امیر و بانو به کشتن قوچ رضایت می دهند. عطر چرب و دماغ پرور گوشت قوچ در فضای تالار می پیچد، و همینکه امیر به گوشت دندان فرو می برد، حالی شگرف به او دست می دهد و بانگ اضطراب آمیز قمریک را می شنود: «کو کورام، کو کورام - نشوی دشمن کام»^۱ همه چیز ناپدید می شود، و چون مردان یار و نوش آفرین چشم باز می کنند خود را بر همان تخته سنگ و در سایه چنار می یابند.

در داستان دیگر، «خورشیدخانم» هوس می کند به روی زمین بیاید و سری به شهرها و روستاها بزند. همین طور سر به هوا که می رود، در چاه خانه پیرزنی روستائی می افتد. پیرزن در فکر است خورشیدخانم را از چاه در آورد و به سقف اتاق آویزان کند، و در پرتو آن قرآن بخواند، مردم به او ایمان بیاورند و او بشود بی بی خورشید چراغ. دختر او می خواهد خورشید را در قاب نقره و جای آینه بگذارد و زلف و رویش را در آن ببیند و بشود دختر خورشید چهره. پسر پیرزن می خواهد خورشید را روی پرچم خود نصب کند و بشود مرد میدان و پهلوان خورشید علم و سرزمین های خودی و بیگانه را فتح کند و داماد خاقان چین شود. آنها می خواهند با

طناب و چنگک و زنجیرونیزه خورشید را از چاه در آورند. خورشید زخمی می‌شود ولی از چاه رهائی نمی‌یابد. سپس تصمیم می‌گیرند تخته سنگی بر سر چاه بگذارند تا دیگران از موضوع بوئی نبرند. پسر با تخته سنگی کنار چاه می‌رسد ولی خورشید در چاه نیست. ناگاه همه جا روشن می‌شود، دوسه فرسخ پایین‌تر در دشت، خورشید از مظهر قنات در می‌آید و به آسمان می‌رود: «همان لبخند گرم و روشنش را داشت ولی صورتش از خراش سنگ و خاک زیر زمین هنوز لکه‌دار بود.»^۱

داستان «سربسته» داستانی است مصنوع همراه با بازی‌های لفظی از این دست: «دیواره بلند بود، بلندتر از حاشا»^۲ «دنیا زندان مؤمن بود، و مؤمن کنج زندان دنیا کز کرده بود، و خواب جهنم می‌دید و کافر با حور و غلمان تو بهشت خرگلت می‌زد.»^۳ «ماهی-گیر پیر نور به دربیای احدیت می‌انداخت و لنگه کفش بیرون می‌کشید.»^۴ داستان درباره زنی است که در بدر دنبال شوهر می‌گردد. او را که دختر بکر نبوده به ریش نعمت‌الله که شاگرد نعلبندی است می‌بندند. نعمت‌الله شب زفاف «پا تو رکاب کرد و یا علی مدد! خواست بتازد» زن به سینه‌اش می‌زند که گداگشنه هستی چه خبر است؟ حیف که آقا و آقا زاده نیستی! مرد با همه گیجی و گولی با شنیدن نام آقا و آقا زاده شصت‌ش خبردار می‌شود و به بهانه دست-به‌آب رساندن فلنگ را می‌بندد. زن که می‌بیند شوهرش گریخته به دنبال او سر به بیابان می‌گذارد و در بیابانی کنار جویی با

۱ تا ۴- مهره مار - ص ۲۱۳ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸

«ام النساء» زن رحمت الله رو برو می شود. «ام النساء» و «ام البنین» (زن نعمت الله) هر دو دردی یگانه دارند: دوری از شوهر. مردی ریش-گندمی و با صورت آفتاب سوخته (باغبان است) پیدا می شود. زن ها به او می چسبند که تو شوهر ما هستی! یکی می گوید «دیگر ولت نمی کنم» و دیگری می افزاید: «کنیز و زر خرید توام، آب و نانم را ببر، شلاقم بزنی ولی از خودت دورم نکن!»^۱ مرد می گوید او را عوضی گرفته اند و از او این کارها بر نمی آید. «مهمان من هستید ولی به جز این یکی که گفتم شدنی نیست.» در باغ، یکی از زن ها سیب و دیگری انگور می خورد. در میانه خوردن میوه، کاردگرگون می شود. «ام البنین» حس می کند دندانش را در گوشت زنده و گرم فرو برده و «ام النساء» حس می کند انگار پستان سگ در دهان دارد. آنها سیب و انگور را دور می اندازند. خورشید غروب می کند و باغ و هم انگیز می شود «خنده مرد شوم بود.» مرد می گوید همه مردم دردی یگانه دارند، درد تنهایی. زن ها يك زبان می گویند: خدا هیچ کس را تنها نکند! مرد پاسخ می دهد: «همین خارشک های هفت ساله تان هم که شما را آورده بلای جان ما کرده برای قرار از تنهایی است.»^۲ و به آلاچیق خود می رود. زن ها پای چتر ریش-ریش بید و پیش چشم دریده ماه دست به گردن هم می خوابند. نیمه شب هر دو به سراغ مرد می روند. پای آنها در گل فرو می رود. مرد می گوید: «می دانم آمده اید پی کبریت که اجاقتان را روشن کنید!»^۳ کرم ها به پای زن ها می چسبند و مرد برای در آوردن کرم ها، دو

۱ تا ۳- مهره مار - ص ۲۳۰ و ۲۴۰ و ۲۴۳

قلمه‌صندل می‌آورد و کنار پای آنها می‌نشانند تا کرم‌ها دور و ور قلمه‌ها بروند. «سر تیغ آفتاب مرد به سراغ نهال‌هاش آمد. قلمه‌ها جوانه زده بودند و پوستشان سرخ و براق بود. لبخند زد و دست‌هاش را از خوشی بهم‌مالید.»^۱ پای زن‌ها آزاد می‌شود و مرد آنها را از باغ بیرون می‌کند. زن‌ها راه می‌افتند ، سپس نقبی می‌بینند و می‌روند توی نقب و می‌گویند: «ما را چه به گلگشت و تماشا. دیگر کاری به دنیات نداریم. همین‌جا توسایه ماندگاریم. گفتند و دراز کشیدند و دیگر رنگ آفتاب را ندیدند.»^۲

«دختر کاخ بلند» در کاخ خود وسیلهٔ درویشی ربوده می‌شود. درویش او را به غاری در کوه می‌برد. او در آن‌جا پای چرخ، کاسه کوزه ، پیه‌سوز و خم و بستو می‌سازد و دختر گل و خار می‌آورد و کوره را می‌افروزد. خریداران خم و بستو به نزد درویش می‌آیند. نیازی اگر دادند می‌گیرد و اگر ندادند دریغش نمی‌آید: «هنرمند بود و هنرش رنگ بی‌نیازی داشت اما خواستار می‌جست. دست‌گیرنده و زبان شکرگزار.»^۳

درویش روزی به بزم یکی از کاروان‌ها می‌رود و دختر برخلاف سفارش او به چرخ کوزه‌گری دست می‌زند. رعد و برق و زلزله می‌شود و مردی تنومند و باریش و گیسوی سیاه فروهشته‌همانند درویش ولی مهربان و زود آشنا پدیدار می‌گردد. این مرد برادر درویش و زندانی اوست. برادر درویش هنرمند کم‌مانندی است. پشت چرخ می‌نشیند و صراحی و کوزه و خم می‌سازد. آخرین

۱ و ۲ و ۳- مهره‌مار - ص ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۵۶

ساخته او «پیکر گلی فراخ انگاره‌ای است با سه تکیه گاه خرد که
 گفتی سه نقطه بیش نیست . در کشش و تلاش برجستن از زمین
 همچون زبانه آتش با پیچ و تاب بلهوس ، اوج می گرفت و بسان گردن
 قو خم برمی داشت و به دهانه‌ای که چون جام لاله می شکفت پایان
 می یافت»^۱ ساخته مرد چیزی است همانند سبو ، صراحی ، گلدان ،
 هرسه باهم . دختر نگران آمدن درویش است . برادرش می گوید:
 درویش مرده ، ساعتی پیش کاروانیان در تابوت زرش نهادند و
 با خود بردند . خدائی دیگر در وجود آمد . خدائی برای دل‌های
 خدا ساز! ساخته تازه را باید در آفتاب سپیده دم شستشو داد ، از
 ژاله و نسیم سحر سیراب کرد . روز هفتم پیکر نافته گلی را در کوره
 می نهند . روز به روز پیکر زیباتر می شود . بعد پیکرها را زیاد
 می کنند . دختر نیز پیکر می سازد ولی پیکرهائی با نقش سنگ ، یوز و
 طوطی به یاد روزهای گذشته و روزی نیز نقشی از درویش
 می کشد . مرد می گوید: «به گورش کافی می روی ؟ مرده را به خود
 واگذار و به خاکی که می خوردش .»^۲ دختر مهر مرد را در دل
 می گیرد . پیکرها به سخن در می آیند . پیکر زاهد می گوید: دنیایی اعتبار
 است . مرد مشغول کار است و به دختر نمی رسد . دختر گریه
 می کند . پیکر کودک گاوچران می گوید: «اوه ، شرشر اشک این دخترها .»
 پیکر شاعر می گوید: «اشک دختر و باران بهار .» پیکر زاهد: «اشک
 باید در راه خدا باشد .» پیکر کودک گاوچران: «اشک زبان زیر
 شکم دخترها» است . دختر به این پیکر سیلی می زند و او خرد می شود .

مرد دشنام گویان مشت برمی دارد که بر سر دختر بزند. دختر مشتاق و ترسان می ایستد و دلش با انتظاری پر آشوب می تپد. « بگذار بزند، بیشتر دوستش خواهم داشت.»^۱ مرد اگر مشت خود را فرود آورد، دختر ك درهم می شکند ولی نمی زند: «دستش کم کم پائین آمد و گرد کمر دختر حلقه زد. خاموشی گرمی غار را گرفت. قلب زمان در تپش افتاد... گذار دریا به بندرگاه افتاده بود و می بایست تا حد آغوش موج شکن ها کوچک شود.»^۲

روزی مرد، دختر را به کاخ او باز می آورد. طوطی پرکشان آواز برمی دارد: اوست آمد! سگ نگهبان جست و خیز و شادی می کند. یوزخشمگین حمله می آورد ولی چون دو چشمش کوراست به سر در می افتد. خواجه سرایان و دربانان حمله می آورند. مرد دست زن را رها می کند: برو در این دریا صدف بودی، گوهر باش! درویش با چشمان شرربار و قامت افراشته دور می شود، زن به کاخ می رود. «در درونش زندگی تازه ای می جنبید.»

در قطعه «خرد» فرشته خرد در بارگاه خدا جای دارد و از همه فرشتگان سر است. بر اثر روشن بینی و کاردانی او کارها به روش راست می گردد، اوضاع جهان به سامان است. روزی خدا آئین همیشگی را در هم می شکند و جهانی پدید می آورد که هیچ چیز به جای خود نیست. خرد اعتراض می کند ولی خدا گوش نمی دهد. «خرد با چشم تیزبین آنچه بود بنگریست. جهانی دیدش گفت و نابکارتر از آنچه می پنداشت. انبوهی چون کرم و مور درهم

افتاده، داد مستی و بیداد داده»^۱ خرد فریاد می کشد و خدا به کیفر خیره سری او را به احمق ترین و بی شرم ترین آفریدگان (انسان) می دهد تا هر چه خرد بگوید تصدیق دارد ولی پیوسته جز آن کند و همیشه گول باشد و تا جهان است خرد شرمسار باشد و انسان پشیمان بماند!^۲

در قطعه «جغد» به این پرنده خطاب می شود. پرنده ای که همه تن چشم است و شوم است و منفور مردمان و تشنه دانستن: «افسوس! از این شکار شبانه چه می آوری که بوی مرگ ندهد؟ زیرا خاموشی و سکون شب مبعاد مرگ و ازهم پاشیدگی است و تو این بهتر از همه کس می دانی.»^۳

زیباترین داستان تمثیلی به آذین قطعه «چشمه و دریا» است. چشمه نازکی آهسته و شرمگین از کمره کوه بیرون می جهد. با چشمان هراسناک جهانی پهناور و نا آشنا می بیند. گاهی با هراس و زمانی مشتاق در پس سنگی نهان می شود یا به آسمان نیلگون می نگرد «کم کم دایرتر گشت، و نیروی زندگی در او به جوش آمد. شادان و زمزمه کنان از دامن کوه فروریخت.»^۴ خورشید در آئینه صاف چهره او، چهره خود را می نگرد. باد گیسوان پرشکن وی را به نرمی شانه می زند. ماه و ستارگان او را به بزم شبانه می خوانند، گل و سبزه بر راهش صف می بندند، آهوان دشت چهره تازه و خنک او را می بوسند. او خود نمی داند به کجا رهسپار است. تنها شادی زندگانی را در گردش و تماشا می بیند. می رود و باز

۱ تا ۴ - نقش پرند - ص ۳۲ و ۳۳ و ۳۸ و ۴۳

می‌رود: «سرانجام دانست که در میان همه تنهاست و از صحبت این و آن جز آلودگی حاصلی ندارد.» روزی در آرزوی همسری به جویبار کوچک دیگری می‌رسد: «اگر او مرا نخواهد چه زندگی تلخی خواهم داشت.» ولی آن جویبار وی را می‌خواهد و هر دو چون شیر و شکر به هم می‌آمیزند و از دشت و بیشه‌ها می‌گذرند. «زندگی را از دریچه چشم هم نگریستند و آن را سخت زیبا و پرستیدنی یافتند. به نیروی جوانی و نشاط عشق به جستجوی دشواری‌ها رفتند.»^۱ روز به روز نیرومندتر می‌شوند. کشتزارها را سیراب می‌کنند، گروهی را می‌نوازند و گروهی را می‌کوبند. کم‌کم خسته می‌شوند و جانشان از نیک و بد جهان ملول می‌شود. نزدیک دریا که می‌رسند نهیب مرگ به گوششان می‌رسد. دریا را می‌بینند که خشمگین با هزار دست و پا به سویشان می‌خزد و با هزار دهان به سوی خود می‌خزاند... سردی و حشتناکی بر اندامشان می‌نشیند. ولی این ترس بی‌جاست، چه دریا را پهناورتر از خیال و صاف‌تر از خنده روز و مهربانتر از بستر شب می‌یابند و چون کودک سرما زده‌ای که به دامن گرم مادر پناه‌برد در آغوش دریا سر می‌نهند: «هستی‌شان در هستی دریا محوگشت و اثری از آن به‌جا نماند و از آن‌پس هیچ به‌یاد نداشتند که چیزی جز دریا بوده‌اند.»^۲ در این قطعه جوی و رود نماینده «فرد» و «دریا» نماد جمع و گروه است. فرد به گروه ورود به دریا می‌پیوندد، و پهناور و ابدی می‌شود. در قطعه «دریا» باز به دریا خطاب می‌شود: راوی به دریا

می گوید تو همان هستی که همیشه ترا آن گونه دیده ام و دریابا
می گوید: ولی تو آن نیستی. راوی می پرسد فایده این رنج و جنبش
چیست؟

دریابا می گوید: «نیک بنگرا آیا پیچش مستانه بر پشت من و
داغ روزگار بر اندام تو زیبا نیست؟... کوشش بیهوده من و کاهش
همه روزه تو جهان را بدین خوبی آراسته است.»^۱

در قطعه «خواب» - که بهتر است «کابوس» نامیده شود -
نویسنده در خواب خود را در قفسی زندانی می بیند. سگ و عقاب و
ماده میمونی همدم او هستند «همدم نه، انگار خودم بودند. از من
جدا شده، اینک در برابر من بودند.»^۲ آنها جست و خیز می کنند،
ولی نویسنده آزاد نیست و میله های قفس در تنش فرو می رود.
سگ گرسنه و حریص به سوی او می رود و او ناچار تکه ای از
استخوان پایش می کند و جلو سگ می اندازد. ماده میمون دور و
بر او می پلکد و به سروکولش می پرد و کام می خواهد. باز ناچار
با هزار درد جانکاه اندام میان دو پا را برمی کند و به میمون
می دهد. میمون به آن مشغول می شود و مرد آرام می گیرد. نگاه گستاخ
و چنگ و منقار پولادین عقاب، او را به سوی خود می خواند،
دلش را از سینه برمی کند و پیش عقاب می اندازد: «آرام گرفتم و
بیدار شدم. دیگر نه قفس بود نه سگ، نه عقاب، نه میمون. من
بودم تندرست و کامل با قلبی که به گرمی و مهربانی می زد.»^۳

در قطعه «این ره دور و دراز» پرتو زرین خورشید بر پیشانی

۱ تا ۳ - نقش برند - ص ۶۱ و ۶۵ و ۶۷

بلند چناری بوسه می زند و می خواهد به ژرفای قلب او که در زیر خاک تیره است راه جوید. چنار می گوید «قلب من در زیر قدمهای من، در سینه تاریک و سرد خاک نهاده است. ترسم بدانم نرسی، و زار و نژند بازگردی.»^۱

پرتو زرین خورشید از این کار باکی ندارد و به ژرفای زمین می رود، راه تاریک است، همه چیز غلیظ بدبوست، جهانی است سیاه و چسبنده چون قیر. چیزی نمانده است خفه شود. با کوشش و تلاشی توان فرسای خود را به روشنائی روز می رساند و بانگ شادی برمی کشد و بر چهره شرمسار چنار بوسه می زند.^۲

در قطعه «آواز چوپان» چوپان جوانی، آوازش را گم می کند و به دنبال آن در روزی بهاری به همه جا سر می کشد. به مرداب «آبی چشم اطلس تن» می رسد و سراغ آواز خود را می گیرد. مرداب با شیرین ترین زبان غوکان خود می پرسد: «مگر آواز دیگری جز بانگ مرداب نشینان هست؟» چوپان از مرداب روی برمی گرداند و به جنگلی انبوه می رسد و از آن «سبزپوش رازپوش» جای آوازش را می خواهد. جنگل می گوید: «همه آوازه در من می گریزند، و من با هیچ یک آشنائی ندارم.»^۳ چوپان به سراغ چشمه ای می رود. چشمه نیز در کار بازی است و از آواز او خبری ندارد. سپس چوپان به قلب کوهستانی می رود و می گوید: «ای کوه بزرگ، بگو، آوای آسمان شکاف من کو؟» پژواک صدا، آوازش را

۱ و ۲- نقش برند - ص ۸۱ و ۸۳

۳- شهر خدا - ص ۴۲

به او برمی گرداند و «در سنگهای برهنه آفتاب سوخته این ندا درپیچید. و به گوش آشنا بود.»^۱

درقطعه «وخاك تشنگی بود» ماهی دریای لاجورد هوس سفر خاکی می کند. سفر به خاك برای ماهی کوچک به معنای مردن است ولی اواز این کار سترگ پروائی ندارد. از دریا به چشمه سارکوه بلند می رود و به «اسفنج شهر» می رسد. در کوچه های تو در توی آن می افتد. هوا عفن است، و همه جا اسفنج های نوزاد می لولند. ماهی به بام سرای اسفنجی برمی شود. همدم او ترس و تنهایی است. سپس به «جنگل مرجان» می رسد. در سایه بوته های مرجانی به خواب می رود. بیدار که می شود، هشت پائی بر او حمله می برد و او می گریزد. در گذارش به خیمه گاه «عروسان دریا» درمی آید. به بزم آنها دل می بندد و با آنها بازی می کند ولی کوسه ای در این میان به او می آویزد و ماهی هراسان پا به گریز می نهد و در راه در لای و لجن انباشته از صدف های مرده و ستاره های سیاه. گشته گرفتار می آید. خارپوستان نزد او می آیند و خار آنها نافذتر از بخار خردل در چشم و دهان و بینی ماهی می نشیند. او در چنین لای و لجنی اسیر شده ولی زندگانی در او نیرومند است. باز راه می افتد و به گله ای مرغابی برمی خورد که آرزومندند درجائی ثابت مقام گیرند. ماهی به رود می رسد و نزدیک است در تور ماهیگیران بیفتد. در کناره رود با غازی آشنا می شود و خود را به او چنین می شناساند: «ماهی ام و از دریای لاجورد آمده ام و به سوی

چشمه سار کوه بلند می روم.^۱ بر کران رود باغ است و کشت و چمن و جنگل و روستا و شهر و مردم و قایق‌ها. در جوئی زیر سایه بیدی، ماهی به غوکان می رسد و آنها از او می پرسند از خشکسالی گریخته‌ای؟ ماهی پاسخ می دهد که اگر گریزی باشد، من از آب است که می گریزم. غوکان او را دیوانه یامست می خوانند ولی ماهی بی اعتنا به تمسخر آنان راه خود را پی می گیرد و از دم جنبانکی سراغ آبشار را می گیرد و به پای نخستین آبشار می رسد. آبشار دیواری بلند از آب است که در پائین می جوشد و می خروشد و بر می جهد. «هیچ راهی نبود و اگر بود، از خاک می گذشت و خاک تشنگی بود و شکنجه مرگ. ماهی (این را) می دانست.»^۲ ماهی دم جنبانک را بازمی بیند که بر در ماندگی او خنده می زند و پله پله از آبشار بر می شود. او نیز همین کار را می کند و در راه صعود بر سنگی می افتد. از درد لبریز می شود ولی زندگی در او سرکش است و او را بالا و بالاتر می برد. ناگاه به پهلو بر کناره آب می افتد و سست می شود: «ونگاه در مه نشسته اش بر پیشانی صاف آب دوخته بود، که آسمان در آن لبخندی فیروزه گون داشت و درخت و کوه نیمرخی رؤیائی. و خستگی شاد پیروزی در نگاه او بود که خاموش گشت...»^۳

در قطعه‌های «چشمه و دریا» و «... خاک تشنگی بود» تشنگی جستجو و رسیدن به مقصدی بزرگ را می بینیم. در هر دو قطعه، رمانتی سیسمی لبریز از جنبش زندگانی دیده می شود. در قطعه

نخست چشمه به دریا می‌رسد و بزرگتر می‌شود و این منطقی است
 و در قطعه دوم ماهی به خاك می‌رسد و می‌میرد و این ناخردمندانه
 است. چرا ماهی از دریا برآید و قصد چشمه‌سار و خاك کند؟ در
 این جا انگیزه سفر ماهی منطقی نیست. درست است که ماهی در
 راه آرزوی خود مرگ را به جان می‌خرد، ولی هر آرزویی را
 نمی‌توان تصدیق کرد. به آذین در این قطعه در دام شکل‌گرائی و
 گونه‌ای خیال‌پردازی افتاده. اگر این قطعه را با داستان «ماهی
 سیاه کوچولو»ی «صمد بهرنگی» برابر نهیم ضعف درونمایه آن بس-
 آشکار می‌شود. در داستان صمد بهرنگی، ماهی سیاهی با مادرش
 درجویاری حقیر زیست می‌کند. از خود می‌پرسد این گونه‌زندگان
 چه ارزشی دارد؟ این اندیشه آغازکننده شکست‌ها و پیروزی‌های
 اوست. ماهی کوچک می‌خواهد آزاد باشد و به دریا راه جوید.
 ماهی‌های پیر، نغمه‌پردازان رسم‌های کهنه از گستاخی اودر شگفت
 می‌شوند و او را تهدید و تطمیع می‌کنند، ولی او که نسیم آزادی
 را بوئیده حاضر نیست، در مرداب غفن رسم زمان و زندگانی
 دروغین بسر برد و به سوی دریا به راه می‌افتد. در راه با کفچه-
 ماهی‌ها، قورباغه‌ها و خرچنگ‌ها گفتگو می‌کند، با خرچنگ‌ها
 و مرغ سقاها و مرغ ماهیخواران و صیادان می‌جنگد. سرانجام
 شکار مرغ ماهیخوار می‌شود. آیا داستان پایان یافته و دیگر از
 اونشان‌ای نیست؟ نه، مادر بزرگ ماهی‌ها برای ماهی‌های کوچک
 زندگانی و نبردهای او را بازگو می‌کنند. ماهی‌های کوچک
 خواهان شنیدن بقیه داستان هستند. مادر بزرگ می‌گوید اکنون

هنگام خواب است « اما ماهی سرخ کوچولوئی هر چقدر کرد خوابش نبرد. شب تا صبح همه در فکر دریا بود. ماهی‌های دیگر می‌توانند در جوی حقیری که به مرداب می‌ریزد بمانند و بپوسند و یا آزاد باشند و به سوی دریا بروند.»^۱

در قطعه «شهر خدا» به فضائی «توراتی» وارد می‌شویم. نوح که «مردی عادل است و با خدا راه می‌رود.»^۲ با فرزندان و جفت-جفت جانوران و گیاهان از کشتی پیاده می‌شود و بر سر تپه‌ای شهر خدا را بنیاد می‌کند. خشم خدا دریاها را بر زمین روان کرده و همه چیز را ازین برده، و اکنون نوح باید همه چیز را از نو بسازد. او فرزندانش به جان می‌کوشند و کشتزارها و باغها و شهرها... بنیاد می‌کنند. پسران و دختران جوان برمی‌آیند، گلها شکوفه می‌دهد، آب‌ها جاری می‌شود. بیش از همه تن و لب دخترکان هوس‌انگیز است و نوح بر قوم خود می‌ترسد: «و دختران شهر که چون گل بردامن زمین بودند، روح پذیرای زمین بودند... چون میوه‌های نارس باغ بودند، فتنه دست و نگاه رهگذر.»^۳ که حتی در نوح ششصد ساله نیز وسوسه گناه بر می‌انگیزند. نوح را در پیرانه سری در بوته «شدن» و آزمون نهاده‌اند. روزی هم‌پسرانش او را برهنه می‌بینند و یکی از آنها براو خنده می‌زند و دو دیگر-

۱- ماهی سیاه کوچولو. من این داستان را جای دیگر تحلیل و نقد کرده‌ام. «یک قصه رمزآمیز...» مجله فردوسی - شماره ۹۵۳/ - ص ۲۵ و ۲۶-

دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۸

۲- تورات - سفر پیدایش.

۳- شهر خدا - ص ۶۷

بدنش را می‌پوشانند. دختری به نام «دینه» نزد اوست که خرد در او زیبایی است و هرچه بگوید و بکند خردگفته است. شهر خدا از گناه خالی نمی‌ماند و راحیل گناه می‌کند، دختری که با جوانان بسیار خفته است، آبتن شده ولی نه از شوی. این دستبرد است به آئین شهر و کيفر آن سنگسار شدن است. نوح نخستین سنگ را می‌اندازد و دیگران از او پیروی می‌کنند و پدر کودکی که در شکم راحیل است، دورترک ایستاده و با بی‌غیرتی تماشاگر این منظره دردناک است. پس از این حادثه «نوح» بیمار می‌شود. مرگ فرا-رسنده برادر است و نوح خسته - چون سقراط - آن را به جان آرزو می‌کند و سپس چشم می‌بندد و «در آرامش فرو می‌رود»^۱

در قطعه «نشانه» خرما بنی تنها دور از ساحل سیراب دریابان پراز شن تفته روئیده. هیچ کس را بر او گذری نیست. با این همه «خوشه صدها پستان کوچک شهدخیزش بیارآمده... و خرما بن تنها کران تا کران چشم براه دستی است که به سویش دراز شود. اما افسوس، دشت آفتاب زده خالی است... کشتی بر پهنه آب‌های سبز و بنفش و سفید می‌لغزد. ناخدا خم شده بر روی پل فرماندهی راه می‌جوید. خرما بن (نشانه خشکی) را در دوربین نمی‌بیند. در دلش نگرانی و تردید همچون جنین در زهدان می‌جنبد... کاش خرما بن تنهامی دانست که شهد میوه رنج پر دردش - اگر هم ناچشیده بماند - باک نیست.^۲ چشم راه جویان پهنه دریا بدوست. سر بر کش،

۱- شهر خدا - ص ۷۹

۲- خرما بن قطعه «نشانه» را مقایسه کنید با «درخت صنوبر» هاینه: «این

سربرکش ای خرما بن تنها...^۱

در این قطعه‌ها اثر نی‌چه را به نیکی براندیشه‌های به‌آذین می‌بینیم. اورامی بینیم که با همه دلبستگی به گروه تنهاست. مهرش به گروه او را به سوی مردم می‌کشاند ولی باز خود را تنها می‌بیند. درخت خرما ی او همچون زردشت نی‌چه خواستار دست‌هایی است که میوه دانش و رنج او را برگیرد ولی در این آرزو خود را کامیاب نمی‌بیند. به‌آذین در این قطعه‌ها بیشتر خود را آشکار می‌کند. اندیشه‌های او را در این قطعه بهتر می‌توان شناخت. او که از جنگ جهانی زخمی و عاصی و رنج دیده برآمده دردی ژرف و درمان ناپذیر دارد، و حتی گاه به مرگ پناه می‌برد (در ترسیم چهره نوح در شهر خدا). ولی خواست زندگانی در او نیرومند است. در قطعه «مرگ» مرگ را آسان می‌بیند و مانند هر چیز آسان، زشت و بی‌سامان. در نگرش او مرگ دشوار و زیبا نیز وجود دارد «مرگ در راه زندگی که در حقیقت دیگر مرگ نیست، سراسر پرده ارغوانی مهر جاودانی است.»^۲ روزی زشتی مرگ آسان را در مرگ خواهر می‌بیند با بدرقه شومی از جنجال‌ها و دروغ و شکلهای

→ درخت که در سرایشی یخبندان کوهستانی در نروژ معلق است، خیال می‌کند که درخت نخلی در زهر آفتاب است. این حسب حال نی‌چه و خواست توانائی او نیز هست: «رؤیای بیماری مبتلا به فلج عمومی که خود را دستخوش این بیماری می‌بیند و از ناتوانی به جان می‌آید.» (نی‌چه - آلدره -

کرمون - ص ۶۲)

۱ - صدف - دوره اول - ص ۱۷۸

۲ - نقش پرنده - ص ۷۶

مهور! گورکن قامت سفیدپوش مرده را با بیل خود اندازه می گیرد که توهینی بزرگ است. قاریان چون گلّه زاغان سیاه-که دردشت بر مرداری فرود آیند - گرداگرد آن خاک آغشته به اشک می نشینند. به آذین می اندیشد: «مرگ بس ناچیز و آسان است. اما چه پیرایه های سیاه که بر آن بستند تا زندگی را به زانو در آرند. زندگی! خوشا زندگی! دشوارترین هنر آدمی! زیباترین هنر آدمی!»^۱

به آذین می خواهد از راه رنج و مرگ به سوی زندگانی نقب بزند و همانند نی چه باور دارد که «زندگانی مطلق است و مرگ را در آن جایی نیست.»^۲ و بازمانند فیلسوف آلمانی از و اعظان مرگ نفور است^۳ و همانند «تاراس بولبا» مرگ ایستاده، مرگ رو در رورا می پسندد. در قطعه «شکست» با دوستش در میدان جنگ زیر آوار خمپاره ها و گلوله ها پیش می رود. ترس بر مردان جنگی چیره شده. همراه او می گوید: «خوب است دراز کش کنیم. دشمن

۱- نقش برند - ص ۷۷

۲- پیام آوران عصر ما - ص ۱۸۰

۳- چنین گفت زردشت - بخش نخست - چاپ لندن - ص ۶۰ - به آذین درباره خودش می نویسد: «در پاریس... کار و درس و اندیشه و خواندن نوشته های گوینو (درباره ایران)، بالزاک، فلوبر، توماس مان و مانده های زمینی و دیگر نوشته های ژید. کتاب های نیچه، شارل موراس و ژرر- سورل همه از کنجکاری سیری ناپذیر.» (از آنسوی دیوار - ص ۲۸) اثر نوشته های ژید به ویژه «مانده های زمینی» درستایش زندگانی بر اندیشه به آذین محسوس است به طرزیکه گاه اخلاق را نیز به سود زندگانی کنار می گذارد. (مهرة مار - ص ۱۶)

نخواهدمان دید. و ما خواهیم توانست خود را به پناهگاهی برسانیم. گفتم: برادر! راست بگو می ترسم. چشم دیدن خطر ندارم! . . . چه می دانم؟ من هم مثل توام، می ترسم. يك قدم دورتر از پای خود نمی بینم. ولی حتی در تاریکی و بیابان نمی خواهم مثل چهار پایان راه بروم.^۱

قطعه «بوسه کویر» نمایانگر تنهایی و رنج به آذین است: «تنهایی، تنهایی آفتاب سوز، در کام خشک بیابان همان يك آرزوست، آرزوی آب. بسی دورتر از کویر، در خم دره های سایه خیز، جوی و رودها ره دریاها می سپرند. آن جا نسیم نمناک است و بردامن هر سنگی امید سبزه ای و سایه ای نقش بسته... کویر نشنه در تب و تاب پیش می تازد. بوسه ای سیرابش نمی کند. تن لغزان جوئی را به چنگ نمی آورد و دستش خالی است. گریه خشکی در سینه بیابان گره می بندد و مسافر پیر زمان با قدمهای قرون می گذرد.»^۲

در قطعه «از دهانه چاه» می گوید با اینکه دشت های بیکران و دریاهاى سبز تن زیاد دیده باز در زندگی کمتر احساس «پهناوری» کرده است. احساس او همیشه در جهت ژرفا و بلندی بوده «درست مانند کسی که در ته چاه مانده و در اطرافش همه سیاهی و نم و پوسیدگی و اشباح لغزان تنهایی است و خواه و ناخواه نگاهش به روزنه روشن دهانه چاه می گراید... و من جز در گریز - گریز از راه چشم و خیال از تنگی و تاریکی چاه خود، نمی توانستم خودم

۲- نقش برند - ص ۷۲

۳- صدف - همان دوره - ص ۳۴۸

باشم... منم که به آسمان راه می‌جویم یا آسمان است که به سوی من می‌آید؟ این یا آن اهمیتی ندارد. با هم آشنائی داریم. آشنائی چیست؟ تلاشی در جهت نفی تنهائی. ومن، آه! چقدر امکان داشتم که تنها باشم.^۱

و در قطعه «باران» پادزهر نومیدی و تنهائی و تاریکی را پیدا می‌کند: «غرش رعد سحرگاهی، براضطراب شبهای سربی سیلی زد، و در زندان هفت لای ظلمت، نفس نوباوه روز برید... برق از دیدگان خشم خدا برجست. سینه آسمان به اندازه صد زخم دریده شد. خفقان ترس به انتها رسید. با دلهره سقوط ستون‌های ابر، سنگینی آوارهای انتظار فرو ریخت، تب و تاب مستی نفس طاعونی مردارهای قرن، طعم گس عشق‌های مردابی با فواره رگهای آسمان روفته شد. نفس هوا پاك و رخسار زمین شسته گردید... بیا ای جان سبکبار من، بیا تا در صبح نودمیده به نظاره خورشید برویم.»^۲

و در قطعه «راه‌ها» می‌نویسد: «پی‌سپر هر راه و بیراه، برادر سرگشته‌ام! چند از این هرزه گردی؟ ریسمان هوس‌هایت دراز می‌نماید. چپ و راست می‌پوئی و می‌پوئی و باز همان جایی، زیرا سکون در تو آویخته است... مرگ آن دم است که از رفتار بمانی. ای گرم رو که دوست دارمت، از هراق که به راه افتی در محراب دل جوینده‌ات، نماز می‌گزارم.^۳ گرم‌تر و سبک‌تر به راه آی!

۱- شهرخدا - ص ۳۵ و ۳۶

۲- صدف - دوره اول - ص ۱۹۶

۳- فی‌چه نیز گفته است: «شما جستجوکنندگان و آزمایشندگان گستاخ که

اگر هم پسندت افتاد، به بیراهه زن! اما تا راهی بگشائی، واگر
این خود درتوان چون توئی نیست، تا سرانجام از راهی که رفته‌اند
سر در آری...»^۱

در قطعه «معراج» سخن از انگور به میان می‌آید که در مُخَم
است و مُخَم تنگ است و تیرگی و تنهایی. و مُخَم، انگور را خاکساری
می‌آموزد تا او ام‌خاک بگزارد. انگور در مُخَم «بر آسود، جای گرفت
وز آن پس آتش سبک خیز بود، روشنائی بود، شادی بود»^۲، در
رامش با مداد جاوید، شورمستی بود، و اینک نوبت دوستی بود.^۳
ولی این مستی - چنانکه در قطعه «می» نشان داده می‌شود،
و می‌گساری، دروازه بی‌خودی و دهلیز فراموشی نیست. «می
خونی است که می‌جوشد، اندیشه‌ای است که سوی بلندی‌ها می‌دود،
ولی از دامن مهربان زمین هرگز جدا نمی‌شود. می خنده آفتاب
و گریه ابر است. می روح لطیف خاک است... می راستی است،
شادی است، نیروست... می پهلوانان را باید که روح به جهان
و زندگی دارند... و با رنج و شادی خود جهان را می‌آرایند و

←
به‌زیرکی بادبان کشتی‌های خود را در دریاها می‌هراسانک بر می‌افرازید - شما
مست از معما، شاد از سپیده‌دمان که جانان آهنگی مسحور کننده
بر گرداب‌ها می‌نوازد...» (فلسفه‌های اگزیستانسیالیسم - ص ۱۸۸)
۱- کتاب هفته - شماره ۷۷ - ص ۳ - نهم خرداد ۱۳۴۲
۲- در این جا اثر قصیده رودکی «مادر می را بکرد باید قربان» و قصیده
منوچهری «چنین خواندم امروز دردفتری» محسوس است.
۳- پیام‌نویین - شماره ۸ - دوره هفتم - ص ۱۵

از نو می آفرینند.^۱

به آذین در «گفتار حکیم» کاملاً سخن نمی‌چند را تکرار می‌کند:
«برادر! نیروی زندگی بس عظیم و سرکش است. آتشی است که
می‌سوزد و زبانه می‌کشد. اما نه برای دیگ جوش من و تو...
زیرا تا بود و هست از من و توفارغ است. این من و توایم که هدف
خویش پیش روی او می‌نهیم. آن را از نو می‌آفرینیم، و این است
که بزرگ و بی‌همتایم.»^۲

و در قطعه «آری!» به خواست زندگانی - چون نمی‌چند -
پاسخ مثبت می‌دهد. می‌گوید جوان بوده و تنها و بار باورهای
کهن را به یکسو افکنده بوده. «اما حیران و سرگردان. پایم یارای
رفتن نداشت. روی برگرداندن و باز پس پستک دنبال‌گله رفتن در
طبع من نبود. راه من راه بی‌پایان رنج و آزمون بود، راهنمایم
شعله سرد و لرزان اشک. اما زندگی همه آری است، آری! و در
ضمیر من، آه! این سخن چه دیر صورت پذیرفت و چه کند برزبانم
گذشت! در آن دم جهان دیگری در من زاده، زادنی دردناک و نجات-
بخش. و مانند حمله ظفرمند بهار، شادی و نیروی جوانی سراپایم
را فراگرفت و به پیش راند.»^۳

و در قطعه «قهرمان» فرمان حرکت به سوی آینده و برتر شدن
می‌دهد: «برو! پیش برو! به نیروی پاها، به تلاش زانوان، به دو
آرنج خراشیده، با سرانگشتان خونین... از افتادنت باك نیست :-
برو، تا دیگران بروند، تا دیگران برسند. سنگین‌ترین بار تو این

۱ و ۲ و ۳ - نقش برند - ص ۵۳ و ۷ و ۳۹

تن تست. سبکش گیر تا آنچه در تو است همه نیرو باشد، نیروی
پیکار!... آن گاه تو آن يك تن نزار نیستی، هزارهائی! تو را
اگر در هم شکنند، کوهها را کی توانند شکست؟ شکست تو شکست
نیست، اما فیروزی تو، بنیاد فیروزی انسان است! برو، پیش برو.
ای تن تنها، ای مرد آینده!»^۱

در قطعه «قسمت - همت» دو نفر درباره تقدیر سخن می گویند.
یکی می گوید قسمت همین بود. دیگری می گوید: قسمت در
همت است. دانشجویی فرا می رسد و می گوید: «قسمت جز همت
اجتماع نیست.»^۲

و جای دیگر می گوید: «من عقاب آسمانها نیستم. پروانه
شمع خورشید نمی توانم باشم. تنها کشتی به سوی آسمان، گرایشی
به سوی روشنائی هستم ولی در هر حال پرورده خاکم. فرزند
زمینم.»^۳ و زمین: «گرمای آغوش بود و بوی آشنای پستان: ماده
گر به ای تن به آفتاب داده و بچگان دراو آویخته... و اینک پستان
زمین به هزاران رگ روان بود. زمین در فرزند آدم می گذاخت.
خاک خون می شد و خون، دیده به روشنائی خورشید می گشود.»^۴
در این قطعه های حماسی و شورانگیز به آذین سرود سپاس
زندگانی را می سراید و می خواهد همانند نی چه «هر لحظه به سوی
خورشید بشتابد تا جدی بودن را که بس دلگیر و جان آزار شده

۱ و ۲ - نقش پرند - ص ۸۸ و ۵۴

۳ - شهر خدا - ص ۳۹

۴ - شهر خدا - ص ۶۶

است از خود دور کند.^۱ و همانند او می گوید: «جان می بالد،
با زخم خوردن است که نیرومندی جان به جان بازگردانده
می شود.»^۲

در این زمینه «مرزبان» در «تپه سبزپوش» و محمدعلی اسلامی
در «پنجره های بسته» نیز قطعه های رمزی نوشته اند. در مجموعه
«تپه سبزپوش» چند داستان رمزی مؤثر هست: «پری زاد و کیجاکتل»
که دلنشین است، و «عقاب کوه های کبود» (داستان آزادمرد
گردنکشی که همه نیرو و الهام خود را از کوهستان می گیرد.) و
«طلسم شهر تاریکی» که حماسی است. «محیط طلسم شهر تاریکی،
اقلیمی است که در ظلمت محض فرو رفته و تمامی زیبایی ها و
خوبی هایی که پرورده آفتاب است در آن نابود شده. همه چیز طلسم
شده و نیروها و شوقها و امیدها یخ زده... انگیزه حماسی داستان
تلاشی است برای راهی به بیرون جستن از دیار شب و بازگردانیدن
خورشید...»

پیرمرد آهنگری با این باور: هر روز که مرد نتوانست از
زحمت خودش زندگی کند، باید بمیرد، الهام بخش این تلاش و
تکاپوست. جوانانی که به رهبری «بهرام» پسر مرد آهنگر، در
جستجوی خورشید به راه می افتند^۳، رفته رفته در برابر آنچه
بر سر راه درازشان هست، تاب نمی آورند، و هر یک به گوشه ای
فرامی روند. بعضی در نخستین مصاف با سختی ها پایشان سست
می گردد و به مقصود، پشت می کنند... گروهی به دنبال سراب های

۱ و ۲- شامگاه بتها - ص ۳۰ و ۳۱

۳- از «قلب فروزان دانکو» (عجوزه ایزرگیل) گورکی اقتباس شده است.

فریبنده می‌روند و پاره‌ای که بیش از این پای رفتن ندارند، در نیمه راه می‌مانند. این سیر و سفری است که نقاب‌ها را از چهره‌ها برمی‌کند و در هر قدم، رهروان را آزمایشی تازه می‌کند. چندتن از جوانان از هزاران افسون و فریب و بیم و خطر می‌گذرند. اما در آخرین مراحل به آئینه‌هایی می‌رسند که هیچ چیز جز چهره خود را در آن نمی‌بینند.^۱

از این میان سه تن هستند که در آئینه‌هایشان سیمای خود آنان پیدا نیست و چشم اندازه‌های پهن‌آوری را می‌بینند که نمودار خودخواهی نیست^۲، و همین سه تن هستند که سرانجام برخوردارشید، دست می‌یابند.^۳

محمد علی اسلامی در قطعه «دولت‌تن» خواست مثبت زندگانی را در اندام دخترکانی شناگر می‌بیند. دختر بزرگتر «قامت کشیده» باریکی داشت و رنگ بدنش سبزه بود... تابش تند آفتاب، پیکر

۱- این بخش همانندی دارد با سفر مرغان در «منطق الطیر» عطار و امروزی- شده آنست. در اثر عطار، هدهد، مرغان را به جایگاه سیمرغ می‌خواند. بلبل و قمری و صعوه... هر يك نماینده گروهی از آدمها هستند. در مثل صعوه نمودار کسان است که به دستاویز ناتوانی انسانی طالب دپدار حق نمی‌شوند و می‌گویند ما توانائی آن راه نداریم. (شرح احوال... عطار- ص ۳۶۰) سرانجام سی مرغ به جایگاه سیمرغ می‌رسند و در آئینه آب خود را باز می‌یابند که نمادی از فلسفه یگانگی هستی است «وحدت وجود».

۲- همانندی دارد با «راهی به بیرون از دیار شب» احسان طبری که این نیز از «قلب فروزان دانکو» گورکی اثر پذیرفته است.

۳- صدف - همان - سیروس پرهام - ص ۱۰۰۰

تر او را می‌پرورانید و می‌رویابید.^۱

در چند قطعه «نقش پرند» نیز سخن از زن و هم‌آغوشی می‌رود، زنی که پسند او دیگر نیست و با این همه با وی خوش است : «ساعت‌ها در کنار او می‌گذراندم، و شکم نرم و سفید چون موم او را - که از نوازش دست من چین برمی‌داشت ، با بوسه‌های گرم می‌پوشاندم.»^۲ بهنگام این مستی دروغین نام خواهرزاده زن بر لبان راوی می‌نشیند، «طلبسم» شکسته می‌شود ، وزن می‌گریزد. و در قطعه «زن» می‌نویسد: « پای در آب و روی به آفتاب، نیلوفر سفید بر آسمان خنده می‌زند. رخسار به ژاله شسته‌اش عین آرامش و صفاست، اما در ژرفنای سبزرنگ مرداب، ریشه و ساقه‌اش به هزار تشویش نهان می‌لرزد. در تو نیز ای زن، که چون نیلوفر مرداب شکفته و شادابی، لرزش هزاران تشویش دیده‌ام.»^۳

قطعه‌هایی از این دست، طرح‌ها و قطعه‌های «آئینه» حجازی و «سایه» علی دشتی را فریاد می‌آورد. در «آئینه» حجازی گونه‌ای اخلاق باسمه‌ای حکمفرماست. هدف «مطیع الدولة» حجازی در کتاب‌های «آئینه» و «اندیشه»... تحمیق مردم است. همه قطعه‌های او به پایان خوش می‌رسد. از دوستی و مهر تجریدی دم می‌زند. برای او تفاوت طبقه‌ها و گروه‌ها، بهره‌گیری قدرتمندان از ناتوانان فساد محیط، مطرح نیست. او فقط به این دل خوش می‌کند که به مردم بگوید همدیگر را دوست بدارید، و در خانه‌ها تان

۱- پنجره‌های بسته - ص ۱۱۸

۲ و ۳- نقش پرند - ص ۳۴ و ۶۴

سرخ گل و بنفشه و لاله ... بکارید. در « سایه » دشتی نیز تفاوت طبقه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و سخن ازهماغوشی بازن‌های «بعیدالمنال» مکرر گشته است. «آئینه» حجازی نثری معمولی و دستمالی شده دارد، و ترکیب‌های آن از شعر کهن پارسی اخذ شده. «می» در مثل درقطعه‌های او وسیله‌ای است برای فراموشی و خواب، در صورتیکه بیان به آذین شاعرانه و ابداع آمیز است و «می» در نزد او وسیله بیداری و هشیاری است.

به آذین حتی در قطعه‌هایی که به سوی خیالپردازی کشانده می‌شود، از واقعیت نمی‌گسلد و در پرده نگران پیرامون خویش است ولی حجازی و دشتی لمیده برپرقوی آسایش و تجمل با واژه‌های «زیبا» بازی می‌کنند، و زهر بی‌خیالی و صوفیگری یا زن‌گرایی را در رگهای خواننده جریان می‌دهند.

با این همه داستان‌های رمزی و تمثیلی «به آذین» از انتقاد مصون نیست، و در این باره نوشته‌اند که: «قهرمان داستان «افسانه» اسیر سرنوشت است. مرغی می‌گوید «نصیب مرده خواهی شد» و می‌شود. ولی او با سرنوشت می‌ستیزد، دم عیسوی پیدا می‌کند و با داروی معجزه آسائی مرده را روح می‌بخشد. ولی دختر باید گریه کند تا آن گیاه شفا بخش بیابد. مثل این است که نویسنده باور دارنده نجات یافتن هست و معلم گریستن نیز. نتوانستم بفهمم که چرا باید گریه کرد؟ شکل کهن و فولکلوریک «رؤیا» بسیار قوی است ولی قصه در بی‌علتی و بی‌سرانجامی کامل پیش می‌رود و به بی‌علتی ختم می‌شود. رؤیای واحد دوچوپانک، سفر به شهر

سنگستان ، و بعد به امیری رسیدن یکی از آنها و به بهانه‌ای از دست رفتن آن مقام و بیدار شدن هردو چوپان در زمان واحدوباز همان یأس و سرگشتگی بی‌علت از قلم نویسنده‌ای غرق در امید. «سربسته» با حرکت فراتر از واقعیت ، نثر فولکلوریک ، تداعی کلمات . کمی نزدیک به نثر هدایت اما آگاهانه‌تر و محکم‌تر و مصنوع. «دختر کاخ بلند» مثل «سربسته» برخورد زنی است باهمان دنیای سربسته ، دنیای گنگ عوالم بالا. نوعی تکامل و تصوف است و بهر حال از نظر قصد و هدف نامعلوم و کمی خیامی که حکایت کوزه است و کوزه‌گر و زبان شاعرانه اما نه شعر امروز. نثر نزدیک به نثر قرن ششم و هفتم. و باز مصنوع‌تر و آگاهانه‌تر، لیک بی‌تأثیر...»^۱

«سربسته» می‌بایست داستانی طنزآمیز باشد ولی نیست. به آذین به هیچ‌روی استعداد طنزنویسی ندارد. طنزنویس زخم‌می‌زند ولی به قصد درمان و دل بر بیچارگان می‌سوزاند ، ولی زن‌های داستان «سربسته» را انگیزه جنسی نیرومندی به یافتن شوی می‌کشاند، و داستان‌نویس به «خارشک‌های هفت‌ساله» آنان اشاره دارد، و هردو آماج حمله نویسنده‌اند و سرانجام به گور سرد و سیاه نقب زیرزمینی می‌روند و می‌میرند. چرا؟ روشن نیست. «امام‌جمعه» و پسران او به زن «نعمت‌الله» تجاوز می‌کنند و در غیاب شوی وظیفه «بیوه-نوازی» را به عهده می‌گیرند، ولی رفتار آنها را نویسنده محکوم نمی‌کند. این داستان در قیاس با داستان رمزی طنزآمیز بهرام

۱- پیام نوین - نادر ابراهیمی - شماره ۲- دوره هشتم - ص ۸۴ و ۸۵

صادقی «هفت گیسوی خونین» بسیار ضعیف است و رنگ می‌بازد. صادقی در این داستان از گونه‌ای تضاد حالات و واژه‌ها و کردارها بهره‌گیری می‌کند که سخت طنزآمیز از آب در می‌آید. سخن از کوتوله‌ای عاشق است. او که در شهر «چراغ آویز»، «رادبوساز» است و عاشق گلندام، به راهنمایی جادوگر پیر از جنگل ظلمات بیرون می‌شود تا از دیار سلمان دیو و فاروق دیو و سرزمین آتش و ازدهای سه سر بگذرد و به شهر «گوهرپاش»، برسد، زمرد آبی‌رنگ درشت تاج امیر شهر را بدست آورد و برگردد و به گلندام هدیه کند تا به وصال او برسد. مرغان جاسوس خبر به دیوها می‌دهند. هر دو دیو «از سالها پیش برای آنکه در مخارج خود صرفه‌جوئی کنند، و در عین حال از مصاحبت یکدیگر بهره‌مند شوند، در يك محل می‌زیستند.»^۱ و با میهمان عزیز خود «مادر فولادزره» «باکمال خوشی چای و شیر و آبگوشت آدمیزاد می‌خوردند.» کوتوله به در قصر می‌رسد. در راه مرغی داستان عشقبازی پنهان فاروق دیو و مادر فولادزره را به او خبر داده. این تنها راه نجات اوست. کوتوله باید سلمان دیو را از ماجرا باخبر سازد و از حسادت او بهره‌گیری کند. کوتوله از سلمان دیو اجازه می‌گیرد ساعتی قصر را بازدید کند (در قصر همه چیز با ابعاد بزرگتر نشان داده می‌شود.) او امیر ارسلان نامدار و حسین کرد و هفت دختر زیبا را که زندانی هستند می‌بیند. کوتوله با امیر ارسلان و حسین کرد گفتگو می‌کند و آنها را برخلاف آنچه در کتاب‌ها

۱- سنگر و تمتمه‌های خالی - ص ۲۱۷

زورمند و بی‌باك و نجات‌بخش معرفی کرده‌اند، ترسو و بیمار و مردنی می‌یابد. کوتوله ضبط صوت کوچکی از اتاق سلمان دیو برمی‌دارد و گفتگوهای عاشقانه فاروق دیو و مادر فولادزره را ضبط می‌کند و به نزد سلمان دیو می‌آورد (بخشی از صحنه دیدار او و سلمان دیو یادآور سفرنامه گالیور سوئیت است، در مثل هنگامی که دیو او را کف دست خود می‌گذارد.) سلمان خشمگین به جنگ دو دیو دیگر می‌رود، و کوتوله باده‌سته کلید او به سوی گنجۀ اتاق می‌رود و شیشه‌های عمر دیوها را که همانند شیشه آزمایش است! بدست می‌آورد. سلمان که دو دیو دیگر را کشته از کوتوله التماس می‌کند شیشه عمرش را نشکنند ولی او گوش نمی‌دهد. رعد و برق قصر را می‌لرزاند و دود همه جا را فرا می‌گیرد و سلمان دیو، آب می‌شود. هفت دختر زیبا و امیر ارسلان و حسین کرد با این آب دست و روی خود را می‌شویند و بی‌اعتنا به کوتوله بساط عیش می‌گسترانند. کوتوله دو چرخه کودک سلمان دیو را برمی‌دارد و به سوی سرزمین آتش واژدها می‌رود. امیدش به این است که پیش از رسیدن شب، از شهر آتش بگذرد. مرغ نیکوکار از فراز ابرها می‌گوید: «همین ممکن است نجاتش بدهد. اما اگر دو چرخه‌اش خراب نشود و سرعتش را کم نکند.»^۱

صادقی آدمهای افسانه‌ای را در این داستان، امروزی کرده است: مادر فولادزره با شاخ‌های زیبا، آرایش رقیق دخترانه دارد که با سنش مناسب نیست. تازگی‌ها در شستشوی مو، شامپوی

۱- سنگر و قلمه‌های خالی - ص ۲۴۵

ویژه‌ای بکار می‌برد که موهای وز کرده‌اش را صاف کرده برای هردو دیو شهوت‌انگیز شده. قارون دیو باور دارد که کوتوله را نباید بی‌دفاع کشت و باید اسلحه‌ای در اختیار او گذاشت تا بتواند از خود دفاع کند. این را مادر فولادزره نمی‌پسندد: «تو بیهوده چندسال از عمرت را در کالچ‌های مختلف به تحصیل دموکراسی و دروغ‌های دیگر گذرانده‌ای اما من در عوض کیف کردم. بی‌سوادی خودش عالمی است.»^۱ کوتوله به امیرارسلان می‌گوید: آن همه زور بازو داشتید و پدر هرچه دیو بود، درمی‌آوردید. امیرارسلان پاسخ می‌دهد: «آنها در کتاب بود... در این چندسال ظلم و سختی کشیدم... که عشق فرخ‌لقا از کله‌ام رفت.» حسین کرد نیز می‌گوید: «به جای بره (به‌ما) ساندویچ نصفه کالباس می‌دهند. مریض شدیم، از بین رفتیم... این بازوها يك روز جلو شیر را می‌گرفت، ده‌میل سنگی بلند می‌کرد مثل يك سنگ ریزه می‌انداخت توی زاینده‌رود. حالا به اندازه يك چوب کبریت است. اسهال-خونی گرفتم، مریض شدم.»^۲

کوتوله در قصر چشمش به هفت اتاق شبیه بهم می‌افتد: «از پشت شیشه هر پنجره‌ای، زلفی سیاه و بافته که از بالا تا پائین امتداد داشت، دیده می‌شد و از نوک هر زلفی قطره قطره خون به زمین می‌چکید.» دخترها به کوتوله می‌گویند: «تو سردار خوابهای طلائی ما هستی.» مارا نجات بده! دخترهای پری‌زاد از شهر آن سوی قاف گریه‌کنان داستان خود را شرح می‌دهند: «دیوها

۱ و ۲- سنکر و تمقه‌های خالی - ص ۲۲۱ و ۲۳۶

هرشب ما را شکنجه می کنند و شلاق سیمی بر بدن لطیفمان می زنند . این خون قلب ماست که در عزای عشق هر روز و هرشب مثل مثل برگ گل از سر زلفمان می ریزد.^۱ ولی همین پری زاده ها همینکه نجات می یابند شبیه روسپی های آخرشب می شوند «به زخم گرده هاشان مرکور کرم مالیده بودند و صورتشان پف کرده و قرمز شده بود.» کوتوله می پرسد چرا مرا فراموش کردید ؟ دخترها در پاسخ «سرهاشان را به هم نزدیک کردند ، و خنده فاطمه سلطانی و قیچی کردند، و بعدهم به تقلید رقاصه های آخرشب کاباره ها، پشتشان را به کوتوله کردند و جنبانندند.»^۲

می دانیم پس از درگذشت دردناک هدایت ، فضای داستانی معاصر پارسی زیر نفوذ بیان او بود و نویسندگان ما تا مدتها از او تقلید می کردند (بهرام صادقی نیز خود به تقلید بوف کور، داستان ملکوت را نوشت که توفیق آمیز نیست.) و سنگ صبور^۳، نکبت^۴، بیهودگی^۵، ملکوت ... به تقلید از کارهای او عرضه شد . بهرام صادقی از نخستین کسانی بود که با بیان طنز آمیز به گونه ای دیگر داستان معاصر پارسی را به فضای دیگری هدایت کرد ، و در این مهم ، ابراهیم گلستان ، جلال آل احمد ، محمود دولت آبادی ، فریدون تنکابنی ، جمال میرصادقی ، احمد محمود ... هر یک با شیوه ای ویژه شرکت کردند .

به آذین در داستان های رمزی - تمثیلی خود - گرچه همه جا

۱ و ۲ - سنگر و قمقمه های خالی - ص ۲۳۷ و ۲۴۳
۳ و ۴ و ۵ - به ترتیب از صادق چوبک ، امیر گل آرا ، احمد محمود

موفق نیست - به سوی رئالیسم اجتماعی و به سوی دیدگاه بزرگ
علوی حرکت می کند، و می کوشد از راه رنج به شادی و از نومیدی
به امید برسد و داستان های او در این زمینه از نظر هماهنگی شیوه
بیان با درونمایه داستان ها، از داستان های کوتاه « پراکنده » ،
« به سوی مردم »... نیرومندتر است.

۷

از آن سوی دیوار

«از آن سوی دیوار» داستانی است به صورت نامه‌نگاری^۱ از سوی دختری فرانسوی (یولاند) به جوانی ایرانی (مسعود مهرآذر) دانشجوی دانشکده نیروی دریائی «برست» که بعد افسر نیروی دریائی می‌شود. مسعود در دیداری با خانواده‌ای فرانسوی با «یولاند» دختر زیبا، شاداب و هفده ساله^۲ آشنا می‌شود که همان شور و تندی و بازیگوشی و تب بلوغ همسالان خود را دارد، و این دو پس از چندی دل به یکدیگر می‌بندند و نامزد می‌شوند. درونمایه این

۱- در ادبیات جهانی داستان‌هایی از این دست کم نیست، مانند داستان «مردم فقیر» داستایفسکی در بردارنده نامه‌های کارمندی مهربان و مفلوک به دخترکی زیبا و بی‌پناه و نامه‌های دخترک به او. و نامه‌های زنی به نویسنده‌ای مشهور در باره روزهای خوش گذشته که نویسنده گمنام بوده در کتاب «گل‌های سفید» اشتفن زوایک، و داستان «کلاریسا» اثر ریچاردسون در باره دختر پاکیزه‌دامنی که در خانواده خود بد رفتاری می‌بیند و خود را بدست مرد خوش‌ظاهر و بدباطنی می‌سپارد و سرانجام از غصه می‌میرد و «روابط خطرناک» نوشته «لاکلو» (در ترجمه فارسی «گزند دل‌بستگی»)...

۲- یولاند از نظر مسعود: «هوایی در بهشت، فارغ از برگ انجیر...» - (ص ۴۳)

عشق چیست؟ نویسنده دکتر هرمز ملک داد - که همان به آذین است - می گوید: «این عشقی است جز پرده پوشی ریاکارانه بازاری و جز این آسان پذیری و زودگسلی امریکائی...»، «عشقی با زیبایی آفتاب نودیدار بهار دریافت خوش ابرو باران و سایه روشن های لرزان باغ - که باخونسردی پایمال نیروهای کور و کر می گردد.»

با این گفته در کتاب «از آن سوی دیوار» باید با عشقی پاك روبرو شویم و اندوه و شادی آغاز آن و پایانی دردناک و چنین نیز هست . ولی مسأله این است که نخست ببینیم «عشق پاك» به چه معنایی است و دیگر اینکه فاجعه ای که نویسنده از آن سخن می گوید، گریزناپذیر و تراژیک (سوگ آور) هست یا نیست؟ در مقدمه کتاب و در نامه های «یولاند» صحنه هایی از آشنائی مسعود و یولاند دیده می شود، صحنه هایی از این دست: مهرها و نوازشها، نامزدی، وعده زناشوئی، گردشها، سپس تیرگی روابط ایران و فرانسه، رفتن دانشجویان از فرانسه به دانمارک، درگیر شدن طوفان جنگ در اروپا، آمدن مسعود به ایران، خدمت در آبادان و خرمشهر و بعد در بندر پهلوی (غازیان)، جنگ سوم شهریور ۱۳۲۵، تیر خوردن مسعود و از دست دادن دست چپ، سپس بیچارگی و اندوه شکست و فقر و بحران عصبی و بیماری و مرگ . «جنگ» و «سرنوشت» غنچه امید و جوان را پژمرده می کند. این است تراژدی داستان همراه چاشنی انتقاد از سازمان اجتماعی و اداری آنروز و بدشمردن جنگ و گرایش به سرنوشت باوری: «سرنوشت هست یولاند، همه آنچه بدست ما نیست، و ما را به راهی ناخواسته

می برد ، و سرنوشت حکم خود را برتن ها می راند.»^۱ و رسیدن به این نتیجه که یولاند و او هرگز دیگر به هم نخواهند رسید و پاسخ دختر که : «هرچه تو تصمیم بگیری ، گردن می گذارم... تو می خواهی که من مرد دیگری را انتخاب کنم... ولی هیچ کس قادر نخواهد بود مرا آن جور که تو دوست می توانی داشت ، دوست بدارد.^۲ تو مرا در عشق به بلندی هائی برده ای که به هر کس دیگر فرود آیم ، کاسته شده ام.»^۳

به آذین برای جدائی همیشگی مسعود و یولاند علت هائی برمی شمارد (قطع عضو ، بحران عصبی ، درآمد کم ، فقر ، سرپرستی مادر و دو خواهر ، گرانی ، حضور سربازان بیگانه در ایران ، شرمساری ، شکست ، بهم خوردن سازمان اداره ها ، سرگردانی و بی پناهی مردم ، آشوب های فکری و سیاسی ، همه گیر شدن تیفوس و مرگ ومیر و از همه بالاتر «دلش ، دل شکسته اش که امید درش مرده بود - ص ۷» و... جنگ) که جز جنگ آن دیگر علت ها فرعی و حتی ناپذیرفتنی است ، و به نظر می رسد که نویسنده برای پایان دادن تراژیک به داستان افزوده. مسعود در شهریور ۱۳۲۰ مجروح می شود و در شانزدهم اردیبهشت ۱۳۲۳ می میرد و این سه سال

۱- از آن سوی دیوار - ص ۲۸۵

۲- «اودت» آن نوگل تازه بهاری داستان «آئینه شکسته» هدایت ، نیز معشوق خود را همین گونه دوست می دارد ، و چون معشوق ترکش می کند می رود تا خود را در دریا غرق کند. در داستان به آذین این مرد است که می میرد.

۳- از آن سوی دیوار - ص ۲۹۴

سرشار است از «تنگدستی ، شرم ، برباد رفته دیدن آخرین امید عشق، واکنش عصبی که درهم کوبید و خردش کرد. تپش دیوانه وار قلب ، وحشت و دلهره مرگ» و سرگردانی در کوچه ها و خیابان ها «باز به راه می افتاد، می دوید، این بار رو به خانه، و می ترسید، از دزد و مست و پاسبان^۱ به يك اندازه.^۲»

این عشقی است پرشور، سرشار از نیازهای جنسی و داستان دربردارنده رویدادهای زندگانی مسعود یعنی خود به آذین است (جز در فرجام کار). او پس از نومییدی و درماندگی نامه های خود و یولاندرای دلش نمی آمده بسوزاند. به «ملك داد» می دهد و چندی بعد می میرد. ملك داد در آستانه پیری به یادنامه ها می افتد و آنها را نظمی می دهد و از آنها داستانی می پردازد. در این جا از نیکی یا بدی داستان های عاشقانه سخن نمی گوئیم و اینکه ضرورت دارد یا نه؟ نکته در این است که آیا یولاند و مسعود امکان داشت به یکدیگر برسند؟ «به آذین، به آذین جوان (مسعود) رامی کشد، ناقصه جالب از آب درآید، و قصه به جای اینکه جالب از آب درآید، سخت رمانتیک از آب درمی آید.»^۳ مسعود و دراصل ، نویسنده. خواسته است که معشوقه حتی پس از مرگش به او وفادار بماند و به دیگری دل نسپارد، و «موقعیت را می توان عوض کرد. فرض کنید یولاند زخمی شده، يك دستش را از دست داده بعد مرده باشد و مسعود

۱- این حالت شبیه حالت « ایوان دمتریچ » هراسان از تاریکی ناشناخته

است. (اتاق شماره ۶ چخوف)

۲- از آن سوی دیوار - ص ۱۰

۳- مجله فردوسی - رضا براهنی - ص ۱۲ - شماره ۱۰۸۶

زننده مانده باشد. آیا مسعود صبر می‌کند؟ واقعیت زندگی جز این است، پس چرا یولاند، مسعود را فراموش نکند؟ عروسی نکند؟ آیا نه این است که بعضی مردان دوست دارند، معشوقه سابقشان-حتی سی سال بعد هم-بهبشان خیانت نکند؟ من این را دیدم گماتیک درباره شخصیت‌ها می‌دانم...»^۱

از آن سوی دیوار، داستانی عشقی است. چه عیبی دارد عشقی باشد؟ ولی نویسنده می‌خواهد آن را در متن پویه اجتماعی بگذارد و سوگ فردی را با سوگ همگانی در یک جا بنشانند، و این جاست که توفیقش کم است. رویهمرفته شخصیت «یولاند» بهتر از شخصیت آدمهای دیگر داستان، تصویر شده. او دختری است لبریز از تمنای هماغوشی مرد دل‌بند خویش، و می‌تواند تا آن سردنیا همراه مسعود برود، در کلبه گلی با او زیست کند «آن قدر دوست دارم که جز مرگ هیچ چیز نخواهد توانست میان ما جدائی بیندازد. آن هم نه برای همیشه...»^۲

فرض کنیم یولاند به ایران آمده بود و با مسعود پیوسته. دو امکان هست. یکی اینکه آنها به گفته «یولاند»: «زن و شوهری می‌شدند خوشبخت و خود خواه، آرزو یافته و سیراب، دلبسته آسایش خانه و خانواده... چیزی در تراز هزاران زن و شوهر... دیگر، عادی و بی‌سرگذشت، گمگشته در انبوه گرد گرفته زندگی. اما مسعود نمی‌توانست چنین باشد. او زندگی را به رنگ تند و

۱- مجله فردوسی- رضا براهنی- ص ۱۲- شماره ۱۰۸۶

۲- از آن سوی دیوار- ص ۱۱۸

تابناك می‌دید.^۱ که «در این بهندشت دنیا، شادی‌های عظیم و دردهای پرسوز می‌خواهد.» ولی امکان دیگر: این دو به هم برسند و همانند آدمهای داستان «اسب چوبی» چوبك بشوند. به آذین گرچه در داستانی از مجموعه «پراکنده» و جایی در «از آن سوی دیوار» این مکان را می‌سنجد^۲ ولی هرگز به آن نزدیک نمی‌شود. در صورتیکه این صورت دوم پیوستن مسعود و یولاند می‌توانست فاجعه‌ای باشد واقعی و ضروری. و همین است که داستان «اسب چوبی» را بس طرفه می‌کند. جلال و دختری فرانسوی عاشق هم می‌شوند، با یکدیگر زناشوئی می‌کنند و به ایران می‌آیند. مدتی می‌گذرد، اختلاف باورها و دخالت خانواده جلال آغاز می‌شود. جلال زن‌فرنگی را طلاق می‌دهد، و او در اتاق منتظر ساعت حرکت به فرانسه، گذشته را به یاد می‌آورد: «نوئل پاریس خوب بود. آن‌جا زندگی و قشنگی در آغوش هم می‌رقصیدند، چه خوب شبی بود در مون مارتر. جلال چقدر روشنفکر بود. اما این‌جا که آمد جور دیگر شد.»^۳ «... شب‌ها کارشان این بود که از شراب فروشی .:. يك بطری بورگنی ولرم با يك تخته شکلات می‌خریدند... شراب را به نوبت اشك اشك از سر بطری می‌مکیدند و بعد در آغوش هم می‌افتادند»^۴، در اتاق جلال «لخت می‌شدند، اول اولیز می‌خورد زیر ملافه، و بعد جلال می‌رفت بغلش می‌خواستید و سر تا پای هم را ماچ می‌کردند و لیس می‌زدند.»^۵ پس از این

۱- از آن سوی دیوار - ص ۴۲ و ۴۳

۲- پراکنده - ص ۲۱ و ۲۲- از آن سوی دیوار - ص ۱۲۱

۳ و ۴ و ۵ - مجله سخن - دوره ۱۱ - ص ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۴۶

دوران: «اما شب وقتی خلای خانه را دید آن وقت فهمید به کجا آمده. چهارتا پله از کف حیاط می‌رفت پائین، توگودال تاریکی که يك پرده کرباسی بی‌رنگ نموك سنگینی از درش آویخته بود. ناگهان هرم تندگاز نمناك خفه‌کننده‌ای توسرش خلید ... نور فانوس نفتی، سوسك‌ها و عنكبوت‌ها و پشه‌کوره‌ها را به جنب و جوش درآورده بود... دردی تو نافش پیچ خورد، دلش آشوب افتاد ووق زد.»^۱ روند عشقی از این دست و شکست انجامین آن، داستان‌های حجازی و دشتی را به مجادله فرامی‌خواند که عشق‌هایی را توصیف می‌کند بی‌ریشه و تصنعی. در داستان به‌آذین، در نامه‌های «یولاند» برخی از صحنه‌های زندگانی فرانسه، اندکی از سوگنامه جنگ و وصف طرفه‌ای از کشاکش جنسی و روانی او سخن می‌رود، ولی نویسنده از مسعود و رویدادهای آن روز ایران چیز زیادی نمی‌گوید. (در چشم‌هایش علوی در سخنان و نامه‌های استاد ماکان و خداداد دانشجوی ایرانی در فرانسه واقعیت‌ها به‌تمامی گفته می‌آید.) در چندنامه مسعود - که در بحرانی‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران نوشته شده، رویدادها به نیکی تصویر نمی‌شود، و نامه‌ها در گردابی از شورهای رمانتیک غرقه می‌گردد. نامه‌های «یولاند» زیاد است و خسته‌کننده. نویسنده «خواسته است شیفتگی عاشق و معشوق را نسبت به یکدیگر ترسیم کند، و موقعی که شیفتگی خسته‌کننده بود دیگر شیفتگی نیست...»^۲ و از این گذشته

۱- مجله سخن - دوره ۱۱ - ص ۲۴۹

۲- فردوسی - همان - ص ۳۲

«وحشت جنگ و شومی اوضاع در فرانسه و ایران اشغال شده با نوعی استتار عمدی برگزار می‌شود.»^۱ در عشق مسعود و یولاند البته شیفتگی هست و عشقی ویژه، و زودرنجی و قهر عاشق و معشوق و هراس از اکنون و آینده و در آن حتی گونه‌ای رمانتیک‌گرایی دیده می‌شود، و جذبه‌های جنسی ولی به هر صورت این عشق با عشق‌های «فتنه» ای وزن بارگی‌های «جادو»ئی و هوس‌های داستانی «کعبه» و «سفارت عظمی» درویش، و «کریستین و کید» و «بره گمشده راعی» گلشیری، «شراب خام» اسماعیل فصیح و «سفر شب» بهمن شعله‌ور، و جنون جنسی بلقیس در «سنگ صبور» چوبک و عشق باسماه‌ای اخلاقی «باباکوهی» حجازی (آئینه) تفاوت دارد و به عشق‌های ناکام بعضی از آدمهای داستانی هدایت بیشتر همانندی دارد. ولی به هر صورت نامه‌ها زیاد تکراری است: «در يك قصه آن هم عاشقانه، باید کشش‌های عاطفی به دقت ترسیم شود و این با تکرار عملی نیست، بلکه حادثه‌آفرینی، به کار انداختن تخیل و ایجاد تضادها... ضرورت کامل دارد که عاشق ماهیتش را برملا کند.»^۲ این گفته درست است و مربوط می‌شود به عرصه روان‌شناسی عشق در هنر، و درست‌تر این است که داستان در همان زمان که به تحلیل روان‌شناختی عشق می‌پردازد، پیوند عاشق و معشوق را در پویه دگرگونی‌های اجتماعی - تاریخی بگذارد، زیرا از هر دیدگاه که نگاه کنیم سرانجام عشق پدیده‌ای فردی - اجتماعی است. به آذین در ره آدمها، دیدی اخلاقی دارد. دردیدارهای مسعود و یولاند

۱ و ۲ - فردوسی - همان - ص ۳۲

وزنه‌ای اخلاقی بالای سرشان آویزان است. یولاند جایی می‌نویسد که «مسعود در آن روزها اگر می‌خواست می‌توانست بر او دست یابد و کام بگیرد ولی اطمینان داشته که مسعود دست از پا خطا نمی‌کند و آنچه وی را نگاه می‌داشته که خود را تسلیم نکند آن تصور زیبایی بوده که از پیوندشان داشته و این کام ناگرفتنگی اینک به سود او شده زیرا اگر هماغوش می‌شدند اکنون بار شرمساری را چگونه می‌توانست ببرد، همین که بود درست بود و بجا بود...»^۱

نمی‌دانم کار مسعود درست و بجا بوده یا نه؟ ولی از نظر زندگانی و منطق داستان هیچ اشکالی در کار نبود تا مسعود از باغ یولاند میوه‌ای بچیند که شاید می‌توانست تضاد و یژگی‌های آنها را گسترش دهد. به آذین نمی‌خواهد بیانمی‌تواند رشته داستان را به دردها و حتی چرک‌ها و فسادها - که در زندگانی واقعی زیاد دیده می‌شود - بکشانند، و از رفتن به ژرفا دوری می‌کند، همانطور که چوبک در این کار به زیاده روی می‌گراید و گاه با کله درون مرداب فساد می‌غلند. بلقیس در جنون جنسی خود می‌گوید: «وختی رخت چرک‌کش می‌برم بشورم خشک‌های شلوارش بومی‌کنم و ماچ می‌کنم...»^۲ و در یادآوری وصل: «اونوخت دسش آورد روشکم مالید. و... روچنگ زد. دلم ضعف رفت و تف دهنم خشک شد... اووخت یکهو توم سوخت ومته روغن داغ ازهم واشدم و از گوشه چشم اشک تو

۱- از آن سوی دیوار - ص ۱۱۴ و ۱۱۵

۲- سنگ صبور - ص ۲۳۸

سولاخ گوشم راه واز کرد...^۱

آیا ضروری است آدمهای داستانی منزله باشند و پاك از هرگونه تضاد و بُعدی پیش نداشته باشند؟ در واقعیت که این طور نیست. شخصیت آدمها چیزی پیش ساخته نیست، در موقعیت‌های گوناگون شکل می‌گیرد و دگر می‌شود، (داستایفسکی دگرگونی شخصیت آدمها را خوب نشان می‌دهد.) همانطور که قهرمان «تنگسیر» چوبك که بس مهربان است و آزارش به مورچه نیز نمی‌رسد، در برابر ستمی که بر او می‌رود تفنگ برمی‌دارد و بدکاران را درو می‌کند. کارداستان نویسنده در این زمینه این نیست که بگوید آدم‌کشی خوب است یا بد. او رودی از ژرفای زندگانی می‌گیرد و در کتاب خود جاری می‌کند، همانطور که تالستوی در «جنگ و صلح» و داستایفسکی در «جنایت و کیفر» و کنراد در «لرد جیم» این کار را تعهد کرده‌اند. برای پی‌یر (در جنگ و صلح) که زندگانی اشرافی و آسوده‌ای داشته، و جنگ آن را زیرورو کرده و او در میان ویرانی‌های جنگ سرگردان از این سو به آن سو می‌رود، طبیعی است به طرح پرسش‌هایی از این دست پردازد: نیک چیست؟ بد چیست؟ خدا و زندگانی چیست؟ و باز طبیعی است که «آناکارنینا» پس از کامجوئی‌ها و آن کشمکش‌های روانی و جدال با شوهر و معشوق (ورونسکی) در اوج نومیدی خود را به زیر چرخهای قطار راه‌آهن بیندازد، و درست است که «ماکان» علوی در مبارزه خود دل از فرنگیس برکند و از راهی که به مرگش می‌انجامد برنگردد.

۱- سنگ صبور - ص ۲۴۰

یا «غلام» داستان «اوسنه باباسبحان» برای فرار از مرگ، «صالح» را بکشد. ولی به آذین نمی‌خواهد بیانی می‌تواند «قلمش را به جوهر پیچیدگی آلوده کند. ساده‌انگاشتن آدم‌ها و مسلم دانستن شخصیت آن‌ها (درست نیست)، هر کسی درون خود پیچیده است... هیچ کس اکسیری مطلق از سادگی نیست، حتی اگر گهگاه ساده‌هم به نظر بیاید. شخصیت هنگامی واقعی، زنده، جاندار و انسان حقیقی است که بر اساس تضاد ساخته شده باشد.»^۱ ولی فراموش نکنیم که این تضاد، خیر از تضاد زمان و جامعه می‌دهد. «دولت آبادی» کشش‌های دیو خویانه «غلام» را نشان می‌دهد، ولی به‌طور مطلق او را محکوم نمی‌کند، زیرا که او نیز آدمی است درگیر جدال‌های روانی خود و درگیر فشارهای محیط آشفته و پرفساد. صالح و غلام در لحظه‌ای که مرگ و زندگانی هر کدام به موئی بسته است به هم می‌رسند. یکی می‌میرد و دیگری می‌ماند، ولی هنر دولت آبادی در این است که نشان می‌دهد «غلام» پیروز واقعی نیست زیرا سوگ و درد درمان ناپذیر او، دیگر از این لحظه آغاز می‌شود و سرانجام کارش را می‌سازد.^۲

البته در مسعود مایه‌هایی از تضاد می‌بینیم: از جمله خواستن

۱- مجله فردوسی- همان- ص ۳۲

۲- دولت آبادی خود می‌نویسد: «نمی‌خواهم از غلام دفاع کنم. اما دوست هم نمی‌دارم که همه وجوه لطیف و انسانی او نادیده گرفته شود، و فیلم (خاک) او را چنان معرفی می‌کند که انکار غلام مادرزاد رذل و نابکار است...» (ضمیمه فیلم خاک- ص ۲۱)

یولاند و در همان زمان نخواستن او. زیرا می‌داند که اگر دختر فرانسوی به ایران بیاید شکوه عشقشان نابود می‌شود، ولی نویسنده این مایه‌های تضاد را گسترش نداده و به بهانه‌هایی تضاد درونی آدمها را نادیده گرفته است. در هر عشقی - حتی عشق عرفانی، گرچه سقراط و مولوی انکار کنند^۱ - خمیر مایه‌ای از کشش جنسی است^۲، ولی چیزهای دیگری نیز در آن هست (مانند احساس مالکیت، تخیل و نیاز به پیوستن و درمان درد تنهایی و ...) «فروید در عشق تجلی یا والایش^۳ غریزه جنسی را می‌دید و تشخیص نمی‌داد که میل جنسی فقط تظاهری از نیازمندی به عشق و وصل است. او در ضمن فلسفه مادی - فیزیولوژیک خود، غریزه جنسی را تنشی^۴ می‌داند که بر اثر فعل و انفعالات شیمیائی در بدن به وجود می‌آید و در نتیجه عنصری دردناک می‌شود و کام می‌جوید تا التیام پذیرد. هدف تمایلات

۱ - مولوی می‌گوید: عشق هائی کز بی رنگی بود - عشق نبود عاقبت ننگی بود و سعدی گفته «عشق ورزی دگر و نفس پرستی دگر است» و سقراط باور داشت که باید از دل بستن به زیبایی زمینی آغازید تا در پایان راه به آن شناسائی ویژه رسید که موضوعش خود زیبایی است... و زیبایی راستین را با دیده جان نگریست. (دوره آثار افلاطون - میهمانی - ص ۴۶۴ و ۴۶۵ - ج ۲)

۲ - در افسانه‌ای یونانی آمده که آدمیان دو جنسی بودند (زن - مرد) و بسیار نیرومند و ژئوس از ترس، آنها را دو نیمه کرد. از آن روز به بعد هر نیمی در آرزوی رسیدن به نیمی دیگر بود. (دوره آثار افلاطون - همان - ص ۴۳۸ و ۴۳۹)

3 - Sublimation

4 - Tension

جنسی از میان بردن درد ناشی از این تنش است و خرسندی جنسی آن گاه دست می‌دهد که این درد از میان رفته باشد.^۱

روشن است که عشق در این تنش و کشش خلاصه نمی‌شود ولی بدون آن نیز وجود ندارد. اگر از نظر روان شناختی بنگریم، از صحنه‌های زنده «از آن سوی دیوار» صحنه‌هایی که «یولاند» با همه جان آرزو می‌کند مسعود بیاید و از یکدیگر کام بگیرند، نمی‌توان سرسری گذشت. مسعود درباره «یولاند» می‌گوید: «او دختری بود که تازه‌های دنیای حواس را از دریچه چشم من کشف می‌کرد. من نیز همه شور زمان نوجوانیم را در نگاه ساده و حیرت زده او باز می‌یافتم. عشق من به او نه تنها لذت تن، فوران شادی بود، و همین بود که یولاند را به چشم من در اوج زیبایی می‌نشانند.»^۲ مسعود پس از نومید شدن در آوردن یولاند به ایران خود در می‌یابد که آن «غنچه می‌شکفت و شتاب باروری داشت ولی عشق ناکامیاب او در حصار جنگ وجدائی مانده می‌خواست باهمدستی خود دخترک او را در قله‌ها می‌خکوب کند»^۳، و یولاند نمی‌توانست و نمی‌بایست تا پایان نامعلوم جنگ به انتظار بنشیند. این است که مسعود می‌کوشد یولاند را از خود دور کند، و بهانه بریدن پیوند را به دست وی دهد، و به یاریش بشتابد تا او آزاد شود و بر شاخه نمانده پژمرده نشود. ولی در نامه‌های یولاند با همه کوشش نویسنده به عرضه «عشقی پاک» شور و شهوت زبانه می‌کشد، از دور بوسه بر رخ مسعود

۱- هنر عشق ورزیدن- ص ۳۵

۲ و ۳- از آن سوی دیوار - ص ۲۸۵

وهرجای دیگر او می‌زند. تب و تاب شهوتناک یولاند که خوب نیز تصویر شده- خبری از شوری می‌دهد عنان گسیخته و تب بلوغ ، و چرا این طور نباشد؟ یولاند مدام با اندیشه هماغوشی دمساز است: « بینم اگر من رخت های زیرم را سیاه بگیرم خوشت می‌آید؟ می‌دانی که سیاه ابریشمی به رنگ اندامم خیلی جلوه می‌دهد.»^۱ ، «اول من رفتم دراز کشیدم، و بعدش تولخت و پتی آمدی، خیلی محکم روی لب بوسه ام دادی...»^۲، و «پستان‌هایم به آن گردی و برآمدگی انگار دوتا میوه رسیده‌اند که می‌خواهند از داربست بیفتند. حیف است، نه؟ نوکشان هم می‌دانی سرخ است. سرخ‌تر از وقتی که تو این‌جا بودی. ویی تعارف آرزو خیز. کمرم پر باریک است و لگنم هنوز گسترش نیافته، اما «پرستشگاه ونوس» به بهترین وجهی محفوظ مانده است.»^۳، «یادت هست پسرک شیطان، دوست داشتی کف دودستت را قالب پستان‌هایم بکنی؟ و گاه چنان فشار می‌دادی که همه دردستت جا می‌گرفت و از این بازی خوشت می‌آمد. هیچ فکر نمی‌کردی که دردم می‌آید، و من هیچ نمی‌گفتم ، زیرا بعد که آزادشان می‌کردی مثل کبوتری که دانه برچیند، تندوتند از هردوشان بوسه می‌گرفتی، و من چه لذتی می‌بردم...»^۴، «تم ترا می‌خواهد. چقدر دیرم شده که در بستر خود بینمت . لب‌هامان روی هم ، موهامان درهم ، بازو هامان گردتن‌هامان پیچیده و ران بر ران بهم آمیخته ...»^۵

۲۰۱- از آن سوی دیوار- ص ۹۴ و ۹۵

۳ و ۴ و ۵- از آن سوی دیوار - ص ۱۱۲ و ۱۸۲ و ۸۸

از این سخنان جای جای در نامه‌های یولاند می‌آید و گاه بر دیگر مسائل سایه می‌افکند. پیداست که دختر فرانسوی می‌خواهد در نگهداری «پرستشگاه ونوس» به جان بکوشد و آن را سر به مهر به مسعود تقدیم کند. از این رو پی‌درپی مسعود را ترغیب می‌کند که به مأموریت دولتی یا برای کار آزاد به فرانسه برود و بهانه‌اش نیز این است که مسعود در فرانسه آینده درخشانی خواهد داشت زیرا کسانی همانند او هیچ‌جا فراوان نیستند و فرانسه به استعدادش ارج خواهد گذاشت: «من در خود چنان نیروئی سراغ ندارم که تا پایان جنگ منتظرت بمانم. می‌ترسم، بی‌اندازه می‌ترسم. تصمیم بگیر و بیا...» و می‌افزاید مسأله دوری از مادر مهم نیست «تو هفت سال دور بودی، دوسه سالی بیشتر. بعد که آرامش آمد چه کسی مانع می‌شود که ما به دیدن مادر و خانوادت برویم؟»^۱

در نامه‌های یولاند البته جز خواست هم‌آغوشی مطالب دیگری نیز می‌آید، برای آینده طرح می‌ریزد، آرزوی مادر شدن را با شور و صف می‌کند و نیز اشاره‌ها دارد به جنگ و مصائب آن، کمبود خوراک و زغال و دیگر نیازمندی‌های زندگانی و پافشاری پی‌درپی به آمدن مسعود به فرانسه و بیان شادی و اندوه وصل و هجران که گاه شورانگیز و گاه اندوه‌بخش است. جایی می‌نویسد: «چشمانم که آبی شگرفش شیفته‌ات می‌کرد، اکنون پراز اشک است.»^۲ و آماده است که هر جا مسعود است آنجا باشد «همینقدر که با تو باشم، باقی برایم یکسان است، و من حاضر به تحمل همه چیز هستم.»^۳ با این همه،

۱ و ۲ و ۳- از آن سوی دیوار- ص ۱۸۷ و ۲۸۵ و ۱۲۶

مسعود نمی‌خواهد و نمی‌تواند به فرانسه برود یا یولاند را به ایران بیاورد.» او بیمار است و عهده‌دار سرپرستی خانواده و از این‌ها بالاتر اینکه نمی‌خواهد یولاند وارد حقارت محیط زندگانی او شود ورنج ببرد. روزی به دیدار دوستی که تازه زن فرنگیش را به ایران آورده می‌رود. خانه‌ای می‌بیند تنگ و تاریک، بادبوآرهای آجری برهنه، حیاط بسیار کوچک و لخت و غمگین و فکر می‌کند که: «یولاند و من در چنین خانه‌ای زندگی می‌کنیم. دلم می‌گیرد. نمی‌دانم چگونه طاقت بیاورم که این دختر را در چنین جایی ببینم. بدتر از آن که خود من هم از زندگی درهم‌چو سگدانی گند گرفته‌ای دق خواهم کرد.»^۱

یولاند باور دارد اگر پول کافی و خانه‌ی باشکوه و دستگاه حرارت مرکزی و... نباشد همینقدر که آفتاب هست و عشق هست کافی است «شعر و آواز را خودمان اضافه می‌کنیم، و خواهی دید که همه چیز به بهترین وجهی خواهد گذشت.»^۲ ولی مسعود منطقی است و سخت‌گیر و در این زمینه حسابگر. در نامه‌های یولاند با شخصیت مسعود نیز آشنا می‌شویم که این جوان جدی و گوشه‌گیر درباره‌ی مرگ و زندگانی می‌اندیشیده، دردانشکده تنها بوده و دوستی نداشته و تنهایی او را به سوی هذیان‌های فلسفی کتاب‌ها کشانده. ولی نامه‌های یولاند می‌گوید: بیا از زندگانی بهره‌مند شو و نگذار اندیشه درباره‌ی فلسفه و اخلاق همه‌ی نیروهای تو را مشغول کند. چرا فکر می‌کنی که مردم فریبکارند و دوستان بی‌وفا،

۱ و ۲ - از آن سوی دیوار - ص ۱۲۱ و ۱۰۷

بین زن‌ها چه زیبا هستند و چه مایه لذت در اندامشان سرشته است، میوه آبدار لبان‌شان را بیوس و پیکر نرم و آرزو خواهشان را دربرگیر. ^۱ ولی مسعود در این سال‌های جدائی و پس از مجروح شدن، دیگر آن مسعود گذشته نیست. بیمار و عصبی است، غرقه در اندوه جان شکار است، حکم سرنوشت بر سرش فرود آمده، در سراسیمی لغزان نومیدی از جهان و خویشتن افتاده. اودر حاشیه آخرین نامه یولاند این جمله‌ها را یادداشت می‌کند: لحنش دلم را آتش می‌زند. ولی راه بازگشت نیست. خداحافظ، یولاند! طوفان مرا می‌برد...»^۲

عشق یولاند و مسعود زیبا و پذیرفتنی است، اما پایان سوگمندانه داستان زیاد طبیعی نیست. و مواعی که نویسنده برای پیوند و همسری این دو می‌آورد، و گهگاه پای سرنوشت را نیز به میان می‌کشد^۳، مواعی نیست که بتوان بر آن چیره شد. به آذین خود در جایی در نقد داستان «در بسته» نوشته است: «راه تقدیر بسته نیست. یا اگر هم بسته باشد در چنین مقیاس کوچک و محدودی که «در بسته» می‌خواهد بگوید نیست. تراژدی سرنوشت آدمی در صحنه‌های بسیار پهناورتری جریان دارد.»^۴ و با این قیاس، همین

۱ و ۲- از آن سوی دیوار - ص ۱۵۶ و ۲۹۵

۳- مسعود می‌نویسد که «شاید بیهوده به این موضوع رنگ فاجعه می‌دهم. شاید تو بیش و کم مسخره‌ام ببینی. ولی می‌دانی، زندگی من این جا، دور از هر چیز و هر کس که دوست دارم، مرا بسیار آسیب پذیر و عصبی کرده است» (از آن سوی دیوار - ص ۱۹۲)

۴- مجله صدف - دوره اول - ص ۲۳۳

را نیز می‌شود دربارهٔ داستان «از آن سوی دیوار» گفت. با این همه داستان «از آن سوی دیوار» از ارزش‌هایی نیز برخوردار است. در این داستان نثر به آذین جلوهٔ تازه‌تری به‌خود گرفته زیباتر و امروزی‌تر شده است. کوشش او در توصیف چهرهٔ آدمها به‌ویژه ژرف‌نگری در روان‌شناختی یولاند از تازگی‌ها و طرفه‌هایی برخوردار است، و داستان عشق مسعود و یولاند با داستان‌های فتنه‌ای و جادویی تفاوت آشکار دارد. ممکن است بگویند نویسندگان «فتنه» و «باباکوهی» نیز به بیان عشق پرداخته‌اند و اگر به آذین در توصیف عشق حق داشته باشد آنها نیز در عرضهٔ حدیث عشق - که از هر زبان که بشنویم نامکرر است - حق داشته‌اند. به نظر ما پاسخ این گفته منفی است، زیرا در عشقی که به آذین می‌گوید شادی و خواست آزادانه عاشق و معشوق هست و در «فتنه» و «جادو» و «کعبه» نیست. در عشق‌هایی از این دست گرایش‌های انحرافی در کار است و کوشش می‌شود مهر انسانی را در زمینهٔ زندگی زن و مردی اشرافی و رابطهٔ زنی شوهردار با مردی خوشگذران (که در محافل اشرافی پرسه می‌زند) در بند کشد. این گرایش عشق را پدیده‌ای می‌داند که مردی پس از رسیدن به زنی سرکش و «بعید المنال»؟! حس می‌کند. در داستان «ماجرای آنشب» (بهتر بود می‌نوشت ماجرای هرشب!) مردی که با «صوفی» زن شوهردار رویهم ریخته، در بحران مغالزه‌ای شیطانی و سوسه می‌شود از زن بپرسد که آیا پیش از او مرد دیگری «به ساحت محرمیت او رسیده است یا نه؟»^۱ و یقین دارد که آن حور بهشتی

- که تنش را آفتاب نیز برهنه ندیده - پاسخ منفی خواهد داد، و از او خواهد شنید که پرسش کننده نخستین مردی است که در او شور جنسی را بیدار کرده است. برای مرد این مسأله خیلی مهم است زیرا دیگر خورش از پل مراد رد شده و چیزی که برایش باقیمانده این است که پاسخ زن، شهوت خودپسندی وی را اقناع کند. مرد روز پیروزی خود را یاد می آورد: آن روز که هم آتش شورش اطفاء شد و هم آتش خودپسندیش و باور دارد که عادت کنندگان به عشق آسان «نمی توانند درك کنند آن تشنج عجب و این تکان سختی را که به اعصاب انسان دست می دهد... در اولین دفعه ای که احساس می کند زنی سرکش ... یکی از ستارگان آسمان در میان بازوان او فشرده می شود.»^۱ ولی زن «بعید المنال» مثل اینکه بگوید شام چه خورده با لحن خودمانی اقرار می کند که پیش از او «فقط به يك مرد دیگری تسلیم شده است.»^۲ و بعد روشن می شود که علت تسلیم شدنش به دیگری، اغواهای راوی قصه بوده که می گفته اگر زن شوهرداری مردی را دوست بدارد و به هماغوشی با او رضایت دهد گناهی نکرده: «بیانات گرم و جامع پراز تشویق من در او اثر کرده بود که او را مصمم کرد... و در تحت تأثیر حرفهای من به دیگری ...»^۳ و راوی دچار سرگیجه می شود. ضربه سختی به او وارد آمده، جهان یکباره در تیرگی فرو رفته! «صوفی» دیگر آن بلور خوش تراش و شفاف نیست بلکه «سفال تیره، تپله شکسته چرکی بود که در مزبله می اندازند.»^۴

۱ و ۲ و ۳ و ۴ - فتنه - ص ۹۶ و ۹۴ و ۹۶

- گوته در حاشیه های «دیوان شرقی از مؤلف غربی» خود به این گونه -

«عشقی» از آن گونه پایانی از این دست دارد. و باورنویسنده که «ارضاء خودپسندی برتر از اطفاء شهوت جنسی است.» به اندیشه آلوده خود او برمی گردد، و سرانجام مرد وزن هردو با سر در مرداب فساد و کوچکی و بندگی سرازیر می شوند. از سوی دیگر حجازی در «بابا کوهی» در ترسیم داستان عشق، در بند اخلاق کلیشه ای می ماند و با آه و ناله هائی که تحویل خواننده می دهد وی را در اسارت فکری می اندازد. در این داستان «احمد و اختر» که پسر و دختر عمو هستند و معلمی پر عقده که بعد درویش می شود، بازیگران اصلی اند. اختر کشته مرده احمد است ولی او اختر را نمی خواهد. اختر پدر و مادر ندارد و در خانه عمو بزرگ شده. در داستان ابدأ روشن نیست که چرا احمد، اختر را نمی خواهد و چرا معلم کودکان را چوب می زند، و به چه دلیل بعد یک مرتبه دست از این کار برمی دارد و می کوشد واسطه احمد و اختر شود. با اصرار

تشبیه‌ها و مبالغه شاعران ایرانی می تازد و می گوید «هر گاه مژه ما را
مقتول سازد حرفی نداریم و می گذاریم با فراغ بال کار خود را بکنند، لیکن
اگر همچون خدنگی بردل نشیند و دل را به سیخ کشد قدری ناملایم
است :

بکشای تیر مژگان و بریز خون حافظ

که چنان کشنده‌ای را نکشد کس انتقامی

به نظر وی شاعر ایرانی به ملانم و منافران طور که نظر اروپائی می بیند
توجهی ندارد...»

(اطلاعات ماهانه - دکتر هوشیار - شماره ۱۰ سال دوم - ص ۱۲ -
دیماه ۱۳۲۸)

احمد، اختر را از خانه بیرون می‌کنند ولی اختر دست بر نمی‌دارد و سر راه او می‌ایستد تا از او دشنام بشنود تا به تعبیر نویسنده در «عشق» بسوزد و جان و دلش روشن شود. چون در شعر کهن پارسی معشوقان همیشه به عاشقان دشنام می‌دهند یا شمشیر بر سرشان می‌افکنند این جا نیز عاشق - که اختر باشد - باید دشنام بشنود و کتک بخورد. سپس احمد عاشق دختر سنگدلی می‌شود ولی معشوقه به او توجهی ندارد. اختر به کلفتی خانه دخترک می‌رود و دل سنگ او را رام می‌کند، ولی شب عروسی اختر باز از احمد دشنام می‌شنود. احمد با دشنام او را از خانه اش می‌راند که دیدارش بدشگون است. اختر می‌رود و در کلبه درویش (معلم پیشین خود) می‌میرد. این اختر که از روی شعر فارسی عاشق می‌شود و کار می‌کند، بیماری همدردی و عشق دارد. به گفته معلم «وکیل تن بچه هاست. هر که را می‌زنم او دردش می‌آید. به هر که تشرمی زنم او گریه می‌کند.»^۱ پدر احمد هم دست کمی از او ندارد. وقتی به اصرار احمد اختر را از خانه بیرون می‌کنند، ابداً قدمی پیش نمی‌گذارد ولی «همینکه این بیداد را شنید به حال بشر گریه کرد و ماهی نکشید از دنیا در گذشت.»^۲ اختر به هنگام مرگ وصیت می‌کند «زیر پای حسن - پسری که او را دوست داشته و از عشقش مرده - پیش بابا کوهی خاکم کنید - حسن خیلی مرا می‌خواست. زنش نشدم. خود پرستی کردم. من بدم.» سپس مضحکه بزرگی روی می‌دهد، احمد همینطوری از «خواب غفلت بیدار می‌شود!» و

۱ و ۲ - آئینه - ص ۳۷۶ و ۳۸۷

شرمسار و پشیمان می‌گردد، و به گفته درویش: «بیشتر اوقات را این‌جا با من به ندبه وزاری می‌گذرانید و هرروز رنجورتر می‌شد سالی نکشید که به دنبال اختر رفت.»^۱ و نگرش نویسنده این‌است: «ما عاشقان به قدر شمعی می‌سوزیم و یک‌زبان بیشتر نداریم و به گفته سعدی:

گر تیغ برکشد که محبان همی زخم

اول کسی که لاف محبت زند منم

داد دل اختر را از شور غزل می‌شنیدم و از زبان او می‌نالیدم.^۲ خلاصه در این داستان، همه‌گریه می‌کنند، همه جفا می‌کنند، همه پشیمان می‌شوند، و سرانجام همه به رحمت ایزدی می‌پیوندند، و داستان‌نویس هم!

گونه دیگر عشق-نوکردن عشق‌های فتنه‌ای- را در «کریستین و کید» گلشیری می‌بینیم و این بار داستان رابطه جوانی ایرانی با زن شوی‌دار فرنگی! زن و مرد فرنگی عضو گروهی فرهنگی به اصفهان می‌آیند. روشنفکران زبان‌دان شهر دوروهران‌ها می‌پلکنند: آزادی جنسی فرنگی، زن فرنگی را وادار می‌کند از آن میان معشوقی برگزیند. شوهر در پوسته فرنگیش با بی‌حالی عشقبازی آنها را می‌بیند و دم بر نمی‌آورد و غصه می‌خورد، و روشنفکران گلشیری سرگرم حل مشکلات لاهوتی عشق و اندیشه‌های مجردند: نویسنده ضعف درونمایه داستان را در ابهام‌تصنعی و تصویرگرایی و فاکنربازی می‌پوشاند: «زنای به عنف، یا اصلاً زنای محصنه

۱ و ۲- آئینه - ص ۳۸۹ و ۳۸۳

به‌عنف، آن هم با زن مردی با آن دوچشم سبز که دو ساعت دیر می‌آید، وقتی می‌آید گیتار می‌زند^۱ لابد اگر دوچشم آبی داشت و یکساعت دیر می‌آمد و سنتور می‌زد، قضیه تفاوت می‌کرد! و همانند دشتی به این نتیجه می‌رسد که «از همان شب اول فهمیدم که باز ادبیات را وسیله کرده‌ایم. آنها، کریستین و سعید که معلوم است برای چه، و من برای اینکه بتوانم حداقل دو سه جمله‌ای حرف بزنم.»^۲ و کریستین «با «بری» بوده که فهمیده خوابیدن با مرد یعنی چه؟»^۳ شوهر روزن فرنگی از یکدیگر خسته شده‌اند و شوهر خاموشانه ناظر هوسبازی زنش و سعید است و بعد از این‌ها این نویسنده است که با توصیف پستان و کپل زن در تصویرهای مبهم به گونه‌ای خود را تسکین می‌دهد!

اگر مراد گلشیری و دیگران وصف صحنه‌های جنسی بدون رابطه با دیگر پدیده‌های اجتماعی است به گمان من نویسنده «رستم‌التواریخ» بهتر از آنها از عهده برآمده: «آن حجره را با زینت بسیار ساخته و پرداخته و آراسته و پیراسته بودند که گاهگاهی آن‌یگانه روزگار برهنه می‌شد و یک‌زوجه ماه سیم‌اندام خود را برهنه می‌نمود و از بالای آن مکان عمیق، رو بروی هم می‌نشستند و پاهای خود را فراخ می‌نهادند و از روی خواهش همدیگر را به دقت تماشا می‌نمودند و می‌لغزیدند، از بالا تا زیر چون به هم می‌رسیدند، الف راست به خانه کاف فرو می‌رفت، پس آن دو طالب و مطلوب دست بر گردن همدیگر می‌نمودند و بعد از دست‌بازی

۱ و ۲ و ۳- کریستین و کید - ص ۱۸ و ۱۴ و ۲۹

و بوس و کنار بسیار، آن بهشتی سرشت، مجامعتی روح بخشا با
زوجه حور سیمای خود می نمود که واه واه چه گویم از لذت آن...
آن را حظ خانه می نامیدند.^۱

در داستان های معاصر پارسی البته گونه های دیگر عشق نیز
داریم: عشق ناکامیاب داستان های هدایت . در مثل در داستان
«صورتکها» منوچهر از خجسته خسته می شود و در دعوا می گوید
«تو تصویر دیگری هستی. پیش از تو «ماگ» را دوست داشتم. پیش
خود تصور می کردم که اوست. ترا می بوسیدم و در آغوش می کشیدم
به خیال او.

خجسته: مردها چه حسود و خودپسند هستند

منوچهر: زن ها هم دروغگو و مزورند...^۲

در داستان «لاله»، لاله دخترک کولی خداداد را ترك می کند
و خداداد که عمری برای او رنج برده لاله را می بیند که «باماهیچه های
لخت و ورزیده اش دست به گردن با آن مرد، از زیر درخت های
بیدگذاشتند». ^۳ در «آئینه شکسته» راوی داستان با «اودت» نوگلی
فرانسوی آشنا می شود: «روپوش واگن که عقب رفت، هنوزلبهای
ما به هم چسبیده بود. من اودت را می بوسیدم و او هم دفاعی
نمی کرد.»^۴ سپس راوی به جهت جدال های درونی، اودت را
ترك می کند و او در نامه ای می نویسد: «نمی دانی در این ساعت
چقدر اندوهم زیاد است... به کاله می روم... آن وقت آب آبی-

۱- رستم التواریخ - ص ۷۵ و ۷۶

۲ تا ۴- سه قطره خون - ص ۱۰۹ و ۹۸ و ۶۵

رنگ دریا را می بینم . این آب که همه بدبختی ها را می شوید و هر لحظه رنگش عوض می شود . بعد همین موج های دریا ، آخرین افکار مرا با خودش خواهد برد . چون به کسی که مرگ لبخند بزند ، با این لبخند او را به سوی خودش می کشاند.^۱

در «بوف کور» زیبایی اثیری و نابی را می بینیم که در چنبره فساد افتاده . بعد آن دخترک نیلوفرین و اثیری به لکاته ای بدل می شود که بغل هر کس و ناکسی می خوابد و شوهر خود را به بسترش راه نمی دهد.^۲ در داستان «تجلی» زنی تن فروش به ویالون زن پیر - که از او درخواست هم بستری می کند - می گوید: «برو گمشو! خجالت نمی کشی؟ خاک به سرت! تو که مرد نیستی : همون به دفعه هم که آمدم از سرت زیاد بود. آدم پیش سگ بره بهتره.»^۳

هدایت ، شاعر سوگ های زندگانی انسانی است و چنگ ظریف او تراژدی های درد و اندوه و ناکامی انسان ها را می نوازد . از همین رو نیز در داستان های او از کامیابی در عشق خبری نیست . ولی کامیابی در عشق در «شادکامان دره قره سو» افغانی هست هر چند سرانجام آن به خواست نویسنده و بطور مصنوعی به مرگ می انجامد . سروناز از نظر خانم کوچک ماسدر بهرام چنین دختری است : «سینه اش بادوگوی مرمرین... ران هایش فربه ، سرز انوانش درشت و ساق ها و مچ پا هایش تراشیده و درعین حال پر بود . در آن حلقه

۱- سه قطره خون - ص ۶۹

۲- بوف کور- ص ۸۹

۳- سگ ولگرد- ص ۱۱۲

گیسوان و این کمر چیده و ران‌های بغل کردنی!۱ روزی که بهرام و سروناز «مانند جفتی مار در چمن یا نر و ماده مهر گیاه.» درهم می‌پیچند و سروناز همه زیبایی‌هایش را به تماشا گذاشته ناگاه عقل به بهرام می‌زند و بلند می‌شود و دخترک نیز: «گیسوان روی چهره ریخت و گفت دو سال صبر کرده‌ایم، دو هفته دیگر هم صبر خواهیم کرد.»۲

در رابطه عاده باغلام (اوسنه باباسبحان) و بلور و خالد (همسایه‌ها) گونه‌ای واقعیت‌گرایی خشونت‌آمیز دیده می‌شود. دولت آبادی در «اوسنه باباسبحان» هم عشق لطیف صالح و زنش را توصیف می‌کند و هم همبستری شهوت‌طلبانه عاده- زن مالک- را باغلام. «عاده مثل خمیر آب نبات کش آمد. برخاست و به طرف پیش‌بخاری رفت. خودش را توی آئینه دید. چشم‌هایش داغ شده و لاله گوشش گر گرفته بود. توی آفتاب کمرنگی که از پنجره روی فرش افتاده بود، پهن شد و خودش را کش داد. سینه‌هایش بالا آمد، بدنش موج برداشت. پشت غلام مورمور شد... خمیازه کشید، گره‌مشت‌هایش را به سینه کوفت و نیم‌تنه‌اش را کند و کنار انداخت. به طرف عاده کشیده شد و هر دو در آفتاب رنگ پریده پای پنجره مثل یک جفت‌مار کهنه به هم پیچیدند.»۳

در «همسایه‌ها» اثر احمد محمود ناظر دو گونه عشق و رابطه جنسی هستیم. «بلور» زن «امان آقا قهوه‌چی» از شوهرش کتک

۲۰۱- شادکامان ... - ص ۸۶۶ و ۸۶۲

۳- اوسنه باباسبحان - ص ۶۰

می خورد و هم چنین شوهرش به او « نمی رسد » پس سراغ « خالد » نوجوان می رود و پی در پی پستان و کپل خود را به او نشان می دهد و پس از مدتی با او هم آغوش می شود. « بلور » راه های سحرانگیز جسم و جنس را به « خالد » نشان می دهد و در پایان نوجوان از آزمون های عشق و شهوت پیروز بیرون می آید، ولی در رسیدن به عشق بعدی خود، دختری همسال خویش « سیه چشم » شکست می خورد. وصف رابطه بلور و خالد از شهوتناکی ویژه ای بهره وراست؛ « ... هر دو خیس عرق شده ایم . موی پرشکن بلور خانم رها شده است رو متکا . گونه هایش بوی عطر گل محمدی می دهد. لبهاش طعم « خارك لیلو » می دهد. گس است. لبهام را چنان می مکد که دردمی گیرد. کفلش عینو دست آس می گردد . نیمه نفس شده ام ... دست های بلور - خانم سست می شود. کمرم را رها می کند . انگار از حال رفته است ... »^۱

در داستان های آل احمد - جز در نفرین زمین - از عرضه این صحنه ها خبری نیست. در داستان « نفرین زمین » معلمی که به روستا رفته، از همان روز دوم به زن شوهر مرده ای که برای پاکیزه کردن اتاق وی آمده دست بازی و بوسه بازی می کند. زن به اعتراض می گوید پاسخ شوهر مرده ام را چطور بدهم ؟ و معلم می گوید : پاسخ آن مرحوم بامن ! آل احمد در وصف این صحنه ها بیشتر همچون ناظری نمودار می شود ، و در بنیاد این مسائل پسند او نیست ، چنانکه در سفرنامه « خسی در میقات » پس از نظاره زیبائی دختری

فروشنده می نویسد: «واین نه آن چیزی است که او می فروخت یا
من می خریدم.»

در داستان «نزدیک مرزون آباد» در راه رسیدن به «شاهی»
مازندران دخترک روستایی را می بیند «که بسته علف روی سرش
بود ... لبه پایین پیراهن نیم تنه اش بالاجسته بود، و زیرشکمش،
بالای پاچین قرمز، کمی پیدا بود. چاک سینه اش نیز باز بود و وسط
پستان های درشت و کمی آویخته اش را می شد دید...»^۱

عشق «زری» به یوسف خان، شوهرش در «سووشون» باشوری
ویژه وصف می شود، و خطرهایی که یوسف خان را تهدید می کند
و مبارزه های او در راه آزادی، زن را بیشتر دل بسته مردش می سازد:
«زن لخت که می شد، چراغ را خاموش می کرد. نمی خواست باز
یوسف نقشه جغرافیا ... را روی شکمش ببیند. هرچند یوسف
همیشه جای بخیه ها را می بوسید و می گفت برای من است که این
رنج ها را کشیده ای ... به رختخواب که آمد پاهای گرم و
پشمالود یوسف که به پاهای سردش خورد و دست بزرگ او که
پستان هایش را نوازش کرد و پایین تر که آمد، همه چیز را فراموش
کرد ... اما در گوشش صدای ریزش آب از آب نمایی می آمد
که از روی گلهای سرخ روشن می گذشت و پیش نظرش يك کشتی
پرگل، نقش می بست که کشتی جنگی هم نبود...»^۲

در «چشمه ایش» هم عشق همدوش مبارزه در راه آزادی راه

۱- سه تار- ص ۱۰۴

۲- سووشون- ص ۲۰ و ۱۹

می‌پیماید. استادماکان، «فرنگیس» را دوست دارد ولی دل از سینه می‌کند، و عشق فردیش را قربانی عشق اجتماعی می‌کند ولی زن باور دارد که «تامرا شناسید او را نخواهید شناخت. شاید من باعث قتل او شدم. اگر همراه او رفته بودم شاید او زنده می‌ماند.»^۱ و همین فرنگیس پیش از دوست داشتن استاد، با جوانی ایتالیایی به نام «دوناتللو» روابطی داشته است. شبی در قایق روی دریاچه به گردش می‌روند: «پشت گردنش را بوسیدم ... او مثل پلنگی که با یک جست طعمه‌اش را ربوده باشد ... مرا به طرف خود کشاند ... (در فشار بازوان او) نزدیک بود له و لورده شوم. سرو صورت مرا با بوسه پوشاند.»^۲ ولی فرنگیس دوناتللو را نمی‌خواهد و او را رها می‌کند و جوان ایتالیایی خود را می‌کشد. عشق او به استاد انگیزه‌ای ژرف دارد: آن جوان‌ها «همه‌شان گوشت تن مرا می‌طلبیدند. در صورتیکه من آرزو می‌کردم روح خودم را نثار کنم. جسمم را به کسی بیخشم که روح مرا اسیر کند.»^۳ و استاد چنین کسی است ولی استاد گرم کار دیگری است و زیاد حوصله عشقبازی ندارد، در صورتیکه فرنگیس پی‌درپی خواستارهماغوشی است. از این گذشته عشق استاد به فرنگیس جاهانی بیشتر عشق پدرانه است: «استاد دست روی دستم گذاشت ... ولی ناگاه خودش را کنار کشید. فشار دستش سست شد»^۴ و جای دیگر: «سرش را آورد پایین چشمم را بوسید.»^۵ در بی‌پرده‌ترین صحنه‌ها توصیفی از این دست می‌آید: «دست انداخت و بازوی لخت مرا گرفت، و چنان فشار داد که من احساس درد کردم و تمام تن مرا به طرف

۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ - چشمهایش - ص ۸۵ و ۱۰۲ و ۱۵۷ و ۱۶۴ و ۱۹۱

خود کشید.^۱

در داستان «عشق سالهای سبز» گلستان هوس‌های سیراب-
شده نوجوانی را می‌بینیم و سپس ناظر ناکامیابی او در رسیدن
به محبوبش می‌شویم. جوان در یادآوری خود عشق را چیزی باشکوه
می‌بیند، آن‌جا که تن‌ها با فریادشادی پیروزی خود را به‌آواز
می‌خوانند (به‌گفته چارلی چاپلین: روان و تن، چه‌معمایی؟):
«درمی‌یافتی که نیروی تن زیباست. و تن لذت دیگری داشت. تن
دختری را گرم می‌کردی و تن را گرم می‌کرد و «بوی بادام‌کوهی
می‌گرفت»، و از لای لبان نمدارش، نفس‌گاه کوتاه و گاه‌لرزنده،
اما پیوسته از درد و لذت گرم، برچهره‌ات می‌خورد... و بوی
شهوت شادت بابوی ساقه‌های سنبله‌های شکسته درهم بود، و
آسمان اول شب پرازستاره می‌شد و موج لذت، و سواس سرزنش
از سینه تو شسته بود...»^۲ و در همین داستان، صحنه‌های بعدی ویژه
توصیف عشقی است که به ناکامی می‌انجامد. محبوب او پس از
چند سال بی‌خبری از جوان به تهران می‌آید و این دو همدیگر را
می‌بینند. ولی جوان دیررسیده و دیگری با او زناشوئی کرده.
داغ عشق ناکام همیشه برسینه جوان می‌ماند.

در بیشتر داستانهای معاصر ما توصیف عشق با ناکامی همراه
است و این‌جا انعکاس شکست اجتماعی را در توصیف عشق نیز
می‌بینیم. در برخی از این داستان‌ها، عشق در روند جریان زندگانی

۱- چشم‌هایش - ص ۱۸۶

۲- جوی و دیواروتشنه - ص ۲۵

اجتماعی و مبارزه نشان داده می‌شود (چشمهایش - باشیرو - همسایه‌ها - سووشون ...) و در برخی دیگر عشق جنبهٔ تجربیدی دارد (عشق سالهای سبز «ابراهیم گلستان» - سه داستان عاشقانه «شمیم بهار» - مرد گرفتار «محمود کیانوش» - شاخه‌های گل یخ برای دیوانه «حسین رازی»...) و در برخی دیگر عشق آلوده توصیف می‌شود (فتنه «علی دشتی» - کعبه و سفارت عظمی «درویش» - طوطی «زکریا هاشمی» - شراب خام «اسماعیل فصیح»...) در ادبیات غربی نیز همین روند چندگانه دیده می‌شود. داستان عشق پاریس به هلن در «ایلیاد» هومر، - مهر و عشق جوانان نسبت به یکدیگر در رسالهٔ مهمانی افلاطون (نظربازی عارفانه؟)^۱ - عشق پسر و دختر چوپان در دافنیس و کلوته - عشق هلوئیز و آبلار - ماجرای عاشقانهٔ بثاتریس و دانت «کمدی الهی»... در دورهٔ جنبش رمانتیسیسم عشق در هاله‌ای از ناکامی و خیالپردازی غرقه می‌شود: «رنه» شاتوبریان - ورتر گوته، رمثو و جولیت شکسپیر. و سپس عشق آلوده به گناه از آن گونه که در شعرهای بودلرمی بینیم. او در قطعه‌ای می‌گوید: «وبازویش و ساقش و رانش و تهیگاه‌هایش - براق چون روغن - مواج چون پیکر قوئی - در مقابل چشمان روشن بین و آرام من می‌گذشتند - و شکمش و پستان‌هایش که دو خوشهٔ انگور من بودند...»^۲ و در نامه به «سنت بوو»: «من که آن قدر عطر زن را دوست داشته‌ام»^۳ ولی در شعری می‌گوید: «زن هم باز خدای است هم الهام -

۱- عشق عرفانی و نظربازی (در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند - حافظ) گاه عشق به زن یا جوانی زیبا و گاه عشق به خداست و تنوع گسترده‌ای دارد.

۲ و ۳- ملال پاریس - ص ۱۵۲ و ۳۸

بخش ولی چون در بغل جای گرفت بی‌درنگ آلوده می‌شود.^۱ زن - و عشق - برای بودار آئینه‌ای است که آرزوها و تشویش‌ها و رنج‌های خود را در آن می‌بیند.

در آثار نویسندگان قرن‌های ۱۸ و ۱۹ غرب زن و عشق در روند رویدادهای اجتماعی منعکس می‌شود. کم است داستان‌هایی چون «زنبق دره» بالزاک که در چهره خانم دومورسوف و فلیکس روان‌شناختی عشقی پاک و ناکام را وصف کند. در سرخ و سیاه و صومعه پالم استاندال - در باباگوریو و زن سی‌ساله بالزاک - در پرورش عاطفی فلوبر - در آناکارینا اثر تالستوی در اندوهنامه امریکائی تئودور درایزر - در اسارت انسانی سامرست موام و بسیاری آثار دیگر عشق و رابطه جنسی در تاروپود رویدادهای اجتماعی بافته می‌شود. البته در این میان عشق‌های آلوده و منحرف نیز هست: ایمورالیت^۲ و سکه (قلب) سازان «ژید» - مرگ در و نیز «توماس مان» - پسران و عشاق «د.ا.چ. لارنس» - مدار رأس السرطان «هنری میلر»... بین این نویسندگان، لارنس تأکید بیشتری بر زن و عشق دارد و می‌خواهد «دانش خون» را به جای «دانش خرد» بنشانند و باور دارد که «پیروی از اصول اخلاق طنابی است که به دور دست و پای داستان‌نویس می‌پیچد. رمان جدید روز به روز به سوی خلاف اخلاق بودن کشیده می‌شود زیرا داستان‌نویس خود را مجاز می‌داند که عشق را هم از جنبه پاکی آن و هم از جنبه

۱- ملال پاریس - ص ۳۵

2- Immoralist

هرزگی و شهوانی آن توصیف کند.^۱ می‌توان «فاسق خانم چاترلی» لارنس را مجادله‌ای برضد «آنا کارنینا»ی تالستوی و «مادام بوواری» فلوبر دانست زیرا زن داستانی لارنس برخلاف «آنا» و «اما بوواری» به رغم اخلاق و بدگوئی‌های مردم، شوهر افلیج و ناتوانش را رها می‌کند، و به آغوش مرد دلخواهش پناه می‌برد. از نظر لارنس (به‌هنگام نوشتن زنان عاشق) «ماشین سرشت انسان را پنهان داشته و از سرچشمه حقیقی خودش که طبیعت است، منحرف ساخته. ماشینیم آمده است تا فرمانروای عمیق‌ترین غرائز بشر باشد تا جایی که انسانی‌زندگی را انکار کرده است و مانند «کلیفورد چاترلی» به سوی مرگ یا زندگی مرگ‌آمیز فلج جسمانی کشیده شود...»^۲ در کمتر داستانی است که عشق در مقام یکی از ژرف‌ترین پدیده‌ها و رابطه‌های انسانی نقشی نداشته باشد. چنانکه در مثل در داستان «دون آرام» شولوخوف که وقف ترسیم رویدادهای یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان معاصر است باز مثلث عشق اکسینیا، ناتالیا و گریگوری ملخوف را می‌بینیم. اگر کسی بگوید در داستان یا شعر سخن از عشق به میان نیاورید، باید از زبان حافظ به او پاسخ داد:

گویند رمز عشق مگوئید و مشنوبید

مشکل حکایتی است که تقریر می‌کنند!

در داستان «از آن سوی دیوار» نیز سخن از عشق است. این

۱- مجله صدف - دوره اول - ص ۷۰۱

۲- صدف - همان - ص ۷۰۰

عشقی است عریبان . دو جوان یکدیگر را می‌خواهند . یولاند می‌نویسد : «پیکرم از ذوق دیدار تو می‌لرزید .» و «باید به هزار زحمت از جوشش احساس خود بکاهم و خودم را سرد کنم ، و این عجیب دیرصورت می‌پذیرد.^۱ حتی می‌نویسد : «چشم‌ها و لب‌های تو را می‌بوسم و باز پائین ترك. اما خیال بد نکنی . آنقدر پائین نمی‌روم که از خوشی بی‌تاب شوی.»^۲ ولی همین یولاند آرزوهای دیگری نیز دارد ، می‌خواهد در کوره عشق بگدازد و زرین گردد ، مادر شود ، قلبش با آهنگ قلب مسعود بزند ، و زیر نگاه او در زندگانی شکفته شود و باور دارد که عشق او و مسعود «جوان است و مثل آب چشمه‌ها پاک و زلال.»^۳

در این زمینه داستان عشق مسعود و یولاند خواندنی است . غریزه صرف نیست که پس از وصل آتشش خاموش شود . نیاز به هم‌آغوشی تن‌هست و آرزوی یگانگی با معشوق . پس «کشش قطب مذکر و مؤنث - که با هم یکی شوند - پایه همه آفرینندگی‌ها و روابط دوجانبه است (از نظر زیستی نیز اسپرم و اوول بنیادزاده شدن كودك است.) ، زن و مرد در عشق یکدیگر از نو زاده می‌شوند . (هم‌جنس‌بازها در رسیدن به این وصل دو قطبی شکست می‌خورند و ناچار باید همیشه رنج جدائی را تحمل کنند ، همینطور افرادی که از مهر ورزیدن ناتوانند.) ، این اصل دو قطبی در طبیعت نیز هست ...»^۴

۱ و ۲ و ۳- از آن سوی دیوار - ص ۱۶۲ و ۸۲ و ۲۰۱

۴- هنر عشق‌ورزیدن - ص ۳۳

در داستان «از آن سوی دیوار» نقص‌هایی هست ولی در آن
عشقی دوجانبه نیز که روبه سوی آزادی و آینده دارد جلوه گراست،
و از گونه «فتنه»ها و «جادو»هایی نیست که در مرداب انحراف
و بندگی می‌لغزند.

۸

ترجمه‌ها

اکنون باید از به آذین مترجم بگوئیم.

کتاب‌هایی که به آذین ترجمه کرده‌است نه فقط از شاهکارهای ادبیات جهان است بلکه از اهمیت ویژه‌ای برای خواننده ایرانی نیز برخوردار است. به آذین و محمد قاضی و کریم کشاورز و بزرگ علوی و ابراهیم یونسی و سیمین دانشور و ابوالحسن نجفی و احمد شاملو و سعید نفیسی و مسعود فرزاد و عبدالله توکل^۱ مترجمانی هستند که به هر دو زبان فرانسه (یا انگلیسی) و فارسی تسلط دارند، و هم‌چنین در گزینش آثار خوب، آثاری که سبب پیشرفت فکری ما شده و می‌شود خبره‌اند. کتاب‌هایی که اینان ترجمه کرده‌اند، از نوشته‌های گزیده‌ترین نویسندگان جهان است، نویسندگانی که

۱- مترجمانی چون نصرالله فلسفی، جمال‌زاده، سلطان‌زاده هسیان، منوچهر امیری، دکتر هوشیار، مهری‌آهی، فرنگیس شادمان، محمدعلی اسلامی... نیز درخور یادآوری هستند، ولی در ترجمه آنچه ما در این جا مراد می‌کنیم کوشش چندانی نداشته‌اند.

درگیر مشکل سرنوشت انسان‌اند، و خوانندگان خود را در زمینه اندیشه و احساس به جایگاهی بلند می‌نشانند.

نخستین ترجمه به آذین «باباگوریو» در سالی از چاپ درآمد که فضای تاریکی پهنه زندگانی و ادب ما را فرا گرفته بود. نویسندگان که درس امید و آینده می‌دادند یا خامه را به کناری نهاده یا از گوشه‌ای فرارفته یا قلم به‌مزد شده بودند. بیشتر شاعران و نویسندگان ما زیر فشار خودکامگی از در بسته، هراس، زمستان، آخر شاهنامه، نکبت، درماندگی و بیهودگی سخن می‌گفتند و در این اندیشه بودند که به فرجام کار رسیده و دیگر برای همیشه در زمهریر زمستانی یا پشت در بسته یا در اسارتگاه بندگی ماندگار شده‌ایم. سکوتی هراس‌انگیز در رسیده بود و شب به همه جا سر می‌کشید. دیگر خبری از «گیله مرد»، «چشمهایش»، «آب زندگی»، «مادر»، «پاشنه آهنین»، «برمی‌گردیم گل‌نسرین بچینیم»... نبود. سخن از «دست‌های آلوده» و «سقوط» و «بیگانه» و «مائده‌های زمینی» و «پرومته در زنجیر» بود. فتنه و سایه و زیبا و کعبه‌نویس‌ها جان تازه‌ای گرفته بودند. ترجمه‌های بازاری باز رسم روز شده بود. در این گیرودار به آذین و یونسی و محمد قاضی و چند تنی دیگر به ترجمه آثار نویسندگانی چون ولتر، بالزاک، سروانتس، دیکتور دست بردند، و پیوند فکری ما را با مبارزه و روشنائی و امید نگاهداشتند.

در آن سالها ساده‌دل ولتر درآمد و دون کیشوت و باباگوریو و ژان کریستف... پس از آن دوره توفانی و شکست‌بعدی،

شتاب زدگی‌ها به کنار رفت، در هنگامه خطر هر کسی گوهر خود را نمود. لازم آمد که توفانیان راستین به جد در کار خویش و جامعه خود بنگرند، آزمون‌های تلخ را بپذیرند و برای آزمون‌های بعدی آماده شوند. ترجمه آثاری چون «باباگوریو» از فرصت‌هایی بود که به جد نگریستن در خویش را به‌ما نشان می‌داد. بالزاک در مجموعه آثارش «کمدی انسانی» چون اقتصاددان ماهری، بنیادهای جامعه را می‌شکافد و راز موفقیت چیرگی طبقه نودولت (بورژوا) را آشکار می‌کند. در دوره پس از انقلاب فرانسه و بازگشت بوربون‌ها شعارهای آزادی‌گرایانه برابری، برادری، آزادی به جنگ با چنگ و دندان برای ربودن ثروت بدل شده و به چیزی که تقلید مسخره‌ای از آن شعارهای انسانی است. به پرچمداری طبقه نودولت، مسابقه‌ای برای بیشتر ربودن زر و سیم در گرفته است. دل جوان‌هایی که می‌خواهند «پیشرفت» کنند، جولانگاه آز، شهوت، پرستی، زرطلبی، سودجویی است. همه چیز با میزان زرسنجیده می‌شود، حتی عشق.

آدمهای داستانی «باباگوریو» در مهمانسرای «مادام و که» گرد آمده‌اند و همین مهمانسرای محقر تجلی‌گاه نبردها و باورهای متضاد گروهی از مردم است. در این جا «راستین یاک» هست که دانشجویی است با هوس دولتمند شدن و «باباوترن» که از گروه دزدان و جنایتکاران است، و برضد نظم اجتماعی شوریده و «گوریو»ی پیر که در آتش بیداد فرزندان خود می‌سوزد. باباوترن می‌گوید: راز ثروت‌های بزرگ، جنایتی است که چون پساک و

پاکیزه انجام گرفته فراموش شده است و زندگانی را جنگلی می‌بیند و انسان‌ها را شکارچی‌هایی. هستند شکارچیانی که در طلب شکار در مرداب‌ها و بی‌غوله‌های جنگل نابود می‌شوند ولی کسی که از جنگل با دست پر برمی‌گردد، در خور احترام می‌شود و می‌گوید: اگر پنجاه هزار فرانک بدزدی جامعه گل به پایت خواهد ریخت ولی اگر پنج فرانک بدزدی همچون جانور خنده‌آوری در برابر نمایشگاه کاخ دادگستری به معرض تماشا گذاشته خواهی شد. «گوریو»ی پیر، مردی است که در سال‌های قحطی دولتمند شده ولی آن ثروت را از دست داده و اینک در مهمانسرای «مادام وکه» ابزار تمسخر دیگرانست. او بی‌اعتنا به شوربختی خویش و تمسخر دیگران دل در گرو مهر دو بانوی اشرافی دارد که بعد آشکار می‌شود دختران او هستند. آناستازی (کتس دورستو) و دلفین (بارون دونوسنگین) غرقه در زرپرستی و تجمل‌خواهی‌اند و حاضرند در راه سیراب شدن هوس‌های خود، پدرشان را نیز بفروشند. آشنائی «راستین یاک» جوان به وسیله یکی از خویشانش «ویکتس دوبوستان» با این دو بانوی اشرافی به او می‌فهماند که اشراف غرق در خویشکامی و شهوت‌پرستی و زراندوزی‌اند. او می‌خواهد به این جهان مرموز و سوسه‌انگیز راه یابد. «بابا و ترن» که سخت مراقب کردار اوست وی را اندرز می‌دهد: «زندگانی همین است که می‌بینید. هیچ بهتر از مطبخ نیست. به همان اندازه نیز بدبوست. کسی که بخواد خوراک درست کند، باید دستهایش را کثیف کند، بعد از آن فقط باید دست و رو را شست. همه اصول اخلاقی عصر ما در همین

جمله خلاصه می شود. « که باید بگوید همه اصول اخلاقی طبقه نودولت عصر ما یعنی طبقه ای که همه چیز را بامعیار پول می سنجد. در کنار آدمهای شهوت پرست و زردوست، دختر جوانی را می بینیم که دل در گرو عشق «راستین یاک» دارد، و بابا گوریو را که از هستی و دارائی خود می گذرد و آن را به پای دختران خود می ریزد. در آن جا دانشجوی پزشکی نیز دیده می شود که دوست راستین یاک است و هدف های انسانی دارد. بابا گوریو فقط داستان نیست: «شعری است حزن انگیز و عمیق و مؤثر. در برخی موارد «گوریو» سیمای پدری دارد که از بازگشت فرزند خطا کار خود شاد می شود. (انجیل لوقا- باب ۱۵) ولی خواننده را به یاد شاه لیر King Lear شکسپیر می اندازد که ناسپاس دخترانش او را در توفان های وحشتناکی غرقه می کند... ترجمه کتاب با دقت و صحت کافی انجام یافته ذوق و سلیقه ای که به آذین در این ترجمه بکار برده است، او را در ردیف مترجمان زبردست معاصر قرار می دهد...»^۱ و در قیاس با ترجمه ادوارد ژوزف از همین کتاب «به حفظ رونق و شکوه عبارات اهتمام بیشتر شده است.»^۲

ترجمه دیگر به آذین «ژان کریستف» رومن رولان است، ژان کریستفی که «جهان چون آبشاری در او سرازیر می شد.» اثری حماسی، و سرشار از شعله نبوغ و کوشش شگرف: «ژان کریستف این رمان عظیم سحرانگیز، سرگذشت یک قهرمان است. کسانی هستند که در میدان نبرد و کشت و کشتار به قهرمانی می رسند، ولی

۱- سخن - دوره ششم - ص ۸۴۸

۲- سخن - دوره هفتم - ص ۹۲۷

مردان دیگری نیز هستند که در میدان نبرد زندگی، قهرمان می‌شوند. اینان روحی بزرگ دارند و عظمتشان در این است که تنها از يك مبارزه بیرون نمی‌آیند بلکه در صدها مبارزه خرد می‌شوند و سرانجام چون کوهی استوار برپایمی‌ایستند. کریستف از این قهرمانان برهنه بی‌شمشیر است. او از همان روزهای نخستین کودکی، طاعنی و عصیانکار است، و این روح عصیانی، توفانی را تا پایان عمر در برابر سنت‌ها و قراردادهائی که حاکم برهنر و اجتماع اند، سر تسلیم فرود نمی‌آورد، و تا پایان کار بانبروهای مخرب و فساد انگیز دنیای هنر و زندگی مبارزه می‌کند. قهرمانی او در همین روح بزرگ و دل شریزه اوست که هرگز سکون و آرامشی نمی‌گیرد، که هرگز سستی و فتور به خود راه نمی‌دهد، همچون درخت بلوط کهن سرافراخته است که در برابر توفان‌ها همواره سر بلند و پای برجا می‌ماند که هرگز سر خم نمی‌کند و آنگاه نیز که دیگر نیروی ایستادگی ندارد، بی‌آنکه خمیده گردد، یکباره از بن کنده می‌شود و تمام قد بر زمین می‌افتد. کریستف در میان خانواده‌ای زندگی می‌کند که افراد آن «روحاً چاکر و بنده بودند، و نمی‌توانستند حدس بزنند که جز این هم می‌توان بود.»^۱ همان درد بزرگی که نسل مارا به ستوه آورده است او را رنج می‌دهد، بی‌آنکه خویشان خود را یکسره محکوم کند... و از آنان دل بر کند. احساس می‌کند که شکافی عظیم او را از ایشان جدا می‌سازد، و (نمی‌خواهد) که از او «يك بورژوازی کوچک مؤدب بسازند.»

۱- سخن - دوره هشتم - سیروس پرهام - ص ۹۲

پدر بزرگش که او را می‌پرورد نیز «موسیقی رادوست دارد، ولی نمی‌تواند اندیشه‌ها و احساسات خود را به شایستگی در قالب‌های موزون بریزد... اما کریستف جز در خطه موسیقی، به تمایلات پدر بزرگ خود تسلیم نمی‌گردد و صحبت «گوتفرید» دایی فقیر خود، آن دوره‌گرد تنگ‌مایه و دوستانش را بر صحبت «اشخاص سرشناس» ترجیح می‌دهد، و دل به کسی می‌بندد که بی‌هیچ‌گونه تظاهر و ادعائی، روح رنج کشیده‌اش از زیبایی‌های بی‌کران طبیعت منقلب می‌گردد، زیبایی صمیمانه‌را می‌مکد و جذب می‌کند و در برابر جاه و مقام احساس حقارت و سرشکستگی نمی‌کند.^۱ عظمتی که «رولان» برای انسان و تکاپوی او قابل است، مانع از این نیست که قهرمانان خود را در بدبختی بستاید.^۲ چون انسانی زاده می‌شود می‌گوید: «آن کس که به چشم بصیرت در او بنگرد، ای بسا جهان می‌بیند که در تاریکی مدفون گشته‌اند، کهکشانی‌هایی که تازه شکل می‌گیرند، سپهری که در کار زادن و به وجود آمدن است. هستی او بی‌انتهاست. او خود همه آن چیز-هایی است که هست... در سراسر کتاب صفحه‌هایی هست که خواننده از فشار اندوه به خفقان می‌افتد... (مانند صحنه‌ای که

۱- سخن- دوره هشتم - سیروس پرهام- ص ۹۳

۲- این است فلسفه «رولان»: «فلسفه‌ای که همچون نهری آرام و زیرزمینی در زیر قشرهای رنگارنگ و گونه‌گون زندگانی «ژان کریستف» جریان دارد، همان فلسفه شادمانی و پیروزی از راه رنج بتهوون است. نه آن رنجی که مسیحیت می‌گوید و با تحمل هر گونه خواری و شکست همراه است، بلکه رنجی همراه با عصیان و تکاپوی همیشگی.

پدر کریستف پیانوی او را از فرط استیصال فروخته است.) ولی در ورای این تأثیرات غم‌آور، تأثر مداوم و عمیق‌تر و روشن‌تری وجود دارد که ناشی از روشن‌بینی و اندیشه‌فروزان و شگرف‌نویسنده است که خواننده را از احساس همدردی شوق‌انگیزی سرشار می‌سازد.

این‌رمان شگرف را «به آذین» با استادی شاعرانه‌ای به پارسی برگردانده است. ترجمه او، آن قدر زیبا و دلنشین است که دیگر صورت ترجمه ندارد بلکه خود اثر هنری جداگانه‌ای است... (نقصی که در آن دیده می‌شود) این است که او در نقل رویدادهای گذشته همه افعال را به زمان ماضی آورده است. در عوض اینکه بگوید: «دخترک او را بی‌عرضه خواند و گفت ترسوست» می‌گوید: «گفت ترسو بود.» در صورتی که این طرز جمله‌بندی برگردان قواعد دستوری زبان‌های خارجی است. و در مواردی افعال منسوب به جانداران را جمع نمی‌بندد، و می‌نویسد «مور و مگس روی آن می‌لولید» نکته‌های کم‌اهمیت دیگری نیز هست مانند «احترام ترسو» به جای «احترام آمیخته با ترس...»^۱

زنبق‌دره بالزاک ترجمه دیگری است که به آذین در آن به اوج باشکوهی در برگرداندن آثار درخشان ادبیات جهانی می‌رسد. زنبق‌دره «داستان زنی است حساس و پرشور اما پرهیزگار و وفاجوی که در خانه شوی بیمارگونه و بهانه‌جوی ناچار است روزهای سرد و سخت و خالی از شور و مهر را بگذراند و از دو

۱- سخن - همان - ص ۹۵

كودك نالان بيمار خویش پرستاری كند. زندگانی را يكسره در اندوه
 و ملالی بی سرانجام بسر می برد، و حتی در عشق نیز، در عشقی كه
 او را با جوانی پرشور و تازه روی و محبت جوی (به نام فلیكس)
 طرف می كند، همچنان در پس پرده پرهیز و عفاف می نشیند، و
 می خواهد مثل زنبق دره پاك بماند... از این رو می كوشد تا این
 عشق را - عشقی پرده در و پرشور و آكنده از شوق و سوسه كامجویی -
 در وجود خود به محبت مادرانه ای تبدیل كند، و خود را از لهیب
 جانسوز آن نگهدارد. اما ناگهان با زنی دیگر روبرو می شود كه
 رقیب اوست و معشوق را به جان دوست دارد و عشق او هیچ پروای
 ننگ و نام ندارد و همه چیز را می شكند و می سوزد و خاكستر می كند.
 شاید زنی دیگر جز خانم «دومورسوف» راه چاره را در ستیز و
 كشمکش با رقیب می جست. اما او با آن خوی نازك و طبع حساس
 با آن تقوی و پرهیزی كه دارد... تن به رقابت و ستیز كه رسوائی
 و بدنامی در پی آنست نمی دهد، و فرزندانش و كسان خود را فدای
 كامجویی خود نمی كند... ناچار بیمار می شود و به بستر می افتد
 و با همه تردید و تزلزلی كه بدان دچار است می شود... بار سنگین
 حزن آلود تقوی و عفاف خویش را سرانجام تا لب گور می كشاند،
 و با آنكه در این آخرین لحظه های این عمر پر ملال از این همه
 صبوری و خودداری پشیمان است، اما باز بدان توبه و پشیمانی
 تسلیم نمی شود، و از تقوی و عفاف خویش باز نمی ماند... عشقی
 این چنین پاك و این چنین آشناك كه تا حدی یادآور داستان های
 «لیلی و مجنون» و «پل و ویرژینی» است و ناچار از بیم و سوسه و از

درد نگرانی آکنده است که داستان را در زیرموجی از هیجان و اضطراب فرو می‌گیرد. بالزاک در این‌جا نیز، قدرت و مهارت خاصی در بیان عواطف و احوال نفسانی قهرمانان داستان خویش نشان می‌دهد... ترجمه رویهمرفته روان و شیواست اما اندک‌اندک پرشور و متین و محکم می‌شود... و خواننده می‌تواند فراموش کند که آنچه می‌خواند ترجمه است نه اصل کتاب...»^۱

به آذین «چرم‌ساغری» و «دختر عموبیت» بالزاک را نیز به پارسی برگردانده است. ترجمه این دو کتاب و ترجمه باباگوریو و زنبق دره به همراه ترجمه‌های مترجمان دیگر از بالزاک^۲ راه را برای شناسائی نویسنده بزرگ فرانسوی در ایران هموار کرده است. ترجمه‌های ابراهیم یونسی، محمد قاضی، به آذین... کار ترجمه را در ایران به مرتبه هنری رسانده و دیگر عرصه را بر مترجمان کوتاه مایه بازاری (کسانی که دانته و لامارتین و ویتمن و ادگار آلن‌پو در ترجمه‌هایشان! به يك آهنگ سخن می‌گویند.) تنگ کرده است. بالزاک - چنانکه می‌دانیم از بزرگترین رئالیست‌های قرن ۱۹ اروپاست (لوکاج اووتالستوی و دیکتورا سه رئالیست بزرگ قرن ۱۹ و کنراد و مان و شاو را رئالیست‌های بزرگ قرن بیستم می‌داند.) ترجمه آثار او به زبان پارسی کاری است فرهنگی و هنری. «بالزاک به ما می‌آموزد که وظیفه فوری رمان‌نویس آنست که این

۱- مجله سخن - دوره هشتم - عبدالحسین زرین‌کوب - ص ۱۰۲۴

۲- آرزوی گمشده (سعید نفیسی) - اوژنی گراند - مرهنگ شابر (عبدالله توکل) باباگوریو - زن سی ساله (ادوارد ژوزف) - کشیش دهکده (شاهور رزم‌آزما) از کتاب‌های بالزاک نیز به پارسی برگردانده شده است.

اعمال پلید را که در اضطراب وحشت وقوع یافته است، درك كند، و آنچه را که موجب شد تا برخی مردم ناآگاه از هستی انسانی خود در دامن کابوس بگریزند محسوس گردانند... حوادث وقوع یافته را در قالب افسانه ریختن يك مرحله ضروری است تا این حوادث جنبه واقعی به خود بگیرد... بالزاک مانند دانته شاعر و فیلسوف متافیزیک دانس سکوت Duns Scot مسأله هستی را مطرح کرده است اما از وسوسه مطاق پرستی بدور مانده... خود را مقید بدان نداشته است که ببیند انسان یا جهان چیست؟ بلکه خواسته است آنچه را که در جهان و انسان ناگزیر باید باشند، معین کند. او دچار چنین پندار خامی نبوده است که اندیشه انسانی به خودی خود برای هر چیز جوابی آماده دارد، و می تواند از هستی و آغاز و انجام آن خبر دهد. بالزاک تنها امکانات شگرف همدردی انسانی و ادراک آفریننده را بکار گرفت. خواست های متافیزیکسی را به دایره زندگی اجتماعی بازآورد، و جریان های اقتصادی و عوامل انسانی را با هم آمیخت...^۱

بالزاک نویسنده ای است عمیقاً اجتماعی. او خود می گوید: «من قادر بودم جامعه ای را در مغزم جا دهم، و درحقیقت جهانی را. همه آثار بالزاک «حاکی از متهم کردن طبقه بورژوا است که فضیلت در نظرش جز پول نیست. بالزاک نقاش اجتماع در حال تحرك است... ما را به پشت همه چیز و راهروهای همه جا رهبری می کند. توطئه ها و دسیسه ها را برملا می سازد. پیچ و خم سیاست و پول.

۱- مجله صدف- همان- ژوبوسکه- ترجمه به آذین- ص ۵۷

اندوزی و عشق ورزی را نشان می‌دهد... پرده‌ظاهر سازی و ریاکاری
را می‌درد.^۱

«رمان «دختر عموبت»، شرح حال پیردختر ترشیده حسودی
است که کینه و انتقام درونش را می‌جود. این زن مثل عنکبوتی
مدام تار بدبختی اقوام خود را می‌تند. بالزاک در اطراف این موجود،
دنیائی را به زندگی واداشته که جوشان از فساد و جاه‌طلبی و سودا.
های غیر عادی است. شخصیت «لیزبت» در واقع تجسم قوای شیطانی
است که بالزاک در باطن تاریک ضمیر انسان تشخیص می‌دهد.
این قوا انسان را وادار به اجرای امیال پست غریزی خود می‌کند.
با این حال در مبارزه نیکی و بدی، موفقیت نیکی در عمق طرز ادراک
بالزاک احساس می‌شود. بالزاک مدام می‌کوشد که در آثار خود
به پیروزی نیکی شکل بدهد... ترجمه دختر عموبت توسط به‌آذین
باوفاداری به متن و فهم موضوع و روانی انجام گرفته. به‌آذین، کار
خود را سرسری نمی‌گیرد، و احترام نویسنده و مترجم را نگاه میدارد.
ظفره نمی‌رود و خلاصه نمی‌کند. (چند نقص ترجمه): جائی ترجمه
شده «همچنانکه گل و بوته یخ به تصادف خرده‌های گاه که باد کنار
پنجره آویزان کرده و به پشت شیشه‌ها نقش می‌بندد.»^۲ جمله فصیح
نیست و نیز اشتباهی برای مترجم رخ داده. سخن از نقش و نگار
یخ در پشت شیشه‌های پنجره در بین نیست بلکه منظور یخچه‌های
گل و بوته مانندی است که اطراف پرکاه را در زمستان فرامی‌گیرد،

۱- سخن- دوره سیزدهم- سیروس ذکاء ص ۶۴۴

۲- دختر عموبت - ص ۵۶

زیرا سخن از عشق دخترانی در میان است که بر اثر عشق اطراف، قیافه دلخواه خود را بانقش و نگارهای خوش آیند خیالی زینت می دهند. و جای دیگر آمده: «دختر عمویش همواره عذب خواهد ماند.»^۱ استعمال لفظ «عذب» در مورد زن چندان معمول نیست. بهتر بود گفته شود «بی شوهر» یا «بی مرد» و هم چنین: «هیچ گاه پول کمترین فرصت را برای نشان دادن کودنی خود از دست نداده است.»^۲ بهتر بود این طور نوشته می شد: «هیچ گاه پول کمترین فرصت را برای خرج شدن بطور سفیهانه از دست نداده است.» یا «هابله! مجسمه ای برایمان بسازید. آخر!»^۳ باید این طور ترجمه شود: «نه، بهتر است مجسمه ای برایمان بسازید.» (این نکته های جزئی) «به قصد توجه دادن مترجم است به برخی جزئیات و گرنه ما را به هیچ وجه قصد ایرادگیری بی جا به کار پرارج مترجم نیست.»^۴

«نامه سان میکل» اثر «آکسل مونته» از ترجمه های دیگر به آذین است.^۵ این داستان در بردارنده ماجرای زندگانی پزشکی است نام آور. او شاهد رویدادهای شگرف و ساده بوده است «و سالها با همکار شوم خود مرگ مبارزه کرده و بسیار مغلوب گشته و همین نبرد او را ناگزیر کرده است که با مردمی از هر طبقه و ملت بجوشد و پیامیزد و از این رو، روحیات و خصال قهرمانان کتابش

۱ و ۲ و ۳- دختر عموبت - ص ۵۶ و ۱۳۵ و ۲۶۷

۴- سخن- همان- ص ۶۴۵ و ۶۴۶

۵- در نامه های یولاند از این کتاب نام برده شده. او نسخه ای از این کتاب را همراه با تعریف ستایش آمیز، برای مسعود می فرستد. (از آن-

سوی دیوار- ص ۲۱۱)

را به نیکی می‌شناسد... از آرکانجلو فوسکو ، رفتگر کوچک «من پاراناس» تا کنتس پاریسی و شاهزاده فرانسوی هر یک خصایل و عادات و خوی‌های خویش را دارد، و جامه هیچ یک به تن دیگری نیست. در نظر آکسل مونته، زندگی آنچه همیشه بوده باز هم هست : تأثر - ناپذیر در برابر حوادث، بی‌اعتنا نسبت به شادی در رنج آدمی، چیزی گنگ و نامفهوم، همچون ابوالهول. ولی صحنه‌ای که این تراژدی جاوید در آن بازی می‌شود، برای احتراز از یکنواختی، پیوسته تغییر می‌یابد. اما آدمیزاده ستایشگر همین زندگی است، دلبسته همین تراژدی جاوید است. نویسنده به ستایش دروغین مرگ دست نمی‌برد. در آغاز کتاب خود می‌نویسد: «شاعران و فیلسوفانی که به زبان پرطمطراق شعر یاثر، مرگ رهائی بخش را به دعا می‌خوانند، غالباً حتی به شنیدن نام بهترین دوست خود رنگ می‌بازند.» اما او تا زندگی و امید زندگی هست، با مرگ می‌ستیزد ولی روزی هم که وقتش رسید، بی‌هیچ وحشتی با آن روبرو می‌شود، و آسوده بر بال‌های خواب ابدی می‌نشیند، نه از این رو که مرگ رهائی بخش هست، بلکه بدین سبب که «قانون طبیعت» است و از آن گریزی نیست... و این مرگ آیا فرمانروای کشور نیستی است، یا آنکه تنها فرمانبر و ابزار ساده‌ای است در دست پادشاه توانای

۱- شاید مراد آکسل مونته شوپنهاور است. ولی شاعران و فیلسوفانی نیز بوده‌اند که حتی از مردن و مرگ نه‌را سیده‌اند. سقراط، منصور حلاج، مولوی که گفته‌اند: آزمودم مرگم از این زندگی است / چون رهم زین زندگی پایندگی است و هم‌چنین مردان دیگری که در راه ایمان خود بوسه بر چوبه‌دار زده‌اند...

زندگی؟^۱ امروز اگرچه برد با اوست ولی آیا فیروزی او قطعی است؟ کیست که در نبرد آخرین فیروز شود، مرگ یا زندگی؟... پاسخ روشنی نمی‌توان یافت، و کیست که یافته باشد؟ ولی همینکه بیماری وبا بر ناپل می‌تازد، خود زندگی پاسخ می‌گوید. مردی بدین گونه حیران در برابر بغرنجی هستی، بی‌هیچ درنگی از سرزمین‌های رؤیابخیز شمال به جنگ مرگ می‌شتابد. و این در زمانی است که بسیاری از ستایشگران مرگ در حال گریزند. او ادعای دلیری دروغین ندارد... از وبا و مرگ سخت وحشت دارد. اما می‌ماند و در نبرد مرگ و زندگی جانب زندگی را می‌گیرد. در پایان این نبرد است که باشگفتی می‌بیند خود مرگ چگونه بدرافشان زندگی است، به یاد می‌آورد که بین این دو هماورد، مسابقه کشتی در جریان است، ولی بعد در برابر آنچه می‌بیند، درمی‌یابد آغاز کار در بیمارستان، بازی بچه‌گانه‌ای بوده. در ناپل مرگ روزی بیش از هزارتن را می‌کشت. در مسین صد هزار زن و مرد زیر آوار و زلزله نابود شدند. در وردن چهارصد هزار نفر از بین رفتند. این جنگ طبق قانون تغییر ناپذیر تعادل میان مرگ و زندگی تنظیم شده. هر جا مرگ می‌آید و مردم می‌میرند، طبیعت این پاسدار هوشیار، بی‌درنگ دست بکار می‌شود. مرد وزن که بنده نیروئی مقاومت ناپذیرند، در حالیکه شهوت دیدگان‌شان را فرو بسته است، در آغوش یکدیگر می‌افتند و پی نمی‌برند که مرگ است که آنها را بایکدیگر

۱- اینکمار بر گمن نویسنده و کارگردان سوئدی نیز در توت‌فرنگی‌های وحشی و مهره‌هفتم Det Syunde inseglet در بازگشودن معمای زندگانی و مرگ می‌کوشد.

جفت می کند و بایک دست، داروی عشق و با دست دیگر داروی خواب می دهد. مرگ است که زندگی می بخشد و زندگی را باز پس می گیرد.

رمز زندگی چیست؟ «آنچه می دانم این است که زندگی چیز زیبایی است و باز می دانم که غالباً آن را به صورت زشت و ناهنجاری درمی آوریم، گاه از آن يك شوخی احمقانه ای می سازیم و گاه يك فاجعه دلخراش و گاه نیز هم این وهم آن ... بطوریکه آخر نمی دانم که باید خندید یا اشک ریخت.»^۱ بانامه سان می کله هم بر سرنوشت آدمی اشک می ریزیم وهم در برابر سبزی چمن ها و سفیدی برف ها و خنده کودکان ... بر سرشوق می آئیم. سرنوشت «فلوپت» مادری که هرگز جرأت نکرد، خود را به فرزندش بشناساند و سرنوشت «جان» که زودگل هستی اش پژمرد و هرگز ندانست که مادری و پدری دارد، از چشمان اشک بیرون می کشد.

اما به زودی نسیم لطیف سواحل ایتالیا، لبخند شادی بر چهره مان می نشاند؛ آکسل مسونته ستایشگر طبیعت و زیبایی های آنست. «جنگل خاموش بود، و فقط گاه گاه تك تك موزون دارکوب یا آواز قمری و فریاد سبز قبا و بانگ پرطین ترقه که آخرین چکامه خود را می سرود بگوش می رسید. به دشت پهناوری رسیدیم که سراسر کشت و چمن بود و در آفتاب غوطه می خورد، و اینك چکاوک محبوب که از آن بالا، خیلی بالا در میان مه روشن ارزلرزان بربال. های ناپیدای خود می گذشت و همه نشاط قلب خود را بانوای خویش به آسمان و زمین فرو می ریخت.» و توصیف ماه: «این بیگانه

۱- سخن- دوره نهم- عبدالرحیم احمدی- ص ۶۱۱ و ۶۱۲

مرموز، این مسافر پریده رنگی که در میان ستارگان ول می‌گردد و از اعماق بی‌کران آسمان با چشمان بی‌خواب و بیخ‌بسته و درخشان و لبخند مسخره‌آمیز خود در ما می‌نگرد. «و نیز «ناگهان ما باردیگر به دوست خود رودخانه برخوردیم. در همان حال که او دوان‌دوان از پیش ما می‌گذشت، من همین قدر فرصت آن یافتم که خم شوم و لب‌های خود را روی گونه‌اش که همچون چهره شب خنک بود بگذارم.»^۱ در کتاب نامه سان میکلّه «پزشکان می‌توانند خادمان فداکار جامعه و مدافع زندگی باشند و هم کاسبان بی‌انصاف. پزشک ماهر بودن و شارلاتان بودن کاملاً باهم سازگار است و مهمترین خطر شارلاتان‌ها نیز همین است... ترجمه فارسی کتاب در نهایت لطف و زیبایی است. با ترجمه فرانسوی کتاب هماهنگی کامل دارد و آنجا که آهنگ نثر به شعر می‌گراید و کار ترجمه بسی دشوار می‌گردد، همه زیبایی اثر با استادی به‌جامه فارسی دلپذیری درآمده است. (نقص‌های اندکی نیز در ترجمه راه یافته): «چندجابه جای آنچه، آنچه را که بکاررفته. من آنچه را که ارزش زندگی بدانست به تومی دهم.» یا «صدها کارگر چاپ شده: صدها کارگران.»^۲ نوشته است «من تابیح موها سرخ شدم»^۳ «تابناگوش سرخ شدم به اصطلاح فارسی نزدیکتر است» اصطلاح‌های فرانسه «پرتره» ص ۱۸۴، رفلکس ص ۲۴۲ در کتاب آمده. بهتر بود معادل فارسی آورده می‌شد... ولی این موارد، ناچیزتر از آنست به ترجمه

۱- سخن- همان- ص ۶۱۳

۲ و ۳- نامه سان میکلّه - ص ۹۰ و ۷۷

زیبا و رسای به آدین- که از بهترین مترجمان ماست- خدش‌ای وارد کند.^۱

«دن آرام» اثر «شولوخوف» ... در این ترجمه باز «به آدین» به سراغ یکی از رمان‌های بزرگ این قرن می‌رود، و آن را جامعه فارسی دلبذیر می‌پوشاند.^۲ هنر شولوخوف با سنت‌های کلاسیک داستان نویسی روس پیوند خویشاوندی نزدیک دارد. او در ۱۹۰۵ در بخش ویوشنسکایا در سرزمین قزاق نشین دون زاده شده است و از نظر سبک ادبی پیرو رئالیسم اجتماعی است.

شولوخوف در جنگ‌های انقلابی که تا سال ۱۹۲۲، طول کشید، شرکت داشت «آنچه در این سالهای بی‌رحمی و گرسنگی و بیماری و مرگ و هم‌چنین جانفشانی و دلسوزی و امید بزرگ و درخشان بر او گذشت اثری نازدودنی بر جان او نهاد که در طرح رنگین و پرشکوه رمان بزرگ «دون آرام» انعکاس یافت.»^۳

شولوخوف در ۱۹۲۵ «داستانهای دون» را نوشت، و سپس در ۱۹۲۶ در زادگاه خود، نگارش دون آرام را آغاز کرد و آن را تا ۱۹۴۰ به پایان برد. کار دیگر او «زمین نوآباد» بخش اول ۱۹۳۲ و بخش دوم ۱۹۶۰ به چاپ رسید. ۱۹۳۹ به عضویت فرهنگستان علوم اتحاد شوروی رسید. مجموعه مقالات سیاسی او

۱- سخن- همان- ص ۶۱۴

۲- آثار دیگر شولوخوف که به پارسی درآمده: سرنوشت يك انسان (ضیاءالله فروشانی)، خال (داستان کوتاه) مجله خوشه و کتاب هفته- زمین نوآباد (به آدین)...

۳- پیام نوین - به آدین - شماره ۶ - تیرماه ۱۳۴۴ - ص ۴۵ تا ۴۸

علم کین یا مکتب کین و سپس داستان «آنها برای میهن جنگیدند» ۱۹۵۹ - از چاپ درآمد. کارهای او تصویر زنده و رنگین از مراحل معین تاریخ سرزمین اوست. «هنر شولوخوف در آنست که اصیل ترین عنصر اجتماع، یعنی مردم ساده را، در عادی ترین صحنه های کار و زندگی و عشق و امید و اندوهشان، با همان سخت کوشی کند و بی دغدغه شان، با همان هوش و زیرکی طبیعی شان که از تجربه نسل ها همچون عسل در کندو در آنان متراکم شده است، با همان زبان ساده و بی پروا و رنگین شان در معرض تند باد حوادث می آورد... خواننده (در داستان های او) طپش های قلب و گرمای زندگی مردم را احساس می کند. گورکی در ۱۹۳۲ گفت که مردم صاحب نظر اروپا به کتاب های شولوخوف مانند خود واقعتاً استناد می کنند. درونمایه کتاب جنگ با آلمان و انقلاب روسیه و شورش و جنگ داخلی را در مقیاس محدود يك دبه قزاق نشین و در سرنوشت يك خانواده کشاورز نسبتاً مرفه قزاق و به ویژه در يك تن از افراد آن به نام «گریگوری ملخوف» تصویر می کند. داستان شولوخوف، آرام و پرشکوه به سان رود دون پیش می رود، و جریان تحول اجتماعی را با زبان مجاب کننده واقعتاً بهتر از هریان علمی و جزمی تشریح می کند. نیروهای رویهمرفته کور و کوری که در اعماق اجتماع در کار است نشان می دهد و معلوم می دارد که چگونه این نیروها در شرائط و احوال معین، ناگزیر به سطح فعالیت آگاه می رسند و آن وقت بنائی که تا دیروز استوار به نظر می رسید و هر کس و هر چیز در آن به جای خود بود، گویی

بر اثر زلزله شکاف برمی دارد... و در میان این ارکستر هول‌انگیز، ناله و فریاد و خشم و خون ریزی و آلودگی، جوانه زندگی تازه‌ای سر برمی‌دارد و به سوی خورشید گردن می‌کشد^۱... این همان داستان دیرین زایش است که زندگی ناگزیر می‌باید تجدید شود و تجدید می‌شود... شکست‌گریگوری ملخوف^۲، شکست مردم میانه. حالی است که در بحران‌های اجتماعی به دفاع از مواضعی برمی‌خیزند که نمی‌تواند از آن‌ها جدا باشد. باهوش‌ترین و کارآمدترین عناصر این قشر از مردم، در چنین حالتی می‌باید کارشان به حیرت و درماندگی بکشد و در پایان خود را برپهنه زمین بخشند و مهربان‌تها و نهی دست و بیگانه ببینند، چنانکه کارملخوف بدین جا کشید. و اما دیگران بتدریج که در مخالفت با خواست قهری اجتماع پیش می‌روند، پله پله از نردبان انسانیت فروتر می‌آیند تا آنکه همچون گرگان آدمی‌خوار در بیشه‌ها و سنگلاخ‌ها کمین می‌کنند، و همانجا از پا درمی‌آیند، و این همانست که بر «فومین» و دیگران رفت.

شولوخوف نثری ساده و دقیق دارد که به ویژه در نقل گفتگوها به شدت رنگ محلی به خود می‌گیرد، و از دل‌بستگی او به سرزمین زاد و بومی‌اش حکایت می‌کند. دریافت او از طبیعت وحشی خاک‌دون و روح شاد و سرکش و مهربان مردم قزاق و آشنائی او با ترانه‌ها و سرودهای دل‌انگیزشان که پیوسته در طنین است، به راستی مایهٔ اعجاب خواننده می‌گردد... چهره‌ها متنوع و با دقت رسم

۱- پیام نوین - به آذین - شماره ۶ - تیرماه ۱۳۴۴ - ص ۴۵ تا ۴۸

2- Grigory Melekhov

شده است و در این میان به ویژه چهره زن‌ها جالب است. اکسینیا، ناتالیا، ایلی‌نی‌چنا و داریسا، هر کدام با شدت و قوت نماینده سرشتی خاص اند. ایلی‌نی‌چنا مادری است که بیش از هر چیز به قوام و استحکام زندگی خانوادگی نظر دارد، و در میان شوهری تندخوی و پسری سرکش و عروسی نومید، اوست که با بردباری و مناعت طبع و صلابت اخلاقی خود می‌باید در تندباد سوداها و طوفان جنگ که خانواده را از پایه می‌لرزاند، حامی و نگهدار آن باشد. ناتالیا و اکسینیا، هر دو برسریک مرد - گریگوری - با هم رقابت و ستیزه دارند. عشق در هر دو عمیق و وفادار و مغرور است، و به هیچ سازش و گذشت و هن‌آور تن نمی‌دهد، و با آنکه در این میان ناتالیا^۱ زن شرعی است که شکست می‌خورد و با سقط - جنین دست به کاری می‌زند که مرگ او را از پی دارد، باز عشق او در وجود فرزندانش زنده می‌ماند، و خود را بر شوهر نامهربان تحمیل می‌کند. با این همه پیروزی اکسینیا^۲، او را در دیده خواننده محکوم و منفور نمی‌کند. در او نیز عشق پاک و بسا بزرگترین فداکاری‌ها توأم است. چنان‌که او نیز سرانجام سردر این راه می‌نهد و «گریگوری» که به قصد فرار از سرزمینی دور دست که در آن بتواند آسوده کار و زندگی کند، او را با خود برده است بدست خود با نوک شمشیر برای او در خاک سرد و یخ بسته‌گور می‌کند و در واقع ته‌مانده امید و نیروی زندگی خود را به خاک می‌سپارد...»^۳

1- Natalya

2- Aksinya

۳- پیام نوین - همان ص ۴۸ تا ۵۰

دون آرام در روسیه از همان آغاز موافقان و مخالفانی یافت. چاپ جلد سوم دون آرام به ویژه بخش ششم آن - درباره قیام قزاق‌های علیا در ۱۹۱۹ - با اشکالاتی روبرو شد و طوفانی از اعتراض برخاست. «گروهی از منتقدان قشری خرده‌هائی از نظر نحوه تفکروامایلات سیاسی برای این رمان گرفتند.»^۱ و کم‌کم می‌رفت که کار بر نویسنده داستان تنگ شود تا اینکه گورکی وارد میدان شد و در نامه‌ای نوشت که دوستان نویسنده و منتقدان معنای پنهانی دون آرام را درک نکرده‌اند و ندانسته‌اند که رمان‌نویس ناچار است واقعیت‌های تاریخی را روشن کند و نباید روی آن‌ها پرده بکشد. خود شولوخوف نیز نوشت «من ناچار بودم نشان بدهم جنبه منفی روشی را که سبب شد قزاق‌ها از جای واقعی اجتماعی خود محروم شوند چگونه بوده است.» سرانجام کتاب با پا درمیانی گورکی از چاپ درآمد.^۲

دون آرام و زمین نوآباد و کتاب‌هایی چون چگونه پولاد آب دیده شد (استروفسکی)^۳ پطرکبیر (الکسی تالستوی)، زندگانی کلیم سامگین و مادر (گورکی)^۴، تجاوز به اروپا (فدین)، و اشعار الکساندر بلوک و مایاکوفسکی جنبه‌های متفاوت رئالیسم اجتماعی را به نمایش می‌گذارند و این شیوه برابر شیوه مدرنیسم اروپای

۱- پیام نوین - همان - ص ۴۷

2- L. Yakimenko, Sholokhov, P: 36, Moscow, 1973

3- Ostrovsky

4- Gorky's Lipe Of Klim Samgin

غربی (کافکا، بکت، جویس، پروست، ژنه، یونسکو، آلن رب-گری به...) قرار می‌گیرد که در آن نومییدی همیشگی و پوچی زندگانی و بازگشت به گذشته درونمایه بنیادی است. رئالیسم اجتماعی بر آنست که نویسنده باید دگرگونی‌های اجتماعی را همراه با تبلیغ امیدوارانه به آینده انسان و نبرد طبقه‌های پویای جامعه تصویر کند و این بهتر از همه جا در سخن گورکی منعکس شده «هنر اگر صادق و آزاد باشد هرگز دلبخواهی نیست. هنر کتاب مقدس زندگانی و انسان هست و نشان‌دهنده حقارت و عظمت، خنده و گریه و سوگ آفرینندگان آن (مردم)...»^۱ و راهنمای آنهاست به سوی آینده بهتر و پیروزی بردشمنان فرهنگ و فساد محیط اجتماعی. متأسفانه پس از گورکی گروهی از نویسندگان این سبک ادبی در کمند خوش بینی غیر فعال و تبلیغ و شعارهای جزمی افتادند، و نتوانستند آثاری هم‌تراز کارهای گورکی بیافرینند. در این جا درست است که نظر «لوکاج» را بیاوریم که درباره رئالیسم دیدی ژرف دارد. او می‌گوید عده‌ای از نویسندگان واقع‌گرائی (پس از گورکی) فکر کردند جامعه آرمانی (اوتوپیک) در کره زمین واقعیت یافته است و از این رو در جستجو و کشف پهنه‌های ناپیدای هنر کوششی در خور انجام ندادند. نویسندگان مدرنیست غربی نیز از سوی دیگر به نومییدی ابدی انسان دل خوش کردند یا به تمسخر تلاش همان انسان‌ها پرداختند. در برابر این دو شیوه، نویسندگانی چون توماس مان، ژوزف کزاد، جرج برنارد شاو... راه رئالیسم انتقادی قرن ۱۹

1- K. Fedin, Gorky among us, P: 151, Moscow 1944

و ارثیه‌های گرانبهای تالستوی و دیکتز و بالزاک را ادامه دادند.^۱ برصورت نویسندگانی که «لوکاچ» آورده است می‌توان نام‌های برشت، سارتر (درشیطان و خدا و کلمات...) آستوریاس (آقای رئیس جمهور)، کازانتزاکیس (مسیح بازمصلوب، زوربا، آزادی یا مرگ) ژرژآمادو، پابلونرودا (شاعر شیلی)... را نیز افزود، و در سبک رئالیسم اجتماعی - به معنای واقعی خود - نویسندگان امریکای لاتین، و نویسندگان و شاعران مبارز جهان سوم، جای نمایانی دارند و ارثیه درخشان رئالیست‌های قرن ۱۹ و گورکی و چخوف را ادامه می‌دهند. دون آرام شولوخوف نیز در برخی بخش‌ها، اثری واقعی و حماسی است، و می‌تواند راهنمای نویسندگان جوانی باشد که در این هزار راه حیرت راه به دهی می‌جویند. از این رو کوشش به آذین در برگرداندن این اثر به پارسی از اهمیتی اجتماعی - هنری برخوردار است.

همانطور که دیدیم و به تصدیق صاحب‌نظران - ترجمه‌های به آذین برگرداندن صرف آثاری از فرانسه و انگلیسی به پارسی نیست: «ژان کریستف» و «جان شیفته» و «زنبق دره» و... اثر مستقل هنری جداگانه‌ای است و درنثر ترجمه‌ای معاصر ما جای نمایانی دارد. به آذین پس از ترجمه «استثناء قاعده» برشت باز به سراغ رومن رولان رفت و «جان شیفته» او را نیز به پارسی درآورد. «جان شیفته» همانند «ژان کریستف» رمان بزرگ شاعرانه‌ای است. این داستان درزمینه‌های دگرگونی‌های اجتماعی و حضور آزادانه زن

۱- معنای رئالیسم معاصر - ترجمه فریبرز سعادت - مجله جهان نو

اروپائی در پیکار اجتماعی و استقلال نوشته شده است. «جان شیفته»، منطق یک فریاد است. فریاد آرامی که نطفه طوفان را در خود می‌پرورد. این کتاب نظم دنیای کهن را در هم فرو می‌ریزد. قطب‌نمایی است که در دل اوقیانوس متلاطم راه در بردریابانان می‌گشاید. هنگامی که آخرین برگهای سرنوشت «آنت» به پایان می‌رسد، نخستین فصل زندگی راستین انسان آغاز می‌شود... گردبادی از فریاد به آرامی از اعماق جهان بالا می‌آید: جان‌ها را درمی‌نوردد و قانون جاودانی نسل‌های آدمی را رقم می‌زند.»^۱

زمینه داستان «جان شیفته» به رویدادهائی برمی‌گردد که از ۱۸۴۸ در فرانسه و اروپا رخ داد، و در این سال شورش مردم تهیدست و اعضای کارگاه‌های عمومی برضد بورژوازی حاکم آغاز شد و دو روز طول کشید (۲۴ تا ۲۶ ماه ژوئن) و از شورشیان ده‌هزار کشته و همین اندازه اسیر برجای ماند. سپس در ۱۸۷۱ بیسمارک بر فرانسه تاخت و پس از شکست فرانسه به فرمان او «مجلس ملی» تشکیل شد. جمهوری خواهان برای آزادی کشور و تعدیل ثروت برپا. خاستند. «مجلس ملی» به پشتیبانی نیروی آلمان و لشکریان خودی بر «شورای خلق» تاخت و جنبش میهن پرستانه «کمونارها» را که مخالف چیرگی آلمان و دشمن دولتمندان و کشیشان و باجگیران و طرفدار جمهوری و نظارت دولت بر قیمت‌ها و بهبود شرایط کار بود، از پای درآورد: «اگر حکومت فرانسه با رسوائی از بیسمارک شکست خورد، در عوض بر مردم تهیدست پیروز شد» و «کمون پاریس

۱- کیهان - م. اسفندیار فرد - شماره ۱۰۵۰۷/۱ - ص ۱۳

درهم شکست ولی از میان شعله‌های رو به افول آن چیزی تازه شکفتن آغاز کرد. طلوع زنان به عنوان یکی از نیرومندترین ارکان حماسه آینده که باید جهان را از نو بسازند. زنان آزاد که تبلور واقعیت و ضرورت زمان خود... بودند... دوشادوش مردان برابر- طلب درسنگرها جنگیدند... «جان شیفته» در بستر چنین انقلاب جوشانی رویش خود را آغاز کرد...^۱

«قهرمان اصلی جان شیفته، «آنت ریوی پر»^۲ به گروه پیشناز آن نسل زنان تعلق دارد که در فرانسه ناگزیر گشت به دشواری، با پنجه درافکندن با پیشداوری‌ها و کارشکنی همراهان مرد خویش، راه خود را به سوی زندگی مستقل باز کند... در آغاز راه، تنهایی است و سختی... ولی در «آنت» آرام و جستجوگر... بی آنکه خود بداند، خدای عشقی ناپیدا خوابیده است که مرزهای شایست و ناشایست را نمی‌شناسد. این عشق به صورت‌های گوناگون در می‌آید؛ نخست عشق مبهم به پدر، سپس محبت سودائی به خواهر که پیدایش گذرای مردی زیبارو از دو خواهر دورقیب پدید می‌آورد، ولی هر دو سرانجام مرد محبوب را فدای خواهر می‌کنند. پس از آن محبت مادر برای پسر خود. سپس محبت خواهرانه و پرتوان نسبت به دشمن، اسیری آلمانی که انبوه وحشی مردم دشنامش می‌دهند و سرانجام به گفته رولان: آن ژرفناهای بی‌پایاب روح که لایتناهی به خود می‌کشدش، و بدین‌سان زندگی او در دو سطح

۱- کیهان - همان - ص ۱۳

۲- ریوی پر یعنی رودخانه

موازی پیش می‌رود، و دیگران جز زندگی روئی او را نمی‌شناسند.
در آن «زندگی دیگر» جریان زیرین و ناپیدای رود را رولان «جان
شیفته» می‌نامد.^۱

«آنت» دختر مردی بورژوا است. او پس از مرگ پدر
درمی‌یابد که از پدرش دختر دیگری نیز باقی مانده به نام «سیلوی»
که اکنون کارگر خیاطخانه است. آنت زندگانی مجللی دارد ولی
در زندگانی جنسی بی‌بندوبار نیست ولی «سیلوی» هست. در میان
جوانانی که دور و بر آنت پرسه می‌زنند بازرگان زاده‌ای است به نام
«مارسل فرانک» و بورژوائی مرفه به نام «روژه بریسو» خانواده
«بریسو» آنت را برای عروسی با پسر خود شایسته می‌داند. این
خانواده مانند بورژواهای دیگر در باره همه چیز عقیده‌ای ساخته
و پرداخته دارد «چه بسا مردم، چیزها، طرز اندیشه‌ها یا عمل...
را محکوم ساخته بودند. گفتار و لبخندشان چنان بود که هرگونه
میل بحث را خاموش می‌کرد. پنداشتی که می‌گویند: راه فکر-
کردن یکی است...»^۲

آنت را از این روش شایسته می‌داند که دولت‌مند است و دانشگاه
سوربن دیده «خانواده بریسو بدشان نمی‌آمد که نشان دهند دوستدار
دانش و هوش‌اند و در زنان - طبعاً به شرطی که دیگر مزاحم نگردد.»^۳
آنها طرفدار سوسیالیسم بی‌خطرند و «روژه» این سوسیالیست چرب
زبان نیز می‌خواهد همه چیز را به «مالکیت» خود درآورد؛ حتی

۱- نقد - دفتر اول - مصطفی رحیمی - ص ۴ - خرداد ۱۳۵۷

۲ و ۳- جان شیفته - ج ۱ - ص ۱۵۰ و ۱۰۶

۴- نقد - همان - ص ۶

حقیقی ترین و ژرف ترین بخش هستی «آنت» را. ولی «آنت» می گوید: «همه را من نمی توانم بدهم.»^۱ با اینکه «زندگانی روژه» در سفره و سالن و رختخواب خلاصه می شود، باز آنت از او بچه دار می شود. اندیشه متضاد این دونفر سبب جدائی آنها می شود، سپس ثروت «آنت» ازدست می رود، و او فقیر و درمانده به بیغوله های اجتماع رانده می شود. به گفته رولان عشق و مادر شدن کشف واقعی او نیست، «او از آن روز که به اردوگاه فقر پا می نهد، جهان را کشف می کند.» ناچار به کارگاه دوزندگی «سیلوی» می رود ولی آنجا را نیز با اندیشه و پسند خود هماهنگ نمی بیند، می خواهد در دبیرستان تدریس کند، اما پرورشکاران خشکه مقدس او را دارای صلاحیت اخلاقی نمی دانند. سپس او با چند مرد آشنا می شود ولی با هیچ کدام به توافق نمی رسد و به روستا می گریزد و در پی پرورش فرزندش می رود. چه پرورشی؟ پرورش دینی؟ ولی جامعه همزمان او با پشتیبانی کلیسا «نیروهای بزرگ انسانی را از طبیعت خود برگردانده و سرد و بی مزه شان کرده است... آنت که غنای ایمانش بر ایمان صدزن مؤمن می چربید، گمان می کرد که مذهبی نیست... و در صدد بر نیامد آنچه را که خود از آن چشم می پوشد به پسرش بدهد.»^۲

پسر «آنت» با تجربه های خود آزموده بزرگ می شود. دوستی او با مادر پراسا از قهر و گریز و عشق و ستیز و چموشی و خاموشی

۱ و ۲- جان شیفته - همان - ص ۱۴۰ و ۳۱۱

و عناد...^۱ آنت با خود در جدال است، و زمانه ناسازگار. سرمایه. داری همه چیز را مبتذل کرده. در همسایگی کارخانه، کلیسا، می‌فروشی، بیمارستان، روسپی‌خانه می‌سازد. از سوئی درباره آزادی و پیشرفت آن سخن می‌راند و از سوی دیگر جهان سوم را می‌چاپد، فرهنگ آنها را خراب می‌کند و مردم آسیا و آفریقا را از هستی انسانی بی‌بهره می‌سازد.^۲ در جلد نخست جان شیفته، انسان را در برابر سرنوشت می‌بینیم.

در جلد دوم رویدادهای جنگ جهانی نخست، به بحث گذاشته می‌شود. مردم گله‌وار برای رونق دادن به بساط سرمایه. داران به جلوی دهانه توپ می‌روند. «چه آسان است بردن گله‌ای به بازار! برای این کار چوپانی کم‌هوش و چندسگ کافی است.»^۳ گروهی دانا بر ضد جنگ پیامی خیزند، «ژورس» آن قهرمان ضد جنگ به ناجوانمردی کشته می‌شود، و آن دیگران جز سخنرانی کاری نمی‌کنند. آنت که به شهرستان گریخته در دبیرستانی کاری دست و پامی‌کند، و بعد دیگر عشق - عشق به هم‌نوع، اسیر زخمی آلمانی - را درمی‌یابد «با اسیر آلمانی فرانتس آشنا می‌شود. او دوست يك فرانسوی است به نام «ژرمن». میان این سه تن دوستی عارفانه‌ای صورت می‌بندد.^۴ مارک پسر آنت با کارگری دوست است و این کارگر در فراری دادن «فرانتس» با آنت همکاری

۱- نقد- همان- ص ۱۱

۲-۳- جان شیفته- ج ۱- ص ۳۹۹- ج ۲ ص ۸

۴- نقد- ص ۱۳

می‌کند و سپس بازداشت می‌شود. مارك به سنی رسیده که باید پدرش «روژه» را بشناسد. روژه به تمام معنی فردی است ابن‌الوقت، و راه و رسم دنیاداری را خوب آموخته است. مارك به سخنانی او می‌رود و سپس از «تعفن و ابتدال دروغ می‌گریزد، چنان‌که از طاعون (پدر که همه را فریب داده نمی‌تواند فرزندش را گول بزند.) و در عمق تنهایی و بی‌پناهی به مادر پناه می‌برد. او راهم پدر و هم‌مادر خود می‌خواند، و به دنبال گفتگوئی طولانی با مادر نتیجه می‌گیرد: «پی‌بنا باید دوام آورد. بلندترین ساختمان‌ها بایک سنگ شروع می‌شود. سنگ منم.»^۱ بزرگترین مسأله اروپا، مسأله جنگ و صلح است. یزدان و اهریمن «سرمایه‌داران» در فرصت. طلبی خلاصه می‌شود و اهریمن به «بریسوها» فرموده است: «نام خدا برید و به دل ماکار کنید.»^۲

نمونه‌ای چند از ترجمه‌های به‌آذین :

کریستف در اتاق زیر شیروانی خویش تنها در برابر پیانوی کهنه خود نشسته است. شب فرا می‌رسد. فروغ می‌رندۀ روز، روی دفترچه موسیقی می‌لغزد. کریستف تا آخرین قطره روشنائی برای خواندن بر چشم خود فشار می‌آورد. مهربانی قلب‌های بزرگ‌فرو. مرده‌ای که از این صفحات خاموش برمی‌تراود، عاشق‌وار در او نفوذ می‌کند. چشمانش از اشک پر می‌شود. به نظرش می‌آید که یک

۱- جان شیفته- ج ۲ ص ۳۳۰

۲- نقد- ص ۱۵

موجود محبوب پشت سراو ایستاده است ، نفس گونه‌هایش را نوازش می‌دهد و دوبازو می‌خواهد برگردنش حلقه زند . لرزه براندامش می‌نشیند . روی برمی‌گرداند . حس می‌کند ، می‌داند که تنها نیست . يك روح مهربان و محبوب آن‌جا کنار اوست . از اینکه نمی‌تواند آن را در آغوش بگیرد ، افسوس می‌خورد ، وبا این همه در این يك ذره تلخکامی که باذوق جذب‌ه‌اش در آمیخته می‌شود ، يك شیرینی نهفته وجود دارد ، حتی اندوه نیز فروغناك است . کریستف به استادان عزیز خود ، به نابغه‌های گذشته که روحشان در این آثار موسیقی زنده مانده است می‌اندیشد : با دلی سرشار از عشق به آن سعادت فوق بشری که این دوستان نامدار می‌بایست از آن برخوردار بوده باشند ، فکر می‌کند ، زیرا پرتو این سعادت هم تا بدین حد سوزانست . آرزو می‌کند که مانند آنها باشد ، و خود نیز با آن عشقی که چند شعاع گمگشته آن توانسته است بدبختی او را بالبخندی آسمانی روشن کند بر اطراف بتابد ، به نوبه خود خدا باشد ، کانون شادی باشد ، خورشید زندگی باشد! ...^۱

* * *

زندگی می‌گذرد . تن و جان همچون موج دریا در جریان‌اند : نقش سالها بر جسم درختی که پیر می‌شود می‌نشیند . سراسر جهان اشکال فرسوده می‌شود و نو می‌گردد . تنها توای موسیقی جاویدان ، در گذر نیستی : تو روح ژرفی . زندگی در مردمك روشن چشمانت ، چهره عبوس خود را منعکس نمی‌بیند . گله‌های ابر تیره ، روزهای

۱- ژان کریستف - ج ۱ - ص ۲۴۳

سوزان و یخبندان یاتب آلود که اضطراب می‌راندشان و هرگز از چیزی قرار نمی‌یابند ، از تو تا دورها می‌گریزند . تنها تویی که نمی‌گذری. بیرون از جهانی، خود به تنهایی جهانی هستی. تو خود آفتابی داری که رقص سیاره‌های تورا رهبری می‌کند ، تو نیروی جاذبه خود، شماره‌ها و قوانین خاص خودداری . تو آرامش ستارگان داری که شیار نورانشان را در کشتزار فضاها شبانه رسم می‌کنند - و گویی گاو آهن‌های سیمین‌اند که گاوچران ناپیدا می‌رانند...

(ژان کریستف - ج ۸ - ص ۷)

* * *

من و هانریت ، هنگام غروب تا مدتی زیر درختان اقیاقیا ماندیم. بچه‌ها به‌گرد ما بازی می‌کردند و در اشعه آفتاب غروب غوطه می‌خوردند. به‌ندرت سخنی بر زبان ما می‌گذشت، و آن‌هم تنها اظهار تعجب و تحسین بود و نشان می‌داد که اندیشه‌های ما که یکدم با آن از رنجهای خود می‌آسودیم، مسیر یکسانی دارد. و از آن‌جا که کلمات ناتوان بود، خاموشی از سروفاداری به‌خدمت روح ما می‌شتافت؛ جان‌های ما اگر بتوانم گفت حتی بی‌پایمردی بوسه، بدون مانع زده‌م به‌مهمانی می‌رفتند و از افسون مستی تفکر آمیز لذت می‌بردند و در پیچ‌وخم خیالات واحدی قدم می‌نهادند و باهم در رودخانه فرو می‌رفتند و از آن مانند دوپیری شاداب بیرون می‌آمدند ، و دیگر تا آن‌جا که عشق و غیرت می‌تواند آرزو کند بی‌هیچ پیوند زمینی کاملاً بهم پیوسته بودند. ما در غرقاب بی‌انتهایی

فرومی رفتیم و باز بر سطح آن می آمدیم اما دست ما خالی بود، و بایک نگاه از هم می پرسیدیم: آیا در این سلسله روزها، یک روز هم از آن ما خواهد بود؟ وقتی که شهوت از این گلهای بی ریشه برای ما می چیند، برای چه تن ما زمزمه گلهای ساز کند؟ با وجود لطف ستوه آورنده غروب که رنگهای نارنجی بسیار صاف و راحت بخشی به آجرهای نارمی می داد، با وجود آن محیط ایزدی که فریادهای آن دو کودک را با نواهای ملایم به گوش ما می رساند، و ما را آسوده می گذاشت، آرزو مانند شعله آتش در رگهای من پیچ و تاب می خورد.

(زنبق دره - ص ۱۰۴)

* * *

روز دیگر دیدم که برای سالن خاکستری رنگ گلی در گلدان ندارد (به کشت و تاکستان می شتابد تا دو دسته گل فراهم آورد) «به فکرم رسید که میان رنگها و برگها هماهنگی و لطفی وجود دارد که با ملاحظه داشتن چشم در ادراک ما راه می یابد، درست همان گونه که نواهای موسیقی هزاران خاطره را از اعماق قلب عاشق و معشوق برمی انگیزد. اگر رنگ را نوری بدانیم که در اندام گل شکل یافته است، پس چرا نباید مانند ترکیبات هوا دارای معنایی باشد؟ ... (از گلهای) دو دسته فراهم کردم و کوشیدم تا احساسی را در آن به نمایش بگذارم. دو چشمه را در نظر بگیرید که از درون دو گلدان به صورت گلهای بیرون جوشیده با موجهای رنگارنگ

فروریزد، و از میان آن آرزوهای من به شکل سوری‌های سفید و زنبق‌های سیمین‌جام به درجهد ؟ آن وقت درچنین زمینه شاداب ، گل‌های دکمه‌ای و مرزنگوش و دیگر گل‌های آبی‌رنگ که گوئی از آسمان مایه می‌گیرد و بارنگ سفید به خوبی سازگار است بدرخشد. راستی این هردو رنگ آبی و سفید آیا نشانه معصومیت نیست ؟ هم آن معصومیتی که هیچ‌چیز نمی‌داند و هم آنکه از همه‌چیز باخبر است ...

(زنبق‌دره - ص ۱۰۶)

* * *

ابرهای سفیدریش ریش از باد در آسمان آبی شناور بود، و محو می‌شد. پرتو خورشید زمین داغ را به آتش می‌کشید. در جانب خاور احتمال ریزش باران می‌رفت. ناتالیا بی آنکه سر بلند کند گذر هر پاره ابر کوچکی را که بر چهره خورشید پرده می‌کشید ، بر پشت خود احساس می‌کرد. يك دم خنك تر می‌شد، سایه خاکستری رنگی یکباره روی زمین قهوه‌ای رنگ که نفس گرم برمی‌آورد ، روی بوته‌های پرشاخ و برگ هندوانه و روی ساقه‌های بلند آفتابگردان گسترده می‌شد، و خریزه زارهایی را که در سرایشی تپه‌ها پراکنده بودند، علف‌های پلاسیده را که گوئی از گرما به خواب رفته بودند و بوته‌های راج و ولش را که برگ‌های آویخته‌شان به فضله پرنندگان آلوده بود، فرا می‌گرفت. فریاد دلخراش بلدرچین‌ها بر طنین و آواز نرم چکاوک‌ها مشخص تر می‌نمود، و حتی بادی که سبزه‌های گرم را به جنبش درمی‌آورد ، کمتر داغ به نظر می‌رسید . ولی

خورشید بار دیگر از حاشیه سفید و خیره کننده ابرهائی که به سوی
 باختر شناور بودند، سر بر می زد و آزاد می شد و سیلاب های زرین
 و درخشان نور خود را بر زمین فرو می ریخت . دور خیلی دور ،
 روی دیوارهای کبود تپه های ساحلی دن ، سایه ای که همراه ابر
 می آمد، زمین را می کاوید و لك می افکند و در همان اثنا ظهر با زردی
 کهربائی خود روی جالیزهای خربزه فرمانروا بود و مه گریز پائی
 در افق می لرزید و رنگ به رنگ می شد و از زمین و گیاهان آن
 بوئی نفس گیر بر می خاست...

(دن آرام- ج ۴- ص ۱۶۹)

* * *

در «استثناء و قاعده» بازرگان می خواهد از رود بگذرد:
 باربر و او هر دو می ترسند . بازرگان به باربر می گوید مرا از رود
 بگذران و او نمی پذیرد ؛
 «بازرگان»: من وسیله بهتری می شناسم . هفت تیرم را پشت
 می گذارم و شرط می بندم که تو از رود خواهی گذشت ؛
 بدین سان آدمی بر بیابان
 و بر رود خروشان پیروز می شود
 آدمی بر خود پیروز می شود
 پس از کشته شدن باربر ، زن او از بازرگان به دادگاه
 شکایت می کند . دادگاه بازرگان را تبرئه می کند زیرا روشن نیست
 که باربر با قومه آب به سوی بازرگان آمده - تا به وی آب بدهد -
 یا با سنگ ، تا او را بکشد . در جهان بد ، نیکی استثناء است ؛

راهنما: درنظم و آئینی که شما پرداخته‌اید ، نیکی استثناء
است - هان ، درپی مردمی مباش ، این صفت برایت گران تمام
خواهد شد- وای به حال کسی که چهرهٔ مهربان دارد- درپای تو از
تشنگی می‌میرند- چشمهایت را ببند- وای به حال کسی که عنان
به دست دل بسپارد- به يك آدمی آب می‌دهد- ولی گرگی است که
می‌آشامد.

(استثناء وقاعده - کتاب هفته - شمارهٔ ۹۵ - ص ۲۴ و ۲۳)

۹

خانواده امین زادگان

و

داستانهای دیگر

خانواده امین زادگان - که دو بخش از آن در مجله صدف چاپ شد^۱ - رمانی است که ناتمام مانده است و به آذین تاکنون بقیه آن را ننوخته یا نوشته انتشار نداده است:

در ایران رمان نویسی رواج چندانی نداشته و آثاری که در این زمینه عرضه شده اندک است:

تهران مخوف (مشفق کاظمی) - زیبا (محمد حجازی) - من هم گریه کرده ام (جهانگیر جلیلی) - جنایات بشر (ربیع انصاری) - حاجی آقا (صادق هدایت) - چشمهایش (بزرگ علوی) - درازنای شب (جمال میرصادقی) - سووشون (سیمین دانشور) - اوسنه بابا - سبحان، گاوآره بان (محمود دولت آبادی) - همسایه ها (احمد محمود) - شراب خام (اسماعیل فصیح) - شکر تلخ (جعفر شهری) - پا جوش (منصور یاقوتی) ... البته این کتاب ها همه در یک سطح نیست و شاخص ترین آنها «چشمهایش» بزرگ علوی است و «باشرف ها»

۱- به نام های تازه عروس - صدف شماره ۴ - پانزدهم دی ماه ۱۳۳۶ - و «خانه شوهر» صدف شماره ۶ - اول فروردین ۱۳۳۷

از عماد عصار.

خانواده «امین زادگان» درباره خانواده ای تازه به دوران رسیده است و وصلت آن با خانواده ای قدیمی و معتبر در زمینه زندگی پنج سال پیش و دگرگونی های اجتماعی آن عهد. خدیجه دختر حاج عبدالصمد است. این مرد پارچه فروش دوره گرد بوده و با کوشش و نیرنگ بسیار، پولدار شده. خدیجه با «میرزا عبدالحسین» فرزند خانواده ای اشرافی زناشوئی می کند و شوهرش او را «عزة الحاج» نام می نهد. همه افراد خانواده شوهر با خدیجه مخالفند (جز مادر شوهر) زیرا پیش از عروسی با میرزا عبدالحسین باردار شده ولی چون پول دارد با او دست به عصا راه می روند. خدیجه در دگرگون کردن پیرامون خود مهارتی دارد. با یاری برادرهایش میرزا عبدالحسین لباده پوش را به مردی شیک پوش بدل می کند. زن و شوهر همدیگر را دوست دارند و گاه در تالار وسیع خانه دنبال یکدیگر می دوند و عشقبازی می کنند. خواهر شوهرهای خدیجه، همه یا نوزاد دختر به دنیا آورده اند یا بچه شان تلف شده. خود خانم (مادر شوهر) نیز بیشتر دخترزائیده. اکنون اگر «عزة الحاج» پسر به دنیا آورد، منزلتی دیگر پیدا می کند و نیک بختی خانواده کامل می شود. «عزة الحاج» سرانجام پسر می زاید. فضای داستان یادآور دوران قدیمی است. افراد خانواده در اتاق گرد می آیند و میرزا عبدالحسین نظامی گنجوی و حافظ می خواند. همه به دلخواه می گویند و می خندند و عزة الحاج در آرزوی نوزاد پسر است که وارث این خانواده صد ساله بشود و زبان خواهر شوهرها کوتاه

گردد «شوهر مهربان، خانواده ثروتمند و نوزاد پسر»^۱
 عزة الحاج کم کم در خانه شوهر جا می‌افتد. به ویژه هرگاه
 برای کاری نیاز به پول پیدا می‌شود، نظرها همه به دست اوست.
 «او چه بود. يك کیسه پول. آخر از يك کیسه پول که رضایت
 نمی‌خواهند. دست می‌برند و به اندازه دلخواه برمی‌دارند.»^۲ میرزا
 عبدالحسین- با سرمایه‌ای اندک و کمی نگرانی وارد کار بازرگانی
 می‌شود. در داد و ستد خطرها می‌کند و برنده می‌شود.
 به گفته پدر زنش؛ «میرزا دلی دارد به بزرگی دریا...»^۳ و هر وقت
 در کار لنگ می‌شود به یاریش می‌شتابد ولی از کارش نگران است.
 نظر او این است که «میرزا» ثروت پدر را بین خواهران و مادر
 تقسیم کند، و خانه جداگانه بگیرد و سهم خود را بردارد تا اگر
 درآمد هنگفت پیدا کرد مال خودش باشد و اگر ضرر داد، سهم
 ارث آنها تباه نشود. ولی داماد زیربار نمی‌رود. خانواده‌اش را
 دوست دارد و این را خیانتی نسبت به روح خانواده می‌شمارد. از
 سه برادر او جعفر و جلال بچه‌اند و محسن در غلیان جوانی است و
 همراه میرزا کم کم به چم و خم کار آشنا می‌شود، و با سیاست‌بازان
 نیز رفت و آمد می‌کند و به زودی از اعضای مؤثر شعبه حزب
 دموکرات رشت می‌شود. اکنون میرزا فرزندان دارد (احمد،
 زهرا، حسن) و کار و بارش نیز سکه است. با این همه مادر میرزا
 از عاقبت فرزندان خود نگران است و مانند ماکیبانی که سایه‌بال
 قوش را بر سر جوجه‌هایش دیده باشد با قلبی هراسان مراقب

خطری است که آشیانه او را تهدید می‌کند.^۱ از سوی دیگر به عروسش که می‌خواهد جای او را گرفته‌اورا از پسرش جدا کند حسد می‌ورزد. میرزا گاهی زنش را می‌زند و عزةالحاج نیز تسلیم است، و هر دو با این همه یکدیگر را دوست می‌دارند. مادرشوهر نیز گاهی در کار دخالت می‌کند و فرزندش را از کتک‌زدن عزةالحاج باز می‌دارد. و این دو بخش داستان با آمدن توصیف‌هایی از رفتار و حالات کودکان میرزا پایان می‌گیرد.

داوری درباره اینکه «خانواده امین‌زادگان» رمان است یا نه - با مطالعه دو بخش چاپ‌شده آن دشوار است. روشن نیست که به آذین بقیه داستان را چگونه نوشته است. این دو بخش همانند داستان‌های تمثیلی به آذین نثری کهنه و سنگین دارد که به هیچ روی مناسب رمان نیست. در مثل در وصف نخستین دیدار میرزا و عزةالحاج نوشته است که میرزا «انگشتر فیروزه درشت خوشابی - که نگینش را در مشهد خریده بود - و در بادکوبه دانه‌های برلیان دور آن نشانده بود - به دست خدیجه کرد.»^۲ یا «آن‌جا در میان دیوارهای آبی‌رنگ که چند تابلو کار نقاشان روسیه آن را زینت می‌داد، زیر سقف بلندی که سه چلچراغ با آویزهای بلور سرخ حاشیه زرین از آن آویزان بود، در حالیکه پرده‌های مخمل زیتونی و قالب‌های پرنقش و نگار صداها را نرم و دلنواز می‌نمود، آنها به دلخواه می‌گفتند و می‌خندیدند.»^۳

پویائی این داستان و وصف تضاد آدمها و رویدادها ضعیف

است، و از این دست است داستان «خانه پدری» که در آن نویسنده به یاد‌های گذشته برمی‌گردد و گذشته خانواده «امین‌التجار» را بازسازی می‌کند. در «خانه پدری» نیز وصف بر حرکت و توصیف رویدادها مقدم است و به آذین باوصف جزئیاتی که ملال می‌آورد حسب‌حالی از خود و دو برادر و یک خواهر خود به دست می‌دهد. در این داستان دوسه صحنه از ویژگی داستانی برخوردار است و نویسنده آنها را کنار هم چیده است. یکی وصف عزت خدمتکار آنهاست که فاصله سنی زیاد با فرزندان «امین‌التجار» ندارد و به آنها سواری می‌دهد و خواب و بیداریشان را با تصویرهای دیو و درویش و سیمرغ و دختر شاه پریان رنگین می‌کند، و دیگری صحنه بیرون کردن ننه از خانه است که بسیار غم‌انگیز وصف شده: ننه راوی را بیشتر از سایر فرزندان «امین‌التجار» دوست دارد. «من لاغر زشت سیاه لوس کرده ننه بودم.» با این همه روزی که او را از خانه بیرون می‌کنند، راوی نیز همراه کودکان دیگر برای ننه تصنیف‌های زشت می‌خواند و دست می‌زند و او را مسخره می‌کند. «پدرم به اتاق رفت و زود برگشت. در دستش کیسه متقالی بود که از همان بالای هره پرتاب کرد. «بگیر!» و سکه‌های نقره روی سنگفرش حیاط فواره زد. کار تمام بود. همه برجا می‌خکوب بودیم. ننه را می‌پائیدیم. ننه خم شد. پول‌ها را یکی یکی برداشت و باز در کیسه ریخت. پدرم بیتابی می‌کرد: «ده، زود باش گورت را گم کن!» و با دوسه فحش دیگر به اتاق رفت. ننه سر بلند کرد. چشمانش زیر پرده اشك برق می‌زد... پیش از غروب، ننه دیگر رفته بود:

پاره‌ای از وجودم رفته بود.^۱

در «نقش‌پرند» نیز طرح‌ها و داستان‌هایی از دوران کودکی نویسنده است. «خداشناسی» دربارهٔ این نکته است که تا خدا نخواهد برگ‌های درخت نمی‌افتند. او - در کودکی - روزی از درخت انجیرخانه بالا می‌رود و برگ‌های را در دست می‌گیرد و وسوسهٔ قدرت‌آزمایی با‌نصوری که از قدرت خدا دارد پربانش می‌کند؛ اگر خدا نخواهد این برگ از درخت کنده نمی‌شود... آهسته‌آهسته انگشت‌ها را می‌فشارد و می‌کشد، و برگ‌کنده می‌شود و او شرم‌منده از درخت پائین می‌آید.^۲

در داستان «حق‌زندگی»، زن کور جوانی با آوازی وحشتناک سرودی نامفهوم می‌خواند و گذرندگان را ناراحت می‌کند. فقط نویسنده است که به او توجه می‌کند و به‌سوی او می‌رود و پولی در کاسه‌اش می‌ریزد و با خود می‌گوید: «کسی که با چنین کوشش این همه بد می‌خواند، دریغ است که تشویق نشود.»^۳

«گورستان هنگام» طرحی است از کنارهٔ خلیج فارس، و خاموشی کلبه‌ها و پهناوری آب: «از دور کلبه‌های چرکین‌زندگان پیداست - کلبه‌های تنگ و تاریک که در کنار هم مانند آغل گوسفندان ساخته‌اند. مرد با‌سینهٔ برهنه و بازوان لاغر در ایوان‌خانه بی‌کار نشسته و زن در اندرون مشتی هستهٔ خرما آرد می‌کند. ماده - بزی هم در پی خوردنی زمین را می‌بوید، و از سوئی به سوئی می‌رود،

۱ - شهر خدا - ص ۲۳

۲ و ۳ - نقش‌پرند - ص ۶ و ۱۰

و بچه لخت و سیاه - یادگار نژند یکدم مستی - از پی گربه مردنی
می دود.^۱

در «پارک من سوری»^۲ نویسنده هر روز به پارک می رود و آسوده
کتاب می خواند. روزی زنی زیبا و دلفریب آن سوترک می بیند که
نشسته به او لبخند می زند. او نیز لبخند زن را پاسخ می گوید.
به خود وعده ها می دهد ولی روز بعد جای او را خالی می بیند.
بر می خیزد و افسرده از آن جا می گریزد. و در قطعه «اتوبوس» پشت سر
دخترکی قرار می گیرد و در افسون مستی زلف او فرو می رود.
در هنگامه مستی، نام ایستگاه مقصد چون بانگ مرگ طنین می افکند،
و ناچار با حسرت پیاده می شود. «ژولیت» درباره آشنائی نویسنده
با دخترک شانزده ساله فرنگی است. او نگاه روشن و چهره باز و
لبان سرخ و گونه شرمگین دارد و سرشار از نیکی است و چون
گوهر خوشابی رنگها را می پذیرد و آن را صدبار روشن تر و پاکتر
باز پس می دهد.^۳

در قطعه «مهرگسل» به دلیل جفاگری معشوقه از موسیقی بیزار
می شود: «اکنون از هر آهنگی بستو هم. جانم دشمن جادوگری های
موسیقی است، و زیبایی دختران دیگر، دل آرزومندم را مانند
چوب خشک نمی سوزاند.»^۴

در «آرزوی آرامش» پریشان است و در نگاه آدمها نشانه

۱ - نقش برند - ص ۱۷

2- Montsouris

۳ و ۴ - نقش برند - ص ۲۶ و ۲۷

مهری نمی‌بیند و نوید از گذرگاه می‌رود، گذرش به قصابی می‌افتد و دوسر گاو سفید و پاکیزه می‌بیند و کم‌کم خرسندی و امید زندگی در او پدیدار می‌شود.^۱

در قطعه «منتی» دختری را که در خردسالی دوست می‌داشته و هر بار می‌خواسته در آغوش کشد موفق نمی‌شده می‌بیند. دختر حالا عروس شده و برای کار شوهرش نزد او آمده. او خواهش زن را می‌پذیرد و به هنگام بدرود می‌خواهد انگشتان وی را ببوسد و باشور دیرینه زمزمه می‌کند: فقط به خاطر تو. ولی زن دستش را به تندی می‌کشد و می‌رود و جفای دوران کودکی او تکرار می‌شود.^۲

در قطعه «رهاشویید» سخن از گداست «من از گدا بیزارم. از نگاه گرسنه و آزمندش گریزانم. بار آن همه پستی و زبونی او بردوشم سنگینی می‌کند. از خود شرمندهام می‌دارد... آدمی اگر پایش در لجن بلغزد، جایش در لجنزار نیست. آدمی نفس بلند و پای روان دارد. رهایش کنید و ببینید از چه بلندی‌های ناشناخته سردر می‌آورد.»^۲

قطعه «ندارم» نیز سخن از گداست. نویسنده زیر درختان خیابان قدم می‌زند. جوانی با چهره رنگ‌پریده به او نزدیک می‌شود و پولی مطالبه می‌کند. در کیف نویسنده هفت سکه ده‌فرانکی و چند پیشیز برنزی است که می‌باید تا آخر ماه با آن سرکند. از سؤال جوان ناراحت می‌شود، زیرا نه دلش می‌آید سکه ده‌فرانکی را بدهد و نه درخور می‌داند چند شاهی در دست جوان بگذارد و با شرمساری می‌گوید «ببخش، برادر! ندارم.»^۲

در داستان «يك روز» می‌نویسد: گدائی، کوری، شلی، دست و پا شکسته‌ای، در سایه دیوار روی خاک نشسته بود یا که درکنجی ایستاده بود. من هرروز از این کوچه می‌گذرم و همیشه همین موجودات وامانده وپاره‌پوره وچرك و بدبو را می‌بینم، و دعاهای نفرت‌انگیزشان را با آن صداهای گله‌مند می‌شنوم که به‌خاطر ده‌شاهی، قضای آسمان وبلای ناگهانی را به‌جان رهگذر بیچاره می‌اندازند، وبعد خدا و حضرت عباس و امامزاده داود را، مثل پاسبان‌های تریاکی ورشوه‌گیر، به‌حفاظت او می‌فرستند. راستی من از گدا و گدائی بدم می‌آید... هر وقت چشمم به گدائی می‌خورد دندان‌هایم فشرده می‌شود... انگار که من او را به این روز انداخته‌ام... می‌خواهم فرار کنم. به‌خصوص اگر اتفاقاً بسته خوراکی، میوه یا شیرینی در دستم باشد، تند و سر به‌زیر می‌گذرم، مثل کسی که مال دزدی زیر بغل دارد... آه! آه از آن نگاه‌گرسنه و عمیق و آرزومند که به‌دنیائی هم عجیب است اگر سیر بشود...»^۱

این قطعه‌ها و نگرش‌ها هرچند سطحی است، نشانه غفلت نویسنده از شرایط و ساختمان اجتماعی است. آیا نویسنده باید از گداها بدش‌بیاید یا از شرایطی که گدا می‌پرورد؟ این همان شرایطی است که در کتاب «گفتار در آزادی» به‌بحث گذاشته شده است و او علل دزدی، سرکشی، قتل را از دیدگاهی اجتماعی نگریسته: «آن که از سر اضطرار مثلاً دست به دزدی می‌زند، به‌تنگدستی خود و نظمی که او را به‌تنگدستی رها کرده معترض است، و آن که

۱- به‌سوی مردم- ص ۱۰۳ و ۱۰۴

دیگران را به هیچ حال در تصرف چیزی بر خود اولی نمی‌شمارد ، منکر مالکیت است ، و منکر نظمی که بر پایه مالکیت بنا نهاده است.^۱ ولی در قطعه «رهاشویید» و «ندارم» ... خشم نویسنده متوجه معلول شده است و موقعیتی را که ستم فرادستان ، تیره - روزان را به دزدی، گدائی و هرزه‌گردی می‌راند نادیده گرفته ، و این از نویسنده‌ای که نگرش علمی اجتماعی دارد، بسیار عجیب است :

در این قطعه‌ها، تأثر لحظه‌ای به آذین را در برابر آدمها و رویدادها می‌بینیم. گاه این قطعه‌ها داستان کوتاهی است (چشمه و دریا، مهمانی و ...) و گاه طرحی (دریا، زن، خواب، مرگ، شراب شیراز)، برخی از آنها ژرف است (گفتار حکیم، زیرباران، این ره دور و دراز) و برخی بسیار سطحی است (ندارم، رهاشویید، خدا شناسی...) تشنگی جنسی و نرسیدن به چشمه‌های نوشین وصال معشوقه نیز در «نقش‌پرند» کم نیست. در «پراکنده» این رنگ جنسی بسیار تند است (داستان زیور که در آن ارباب‌خانه نیمه‌شب سراغ دخترک خدمتکار می‌رود، بسیار زننده است.) ولی در «شهرخدا» و «نقش‌پرند» لطیف‌ترین شده است و در پرده، ولی باز نتیجه‌یکی است. در «مهره‌مار» نیز تشنگی جنسی وجود دارد، بطوریکه گاه کار به زشت‌نگاری می‌کشد (داستان سربسته) در همین کتاب «علی مراد» روستائی پس از بازگشت از شهر واز دست دادن يك‌پا ، سراغ عشق قدیمی خود می‌رود، و با زنی شوی کرده و بچه‌دار روبرو

۱- گفتار در آزادی- ص ۵۲

می‌شود، و چون به وصل او نمی‌رسد به شهر باز می‌گردد. در کتاب «از آن سوی دیوار» چنانکه دیدیم، درونمایه اصلی، تشنگی جنسی است. بسیاری از زن‌های داستان‌های به‌آذین، بیماری خودآزاری یا آزار دیدن از دست دیگران دارند. دختر «کاخ بلند» به هنگام حمله پیکر تراش می‌گوید «بگذار بزند، بیشتر دوستش خواهم داشت.»^۱ و «عزّة الحاج» در «خانواده امین زادگان» از کتک خوردن بدست شوی ناراحت نمی‌شود «آخر چرا مردها بعضی چیزها را نمی‌فهمند؟ توجهشان فقط به میل خودشان است. انگار زن را نمی‌بینند... وزن می‌باید قبول کند و منت بدارد.»^۲ و سپس این داستان عامیانه را یادآور می‌شود «زن چوپان سفره غذا و ترکه را جلوشوهر می‌گذارد تا غذا بخورد، و اگر می‌خواهد او را بزند.»^۳ این تصویرها همانند تصویری که افغانی در «شوهر آهو خانم» از آهو خانم و زن ستم‌دیده ایرانی بدست می‌دهد نیست. تجریدی و نادرست است. آهو خانم نیز در برابر ستم شوی «سیدمیران» تسلیم است و هوو آوردن شوی را به خانه تحمل می‌کند و دم نمی‌زند و با این گفته خود را تسلی می‌دهد که پیامبران نیز بر سر زنان خود «هوو» آوردند «من از شوهرم گله و شکایتی ندارم.»^۴ افغانی تصویری بدست می‌دهد عبرت آموز؛ از تصویر او این نتیجه بدست نمی‌آید که مرد باید بر زن خود ستم روا دارد، ولی از گفته‌های «به‌آذین» چنین نتیجه گرفته می‌شود که زن خواستار درد و شلاق است و بهتر است او را با شلاق رام کرد.

۱- مهره مار- ص ۲۷۰

۲-۳- صدف- همان - ص ۴۳۷ و ۴۳۸

۴- شوهر آهو خانم

شاید این نیز نتیجه دوران طولانی پدرسالاری باشد و گروهی از زنان آن را پذیرفته باشند ولی زن چنانکه در «فاسق خانم چاترلی» لارنس^۱ و «تابستان گرم طولانی» فاکنر نشان داده شده خواستار عشق و عشق ژرف است. «کلارا وارنر» در داستان فاکنر چنین نگرشی را نشان می‌دهد. پدرش «بن کوئیک» روستائی خشن و زیرک را برای همسری او برگزیده. «بن کوئیک» نیز خود می‌گوید «خانم کلارا، اگر امروز مرا دوست نداشته باشید، اهمیتی ندارد، فردا دوست خواهید داشت، زیرا من می‌توانم به شما قول بدهم که پس از زناشوئی هر بامداد باکیف از رختخواب بیرون خواهید آمد.» کلارا پاسخ می‌دهد: «این کافی نیست: من گلدوزی و خیاطی و آشپزی یاد گرفته‌ام و هزاران آرزو در دل دارم و هزار راز زنانه در خود پنهان کرده‌ام، فکر نکنید که همه این‌ها را به هر ولگردی که از در این‌خانه بگذرد تقدیم می‌کنم.» و آنچه سرانجام کلارا را شیفته «بن کوئیک» می‌کند، دلیری و گذشت بن کوئیک است نه فقط خشونت او. در قطعه «طلسم» به آذین نیز تحقیری که از جانب مرد بر زن روا داشته می‌شود، و عصیانی که زن در برابر این تحقیر می‌کند، این نکته را آشکار می‌کند. زن این قطعه «گلش تمام شکفته بود، یا چیزکی از خاک نم‌دیده ولگد خورده.»^۲ مرد او را می‌بوسد و در آغوش می‌کشد ولی از راه ناچاری و ترحم «خاموش» بادلای پر آشوب، لب بر لب سرد و بی‌رنگ او می‌نهدم و چشم برمی‌بستم و

1- Lawrence: Lady Chatterley's Lover

۲- نقش پرند- ص ۳۵ و ۳۴

در خیال از چشمه نیلگون خواهرزاده اش سیراب می شدم.^۱ زن آن گاه که فریب مرد را در می یابد بادست های تبار جامه برتن راست می کند و بی سخن آهی می کشد و می رود.^۲

قطعه هایی از این دست در «نقش پرند» و «شهر خدا» آشفنگی جهان نگری^۳ به آذین رانسان می دهد. پیدا است که نویسنده جهان نگری یگانه ای ندارد، و بین فردگرایی و فلسفه اجتماعی، امید و نومیدی، تصویرهای واقعی و تجریدی... در نوسان است. این تضاد در جهان نگری ویژه به آذین نیست و بیشتر نویسندگان و شاعران ما از یگانگی جهان نگری بی بهره اند، و گاه اندیشه ها و تصویرهایی عرضه می کنند که کاملاً متضاد یکدیگر است. «به آذین» در داستان های خود بین فردگرایی نی چه ای؛ و مردم گرایی - از گونه گورکی - در نوسان است، و تضادهایی که در اندیشه اش پیدا می شود گاه نتیجه همین گرایش های متضاد است.

بیشترین و مهمترین مطلوب «به آذین» زندگانی هستی است: هستی پر شور و آزادانه. این است خواست او. «مسعود» از آن سوی

۱ و ۲- نقش پرند - ص ۳۴ و ۳۵

3- Out Look

۴- می نویسد: «اینک با گذشته تلخ و خندان به زندگی می نگردد... آخر چه فساد؟ زندگی را اگر از نزدیک ببینند همه پلیدی است، همه فساد است [البته زندگانی در جامعه فاسد] این به هیچ وجه از زیبایی و هماهنگی کلی آن نمی کاهد، تعادل عمومی آن را بهم نمی زند. موجود زنده محیط را می خورد و به محیط غذا می دهد. این اساسی ترین عمل زندگی است، هیچ ربطی هم به اخلاق ندارد، خیلی عمیق تر و پهناورتر از موضوعات مست. ارکان اخلاقی [کدام اخلاق؟] است.» (مهروه مار - ص ۱۶)

دیوار هنگامی که می‌گوید: من در زندگانی شور و عشق بزرگ و رنج بزرگ می‌خواهم، اندیشه «به‌آذین» را آشکار می‌کند. به‌آذین در جای دیگر می‌نویسد «او؟ او کیست و در چه کار است؟ - او هست و همینش بس است.»^۱ که یادآور سخن نی‌چه است: ای انسان همان باش که هستی! که روشن است بس نیست! در دنیای کهن هراکلیتوس می‌گفت «تو دوبار در آب یک رودخانه نمی‌توانی فرو بروی، زیرا هر بار آب‌های تازه‌ای بر تو می‌گذرند.» انسان «هست» و باید «بشود». دگرگونی بنیاد تکامل جهان و انسان است. زندگانی را باید با کردارهای پر شدت به چیزی ثمربخش، ظفرمند و روشن بدل ساخت. حافظ چیزی از این نکته می‌دانست که می‌گفت: «ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی!»، ولی این، به‌تنهایی کافی نیست. انسان آگاه باید نخست جامعه خود را بر بنیاد نظم نوآئین بسازد، و آنگاه در آن زیست کند و به فکر هستی ثمربخش باشد. راوی قطعه «حسرت» می‌گوید: «کاریز کندم، دیگری سیراب شد. درخت نشاندم، دیگری بر خورد. خانه ساختم، دیگری آرام گرفت.» و این مایه حسرتی نباید باشد بلکه سرمایه غرور و پیروزی انسان آگاه است، انسانی که پیشاپیش دیگران به سوی آینده می‌تازد و نوای پیروزمند هستی و زندگانی نوآئین از نای او شنیده می‌شود.

شیوه نگارش به‌آذین بیشتر زمان‌ها به سوی بیان شاعرانه

(نه شعر امروز) می‌گراید، و گاه با اصطلاح‌ها و مثل‌های عامیانه رنگ می‌گیرد. در کتاب‌های نخست او نثر، خیلی رسمی و سنگین است - در نقش پرند به اوج می‌رسد - ولی در داستان «از آن سوی دیوار» و چند داستان مهره‌مار (مثل سربسته) خودمانی‌تر می‌شود و به زبان نثر امروز نزدیک‌تر. اینک ویژگی‌های نثر و داستان‌های به‌آذین:

الف - بیان شاعرانه: به‌آذین رویدادها و واقعات را در موجی از واژه‌های خوشتراش و غنائی غرق می‌کند. در تصویر چهره «زهرا» دخترک روستائی: «دخترک باریک که با پای برهنه، روی مرز کشت‌ها می‌رفت، ورشته‌های ریزباف گیسو هم‌چون آبشار سیاهی از پشت سرش فرو می‌ریخت»^۱ در توصیف مرگ کودکان «قاسم» (دراثر اسهال، سیاه‌سرفه، سرخک) «به‌یک همچو بهانه‌هایی مثل گل پژمرده به‌خاک افتاده بودند»^۲

ب - تصنع و سجع‌پردازی: «لب‌هامان روی هم، موهامان درهم، بازو هامان گرد تن هامان پیچیده و ران بران بهم آمیخته»^۳

ج - تعبیرهای کهن: «مرد پتیاره گویان مشت برداشت.» «مهره‌مار - ص ۲۷۵» «هر که را در این شهر، خانه بر قامت خویش است.» (شهر خدا - ص ۵۱) «دانه‌های عرق روی بناگوشش غلطیده می‌سترد.» (پراکنده - ص ۳) «اگر بتوانم گفت بی‌پایمردی بوسه» (زنبق‌دره ص ۱۰۴)

۱ و ۲ - مهره‌مار - ص ۶۷ و ۸۱

۳ - از آن سوی دیوار - ص ۸۸

د - نادرستی های دستوری: بعضی چیزها به جای برخی چیزها -
از این رهگذر به جای از این رو - گوشه محقر و گمنام - ترانه
گستاخ - «بالزاک باقلم غول آسا»^۱ (مقدمه زنبق دره) - بکار بردن
«يك» همراه یاء وحدت «يك شیرینی نهفته» و کاربرد نالازم «يك»
يك روح مهربان - يك موجود محبوب - روی هم به جای رویهم
رفته - انگشتر فیروزه به جای انگشتری فیروزه (انگشتری درست است:
که بودش نگینی در انگشتری - سعدی) - احساس رشك می کنم
به جای رشك می برم - بوی سوخته می آید (تعبیر فرنگی)...

ه - واژه های فرنگی: ماشین وار - فلوت خوش نغمه وزغ ها
- جنتلمن - تخلیه بار الکتریکی - صورت ایده آلی - پیانیست (همه
از ژان کریستف ص ۱۵۵ - ۱۶۴ - ۱۷۹ - ۱۸۷ - ۲۳۰ - ۱۹۳) سالن -
سمفونی گل ها - تئوری های کیهانی...

و - واژه ها و جمع های عربی: اشکالات - قطرات متواتر
آب - امتیازات - اجراء نمایند - استعانت - از... استمزاج کرد -
برحسب مقرر - توجهش به منظره معطوف گشت - حدت - محظوظ
موفقیت های شما باشم - صاحب فضل - آداب و سنن - يك دوره
مزاحمت متوالی - وظائف - استدالات...

و - کاستی های فن داستان نویسی و توضیح های زیادی:
به آذین درباره داستان در «مهره مار» می نویسد: «هر قصه ای دو سه
تا بر خورد مناسب بوده با يك مشت گفتگو و گرفت و گیر. حالا
کی به کی رسید و کی دلش از قصه ترکید، به گاب و گوسفند کسی

۱- غول Giant تعبیر فرنگی. در پارمی غول زشت و مهیب است.

چه؟^۱ این نگرش در داستان‌های «پراکنده» و برخی داستان‌های دیگر او به کار گرفته شده. داستان‌نویسی در این نگرش تنگ‌محصور نمی‌شود، و داستان‌نویس رودی از زندگانی مردم گرفته بر صفحه‌های کتاب خود جاری می‌کند. به آذین گاه داستان‌های کوتاه خود را با توضیح‌های زیادی و نا لازم پر می‌کند که ملال‌آور است. شاید این توضیح‌ها به درد داستان‌های بلند بخورد ولی درخور داستان‌های کوتاه نیست.

شیوه نویسنده‌گی به آذین بین گفتگوهای عامیانه، نثر شاعرانه و نثر کهن‌نوسان دارد و گاه به شکل کهن می‌گراید: «حیوان به نر می‌گردن کشید، غذا را بوئید و خوردن گرفت»^۲، «لب‌های ناآلیا به نحوی نرحم انگیز لرزیدن گرفت»^۳ که یادآور نثر قرن پنجم و ششم هجری است؛ «من اسب تاختن گرفتم، چنانکه ندانستم که بر زمین یا در آسمان»^۴.

به آذین کوششهایی در زمینه «طنز نویسی» نیز کرده است ولی در این زمینه موفق نیست. در «سربسته» آن دلسوزی لازم برای

۱- مهره‌مار - ص ۲۱۷

۲- دختر رعیت - ص ۶۴

۳- دن آرام

۴- به آذین در نقد کتاب «دو قرن سکوت» می‌گوید: زرین کوب در آوردن لغات و ترکیبات کهنه و مرده افراط می‌کند. (صدف - همان - ص ۱۵۴) مثل: وقتی شاپور به زاد برآمد (ص ۲) از سوی نوشیروان دستوری رسید (ص ۳۲)... نباید از ایرانیان به زنی کنند (ص ۱۲۴) چاپ دوم دو قرن سکوت

۵- تاریخ بیتهی - چاپ دکتر فیاض.

درماندگان و فرو کردن نیش قلم در جان زورمندان دیده نمی‌شود. او در این داستان، تجاوز به زن «نعمت‌الله» را باگونه‌ای بی‌اعتنائی تصویر می‌کند: «امام و آقازاده آمدند و دلداریش دادند و زن باز بی‌تکلف به هر دو شان مجال بیوه‌نوازی می‌داد. «سحرگاه روز چهارم «اهل‌خانه» امام سر راه «بیت‌الفراغ» به در اتاق کلفت می‌رسد و می‌بیند که نفس خسته شوی اوست که با دم آهنگری لاف برابری دارد، غش می‌کند و سر نخ از دست «آقا» در می‌رود و نزدیک است که رسوائی‌ها آفتابی شود: «زنهار، زنهار برگناه نیم کرده حسرت مخور و نومیدمباش که دست به دنبک هر که بزنی همین صدا می‌دهد.»^۱

یا «مانند سگ‌های پیر از کار افتاده که گاهی به خیال‌واهی پارس می‌کنند، يك جفت توپ سرپر که قشون قبله‌عالم از روزپیش در قرق کارگزاری به زنجیرشان بسته بود، باغرش خفه‌ای تحویل نوروز را به مردم رشت اطلاع داد.»^۲

در «جناب سروان» آمده است که او «از این بیکاره‌های خود پسند، از این گوساله‌های زر اجتماع (سخن از بچه تاجر هاست) که حتی او با قدرت فرماندهی ناچار بود تا اندازه‌ای از ایشان جانبداری کند، بدش می‌آمد...»^۳

می‌بینیم که در این نمونه‌ها، نویسنده از سطح طنزنویسی

۱- مهره‌مار - ص ۲۲۴

۲- دختر رعیت - ص ۲۸

۳- به سوی مردم - ص ۳۵

به دشنامگویی گرائیده است. حال آنکه طنزنویس همیشه سخن در پرده می گوید. سویت می گفت «باخنده بکش!»، و شچدرین، چخوف، برناردشاو و برتر از این هاشکسپیر در «تاجر ونیزی» و مولیر در «خسیس» و ولتر در «ساده دل» و «کاندید» ویژگی های رقت آور و خنده آور و مبتذل آدمهای ریاکار و دروغزن - کسانی که چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند - را، به صورت خنده آوری به نمایش می گذارند، و دیکتر فروتنی ریاکارانه «اوریاهیپ» را در «دیوید کاپرفیلد» با چنان طنزی رسوا می کند که خواننده از خنده بی تاب می شود، و در همان زمان از هرچه ریاکاری و دروغ است بیزار می شود.

برشردن این نقص ها در نوشته های «به آذین» نباید به غفلت از ویژگی های ممتاز کارهای او پایان گیرد. نثر به آذین در «دختر رعیت» و «شهر خدا» و ترجمه ها ... به اوج هائی می رسد، و او در جاهائی تصویری ترین و زیباترین نثرهای چند دهه اخیر را بدست می دهد. به آذین در تجسم حالات انسانی و ستایش زندگانی و نبرد... آثاری طرفه پرداخته است و بر صفحه های کتاب های او پارسی پرندین و شفافی جاری است، و اینکه او گوهر سخن دری را به پای خوکان نریخته و آن را در خدمت والائی فرهنگ ایران گذاشته است، ارج او را در چشمان ما چند برابر می کند و به گرامی داشت به آذین - این مرد فرهنگی - وامی دارد.

۱۰

نقدها و پژوهش‌ها

به آذین در زمینه نقد اجتماعی و هنری و پژوهش درباره برخی مسائل فرهنگی ایران مقاله‌ها و کتاب‌هایی نوشته است. البته کار به آذین پژوهش و نقد نیست، ترجمه و داستان نویسی است ولی چون او در کارهای تحقیقی خود جهان‌نگری ویژه‌ای عرضه می‌کند، می‌توان و باید این رشته از کارهای او را نیز به محک نقد آزمود.

به آذین درباره داستان «در بسته» ناصر نیر محمدی می‌نویسد:

«رنگها همه دريك مایه است. سراسر همان يك رنگ است. نیر محمدی سیاه قلم کار می‌کند. آسمانش همیشه ابری است. باران ریز و سمجی در نوشته‌هایش می‌بارد. سوز یخ بندان نیست. نه، اما انسان گریخ می‌شود ... در بسته ما را به سوی خود خوانده است و ما آمده‌ایم. صدای زندانیان پشت در را شنیده‌ایم. از درز در نگاهی به این مردم سرگشته و نزار و نالان افکنده‌ایم. برخی از ایشان به چشم ما آشنا می‌آیند. پیش از این آنها را دیده‌ایم ولی آن وقت قیافه روشن‌تری داشتند و این داغ، داغ تقدیر بی‌رحم بر پیشانی‌شان نبود...»

اما اینک همه محکومند، تنها هستند و باهمه بیگانه‌اند...^۱ دورشان دیوار سربی کشیده است که نمی‌توانند خود را از آن بیرون بکشند.^۲ در سرداب سردی زندانی شده‌اند که روزنه ندارد، و حتی یک لکه آسمان آبی هم از آن پیدا نیست.^۳ در تنگنای غرور و دیرفهمی و بدبختی و اشتباه مانده‌اند، و نمی‌دانند سرنوشتشان دستخط کدام ابلیس است.^۴ بایک مشت تصادف کور و کنگ دست بگریبان‌اند...^۵ آخر چرا مانده‌اند. پشت در این کهنه تقدیر برای چه مانده‌اند؟ مگر چفت و بست زنگ خورده آن را نمی‌بینند؟^۶

جای دیگر درباره اشعار کسرائی، نادرپور، اخوان (امید) و هنرمندی در همین مایه می‌نویسد: «شاید همنشینی بنفشه و حشی و امید سوخته» زمستان» با گل آراسته چهر «شعر انگور» که پرورده گرمخانه محفوظ باغبانی استاد است ناجور بنماید، شاید نغمه درست و نیرومند اما افسوس! کم دامنه «آوا» باطپش‌های محو قلب لرزان «هراس» در یک پرده نباشد، ولی هر چه هست، این همه ندای روزگار ماست^۷ نقش چهره نسل سرگشته‌ای است که

۱- در بسته - ص ۸۱ . نویسنده «در بسته» سخنان هدایت را در این زمینه تکرار می‌کند بی آنکه ادراک پرخاشکرانه و اصیل او را دریافته باشد. هدایت در دوره‌ای تاریک از زندگانی اجتماعی مردم ما نوشت: «ما... همه ما تنهائیم. نباید گول خورد. زندگی یک جور زندان است.»

۲ و ۳ و ۴ و ۵- در بسته- ص ۹۲ و ۸۵ و ۸۴ و ۹۴

۶- مجله صدف- دوره اول- ص ۲۳۳

۷- شعر انگور و هراس ندای روزگار مان نیست. نادرپور نیز در یکی از کتاب‌های خود نوشته بود که من چهره‌پرداز نسل خویشم. ولی هنگامی

خود را بسته و نیافته است و اینك غالباً از پندار خشم و یأس خویش، راه تكاپو را بسته می‌بیند... ویرانه‌قلب غم بنیاد «امید»، آن تل‌آوازه‌های تلخی و بیزاری که گاه بوته نازك نغمه‌ای شاد از آن میان سربرمی‌آورد، وزود خاموش می‌شود... روزنه‌های نهفته به قلب مادارد که اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم از سرایت اندوه‌نافاذ او برکنار بمانیم. (در این مجموعه‌ها) همه جا غم است و نومیدی شکست، و سایه مرگ گاه دور و گاه نزدیک، هر زمان به چشم می‌آید. به ویژه هنرمندی دوست دارد که بامرگ همچون گربه‌ای دست‌آموز بازی کند. عشق من مرگ است مرگ. (قطعه کابوس- کتاب هراس) يك دشنه فرودآر که آسوده بمیرم. (قطعه دشنه) بگذار فروروم به خواب مرگ. (بیزار) حتی «آوا» با همه قهرمانیش که واقعی‌ترین و هماهنگ‌ترین نقش زمان مارا تصویر می‌کند، از این (نومیدی) کاملاً پاك نیست. تابوت می‌دود پی‌من بادهان باز. (آوا)... اما در تاریکی و تنهایی و سرما می‌توان چراغ افروخت. می‌توان شعله آتشدان كوچك خانگی را روشن نگاهداشت، و تنگتر و گرمتر با «خود» های خود نشست. زندگی اگر صدفبار بیفتد، مثله شود، درخاك و خون بغلتد، باز از نو می‌جوشد و جوانه می‌زند. شاعر نیز اگر می‌خواهد نغمه‌ساز زندگی باشد، باید به موقع پرده‌درد و نومیدی را درنوردد و باساز زندگی

→ که دفترهای شعرش را می‌گشاییم سخن از تن‌های برهنه می‌رود و هوس- های برهنه‌تر و سخن از مردن و بنگ و افیون. همین‌طور است شعرهای حسن هنرمندی. آیا شعر اینان سخن روزگار ماست؟

نغمه سردهد. (با اشاره به شعر نادرپور) شعر و هنر مزه عرق یا انبر و سیخ منقل افیون نباید باشد. هیچ هنرمندی نمی تواند به چنین خواری تن دردهد. شعر زندگی است، جلوه زندگی يك نسل و يك ملت در آینه زندگی يك شاعر است. (با اشاره به آوای کسرائی) شعر محفل-های در بسته نیست. درافق های پهناورتری طنین می افکند... صدای ماست. آنچه را در ما می گذرد، اندیشه ها و عواطفی را که دردیگ سینه مان می جوشد و متراکم می ماند، شاعر به شدت احساس می کند با تصاویر خیال بارور خود می آمیزد و باقوتی که زیبایی و گیرائی خاصش انسان را از جا می کند و باخود می برد، در بیان می آورد.^۱

درباره «نوازنده نایینا» (کارالنکو- ترجمه جهانگیر افکاری) می نویسد: «نوازنده نایینا داستانی است سراسر روشنائی و امید و شور زندگی. هیچ چیز در آن غیرطبیعی و اغراق آمیز نیست. خوش بینی بر فعالیت و اراده تکیه دارد، نه آنکه خواسته باشد بررنج ها و ناکامی ها و دشواری های زندگی پرده بکشد... نوازنده نایینا داستان زندگی است.»^۲

و در مقاله «می توان بدین نماند» نگرش خود را درباره زندگانی و امید و نومیدی جمع بندی کرده است: «... در شعر و نثر کنونی ایران، خاصه آنچه نو نامیده می شود، گذشته از پیچیدگی و ابهام مضامین و تصاویر، آنچه بیشتر به چشم می آید رنگ تیره و نومیدوار آنست. در این باره برخی به زمینه بدینی خاص ادبیات ما

- صرف نظر از یکی دو قرن آغاز آن - نکیه می کنند. می گویند که ما باشیره فرهنگ هزار ساله این آب و خاک که اساساً بدبینانه است، پرورده شده ایم و نمی توانیم تأثیر سخنان امثال سنائی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ و دیگران را از صفحه ضمیر خود بزدائیم. این نظر با آن که رویهم (رفته) جامداست، و سیر تاریخ و مقتضیات تطور را نادیده می انگارد، هسته درستی در بردارد، و نموداری از روحیه ملت ماست که عوامل گوناگون مذهب، تصوف، ادبیات، افسانه های عامیانه و خاطرات جنگها و شکست ها و انقلاب ها... آن را به صورتی که هست در آورده. به آذین عوامل دیگری را نیز در این زمینه برمی شمارد: سرگشتگی و بی ثباتی و شك و دلهره انسان امروز، کشمکش های جهانگیر که هماهنگی روانی را از بین برده و اعصاب ها را فرسوده... و سپس می افزاید: «آیا می توان راه بیرون شدی پیدا کرد؟ نازمانی که فرد مقیاس زندگی و سنجش باشد، نه. نازه اگر فرد در چندروزه عمر کامیاب هم باشد، چون مرگ آخر درمی رسد، راستی (زندگانی) بن بست احمقانه ای است. در این حدود تنگ، آدمی را با سرنوشت خاکی خود جای آشتی نیست. ولی فرد مرگ اندیش بی ثبات در حرکت تکاملی انسان سهمی ندارد. این پیشرفت، نتیجه کارنسل های متوالی مردم گمنامی است که به ضرورت غریزه زندگی با سخت کوشی و گرانجانی راه تمدن را، راه سرنوشت اجتماعی بشر را گشوده و تابدین جا که هستیم کشانده اند. برای هر فرد بزرگترین انگیزه کوشش و بهترین مایه امیدواری در آن می تواند باشد که به سهم خویش عامل تحقق

چنین سرنوشتی گردد.^۱

در پیشگفتار «سازدیگر» جعفر کوش آبادی می نویسد :
«... شعری است ساده و مهربان، و در نهایت معصومیت بی پروا
و پرده در، همچون چشم روشن آبگیر، و آبگیر اگرچه دریا نیست،
باز فضای پیرامون خود را هرچه بیشتر دربرمی گیرد و پاکدلانه باز
می نماید... شعری آشنا که همچون دشت، آغوشی باز دارد و
باگرما و آهنگ زندگی می تپد... آنچه به ویژه دل را می فشارد،
بوی گرسنگی و حسرت زندگی این شادی های ناچیز رؤیائی است
که سفره اش به همان سبزی و نان «رونق» می گیرد. چشمهایش بر
«قندرون و بادکنک های گلی-آبی» و غزده می ماند. ماه را «سبب
قندک درشت» می بیند و گونه آفتاب برایش «چغندر پخته» یا «گوشت
لخم» است... خوشبختانه این مرحله ای است که می گذرد. تازگی
و شگفتی سخن: قلقل شبانه دیزی، خانه های خشتی غریب خواب،
آفتاب زرد چوبه ای، بوی نان تازه از تنورهای دور... به چشم-
اندازهای گسترده تری راه می برد...»^۲

درباره آزادی می گوید جانی که انسان تنها با خود روبرو یا
درگیر باشد سخن از آزادی یابندگی نمی رود، در اجتماع است
که آزادی معنا پیدا می کند. و می افزاید دو گونه مجموعه داریم:
مجموعه زیستی و مجموعه اجتماعی. برای دوام مجموعه اجتماعی
عوامل زیست (تولید، مصرف، زاد و پرورد) و عوامل فرهنگی

۱- صدف همان- ص ۳۱۵

۲- ساز دیگر- ص ۳ - تهران- ۱۳۴۷

(دین، اخلاق، قانون...) هر دو دست اندر کارند: عوامل فرهنگی نیز پی در پی در دگرگونی هستند، روائی آنها زمان پذیر است. تا زمانیکه آنها روائی دارند، فرد زیر سلطه آنهاست. افراد بایکدیگر در رابطه اند، و هر کس معنای اجتماعی و تمامی قدرت تأثیر خود را تنها در جای معین خود، و در ارتباط با گروه یا سازمانی که بدان وابسته است، باز می‌یابد.^۱

اجتماع موجودی است زنده. پیدایش و بالیدن آن قانون-های ویژه‌ای دارد، به افراد بستگی دارد ولی از آنها جداست. انسان در شناخت خویش می‌تواند به رمز دگرگونی‌های اجتماعی پی‌برد و آنها را تسریع کند ولی فرد به تنهایی آفریننده حرکت اجتماعی نیست. جامعه‌های انسانی در مرحله شناخت و عمل بر اقتضای آن، عنصر تازه‌ای در سلسله عوامل محرك طبیعت وارد می‌کند. اراده آگاه. و چنان است که گویی طبیعت در وجود اجتماعات آدمی بر خود آگاهی می‌یابد، اراده تصرف در خود می‌کند، خود را باز می‌سازد.^۲ این‌جا طبیعت و انسان... بار دیگر بهم می‌رسند.^۳ اجتماع هیچ‌گاه خالی از نظم نیست و این رمز-بندی‌ها باشکله گسترده‌باید و نبایدها، وظیفه افراد را تعیین می‌کند در اجتماع قرار و رفتار و کردار و گفتار فرد تنها در شیارهای

۱- گفتار در آزادی- ص ۷

۲- این نظر هگلی است. به نظر هگل ایده مطلق از خود بیرون می‌آید و در طبیعت، فرد، خانواده، جامعه، دولت منعکس می‌شود و تجلی می‌کند. دولت (دولت پروس) تجسم کامل ایده مطلق است.

۳- گفتار در آزادی - ص ۹

نظم مجاز است، که گاه همچون دیواره‌های دره‌ای تنگ اراده فرد را در خود می‌فشارد، و گاه مانند شاخه‌های رودی که آرام از میان دشتی هموار گذر کند، پندار اختیار بدومی دهد.^۱ پس جبر بر رفتار و احوال انسان حاکم است و او که زندگانش در شیار-های نظم جایگیر شده خود را در عمل آزاد می‌یابد و جبری را که حاکم بر اوست در نمی‌یابد. خواست‌ها و کارهایی که در شیار نظم جاری می‌شود، چون امکان‌ها و نیروی موافق اجتماعی را با خود دارد، به آسانی به هدف می‌رسد و اگر جز این باشد، نیروهای مقاوم اجتماعی را در برابر خود می‌بیند. آزادی فرد را گمان می‌کنم به آذین زیر نفوذ فلسفه‌هگل در گفتار خود به کمترین حد کاهش داده است. شاید مراد او از جبر حاکم بر رفتار و احوال انسان چهار چوب کلی اجتماعی است در دوران‌های معین تاریخی، در مثل در دوران «کمون» نخستین و سپس برده‌داری و فئودالیسم تا برسد به دوران سرمایه‌سالاری. اما در این گفتار گونه‌های جبر و آزادی از هم جدا نشده است. ما باید نخست گونه‌های جبر را از یکدیگر جدا کنیم و سپس گونه‌های آزادی را. در مثل اگر گرسنه باشیم و خوراک آماده باشد، آزاد نیستیم که خوراک نخوریم یا به تعبیر و لثر اگر در نزدیکی ماصدای شلیک توپ بلند شد آزاد نیستیم که آن صدا را نشنویم. این جبر زیستی است. همین‌طور فرزند فلان دهقان در دوره فئودالیسم آزاد نبوده که فرمان «خان» را گردن نهد و این جبر اجتماعی است. و همین‌طور است آزادی. «من گرسنه‌ام» يك

۱- گفتار در آزادی- ص ۱۱

معنا دارد ولی «من آزاد» معنای بسیار دارد. اگر بگوییم آزاد. خواهند پرسید: از چه؟ از زن، فرزند، زندان؟ آزاد بودن به معنای کردن کاری است و آزاد بودن از چیزی. هرگاه شرایط و احوال مقیدکننده موجود باشد، مشکل آزادی طرح می‌شود. میل‌های ما می‌خواهند آزاد باشند و قیود را خوش نمی‌دارند. در این زمینه آزادی مخالف قیود است. گاهی آزادی، آزادی از مزاحمت دیگران است.^۱ این آزادی‌ها آزادی به معنای والای خود نیست. ارسطو می‌گوید: «اگر مراد از آزادی غیبت قید باشد، در آن وضع هر کس به دلخواه خویش می‌زید» (سیاست) مثل این است که ارسطو این آزادی دلبخواهی را نمی‌پسندد. و نیز گفته‌اند: «آزادی برداشتی نیست که فهم عام از این واژه دارد و بدان خرسند است. این گونه برداشت، برداشت بی‌ارجی از آزادی است.»^۲ روسو با اشاره به آزادی اجتماعی می‌گوید: «با اینکه انسان آزاد متولد می‌شود، در همه جای جهان در قید اسارت بسر می‌برد.»^۳

هنگامی که روسو از آزادی سخن می‌گوید مرادش، آزادی از قیود نهادهای سیاسی پیشرفته، امپراتوری‌ها و کلیساست: (بازگشت به طبیعت یعنی افزایش آزادی و این نظریه رمانتیک آزادی است.)^۴ اما زمانی که لرد اکتون Lord Acton به آزادی اشاره می‌کند،

۱- تحلیلی نوین از آزادی - ص ۱۳ تا ۱۵ - موریس کرانستون - ترجمه ج.

اعلم - ۱۳۵۴

2- Being and time, P: 334

۳- تحلیلی نوین ... - ص ۱۶

۴- روسو البته همیشه، رمانتیک نیست و گاه می‌گوید: «اطاعت شهوت‌ها

←

مرادش آزادی از قیود طبیعت، بیماری، گرمسنگی، ناپیمنی، نادانی و خرافات است و برخلاف نظر روسو باور دارد که انسان‌های امروز نسبت به گذشته آزادترند.^۱ پس در طبیعت و در جامعه بدون نهادهای سیاسی پیشرفته اسارت وجود دارد. در دوره پادشاهی روم واژه آزادی Libertas به معنای غیبت حکومت شهریاری است. با برافتادن پادشاهی روم آزادی به مفهوم حکومت توده‌ای تجسم یافته در قانون اساسی جمهوریخواهانه بدل می‌شود. (جمهوری توده‌ای شهروندان رومی).^۲ واژه آزادی در زمان ستمگری متمرکز کمترین ابهام را داراست. در انقلاب فرانسه آزادی به معنای رهائی از چیرگی شهریاران و امپراتوران است.^۳

اگر اندیشه‌های فیلسوفان را درباره آزادی دسته‌بندی کنیم با دو نظریه روبرو می‌شویم. نظریه نخست می‌گوید: آزادی نیروست، نظریه دوم می‌گوید: آزادی برای انسان‌ها، حکمروائی خرداست. هنگامی که کسی می‌گوید به کاری تواناست، مرادش این است که مهارتی دارد (پیانو بزند درمثل). یا فرصتی دارد (برای دوستش کتابی بفرستد). «بیکاران لندن در ۱۹۳۵، آزادی خود را به‌شام خوردن در هتل ریتس Ritz مسخره می‌کردند. ممنوعیتی نبود آنجا بروند ولی هیچ کدام توانائی پرداخت پول‌شام را نداشتند.»^۴

← بزرگترین بندگی‌ها و پیروی قانونی که انسان برای خود وضع کرده بهترین آزادی‌هاست. « (قرار داد اجتماعی- ترجمه غلامحسین زیرک

زاده. کتاب نخست- بخش نهم.)

۱- تعلیلی نوین... - ص ۱۶ و ۱۷

2- Res Publica Romani Quiritium

۳ و ۴- تعلیلی نوین... ص ۱۹ و ۲۳

پس باید در این زمینه بین «جبر» و «ضرورت» تفاوت گذاشت. جبر زیستی یا اجتماعی انسان را ناچار به انجام این یا آن کار می‌کند، در صورتیکه «ضرورت» معنای والاّی دارد. درک ضرورت‌ها نشانه‌گزینش و آزادی است. پیروی از شهوت‌ها، نشانه‌آزادی نیست (گرچه خوشایند است) نشانه اجبار و ناچاری است. اسپینوزا می‌گوید: «انسان آزاد کسی است که فقط به موجب حکم خرد زیست می‌کند»^۱ فردوسی نیز گفته است: «گسسته خرد پای دارد به بند.»

آزادی از قید شهوت‌ها نیز گونه‌ای آزادی است^۲ ولی آزادی‌های بنیادی‌تری نیز داریم، و آن آزادی از جبر اجتماعی است. هنگامی که در آلمان هیتلری هنرمندان و دانشمندان پیشرو به مبارزه با فاشیسم دست زدند یا کردار «پیشوا» را همانند دیگران - تصدیق نکردند، عمل آنها از روی ضرورت و شناخت آن و گزینش بود. آنها می‌دانستند که نافرمانی در برابر «پیشوا» کیفی‌گران دارد، ولی کیفر را تاب آوردند و زیر بار زور نرفتند.

به آذین می‌نویسد: «آزادی چیست؟» و پاسخ می‌دهد «رفتار در راستای نظمی شناخته و پذیرفته و این‌جا شرط شناختن و پذیرفتن لازمه عمل ارادی است که با خود مسئولیت اجتماعی را به همراه

۱- تحلیلی نوین ... - ص ۳۱

۲- عشق آزاد به همین دلیل نشانه‌آزادی نیست. میلتون در همین زمینه است که می‌گوید: «زمانی که صلای آزادی می‌زنند، مرادشان هرزگی است... هیچ‌کس جز نیکان نمی‌تواند آزادی را ازدل دوست بدارد. دگرکسان نه آزادی بلکه هرزگی را دوست دارند.» (تحلیلی نوین ...-ص ۲۴)

دارد.^۱ و نظم داریم و «نظم» نظامی System که دورانش سپری شده دیگر نظام نیست و بنیادی ندارد. این درست ولی اگر انسان‌های آگاه گردیم نیابند، و برای نابودی آن برنخیزند، آیا این نظام خود بخود از بین خواهد رفت؟ - هرگز! می‌توان نظمی را شناخت و آن را پذیرفت، (در مثل خاموش ماندن در تماشای بازی بازیگران تماشاخانه) و می‌توان نپذیرفت (در مثل انکار «قانون‌ها»ئی که انسان و جامعه را برده می‌کند. مقیاس ما در شناخت آزادی، میزان تکامل انسانی است. هر چه به کمال و پهنه و رشدن میدان گزینش ماکمک کند نیک است، و آنچه ما را بنده سازد و از کمال دور کند (کمال مادی و معنوی) بد است. در زمینه آزادی فیلسوفان هستی- که آزادی را به مطلق و متافیزیک می‌برند- و فیلسوفان جبرگرا- که جبر را به مطلق می‌برند- هر دو به خطر افتاده‌اند. برای اینکه آزاد بشویم در هر لحظه باید پرسیم آزادی چیست؟ به گفته سارتر هنگامی که راننده هواپیمائی - که سیاه پوست است - برای اعتراض به بردگی سیاهان، هواپیما را می‌ریزد و به جای دیگر می‌برد، او برای آزادی خود و گروه خود به گزینش آزادانه دست می‌زند.^۲ و هنگامی که هنرمندی چون «برشت» در برابر فاشیسم می‌ایستد باز کار او نشانه آزادی است. در گفتار به آذین تنوع‌ها و میدان گسترده آزادی‌ها به بحث گذاشته نشده است. او آزادی‌های بنیادی را به سه گروه بخش می‌کند: نگاهداری زندگانی فرد از راه تشکیل خانواده- آمادگی برای شرکت در تولید اجتماعی-

۱- گفتار در آزادی- ص ۱۹

۲- فلسفه‌های اگزیستانسیالیسم- ص ۲۷۶ و ۲۷۷

آزادی‌های اجتماعی، رابطه بادیگران. «زندگی جامعه، به یک تعبیر، مقابله و زور آزمائی نیروهاست که گاه نیز به نبرد رویاروی می‌انجامد. مهمترین آزادی‌های اجتماعی: آزادی اندیشه است و آزادی گفتار و آزادی تجمع و سازمان. در جامعه‌های خودکامه فرد را از همه این آزادی‌ها محروم می‌کنند، تا گروهی اندک بدون مانع بر خیر مراد سوار باشد و هرکاری خواست بکند. این جاست که پاکدلان و نیکان به میدان می‌آیند، و نقاب از چهره دروغ خود. کامگان بر می‌اندازند. فرد آزاد این‌جا خود را برابر نظام خودکامه می‌یابد و «این برای فرد شکننده کم‌توان، جهشی است سهمناک و پذیرفتن عواقب آن کار دل‌هایی است در نهایت گستاخی یا سراپا گذشت و ایثار... در این راه باید از همان گلی سرشته بود که راهزنان را از آن ساخته‌اند یا که شهیدان را...»^۱

و در زمینه آزادی هنری می‌گوید: «برخی از آفرینش‌هنری سخن می‌گویند، و در این سهل‌انگاری بیم‌گمراهی می‌رود. چه، پنداشت اختیاری در آن نهفته است که وجود ندارد. در کار هنر ضرورت است و منطق خاص خود... که می‌تواند کاملاً متفاوت و گونه‌گون باشد (در این یا آن هنرمند یا در آن و این کار هنری) نباید به اشتباه افتاد و گفت که هنرمند به اختیار خود این یا آن اثر را در این یا آن ماده خام... می‌آفریند. هنر... باز آفرینی است نه آفرینش. هنر تصرفی است در واقعیت بدست هنرمند که به هر حال در فضای واقعیت نفس می‌کشد... بی‌بند و بارترین، بفرنج‌ترین، انتزاعی-

ترین تخیل‌ها باز به‌مانند نوعی خاتم‌کاری عناصر واقعیت را بکار می‌گیرد ... بیرون از واقعیتی که ما وهمهٔ مظاهر هستی ما- از جمله هنر- را دربرمی‌گیرد، هیچ واقعیت دیگری نمی‌تواند باشد. هرچه هست زبان‌های وجوشی است از واقعیت و در همان نظم کلی آن جای دارد. آری، موج همان دریاست، به‌هرشکلی که پدید آید.^۱

کار دیگر به‌آذین در زمینهٔ پژوهش‌ها، کتاب «قالی ایران» است که اقتباسی است از کار پژوهشی «پوپ»^۲ و «سیسل ادواردز»^۳ به‌آذین در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «آنچه ایران را و روح ایران را بدان می‌توان شناخت در نظر من سه چیز است: در شعر (رباعی) و در صنعت (کاشی و قالی) ... باریکترین معانی فلسفی و دل‌انگیز- ترین اندیشه‌های تغزلی را ایرانیان در قالب رباعی ریخته‌اند، اما باچنان بیان فشرده و نافذ که گوئی می‌خواهد قالب بترکاند و همچون نسیم بهار یا آب چشمه‌ها روان‌گردد ... شعری که شهد یا شرنگ چکیدهٔ زندگانی هزاران سالهٔ مردم ماست»^۴ ... پیوند کاشی و قالی - که دو صنعت جداگانه است- رنگ و نگار است که به یکسان گرمای زندگی به این هردو می‌بخشد ... گرایش استوار خط‌ها و درخشش و آمیزش هماهنگ‌رنگها، راهی از روزن دل به دل بیننده می‌گشاید، و او را از تیرگی و ابتدال می‌رهاند ... چهره‌ها گوعبوس و غمزده باش، در و دیوار خاك گرفته و بامها توسری خورده و آب جو گنبدیده

۱- گفتار در آزادی - ص ۷۰

2- A. Upham Pope, A survey of Persian Art.

3- E. Cecill Edwards, The Persian carpet.

۴- قالی ایران- ص ۲۰۱

باش، اینک گنبد زمردین و گلدسته‌هایی که به دعائی بر لاجورد نازک آسمان می‌نشینند. افسون هنر... سیمرغ وار کودک روح را تا قله‌های روشن جاوید می‌برد. مشغله چرکین خاک‌نشینان، خاموش و فراموش می‌گردد. و (قالی) خواه بر کف مرمرین تالار کاخ‌ها و خواه بر کاهگل کومه‌ها... باغی می‌آراید، و چشم‌ودل را به تفرج می‌خواند. کاشی و قالی هر دو ساخته دست و میوه طبع گمنام ترین و رنج‌کش‌ترین مردم ایرانند، و همین گمنامی این سرپنجه‌های هنرمند و دست‌های بخشنده است که چهره افتخار ملتی را بر صفحه روزگار حک کرده است.^۱ و [قالی] به سبب پای رونده و زبان‌گویایش از کاشی برتر است. کاشی پای بست بناست و یکبار برای همیشه در متن دشت و باغ و نهر آسمان می‌نشیند. کافی است دمی از آن برکنده شود تا به پاره‌ای سفالی رنگین مبدل گردد. قالی همبسته و یکپارچه است، و در حد آدمی. در خلوت او راه دارد و با او زندگی می‌کند. قالی در تنگنای چهارگوش خود همچون رباعی لذتی روشن و

۱- به آذین رباعی و قالی و کاشی را نماینده «روح» ایرانی می‌داند. غزل حافظ و حماسه فردوسی نیز می‌تواند نمایاننده فرهنگ کهن ایرانی باشد. اگر بپذیریم فرهنگ هر سرزمینی رنگی ویژه دارد، جوهر فرهنگی ایران را باید در نکته‌ای بنیادی تر جست... در عامل پیکار و مقاومت و شکست و برآمدن از بوتۀ شکست همچون ققنوس برآمده از دل آتش. فرهنگ ما فرهنگی خونین است و باز با این همه کردار قهرمانانی چون مزدک، بابک خرم‌دین، مازیار، تیمور ملک... در پهنه آن همچون عوامل پیکار اجتماعی باخطوطی زرین می‌درخشد.

سیال آماده دارد که درجان می‌نشیند . قالی باغ رنگها و نگار-
هاست ... و باغ گسترده باید نه آویخته . جلوۀ قالی درهر زاویۀ

تابش نور همواره یکسان نیست.^۱

به آذین جای دیگر درباره «قالی ایران» می‌نویسد: «درریزه-
کاری نظم آشفته‌نمای طرح تو، درپیچ و خم شاخ و برگ خیال‌انگیز
تو، در رنگهای شگرف خرمن‌گلهای تو ، من ایران خود را باز
یافتم... خندۀ مستانه بر بساط آراستهات با اشك و آه بهم آمیخته
است. صفای دل‌انگیز رخسارت بر عقده‌های رنج و ناکامی پرده
می‌کشد. نغمه‌های خموش تار و پود انبوهت گوئی نوای غم و بیداد
روزگار ماست که نوید شادی آینده می‌دهد ... نقش به‌اشك و
خون شسته‌ات را می‌بوسم. به‌دیدار تو هر بار چشمم فروغ می‌گیرد،
نیروئی جوشان در من پدید می‌آید.»^۲

بخش نخست کتاب «قالی ایران» - نگاهی به تاریخ- پیشینه
قالی را توصیف می‌کند «قالی در میان قبائل چادر نشین پدیدار
شده. آنها نخست پوست گوسفند را به جای زیرانداز به کار می‌بردند،
سپس رشتن پشم و بافتن قالی را ابداع کردند و اسکان که شدند قالی
بزرگتری بوجود آوردند. . . . قدیمی‌ترین قالی موجود در مقبرۀ شاهان
سکائی- هشتاد کیلومتری مرز مغولستان خارجی ... در میان یخ‌ها
کشف شده (پانزده سال پیش ۱۳۴۴- اکنون ۲۸ سال پیش) و مربوط
است به زمان هخامنشیان : پوشش اسب بوده . اندازه های آن

۱- قالی ایران- ص ۳ تا ۶

۲- نقش برند- ص ۵۷ و ۵۶

۲×۱/۸۳ می‌باشد، و در هر سانتیمتر مربع ۳۶ گره دارد. گره‌ها را از پشت زده و پرز را از رو چیده‌اند. حاشیه بیرونی آن نقش مکرر کوچکی است که جانور افسانه‌ای بالدار را نشان می‌دهد: پس از آن يك ردیف سوار می‌آیند که يك در میان یا برابر اسب نشسته یا در کنار آن در حال راه رفتن می‌باشند. سپس يك ردیف گوزن خالدار و باز همان نقش مکرر جانور بالدار دیده می‌شود. پس از آن متن است که از چند ردیف موازی گلهای چهار برگی تشکیل شده است... در میان این نقش‌ها به ویژه مردانی که بر کنار اسب راه می‌روند آشکارا نقش تخت جمشید را به یاد می‌آورند... رنگهایی که در آن به کار رفته عبارتست از سرخ و تیره و سبز و آبی و زرد کمرنگ و نارنجی... چهل سال پیش يك تکه قالی درنوین-اولا Nouin-oula سبیری کشف شد که زیر قشریخ‌ها بود و اینک در موزه ارمیتاژ است. پشم آن لطیف است و براق و بسیار سالم مانده. تاریخ آن معادل سال سوم میلادی است.^۱

اسناد و مدارك دیگر درباره قالی در دست است. گزنفون اشاره به قالی می‌کند. سالنامه چینی سوئی Suyi مربوط به سال‌های ۶۱۷ تا ۵۹۰ میلادی- اندکی پیش از پایان کار ساسانی- قالی را جزو کالاهای فرآورده ایران شمرده است... (فرش بهارستان) در حمله تازیان تکه تکه شد. درازا و پهنای آن هر يك سی گز بوده، نارو بودی ابریشمین داشته و به زر و سیم و انواع گوهر آراسته بوده. آن را نمی‌گسترده‌اند. بر تخت طاقدیس خسرو پرویز در هر روز از

۱- قالی ایران- ص ۷ تا ۹

ماه يك يا چهار قالی که نمودار چهار فصل بوده گسترده می‌شده. پس از اسلام اشاره به قالی در حدود العالم مقدسی (نوشته شده در قرن سوم هجری) دیده می‌شود. يك قرن بعد از قالی‌های قاین سخن رانده و گفته‌اند در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) در دربار روم هنگام بار عام قالی‌های گرانبهای ایرانی گسترده می‌شده؛ در تاریخ بیهقی (نیمه نخست قرن پنجم هجری) ذوجا از قالی یاد شده؛ در شرح هدایای علی بن عیسی بن ماهان فرستاده شده از خراسان به سوی هارون الرشید (دویست خانه قالی جزء هدایاست- تاریخ بیهقی- چاپ دکتر فیاض- ص ۱۰) و در وصف مجلس مسعود غزنوی «این صفه را به قالی‌ها و دیبای رومی بیاراسته بودند.» خاقانی نیمه قرن ششم می‌گوید:

چون مرا سندس است واستبرق شاید ارقالی مرنندی نیست
 ابن بطوطه (قرن هشتم) می‌نویسد؛ در مجلس اتابک افراسیاب در «ایده» (از محال بختیاری) قالی سبزرنگی در برابر اتابک گسترده بودند. و غازان برای مقبره خالد بن ولید سردار اسلام چند قالی به دمشق فرستاد.

مراکز قالی بافی ایران در فارس بوده و در آذربایجان و قهستان (قاین)، طبرستان، بخارا، و قالی بافی بیشتر کار چادر- نشینان و روستانشینان بوده است. گروهی از امیران نیز کارگاه قالی بافی و استاد بافنده داشته‌اند. «نرشخی» می‌نویسد: در بخارا بین ارگ شهر و شهرستان در نزدیک مسجد جامع، کارگاه یابا گفته او «بیت الطرازی» بوده است. هجوم مغول در فعالیت‌های هنری

ایران وقفه‌ای ایجاد می‌کند. سپس در دوره ایلخانان قالی‌بافی رونق می‌گیرد و در دوره صفوی رونق آن به اوج می‌رسد. در عهد شاه‌عباس بزرگ قالی‌کالائی مهم می‌شود، و در شهرها و به‌ویژه در اصفهان کارگاه‌های بسیار ایجاد می‌شود. در دوره قاجاریه مشتریان فرانسوی، انگلیسی و امریکایی قالی ایرانی زیاد شدند و آنها «رنگ‌آمیزی گرم و نقش دلبزیر آن را برای تکمیل آرایش تالارهای خود می‌پسندیدند.»^۱

در بخش دوم «قالی ایران» سخن از یادگارهای عصر زرین می‌رود و ویژگی‌های قالی‌های مشهور و نکات فنی آن‌ها. در بخش سوم فن قالی‌بافی، طرح‌ها و نقشه قالی، مناطق قالی‌بافی ایران و چشم‌انداز صنعت قالی در ایران به بحث گذاشته می‌شود. در کتاب آمده است که کارگران بیشتر زن هستند. از کار کودکان نیز به‌میزانی وسیع بهره‌گیری می‌شود و کار قالی‌بافی برای رشد بدنی آنها زیان‌بخش است. از آفتاب و هوای سالم محروم هستند و بیماری‌رashi-تیسیم وسل و روماتیسم در کمین آنهاست. دختران نیز به علت کمی رشد استخوان بندی، ممکن است در نخستین زایمان تلف شوند.^۲

امروز، تولید قالی‌های ماشینی خطری است برای هنر قالی‌بافی ایران. وارفنگی در زمینه نقش و رنگ و بافت- سه عاملی که چهره ویژه قالی ایران را در جهان مشخص ساخته - نیز خطر دیگری برای این هنر است و هم‌چنین رواج روحیه بازاریابی ولی خواه و ناخواه در آسمان تیره ابر گرفته، برقی از کناری خواهد جست

۲۹۱- قالی ایران - ص ۱۱ تا ۱۵ و ص ۱۴۸

وقالی ایران باز دوران شکفتگی تازه‌ای در پیش خواهد داشت.^۱
به آذین درباره «دیوان قآنی شیرازی» (بانتصیح و مقدمه محمد جعفر
محبوب) می‌نویسد:

«قآنی» سخنگویی که صد سال پیش در شمار یکه‌تازان میدان
ادب بود و امروز اشعارش غالباً مانند گورخود او سرد و فراموش
گشته و خالی به نظر می‌رسد، می‌توان گداطبعی و تلون و بی‌آزمی
او را نکوهید، تردستی او را در بکار گرفتن کلمات و اصطلاحات
فارسی که تا حد شعبده‌بازی و چشم‌بندی معرکه‌گیران دوره‌گرد
می‌رسد ستود. (آیا لازم است!؟) یا از روحیه و سلیقه دوسه نسل
پیش تعجب کرد که چگونه شیفته رنگ و نگار بازاری این گفته‌های
مکرر مبتذل شده‌اند. و از گفته «بهار» می‌آورد: «قآنی از شعر
به يك طمطراق... و (لفاظی) پرسر و صدا قناعت داشته است.» و
می‌افزاید «تصحیح‌کننده» از تبحر قآنی در «معارف» قدیم و تسلط
او بر زبان‌های فرانسه و عربی و ترکی سخن گفته و عیب‌های شعری
و رذایل اخلاقی او را بخشوده است. گفته‌های قآنی جز آن‌جا که
با پرده‌داری و بی‌شرمی از ساق و سرین و باد و سازه سخن می‌گوید...
زنده نیست. کلامی است مرده درباره عصر و دنیائی مرده.^۲ سپس
از «تصحیح‌کننده» می‌پرسد: چرا؟ مرده را از گور برانگیختن برای
چه؟^۳ اکنون درباره ویژگی‌های نقدها و پژوهش‌های «به آذین»

۱- قالی ایران- ص ۱۵۲ و ۱۵۳

۲- مجله صدف- دوره اول- ص ۳۰۹ تا ۳۱۱

۳- این پرسش بیجاست زیرا کار «محبوب» و همانندان او همین است!

سخن بگوئیم:

نظرگاه به آذین در قصه‌نویسی و نقد فلسفه علمی اجتماعی است، و این نظرگاهی است پیشرو، و به همین دلیل است که او مشکل آزادی را از نگرشی اجتماعی می‌بیند نه از زاویه‌ای فرد-گرایانه. به سخن دیگر هنگامی می‌توان از آزادی فرد سخن گفت که موقعیت آزادانه اجتماعی برای افراد فراهم آید. در این زمینه رهائی انسان به معنای واقعی آن طرح می‌شود، نه آن گونه که در فلسفه هایدگر یا عرفان^۱ طرح شده. ولی فراموش نکنیم که هیچ نظمی آرمانی و بدون عیب در کره زمین ایجاد نشده، از این رو هرگز از انتقاد مصون نیست. فرد می‌تواند و باید با آگاهی در حالیکه واقعیت را می‌بیند چشم‌انداز آینده‌ای بهتر را نیز در پیش دیدگان داشته باشد. در این حوزه‌گزینش و آزادی فرد آگاه مهم است. عوامل اجتماعی واپس‌رونده می‌خواهند از تکامل اجتماعی جلوگیری کنند، و انسان‌های آزاد همراه با روند کمال‌یابنده با گزینش آزادانه با آن عوامل در پیکارند. از این رو جبر اجتماعی - آن گونه که در قرن ۱۸ و ۱۹ باور داشتند- نادرست است.

در نقدهای به آذین به گونه‌ای باور خوش‌بینانه و امید دادن به آینده برخوردار می‌کنیم. از نظرگاه او تقدیرگرایی نادرست است، و انسان سازنده سرنوشت خویش است. به آذین، نویسنده «در بسته» را سرزنش می‌کند که به حکم تقدیرگردن نهاده^۲ ولی او خود در

۱- «محمد پرده‌دار ماست. هرکس پرده‌دار خود است.» (مقالات شمس

تبریزی- ص ۳۰۰)

۲- مجله صدف - دوره اول- ص ۲۳۳

کتاب «از آن سوی دیوار» به گونه‌ای سرنوشت باوری کشانده می‌شود. «یولاند» می‌نویسد: «من و تو دو ذره کوچک هستیم که از این سو و آن سو درنوسانیم. شاید سرانجام بهم برسیم.»^۱ مسعود از سرنوشت گله می‌کند و یولاند می‌نویسد: «گله از سرنوشت بی‌انصافی است: همین سرنوشت است که عشقی این چنین را به ما ارزانی داشت.»^۲ و در برخی از داستان‌های «مهره‌مار» (در مثل داستان «خانه») رویدادها به طرز جبری روی می‌دهد، و کوشش‌های انسان در برابر سرنوشت بهبود می‌شود. از سوی دیگر به آذین تفاوت خوش‌بینی غیرفعال و بدبینی فعال و سازنده را روشن نمی‌کند. خوش‌بینی‌هایی چون «بزرگ نمیر بهار میاد» منعکس شده در نوشته‌های «حجازی» صنار نمی‌ارزد، و بدبینی‌های هدایت در «بوف کور» نشانه‌هایی از اعتراض به تاریکی‌های محیط دارد. این بدبینی سازنده را نفهمیده و گفته‌اند «بیشتر آثار هدایت جنبه منفی دارد.»^۳ اثر هنری را با مقیاس بدبینی و خوش‌بینی سطحی نباید سنجید. نومیدی هدایت یا حافظ روبه‌سوی واقعیت‌ها دارد و بیان درد، نه غفلت از شرائط دشمن‌کیش محیط، از این رو از خوش‌بینی حجازی‌ها به مراتب زیاتر و پربارتر است.

به آذین‌گاه در کار نقد به گونه‌ای کلی‌گرائی کشانده می‌شود، و موقعیت اجتماعی را - که اثر هنری در زمینه آن ساخته می‌شود - در نظر نمی‌گیرد. با این همه در نقدهای او - که به نظر گاهی اجتماعی تکیه دارد - تحلیل دقیق و روشن و موشکافانه نیز کم نیست:

۲۰۱- از آن سوی دیوار - ص ۱۶۴ و ۲۲۰

۳- دربارهٔ صادق هدایت - (کمپسارک) - ص ۲۷۸

۱۱

کتابنامه

الف - کتاب‌های به‌آذین:

- ۱- پراکنده ۲- به‌سوی مردم ۳- دختر رعیت ۴- نقش پرند
۵- مهره‌مار ۶- شهر خدا ۷- از آن سوی دیوار ۸- قالی ایران ۹- گفتار
در آزادی ۱۰- باباگوریو... ۱

ب - داستان‌های معاصر:

۱۳۳۱	بزرگ علوی	۱۱- چشم‌هایش
۱۳۴۰	علی محمد افغانی	۱۲- شوهر آهوخانم
۱۳	« «	۱۳- شادکامان دره قره‌سو
۱۳۳۹	محمدعلی جمال‌زاده	۱۴- یکی بود و یکی نبود
۱۳۵۶	« «	۱۵- صحرای محشر
۱۳۵۵	علی دشتی	۱۶- فتنه
۱۳۵۳	سیمین دانشور	۱۷- سووشون
۱۳۵۳	زین العابدین مراغه‌ای	۱۸- سیاحت‌نامه ابراهیم بیک
۱۳۴۷	صمد بهرنگی	۱۹- ماهی سیاه کوچولو
۱۳۳۵	ناصر نیرمحمدی	۲۰- درسته
۱۳۴۹	بهرام صادقی	۲۱- سنگر و قلمه‌های خالی

۱- نام بقیه کتاب‌های به‌آذین را در بخش نخست این کتاب ببینید.

۱۳۵۷	م. اسلامی ندوشن	۲۲- پنجره‌های بسته
۱۳۵۰	هوشنگ گلشیری	۲۳- کریستین وکید
۱۳۵۴	احمد محمود	۲۴- همسایه‌ها
۱۳۴۹	جلال‌آل احمد	۲۵- سه‌تار
۱۳۵۶	محمد حجازی	۲۶- آئینه
۱۳۵۲	صادق چوبک	۲۷- سنگ‌صبور
۱۳۴۸	ابراهیم گلستان	۲۸- جوی و دیوار و تشنه
۱۳۴۸	« «	۲۹- مد و مه
۱۳۴۷	محمود دولت‌آبادی	۳۰- اوسنه با باسبحان
۱۳۵۱	« «	۳۱- لایه‌های بیابانی
۱۳۵۵	« «	۳۲- باشیبرو
۱۳۴۴	صادق هدایت	۳۳- سگ ولگرد
۱۳۳۱	« «	۳۴- بوف کور
۱۳۳۱	« «	۳۵- حاجی آقا
۱۳۴۴	« «	۳۶- سه قطره خون
۱۳۳۱	« «	۳۷- سایه روشن
۱۳۵۶	منصور یاقوتی	۳۸- چراغی بر فراز مادیان کوه
۱۳۳۱	صادق هدایت	۳۹- زنده بگور
-	محمود دولت‌آبادی	۴۰- ضمیمه فیلم خاک

ج- پژوهش‌ها و کتاب‌های تاریخی و متن‌های کهن:

۱۳۳۹	بدیع‌الزمان فروزانفر	۴۱- شرح احوال ... عطار
۱۳۴۸	محمد هاشم رستم‌الحکماء	۴۲- رستم‌التواریخ
۱۳۴۶	دکتر فریدون آدمیت	۴۳- اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی
۱۳۵۶	دکتر فیاض	۴۴- تاریخ بیهتی
۱۳۴۹	احمد خوشنویس	۴۵- مقالات شمس‌تبریزی
۱۳۵۷	باقر مؤمنی	۴۶- ایران در آستانه انقلاب- مشروطیت

- ۴۷- کلیات سعدی
 ۴۸- داستان مرغان
 ۴۹- تاریخ ایران بعد از اسلام
 ۵۰- نخستین فیلسوفان یونان
 ۵۱- منطق الطیر (عطار)
 ۵۲- گیلان در جنبش مشروطیت
 ۵۳- فلسفه‌های اگزستانسیالیسم
 ۵۴- تصوف و ادبیات تصوف
- از روی نسخه فروغی
 نصراله پورجوادی
 عبدالحسین زرین کوب
 دکتر شرف‌الدین خراسانی
 محمدجواد مشکور
 ابراهیم فخرانی
 ع. دست غیب
 یوگنی. ا. برتلس
- ۱۳۳۳
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۶

د - ترجمه‌ها:

- ۵۵- ملال پاریس (بودلر)
 ۵۶- پیام آوران عصر ما (ویلیام هابن)
 ۵۷- شامگاه‌ها (نی‌چه)
 ۵۸- هنر عشق ورزیدن (اریک فروم)
 ۵۹- درباره صادق هدایت
 ۶۰- دوره آثار افلاطون
 ۶۱- قراردادهای اجتماعی (روسو)
 ۶۲- اتاق شماره ۶ (چخوف)
- محمدعلی اسلامی
 ع. دست غیب
 « «
 هوری سلطانی
 حسن قائمیان
 دکتر لطفی و دکتر کاویانی
 غلامحسین زیرک‌زاده
 کاظم انصاری
- ۱۳۴۱
 ۱۳۴۸
 ۱۳۵۷
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۳
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۶
 ۱۳۴۲

ه - مجله‌ها:

- ۶۳- کتاب‌هفته - شماره ۹۵
 ۶۴- صدف - دوره اول (سال ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷)
 ۶۵- مجله جهان نو
 ۶۶- سخن - دوره‌های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۳
 ۶۷- مجله فردوسی شماره ۱۰۸۶
 ۶۸- اطلاعات ماهانه - سال دوم
 ۶۹- پیام نوین - دوره‌های ۶ و ۷ و ۸
 ۷۰- کیهان ماه - شماره دوم
 ۷۱- اندیشه و هنر - ویژه آل احمد
 ۷۲- مجله نقد (انتشارات آگاه)
 ۷۳- پیام نوین - سال چهارم

از نویسندگان این کتاب:

الف- نقد و پژوهش:

۱۳۴۵	۱- تحلیلی از شعر نو پارسی*
۱۳۴۶	۲- شیوه نگارش*
۱۳۴۸	۳- سایه روشن شعر نو پارسی*
۱۳۴۹	۴- هنر و واقعیت*
۱۳۵۱	۵- نقد آثار نیمایوشیج
۱۳۵۲	۶- « ماعدی
۱۳۵۲	۷- « شاملو
۱۳۵۴	۸- « چوبک
۱۳۵۶	۹- « جمال زاده
۱۳۵۷	۱۰- « هدایت
زیر چاپ	۱۱- « کسروی
«	۱۲- « آل احمد
۱۳۵۶	۱۳- هنرمند و گذشته و آینده فرهنگی
زیر چاپ	۱۴- گرایش‌های متضاد در ادبیات معاصر ایران
۱۳۵۴	۱۵- فلسفه‌های اگزیستانسیالیسم*

۱۶- گذری به دنیای حافظ

زیر چاپ

ب - ترجمه:

- ۱۳۴۷ ۱۷- گزیده شعر انگلیسی (با م. معلم)*
۱۳۴۸ ۱۸- پیام آوران عصر ما - ویلیام هابن
۱۳۵۱ ۱۹- چرا مسیحی نیستم (راسل)
۱۳۵۲ ۲۰- دجال (نی چه)
۱۳۵۴ ۲۱- مرثیه‌های شمال (آخمتوا)
۱۳۵۷ ۲۲- شامگاه‌ها (نی چه)
زیر چاپ ۲۳- سه نمایشنامه از استریندبرگ
۱۳۵۴ ۲۴- زندگانی و شعر لورکا

ج - شعر:

- ۱۳۴۶ ۲۵- گل‌های تاریک*
زیر چاپ ۲۶- تصویرهای روبرو

توضیح: کتاب‌هایی که با علامت (*) مشخص شده نایاب است.

کتابهای منتشر شده انتشارات چاپار

ردیف	نام کتاب	نام مؤلف	نام مترجم
۱	بودلر از دیدگاه آلدوس هاکسلی	آلدوس هاکسلی	ح- اسدپور پیرانفر
۲	تاریخ عرب در قرون جدید	و. لوتسکی	پرویز بابائی
۳	چند مقوله فلسفی	-	تنظیم پرویز بابائی
۴	حسنی (قصه کودکان)	محمدعلی دادور	-
۵	دستگاههای محدود در ریاضیات	سکات نورتون	پرویز شهریاری
۶	رقص در انبار (مجموعه داستان)	ناصر مؤذن	-
۷	روز جهانی پارک شهر - (مجموعه داستان)	مجید دانش آراسته	-
۸	روانکوی و دین	اریک فروم	آرسن نظریان
۹	شب طویل طلوع (نمایشنامه)	فرامرز طالبی	-
۱۰	علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فتودالی ایران	اباذر ورداسبی	-
۱۱	فرهنگ سینمایی	داود لوهان	-
۱۲	مرگ همسایه و مطبخ (نمایشنامه)	غلامعلی عرفان	-

<u>ردیف</u>	<u>نام کتاب</u>	<u>نام مؤلف</u>	<u>نام مترجم</u>
۱۳	مفهوم فیلم	سرگئی آیزنشتین	دکتر ماسان سپنتا
۱۴	نقد آثار غلامحسین ساعدی	عبدالعلی دستغیب	-
۱۵	نقد آثار شاملو	عبدالعلی دستغیب	-
۱۶	نقد آثار جمالزاده	عبدالعلی دستغیب	-
۱۷	نقدی بر ابن بطوطه	ک. میلوسالاوسکی	محمد تقی زاد
۱۸	بنیادهای اجتماعی دین	دکتر یوسف فضایی	-
۱۹	رباعیات خیام	-	تنظیم و تنسیق مهندس محمد علی بهرامی
۲۰	منحنی‌ها در فضا	دونوان جونسون	پرویز شهریاری
۲۱	آوای افریقا	نویسندگان معاصر افریقا	حسین ذوالقدر
۲۲	خانه‌ای بر شن (مجموعه داستان)	محمود احیائی	-
۲۳	جامعه‌شناسی روستائی در جهان معاصر	ونوئی، جارت، زیوبای	نعمت‌الله تقوی
۲۴	قوانین و آئین‌نامه‌های اجاره‌نشینی و آپارتمان‌نشینی	تنظیم عبدالحمید مصدق	-
۲۵	غلطهای زیادی (طنز)	منوچهر محجوبی	-
۲۶	زندگی و کار ولادیمیر مایاکوفسکی	ولادیمیر مایاکوفسکی	مدیا کاشیگر
۲۷	عزیر حاجی بیگلی و جنبش مشروطه ایران	رئیس‌نیا	-
۲۸	قصه کوچ چلچله	مسعود محمودی	-

