

آنکه

حسن بايرامي • گللي ترقى • سعيد حميديان •
توران خدابنده • بهاءالدين خرمشاهي • سيمين
دانشور • مصطفى رحيمى • محمد حسين
روحاني • جلال ستاري • محمدرضا شفيعي کدکني •
هرمز شهدادي • کامران فاني • اسماعيل فصيح •
احمد كريمي • هوشنگ گلشيري • پرويز مهاجر •
علي همداني • ابراهيم يونسي

باستگاه ادبیات

موزه آثارت ایران

تهران، سعدی شمالی، ۲۳۵

بها : ۸۰ ریال

۱		شیعی کدکنی	تلقی قدم‌اژ وطن
۲۶		گلی ترقی	میرسه آالیاد و هستی شناسی آغازین
۳۸	م.ح. روحانی	غالی شکری	سمبل قهرمانی در ادب مقاومت
۶۳	بهاء الدین خرم‌شاهی	دی.اچ. لارنس	پورنو گرافی و وقاحت‌نگاری
۷۹	جلال ستاری	ت.و. هوریس	پایان روانکاوی
۹۰	ابراهیم یونسی	ایوان گنجارف	درباره تورگنیف
۱۰۳	برویز مهاجر	بلوالری	مفهوم هنر

۱۰۸	کامران فانی	واسکون سلوس‌ما یا	آفتاب
۱۲۰	هرمز شهدادی	جزاره پاوزه	پرهنگی
۱۲۸	احمد کریمی	رولد دال	پسر نازنین
۱۳۴	توران خدا بندۀ	یاسو ناری کاوا با تا	ماه در آب
۱۴۲		سیمین دا نفور	تصادف
۱۵۱		هوشتنگ گشیری	معصوم چهارم
۱۶۳		اسماعیل فصیح	گل مریم
۱۷۱	سعید حمیدیان	دایرة المعارف بریتانیکا	تاریخچه داستان پلیسی
۱۷۶	کامران فانی	آر. اج. سامپسون	تکنیک رمان پلیسی
۱۸۰	حن بایرامی	جو گورز	چگونه قصه کوتاه پلیسی بنویسیم

۱۸۴		علی همدانی	گردباد سیچان ئیل
۱۹۸		مصطفی رحیمی	شکوه شکفتن
۲۰۴	بهاء الدین خرم‌شاهی		ابراهیم در آتش

گلستان شدن آتش بر ابراهیم یک مینیاتور از مکتب شیراز

کشته شدن دیو سفید به دست دستم و صورت (ستم

از :

ابراهیم حقیقی

تلقی قدمًا از وطن

محمد رضا
شفیعی کدکنی

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

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

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

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

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

اندیشه قومیت ایرانی هم به شکل خاص امروزی آن که خود متأثر از طرز برداشت ملل اروپایی از مسأله ملیت است یک مسأله جدید بشمار می‌رود که با مقدمات انقلاب مشروطیت از نظر زمانی همراه است. شاید قدیمی‌ترین کسی که از قومیت ایرانی در مفهوم از اروپایی قومیت سخن گفته میرزا فتحعلی آخوندزاده ۱۲۹۵-۱۲۲۸ - باشد که در این راه نخستین گام‌ها را برداشته و در عصر خود انسانی تند و تیز و پیش رو و حتی افراطی بوده است.

- ۱ - رجوع شود به *Nationalism : Myth and Reality* Boyd C-Shafer 1955, U.S.A فصل مربوط به بنیادهای قومیت و فصل تعاریف. و نیز رجوع کنید به بنیاد فلسفه سیاسی ده غرب از دکتر حمید عنایت، چاپ اول، انتشارات فرمند فصل مربوط به ماکیاول. و همچنین اندیشه‌های میرزا آقا خان کرمانی و نیز اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده از دکتر آدمیت.
- ۲ - بنیاد فلسفه سیاسی ص ۱۳۶ و نیز ص ۱۶۲.
- ۳ - رجوع شود به کتاب شیفر Shafer در مقومات قومیت.
- ۴ - همان کتاب.

میرزا فتحعلی^۱ و جلال الدین میرزای قاجار^۲- ۱۲۸۹- ۱۲۴۶- آقاخان کرمانی- ۱۳۱۴- باشدت وحدت بیشتری^۳ بر حسب تحقیق یکی از امورخان معاصر ما آغاز گران و بنیاد گذاران اندیشه قومیت ایرانی بشمارمی روند پیش از آنها مفهوم اروپایی قومیت در میان روشنفکران ایرانی رواج نداشته است.

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

ادیبات فارسی، بگونه‌آینده‌ای که بازتاب همه عوطف مردم ایرانی را در طول تاریخ در خود نشان داده است از مفهوم وطن و حس قومیت جلوه‌های گوناگونی را در خود ثبت کرده و می‌توان این تجلیات را در صور گوناگون آن دسته بندی کرد و از هر کدام نمونه‌ای عرضه داشت.

□

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

- ۱ - رجوع شود به اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده تألیف دکتر فریدون آدمیت، صفحات ۱۰۹ به بعد. انتشارات خوارزمی.
- ۲ - همان کتاب، همان صفحات.
- ۳ - رجوع شود به اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی تألیف دکتر آدمیت. صفحات ۲۴۶ به بعد، انتشارات طهوری تهران ۱۳۴۶.
- ۴ - فردوسی به ضرورت وزن عروضی شاهنامه [بحر متقارب] که کلمه ایرانشهر در آن نمی‌گنجد همه‌جا ایران شهر را به شهر ایران بدل کرده است.

جلوه گر شده است نقل کنیم از حدود این مقاله – که بنیادش بر اختصار و اشارت است – بدور خواهیم افتاد. واینک برگهایی از آن باغ پر درخت:

زبهر برو بوم و پیوند خویش
زن و کودک خرد و فرزند خویش
از آن به که کشور به دشمن دهیم

یا:

کنام پلنگان و شیران شود
نشستنگه نامداران بدی^۲
واسدی در گرشاسپنامه، در بیغاره چینان گوید:

که یک شهر از آن به زماچین و چین
خرید از شما بنده هر کس که خواست
و هست از شما بنده ما را بسی

دریغ است ایران که ویران شود
همه جای جنگی سواران بدی
مزن رشت بیغاره زایران زمین

از ایران جز آزاده هر گز نخاست
ز ما پیشتن نیست بنده کسی

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

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

۱ - شاهنامه، بروخیم، ج ۴ ابیات ۱۰۲۷.

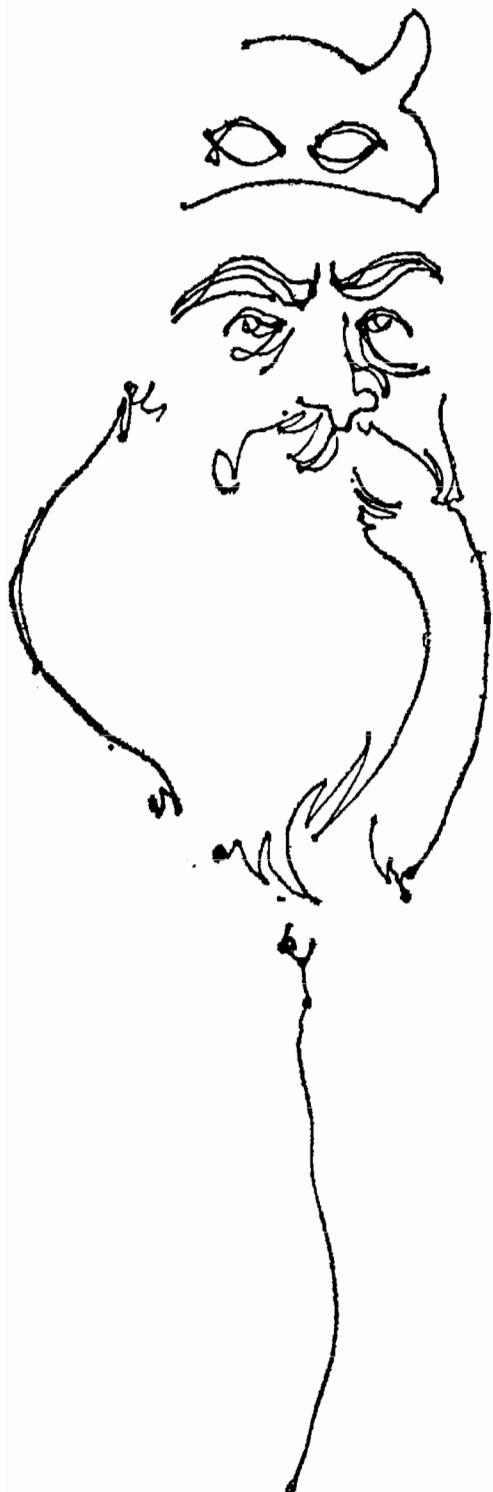
۲ - شاهنامه، چاپ مسکو، ج ۲ ص ۱۲۸.

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

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

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

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

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

هیچ کس را درجهان آن زهره نیست
کو سخن راند زایران بر زبان
مرغزار ما به شیر آراسته است
بد توان کوشید با شیر ژیان^۱؟

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

اشکم به خاک شوئی ایران که می‌برد؟
از هند تخم گل به خراسان که می‌برد^۲
در برابر اندیشه قومیت و وطن پرستی
بارزی که شعویه و بهویژه متفکران ایرانی قرن سوم و چهارم داشته‌اند تصویر دیگری از مفهوم وطن به وجود آمد که نتیجه برخورد با فرهنگ و تعالیم اسلامی بود. اسلام که بر اساس برادری جهانی، همه اقوام و شعوب را یکسان و در یک سطح شناخت، اندیشه‌هایی را که برمحور وطن در مفهوم قومی آن بودند تاحد زیادی تعديل کرد و مفهوم تازه‌ای به عنوان وطن اسلامی به وجود آورد که در طول زمان گسترش یافت و با تحولات سیاسی و اجتماعی در پاره‌های مختلف امپراتوری اسلامی جلوه‌های گوناگون یافت.

این برداشت از مفهوم وطن در شعر فارسی نیز خود جلوه‌هایی داشته که در شعر شاعران قرن پنجم به بعد، بخصوص در گیرودار حمله تاتار و اقوام هاجم ترک، تصاویر متعددی از آن می‌توان مشاهده کرد. از وطن اسلامی که در معرض

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

۲- نوعی خبوشانی، مقدمه سوز و گذاز، ازان‌تشارات بنیاد فرهنگ ایران ص ۱۰.

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

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

و این خصوصیت رادر رثای سعدی در باب خلیفة بغداد می‌توان دید و می‌بینیم که در این شعر نیز، از «ملک مسلمانی» سخن می‌رود. ضعف جنبه‌های قومی از عصر غزنیان آغاز می‌شود^۲ و در دوران سلاجقه بطور محسوس در تمام آثار ادبی جلوه می‌کند. ترکان سلجوقی برای اینکه بتوانند پایه‌های حکومت خود را استوار کنند، اندیشه اسلامی مخالف قومیت را تقویت کردند و اگر در شعر عصر سلجوقی به دنبال جلوه‌های وطن و قومیت ایرانی باشیم بطور محسوس می‌بینیم که اینان تا چه حد ارزش‌های قومی و میهنه را زبون کرده‌اند. من در جای دیگر^۳ در بحث از زمینه‌های اساطیری تصاویر شعر فارسی گفته‌ام که: «در دورهٔ سامانیان تصویرهایی که شاعران با کمال گرفتن از اسطوره‌ها به وجود آورده‌اند اغلب همراه با نوعی احترام نسبت به عناصر اسطوره است و اسطوره‌های نیز بیشتر اسطوره‌های نژاد ایرانی است و در دورهٔ بعد [عصر فرمانروایی ترکان غزنوی و سلجوقی] به تدریج هم از میزان ایرانی بودن اسطوره‌ها کاسته می‌شود وهم از میزان احترام و بزرگداشت عناصر اسطوره ایرانی.» بی‌گمان نفوذ سیاسی نژاد ترک، عامل اصلی بود و از سوی دیگر گسترش یافتن دین نوعی بی‌اعتقادی و بی‌حرمتی نسبت به اسطوره‌های ایرانی به همراه داشت چرا که اینها یاد گارهای گبر کان بود و عنوان اساطیر الولین داشت. اوج بی‌احترامی و خوارش مردن عناصر اساطیر ایرانی و نشانه‌های رمزی آن در اوخر این دوره در شعر امیر معزی بروشنی محسوس است. او چندین جای به صراحت تمام، فردوسی را - که در حقیقت نماینده اساطیر و قومیت ایرانی است - به طعن وطن‌زدشتی یاد می‌کند و از این گفتار او می‌توان میزان بی‌ارج شدن

۱ - دیوان انوری، چاپ استاد مدرس رضوی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. جلد اول ص ۲۰۱

۲ - برای نمونه داستان محمود غزنوی و فردوسی به روایت تاریخ سیستان قابل ملاحظه است: «حدیث رستم بر آن جمله است که بواسطه فردوسی شاهنامه به شعر کرد و برنام سلطان محمود کرد و چندین روز همی برخواند. محمود گفت: همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندرسپاه من هزار مرد چون رستم هست. بواسطه گفت: زندگانی خداوند در از باد! ندانم اندرسپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما همین دانم که خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت. ملک محمود وزیر را گفت: این مردک مرآ به تعریض دروغ زن خواند. وزیر شد. باید کشت. هر چند طلب کردند نیافرند. (تاریخ سیستان چاپ مرحوم بهار صفحه ۸-۷).

۳ - صون خیال دشتر فارسی، شفیعی کدکنی انتشارات نیل، ص ۱۸۶.

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

من عجب دارم زفر دوسی که تا چندان دروغ از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر
 در قیامت روستم گوید که من خصم توام تا چرا بر من دروغ مغض بستی سربر
 گرفته ماراست است از پادشاه نامور...^۱ گرچه او از روستم گفته است بسیاری دروغ

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

نzed آن کز حدث نفس طهارت کرده است خاک آن ملک کلوخی زیبی استنجی است
 نزد عاشق گل این خاک نمازی نبود که نجس کرده پر ویزو قباد و کسری است^۳

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

نه افغانیم و نه ترک و تترایم
 چمن زادیم و از یک شاخص‌ساریم
 تمیزرنگ و بوبر ماحر ام است که ما پروردۀ یک نوبهاریم^۵

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

- ۱- دیوان امیر معزی، چاپ مرحوم اقبال آشتیانی، ص ۲۸۶.
- ۲- نمازی: پاک. نانمازی: نجس.
- ۳- دیوان سیف الدین فرغانی، انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول ص ۳۱.
- ۴- ارمنیان پاک، ص ۳۳ تألیف شیخ محمد اکرام، چاپ سوم، معرفت. تهران ۱۳۴۳.
- ۵- همان کتاب، ۳۳۰.
- ۶- رجوع شود به مقاله دکتر توفیق الطويل در کتاب *الفکر العربي في مائة سنة*. چاپ دانشگاه امریکایی بیروت، ۱۹۶۷. صفحات ۲۹۳ به بعد تحت عنوان «فکر دینی اسلامی در جهان عرب در صد سال اخیر».
- ۷- به همان مقاله رجوع شود.

از حججاز و روم و ایرانیم ما
چون گل صدبر گمارابویکی است^۱
اوست جان این نظام واویکی است^۱
و شعر معروف «از خواب گران خیز» او را باید سرود این وطن بزرگ بشمار آورد و
راستی که در عالم خودش زیبا و پر تأثیر است:

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

□

صوفیه، که بیشتر متأثر از تعالیم اسلام بودند، «وطن» به معنی قومی آن را نمی‌پذیرفتند و حتی روایت معروف «حب الوطن من الايمان» را که از حد تواترهم گذشته بود تفسیر و توجیهی خاص می‌کردند که در حوزه تفکرات آنها بسیار عالی است، آنها انسان را از جهانی دیگر می‌دانستند که چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنش و باید این قفس تن را بشکند و در هوای «وطن مألوف» بال و پر بگشاید به همین مناسبت می‌کوشیدند که منظور از حدیث حب الوطن را، شوق بازگشت به عالم روح و عالم ملکوت بدانند و در این زمینه چه سخنان نفر و شیوای که از زبان ایشان می‌توان شنید.

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

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

و باز جای دیگر گوید:

- ۱- این ابیات را از حافظه نقل کردم، در این لحظه به دیوان اقبال دسترسی نداشتم.
- ۲- ارغان پاک، ص ۳۴۸.

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

و در غزلیات شمس گفته است:

ما بفلک می‌رویم عزم تماشا کر است؟
باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست
زین دوچرا نگذریم، منزل ما کبریاست
کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خاست^۲
واین فکر یکی از هسته‌های اصلی جهان‌بینی مولانا و دیگر بزرگان تصوف ایرانی
است، واژه‌های نکته بخوبی دانسته می‌شود که چرا غزل معروف: روزها فکر من این است
وهمه شب سخنم^۳ – که بنام مولانا شهرت دارد^۴ – از مولانا نیست^۵ زیرا این نوع پرسش
خیامی، برای امثال اولمعنی ندارد. آنها ایمان دارند و بادیده یقین می‌بینند که از کجا آمده‌اند
و به کجا می‌روند، پس پرسشی از نوع «بکجا می‌روم آخر نمایی وطن» با اسلوب تفکرمولانا
سازگار نیست. در مسیحیت نیز این تفکر وجود دارد که وطن ماعالم جان است و سنت او گوستین
گفته است^۶: «آسمان وطن مشترک تمام مسیحیان بوده است^۷.»

قبل از مولانا تفسیر حب الوطن را به معنی رجوع به وطن اصلی و اتصال به عالم
علوی، شهاب‌الدین سهروردی در کلمات ذوقیه یا دساله‌ای راجح خود بدینگونه آورده
است که: «بدانید ای برادران تجربید! که خدایتان به روشنائی توحید تأیید کناد! فایده تجربید
سرعت بازگشت به وطن اصلی و اتصال به عالم علوی است و معنای سخن حضرت رسول –
علیه‌الصلوٰة والسلام – که گفت: «حب الوطن من الايمان» اشارت به این معنی است و نیز
معنی سخن خدای تعالی در کلام مجید: «ای نفس آرام گرفته! بسوی پروردگار خویش

- ۱- **شنوی مولوی**، چاپ نیکلسون. [افست تهران]. جلد ۴. ص ۴۰۸ و ص ۹۰۴.
- ۲- **دیوان کبیر مولانا**، چاپ استاد فروزانفر. جلد اول. ص ۲۶۹ انتشارات دانشگاه تهران.
- ۳- این غزل در تمام نسخه‌های چاپی غزلیات شمس (بجز چاپ استاد فروزانفر) وجود دارد و بسیاری از مردم مولوی را فقط از رهگذر همین یک غزل می‌شناسند ولی در هیچ کدام از نسخه‌های قدیمی کلیات شمس، این غزل دیده نمی‌شود.
- ۴- برای مثال دیده شود: **شمس الحقایق رضاقلیخان هدایت**، دیوان شمس تبریز چاپ هند و نیز چاپ تهران (صفی‌علیشاه و...). و منتخب‌هایی که از دیوان کبیر تهیه شده، از قبیل انتخاب فضل الله گرگانی، انجوی شیرازی، دیگر و دیگران.
- ۵- فقط یکی از ابیات آن‌گویا از مولوی است: می وصلم بچشان تادر زندان ابد، الخ. و من در باب این غزل در حواشی غزلیات شمس چاپ فرانکلین چند نکته رایاد آور شده‌ام.
- ۶- رجوع شود به کتاب شیفر Shafer
- ۷- شیفر متذکر شده است «که وطن Patri در زبان آن روزگار بمعنی تمام فرانسه یا... نبوده بلکه بریک شهر اطلاق می‌شده است» در صورتی که فردوسی به عنوان قوی مفهوم روشنی از مجموعه «تاریخی و جغرافیائی» ایران داشته است و همچنین بعضی از گویندگان شعوبی.

بازگرد در حالت خشنودی و خرسنده‌ی، زیرا رجوع مقتضی آنست که در گذشته در جایی حضور به مرسيده باشد تا بدانجا بازگردد و به کسی که مصر را ندیده نمی‌گویند به مصر بازگرد و زنهرات ازوطن دمشق و بغداد و... فهم نکنی که این دو از دنیايند...»^۱ و هم در عصر او عین القضاة همدانی شهید در چندجای رسالات خویش، از وطن علوی سخن رانده است.^۲ ولی هم او، در مقدمه شکوی الغريب چنان از وطن به معنی اقلیمی آن متأثر شده که گزارش دوری از این وطن درنوشته او سنگ را می‌گریاند. وقتی در زندان بغداد در آستانه آن سرنوشت شوم قرار گرفته بود، رساله بسیار معروف شکوی الغريب عن الاوطان الى علماء المبلدان را نوشته و در مقدمه آن به شعرهای فراوانی که در باب زادگاه ومحل پرورش و وطن افراد گفته شده تمثیل جست و گفت: «چگونه ياران خويش را فراموش کنم و شوق به وطن خویش را بربان نیارم حال آنکه پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است: «حب الوطن من الایمان» و هیچ پوشیده نیست که حب وطن در فطرت انسان سرشته شده است^۳ و در همین جاست که از همدان ولطف دامن ارونده (==الوند) سخن می‌گوید و عاشقانه شعر می‌سراید.

نکته قابل یادآوری در باب تصور صوفیه از وطن این است که اینان اگر از یک جهت پیوند معنوی خود را با عالم قدس مایه توجه به آن وطن الاهی می‌دانسته‌اند ولی وقتی جنبه‌خاکی و زمینی برایشان غلبه می‌کرده ازوطن در معنی اقلیمی آن فراموش نمی‌داشته‌اند. نمونه این دونوع بینش را در عین القضاة می‌بینیم که چنین شیفته الوند و همدان است با آنکه در یک زاویه بینش دیگر، خود را از عالم ملکوت می‌داند. این خصوصیت را در بعضی از رفتارهای مولانا نیز می‌توان یافت، همان‌کسی که می‌گفت: «از دم حب الوطن بگذر مهایست^۴» وقتی در آسیای صغیر و سرزمینی که به‌هرحال ازوطن خاکی او بدور بود زندگی می‌کرد و کسی از خراسان به آنجا می‌رفت، نمی‌توانست احساسات همشهريگری و خراسانیگری خود را نادیده بگیرد. افلکی گوید: «روایت کرده‌اند که امیر تاج الدین معتز الخراسانی از خواص مریدان حضرت مولانا بود... و حضرت مولانا از جمیع امرا اورا دوست‌تر داشتی و بد و همشهری خطاب کردی...»^۵ و این بستگی به آب و خاک را در حد

۱- شهاب الدین سهروی ، کلمات ذوقیه، در مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق ص ۴۶۳ چاپ انسستیتوی ایران و فرانسه، به همت دکتر سید حسین نصر. وی در قصه الغربة الغريبه نیز همین معنی را بگونه رمزبیان می‌دارد. رجوع شود به این رساله در مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق (چاپ هنری کربن) و ذیل ذنده بیداد ترجمه مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر. چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

۲- عین القضاة همدانی شهید، در زبدۃ الحقائق، ص ۸۵.

۳- عین القضاة در شکوی الغريب، چاپ عفیف عسیران. تهران، انتشارات دانشگاه ص ۵.

۴- مشتوى مولوى. ج ۴ ص ۴۰۸.

۵- هناقب العادفين. افلکی ج، اول ص ۲۳۹. چاپ ترکیه.

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

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

- ۱- در باب ارجوع شود به تمام تذکره‌های صوفیه و جامع‌تر از همه کتاب نجم‌الدین کبری. تألیف منوچهر محسنی، تهران، علمی، ۱۳۴۶.
- ۲- نفحات الانس جامی، چاپ مهدی توحیدی پور. تهران. کتابفروشی سعدی ۱۳۳۶. صفحات ۴۲۳. بقیه داستان را که خیلی افسانه‌گون است در نفحات الانس باید خواند.
- ۳- مرحصاد العباد، چاپ شمس‌العرفا، ص ۱۰.
- ۴- مرمزات اسدی در مزهودات داوید، چاپ شفیعی کدکنی. انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. دانشگاه‌ملک گلیل. ص ۴.
- ۵- مرحصاد العباد، ص ۱۰.
- ۶- همان کتاب ص ۱۱.
- ۷- مقدمه مزهودات داوید. ص ۵ به بعد.

واوچه‌گونه می‌خواهد گریز خود را توجیه کند و می‌بینید که توجیه تنها کار روشنفکران عصر مانیست، روشنفکران قدیم هم کارهای خلاف عرف اجتماع خود را توجیه می‌کرده‌اند. بازنگنه دیگر اینکه او مفهوم ایران را هم در عصر خویش بسیار وسیع می‌دانسته. مثلاً داودشاه بن بهرامشاه از آل منکوچک را که در آسیای صغیر حکومت می‌کرده به عنوان «مرزبان ایران» یاد می‌کند^۱ یعنی فرمانروای پادشاه.

یک نکته در اینجا قابل یادآوری است و آن حدود سندیت روایت حب الوطن است که باهمه شهرتی که دارد در متون روائی اهل سنت به دشواری دیده می‌شود و از شیوه مجلسی در بحدار الانواد و مرحوم حاج شیخ عباس قمی در سفينة البحداد آن را نقل کرده‌اند و بر طبق یادداشت مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر، مؤلف المؤلّف الموصوّع در باب آن گفته است که سخاوی گفته: «لم اقف عليه» بدین روایت (یعنی به سندش) دست نیافتم.^۲ هیچ بعید نیست که روایت از بر ساخته‌های ایرانیان باشد، جاحظ^۳ هم از آن یادکرده و تصویر می‌کنم از اقول مؤثره ایرانیان قدیم یا اندیشمندان دوره نخستین اسلامی باشد زیرا وطن به معنی آب و خاک آنقدر که برای ایرانیها جلوه داشته برای عربها چشم‌گیر نبوده، آنها بیشتر عصیت قبیله‌ای داشته‌اند و به نژاد و خون بیشتر از زادبوم (که همواره در حال کوچ و رحلت صیف و شتا بوده‌اند). توجه می‌کرده‌اند و ناقدان امروز از همین نکته استفاده کرده و عدم وجود حماسه را در ادبیات عرب توجیه و تفسیر می‌کنند.^۴

□

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

۱- مزمولات داودی. ص. ۹.

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

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

۴- بدلیل اینکه جنگ‌های آنان قبیله‌ای و داخلی بوده وهیچ گاه در برابر دشمن مشترک قرار نگرفته‌اند. آنچه در ادب عرب بعنوان حماسه خوانده می‌شود از قبیل حماسة ابو قمام، حماسة ابن الشجيري و... حماسه بمعنی Epic نیست بلکه نوعی شعر تفاخر است و بهمین جهت ناقدان جدید عرب در برابر مفهوم اپیک که با آنها تازگی دارد، لغت ملامه را ساخته‌اند.

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

تلقی از زادگاه وزادبوم به عنوان وطن ارزیباترین جلوه‌های عواطف انسانی درشعر پارسی است، در این جاست که عواطف وطن دوستی و شیفتگی به سرزمین بیش از هر جای دیگر در شعر فارسی جلوه گر شده است. نکته قابل ملاحظه‌ای که در این باب می‌توان یادآوری کرد این است که این شکفتگی عواطف وطنی هم بیش و کم در مواردی به شاعران دست داده که از وطن دورمانده‌اند و احتمالاً احساس نوعی تضاد که اساس درک وطن و قومیت است – با دنیای پیرامون خویش کرده‌اند چراکه بیشترین و بهترین این شعرها شعرهایی است که شاعران دور از وطن خویش به یاد آن سروده‌اند. از قدیمی‌ترین شعرهایی که دریاد وطن، در معنی زادگاه، در شعر فارسی بجای مانده این قطعه است که ابوسعید ابوالخیر -۳۷۵- ۴۶۰ هـ - آن را می‌خواند و صاحب اسراد التوحید آن راجزء شعرهایی که بزرگان شیخ رفته نقل کرده و گوینده آن بخارایی است^۱:

هر باد که ارسوی بخارا به من آید	زوبوی گل و مشک و نسیم سمن آید
بر هرزن و هر مرد کجا بر و زد آن باد	گوید مگر آن باده‌ی از ختن آید.

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

سمر قند کند مند
بدینت کی افکند
از چاچ تو بھی
همیشه تو خھی^۳

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

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

است که در کتابهای درسی آن روزگار چاپ شده بود:

چون دم عیسی در کالبدم جان آرد
جان پردرد مرا مایه درمان آرد
به محمد نفس حضرت رحمان آرد
باد گویی که به پیر غم کنعان آرد
خبر از ساغر می گون به گلستان آرد
که شبی پیش رخ شمع به پایان آرد
نzd او مژده خورشید در افshan آرد
هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد
دل مجروح مرا مرهم راحت سازد
گوئی از مجرم دل آه اویس قرنی
بوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم
در نوآیم چون بلبل مستی که صباش
جان برافشانم صدره چویکی پروانه
رقص در گیرم چون ذره که صحیح صادق
برروی هم کتر می توان شاعری را سراغ گرفت که مجموعه کامل آثارش باقی باشد
و در آن نشانه هایی از تمایل به زاد بوم خویش و ستایش آن در دیوانش ملاحظه نشود. البته بعضی
از زاد بوم خویش بهزشتی نیز نام برده اند مانند خاقانی^۱ و جمال عبدالرزاق (که هجوتندی از
اصفهان و مردم آن دارد^۲). و دریک جای که کسی اورا بدان کار ملامت کرده این گونه پاسخ
آورده است که:

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

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

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

۱- رجوع شود به قسمت خاقانی در همین مقاله.

۲- دیوان جمال الدین اصفهانی، چاپ ارمغان، ص ۱۹۰.

۳- همان کتاب، ص ۴۰۹.

۴- همان کتاب، ص ۴۰۲.

۵- همان کتاب، ص ۴۰۰.

۶- دیوان مسعود سعد سلمان، چاپ مرحوم رشید یاسمی، انتشارات پیروز، ص ۴۹۳.

می‌شمارد و ازینکه دشمنان بر آن دست یافته‌اند واودر حصار سلاح‌های آهنی است سوکنامه‌ای در دنگ سرمی کند که در ادب پارسی بی‌مانند است، بشنوید:

بی‌آفتاب روشن ، روشن چه گونه‌ای
بی‌لله و بنشه و سوسن چه گونه‌ای
با درداوبه‌نوحه و شیون چه گونه‌ای
کاندر حصار بسته‌چو بیژن چه گونه‌ای
با حمله زمانه توشن چه گونه‌ای
در سمج تنگ بی‌درو روزن چه گونه‌ای؟
ای «لاوهور»! اویحک بی‌من چگونه‌ای؟
ای آنکه باع طبع من آراسته ترا
ناگه عزیز فرزند از تو جدا شده است
نفرستیم پیام و نگویی به‌حسن عهد
در هیچ حمله هر گز نفکنده‌ای سپر
ای بوده بام و روزن تو چرخ و آفتاب

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

□

در برابر او، اینک از ناصر خسرو که به یادزاد بوم خویش سخن می‌گوید باید باد کر دبا یک «من اجتماعی» آواره تنگنای یمگان در چند جای از دیوان خویش به یاد وطن در معنی محدود آن سخراسان، یا محدود تر بلخ- افتاده و از آن سخن گفته است. با اینکه زمینه آن با شعر مسعود مشابه است، طرز نگرش او به این وطن باطرز نگرش مسعود کامل متفاوت است. برای اوجنبه اجتماعی قضیه مطرح است، او مانند مسعود غم آن ندارد که لذتها از دست رفته زادگاه خویش را به یاد آورد و سرود غمگنانه سر کند. او همواره در این اندیشه است که خراسان دور از من در دست بیگانه است، مردمش اسیرند و گرفتار عذاب اجتماعی در نتیجه فرمانروایی ترکان سلجوقی و غزنوی و حتی بلخ شهرزادگاهش نیاز ازین نظر برای اومطرح است که سرنوشتی از لحاظ اجتماعی غم‌انگیز دارد. بشنوید می‌گوید:

خراسان را که بی‌من حال توجون
که پرسد زین غریب خوار محزون
خبر بفرست اگر هستی همیدون
همیدونی که من دیدم به نوروز؟
همی بنند دستار طبرخون?
درختانت همی پس‌وشند بیرم؟
شب خوش بادوروزت نیک و میمون
گرایدونی و ایدون است حالت
اگر تونیستی بی‌من دگر گون
مرا باری دگر گون است احوال
گروهی از نماز خویش «ساهون»
مرا دونان زخان و مان براندند

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

بیک خانه درون آزاده بادون
که دونانش کنند از خانه بیرون
همانا خشم ایزد بر خراسان
ومی بینید که سوگواری او از این است که خراسان جای دونان شده است و دیگر
آزادگان بادونان نمی توانند زندگی کنند و این فرمانروایی ترکان غزی را «خشم ایزد بر
خراسان» می خواند که «او باش بی خان و مان» در آنجا «خان و خاتون» شده اند و این را
«شیخون خدایی» می خواند و جای دیگر می گوید:

معدن دیوان ناکس اکنون شد
خانهش ویران زیخت وارون شد
چونک کنون ملک دیو ملعون شد
حره او پیشکار خاتون شد
مردمی و سروری در آهون شد
صورت نیکی نژند و محزون شد^۱

حاش خراسان که بودجای ادب
حکمت راخانه بود بلخ و کنون
ملک سلیمان اگر خراسان بود
چاکر قیچاق شد شریف وزدل
سرپلک برکشید بسی خردی
باد فرومایگی وزید و از او

تمام خشم و خوش او از این است که «وطن» اور آسپاه دشمن گرفته و در باغ این
وطن بجای صنوبر خارنشانده اند. ناصرخسرو که خود را دهقان این جزیره و با غبان این
باغ می داند در برابر این ماجرا احساس نفرت می کند^۲ و ازینکه اهربیمن (ترکان غزنوی و
سلجوقي) بروطنش حاکم است می نالد که:

زان نسازد همه جز باخس وبای کودن
خاصه امروز، نبینی که همی ایدون
بعخراسان در، تافرش بگستره است
با اینهمه روح امیدوار است که بدینگونه در برابر این توفسان عذاب و شیخون
بیداد ایستاده و می گوید:

دل بخیره چه کنی تنگ چو آگاهی   که جهان سایه ابراست و شب آستن^۴
وهمه فریادش از بی عدالتی حاکم برجامعه است و خیل ابلیس که وطنش را احاطه
کرده^۵ و ازینکه سامانیان (فرمانروایان ایرانی نژاد و معحبوب این وطن که خراسان است)
رفته اند و ترکان جای ایشان را گرفته اند برخویش می پیچد^۶ و خطاب به این وطن می گوید:
تو ای نحس خالک خراسان / پرازمار و کژدم یکی پارگینی / برآشته اند از تو ترکان چه گویم /
میان سگان دریکی از زمینی^۷ / امیرانت اهل فسادند و غارت / فقیههانت اهل می و ساتکینی^۸ .
بیشتریک بینش اجتماعی واقع گرای و منطقی است که او نسبت به وطن دارد و آن لحظه های
عاطفی رومانتیک که در شعر مسعود و امثال او می توان دید در شعرش نیست گاهی هم که

۳- همان، ۳۱۰ ۶- همان، ۲۲۶ ۷- کذا: و شاید ارزنیکی بر طبق بعضی نسخه های قدیم تر. ۸- همان، ۴۰۳	۲- همان، ۱۶۹ ۵- همان، ۳۷۸	۱- همان، ۱۰۲ ۴- همان، ۳۱۰

باد را، که از خراسان می‌وزد، مخاطب قرار می‌دهد و از پیری و دوری از وطن سخن می‌گوید گفناresh از لونی دیگر است:

بریکی مانده به یمگان در زندانی
حالی از نعمت و از ضیعت دهقانی
از دلش راحت و از تنش تن آسانی
ترک و تازی و عراقی و خراسانی
که توبدمذبه و دشمن «یارانی»
نمیرا داده خداوند سلیمانی^۱
با اینهمه نوهد نیست و از «دشتی» از این گونه خصمان در دل هراس ندارد. و آنجا
که می‌گوید:

سلام کن زمن ای باد مر خراسان را   مر اهل فضل و خرد را نه عام و ندادان را^۲
بازسخنش درس عبرت و پند است ویاد کرد اینکه خراسان چگونه در دست
حکومت‌های مختلف مانند آسیا گشته و فرمانروایانی از نوع محمود و ... را بخود دیده
است^۳ تنها موردی که در شعر او از نوعی نرم عاطفی و روحیه رومانتیک، در یاد کرد
وطن، دیده می‌شود این شعر زیباست که:

بگذر بخانه من و آنجای جوی حال
ای باد عصر اگر گذری بر دیار بلخ
با او چه کرد دهر جفا جوی بدغال
بنگر که چون شده است پس از من دیار من
از من بگوی چون بر سانی سلام من
زی قوم من که نیست مرا خوب کار و حال^۴
ودر آن از پیری و ناتوانی خویش یاد می‌کند با اینهمه بگفته خودش از شعرهای زهد
است نه از شعرهای رایج این گونه احوال. اگر این پرسش مطرح شود که چرا «وطن» را
در معنی خراسان محدود می‌کند باید گفت که او حجت جزیره خراسان است و نسبت به
این ناحیه خاص مسئولیت سیاسی و حزبی دارد.

□
شاعر دیگری که از وطن بمعنی محدود آن بسیار سخن می‌گوید خاقانی است که از شهر شروان گوناگون سخن دارد و بر عکس همه شاعران که از وطن به نیکی یاد می‌کنند او، با رنجیدگی و ملال سخن می‌گوید. شروان که زادگاه اوست، در نظرش کربلاست و او خود را مانند حسین می‌بیند و اهل وطن را بگونه‌ی زیبود و روز گار خود را همچون عاشورا^۵. آرزوی خراسان و عراق دارد و خطاب به مددوح می‌گوید: مراز خطه شروان برون فکن ملکا^۶ و الغیاث از این موطن^۷ که حبسگاه اوست و شرالبلاد است^۸ اگر چه گاه به دفاع بر می‌خیزد و می‌گوید:

۱- همان، ۴۲۹.	۲- همان، ۸.
۴- همان، ۲۵۳.	
۵- دیوان خاقانی شروانی، به تصحیح دکتر ضیاء الدین سجادی، انتشارات زوار، ص ۲.	
۶- همان، ۱۴.	۷- همان، ۱۴.
۸- همان، ۴۵.	

عیب شروان مکن که خاقانی
عیب شهری چرا کنی بد و حرف
اول شرع و آخر بشر است^۱
وییشت اگر به مدح شروان می‌گراید از این روز است که بهانه‌ای برای مدح ممدوح بیابد
که از حضور او شروان فلان و بهمان شده است و مرکز عدل و داد و «شروان» «خیر و ان»
گردیده^۲ و شروان خود بمناسبت وجود ممدوح مصر و بغداد است^۳ از شعر او مومنائی بخش
تمام ایران^۴ و شروان به باغ خلدبرین ماند از نعیم.^۵

ملالش از تنهائی است که یاری برای اونمانده^۶ عومی گوید: چون مرا در وطن آسایش
نیست غربت اولی تر از اوطان^۷ این وطن را سراب وحشت می‌خواند^۸ و حبس خانه^۹ و
نحوس خانه^{۱۰} و دارالظلم^{۱۱} از زحمت صادر و وارد از آنجا می‌گریزد.^{۱۲}

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

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

□

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

دست از دامن نمی‌دارد خالک شیراز و آبر کنایا باد^{۱۸}

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

.۳- همان، ۱۷۳	.۲- همان، ۱۰۹	.۱- همان، ۶۸
.۶- همان، ۲۵۳	.۵- همان، ۸۱۶	.۴- همان، ۳۷۳
.۹- همان، ۳۱۱	.۸- همان، ۲۸۸	.۷- همان، ۲۵۶
.۱۲- همان، ۹۰۴	.۱۱- همان، ۸۹۶	.۱۰- همان، ۸۰۱
.۱۵- همان، ۷۷۹	.۱۴- همان، ۷۴۶	.۱۳- همان، ۲۰۶
.۱۶- همان، ۳۱۳	.۱۷- همان، ۳۱۷	.۱۶- همان، ۳۱۳
.۱۸- دیوان سعدی، چاپ دکتر مظاہر مصطفا، ص ۴۰۹		
.۱۹- همان، ۵۷۱		

بار ستوده است^۱ و در مقدمه بستان می‌گوید همه جای جهان را دیدم و پیمودم و مانند پاکان
شیر از ندیدم، از این روی تولای مردان این پاک بوم خاطر مرا از شام و روم بازداشت^۲
اما شیر از رمز زیبائی و شهر عشق و شیدائی اوست اگریک بار از شیر از رنجیده و لفته:
دلم از صحبت شیر از بکلی بگرفت وقت آنست که پرسی خبر از بغدادم
هیچ شک نیست که فریاد من انجا بر سد عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم
سعديا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم^۳
در نتیجه بی عدالتی و ظلمی بوده که احساس کرده و از لحن بیانش آشکار است و همین
یک مورد مایه چه اندازه اعتراضها که شده است اما از این مورد معین و معروف که بگذریم
در سراسر دیوان اوعیش عجیب او را به شیر از و هوای شیر از همه جا احساس می‌کنیم.
سعدي یکی از شاعرانی است که به شهر خود دلستگی بسیار نشان داده و نوع علاقه او به
شیر از و نگرانی وی نسبت به زادگاهش نه از نوع نگرانی اجتماعی ناصر خسرو است و نه از
نوع برخوردی است که خاقانی بازادگاهش داشته است. بهار شیر از و بقول او، تفرج نوروز
در شیر از، چندان دل انگیز است که دل هر مسافری را ازوطنش برمی‌کند^۴. وصف بهار شیر از
را در شعر سعدی فراوان می‌توان دید آنجاکه از گردش خویش در صحرای بهاری شیر از
سخن می‌گوید و از خالک آن که همچون دیباي منتش است و در زیر سایه آتابک ایمن، چندان
که جز ازناله مرغان چمن غوغایی در آن نمی‌شنوی^۵ اما دلکش ترین سخنان او در باره
زادگاهش آنجاها بی است که در غربت یاد وطن کرده و بشوق یار و دیار ترانه‌های مؤثر سروده
است از قبیل:

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

که در آن از شیر از به عنوان قبة الاسلام یاد می‌کند و از اولیاء و پیران آن که همه از
طر از بر گزیدگان عالم معنی هستند.^۷ جلوه شیر از در نظر سعدی در غربت چنانکه می‌بینیم
بیشتر است و باد بهاری را که در غربت از کنارش می‌گذرد مخاطب قرار می‌دهد که:
ای باد بهار عنبرین بوی در پای لطافت تو میرم
چون می‌گذری بخاک شیر از گومن به فلان زمین اسیرم^۸
وبهتر و دلنشین تر آنجا که یاد دیار ویار، در خاطرا و بهم می‌آمیزند:

۳- همان، ۵۰۷

۲- همان، ۱۵۰

۱- همان، ۶۹۷

۴- همان، ۷۰۸

۵- همان، ۴۵۳

۴- همان، ۴۸۲

۶- همان، ۵۱۸

۷- همان، ۷۰۷

آخرای باد صبا بوبی اگر می‌آری
سوی شیراز گذر کن که مرا یار آنجاست
نکند میل دل من به تماشای چمن
که تماسای دل آنجاست که دلدار آنجاست^۱
و پرشورترین تجلی این دلبستگی به شیراز را شاید در یکی از غزلهایی که پس از طی
دوران غربت و رسیدن به وطن سروده و از معروف‌ترین غزلهای اوست، بتوان دید.
گویا این غزل را هنگام بازگشت ازشام، وای بسا که پس از آن اسارت معروف که در
طرابلس اورا باجهودان به کارگل گماشتند، سروده باشد:

سعدی‌اینک به قدم رفت و به سر باز آمد
مفتی ملت ارباب نظر باز آمد
فتنه شاهد و سودا زده باد بهار
عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد
تا نپندهاری کاشفتگی از سر بنهد
تا نگویی که زمستی به خبر باز آمد
دل بی‌خویشن و خاطر سورانگیزش
همچنان یاوگی و تن به حضر باز آمد
وه که چون تشنۀ دیدار عزیزان می‌بود
گوئیا آب حیاتش به جگر باز آمد
خاک شیراز همیشه گل خوشبو دارد
لا جرم بلیل خوشگوی دگر باز آمد
پای دیوانگیش برد و سر شوق آورد
منزالت بن که به پارفت و به سر باز آمد
میلش ازشام به شیراز بخسر و مانست
که به‌اندیشه شیرین زشکر باز آمد^۲

در مجموع می‌بینیم که برای اوهوای شیراز و طبیعت زیباست که انگیزه‌اینهمه شور و شیدایی است، از مردم و گیرودارهای زندگی مردم چندان خبر نمی‌دهد و از نظر زمینه انسانی، تنها دلدار است که خاطراورا بخود مشغول می‌دارد و امنیتی که بصورت بسیار مبهم از آن سخن می‌گوید و بیشتر بهانه‌ای است برای مدح اتابک.

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

خواشا شیراز و وضع بی مثالش
خداؤندا نگهدار از زوالش^۱

از آب وهوای شیراز و آبرکنا بادونزه تگاههایی مانند جعفرآباد و مصلی که عبیرآمیز
می‌آید شمالش یاد می‌کند و فیض روح قدسی را در مردم صاحب کمال شهر می‌بیند و
می‌بینیم که در مجموع طبیعت و مردم، باهم در شعر او مورد نظرند^۲ و جای دیگر از شیراز و
آب رکنی و آن باد خوش نسیم بعنوان خال رخ هفت کشور یاد می‌کند. آب آنجا را با آب
حضر می‌سنجد^۳ و آن شهر را معدن لب لعل و کان حسن می‌داند^۴. با اینهمه اونیز مانند
سلف خویش، سعدی، گاه ازوطن ملول می‌شود و ازینکه: سخن‌دانی و خوشخوانی نمی‌ورزند
در شیراز^۵ آرزوی ملک دیگری در سرمی پروراند و گاه از سفله پروری آب وهوای پارس هم
شکایت دارد^۶. یکی دوبارهم که در غربت یاد وطن کرده به یاد یار و دیار آن چنان زار گریسته
که رسم و راه سفر از جهان براندازد. گویا یکی هم از عوامل دلستگی او به وطن وجود
میکدها در این شهر بوده، چه در همین غزل که در غربت آغاز کرده می‌خوانیم:

خدای رامددی ای رفیق ره تامن بکوی میکده دیگر علم بر افزام^۷

چنانکه مورخان نوشتند و شعرش نیز گواهی می‌دهد وی کمتر اهل سفر بوده و
بیشتر در خویش سفر می‌کرده و گاه که می‌دیده است رفیقان به سفر می‌روند و وطن را ترک
می‌گویند او اقامت خویش را باستایش وطن و نسیم روضه شیراز توجیه شاعرانهای می‌کرده
است که در این غزل شنیدنی است:

دلار فرق سفر بخت نیک خواهت بس
نسیم روضه شیراز پیک راهت بس
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش
که سیره عنوی و کنج خانقاہت بس
بصدر مصطبه بنشین و ساغر می‌نوش
که این قدر ز جهان کسب مال و جاہت بس
زیادتی مطلب کار برخود آسان کن
صر احسی می‌لعل و بتی چو ماہت بس
هوای مسکن مألف و عهدیار قدیم
ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس^۸

و می‌بینم که رهروان سفر کرده، هوای مسکن مألف و عهدیار قدیم را در بی کسب
مال و جاہ رها کرده بوده‌اند و زیادتی می‌طلبیده‌اند اما او صدر مصطبه را بالاترین مقام و جاہ
شناخته است و به نسیم روضه شیراز و عهد یار قدیم بستنده کرده است.

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

۲- همان، ۱۸۹. ۳- همان، ۲۹.

۴- همان، ۲۳۲. ۵- همان، ۲۵۹.

۷- همان، ۲۲۹. ۸- همان، ۱۸۲.

□

شعر مشروطیت، بهترین جلوه‌گاه وطن در مفهوم قومی و اقلیمی آن است. و بررسی شعر مشروطه بلحاظ عواطف میهنی خود می‌تواند موضوع کتابی وسیع باشد زیرا هر شاعری به گونه‌ای وبالحنی و یزه از چشم اندازهای جغرافیایی و تاریخی وطن سخن رانده است با اینکه همه شاعران این دوره، برداشت روش و محسوسی از مسأله وطن داشته‌اند باز، می‌توان دو شاخه اصلی وطن پرستی در شعر مشروطه ملاحظه کرد: شاخه نخست شاخه‌ای است که وطن ایرانی را در شکل موجود واسلامی، و حتی شیعی آن، مورد نظر فراموشی دهد مثل شعر وطنی ادیب الممالک^۱ و سید الشرف^۲ و بعضی که بیشتر از طرز نگرش اروپائیان به وطن، مایه گرفته، وطن را مجرد از رنگ اسلامی آن مورد نظردارند چنانکه در شعر عارف^۳ و عشقی^۴ می‌توان دید. بعضی نیز مانند ایرج وطن را امری بی‌معنی می‌شمارند و می‌گویند:

فتنه‌ها در سر دین و وطن است
صحبت دین و وطن یعنی چه؟
دین تو موطن من یعنی چه؟
همه عالم همه کس را وطن است^۵
همه جا موطن هر مرد وزن است^۶

خوب، اینهم فکری است، در برابر فرخی یزدی که می‌گفت:
ای خالک مقدس که بود نام تو ایران
فاسد بود آن خون که براه تو نریزد^۷

چنین اندیشه‌هایی هم در عصر مشروطه و تتمه آن بسیار می‌توان دید. بنظرمی‌رسد که بهار او ج ستایشگری وطن است، یعنی از دریای شعراو، اگر دو ماہی یا دونهنج بخواهیم صید کنیم، آن دو که از همه چشم‌گیرتر و بارزترند عبارتند از «وطن» و «آزادی». تلقی بهار از آزادی خود جای بخشی جداگانه دارد ولی تلقی او از وطن حالتی است بین بین. نیمی از جلوه‌های اسلامی ایران را می‌بیند و نیمی از جلوه‌های پیش از اسلامی آن را. او مثل عشقی جلوه‌های زیبای وطن را در خرابه‌های مداین و تیسفون و در جامهٔ فلان شاهزاده خانم ساسانی نمی‌بیند، بلکه وطن برای او، چه بلحاظ تاریخی و چه بلحاظ جغرافیایی از امتداد بیشتری برخوردار است. وطن او ایران بزرگی است که از دوران اساطیر آغاز می‌شود و عرصهٔ جغرافیایی آن بسی پهناورتر از آن است که اکنون هست. ضعف‌ها و شکست‌ها را کمتر بنظر می‌آورد و بیشتر جویای جلوه‌های پیروزمندانه وطن است.

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

وبهترین جلوه این نگرش اورا در شعر لزینه او می‌توان دید. هر جا به نقطه‌شکستی رسیده، با چشم پوشی از کنارش گذشته:

زان پس که زاسکندر و اخلاق لعینش
یک قرن کشیدیم بلاایا و محن را
ناگه وزش خشم دهاقین خراسان
از باغ وطن کرد برون زاغ وزغن را

و در این قصیده بهترین تجلیات عواطف قومی و وطنی بهار را می‌توان مشاهده کرد.
وقتی از پیر و زیهای نادر (آخرین تجلی فاتحانه این قومیت) سخن می‌گوید:

آن روز که نادر صف افغانی و هندی
 بشکافت چو شمشیر سحر عقد پر ن را

من تصور می‌کرم تعییر «مادر وطن» از اصطلاحات عصر اخیر است و بیشتر در ہی معادل فرنگی آن بودم که بینم ترجمه چه تعییری است بعد دیدم سخنی داریم که از قرن چهارم سابقه دارد و آن عبارت است از «السوطن الام الثالثية»^۳ [= وطن دومین مادر است] وای بسا که بسی قدیمتر از این هم باشد ولی کهنه‌ترین جایی که آن را دیده‌ام و بخاطر دارم قابوسنامه است. شیفر می‌گوید در اروپا تشبیه وطن به مادر و پدر از عهد انقلاب فرانسه آغاز می‌شود و متأثر است از مقاله دیدرو در دایرة المعارف که وطن را به پدر و مادر تشبیه کرده است^۴.

امروز شهیدان وطن بسیار اند، در قدیم نیز بوده‌اند بعضی از اینان در هنگام دوری از وطن، به اصطلاح امروز، همسیک Homesick می‌شده‌اند و حتی این بیماری ماشه مرگ ایشان می‌شده است. در طبقات الشافعیه سنوی^۵ می‌خواندم که احمد معقلی هروی که از علمای نیمه اول قرن چهارم (متوفی ۳۵۶ هـ) بوده چگونه از غم وطن و دوری آن بیمار شده است و در گذشته. عین عبارت سنوی این است: «...کان امام اهل العلم بخراسان فی عصره... سمع کثیراً و اسمع و املی مجلساً فیما یتعلق بالوطن وبکی و مرض عقبه و مات فی شهر رمضان سنّة ست و خمسین و ثلاثة مائة بیخاری و حمل الی ولده هرات فدفن بها ولذلك قيل فيه: انه قتيل حب الوطن» [یعنی وی پیشوای دانشمندان خراسان در روزگار خویش بود. احادیث بسیاری شنید و فراوان نیز بدیگران شنواند و یک مجلس در باب وطن و آنچه

۱- دیوان بهار، جلد اول، ص ۷۷۶.

۲- همان، ۷۷۷.

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

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

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

۵- طبقات الشافعیه سنوی، ج ۲، ص ۵۲۶.

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

□

از دیر باز مسئله توجه به وطن و عشق به آن - که در زبان عرب «الحنين الى الاوطان» خوانده می شود - در اذهان جریان داشته ولی اغلب منظور از این وطن، زادگاه و محل پرورش رشد افراد بوده نه به آن معنی گسترده و امروزینی که در اذهان دارد.

چند کتاب بعنوان «الحنين الى الاوطان» از قدیم داریم که یکی تألیف جاحظ (۱۶۳-۲۵۵ ه. ق) است. بعضی در انتساب آن به او شک کرده اند از قبیل سندوبی در ادب الجاحظ^۱ ولی بروکلمان در قادیخ ادبیات عرب^۲ و عبدالسلام هارون^۳ مانعی برای این انتساب نمی بینند. جاحظ در این رساله به نقل اقوال و حکایات و اشعاری در زمینه دلستگی انسان بهزادبوم هی پردازد که بیشتر اقوال شاعران عرب و بدويان است ولی در آن میان داستانهایی از اقوام دیگر از جمله ایرانیان نیز دارد. در همین رساله گوید: ایرانیان معتقدند که ازعلا تم رشد انسان یکی این است که نفس بهزادگاه خویش مشتاق باشد^۴ و هندیان گفته اند: احترام شهر تبر تو همچون احترام والدین است زیرا غذای توازن ایشان است و غذای ایشان از آن.^۵ و بعضی از فلاسفه گفته اند: «فطرت انسان سرتیه بامهر وطن است»^۶ و از عمر بن خطاب نقل می کند که «عمر الله البلدان بحب الاوطان»^۷. خداوند آبادی شهرها را در مهر به اوطان نهاده است.^۸ و داستانهایی نقل کرده از جمله گوید: موبد حکایت کرد که در سیره اسفندیارین بستاسفین لهر اسف، در زبان فارسی، خوانده است که چون اسفندیار به جنگ با سرزمینهای خزر رفت تا خواهر خویش را از اسارت آزادی بخشد، در آنجا بیمار شد. گفتند: چه آرزو داری؟ گفت: بوئی از خاک بلخ و شربتی از آب رودخانه آن. و نیز از شاپور ذو الکاف حکایت می کند که چون در روم اسیر و گرفتار شد دختر پادشاه روم که عاشق او بود از او پرسید چه می خواهی که در غذایت باشد؟ گفت: شربتی از آب دجله و بوئی از خاک اصطخر. وی یک چندماز شاپور ملوں شد و پس از چند روز نزد وی آمد با مقداری از آب فرات و قبیله ای از خاک ساحل آن و گفت: اینک این آب دجله و این هم خاک سرزمین تو. وی از آن آب نوشید و آن خاک را بویید و بیماریش شفا یافت.

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

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

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

۳- (رسائل الجاحظ، چاپ عبدالسلام محمد هارون، مکتبة الخانجی، قاهره، ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵).

۴- ج ۲، ص ۳۸۱.

۵- همان، .۳۸۵.

۶- همان، .۳۷۷.

۷- همان، .۳۸۹.

۸- همان، .۳۸۷.

تابوتی از طلا به وطنش ببرند، ازشدت عشق به وطن. همچنین از وهر زکه عامل انو شروان دریمن بود نقل می کند که چون مرگش فرا رسید بفرزندش وصیت کرد که ناووس(==ستودان) او را به اصطخر حمل کند.^۱

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

□

تلقی ازوطن، بعنوان ولایت، مملکت، ... بیشتر هنگامی بوده که گویند گان به مسائل اجتماعی رایج در محیط نظرداشته‌اند، یعنی وقتی از درون به محیط می‌نگریسته‌اند و دیگر سخن از دوری نبوده و جایی برای قیاس. در آن موارد وضع اجتماعی موجود در محیط را در نظرداشته‌اند؛ مسعود سعد که خود بیش و کم داعیه‌های سیاسی داشته و در دنباله همین گیرودارها کارش به زندان و شکنجه و بند کشیده، در جایی می‌گوید:

هیچ کس را غم «ولایت» نیست	کارهای فساد را امروز
حد و اندازه‌ای وغایت نیست	می‌کنند ایسنه و هیچ مفسد را
بر چنین کارها نکایت نیست	چه شد آخر نماند مرد و سلاح
علم و طبل نی و رایت نیست؟	لشکری نیست کاردیده به جنگ
کار فرمای با کفایت نیست ^۳	و سیف الدین فرغانی، در قصیده‌ای که گزارش‌گونه‌ای است از احوال زمانه‌اش، در خطاب به حکمرانی مستبد و بیدادگر عهد گوید:

هم رونق زمان شما نیز بگذرد	در «مملکت» چوغرش شیران گذشت و رفت
این عووو سگان شما نیز بگذرد	این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت زناکسان شما نیز بگذرد ^۴	وناصرخسرو، کسانی را که در این مملکت یا ولایت زندگی می‌کنند و ما امروز عنوان
«ملت» بدان می‌دهیم با عنوان اسلامی آن که «امت» است می‌خواند:	ای «امت» بدیخت بدین زرق فروشان
جز کزخری و جهل چنین فتنه چرائید	طاعت زچه معنی وزبهر چه سرائید ^۵
خواهم که بدانم که هرین بی خردان را	

۱- همان، ۴۰۹.

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

۳- دیوان مسعود سعد سلمان، ص ۵۹.

۴- دیوان سیف الدین فرغانی، ج اول، ص ۲۱۷.

۵- دیوان ناصرخسرو، ص ۱۲۴.

□

اصولا درتصور قدماء، همبستگی‌های انسانی، از دوزاویه دید جلوه گر شده است یکی با صبغه اقلیمی و یکی با صبغه قومی. بیشتر در گیر و دارهایی که با بیگانگان داشته‌اند شکل قومی همبستگی‌ها، بیشتر جلوه می‌کرده است چنانکه در برخورد با تازیان نوع پیوندهای قومی محسوس است و در نهضت شعوبیه‌این برخوردها کامل روشن و محسوس بخود گرفته و از عرصه رفتار عادی و گفتار معمولی تجاوز کرده و کتابها و دیوانها درخصوص آن پرداخته شده است، ولی بهنگام دوری از اقلیم است که جلوه‌های اقلیمی آن ظاهر می‌شود. در این گفتار بیشتر توجه مابه جنبه اقلیمی وطن بود نه جنبه نژادی و قومی آن، اگر چه تفکیک اینها از یکدیگر کاری است بسیار دشوار.

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

□

میرسه آالیاد و هستی‌شناسی آغازین

میرسه آالیاد را نمی‌توان فقط مورخ مذهب، یا مفسر جوامع ابتدائی یا اسطوره شناسی بزرگ نامید. او بیش از آنکه محقق یا انسان‌شناسی بر جسته باشد متفکری شاعر منش است، زیرا پیوسته به شناخت ابعاد گوناگون هستی انسانی، التفات دارد و می‌کوشد تا از دریچه اسطوره، مذهب، آیه، تصویر، آئین، تمدن و فرهنگ به سبک حضور یا نحوه بودن انسان در جهان نظر اندازد. آنچه برای او مطرح است مقایسه جامعه ابتدائی با جامعه امروزین نیست، بلکه نگریستن به دوقطب لاهوتی و دنیوی هستی است، به‌آمید تولدی دوباره برای انسانی که دیگر هم‌عصر خدایان نیست و جهانی که پیر و ناتوان و فرسوده گردیده.

میرسه آالیاد در سال ۱۹۰۷ در شهر بوخارست متولد شد و

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

اسطونه بازگشت ابدی - لاهوتی و ناسوتی - ذایش و نوزایش - اساطیر، رؤیاها، رازها - تصاویر و نمادها - یوگا: ابدیت و آزادی.

میرسه آالیاد، مجموعه اعتقادات انسان جوامع ابتدائی را «هستی‌شناسی آغازین» می‌نامد و معتقد است که انسان ابتدائی دارای نظام فکری هم‌آهنگی است که تعیین‌کننده نسبت‌های او با عالم هستی است و به حیات و کردار او ارزش و معنی می‌بخشد. در این نظام، مفاهیمی چون هستی، نیستی، زمان و ابدیت به صورتی تمثیلی و رمزوار و با زبانی اشارت‌آمیز بیان شده است. هر اسطوره، هر نماد، هر آئین عبادی میان شناخت و وضعیتی خاص در عالم هستی است و در نتیجه به حقیقتی ماوراء الطبعه اشاره دارد.

این شیوه تفکر که زاده قوه مخیله و مقدمه‌ای است براندیشیدن عقلانی و منطقی، نه تنها بنیاد اساسی هستی‌شناسی آغازین را تشکیل می‌دهد، بلکه هنوز نیز جزئی اساسی از ضمیر انسان امروزین است و پیوسته از راه‌های پنهانی و صورتهای ناشناخته حضور خود را اعلام می‌دارد.

«هستی‌شناسی آغازین» دارای ویژگیهایی است که می‌توان بدینسان خلاصه کرد:

- ۱- جهان نزدان انسان ابتدائی یکسره لاهوتی و مقدس *Sacred* است و کلیه موجودات این جهان بالقوه تجلیگاه و مظاهر نیروئی فوق انسانی و مینوی‌اند.
- ۲- کردار انسانی به نسبت بهرمه یافتن از حقیقتی مثالی و تقلید و تکرار صورتهای نوعی از لی *Archetypes* ارزش و معنا می‌یابد.
- ۳- زمان‌گردشی دایره‌وار دارد و پیاپی به منزلگاه نخست خود باز می‌گردد.
- ۴- هستی جهان متکی بر ادوار کیهانی است و در پایان هر دور، جهانی نو باز آفریده می‌شود.

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

کرده است. پرستش سنگ یا درخت دلالت بر آئین سنگ یا درخت پرستی نمی‌کند، بلکه یک سنگ از میان توده سنگ‌ها و یک درخت از میان انبوه درختان، به دلیلی ناشناخته، محل ظهور نیروئی مینوی می‌شود و در نتیجه از قدرت سحرآمیزی که سرچشمۀ هستی است لبریزمی‌شود. جهان ابتدائی، عالم جادو و بت‌پرستی است و بت مظهر حقیقتی و رای خود است. انسان ابتدائی پیوسته طالب آنست که در جوار این موجودات سرشار از هستی به‌سر برد، زیرا آنچه‌لاهوتی و مقدس است به صورتی جادوئی جاودانه، و در نتیجه، حقیقی است. تضاد امر لاهوتی با امر دنیوی تضاد حقیقت با مجاز است. انسان ابتدائی، همانند انسان مذهبی، پیوسته خواهان بقاست و شرط بقا مشارکت در حقیقتی متعالی و بهره یافتن از نیروی مینوی اوست. قدسی و دنیوی Sacred-Profane در قطب هستی اند، دو نحوه بودن درجه‌اند که انسان در طول زندگی خود با آنها روبروست و یکی از آن دو را می‌پذیرد.^۱ زمان، مکان و همه موجودات این جهان در ارتباط با یکی از این دو قطب معنی و ارزش می‌یابند.

خداوند به موسی می‌گوید: «بدین جائز دیک میا. نعلین خود را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمین مقدس است»^۲. بعضی مکانها به علت مقدس بودن از دیگر مکانها متمایز می‌شوند و جای مقدس متراffد با مرکز عالم هستی است، زیرا هاست شدن جهان نیازمند یک نقطه ثابت است و در آشفتگی و بی شکلی Chaos هیچ چیز به وجود نمی‌آید. مکان مقدس از آنجا که حقیقی است نقطه پیدایش جهان و تکیه گاه آنست. آستانه مسجد و یا کلیسا به‌ابدیتی که در پس آنست اشارت دارد و روزنه گنبد آن دریچه‌ای برای بر شدن از عالم پائین به عالم بالاست - دروازه آسمان است. یعقوب در خواب می‌بیند که «ناگاه نربانی بر زمین برپاشده که سرش به آسمان می‌رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می‌کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده می‌گوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم. بس یعقوب از خواب بیدارشد و گفت البته یهوه در این مکانست و من ندانستم. پس ترسان شده گفت این چه مکان ترسناکی است. این نیست جزخانه خدا و اینست دروازه آسمان. بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگ را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونی بر پا داشت و روغن بر سر ش ریخت و آن‌وضع را بیت‌نیل نامید».^۳

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

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

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

۲- رجوع شود به عهد عتیق- سفرخروج - باب سوم.

۳- رجوع شود به: عهد عتیق - سفرپیدایش - باب بیست و هشت.

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

انسان جو امعاب ابتدائی، اسطوره را بگانه تجلی راستین حقیقت می‌داند و زندگی‌شتنها در تقلید از صورتهای نوعی از لی معنا می‌گیرد. او می‌کوشد تا با تشبیه به این صورتهای مطلق، خود نمونه و مثال شود و با مشارکت در حقایق از لی، خود حقیقی و همیشگی گردد. در این تمایل تناقضی وجود دارد به این معنا که انسان باستانی، حقیقت وجودی خویش را در دیگری می‌یابد. او هنگامی به راستی خود است که از خود برباده باشد و «بودن» خود را در نفی خویش می‌بیند. بدینسان می‌توان گفت که «هستی‌شناسی آغازین» ساختمانی افلاطونی دارد و باید افلاطون را فیلسوف بر جسته ذهنیت ابتدائی نامید، متفکری که توanst به زندگی و کردار انسانیت ابتدائی، ارزش و اعتبار فلسفی بخشد.

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

تقلید و تکرار صورتهای نوعی از لی متنضم امری دیگر است و آن نفی زمان

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

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

انسان ابتدائی پیوسته خواهان گریز از زمان کرانه‌مند دنیوی و افتادن در زمان بیکران لاهوتی است. چنین گریزی تنها در لحظاتی خاص میسر است، در اوقات همداستانی با قهرمانان اساطیری و یا در وقت تجربه‌های هیبتناک مذهبی، در حین برآوردن آداب عبادی، در حال شکار، در وقت جنگ، در هنگام عشق و رزی، در لحظات درد و رنج، طلسه زمان دنیوی می‌شکند و انسان از خویشتن واژ لحظه تاریخی خود بریده می‌شود. کتابهای برهمایی تفاوت میان این دو زمان و این دو نحوه بودن درجهان را بخوبی نشان داده‌اند. در زمان مقدس‌lahوتی انسان با خدایان پیوند دارد و در زمان دنیوی پیوسته رودرروی نیستی است. زمان حقیقی زمان مینوی است و تمامی همت انسان ابتدائی در پیوستن به این زمان است.

آمیخته با چنین استنباطی از زمان، مفهوم ادواری شمارکیهان و گرددش دایره‌وار زمان است. «آفتاب طلوع می‌کند و آفتاب غروب می‌کند و به جائی که از آن طلوع نمود می‌شتابد. باد به طرف جنوب می‌رود و به طرف شمال دور می‌زند. دورزنان دورزنان می‌روند و باد به مدارهای خود بر می‌گردد». کاستی و فزوئی و غیاب و حضور ماه‌دام تکرار می‌شود و توالي روز و شب تمامی ندارد. روشنان فلکی به دور زمین در چرخشند و بازگشت فصول و رویش گیاهان پیاپی است. بدینسان همه چیز در انجام دوره‌ای خاص به نقطه پایان می‌رسد و بار دگر زندگی از سر می‌گیرد. تاریخ راستین جهان، اسطوره بازگشت ابدی است و تمامی هستی پیوسته در حال گرددش به سوی منزلگاه نخست خویش است و «زمان خود دایره‌ای است که هر چیز را آغاز می‌کند و پس از دوری به همانجا که بود بازمی‌رساند. پس هر چه که در زمان جاری است و با زمان دراو جاری شود حرکتی ادواری دارد».^۱

مفهوم زمان دورانی خود جزئی از نظام بزرگتری است و آن نظام پاکسازی پیاپی جهان و آفرینش نوین عالم است. در آغاز هرسال، نه تنها اولین فصل باز بخود می‌رسد و زمین دگر باره بخشند و بارور می‌شود و طبیعت از خواب زمستانی خود بر می‌خیزد، بلکه جهانی نوین، پاک و دست نخورده ولبریز از هستی، متولد می‌شود. هرسال نومترادف با آفرینش جهان است. تکرار لحظه اساطیری گذر از بی‌نظمی به نظام و از جهان آشفتگی ظلمت به کیهان روشی است.^۲ مراسم سال نو و آداب دینی باروری، بازسازی و تکرار عمل آفرینش است. بابلی‌ها در مراسم سال نو خود *Akitu* که دوازده روز بود حمامه آفرینش را در معبد ماردونک پی‌درپی می‌خواندند و بازیگران به صورت دو گروه مبارزه جوی، نبردازی ماردونک و هیولای دریا *Tiamat* را مجسم می‌کردند. تمام این مراسم چیزی جز بازسازی

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

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

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

عمل آفرینش نیست، زیرا بر اساس حماسه آفرینش، ماردولک به جدالی اساطیری باتیامات بر می خیزد و پس از پیروزی بر او، جهان را از تکه های بدن او می آفریند. در اساطیر قدیم، آبها و ظلمت دریا، نشانه پراکندگی و هستی لاتعین است و بی دلیل نیست که در اکثر اساطیر، جهان از دل دریاها بدرآمده است و یا از پاره های تن هیولای آبها آفریده شده است. بدینسان زندگی انسان ابتدائی با اینکه در زمان شکل می گیرد، پشتی خمیده زیر بار زمان نیست. زیرا او در گذار عجولانه لحظه ها پایان مطلق خویش را نظاره نمی کند و می داند که به همراه زمان و جهان و زمین وطیعت باز خواهد گشت و باز خواهد بود. همانگونه که غیاب ماه و سفر سه روزه اش به اعمق تاریکی هاتولد نوین اورا بشارت می دهد، مرگ انسان و تمامی بشریت نیز لازمه تولد دو باره آنهاست. هر آنچه که هست چون پیوسته در راه به سوی ابتدای خویش است ناگزیر خسته و ناتوان خواهد شد و برای به دست آوردن جوانی و نیرو باید دیگر بار به زمین مادر، به چشمۀ ازلی بازگردد و سپس سرشار از نیروی سحرآمیز هستی زندگی تازه از سر گیرد.

حضور انسان ابتدائی درجهان، آلوده به زمان نیست. او در هر انجامی آغاز آن را می بیند و برآنست که زیر آفتاب هیچ چیزی تازه نیست. «آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد!»

پس اگر هرچه که هست تکرار ابدی صورتهای ازلی است تاریخ چه معنا و ارزشی دارد؟ باید گفت که تاریخ زدگی از خصوصیات تمدن نواست. فلسفه معاصر غرب به انسان به عنوان موجودی تاریخی می نگرد و مارکسیسم، تاریخ گرایان و بعضی از مکاتب اگزیستانسیالیسم اهمیت بنیادی خاصی به تاریخ و لحظه تاریخی می دهند. توجه به تاریخ شامل تاریخ فردی شخص نیز می باشد و چنین توجهی ناگزیر با دلهره نیستی آمیخته است و این دلهره پدیده ای خاص دنیای نواست. در تمام فرهنگ های غیر غربی و یا در جوامع کهن، مرگ به صورت پایان مطلق و یا نیستی محض طرح نمی شود. مرگ تشرف به جهانی و نیوۀ بودنی دیگر است و از این رو نمی تواند موهوم و بی معنا باشد. جو ایام ابتدائی به وقایع تاریخی اصالت و اعتبار نمی دهند و این نادیده انگاشتن تاریخ گریزی کودکانه از واقعیت نیست بلکه میین نوعی ارزش گذاری بر هستی انسانی است که به شدت با ارزش گذاری فلاسفه بعد از هگل، که اعتبار را به موجود تاریخی می دهند، تفاوت دارد.

انسان ابتدائی با بخشیدن معنائی ماوزاء تاریخی به حواحد «این جهانی» و «ایرانی» الگوهای ازلی و اساطیری واژ طریق نابودی و بازیابی پیاپی جهان و گریز از زمان محدود دنیوی، خود را از سلطه جابرانه تاریخ رها می کند. برای او هر عمل قهرمانی تکرار کاری اساطیری است. هر جنگ نبرد خیرو شر را بازساز می کند. هر قتل عام تکرار مرگ شکوهمند شهیدان است. و سقوط خود را متراffد با «افتادن در تاریخ» می داند زیرا زمان تاریخی زمان خدایان نیست و آن کس که در بستر زمان تاریخی غلتند فانی و گذر است. اما این انسان، در هر حال، با وقایع تاریخی روبروست و با مصایب کیهانی واشکر.

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

کشی‌های نافر جام و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بدینختی‌های فردی دست به گریبان است. پس چگونه این «تاریخ» را تحمل می‌کرده است؟ دیدیم که زندگی برای انسان ابتدائی تبعیت از صورتهای نوعی از لی و هم‌آهنگی با الگوهای مینوی است. زیستن در تقليد و تکرار صورتهای از لی متراffد با احترام گذاشتن به «قانون» است، زیرا «قانون» خود یک تجلی است و مظهر معیارهایی است که خدایان درازل بجای گذاشته‌اند. پس هر آنچه که هست قانون وجهت وجودی دارد و هر حادث را دلیلیست و همه‌رنجهای این عالم در مطابقت با نظامی است که در ارزش آن شک نمی‌توان برد. بدینسان مصیبت و رنج، گرچه نامطلوب است، ولی از آنجاکه واقعیتی پوچ و بی‌معنا *Absurd* نیست قابل قبول و تحمل می‌شود. قحطی، خشکسالی، آفت و بیماری حوادثی اتفاقی نیستند بلکه یا حاصل اثرات جادوئی - شیطانی عمل دشمن هستند یا کیفری اند که خدایان بر انسان گناهکار روا داشته‌اند. در هر دو مورد «علت» وجود دارد و مصیبت قابل توجیه است.

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

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

۱- رجوع شود به: ادیان و مکتبهای فلسفی هند - داریوش شایگان - جلد اول - صفحه ۴۲

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

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

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

۱ - رجوع شود به: *The Myths Dreams and Mysteries* Eliade

به تحول اسطوره در طول تاریخ بنگریم می‌بینیم که به تدریج به مقام حمامه، افسانه و قصه تنزل کرده است. در زبان رایج قرن نوزدهم هر آنچه که مخالف واقعیت بود اسطوره‌نامیده می‌شد و این طرز فکر ریشه و ساختمان مسیحی داشت زیرا بر اساس مسیحیت ابتدائی هر آنچه که با توصل به کتاب مقدس توجیه شدنی نبود «افسانه» بود و حقیقت نداشت. در آغاز قرن بیستم، با پژوهش‌های انسان‌شناسان، شناخت و درک ارزش اسطوره‌آغاز می‌شود و به تدریج دونکته در باره اسطوره به دست می‌آید:

۱- اسطوره مبین نوعی بودن در جهانست.

۲- مضامین اساطیری در اعمق تاریک روان و در سطوح گوناگون اجتماع به حیات خود ادامه می‌دهند و به اشکال ناشناخته خود را تکرار می‌کنند.

پرسشی که از نکته دوم برمی‌خیزد اینست که در این صورت اساطیر جهان امروز کدامینند و چه چیزی جای اساسی را که اسطوره در جوامع کهن داشت گرفته است؟ آشکار است که اسطوره دیگر نقش حیاتی در زندگی فرهنگی و اجتماعی جوامع کنونی ندارد و پیوندش با انسان امروزین گنج و ناشناخته است. حتی در مقام مقایسه گفته اند که دنیای نو خالی از اساطیر به نظر می‌رسد و بحران جوامع امروزین ناشی از فقدان اساطیری در خور آنهاست. وقتی یونگ کتاب مشهور خود را انسان امروزین دد جستجوی «وان نامید منظورش دنیای نو بود که از زمان گستاخی عمیقش از مسیحیت گرفتار بحران شده و پیوسته در جستجوی اسطوره نوینی است تا همچون چشم‌های معنوی به او توانایی آفرینندگی بخشد. بی‌شببه، دنیای نو، دست کم به ظاهر، از حیث اساطیر غنی نیست. گفته شده که اعتصاب عمومی یکی از اساطیر نادری است که دنیای کنونی آفریده است. ولی این گفته ناشی از عدم شناخت اسطوره است. زیرا فرض را بر این گرفته‌اند که چون پنداری در دسترس گروه قابل توجه‌ای قرار گرفت و همگانی شد، به این دلیل ساده که تحقق آن به آینده‌ای کمایش دور حواله گردیده است، می‌تواند یک اسطوره شود. ولی اساطیر این‌گونه آفریده نمی‌شوند. اعتصاب عمومی می‌تواند در نبرد سیاسی حربه‌ای مؤثر باشد ولی سابقه و لگوی اساطیری ندارد و همین به تنهائی کافیست که منزلت اسطوره بودن را از آن بگیرد. کمونیسم مارکسیستی موردی متفاوت است زیرا الگوی اساطیری دارد. سوای هرنظری در باره ادعاهای علمی مارکس، جای شببه نیست که او یکی از بزرگترین اساطیر انجام شناسی *Eschatalogic* دنیای خاورمیانه و مدیترانه را گرفته و به آن صورتی تازه بخشیده است. در حقیقت، جامعه بی‌طبقه مارکس که در آن همه کشاکش‌های تاریخی از میان می‌رود، همان اسطوره «عهدزربین» است که بر اساس روایات گوناگون در آغاز و انجام تاریخ جای دارد. مارکس این اسطوره پرقدرت کهن را باید تولوژی یهودی - مسیحی غنامی بخشد. ازیکسو، نبرد ازلی خیروشر یانبرد نهائی مسیح و دجال را که به پیروزی بی‌چون و چرای مسیح می‌انجامد تبدیل به مبارزه طبقاتی می‌کند و اسسوئی دیگر، نقش رستگاری بخش رسولان را به پرولتاریا نسبت می‌دهد. در حقیقت، مارکس امیدهای آخر الزمانی یهودی - مسیحی را به زبان خود برمی‌گرداند و با قبول اینکه رستگاری در آخر تاریخ نهفته است راه خود را از سایر فیلسوفان چون گروچه و خوزه‌ئی گاست جدا می‌کند. زیرا برای آنها وضع بشری متضمن کشمکش‌های تاریخی است

وهر گز نمی توان آنها را از میان برداشت.

در مقایسه با خوشبینی و جلال اسطوره کمونیسم، اساطیر مورد تبلیغ ناسیونال-سوسیالیست‌ها، به علت بدینی بنيادی اساطیر آلمانی، سخت ناشایسته می‌نماید. نازیسم، در راه ازین بردن ارزش‌های یهودی - مسیحی و یا زیافتن سرچشمه‌های معنوی «نژاد» ناگزیر از احیای اساطیر شمال اروپا بود. براساس اساطیر آلمان کهن، آخرالزمانی که انتظار آن می‌رود پایان مصیبت‌بار جهان است. براساس این اساطیر، جنگی غول‌آسا میان خدایان و اهربیمنان درخواهد گرفت که به نابودی همه خدایان و قهرمانان اساطیری خواهد انجامید و جهان بی نظامی و آشفتگی *Chaos* بازپس خواهد رفت. این پایان جهان است گرچه بعدها جهانی دیگر زاده خواهد شد. در هر حال، گذاردن این اسطوره بجای مسیحیت برابر است با گذاردن یک «انجام شناسی» عمیقاً بدین بجای اعتقادی مملو از امید و تسلی نسبت به غایت مطلق تاریخ.

جز این دو اسطوره سیاسی، به نظر نمی‌رسد که جوامع نو اساطیر قابل ملاحظه دیگری پروردۀ باشند. بسیاری از آداب و رسوم امروزین، به غلت از دادن جنبه‌های قدسی و معانی اساطیری خود به آسانی قابل شناخت نیستند. به عنوان مثال، جشن‌های سال‌نو، مراسم شادمانی که پس از تولد کودک انجام می‌گیرد، آداب مربوط به ساختن خانه و یا حتی رفتن به منزلی تازه، با وجود کسب صورتی دنیوی، هنوز دارای خاصیت و ساختمان اساطیری‌اند و حکایت از نیازی گنگ به آغازی نوین و تولدی دوباره می‌کنند. هرچند که این مراسم از صورت اساطیری خود که آفرینش پیاپی جهان است، به دورافتاده‌اند، با اینحال آشکار است که انسان امروزین هنوز نیازمند آنست که گه گاه به تقلید و تکرار اشارات اساطیری برخیزد و با زمان بیکران آغازین همعهدی و همعصری کند.

اگر دنیای نورا یکسره تهی از اساطیر می‌انگاشتیم ناگزیر از پذیرش این بودیم که دنیای کنونی با تمام صورتهای تاریخی پیش از خود مغایر است. اما حضور مسیحیت چنین فرضیه‌ای را باطل می‌کند. دنیای غرب یا قسمت اعظم آن هنوز ادعا می‌کند که مسیحی است و مسیحیت از آنجا که یک مذهب است ناگزیر به حفظ یک‌وضع اساطیری است و آن دیدن‌نسبت به زمان است. برای یک مسیحی، همانند انسان ابتدایی، زمان تابع گسترهای پیاپی است که آنرا به مدت دنیوی و زمان مقدس لاھوتی تقسیم می‌کند. درین اجرای آداب دینی، هر مسیحی با زمان مقدس ازلی که با تولد مسیح در بیت‌اللحم آغاز شده است همعصر می‌شود. مسیح، چون صورتی ازلی، سرمشق والگوی تقلید است و تجربه مذهبی هر مسیحی مبتنی است بر تکرار زندگی، مرگ و رستاخیز او. در طی مراسم عبادت، مسیحی به زمان مقدس انجیل‌ها که در آن کلمه گوشمند شده است می‌پیوندد و باشکرت در مراسم مصایب مسیح به راز مرگ و رستاخیز او دگرباره فعلیت می‌بخشد. اما در دنیای امروزین، تجربه اصیل مذهبی نادر است و برای بسیاری از مسیحیان، مسیحیت جز کلامی مرده بیش نیست. پس در میان ایشان چه چیزی جای اسطوره را گرفته است؟

گفتیم که اسطوره برای انسان ابتدائی الگوی رفتار است و اگر به مراجع تقلید انسان امروزین نظر افکنیم که کاری را که اسطوره در جوامع ابتدائی انجام می‌داده است،

فرهنگ آموزشی و تعلیم و تربیت امروزین به عهده دارد. در قدیم بین شخصیت‌های اساطیری و تاریخی فاصله نبود. شخصیت‌های تاریخی از صورتهای ازلی و خدایان و قهرمانان اساطیری تقلید می‌کردند و زندگی و اعمال آنها در مقابل سرمشق عمل برای نسل‌های آینده می‌شد. بدینسان محسنات اخلاقی این شخصیت‌ها پایدار ماند و عالی ترین معیار را برای تعلیم و تربیت اروپایی، بخصوص بعداز رنسانس فراهم آورد. درست تا آخر قرن نوزدهم فرهنگ آموزشی اروپا هنوز دنباله روی صورتهای نوعی ازلی و تاریخی گذشته بود. تعلیم و تربیت امروزین نیز، با اینکه مشوق بدعت وابتكار عمل است، دارای رفتار و خاصیتی اساطیری است. به این معنا که پیوسته یک‌چهره ویا یک زندگینامه را به عنوان سرمشق عمل و نمونه رفتار برپا می‌دارد. حتی پس از پایان دوران آموزش نیز انسان بانوی اساطیر پر اکنده ولی مؤثر در تماس است. دنیای کنونی پیوسته در حال آفریدن الگوهایی برای تقلید است. قهرمانان واقعی یا خیالی، شخصیت‌های قصه‌های پر ماجرا، قهرمانان جنگ، شهیدان سیاسی، هنرپیشگان محیوب، همه در شکل پذیری جوانان سهم به سرانجام دارند. این الگوها با گذشت زمان غنی‌تر می‌شوند و تغییر مد مدام سرمشق‌های تازه‌ای برای تقلید بیرون می‌دهد. تمام نسخه‌های جدید شخصیت‌هایی چون دونزوان، قهرمان سیاسی، عاشق ناکام، شاعر نیست انگار وغیره، همه حاصل سنت‌های اساطیری‌اند. تقلید از این صورتهای نمونه می‌بین نارضایتی است که انسان از تاریخ فردی خود دارد و به صورتی گنج و ناآگاه، در جستجوی گریز از شرایط فردی خویش است. انسان امروزین، همانند انسان ابتدائی، می‌کوشد تا از راههای گوناگون ولی یکسان، خود را برای آنی از لحظه تاریخی خویش جدا سازد و به زمان ییکران ازلی دست یابد. شرط این گریز، بریدن از زمان حال و غفلت از خویشتن است. انسان ابتدائی از طریق مراسم عبادی و آداب دینی، زمان و تاریخ دنیوی را به دور می‌راند و انسان امروزین برای گریزان از زمانی و فراموشی خویشتن به وسائل سرگرمی متول می‌شود و مهمنه‌ترین وسایل انصراف خاطر او سرگرمی‌های بصری و کتاب خوانی است.

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

تبه کار است ویکی از موضوعات جهانی ادبیات عامه را چون مصابیب زن جوان مظلوم، رستگاری از طریق عشق، نجات دهنده ناشناس وغیره را تکرار می کند. آیا لازم به تذکر است که شعر تغزلی تاچه حد بازتاب اساطیری دارد و مفاهیم ازلی را تکرار می کند؟ تمامی شعر، تلاش برای برآندگان زبان روزمره عبارت و باز آفرینی زبانی اشارت آمیز و سری است. بنابراین هر آفرینش شاعرانه، مستلزم نابودی زبان روز و تاریخ و زمان متمرکز در آن زبان است. گفته اند که برای یک شاعر بزرگ، گذشته وجود ندارد زیرا نسبت او با جهان طوریست که گوئی در لحظه پیدایش عالم حضور دارد و معاصر اولین روز خلقت است. از یک نقطه نظر می توان گفت که هر شاعر بزرگ جهان را باز می آفریند زیرا می کوشد آن را رها از اسارت زمان و تاریخ دیدار کند واز این رو شباهتی غریب به انسان ابتدائی دارد.

انسان امروزین، با توصل به وسائل سرگرمی و انصراف خاطر، می کوشد تا بر زمان چیره شود. قصه های پلیسی و فیلم های پر ماجرا، اورا به زمان و تاریخی دیگرمی برند و انسان زمان زده امروزین، برای لحظاتی چند، فراموش می کند که زمان هر آن در حال بلعیدن اوست و مرگ در گوشه ای انتظارش را می کشد. دفاع در برابر زمان، که لازمه‌ی هر فتار اساطیری و جزء لا یینه ک وضعیت بشری است، به صورتهای گوناگون در جهان معاصر نمایان می شود و اینجاست که می توان تفاوت عمدی میان جوامع ابتدائی و تمدن های نوین را مشاهده کرد. در جوامع ابتدائی، هر عمل مسئول که غایت و نیت معین دارد، بازتاب و بازساز الگوئی اساطیری است. کار، صنعت، جنگ و یا عشق و رزی، همگی کارهائی مقدسند زیرا تکرار اعمالی هستند که خدایان در زمان آغازین انجام داده اند. بدینسان، تمامی هستی انسانی و اعمال او معنا و ارزشی خاص دارد و گرفتار در چنگال جبار زمان نیست. «سقوط در زمان» بادنیوی شدن کار آغاز می شود. تنها در جوامع امروزین است که انسان خود را زندانی کار روزانه اش می یابد زیرا کار خاصیت اساطیری و جنبه مقدس خود را از دست داده است و دیگر وسیله گریز از زمان ذینوی به عالم مینویست. انسان امروزین، چون هنگام کار قادر به کشتن زمان نیست، ناگزیر در وقت فراغت می کوشد تا به جنگ زمان رود و نتیجه آن اختراع سر سام آور وسائل سرگرمی و انصراف خاطر است.

این نمونه ها نشان می دهند که چگونه بعضی رفتار اساطیری تابه امروز با قیمانده اند. تنها تفاوت در این است که اسطوره دیگر حاکم بر زندگانی انسانی نیست و چون پدیده ای ناشناخته به اعماق تاریک روان و یا فعالیت های کم ارج اجتماع پس رانده شده است. با اینحال شناخت و درک ارزش اسطوره را بایدیکی از مفیدترین اکتشافات قرن بیستم محسوب داشت زیرا اسطوره جزء لا یینه هستی انسانی است و حضور آن در جوامع امروزین مبین دلهره انسان زمان زده ایست که پیوسته آگاه از نیستی و مرگ مطلق خود است.

غالی شکری
ترجمه
م. ح. «وحانی

سبل قهرمانی در ادب مقاومت

نه هر داستانی را که گزارشگر اعمال قهرمانی باشد، می‌توان اثری در حوزه ادب مقاومت شمرد؛ زیرا که قصه قهرمانی و قصه مقاومت متراffد نیستند. ولیکن اگر یک قهرمان، مظہر مقاومت نیز باشد، آنگاه ما یکی از زیباترین آثار ادبی را در دست خواهیم داشت. مشروط براینکه قدرت فنی نویسنده آن را به پایگاه عمل انسانی پخته‌ای رسانده باشد. شاید فن قصه نویسی - کوتاه یا بلند - را بتوان تنها هنری دانست که قدرت گزینش فرمهای راحت و دلنشین دارد و شعاع عملش نامحدود است. بدین گونه هنرمند فرست می‌یابد که با آهستگی به چاره‌جوبی بپردازد و از اقدام فعالانه آنی - که ویژه سخنسرایی است - بپرهیزد. مقصود این است که داستانسرایی ذاتاً این توانایی را دارد که ضرورت‌های ناشی از لحظات زودگذر و انفعال‌های ناگهانی را پشت سر بگذارد و یکراست بهسوی قلب مسئله و ژرفنای قضیه تاخت آورد.

داستانسرایی از این دیدگاه از هنرنمایشنامه نویسی نیز مشخص می‌شود چراکه جریان رویدادها در این یکی پیرامون مجسم کردن یک مشکل می‌چرخد و بافت دراماتیکی اش - اگرچه نویسنده از چندین زاویه در آن بنگرد - طبیعتاً در چنین تنگناهی گرفتار می‌ماند. ولیکن وضع قصه از این نظر فرق می‌کند زیرا به اقضای سرشت‌فنی خود وسائل گوناگون توصیفی و تکنیکی را به کار می‌گیرد؛ یعنی از شرح ساده رویدادها، تاحديث نفس^۱ و قطعات آن که گاه رگه‌های برجسته شاعرانه دارند، تامحاوره^۲ و گفت و شنودهای آن که تآستانه درگیری دراماتیکی پیش می‌روند. و بدین‌سان، قصه - که از این همه امتیازات برخوردار گشته - در بیان مقصود چندان آزادی عمل دارد که گوبی موجی از حرکت طبیعت در پیکرش روان است.

داستان، ازمیان فنون ادب، مرادف ساده سینما یادوریین سینمایی از میان هنرهای مرکب صنعتی است. مقصود این نیست که مانند ناقدان قرن گذشته، داستان را «آینه طبیعت» بخوانیم بلاینکه بگوییم داستان یکی از ویژگی‌های عمدۀ طبیعت یعنی «آزادی

حرکت» را در اختیار دارد و بر حسب مکتب‌های مختلف هنری، گاه می‌کوشد که واقعیت موجود را بادقت هرچه بیشتر «بازنمایید» و گاه تلاش می‌کند که واقعیتی جدید «بیافریند». می‌خواهم بگویم که این نشان آشکار در هنر داستانسرایی از مهم‌ترین عواملی است که توانسته است مفهوم «قهرمانی مقاومت» را به صورتی هرچه مرکب‌تر مجسم سازد؛ و ازین روست که این گونه قهرمانی در داستان‌های مقاومت شکل یک «سمبل» به خود گرفته نه مشکلی در صحنهٔ تئاتر یا خیالی در اندیشهٔ شاعر. البته وقتی نویسنده جنبه‌های قهرمانی متعددی در برابر خود می‌بیند، جزاین چاره‌ای نمی‌شناسد که برای آن «سمبلی» برگزیند نه اینکه بریک جنبه چشم بدوزد و جنبهٔ دیگر را ازیاد فروهلهد یا اینکه از بسیاری در شرح واقعیت‌ها کاررا به‌ابتدال بکشاند. متعدد بودن بعدها در یک قصه مانع از این نیست که نویسنده در نشان دادن یکی از آنها در نگذشتگی از آنها در نگذشتگی از آن نمی‌شود که قصه‌ای تا ارتفاع دوراندیشی و آینده‌نگری اوچ بگیرد زیرا چنین داستانی چشم خواننده را برامواج ناپیدای تاریخ می‌گشاید و نیازی به غوطه‌ورشدن در کرانه‌های واقعیت نمی‌بیند. برخی از داستان‌ها نیز به حکم «لحظهٔ حضور» به صفوّ مقاومت می‌بیوندند و برخی با آنکه گزارشگر مقاومت‌های گذشته‌اند، غفل و قلب انسانی را در هر زمان و مکان از نیروی ایمان سرشار می‌کنند.

در قلمرو ادب مقاومت گرچه هر قصه‌ای مضمونی «ناسیونالیستی» دارد ولیکن ممکن است عنصر انسانی ایستادگی، نویسنده‌ای را که وابسته به یک ملت نیست، شیفتۀ نبرد قهرمانی آن کند. بدین‌سان جای شگفتی نیست اگر می‌بینیم دونویسنده ناماور فرانسوی و امریکایی - آندره مالرو و جان اشتاین‌بک - یکی داستان سرنوشت پسر^۱ را در باره مقاومت قهرمانانه مردم چین دردهه سوم قرن حاضر، می‌نگارد و دیگری با الهام از پایداری خلق نروژ علیه اشغالگران نازی در گرم جنگ جهانی دوم، قصه‌انواع^۲ را می‌آفریند. برخی می‌گویند که چون نظام‌های فاشیستی و نازیستی به صورت دشمن مشترکی برای همه ملت‌های جهان درآمده بودند، نویسندهٔ غربی در آن جنگ «جهانی» مفهومی «جهانی» و قابل گنجایش در هر قالب ناسیونالیستی دید وایلیا ارنبورگ - نویسنده روس - نیز داستان سقوط پاریس را بدین سبب نگاشت که می‌دانست بلای جنگ در آینده‌ای نزدیک فرانسه و روسیه هردو را در کام ویرانی خواهد کشید. این سخن درست نیست. در حقیقت آن عنصر انسانی که نویسنده‌ای را شیفتۀ مقاومت مردمی غیر از ملت خود می‌کند، بسیار وسیع‌تر و ژرف‌تر از عنصر سیاسی مشترک یعنی «جنگ جهانی علیه نازیسم» است. عنصر انسانی «وسیع‌تر» همان است که در قصهٔ مالرو از مردم چین و داستان اتل‌مانین از فلسطین بر می‌جوشد. حال آنکه مقاومت چینی‌ها یا خلق فلسطین جزئی از نبرد جهانی علیه فاشیسم نبود و نیست.

The Moon is Down -۱
La Condition humaine -۲

اینک از داستان اشتاین بک آغاز می‌کنیم. این داستان در اثنای جنگ^۱ نوشته شد و بدین جهت نه انگیزندۀ مقاومت بود و نه جنبه تاریخ نگاری برای آن داشت، بلکه با یکی از مراحل نبرد خونین مردم نروژ در ابتدای حمله نازی‌ها به این کشور همگام بود. نوشنی این قصه خشم فاشیست‌ها را تا آن اندازه علیه اشتاین بک برانگیخت که او را گیلانی محکمه و محاکوم به اعدام کردند. حکم اعدام سال‌ها بر بالای سروی آویزان بود تا اینکه بساط یاغیگری هیتلر و موسولینی برای همیشه برچیده شد و جان از خطرمرگ وارهید. داستان افول‌ماه نیز باقی ماند تا در زندگی نویسنده‌اش نقشی دیگر داشته باشد. سال‌ها گذشت و باز قصه مانند حکم محکومیتی در گردن جان اشتاین بک افتاد، ولی این بار نه بدان سبب که او قبل از این موقوعه فعالیتی در خشان در صفووف حق وعدالت می‌داشته، بل بدین علت که نویسنده در دام آزمندی افتاده و حق مسلم ملت‌هارا در داشتن رفاه و آزادی از یاده شده بود. نویسنده‌ای که روزی مردم دوست خوانده می‌شد، در پایان زندگی به صفت دشمنان ملت‌ها پیوست و یاوه‌سرایی علیه مردم قهرمان ویتنام و مقاومت دلیرانه ایشان را آغاز نهاد. اینک این اشتاین بک رودرروی اشتاین بک افول‌ماه ایستاده است ولی قصه‌وى - برخلاف موضع - گیری دشمنانه نویسنده‌اش - همچنان به این‌ای نوشی سازنده‌خود در انگیزش مقاومت قهرمانی خلق‌های جهان برضد همه نظام‌های خشن و فاشیستی نوین ادامه می‌دهد. شاید این نکته را بتوان مؤید استقلال نسبی کارهای هنری دانست که اگر آفریننده‌شان از حوزه‌آن کارها روی برتابد، بازهم نقش ویژه خود را ادامه می‌دهند.

افول‌ماه با عبارتی برندۀ چون لبۀ شمشیر آغاز می‌شود: «در ساعت ده و چهل و پنج دقیقه همه چیز تمام شده بود. شهر اشغال شده بود، مدافعان در هم شکسته شده بودند و جنگ به پایان آمده بود.» نویسنده، قصه خود را از لحظه‌ای خونین رنگ و اندوه‌بار - لحظه شکست یک ملت - آغاز می‌کند و به سراغ مردمی آرام، صلح دوست و مسامتم جو یعنی مردم نروژ می‌رود که قرن‌ها از شنیدن مرغوب‌ای جعد جنگ در امان می‌زیسته‌اند. این گزینش بی‌اندازه موفقیت‌آمیز است، زیرا حقیقتی بس‌خطیر و حساس را در زندگی انسان تأکید می‌کند که حتی جنگ ناشناس‌ترین و صلح دوست‌ترین ملت‌ها نیز «تجاویز» را با آغوش باز نمی‌پذیرد. اشتاین بک داستان خود را در شهری کوچک مطرح می‌کند که ارتش اشغالگر در مرکز آن مستقر شده است. در این شهر کوه یا جنگل یا حتی بیشه‌ای نیست. این انتخاب نیز بسیار به جاست، زیرا نشان می‌دهد که در اینجا طبیعت‌هم یاری خود را از بشر در برابر دشمن دریغ داشته و «انسان» فقط به پایمردی استعداد «انسانی» خویش توanstه است زمین را در زیر پای پرخاشگران تبدیل به دوزخی توانفسای کند. آنگاه نوبت به اشخاص داستان می‌رسد. اینان از میان مردمی عادی برگزیده شده‌اند که در این شهر و هر شهر دیگری با ایشان سرو کار داریم: شهردار، پیشک‌شهر، کارگر معدنچی و همسرش، پیشخدمت شهردار بازنش و کسانی از این دست که از میان قشراهای ملت مغلوب وارد ماجرا گشته‌اند. و از آن سوی، فرمانده نیروی مهاجرم را با گروهی از همکارانش، در درجات مختلف، می‌ینیم و یک نفر

جاسوس غیر نظامی که راه اشغال شهر را برایشان هموار کرده است.

اشتاین بک هر گز در پی آن نیست که یک رویداد شگفت‌انگیز بیافریند و «جزئیات کار» را بر گردان بیافد. او مستقیماً به سراغ «جزئیات کار» می‌رود و همه داستان را رویه مرفت، به صورت بزرگترین حادثه‌ای عرضه می‌کند که اندیشه‌ غالب و مغلوب را به یک اندازه نگران ساخته است.

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

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

سرهنگ «احترامات لازم» را نسبت به آقای شهردار معمول می‌دارد و دلایل بازار گانی و هندسی این «دیدار دوستانه» را توضیح می‌دهد. لحنش حاکی از معذرت خواهی و اظهار تأسف از پیشامدهای ناگوار چند لحظه پیش است که ضمن آن شش نفر از مدافعان شهر کشته، سه تن زخمی و دیگر ان مجبور به فرار شده‌اند. تاینکه می‌گوید: «و این مسئله تمام‌آمیز از آنکه یک اشغال نظامی باشد، قضیه‌ای هندسی است.» و به همین دلیل فرمانده آلمانی تصمیم می‌گیرد که «حکومت محلی» را همچنان که هست، اباکند زیرا که مردم بدان اعتماد دارند؛ زیرا که تنها باحسن تفاهم و همکاری متقابل است که هر کاری را به خوبی می‌توان انجام داد. از اینجا این پیشنهاد نتیجه می‌شود که به منظور جلب اعتماد هر چه بیشتر مردم، فرمانده بر کاخ شهرداری وارد شود و ستاد عملیات خود را در آنجا مستقر سازد. اعتراض‌هایی بر کاخ شهرداری برباد می‌رود: «آخر ملت‌نم به من اعتماد کرده‌اند. آنها را به این مقام برداشته‌اند مکرر شهردار برباد می‌شوند.» «ملت من دوست‌ندارد که دیگران به جای او فکر کنند»، «در اینجا حکمران شهر خود شهر است». مردم شهر از دیدن این صحنه پاک‌مبهوت می‌شوند، ولی افسر کارآزموده بدین جنبه منفی که از نظر برخی از همکارانش نیز بی‌ارزش است، وقوعی نمی‌نده. او به خوبی می‌داند که شکست مردم زودگذر است و دیری نخواهد

پایید. پس گوش دادن به آنچه مردم در پشت درهای بسته می‌گویند، لازم‌تر است. هنوز خاطرات جنگ جهانی اول را بهیاد دارد. در آن زمان دربر و کسل پیرزنی را دید که پرسش به جرم فعالیت در جنبش مقاومت ملی اعدام شده بود: «عاقبت هنگامی پیرزن را تیرباران کردیم که دوازده نفر از مارا با یک سنجاق بسیار بلند و سیاه به قتل رسانده بود.» ولی پس از کشتن او نیز کشتار به پایان نرسید، «وسرانجام چون ماعقب نشستیم، مردم ارتباط سر بازان گم شده را با واحدهای ارتش قطع کردند و به جان ایشان افتادند. بعضی‌ها را آتش زدند، چشمان برخی را درآوردند و عده‌ای رانیز به صلیب کشیدند.» تجدید خاطرات سرهنگ با رسیدن خبری تکان دهنده گستته می‌شود. خبر این است که سروان بنتیک بردست یکی از ازمعدن چیان کشته شده است. و به این ترتیب - لانسر می‌گوید - «باز همان قصه تکرار می‌شود. اکنون ما این جوان را تیرباران می‌کنیم و بیست نفر بر شمار دشمنان خود می‌افزاییم.» به راستی هم بر شمار دشمنان به صورتی دهشت‌انگیز افروده می‌شود. آنی همسر ژوف - پیش‌خدمت شهردار - یکی از پیشگامان مقاومت در برابر تجاوز کاران است. او کار خود را باریختن آب‌جوش از پنجه بر سر سر بازان آغاز می‌کند. مولی همسر آلسنس نیز (که شوهرش را به جرم کشتن سروان بنتیک اعدام کردند) یکی دیگر از پیشاهمگان مقاومت است. اوستوان تو ندر را که در کمnd عشق افکنده، به خانه خود می‌کشاند و بی‌درنگ نابودش می‌کند. خانه او قبلاً به تشکیل جلسات سری اختصاص یافته بود.

شهردار اوردن خود بر جسته‌ترین شخصیت‌های مقاومت بود که - بانیرنگ هنرمندانه اشتاین بلک - تا پایان قصه در سایه به سر برد و سرانجام دانسته شد که او عقل روشن و وجودان بیدار مردم بوده است. ولیکن چندان که اشغالگران به راز او پی‌بردند، به سوی سرفوش قطعی رهسپارش کردند.

بدین گونه اشتاین بلک دوربین را در برابر رخسار یک تن نگه نداشته بلکه فرصت ظهور در عرصه عمل را به تساوی میان همه تقسیم کرده است. همه مردم، هر کس بر حسب کاری که از روی نقشه مقاومت به او سپرده شده، در انتخار نبرد با دشمن اشغالگر شرکت جسته‌اند. گاه می‌شود که نقش ملتی یاملت دیگر در پایداری علیه جنگ افزایان فرق می‌کند. همین سخن درباره افراد مختلف نیز صادق است. اما هر گز نمی‌توان گفت که این تفاوت‌ها ملتی را بر ملت دیگر، یافر دی را بر دیگران «مزیتی» می‌بخشد. وانگهی به نظر اشتاین بلک در اثنای جنبش مقاومت جایی برای فردپرستی و قهرمانان پروری نیست، زیرا این جنبش طبیعتاً جنبشی همگانی است. قهرمانی در قصه افول‌ها به شکلی جاندار، قهرمانی سراسری ملتی صلح‌دوست است که سرسبردن به حکم زور را با دست توانای مقاومت پس زده است. اشتاین بلک این جنبش دلیرانه را از رهگذر عرضه کردن تیپ‌های نمونه تصویر نمی‌کند، بلکه از طریق شخصیت‌های زنده‌ای که وابستگی‌شان به مقاومت به همان اندازه وابستگی به زندگی خصوصی است. به این ترتیب، نویسنده این جنبش را از چندین زاویه تصویر می‌کند یعنی اینکه به جای عرضه کردن تیپ‌های تک بعدی به «انسانی کردن» نمونه‌های بشری گرایش دارد. مثلاً ما از زندگی خصوصی ژوف - پیش‌خدمت سالخورده شهردار - و سلوک او با همسرش آنی، یعنی از لحظه‌های عادی و معمولی زندگی او بی‌خبر نیستیم. ولیکن

هنگامی که سخن از مقاومت به میان می آید، با علاوه بیشتری رفتار هر دو را دنبال می کنیم. آنی می شنود که می خواهند الکساندر، کارگر معدنچی و قاتل سروان بنتیک را اعدام کنند.

ازشنیدن این خبر بر می آشوبد و به شوهرش می گوید:

- بسیار خوب! حالا می بینی.. اگر به آلس آسیبی برسانند مردم به سختی خشمگین خواهند شد. من هم عصبانی خواهم شد. من ساكت نخواهم نشست.

ژوف می پرسد:

- تو چه کار خواهی کرد؟

آنی می گوید:

- خودم چندتن از ایشان را خواهم کشت.

ژوف می گوید:

- تراهم تیرباران خواهند کرد.

و آنی پاسخ می دهد:

- بگذار تیرباران کنند. آنگاه کارشان به جاهای باریک خواهد کشید. ناچار خواهند شد ساعات نوشین شب هایشان را به پرسه زدن در شهر و تیرباران کردن مردم اختصاص دهند. ژوف خود مردی نبود که از این گفتگوها به شناختن افکار همسرش قانع شود. او هم برای خود عقایدی داشت. نمونه فکر ش همان است که یک بار با آنی در میان گذاشت: «مردم دارند برای فعالیت های آینده متحده می شوند. هیچ کس دوست ندارد کشورش در تسخیر بیگانگان باشد. به زودی حوالثی جدی روی خواهد داد. خوب چشم هایت را باز کن. حتی کارهایی هست که تو باید انجام دهی.»

این نخستین رمز داستان است. می بینیم که ژوف و آنی بر سر اعدام الکساندر در دام کشمکش پیچیده ای گیر می کنند. این کشمکش طرف دیگری هم دارد و آن مولی موردن همسر زیبای آلس است که پس از تیرباران شدن شوهرش مردانه شکیب می آورد و خطر بد گمانی مردم را به جان می خرد تا بتواند ستوان توندر را در کام مرگ افکند.

اشتاین بک برای تأکید هر چه بیشتر این نکته که این جنبش را «همه مردم» پدیدآورده اند، موقعیت ژوف و آنی را از خلال یک چنین کشمکش روانی نمایش می دهد. ما هر گز نمی توانیم رشته های شخصیت ژوف، الکساندر، آنی و مولی موردن را از یکدیگر جدا کنیم. این هرچهار رشته با هم آن چنان تاروپودی را تشکیل می دهند که ما به نام «گروه های میهنه» می خوانیم. گروه هایی که هر کدام از موضع مخصوص خود در جبهه نبرد یک پارچه ملی، آتش مقاومت را بر سر دشمن می ریزند. بایانی دیگر، این رمز در افول ماه همان بعد اجتماعی آشکاری است که اشتاین بک آن را تصویر کرده است: از میان قشرهای مردم، این عده بیش از همه قدرت ایستادگی دارند زیرا سرنوشت اینان بیش از هر گروه دیگری با ترد تسلط بیگانگان بستگی دارد.

رمز دوم را آقای شهردار اوردن و دکتر وینتر نمایش می دهد. این دو از آن کسانی هستند که البته از یک وجہ خاک میهnen چشم نمی بونشند، لیکن آخرین تلاش خود را هم برای بازیافتن «راه حلی مسالمت آمیز» که رنج نبرد مسلحانه را برای ایشان در بر نداشته باشد،

به کارمی برند. اوردن حاضر نیست ریاست دادگاه را پنذیرد و حکم اعدام الکساندر را صادر کند، ولی همواره از خود می برسد که چگونه می توان شهر را از چنگ اشغالگران خارجی بیرون آورد. بیشتر اوقات خود پاسخ می دهد که «نمی دانم». دکتروینترنیز یک بار تاورطه نومیدی پیش می رود و این زمانی است که با صراحتی قاطع می گوید: «مردم هیچ امکانی برای جنگیدن ندارند. آخر بادست خالی سینه سپر کردن در برابر مسلسل را که چنگ نمی توان نامید.» وینتر نمی خواهد با این سینهان پرچمی سفید در برابر دشمن بrafرازد. آقای شهردار نیز تن به تسليم وزبونی نمی سپارد. ولیکن این دو، نماینده قشر اجتماعی خود - یعنی طبقه متوسط - هستند. این طبقه به هنگام فرار سیدن بلاهای سخت، فضل و بزرگمردی و سلاری پدید نمی آورد بلکه گرفتار تردید و نومیدی نیز می شود. ولیکن همین طبقه چون به ناگاه با واقعیتی تازه برمی خورد و در می یابد که مقتضیات وضع جدید، بدانسان که هرگز برخاطرش نمی گذشته، از اراده مردم سلاح برندۀ‌ای برای پایداری ساخته است، آنگاه دیگر از آن رخ برنمی تابد بلکه جنبش مقاومت را یاری می کند و گاه نیز رهبری آن را در دست می گیرد. و این همان چیزی است که در اینجا رخ نموده است. در اینجا دکتر وینتر و آقای اوردن تغییری ناگهانی در اوضاع می بینند، چرا که پرده‌های خود باختگی از برابر چشم ان مردم فرو افتاده واژ اعمق آن شعله‌های خشم برخاسته است. کشتار پنهانی و آشکار سر بازان اشغالگر آغاز شده و تخریب روز افزون - این نماینده فعال از جار ملت - در راه آهن و تأسیسات نظامی خانه کرده است. مهم تر از همه آنکه در چهره‌ها و دیدگان مردم آثار دگرگونی‌های فکری تازه‌ای، که زندگی آرام ایشان با آن آشنا نبوده، جان گرفته است. در اینجادیگر کلمه «نمی دانم» از زبان شهردار شنیده نمی شود، بلکه به هنگام بدرود الکساندر می گوید: «آلکس عزیز، تو اکنون از میان ما می روی، ولی پیش از رفتن بدان که دشمنان ما از این پس روی آسایش نخواهند دید. مطلقاً آسوده نخواهند زیست تا اینکه بروند یا بمیرند.» اینک اورا می بینیم که در دل شب از این خانه به آن خانه و از این جلسه به جلسه دیگر «در حرکت» است.. تا آنجا که تخریب و کشتار منظم اوچ می گیرد و راه برای قطع ارتباط کامل با دشمنان خلق از هر جهت هموار می شود. اکنون دیگر اشغالگران با این شکل جدید مقاومت به خوبی آشنا هستند. کار به آنجا کشیده که یکی از افسران گرفتار طغیان احساسات می شود و می گوید: «این مردم وحشتناک.. و دخترهای منجمد.. اصلاً به آدم نگاه نمی کنند..» سپس بر خود می لرزد و اعتراف می کند که در زیر این بار سنگین «خاموشی» و «کینه تو زی» و «تجاهل» شکسته شده است. آنگاه به یکباره سلسله اعصابش فرومی گسلد و دیوانه وار فریاد می زند که: «حالا ببینید چه برس مان آمده است.. دشمن همه جا در کمین ماست.. همه مردم، همه مرد ها وزنها و حتی کودکان به خون ما تشنه هستند.» باز لحظه ای در نگ می کند و به فکر فرو می رود و ناگاه دیوانآسا می خنده زیرا «در گزارش های رسیده می نویسنده اختیار همه چیز در دست ماست. اهالی کشورهای تسخیر شده برای سر بازان ما هورا می کشند. اما در گزارش هایی که از اینجا پخش می شود راجع به ماچه می نویسنده؟» حتماً می نویسنده که مردم برایمان هورا می کشند، دوستمان دارندو گل زیر پایمان می ریزند.» ولی حقیقت چیزی دیگر است. حقیقت را می توان از نگاه های این مردم وحشتناک خواند

که مانند بوتهای عصیان درمیان توده‌های برف کمین کرده‌اند. و این سومین و آخرین رمز داستان است. رمزی که حاکی از تناقض ساخت میان انسانیت دشمن و مأموریت نظامی اش و یامیان عقل و وجودان اوست. این رمز را می‌توان از نآرامی و گفتگوهای درونی فرمانده قوای دشمن دریافت. این همان مردی است که «خاطره معینی» هم دارد. همچنین از سخنان هذیان آمیز آن افسر که اینک حالت هیستریک بر او چیره شده، می‌توان به همین نکته پی‌برد. او باجرأت و قاطعیت خواستار بازگشت به وطن می‌شود، زیرا «در آنجا دوستان ویارانم را در اطراف خود می‌بینم. می‌توانم باجرأت و اطمینان به مردم پشت کنم، و اگر کسی از پشت سرم بگذرد احساس وحشت نمی‌کنم»، «اکنون ما این کشور را تسخیر کرده‌ایم ولی از مردمش می‌ترسمیم، مردم را شکست داده‌ایم ولی در چنگ محاصره ایشان گرفتاریم.» در این هنگام مدهوشانه فریاد می‌کشد و رویایی را که جرأت پرزن در خلوت خوابش یافته، برای همگان بازمی‌گوید: «خواب می‌دیدم یافکرمی کردم.. خواب می‌دیدم که پیشوا دیوانه شده‌است.» در آنجا اشتاین بلک پرمعنی‌ترین بازی سرنوشت را با هنرمندی هرچه تمام‌تر نمایش می‌دهد، زیرا قلب این افسر با دست انتقام زنی زیبا که او را از جان‌و دل می‌پرستید، شکافته می‌شود. این ماهروی خشمگین کسی جزء مولی موردن همسر الکساندر نبود.

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

۱ - گفت:

چون روح بهاران آید از اقصای شهر،
مردها روید زخاک

آنسان که از باران گیاه...

م . سرشک

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

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

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

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

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

انسانی است. به یاری همین فصل مشترک است که انسان از مرزهای زمان در می‌گذرد و دژهای مکان را می‌شکافد. ولی آندره مالرو بعد انسانی قضیه را بادیدی نوین می‌نگرد. از دیدگاه او دیگر آن جنبه کلی پیدا نیست. او در جستجوی «انسانیت انسان» است و برای دست یافتن بر آن، خصوصی ترین و شخصی ترین تجربیات افراد را در پیش روی می‌نهد. از اینجاست که او نمی‌خواهد دوربین سینما را در دست گیرد و اجتماعات را برشوراند، بلکه می‌خواهد در برابر فرد از افاده احادی و معمولی - و نه قهرمانی خارق العاده - در نگ کند. آندره مالرو این فرد را دریک «موقعیت» و به عبارت دقیق‌تر در برابریک «آزمایش» می‌گذارد و صمیمانه می‌کوشد که خطوط اعماق روح او را بخواند. بدین سان می‌بینیم که «چن» را در برابر آزمون مرگ نگه می‌دارد، «کیو» را با مشکل آزادی فردی در گیر می‌کند و آزمایش تحمل درد را به سراغ پروفسور «گیسور» می‌فرستد.

من حتی پا را از این فراتر می‌گذارم و می‌گویم که مالرو قصه سرنوشت بشر را در باره مقاومت مردم چین یا «برای مقاومت» ایشان ننوشته بلکه آن را «در درون مقاومت» آفریده است. منظورم این است که او مقاومت را به عنوان «تجربه شخصی» افراد نگریسته است و نه هرگز به صورت ماده خام. به عبارت دیگر، مقاومت در نظر او «آینه‌ای» است که هریک از اشخاص داستان به اقتضای شرایطی که در تکوین و موقعیت‌گیری اش مؤثر افتاده، مستقیم یا غیرمستقیم، از مسافت دور یانزدیک، از زاویه تمام رخ یا نیم رخ به مدتی کوتاه یا بلند در برابر آن توقف کرده است. ولی این آینه، این تجربه‌ای که مقاومتش می‌خواند، از جنس خاصی است؛ زیرا سطح خارجی رانشان نمی‌دهد بلکه ظرفی‌ترین مویرگ‌های سرست انسان را، که در عین حال تعیین‌کننده مسیر زندگی او هستند، در خود منعکس می‌کند. آن افراد معمولی که در زندگی روزانه‌شان هیچ کار غیرعادی و شگفت‌انگیزی نمی‌کنند، همین که از برابر آینه می‌گذرند، جوهر قهرمانی «انسانی» شان آشکار می‌شود و دلیل کارهای اعجاب‌آور خود را برای ما توضیح می‌دهند و سرچشمۀ آن را باز می‌نمایند. در اینجا مالرو به ما می‌گوید که: قهرمان بودن امتیاز انحصاری گروه مخصوصی نیست. یعنی مردم صرفاً شیفتۀ قهرمانی نیستند بلکه این قهرمانی است که همه‌جا، در هنگامه مرگ و زندگی و در حالات اندوه و شادمانی به دنبال انسان می‌گردد. ولی این تعقیب مصراوه‌ای در لحظه و هر مورد آزمایش، میوه شیرین قهرمانی نمی‌پروراند؛ بلکه باید مجموعه‌ای از شرایط عینی فراهم آید تا این پدیده ظهور کند. در عین حال ممکن است نتایج باعث هامتصاد باشد، به این معنی که برخی افراد برخلاف خواسته خودشان قهرمان شوند و برخی دیگر با تمام شایستگی، از رسیدن به مرحله قهرمانی باز مانند. نیز ممکن است که این تناقض، شخصیت یک قهرمان را از هم بدرد و کار را به نوعی تراژدی افسانه‌ای بکشاند.

سرنوشت بشر داستانی حماسی است که نشان می‌دهد چگونه فعالیت حزب کمونیست چین دریک مرحله از مسیرش به فاجعه‌ای وحشتناک انجامید. این مرحله مربوط به سال ۱۹۴۷ است که حزب گرفتار انحراف چپ روی ویران‌کننده‌ای گردید. این انحراف را پافشاری برخی عناصر برای تحقق بخشیدن به آرمان انقلاب سوسیالیستی پدید آورد، حال آنکه شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جز برای انقلاب ملی فراهم نیامده بود. در این انقلاب

حزب کمونیست چین شریک جست ولی این حزب تنها نبود، بلکه افراد چیانک کای شک - نماینده بورژوازی چین، که در آن هنگام با استعمار خارجی اصطکاک منافع پیدا کرده بود - نیز در آن مبارزه می‌هنسی شرکت داشتند. همین افراد وقتی دانستند که حزب کمونیست می‌خواهد ضمن طرد استعمار خارجی، بورژوازی داخلی را نیز براندازد، بسی در نگ دست به کارشدن و پیشوای ایشان چیانک کای شک کشتار دسته جمعی معروف و افسانه‌ای «شانگهای» را به راه انداخت و حزب را یکسره نابود کرد. آندره مالرو به جزئیات این قتل عام کاری ندارد. آنچه برای او مهم است اولاً تضاد پیچیده‌ای است که آن را پدیدآورد و ثانیاً اثراً تضاد در روحیه کسانی که جان‌گرامی خود را در راه چین مستقل و در راه سوسیالیسم - هردو - برکف نهادند.

برخلاف قصه افول ماه که گرایش به نوعی سادگی دارد، آندره مالرو در پیچیده کردن کار می‌کوشد. به طور کلی می‌توان گفت: رویدادهای مقاومت قهرمانی در این داستان دو کرانه دارد. در یک سو توهدهای عظیم انسانی دیده می‌شوند که در «آغل‌هایی» به نام کارگاه‌های بافندگی جاداً شده‌اند «آنان که از زمان کودکی در هر روز شانزده ساعت کار می‌کنند، ملتی غوطه‌ور در بیماری ورنجوری و گرسنگی» که در عین حال، حضورشان در صفوف مقاومت به همان اندازه جوشش عشق انقلاب درخون مردم، روزافزون است. در سوی دیگر، محله‌های ثروتمند شهرقراردارند. محله‌هایی که بر دست سرمایه‌داران فرانسوی و زبانی تبدیل به «خطرهایی جدی و راهبندها و دیوارهای بلند زندانی بی‌بام و روزن بر گرد مردم شده‌اند». مالرو نمی‌خواهد از ابتدا این دو دسته را روی یکدیگر قرار دهد. حتی کشمکش اصلی داستان را میان این دو برنمی‌افزوذ. او می‌خواهد مسئله «ناسیونالیسم» را درحال برخورد با مشکل اجتماعی بنگرد و چاره‌ای برای آن بیندیشد. چنان‌که چاره این هردو مسئله را درمداد جوهر انسانی عمیق افراد و اجتماعات - که ساختمان دراماتیکی سونوشت بشو را ساخته‌اند - جستجو می‌کند. حتی نام داستان با دوراندیشی و تأمل بسیار برگزیده شده تابتواند مفهوم این اثر هنرمندانه را در دو کلمه جامع باز نماید. بدین ترتیب، «وضع» یا سرنوشت انسانی شخصیت‌های مقاومت است که انگیزه‌ها و حدود فاجعه ۱۹۴۷ را به تفصیل بیان می‌کند. به عنوان مثال، چن و کیو و کاتوف هر کدام گرفتار مشکلی هستند که با فاجعه سراسری مردم هماهنگ است. مالرو به هنگام عبور از برابر این اشخاص، در مقابل هیچ کدام چندان در نگ نمی‌کند که انسان‌گمان برداشته باشند. اینک «قهرمان» داستان را بازشناخته است. مثل‌کیو مجاهد فداکاری است که کمیته مرکزی حزب از نقشه‌ها و کارهای او به خوبی آگاه است منتهی روی کارت‌های عضویت؛ حال آنکه او خود، زندگی‌اش را با آن کارها و برای آن گذرانده است. شهرشانگهای مانند خون در رگ‌های اوروان است، چنان‌که گویی «نظام ضعف شهر زخم‌هایی برپیکر اوست». از طرف دیگر با «چن» آشنا می‌شویم. چن ایمان مذهبی خود را که سال‌ها باعث جدایی او از چین و از دنیا شده بود، از دست داده ولی اکنون دریافتنه است که همه چیز می‌تواند آنچنان پیش آید که آن مرحله از زندگی‌اش «مدخلی به سوی قهرمانی» باشد. اینک فعالیت سیاسی به زندگی او معنی می‌بخشد و «احساس قهرمانی اش نه مجوزی برای ادامه زندگی بل نظمی

است که سرسپردن بدان را برخودفرض می‌شمارد.» دیگری کاتوف است که در جریان انقلاب ۱۹۰۵ رومیه شرکت کرده و توanstه است به شکلی معجزآسا از کام مرگ بگریزد. ولی اکنون هیچ دلیلی نمی‌بیند که از تجدید فعالیت‌های انقلابی در کشوری مانند چین بازش دارد. نویسنده برصد این اشخاص لشکری جرار تجهیز نمی‌کند که بتوان از آغاز دربرابر آن جبهه‌ای محکم بست و تکلیف خود را با آن روشن کرد. مالرو ترجیح می‌دهد که نمونه‌ای از سرمایه‌داری کلاسیک را برسر راه این اشخاص و درمعرض دید خواننده بگذارد. این نمونه مسیو «فرال» است که پیشه‌اش دلالی برای بانک‌ها و انصارات فرانسوی است. برای این مرد کشور چین هیچ ارزشی ندارد مگر از آن جهت که زمان «حال» آن باید راه «آینده» اورا بهسوی مسند وزارت در پاریس هموار کند.

زندگی چن در قصه‌آندره مالرو با کشتن یکی از دلالان دریک مهمانخانه آغاز می‌شود. درجیب این مرد حواله‌ای است برای تحويل گرفتن اسلحه ازیک کشتی که در بندرشانگهای لنگر انداخته است. اسلحه‌ها را برای نبرد مشترک حزب کمونیست و کومین تانگ علیه اشغالگران خارجی می‌خواهد. چن برای اولین بار در زندگی موفق می‌شود یک نفر را به قتل رساند. در سراسر داستان احساس مرگ بروجود اوسنگینی می‌کند و هر بار که به یاد این پیروزی «مرگبار» می‌افتد، برخود می‌لرزد. از آن پس رابطه چن با مرگ به سرحد رابطه دوم وجود زنده‌می‌رسد. بارها می‌کوشد که خود را در آغوش مرگ افکند ولی موفق نمی‌شود. «در پایتخت چین آنجاکه سرنوشت کشور تعیین می‌شد، شریانهای خون مانند جویبار از هر طرف روان بود.» ولی کسی خون اورا بر زمین نریخت. سرانجام فرستی طلایی مانند یک معجزه بر سر راهش ظاهر شد. حزب کمونیست با کومین تانگ اختلاف پیدا کرد و چن شخصاً تصمیم قطعی گرفت که چیانک کای شک را - برخلاف تعليمات حزب که با کشتن افراد مخالف است - به قتل رساند. برای یک لحظه احساس کرد که دریک نقطه حساس، که انسان تنها یک بار در سراسر عمرش بدان می‌رسد، مصالح عمومی بر منافع شخصی وی منطبق گشته است. تصمیم گرفت خود را در زیر اتوبیل چیانک کای شک بیاندازد و بمیرد. ولی استثنائی همین بار، دیکتاتور در داخل اتوبیل نبود! این هم بازی بی‌رحمانه‌ای است که ندره مالرو برای ترسیم شخصیت چن بدان دست می‌زند. آن بار که چن احتیاجی به آدم کشی نداشت، در انجام آن موفق شد ولی از انجام تنها قتلی که می‌توانست به زندگی او ارزشی ببخشد، عاجز ماند.

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

رهبری مسیو فرال «وزیر» در پاریس اجتماع کرده‌اند. حاضران پیش‌بینی می‌کنند که پیروزی سوسیالیسم و بر باد رفتن باسط چیانک کای شک (و بالنتیجه خوان یغمای ایشان) نزدیک است. این معنی را برای بار دوم از زبان هملریش می‌آورد: «در گذشته وقتی از کارخانه بیرون می‌رفتم احساس زنده بودن می‌کردم ولی اکنون هنگامی که داخل کارخانه می‌شوم احساس می‌کنم که زنده هستم. و این اولین باری است که می‌فهمم در زندگی برای چه کار می‌کنم. حالا دیگر در انتظار فرا رسیدن مرگ نیستم.» ولی در گذشته جزمرگ امیدی نداشت. «انقلاب اکنون دچار بیماری مهلکی شده ولی ازین نرفته است.» این بیماری همان آفت «چپ روی کودکانه سوسیالیستی» بود که ما اکنون در اصطلاح سیاست آن را «انحراف» می‌خوانیم و مالرو آن را تجسم عینی و صادقانه «وضع انسانی» چن در آن زمان می‌داند. کار چپ روی در آن زمان به جایی کشیده بود که یکی از یاران چن در توجیه اقدام او می‌گفت: «کشن دیکتاتور وظیفه شخصی هر فرد است و باید حساب این کار را از فعالیت‌های سیاسی همگانی جدانگه داشت.» بدین ترتیب، در داخل یک حزب چپی، آقای چن از چپروترین افراد آن بود. منظور این است که بلایی صعب‌تر از انحراف ایدئولوژیکی – که عنوان این قصه ورم قهرمانی آن است – بر بالای سر حزب می‌چرخید، تا بدان حد که برخی آن را «بازی تقدیر» و برخی دیگر جبرتاریخ می‌خوانند. ولیکن آندره مالرو آن را «سرنوشت» بشر می‌داند که از هنگام تولد در جسم و جانش ریشه می‌دوازد و در تمام مراحل زندگی تا دام مرگ، در کنارش می‌ماند. با این حساب، قهرمانی در قصه سرنوشت بشر نه قهرمانی فردی بود و نه توده‌ای؛ زیرا که انقلاب شکست خورده بود. بلکه قهرمانی تمدن چن و به عبارت دیگر، قهرمانی روح چینی بود. شاید بتوان گفت که مظاهر این قهرمانی نه کسانی بودند که در راه انقلاب جان باختند و نه کسانی که ایستادگی کردند، بل یکی از آن کسانی که در اوج آسمان‌های تجربید و تصوف به ابدیت پیوستند. و این، گیسور پدر کیو بود. او به این کسانی که اکنون راه خود را «انتخاب کرده‌اند» گوشزد می‌کرد که: «مارکسیسم یک آین نیست بلکه اراده‌ای انسانی است. شما نباید به این دلیل مارکسیست باشید که راه حق همین است، بل برای اینکه بدون خیانت ورزیدن به خود، پیروز شوید.»

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

قصه سرنوشت بشر با دو منظره کامل به پایان می‌رسد. منظره نخست از اجتماع سرمایه‌داران فرانسوی است و منظره دوم از گفتگوی گیسور پدر کیو با همسرش مای. این دو منظره گویای آخرین سخن مالرو هستند: تضاد حقیقی چین در آن روزگار، تضادی بود میان قشراهای گوناگون مردم ازیکسو، واستعمار خارجی ازوی دیگر. و کمونیست‌ها گرچه با دادن شعارهای افراطی راه اشتباه پیمودند ولی خطب بزرگ را چیانک کای شک مرتكب شد که خون آنان را برزمین ریخت و بی آنکه بتواند حزب را برآورد آزاد، کشور را به بیگانگان فروخت. مالرو در اینجا گوشه‌ای از دلار امریکایی را که از جیب «ژنرالیسم» بیرون زده است به ما نشان می‌دهد و اشاره‌ای آگاهانه به فردای آن روز می‌کند.

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

گفتیم یکی از وجوه شباهت میان ادوار و سرنوشت بشر این است که نویسنده‌گان هر دو اثر، مسافتی عینی را برای رسیدن به مقصد درنوشتند و مایه‌کار را از خانواده‌ای جز خانواده اصلی خود بر گرفته‌اند. آن یکی گوشه‌ای از نبرد مردم نروژ را علیه نازی‌ها باز نموده و این یکی نبرد قهرمانی خلق چین را علیه امپریالیسم شرح کرده و ضمن آن، از فاجعه انسابی که صفوف مقاومت را از هم دریده بود، تصویری روشن پرداخته است. این گونه داستان‌سرایی با آن شیوه‌ای که «فرد» را اساس کار خود قرار می‌دهد – مخصوصاً اگر این فرد از میان جامعه خود نویسنده بر گزیده شده باشد – فرق بسیار دارد. به عبارت دیگر، قصه‌ای که (مانند اقول ماه و سرنوشت بشر) مسئله مقاومت را از خلال جنبش سراسری توده‌ها باز نماید، با آن قصه‌ای که براین مسئله از زاویه فردی از افراد خیره شود، فرق می‌کند.

برای روشن کردن این اختلاف ازیک طرف، و پی‌بردن به راز قهرمانی در این گونه

داستان‌ها از طرف دیگر، دو قصه ازدوافرهنگ مختلف انتخاب کردم.

قصه نخست از نویسنده معاصرشوروی میخائل شولوخوف - آفریدگار دون آدام و سرزمین نوآباد - است. این قصه سرنوشت یک انسان است که جزو داستان‌های کوتاه به شمار می‌آید. شولوخوف در مقدمه آن می‌گوید: «من به سرنوشت افراد عادی در جنگ اخیر اهمیت به سزا می‌دهم. سرباز ما در این جنگ ثابت کرد که یک قهرمان است. جهانیان همگی، دلاوری سرباز روس و خصلت‌های سلحشوری وی را می‌دانند ولی این جنگ پرتوی دیگر بر سر اپای وی افکند که رخساره اورا هرچه روشن‌تر باز نمود.» این قصه که پاره‌ای از فرازهای آن ایات قصیده‌ای را می‌ماند، عبارت از همین پرتو دیگر است که انسان روسی (ونه تنها سرباز روس) را در وضعیتی کاملاً متفاوت با گذشته انعکاس بخشید.

آندره ساکالوف راننده‌ای ساده بود که دل به دختری مهربان سپرد و با اوی ازدواج کرد واز وی یک پسر و دو دختر آورد. هنگامی که آتش جنگ فاشیستی زبانه کشید، اورا به خدمت زیرپرچم خواندن و ساکالوف تا ماه مه ۱۹۴۲ در جبهه جنگید و در این ماه در لحظه‌ای که گمان آن را نمی‌برد، بر دست دشمن اسیر شد. گلوه‌های آتشباری که ساکالوف در آن خدمت می‌کرد، به پایان رسیده بود و فرمانده گردن از او خواست که هرچه زودتر کامیون حامل مهمات را به آتشبار برساند. ساکالوف مأموریت را شجاعانه پذیرفت ولی به جای رسیدن به مقصود، در چنگ دشمن افتاد. او را با هزاران اسیر دیگر به اردوگاه‌های اعمال شاقه و کار اجباری آلمان راندند. در اردوگاه پرمقدار زمینی که هر نفر باید برای چال کردن رفیقش حفر کند، اعتراض کرد. شب که خبر به افسر آلمانی رسید، اورا به دفتر دژبانی خواست: «آندره ساکالوف اسیر شماره ۳۳۱، پایان شکنجه‌های فرا رسیده است.» یقین داشت که مرگ در انتظار اوست. بار دیگر همان حالات ابتدای اسارت بر او هجوم آوردند. در آنجا نیز که ترکش گلوه توب او را بر زمین افکنده بود، بار رسیدن سربازان آلمانی مرگ را بر بالای سر خود دید. به یاد همسر نازنینش افتاد که او را به هنگام بدروز از خود رانده بود. که همسرش دوباره خود را در آغوش وی افکنده و شیون‌کنان گفته بود: دیگر ما هم دیگر را در این دنیا نخواهیم دید. به یاد کودکان خردسالش افتاد که معصومانه در گوش‌های بیرون می‌لرزیدند و نمی‌دانستند که در اطراف شان چه می‌گذرد. و به یاد همسایه‌های خود افتاد. ولیکن افسر آلمانی رشته خاطرات اورا برید و شرافت نظامی اورا به بازی گرفت و از اوی خواست که به «شادمانی» پیروزی نازی‌ها باوی باده بنوشد. نگاه ساکالوف بایک کلمه که مترادف با واژه مرگ بود، بر رخ افسر آلمانی طپانچه زد: هرگز! ساکالوف نخواست که شرافت خود را از دست دهد و زنده بماند. نخواست در برابر دشمن سرتعظیم فرود آورد. شرافت او در سر بلندی می‌هنش بود و این هردو با خون او یکی شده بودند. افسر آلمانی او را به باد مستخره گرفت و به عنوان «پاداش» مقداری پیه خولک و یک قرص نان به او داد. ساکالوف آنها را گرفت و میان رفقاء خود تقسیم کرد. یک روز اورا احضار کردند و دستور دادند که به شغل راننده میان برلن و بوتسدام بپردازد. او را در اختیار یک سرگرد مهندسی آلمان گذاشتند. «ما به شهر پولوتسلک وارد شدیم. با دمیدن فجر، صدای

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

شولوخوف در اینجا نیز قصه یاقصیده خود را به پایان نمی‌برد. بلکه در برآورده‌گان ما دو منظره دیگرمی گشاید: نخست منظره محلی که خانواده ساکالوف در آن می‌زیسته است. اکنون در آنجا گودالی عمیق و مالامال از آب زنگزده بر جای مانده، علف‌های هرزه بر گردش روییده و سکوتی مانند سکوت گورستان بر آن پنجه افکنده است. «دیدم که یک ساعت‌هم نمی‌توانم در آنجا بمانم. همان روز سوار قطار شدم و به لشکرم بازگشتم.» این، در حقیقت نمایشی دیگر از رفتار پسر است که همان‌گودال را دیده و یکراست به سوی جبهه چنگ شتافتنه بود. منظره دوم دارای غناصر بشری نیست. بلکه چشم‌اندازی است از فضای بیکران طبیعت که پاره‌های ابر مانند بادبان‌های سفید‌کشته، در آن شناور است: «و با این حال، در آن لحظات سکوت غمبار، این جهان پهناور که خود را برای گلباران کردن مقدم بهاران و فرار سیدن. پیک پیروزی جاودانه زندگی بر مرگ آماده می‌کرد، در نظر من جلوه‌ای دیگر داشت. جلوه‌ای که تا آن لحظه با آن آشنا نبودم.»

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

صورت نمی‌پذیرد و داستان نیز به پایان نمی‌رسد. افسر جوان پگاه فردایی که برای پدرش نامه نوشت، در کنار آتشبار خود کشته می‌شود. «آخرین امید و مایه دلخوشی من بود که در سرزمین آلمان به خاک سپرده شد.»

این فریاد نومیدانه یک پدر اندکی قبل از پایان ماجراست. ولیکن نه فرصت سپری گشته و نه امیدهای باد رفته است. امید و آرزو، اینک همان کودک خردسالی است که ساکالوف نزدیک یکی از کافه‌ها با او ملاقات کرد. یک بار، دوبار و سه بار. و سرانجام جرأتی یافت و پسرچه را از پیاده رو صدا زد و با خود به خانه برد و به دوستان جدیدی که تازگی از میان همه مردم دل درایشان بسته بود - همسایه و زنش که بیچه‌ای نداشتند - معرفی کرد. «او بچه پرجنب و جوشی بود. یک لحظه آرام نمی‌گرفت. اما گاهی اوقات ناگهان سرگای خود می‌ایستاد، در فکر فرو می‌رفت، از زیرمژ گان بلند و بر گشته‌اش مرا می‌پایید و ازته دل آه می‌کشید. مگر این گنجشک خرد را چه شده که چنین آه‌های جانسوز برمی‌کشد؟ آیا این چیزها با سن و سال او مناسبی دارد؟ از او می‌پرسم: وانیا جان، پدرت کجاست؟ آهسته در گوش می‌گوید: در جنگ کشته شده است. و مادرت؟ ماما نام و قتی باقطار مسافرت می‌کردیم با بمب کشته شد.» اگر آناتولی زنده بود و پدرش از دست می‌رفت، این حکایت را عیناً او برای مردم تعریف می‌کرد. ولی شولوخوف می‌خواسته قصه خود را به گونه‌ای دیگر بسراشد. می‌خواسته رمزی دیگر برقصه مقاومت روسی بیفزاید. رمزی حاکی از این نکته که سرنوشت پل انسان را مقدمات معروف قبلی تعیین نمی‌کند. به این دلیل بود که آندره در خط مقدم جبهه زنده ماند و افراد خانواده او در داخل خانه خود کشته شدند. و آناتولی در لحظه‌ای که نیروهای روسیه طبل پیروزی بر دروازه‌های برلن می‌نواختند، در خون خود غلطید. آنگاه آندره ساکالوف با کودک خردسال آشنا شد. هنوز ابری سیاه در بر ابرچشم ان مردانه اش می‌چرخید و اورا به یاد مغایک ژرفی می‌انداخت که ایرینا و دودختر نازنیش برای همیشه در آن فرو رفته بودند. ساکالوف راز قهرمانی را در مقاومت انسان روسی بازیافت. این راز همان «تداوم» است که زاده مرگ وزنگی هردو است و از اصطکاک مثبت و منفی دریک مدار به نام «هستی» پدید می‌آید. این راز در حقیقت بازتابی از آخرین کلمات شولوخوف است: «دو موجود یتیم.. دو ذر کوچک شن، که گردباد سهمگین جنگ با فشار هرچه بیشتر آن دو را به گوشه‌ای دور و ناشناخته رانده است. تا مگر باز فردا چه برسر شان آید؟»

به این ترتیب، سرنوشت یک انسان به زندگی یا مرگ، به گذشته یا آینده ختم نمی‌شود. بلکه قدم در راه «tedaom» می‌گذارد. هنرمند البته گرفتار این وسوسه بوده است که قصه خود را به پایان‌های فریبندی ای برساند. می‌توانست ساکالوف را پیروزمند و سر بلند از میدان جنگ بر گرداند و ما را به کف زدن برای «مقاومت قهرمانی» او برانگیزاند. می‌توانست هنگام کشته شدن همسر و دودخترش دم‌فرو بند و مارا در چشم سارفاجه «تعیید» دهد. می‌توانست پرسش را به جبهه جنگ بفرستد و به ما اشاره کند که برای ظهور «نسل جدید» کف بزنیم. همین پسر را می‌توانست در پایان قصه و در لحظات اول پیروزی، افتخار شهادت بخشد تا ما دل از «فرد» بر گیریم و چشم امید به «جمع» بدوزیم. ولی شولوخوف

نخواسته بود که قصه را با پیروزشدن یکی از دو طرف نزاع (مرگ و زندگی) به پایان رساند. خواست او این بوده و هست که پیر مرد سالخورده و کوچک خردسال در جستجوی فردا، «قدم در راه بی فرجم بگذارند». او می خواهد که آنها دست در دست هم نهند و خود را در گرداد روابط دینامیک عوامل مختلف وجود افکنند. می خواهد سخن از تداوم به میان آورد که نشانه آشکار مقاومت روسی و سمبل قهرمانی آن است.

□

دومین داستان، که در تنگی از قصه‌های کوتاه، از نظر گزینش فرد به عنوان اساس کار - و بدون قهرمان پروری شخصی - با کارشو لوخوف شباهت می‌برد، اثربخش است به نام خاموشی (دیا^۱) که به عقیده برخی از ناقدان باید آن را یک «قصه کوتاه طولانی» خواند نه یک «نول کوتاه». این قصه را نقاشی فرانسوی به نام مستعار «ورکور»^۲ در ماه اکتبر ۱۹۴۱ نوشت و سال بعد در انتشارات مخفی «نیمه‌شب» در پاریس به چاپ رسانید.

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

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

La Silence de mer -۱
Jean Bruller dit Vercors -۲

ابر ناک - افسر آلمانی - هرشب گوشه‌ای از زندگی خود را برای آن دو تعریف می‌کرد ولی آنها واکنشی که حاکی از توجه به سخنان او باشد، از خود نشان نمی‌دادند. اوفرانسه را از کوچکی دوست می‌داشت. عقیده داشت که جنگ میان دو کشور به زودی پایان خواهد یافت، آلمان به فرانسه آزادی خواهد بخشید و فرانسه لطف و مهربانی آلمان را به آن باز خواهد گردانید. دو ملت بار دیگر با هم دوست خواهند شد و همکاری و اعتماد متقابل میان شان برقرار خواهد گشت. ولی دختر جوان و مرد کهنسال کوچک‌ترین توجهی به گفته‌های او نمی‌کردند. به ن查ار می‌گفت: «شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم» و از سالن بیرون می‌رفت و آنها را در کنار بخاری به حال خود می‌گذاشت. «خاموشی به طول انجامید و رفته رفته مانند مه غلیظ صبحگاهی همه‌جا را فراگرفت. سکوتی غلیظ و پایدار. بی‌اعتنایی دختر برادر من و بی‌تفاوتی خودم البته این سکوت را هر چه سنگین‌تر می‌کرد واز آن گلوه‌ای جانشکار می‌ساخت.» دلایل بسیار حاکی از این بود که این خاموشی تبدیل به جبهه‌ای نیرومند شده و افسر آلمانی را وادار به محترم شمردن آن کرده است. افسر جوان در عین حال نمی‌خواست خاموشی دریای خشمگین و مهیب را تحمل کند و در کام آن هلاک شود. این روحیه فرانسوی را از خلال دهه تابلو نقاشی و کتاب و ترانه شناخته بود. این همان روحی بود که مقاومت شکوهمند خود را به صورت سکونتی کشند نشان داد و افسر آلمانی را وادار کرد که آشکارا بدان اعتراف ورزد: «فرانسه هر گز خود را درآغوش ما نخواهد افکند مگر آن زمانی که احساس کند کبریایی خاص خود را از دست داده است.» ولی کوه خاموشی آب نشد. افسر آلمانی از میزان خود اجازه خواست که برای مدت دو هفته به پاریس برود. میزان در خلال این مدت کوتاه «ناگهان» دریافتند که نسبت به مرد ناشناس محبتی عمیق دارند ولی از اعتراف به آن پرهیز می‌کنند. افسر جوان از مرخصی برگشت ولی غریب‌تر از آنچه که در گذشته بود. غمگین و دل شکسته. قبل از این سفر، دختر جوان و مرد پیر که او را می‌دیدند، چشم به زمین می‌دوختند ولی حالاً «او چشم‌های خود را به زمین می‌دوزد.» در پاریس با همکاران واز جمله با برادرش که شعر می‌گفت، ملاقات کرده بود. نازی‌ها برادرش را تبدیل به جانوری «مؤمن و صمیمی نسبت به نازیسم» کرده بودند. به نظر ورنر این بزرگترین فاجعه بود. دوستانش در پاریس به او گفته بودند: تو خیال می‌کنی ما اجازه خواهیم داد که فرانسه باز دیگر در مرزهای ما «قد علم کند؟» هر گز! «ما که اهل موسیقی نیستیم.»، «سیاست رویای شاعرانه نیست. فکرمی کنی ما برای چه منظوری اقدام به جنگ کرده‌ایم؟ به خاطر مارشال پیر اینها؟»^۱ «باز خنده‌یدند. ما نه دیوانه هستیم نه احمق. آن فرستی پیش آمده که فرانسه را نابود کیم و نابود خواهیم کرد. نه تنها قدرت نظامی اش را بلکه روحش را. مخصوصاً روحش را. بزرگترین خطر در روحش نهفته است. وظیفه کنونی ماهمین است. اشتباه نکن جانم! ما بالبخند و مهربانی این کار را خواهیم کرد. کاری خواهیم کرد که فرانسه مانند سگی پشت سر ماجست و خیز کند.».

۱- مارشال هانزی فیلیپ پتن.

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

□

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

شاید قصه حماسی‌بلی برو «ودخایه دینا نوشه ایو آندریچ - داستانسرای یو گسلاوی - را بتوان از آن جمله آثار انگشت شماری دانست که بافتی مرکب از عناصر زمانی و مکانی

هردو دارد. حقیقت این است که من دوست دارم این قصه را یک «داستان حماسی» بخوانم و این نامگذاری از راه مجازلفظی نیست بلکه براساس تشخیص عینی من از این اثر هنرمندانه استوار است. احتمالاً پلی بودخانه درینا وضوح بیشتری برای کسب این عنوان دارد. می‌گوییم «وضوح بیشتر» و نه «استحقاق بیشتر». این «وضوح بیشتر» چندین دلیل دارد: نخست آنکه این داستان از نظر قدرت دراماتیکی، به شکلی درخشان از وحدت زمان و مکان برخوردار است. دیگر آنکه نبرد «بسیار ساده» میان خوبی و بدی را با صراحت نشان می‌دهد. سوم آنکه می‌گوید علی‌رغم وجود همه اهربینی‌ها و تاریکی‌ها، پیروزی نهایی از آن نسبی است. و سرانجام آنکه عنصر افسانه‌ای پر تپشی در اعماقش نهفته است و ریشه حماسی را آشکار می‌کند. برگزیدن مقاومت به عنوان موضوع داستان، و «قهرمانی» به عنوان سمبول آن، بهترین وسیله برای تجسم بخشیدن به آثار زیبای حماسی است.

گفتم که «زمان» و «مکان» در عرصه هنر داستان نویسی و سایل مناسبی برای آفریدن قهرمانی‌های بزرگ هستند. امکانات بی‌حساب زمان و مکان را در مجسم کردن سمبول‌های مورد نظر هنرمند، از دون آدم شولوخوف و زمان‌های از دست دفترهای مارسل پروست - با اختلاف عمیقی که میان این دو داستان هست - می‌توان باز خواند. البته نویسنده‌گان از نظر برداشت فنی و فکری نسبت به معنی زمان و مکان، با یکدیگر فرق دارند. ایوان دریچ در قصه پلی بودخانه درینا از این معنی مزدوج سمبولی برای نبرد «انسان» با طبیعت و اجتماع می‌سازد. ماده‌کار اویک نوع «قهرمانی ناسیونالیستی» است که تودهای وسیع انسانی با قدرت خیال خود نسل‌اندرنسل آن را به یکدیگر سپرده‌اند. مردم در طول چهار ترن تمام، پیوسته سخن از حکایات، افسانه‌ها، قصه‌ها و معجزاتی گفته‌اند که پل رودخانه درینا آنها را درخون و زندگی و نبرد پایان ناپذیر انسان‌ها پرورش داده است. آن همه گفتگویی‌ها با خود «پل» ره‌سپار ابدیت گشته و پس از آن با گذشت زمان یادگارهایی از رده‌ها رویداد خونین و مقاومت قهرمانی بر جای مانده است که گرچه قدرت خیال مردم آن را هرچه پیچیده‌تر کرده، باز هم پشت‌وانه‌ای محکم از واقعیت به همراه دارد.

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

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

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

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

چنین می‌نماید که اولین شکل‌بندی داستان، تفسیری برای یک افسانه محلی است. نسل‌های گذشته این افسانه را چنین بازگفته‌اند که بر کرانه سمت راست پل قبری است که هر شب ستونی از نورمانند روشنایی هزاران شمع از آن بر اوچ آسمان می‌تابد، با پرتوى خیره‌کننده اطراف را روشن می‌کند و بهزودی فرومی‌خوابد. این قبر آرامگاه شهید یاقدیسی است که در طول تاریخ به نام «رادیسلاو» معروف بوده است. افسانه‌های محلی می‌گویند که این مرد «روین قن» بوده و شب و روز در برایر ساختن پل مقاومت کرده است. وزیر و پاسداران پل تا مدت‌ها از دستگیری او درمانده‌اند چراکه اگر دستگیرش هم می‌کردند، نمی‌توانستند به وی آسیبی برسانند. سرانجام یک شب تو انته‌اند دوست او را با رشوه بفریبند و وادارش کنند که دست و پای رادیسلاورا در حال خواب بارسن‌های ابریشمین بینند و او را سرببرد. ابریشم تنها ماده‌ای بوده که رادیسلاو در برایر آن عاجز می‌مانده است. در این جاداستان تا اندازه‌ای به سرگذشت شمشون شباهت می‌برد. علاوه بر آن، راویان می‌گویند که در پایه مرکزی در زیر «کاپیا» که در وسط پل ساخته شده، هیولا‌یی سیاه‌زنگی می‌کند که هر کس از بخت بد چشم‌ش بر او افتاد، جایه‌جا می‌میرد. ایواندریچ می‌کوشد این افسانه مردمی را طوری پیرواراند که اندیشه انسان امروزی را آزارنده‌د. در ادبیات عربی نجیب محفوظ هم در قصه بچه‌های محله‌ما همین شیوه را به کار می‌برد. ایواندریچ برای ما شرح می‌دهد که یک روز صبح در سال ۱۵۱۶، آن زمان که ترکان کودکان مسیحی را به عنوان «خرج خون» از آغوش مادران به عنف جدا می‌کردند، کودک ده‌ساله‌ای پاکاروان اسیران خردسال به استانبول آورده شد که بعدها دست بازیگر روزگار از وی سرداری بزرگ و وزیری با تدبیر به نام «محمد پاشا» ساخت. همین وزیر بود که به قصد مربوط‌کردن بوسنی و صربستان و آسوده‌کردن مردم از رنج عبور با قایق سیاه و اسقاط «یاماک» دستور داد پلی بر روی رودخانه درینا بسازند. وزیر، مردی ددمنش بنام «عابد آغا» را مأمور ساختن پل کرد و عده‌ای کارگر با مهندسی بنام «توسون افندي» را در اختیارش گذاشت و اختیارات وسیع به اداد. شهر ویشه گراد - واقع در محل تقاطع رودخانه‌های درینا و رزاو - باورود عابد آغا تبدیل به یک دوزخ شد. جنب و جوش دیوانه‌وار، کارهای حیرت‌آور، بیگاری، گرد و خاک، آشتفتگی و هیاهو. «سال‌ها یکی پس از دیگری می‌گذرد، هر روز بر وسعت کار افزوده می‌شود ولی اثری از پیشرفت ساختمن پیدانیست. نه کسی پایان کار را می‌داند و نه هیچ‌کس از این کارسردرمی‌آورد. این کارها را به همه‌چیز می‌توان شبیه دانست

جز به ساختن پل.» کارپل‌سازی در سال‌های اول برای مردم منطقه مصیبیتی بزرگ بود. بخصوص که تسلط قهرآمیز ترکان و خودکامگی عابدآغا نیز آن را کشند تر می‌کرد. بدین سبب فریادنار ضایی از دل‌های مردم برخاست و زبان‌ها به شیون بازشدند. نخست به صورت زمزمه‌های درونی و سپس به شکل ترانه‌های محلی که از خانه‌ای به خانه دیگر در گردش بود. از میان این خانه‌ها کشاورزی برخاست که مأموران غابدآغا او را به بیگاری گرفته بودند. این مرد «رادیسلاو» نام داشت. رادیسلاو وارد صفوف کشاورزان شد و به تبلیغ آنان پرداخت. یک بار و دوبار وده‌های بار. در محل کار، در بازار، در خانه‌ها، در خواب و بیداری. «برادرها! دیگر بس است. بس است! ما باید از خود دفاع کنیم. شما می‌بینید که این پل دارد همه مارا نابود می‌کند. همه ما را می‌بلعد. حتی کوکان ما هم اگر زنده بمانند، در این پل به بیگاری گرفته خواهند شد. در اینجا به جز نابودی سرنوشتی نخواهیم داشت. مسیحیان و پاپ‌هنجان نیازی به این پل ندارند. این کار تنها به درد ترکان می‌خورد. مانه‌اهل اردوکشی هستیم و نه می‌توانیم دست به تجارت‌های بزرگ بزنیم. همان قایق کوچک یاماک برای ما کافی است. به همین جهت چند نفر از ما قرار گذاشته‌اند که در دل شب، در تاریکی ترین ساعت‌ها بروند و تا آنجا که می‌توانند، هر چهرا که ساخته شده، ویران کنند و بعد این شایعه را منتشر سازند که اجننه پل را نابود کرده‌اند زیرا با ساخته شدن پلی بر رودخانه درینا مخالفند.»

کار تخریب به طور منظم ادامه یافت. هر چه در روز ساخته می‌شد، در دل شب ویران می‌گردید. عابدآغا سر نگهبان را تهدید کرد که اگر در عرض سه روز خرابکاران را دستگیر نکند، سر ازتش جدا خواهد کرد. در شب سوم نگهبانان توانستند رهبر اخلاق‌گران را دستگیر کنند. این مرد رادیسلاو بود. عابدآغا تصمیم گرفت او را با مرگ تدریجی کیفر کند. دستور داد که او را برخازوق^۱ بنشانند و بر بالای چوب‌بستی بر فراز پل استواردارند تا همه مردم از دیدن او «عبرت» بگیرند و اندیشه «جسارت» برای همیشه از سر بیرون کنند. ایو آندریچ در اینجا مناظری از اعدام مسیح به عاریت می‌گیرد. رادیسلاو را نشان می‌دهد که مانند مسیح در میان موکب اعدام، خازوق بر دوش گرفته و به قتلگاه می‌رود. آنگاه نشان می‌دهد که چگونه میله چوبی را از پایین تنه‌اش وارد و از بالای شانه، نزدیک گوش راستش خارج کرده تا به اندام‌های حیاتی بدنش آسیب نرسد و هر چه بیشتر زنده بماند و زجر بکشد. همان گونه که برای مسیح «لشکریان تاجی از خار بافته بر سر ش گذارند» و آنگاه کف دست‌ها و پاهایش را با میخ آهنین به صلیب کوفتند. دژخیم، رادیسلاو را بر فراز دار تنها گذاشت و پی کار خود رفت. مسیح نیزتا غروب آفتاب بر فراز کوه «جلجتا» باقی ماند. «رشته نازکی از خون بر تیر چوبی جریان داشت، امام مرد هنوز زنده و به هوش بود. پهلوهایش

۱- خازوق، تیری چوبی نزدیک سه متر بود که نوک آن را تیز و آهن کوبی و چرب می‌کردند. این تیر را از نشیمن گاه محکوم وارد و از بالای شانه راستش خارج می‌کردند و آنگاه او را بردار می‌بستند. بدین ترتیب، محکوم بینواکه قلیش آسیب نمی‌دید، مدتی بر فراز چوب‌بست عذاب می‌کشید و سپس جان می‌سپرد- م.

بالا و پایین می‌رفت. سیاه‌گهای گردنش می‌تپید. چشم‌انش آهسته اما در دنک می‌چرخید. از میان دندان‌های کلید شده‌اش ناله‌های کشیده‌ای بیرون می‌آمد که در میان آن می‌شد به دشواری چند کلمه را تمیزداد. ترکها.. ترکها بر فراز پل.. مثل سگ بعیرید.. مثل سگ‌ها سقط‌شوید. «این آخرین کلمات او بود چرا که پس از آن چشم از زندگی فرو پوشید. دوستان وی جسدش را از نگهبان خریدند و مخفیانه در جایی به خاک سپردند تامباذا عابد‌آغا که دستور داده بود تنش را پیش سگان بیندازند، از رازشان باخبر شود.

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

شاید همان چیرگی قدرت خیال توده‌ای براندیشه نویسنده بوده که او را وادار به تسلیم در برابر سمبول قهرمانی نهفته در کشمکش ملت با آن پل کرده است. ولی این قهرمانی از نوع شخصی آن است که به شکل سنتی اش در حمامه‌های ملی موجود است: این همان قهرمان مافوق بشری است که در گفتار، کردار، زندگی و مرگش از قدرتی جادویی برخوردار است. مرگ او پایان زندگی اش نیست بلکه «دعوت» یا «مقاومتش» پا به پای تاریخ و نسل‌های بشری پیش می‌رود و خود را در مسیر حرکت ابدی آن از یک پیروزی به پیروزی دیگر واز یک فداکاری به فداکاری بعدی می‌رساند. ظهر قهرمانی را با این معنی جز در میراث فولکلوری ملت‌های مختلف نتوان یافت. نویسنده یو گسلاوی از این معنی ساخت متاثر است: سرنگهبان که رادیسلاو را دستگیر کرده بود، دیوانه و زنجیری شد. عابد‌آغا به اتهام اختلاس از کار بر کنار گردید. و محمد پاشای وزیر خود «دریک روز جمعه هنگامی که با

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

بدین ترتیب، هر چه پلی بر «دخانه دینا اثر ایواندریچ و بجههای محله ما نوشته نجیب محفوظ را بیشتر می‌خوانیم، به وجوده شباحت بیشتری میان دو شاهکار برمی‌خوریم. هر دو داستان برداشتی بدیع از تاریخ دارند. هردو تحت تسلط خیال معجز- آسای توده‌ای هستند و هردو کشمکش ابدی میان انسان وجهان را تأکید می‌کنند.

دراینجا این خطر در کمین نویسنده هست که جاذبه تعزیرد اورا در کام کشد و از نشان دادن روابط منطقی میان حرکات بلند تاریخ بازش دارد. اگر چنین آفتی در کار نویسنده افتاد، هر مرحله تاریخی، تکراری از مرحله پیشین می‌شود و ملالی بر ملال حاصل از آن می‌افزاید. ایواندریچ استادانه خود را از این تنگنای خطرناک هنری بیرون می‌کشاند. بدین گونه که پلش را «بر روی رودخانه دینا» می‌سازد و نه در جای دیگر. محور زمانی قصه را از آغاز قرن شانزدهم تا اوایل قرن بیستم بر می‌گزیند و نه ازیک زمان مجرد دیگر. آن بعد مکانی و این محور زمانی در پلی بر «دخانه دینا چنان همکاری ثمر بخش و خلاقی میان خود پدیدآورده‌اند که از آن سمبولی جاودانه به بارآمده است. سمبولی شامل هرسه بعد انسانی، اجتماعی و ناسیونالیستی.

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

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

- ماه پنهان است. جان آشتاین‌بلک. ترجمه پرویز داریوش. تهران. صفی‌علیشاه، ۱۳۴۸.
- سنوشت یک انسان. میخائیل شولوخوف. ترجمه ضیاء فروشانی. تهران. نیل، ۱۳۴۶.
- خاموشی دریا. ورکور. ترجمه حسن شهید نورائی. تهران. سپهر، ۱۳۴۷.
- دن آدم. میخائیل شولوخوف. ترجمه م. ا. به‌آزین. تهران. نیل، ۱۳۴۴.
- پلی بر «دخانه دینا». ایواندریچ. ترجمه رضا براهنی. تهران. نیل، ۱۳۴۷.

پورنوگرافی و وقاحت نگاری

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

واژه وقاحت پردازی^۲ هم همینطور است. هیچکس معنی واقعی اش را نمی‌داند. بعضی‌ها می‌گویند Obscene از Obscena مشتق است و کلمه اخیر به معنای چیزی است که نباید در ملاء عام عرضه شود. کجا کارید؟... چیزی که در نظر «زید» و قیح می‌آید در نظر «عمرو» و «بکر» و قیح نیست و واقعاً این به عهده اجماع خلق است که در باره حدود معنای این کلمه تصمیم بگیرد. اگر نمایشنامه‌ای برای دهندر از تماشاگران تکان دهنده باشد و برای پانصد نفر دیگر نباشد در این صورت می‌توان گفت آن نمایشنامه از لحاظ اکثربت و قیح نیست.

«هاملت» برای تمام خشکه مقدسان^۳ عهد کرامول تکان دهنده بود ولی امروزه برای هیچکس نیست؛ و بر عکس بعضی از آثار آریستوفان حالات تکان دهنده است ولی برای یونانیان معاصرش نبوده است. انسان جانوری است متحول و لغات نیز پایه‌پایی اوپوست عوض می‌کنند. واشیائی که می‌ینیم دقیقاً همان چیزهایی نیستند که هستند و آنچه در حال حاضر فلانطور است یک لحظه دیگر همان نیست و ما اگر احساس ثبات می‌کنیم از اینست که دائماً و سریعاً تغییر موضع می‌دهیم. همه چیز را باید به عهده اجماع مردم بگذاریم همه چیز را باید به عهده جمع و جماعت بگذاریم. بله به عهده عوام انسان. عوام و عموم خوب می‌دانند چه چیزی و قیح هست و چه چیزی نیست. اگر قرار باشد ده میلیون نفر از عوام انسان باندازه دهندر از خاصیان و خاصگان نفهمند در اینصورت، کمیت ریاضیات لگ

-۱ Pornography تقریباً معادل با هرزه نگاری و الفیه و شلفیه.
-۲ Puritans -۳ Obscenity

است. می گویند: «صدای مردم، صدای خداست.» پس به اینجا می‌رسیم که اگر روی سخن شما باعوم است در این صورت معنی کلمات شما عوامانه و عمومی خواهد بود؛ یعنی معنائی خواهد بود که اکثریت مردم در آن اتفاق کلمه دارند. همانطور که یکی از دوستانم به من می‌گفت: موادی که در قانون امریکا مربوط به وقاحت‌پردازی است ساده و سبک است و حضرات در صدد تقویت آن برآمده‌اند. جان من هیچ لازم نیست حرص و جوش به خرج بدھید مردم خوب می‌دانند و قاحت‌پردازی یعنی چه؟ واژه‌های کوچک و بی‌آزاری که با «تن» یا «خون» قافیه می‌شوند اوج پورنوگرافی هستند. تصویرش را بکنید که اگر حرف‌چیزی اشتباه‌آ در کلمه «تن» بجای «ت»، «غ» بگذارد فی الفور تمام مردم شستشان خبر دار می‌شود که بله... حروف‌چیزی مرتکب و قاحت‌پردازی شده است و عمل ناسزا و ناشایستی از او سرزده است و کار او پورنوگرافیک است. بله دهان مردم را نمی‌شود بست حالا چه امریکائی باشند، چه انگلیسی؛ و هر چه باشد «صدای مردم، صدای خداست». اگر تا حالا به این نکته توجه نکرده بودید از حالا توجه بکنید. این «صدای خدا» گاهی، با لحنی رسا بعضی فیلمها و کتابها و رپر تاژه‌های روزنامه‌ها را - که به‌زعم گناهکارانی چون من، سخت و قیح و نفرت‌آورست - تحسین می‌کنند. ولی لازم است از چشم یک خشکه مقدس عفیف‌نما نیز به موضوع نگاه کنیم.

من وقتی که وقاحت‌پردازی سوزناک می‌شود یعنی درست موقعی که دندان گیر خلايق می‌شود، وقتی که «صدای مردم که صدای خداست» لحن بیشتر مانه سانشی مانتال به‌خود می‌گیرد، مثل وسوسیان از ییم سرایت نجاست می‌گریزم و هر گز دم به این‌تله نمی‌دهم. باری بر می‌گردیم به‌سره طلب؛ یا اکثریت یعنی عوام‌الناس را قبول‌داری و به قضاوت‌هایشان گردن می‌گذاری یانه. یا در مقابل «صدای مردم که صدای خداست» سرتعظیم فرود می‌آوری یا گوشاییت را می‌گیری که بانگ و شغب و قیحشان را نشنوی. یاد پوست شیر می‌روی و فرشته نجات خلق می‌شوی یا اصولاً سنگ مردم را به‌سینه نمی‌زند و فقط گهگاهی دست چربت را به‌سرشان می‌کشی. موقع معنی کردن و تعریف کردن یک چیز، حتی ساده‌ترین لغت، باید تأمل کنی. زیرا دوجور و دو گروه معنا داریم که الی البد از همدیگر جدا هستند. یک معنای عوامانه و عمومی داریم و یک معنای شخصی و خصوصی. به عنوان مثال لفظ «نان» را در نظر بگیرید معنی عامیانه و عمومی اش همان ماده‌ایست که از آرد تهیه می‌شود و همه می‌خوریم. اما معانی ومصادیق فردی و شخصی اش بسیار است: نان سفید، نان برشه، نان بربی، نان خانگی، نان خوش عطر تازه از تنور درآمده، خردنه نان، نان ورنیامده، فطیر مقدس، برکت خدا، نان ترشه، نان دهاتی، نان سنگی، نان لواش، نان سیاه، نان جو، نان شب مانده، نان ذرت، ... الی ماشاء الله. واژه نان، آدم را از خود بی خود می‌کند و تا دور دست‌های خاطره می‌برد؛ و این معنا معنای فردی و شخصی است. واژه نان هر کس را به سفر ویژه‌ای می‌برد و معنائی که هر کس به آن می‌دهد و اکنش اصیل تخیل خود اوست. وقتی که هرو اژه‌ای در جامه معنای ویژه‌اش به‌سوی ما می‌خراشد و در ماهالی که مخصوص به خود ماست بر می‌انگیزد و اعقاً دلپذیر است. تبلیغات‌چی‌های امریکائی این موضوع را فهمیده‌اندوه‌قداری از ظایف ادبیات امریکائی را در مثلاً تبلیغات «پودر رختشویی» می‌توان

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

بازار و تجارت، معنای ویژه و دینامیک واژه‌ها را کشف کرده است ولی شعر، آنرا از دست نهاده است. در شعر می‌کوشند لغات و معانی را هرچه دور از ذهن تربیاوردند یعنی از آن طرف بام می‌افتدند و دوباره با معنای عامیانه و عمومی واژه‌ها رویارویی می‌شوند، که مسلماً فقط تأثیر عامیانه و عمومی برآدم دارد. هر آدمیزادی یک «من» عمومی و عامیانه و یک «من» شخصی دارد. بعضی از آدمها هم هستند که سراپا «من» عمومی دارند و فاقد واکنش‌های فردی و شخصی‌اند. این گونه منهای عمومی را می‌توان در مشاغلی از قبیل وکالت و قضایت واستادی دانشگاه و مقامات مذهبی و نظایر آنها سراغ گرفت.

کاسبکارها که این‌قدر از شان بدگویی می‌کنند، «من»‌های زمخت عمومی و بیرون گرا دارند و همچنین یک «من» هراسان و دست و پا زننده و نیمه‌جان شخصی. عوام‌الناس که از یک آدم‌گیج هم ساده‌دل‌ترند هرگز نمی‌توانند از واکنش‌های شخصی‌شان در مقابل دوز و کلک‌های استشمار کنند گان دفاع کنند. عوام‌الناس همیشه استشمار شده است و خواهد شد. فقط شیوه‌های استشمار است که فرق می‌کند. امروزه مردم را وادار می‌کنند که تخم دو زرده بگذارند. به ضرب همان کلمات ظریف و خوش پرداخت و معانی ویژه، خلائق را مثل مرغ کرج به قدقد انداخته‌اند! «صدای مردم، صدای خداست» همواره چنین بوده و همواره چنین خواهد بود. ولی باید دید چرا؟.. برای اینکه عامله مردم نمی‌تواندین معانی عمومی و شخصی تفاوت بگذارند.

اگر گفته‌اند عوام کلانعام بخاطر اینست که نمی‌تواند احساسات اصیل و اصلی خودش را از احساساتی که استشمار گر به او حقنکرده است تمیز بدهد.

عامله مردم دین و ایمان درست و حسابی ندارند برای اینکه همیشه از بیرون و به دست زیرکسaran رهبری می‌شوند و هرگزار درون و به صرافت صمیمیت خودشان راه نمی‌افتدند. مردم عامله همیشه به وقاحت گرایش دارند.

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

برای تمام قوایین عالم هم که شده، از کاهکوه بسازم.» حالا اگر به کار بردن چند واژه بهاصطلاح «وقیع» مرد و زن را تکان می‌دهد و از عادت عمومی بسهوی حالت فردی و شخصی خودشان می‌راند، زهی سعادت.

و کلمه «عفاف» در تمام جهان چنان گرفتار «عادت عمومی» شده است که باید عطاپیش را به لقاپیش بخشید. تا اینجا هرچه گفته ایم بیشتر به «وقاحت پردازی» مربوط می‌شود و مسئله پورنوگرافی حتی از آن دقیق‌تر و عمیق‌ترست. موقعی که آدمی بسهوی «من» شخصی اش رانده شود، در خلوت دل خودش هم نمی‌تواند بداند آیا بالاخره «رابله» پورنو-گرافیک هست یا نه؟ همچنین درمورد «آره‌تینو» و «بوکاچیو» هم بیهوده گرفتار شک و شباهه می‌شود و اسیر چنگال عواطف مختلف می‌گردد.

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

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

حتی ناقدان بر جسته هنری می‌کوشند به‌ما بقبولانند که هر کتاب یا تابلویی که «سکس‌اپیل» دارد صرفاً به خاطر همین، بدست. این گونه ریاکاری خیلی‌لایل است. نصف شعرها و نقاشی‌ها و موسیقی‌های خوب‌عالیم بخاطر همین «سکس اپیل» دل‌انگیزشانست که خوب شمرده می‌شوند. در آثار «تیسیان»^۱ یا «رونار»، در «غزلهای سلیمان»، «جین‌ایر»، «موزار» یا «انی‌لوری»^۲، تنها یی همیشه با سکس‌اپیل یا انگیزندگانی جنسی - یا اسمش را

هرچه می‌خواهید بگذارید – آغشته است. حتی میکل آنژ که تا حدی هم از سکس بیزاربود، «شاخ وفور نعمت»^۱ را به هیأت احیل آراسته است.

سکس در زندگی بشر، انگیزه‌ای نیرومند و سودمند و حیاتی است. وقتی که گرمايش را – که به آفتاب‌می‌ماند – احساس می‌کنیم و از فیض شرشار می‌شویم، عمیقاً احساس رضایت می‌کنیم. در این صورت دست از این اندیشه بر می‌داریم که سکس اپیل عامل پورنوگرافی شدن آثار هنری است. خشکه مقدسان گرانجان قائل به این حرف اند ولی این جماعت جسمانی و روحانی بیمارند و اصلاح چرا باید به توهمات بیمار گونه‌شان اعتنا کنیم؟ سکس اپیل البته انواع گوناگون و بی‌پایانی دارد و هر نوع شنیدن در جات گوناگونی دارد. شاید بعضی‌ها بگویند درجهٔ خفیف «سکس اپیل» عامل پورنوگرافی نیست ولی درجهٔ شدید آن هست. این حرف مغالطه‌آمیز است. اوچ آثار «بو کاچیو» به نظر من از «پاملا»^۲ یا «کلاریسا هارلو»^۳ یا حتی «جین ایر» و نیز از بعضی کتابها و فیلم‌هایی که امروزه بدون سانسور عرضه می‌شوند کمتر پورنوگرافیک است. درست به همین ترتیب، «تریستان وایزو لد»^۴ یا واگنر به نظر من خیلی نزدیک به پورنوگرافی است. «تصنیف»‌های مردم پسند که از آن‌هم بدترست.

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

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

بالاخره، پس از این‌همه پرحرفي‌ها، پورنوگرافی چیست؟ معلوم شد که سکس اپیل یا انگیزش جنسی‌ای که در آثار هنری هست، نیست. حتی تعمد هنرمند در برانگیختن احساسات جنسی نیز پورنوگرافی به بار نمی‌آورد. احساسات جنسی بنفسه، مدام که موزیانه و دزدانه نباشند، عیب وعلتی ندارند. تأثیر انگیزش سکسی درست و حسابی در زندگی روزمره انسان بی‌نهایت است. بدون سکس، دنیا سوت و کورست. دلم می‌خواهد همه مردم

دنیا داستانهای شاد و شاداب عهد رنسانس را بخوانند. این داستانها جلوی غبیر گرفتند آدم را می‌گیرند. این بی‌جهت به خود اهمیت دادن‌ها بیماری مدرن تمدن است.

اما حتی من هم دلم می‌خواهد پورنو گرافی واقعی را با تمام قوا سانسور کنم، و این کار چندان مشکل نیست، زیرا که اولاً پورنو گرافی واقعی همیشه زیرزمینی است و خودش خود بخود آفتابی نمی‌شود. درثانی خیلی آسان، با اهانت‌های گوناگونی که به جنسیت و نفس انسان می‌کند، قابل تشخیص است. پورنو گرافی عبارتست از تحقیر سکس و به لجن کشیدن آن. این تحقیر و توهین نابخشودنی است. جزئی ترین نمونه اش را بگوییم، همین کارت پستال‌هایی را که در اغلب شهرها زیرزمینی و پنهانی خرید و فروش می‌شود در نظر بگیرید. تا آنجا که من دیده‌ام زشتی و پلشتی این عکسها آدم را به گریه می‌اندازد. مستقیماً اهانت به جسم انسان است؛ ولجن‌مال کردن روابط حیاتی انسانها. اندام انسان را پلید و پیش پا افتاده نشان می‌دهند. اعمال جنسی را پلید و پلشت و زشت و عبث و بسی‌مقدار می‌نمایانند. کتابهایی هم که پنهانی خرید و فروش می‌شود همین‌طورست. این کتابها یا چنان پلید و کثیف‌اند که آدم عقش می‌نشینند یا چنان ابلهانه‌اند که نمی‌توان تصور کرد کسانی بجز مخبطان وعقب افتاد گان ذهنی آنها را بخوانند یا بنویسند.

لطیفه‌هایی هم که مردم بعد از شام برای هم‌دیگر می‌گویند و خز عبلاطی هم که مسافران کشتی در سالن عمومی به هم‌دیگر بارمی‌کنند از همین دست است. خیلی به ندرت به یک چیز واقعاً ظریف و خنده‌دار بر می‌خوری که در دلت بشنیند. اغلب زشت و چندش آورند و «لطیفه گویی» بهانه‌ایست برای لجن‌مال کردن سکس. امروزه برهنه نمایی اکثریت متجددان، زشت و خفت‌آورست و روابط جنسی‌شان هم همان‌طور زشت و خفت‌آمیز است. اما این که افتخار ندارد. این فاجعه‌تمدن ماست و من مطمئنم که تمدن هیچ‌عصری، حتی تمدن رومیها این همه برهنگی‌های رسوایی‌آمیزو دارج، و این همه سکس پلشت و پلید از خود بروز نداده است. دلیلش هم اینست که هیچ‌تمدن دیگری سکس را به زیرزمین‌ها و برهنگی را به مستراح‌ها نکشانده است.

جای شکرش باقیست که نسل هوشیار‌جان از این دولحاظ، دارد دیگر گون‌می‌شود. نسل جوان، تن و طراوت‌ش را از سیاه‌چال گندان‌الفیه و شلفیه پدرانش می‌رهاند؛ و از سکس چیزی دزدانه و موذیانه نمی‌سازد. این تحول، آه از نهاد گرانجانان بر می‌آورد ولی حقیقتاً این تحول بزرگ به صلاح انسان ویک انقلاب واقعی است. با این حال حیرت‌انگیز است که مردم عامی عادی چه‌سماجتی در لجن‌مال کردن سکس دارند. یکی از فریب‌های خوش نوجوانی من این بود که خیال می‌کردم مردان عادی و سالم‌نمایی که معمولاً آدم در کوپه‌ی قطار یا سالن عمومی هتلها می‌بیند، احساسات و عواطف سالمی دارند و برداشتن از سکس، از روی فراغت خاطر و بكمال است. چه اشتباه عظیمی می‌کردم! تجربه نشان داد که یک چین آدمی، برداشت ناخوشایندی از سکس دارد و به طرز ناخوشایندی آنرا تحقیر می‌کند و آرزوی ناخوشایندی دارد که به آن توهین کند. این آدمها وقتی که بایک زن طرف می‌شوند پیروزمندانه احساس می‌کنند که به لجن‌ش کشیده‌اند و حالا این زن بسی‌ارزش‌تر و پیش‌پا افتاده‌تر و منفور‌تر از قبل از جماع است.

این آدمها هستند که لطیفه‌های کثیف مسی گویند و عکس‌های قبیح در جیب دارند و کتابهای وقیع را خوب می‌شناستند. این مردان و زنان خیابان گرد، طبقه پورنو گرافیک‌ها را تشکیل می‌دهند. اینها به اندازه گرانجان ترین خشکه مقدسان از سکس نفرت دارند و آنرا تحقیر می‌کنند. وقتی که در معرض جاذبه سکس قرار می‌گیرند همیشه قیافه حق به جانب و معصومانه به خود می‌گیرند. به عقیده اینان ستاره سینما باید موجودی خنثی و بی‌سکس و طیب و ظاهر باشد و معتقدند که احساس واقعی جنسی را فقط زنان و مردان هرزه بروز می‌دهند.

آثار «تیسیان» یا «رنوار» را واقعاً قبیح می‌دانند و نمی‌خواهند چشم زن و فرزندشان به آنها بیفتند. چرا؟ - برای اینکه بیماری گرانجانانه نفرت از سکس را با بیماری بد خیم لجن‌مال کردن سکس، یکجا دارند. در بدن انسان، دستگاه تناسلی و دستگاه دفع در عین حال که این‌همه نزدیک به یکدیگر قرار دارند ولی کارکردشان در دو جهت کاملاً متفاوت است. جریان سکس جریانی خلاقه است ولی جریان دفع، انحلالی و اگر بتوان گفت ناخلاقه است. در انسانهای سالم و راستین تفاوت این دو بدبیهی است. عمیق‌ترین غراییز ما قائل به تقابل این دو جریان است. ولی در وجود آدم مبتذل، عمیق‌ترین غراییز از میان رفته است و این دو جریان با هم در آمیخته‌اند و یکسان شده‌اند. راز پنهانی آدمهای منحط و پورنو گرافیک در همین است که جریان سکس و جریان مدفوع را یکسان می‌دانند. آدم وقتی به این مرحله می‌رسد که روحش انحطاط یافته و غراییز باز دارندۀ‌اش ازین رفته باشد. آن وقت است که سکس کثافت می‌شود و کثافت سکس. و عمل جنسی به صورت کثافت بازی در می‌آید و هر نشانه‌ای از سکس زن به مثابه پلیدی او مجسم می‌شود. وضع مردم عامی و عوام که سیاهی لشکر را تشکیل می‌دهند و صدایشان را بلند می‌کنند «که صدای مردم صدای خداست» همین است که سرچشمۀ همه پورنو گرافی هاست. و براین مبناست که حکم می‌کنیم جین‌ایر یا قریستان واگنر از «بو کاچیو» به پورنو گرافی نزدیک‌ترند.

واگنر و شارلوت برونته هردو در وضعیتی به سرمی بردنده که قوی‌ترین غراییز از کار مانده بود و سکس کماییش به چیزی وقیع بدل شده بود که اگر چه در دامنش می‌غلتیدند و لی منفورش می‌داشتند. شور جنسی ای که در آقای راچستر^۱ هست از آنجا که کور و شل و از ریخت افتاده است و طفیلی وار به دیگران وایسته است، «قابل احترام» نیست. فقط می‌شود گفت عمیقاً خوار و زبون شده است. همه «دیدار نمودنها و پرهیز کردن‌هایی» که در این دو اثر هست، ناشایست است. همین طور هم در آثاری از قبیل پاملا، آسیا بی یا ساحل دودخانه فلاس^۲ یا آن‌کازنین.

به محض این که انگیزش احساس جنسی را با دست کم گرفتن و خوار شمردن و تحقیر کردن احساس جنسی در هم بی‌امیزیم مرتكب پورنو گرافی شده‌ایم. با این حساب تقریباً در تمام آثار ادبی قرن نوزدهم و در ضمیر اغلب مردمان پاک و پاکیزه، ردپای پورنو گرافی را می‌توان پیدا کرد. ولی شهوت پورنو گرافی، هرگز شدتی را که امروز دارد نداشته

است. این نشانه شرایط بیمارگونه «سیاست تن» است. علاج این بیماری در این است که بدون پرده‌بُوشی با جنسیت و انگیزش‌های جنسی موافق شویم. پورنوگرافی واقعی از «بوکاچیو» بیزار است زیرا این همه طراوت و سلامت طبیعی که در وجود این قصه‌گوی ایتالیایی هست به جانوران پورنوگرافی نویس امروز نشان می‌دهد که چه کرم‌های کثیفی هستند. امروزه باید آثار «بوکاچیو» را به دست هر کس که علاقه دارد از پرچم و جوان بدھیم. فقط صراحت طبیعی ای که در مردم‌سکس به کاربریم می‌تواند منشاء اثر خیری باشد. امروزه تا گردن در مرداد پورنوگرافی‌های پیدا و پنهان فرو رفته‌ایم. و شاید قصه‌گویان رنسانس از قبیل «بوکاچیو» و «لاسکا» و دیگران بهترین پادزه‌ری باشد که می‌توانیم پیدا کنیم و بر-عکس پناه بردن به خشکه مقدسی، بدترین ضماد این زخم است.

به نظر من تمام مسئله پورنوگرافی مربوط به پنهانکاری است. بدون پنهانکاری، پورنوگرافی وجود نخواهد داشت. شرم و پنهانکاری دوچیز کاملاً جداگانه‌ای هستند. در پنهانکاری، ترس وجود دارد که اغلب به نفرت منجر می‌شود. شرم بک عاطفه نجیب و معقول است. امروزه شرم و حیارا، حتی در پیش چشم نگهبانان گرانجان، بر باد داده‌اند. اما پنهانکاری را که خودش ام‌الفساد است، خوب رعایت می‌کنند. زبان حال گرانجانان اینست که بانوان محترم می‌توانند شرم و حیا را فراموش کنند به شرط این که خارخارپلیدشان را پنهان نگه دارند.

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

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

داستان‌های مردم‌پسند و فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها، دستمایه‌های مطلوبی برای سوء استفاده از تن، یا او نانیسم یا استمناء – یاهر اسمی که رویش بگذارید – بشمار می‌رود. چه پیر چه جوان، چه مرد چه زن، چه دختر چه پسر، فرقی ندارد؛ پورنو گرافی مدرن، منبع مستقیم استمناء است. غیر از این‌هم نمی‌شود. وقتی که گرانجانان بانگ و شغب بر می‌دارند که چرا زنان و مردان جوان باهم می‌روند و می‌خوابند در حقیقت زبان حالشان اینست که چرا جدا جدا نمی‌روند و استمناء نمی‌کنند! سکس، مخصوصاً سکس نوجوانان باید مفری پیدا کند، و حالا این مفر در تمدن در خشان‌ما استمناء است و این خروارها ادبیات مردم‌پسند و تفریحات عامیانه‌ای که داریم فقط برای همین است که دستمایه استمناء شود. استمناء نهانی ترین عمل انسان است؛ حتی از عمل دفع هم نهانی ترست. این یکی از نتایج مستقیم پنهانکاری جنسی است و سرچشمۀ لایزالش هم ادبیات مشعشع و عوام‌پسند پورنو گرافیکی است که بدون این که بگذارد بفهمید، آن «خارخار پلید پنهانی» را بیدار می‌کند.

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

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

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

نهایت استمناء در اینست که برای بعضی‌ها، رهایش و گشايش خاطری پدیدمی‌آورد. و از این و فشار روانی‌ای که به این ترتیب تخلیه می‌شود ممکن بود صرف دور و تسلسل باطل عشقهای بیهوده و دروغین و یا خودخوریها وجست وجوهای بی‌حاصل بشود و به سانتمان‌تالیزم بیانجامد. سانتمان‌تالیزم و تجزیه و تحلیل‌های بهانه‌جوبانه و خودکاوی‌هایی که در اغلب ادبیات مدرن دیده می‌شود، حاکی از استمناء است، نشانه استمناء است و فعالیت خودآگاهانه‌ایست که از استمناء مردانه یا زنانه ناشی می‌شود. بهترین دلیلی که می‌توان ارائه داد اینست که اغلب در این آثار بجای «اعیان» خارجی با سوژه‌های ذهنی سروکار داریم. بطور کلی در اغلب زمینه‌ها، چه‌فرضاً داستان باشد چه یک اثر علمی، وضع برهمین منوال است. نویسنده حتی یک قدم‌هم از خودش فاصله نمی‌گیرد و همواره در دور و تسلسل خویشتن گرفتار است. بندرت می‌توان به نویسنده یامثلاً نقاشی برخورد که توانسته باشد از دور و تسلسل خودش رها شده باشد. همین است که با وجود خروار خروار آثار هنری، از روح آفرینشگری خبری نیست. این حاصل استمناء است. استمناء در تار عنکبوت خویشتن. این خود شیفتگی‌همگانی است. و این ماجرا همچنان ادامه دارد. استمناء واقعی انگلیسی‌ها از قرن نوزدهم آغاز شد. وازان پس نیروی حیاتی و سرزندگی مردم و وجود واقعی‌شان را از دستشان گرفته است تا آنجا که آدمهای امروزه فقط «جلد» آدم‌اند. اغلب واکنش‌ها به بی‌حسی و اغلب آگاهی‌ها به افسردگی و اغلب فعالیت‌های خلاقه به پژمردگی انجامیده است و آنچه باقی مانده است «جلد» آدمیز است. آدمی نیمه‌تهی است که تا حد مرگ، اسیر چنگال خویشتن است و از هر گونه بده و بستان عاجز است. یعنی «من» زنده‌اش بده و بستانی ندارد. این حاصل استمناء است. وقتی که آدم در تار عنکبوت خویشتن گرفتار شود و بادنیای زنده دور و برش تماسی نداشته باشد، هردم تهی و تهی تر می‌شود تا به آنجا که به هیچ و پوچ برسد. اما هرچه هیچ و پوچ هم بشود دست از خارش پلید پنهانی برنمی‌دارد که همچنان در خمامی خارد و بد خیم ترمی شود. دور و تسلسل همیشگی. و این دور و تسلسل، سماحت کورکورانه و عجیبی دارد.

یکی از سمپاتیک‌ترین منتقدانی که آثار مرآ نقد کرده است نوشته است: «اگر مردم برداشت آفای لارنس را از سکس بپذیرند دوچیز برای همیشه ازین خواهد رفت: یکی تغزلات عاشقانه و دیگر لطیفه گویی‌های زشت.» و این حرف به گمان من هم درست است. اما باید دید منظورش

از تغزلات عاشقانه چیست؟ اگر منظورش «سیلویا کیه، سیلویا چیه؟»^۱ باشد. چنین تغزلاتی بله ازین خواهد رفت. هر آنچه پاک و نجیب و آسمانی است، درست نقطه‌ مقابل لطیفه‌ گویی‌های زشت است. اما در «تومثیل گلی»^۲ آدم، جنتلمن‌جا افتاده‌ای را می‌بیند که دستانش را برسر دوشیزه‌ عفیفی گذاشته است و به درگاه باری تعالی دعا می‌کند که او را برای همیشه عفیف و پاک و زیبا نگه دارد. برای ایشان که بدنیست! ولی اینها پورنو گرافی است زیرا که از یک سو دست به آن خارخار پلیدپنهانی می‌گذارد و از سو دیگر چشم‌مانش را به سوی آسمان می‌دراند! و خیلی خوب می‌داند که اگر خدا - با آن تصویری که این مرد از عفیف و زیبا دارد - دخترک را پاک و عفیف و زیبانگه دارد، تا چند سال دیگر پیر دختر ناشادی خواهد شد که نه عفیف شمرده می‌شود و نه زیبا. فقط ترشیده و تباه. احساسات آبکی، نشانه‌ مطمئن پورنو گرافی است. چرا باید قلب این جنتلمن پیر از اینکه این دختر، عفیف و زیباست «مالامال از اندوه» شود؟ هر کس دیگری، بجز دوستدار استمناء، باید شاد بشود و با خودش بگوید: «چه عروس ملوسی!.. چه داماد خوشبختی!..» ولی امان از استمناگر پورنو گرافیک در خویش مانده. چشم‌کور که قلب حیوانی اش باید ملامال از اندوه بشود. باید دست از این گونه تغزلات عاشقانه بردارند. خیلی از این زهرا بههای پورنو گرافیک داشته‌ایم: خارش پلید پنهانی را می‌خاراند و چشم به آسمان می‌درانند.

اما مسئله تغزلات عاشقانه سالم از قبیل «محبوب من به سرخ ترین گل می‌ماند» چیز دیگریست. وقتی محبوب من به سرخ ترین گل می‌ماند که حتی بذریق سپید و پاک و پاکیزه شباخت نداشته باشد. امروزه زنبق‌های سپید و پاکیزه رو به تباہی دارند. اینها و این گونه نغزلات باید ور بیفتند. هم تغزلات زنبق سپیدی باید ور بیفتند هم چنین لطیفه‌ گویی‌های زشت. این دونوع مکمل یکدیگرند و یکی از یکی پورنو گرافیک‌ترند. «تومثیل گلی» به اندازه یک داستان و قیح، پورنو گرافیک است: که خارش پلید پنهانی را می‌خاراند و چشمها را به آسمان می‌دراند. اگر مردم واقعاً «رابرت برنز»^۳ را آنطور که هست می‌شناختند، پی می‌بردند که عشق‌هنوزهم مثل سرخ ترین گل است. دور و تسلسل! دور و تسلسل! استمناء!

دور و تسلسل خود آگاهی‌ای که هر گز کاملا از خود، آگاه نیست؛ که هر گز آگاهی‌اش صریح و کامل عیار نیست، ولی همیشه بهانه خارخار پلید پنهانی رامی گیرد. دور و تسلسل پنهانکاری پدران و مادران و مریان و دوستان و همگان. دور و تسلسل ویژه خانوادگی. توطئه‌سکوت مطبوعات و در عین حال قلقلک دادن بی‌پایان این خارخار پلید پنهانی. استمناء بی‌پایان و عفاف بی‌پایان و دور و تسلسل بی‌پایان.

راه چاره چیست؟ - یک راه بیشتر نیست: دست از پنهانکاری برداریم. پرده از راز بیاندازیم. تنها راه رهابی از خارش ذهنی سکسی اینست که خیلی ساده و طبیعی با آن مواجه شویم. این کار واقعاً شاق و دشوار است برای اینکه این راز به این زودیها «گیر» نمی‌دهد.

ولی بالاخره قدم اول را باید برداشت. وقتی پدری به دختر بی آرام اش می گوید: «تنها خیری که از وجود تودیدم، همان خوشیهایی بود که قبل از به دنیا آمدنت چشیدم» با این حرف به مقدار زیادی خودش را و او را از شر «خارخار پلید پنهانی» می رهاند. مع الوصف باز هم چگونه می شود از شراین خارخار پلید پنهانی فرار کرد؟ اگر از حق نگذریم این کار برای ما متوجه دانی که اهل پرده پوشی هستیم واقعاً دشوار است. باعاقل بودن و دید علمی داشتن، مثل «دکتر ماری استاپس»^۱، کاری از پیش نمی رود. اگر چه مثل دکتر ماری عاقل باشیم و دید علمی داشته باشیم بهترست تا سراپا مثل گرانجوانان، ریا کار باشیم. ولی اگر به طرز جدی و مشتاقانه‌ای عاقل و عالم باشیم، در این صورت فقط خارش پلید پنهانی را ضد عفونی کرده‌ایم و یا از شدت جدی بودن و عقل به خرج دادن «سکس» را خفه کرده‌ایم یا به صورت یک رازخنای ضد عفونی شده درآورده‌ایم. عشق روشنفکرانه و ناب و ناشادی که خیلی از مردم (مخصوصاً آنها بی که خارش پلید پنهانی را به ضرب کلمات علمی ضد عفونی کرده‌اند) دارند حتی از عشق پلید پنهانی معمولی هم در دمندانه ترسht. اشکال کار در اینست که برای از بین بردن خارخار پلید پنهانی، سکس دینامیک را هم از بین می بریم و تنها چیزی را که باقی می گذاریم مکانیسم علمی وزور کی آنست.

این ماجرا دامنگیر خیلی‌ها که به زور در مورد سکس، آزاداندیش و ناب‌اندیش شده‌اند گردیده است. این جماعت آنقدر سکس را ذهنی کرده‌اند که جزیک طرح ذهنی چیزی از آن باقی نمانده است. این مطلب حتی در مقایسه وسیع‌تر در مورد روشنفکر نمایان آزاد اندیش نیز صادق است. امروزه هرجوانی روشنفکرست اگر چه فکرش روش نباشد. باری روشنفکر نمایان در مورد سکس آزاد اندیش‌اند. خارخار پلید پنهانی برای زن و مرد این جماعت، خارخانیست. یعنی واقعاً پرده را خیلی بالا زده‌اند. در هر مورد و این مورد قائلند: «چیزی را که می شود برملا کرد باید برملا کرد» و همین کار راهم می کنند. بالاخره حاصل این کار چیست؟ - ظاهرآ خارش پلید پنهانی را از بین می برنند ولی چیزهای دیگر را هم از بین می برنند. هنوز همه پلیدی را زایل نکرده‌اند. سکس هنوز پلیدست. ولی در عوض لذت پنهانکاری، مرتفع شده است. بی‌حالی و بی‌رمقی وحشتناک روشنفکر نمایان امروزین و افسرده‌گیشان و همچنین بی‌حالی درونی و احساس خلاء اغلب جوانان امروز از همینجا آب می خورد. اینها خیال می کنند خارخار پلید پنهانی را از بین برده‌اند. قبول دارم که جاذبه پنهانکاری، ناپدید شده است ولی هنوز اندکی از پلیدی بر جاست و این مقداری که بر جاست باعث افسرده‌گی و بی‌حسی و بی‌حرکتی و فقدان نشاط زندگی است. زیرا سکس سرچشمۀ نشاط زندگی است و این سرچشمۀ دارد می خشکد. چرا؟ - به دو دلیل:

اول اینکه ایده آلیست‌هایی که از قمash ماری استاپس اند و روشنفکران جوان امروزی، فقط تا به آنجا که به شخص خودشان مربوط می شود توانسته اند خارخار پلید پنهانی را از بین برنند؛ و از نظر اجتماعی هنوز تحت سلطه آن هستند. در زندگی اجتماعی، در مطبوعات، در ادبیات، در سینما، تأثیر، رادیو و در همه‌جا خشکه مقدسی و این خارخار پلید پنهانی

حکمفرماست. در محیط خانه، سرمیزشام هم همینطورست. بهر کجا که روی آسمان همین رنگ است. استنباط خاموش و دستجمعی مردم اینست که دختران و زنان جوان عفیف و دست نخورده و بدون سکس‌اند. درست مثل برگ گل! غافل از اینکه دخترک بیچاره می‌داند که گلها، حتی زنبقهایم، بساک‌های زردمستانه و گرده‌های چسبناک دارند. یعنی به‌هرحال سکس دارند. ولی از نظر عرف عام، گلها بدون سکس‌اند و وقتی به‌دختری می‌گویند مثل گل پاک است منظور اینست که بدون سکس است و همیشه‌هم باید بدون سکس باشد. ولی دخترک خوب می‌داند که نه بدون سکس است و نه به گل می‌ماند. اما چگونه به‌جنگ غرفیات سخت و سنگین برود؟ در اینصورت بدان گردن می‌نهد و خارخار پلید پنهانی پیروزی شود. این دخترتا آنجاکه پای مردان درمیان است دور سکس راخط می‌کشد ولی دور و تسلسل استمناء و بخود پرداختن او را تنگ‌تر از پیش، احاطه می‌کند.

این یکی از ناکامی‌های زندگی جوانان امروز است. عده زیاد و شاید اکثریت جوانان امروز شخصاً این خارخار پلید پنهانی را در نطفه خفه‌کرده‌اند و صریح و ساده با سکس مواجه شده‌اند. خوب کاری هم کرده‌اند. ولی در اجتماع و در زندگی اجتماعی، کاملاً تحت‌الشعاع گران‌جانان قراردارند. این گران‌جانان بقیة السیف قرن نوزدهم‌اند. قرن خواجه، قرن دهان به‌دروغ آلوه، قرنی که می‌خواست یکباره بشریت را نابود کند. همه گران‌جانانی که داریم دست‌پروردگاری قرن نوزدهم‌اند. و هنوز هم به‌ما تحکم می‌کند.

اینان با دروغهای مزورانه و ریاکارانه و گران‌جانانه قرن دروغهای عظیم - که بحمد الله داریم از شفائله می‌گیریم - به‌ما تحکم می‌کنند. تحکیمان با دروغ است و بخاطر دروغ است و به‌نام دروغ است. این گران‌جانان جماعت انبوهی هم هستند. اغلب دولت‌ها هم همینطور. همه گران‌جانان اند. بقیة السیف قرن نوزدهم‌اند. قرن دهان به‌دروغ آلوه. قرن لاف عفاف. قرن خارخار پلید پنهانی. این یکی از علل افسردگی جوانان است که دروغهای قدیمی و عفیف‌نمایی و خارخار پلید پنهانی برآنها حکم می‌راند. در حالیکه خود این جوانان بشخصه درخفا، برهمه این مفاسد غلبه کرده‌اند. نسل جوان با وجود آنکه در زندگانی خصوصی اش، این دروغ قدیمی را ریشه‌کن کرده است، ولی زندانی دروغ اجتماعی و بزرگتری است که گران‌جانان ساخته‌اند. به‌جان آمدن‌ها و بی‌بندوباریها و روان پریشی‌ها و به‌تبع این احوال، سستی‌ها و کاستی‌ورخوت دردمندانه جوانان امروز از همین است. همه در نوعی زندان بسر می‌برند. زندانی که در ودیوار آن از دروغهای بزرگ و دروغگویان بزرگ است. و این یکی از دلایل و شاید قوی‌ترین دلیل وعلت خشکیدن سرچشم‌های سکس و نشاط حیات است. جوانان، زندانی دروغهای قدیمی اند و سرچشم‌های سکس‌شان دارد می‌خشکند. زیرا دوام یک دروغ بزرگ بیشتر از سه نسل را در بین‌نمی‌گیرد و با این حال نسل جوان ما چهارمین نسل بعد از دروغهای عظیم قرن نوزدهم است.

علت دیگری که باعث خشکیدن سرچشم‌های سکس می‌شود اینست که جوانان با وجود آزادی‌هایشان هنوز اسیر تارعنکبوت استمناء و به‌خود پرداختن‌های بیش از حدند. تا می‌خواهند به‌خود بیانند و این تارهارا ازدست و پای خود باز کنند، دوباره دروغ عظیم‌الجهة عفیف‌نمایی و خارخار پلید پنهانی، به‌دامان همان تارعنکبوت‌ها فرو می‌اندازدشان. آزاد -

اندیشترین روشنفکر نمایان، که بیشتر از دیگران در باره سکس لاف می‌زنند، هنوز «در خود فرورفته» اند و اسیر چنبر استمنای نر گسانه^۱ هستند. و شاید احساسات جنسی شان کمتر از گرانجانان باشد. یکسره اسیر اندیشه‌اند. حتی پناهی برای خارخار پلید پنهانی ندارند. سکسشان حتی از ریاضیات هم ذهنی‌ترست. واژاشباح و ارواح، جاندارتر و استخواندارتر نیستند.

روشنفکران امروز، شیخ وارند. حتی «نارسیس»‌هم نیستند. فقط تصویر نارسیس‌اند برچشم‌های رخسار مخاطب شان، ازین بردن و سر به نیست کردن «خارج خار پلید پنهانی» خیلی دشوار است. ممکن است هزاربار در کوچه و بازار از پا در اندازیدش؛ ولی باز دوباره برپا خواهد خاست و دزدانه مثل خرچنگ از گوش و کثار صخره‌های نیمه در آب شخصیت انسان، بیرون خواهد خزید. فرانسویها که به صراحت سکسی شهرت دارند شاید دیرتر از همه از عهده این خارخار پلید پنهانی برآیند. شاید هم اصولاً در فکرش نیستند. فقط با آفتابی کردن سکس این کار را نمی‌شود صورت داد. بادسته و دفیله راه انداختن سکسی نمی‌توان خارخار پلید پنهانی را نابود کرد. می‌توانید همه داستانهای مارسل پروست را با آنمه ریزه کاریهایش بخوانید اما هنوز خارخار لعنتی در دلتان خانه کرده باشد. با این کار فقط سرکش‌تر می‌شود. حتی می‌توانید بی تفاوتی محض و «کرتی جنسی» پیشه کنید ولی با این اوصاف نتوانید از عهده خارخار پلید پنهانی برآید.

حتی ممکن است عاشق پیشه‌ترین و تولد بروترین دون‌ژوان روز باشد و هنوز خارخار پلید پنهانی در خلوت دلتان پنهان باشد. این نشانه اینست که اسیر چنبر استمنای نر گسانه‌اید؛ اسیر «در خودماندگی» استمناید. و هر جا «در خود ماندگی»‌ی استمنایی باشد، خارخار پلید پنهانی نیز حضور دارد. بلند پروازترین آزاداندیشان جنسی نسل جوان، شاید عصی‌ترین واپیا افتاده‌ترین اسیران «در خودماندگی»‌ی استمنایند. حتی نمی‌خواهند سراز این چنبر، بیرون آورند زیرا بیرونی وجود ندارد. اما بعضی‌ها هستند که از دل و جان می‌خواهند از این «در خودماندگی» نجات یابند. امروزه هر کسی بیشتر از حد بخود پرداخته و زندانی خویشتن است. این بیرونی خارخار پلید پنهانی است. خیلی‌ها هستند که نمی‌خواهند از این زندان «در خودماندگی» بیرون بیایند. نا و نفسی ندارند که قدم از خویشتن بیرون گذارند. اما بعضی‌ها هستند که می‌خواهند طلسهم این در خودماندگی را که طلسهم تمدن نوین است بشکنند. بی‌شک اقلیت مغorer و گردنکشی وجود دارند که یکبارگی می‌خواهند از نوع خارخار پلید پنهانی رها شوند.

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

که فراتر رفتن از چه قرارست. از خود فراتر رفتن، مهمیز زندگی من است. زندگی به من مهمیز می‌زند که از خود بدر روم و دل بهتمنای کورکورانه‌ای بسیارم که می‌خواهد دز دروغ را ویران کند و طرحی نو دراندازد. اگر همهٔ حیات من ادامهٔ دور و تسلسل «در خود ماندگی» و به خود پرداختن استمنایی باشد، چه ارزشی دارد؟ اگر زندگانی شخصی من باید دستیخوش دروغ عظیم و مفسدۀ انجیز اجتماعی یعنی عفیف‌نمایی و همان خارخار پلیدپنهانی بشود، چندان ارج‌وارزشی ندارد. آزادی، یک واقعیت بزرگ است. ولی قبل از هرچیز، معنای آزادی، آزادی ازدام دروغ است. اولین گام آزادی، آزادی از خویشتن است؛ از دروغ خویشتن. از دروغی که «من» جلالتمابم به خودم می‌گوید. آزادی از شرخود گرای استمناگری است که منم. و گام دوم آن، آزادی از دروغ عظیم اجتماعی است، آزادی از عفیف‌نمایی و خارخار پلید پنهانی. همهٔ دروغها، تحت لوای همین یک دروغ گردآمدۀ اند دروغ مادیات‌هم زیر دروغ عفیف‌نمایی پنهان است؛ وقتی پرده از رازش بیان‌دازید بیدفاع می‌ماند.

ما باید همانقدر آگاه باشیم و به خودمان پردازیم که حد وحدود خودمان را بشناسیم که نیازهای اصیل درونی و بیرونی را تشخیص بدھیم. در این صورت این‌همه شیفتۀ خودمان نخواهیم بود. آنوقت می‌توانیم خودمان را آزادبگذاریم. آزاددرمسائل عاطفی. بطوری که لازم نباشد خودمان را به‌هیچ کاری مجبور کنیم. یا مسائل جنسی را به خودمان تحمیل کنیم. از این‌جاست که می‌توانیم پس از ریشه کن کردن دروغ درونی به دروغ بیرونی پردازیم. عظیم‌ترین دروغ جهان‌معاصر، دروغ عفیف‌نمایی و خارخار پلید پنهانی است. گرانجانانی که بقیۀ السیف قرن نوزدهم‌اند تجسم این دروغ‌اند. این جماعت به اجتماع تحکم می‌کشند؛ در مطبوعات، در ادبیات، و در هر جای دیگر دست دارند و طبیعی است که مردم عوام را هم به‌دلیل خودشان می‌کشانند.

معنای این حرف اینست که هرچه را که مخالف عفیف‌نمایی باشد، منع و تحدید می‌کنند و لی در عوض چیزی را که پورنوگرافی مجاز تشخیص می‌دهند (که پورنوگرافی خالص است و لی آن خارخار پلید پنهانی را در لفافه و درخفا قلقلک می‌دهد) تأیید می‌کنند. گرانجانان، خروارها پورنوگرافی تجاهل آمیز را اغماس و توصیه می‌کنند و لی یک کلمه حرف صریح و ساده را منع و توبیخ می‌کنند. قانون، به افسانه بیشتر شباهت دارد. «ویسکونت برنتفورد»، معاون سایق وزارت کشور، در مقاله‌ای که تحت عنوان سانسون کتاب در قرن نوزدهم نوشتۀ است می‌گوید: «همه باید بدانند که چاپ یک کتاب و قیچ و انتشار کارت – پستال‌ها و عکس‌های پورنوگرافیک، خلاف قانون مملکت است و وزارت کشور که مأمور اجرای این قانون و حفظ نظم است هرگز در انجام وظیفه‌ای که به عهده دارد، ما بین این خلاف و خطاهای دیگر فرقی نمی‌گذارد...» همچنان رسمی و حق بجانب به حرف خود ادامه می‌دهد و ده سطر بعد می‌نویسد: «به گمان من اگر قانون منطقی باشد باید چاپ و انتشار کتابهایی نظیر دکامرون و زندگینامۀ «بن و نو توچلینی»^۱ و ترجمه‌ای که «برتن» از

هزاد و یکشب به عمل آورده نیز اشکال داشته باشد. ولی آخرین صحنه همه قوانین، افکار عمومی است. و من حتی یک لحظه‌هم تصور نمی‌کنم سانسور کردن کتابهایی که قرنها آزاد بوده‌اند از حمایت افکار عمومی برخوردار باشد.» پس باز هم رحمت به افکار عمومی. فقط در هر مورد کافیست چند صباحی بگذرد.

ملاحظه می‌کنید که معاون وزارت کشور علناً و صریح‌آ در انجام وظیفه‌ای که به گردن دارد قائل به تبعیض است. منظور از افکار عمومی چیست؟ اینهم از دروغهای دیگر گرانجانان است. همین فردا اگر جرأت بکنند بنوتو راهم سانسور می‌کنند. ولی مایهٔ خنده مردم خواهند شد زیرا «سنت» از «بن و نوتو» دفاع می‌کند. اصلاح مربوط به افکار عمومی نیست. این ترس گرانجانان است از اینکه مبادا به حماقت بزرگتر متهم شوند. قضیهٔ خیلی ساده‌است. اگر قرار باشد مردم از گرانجانان حمایت کنند باید هر کتابی را که برخلاف دروغهای مفتضح قرن نوزدهم است، به محض پیداشدن توقيف کنند. گرانجانان باید بداند که، افکار عمومی هم اعتباری ندارد. و این افکار عمومی گرانجانانش را چندان عزیز هم نمی‌دارد. وازان گذشته مخاطبان دیگری هم در کارهستند. اقلیتی در کارست که از دروغ و گرانجانان دروغپرداز، دلخوشی ندارد و تصویر دینامیکی از پورنوگرافی و وقاحت پردازی دارد. حتی باعلم کردن عفت و عفاف و خارخار پلیدپنهانی هم نمی‌توان همه مردم را برای همیشه گول زد.

این اقلیت، خوب می‌داند که بسیاری از آثار نویسندهای بزرگ و کوچک امروز از داغترین داستانهای دکا هرون، پورنو گرافیک‌ترند. برای اینکه خارش پلیدپنهانی را می‌خاراند و آدمی را به وسوسه استمناء می‌اندازند؛ و این کاری است که بوکاچیوی بزرگ هرگز نمی‌کند. این اقلیت، خوب می‌داند که وقیع‌ترین تصاویری که بر ظروف عتیق یونانی منقوش است - ای عروس نازفاف آرامش - به اندازه بوسه‌های درشت‌نمایی که بر پرده سینما هست و زن و مردرا به وسوسه استمناء می‌اندازد، پورنو گرافیک نیست. شاید یک روز حتی اکثریت مردم به دیدار این سعادت نائل آیند و به چشم خویش تفاوتی را که بین پورنو گرافی استمناء‌انگیز موذیانه مطبوعات و سینما و ادبیات مردم پسند امروز ازیکسو، و نمایش شادمانهٔ خواهش جنسی که در آثار بوقاچیویا نقش‌های یونانی و بعضی آثار هنری پمپئی که به خود آگاهی ماقمل می‌بخشد، وجود دارد، دریابند.

چنانکه می‌بینیم، امروزه اذهان عمومی در این زمینه حیرانند. تاسرحد حماقت حیرانند. وقتی پلیس به نمایشگاه نقاشی‌های من شبیه‌خون زد، نمی‌دانست دنبال چه می‌گردد؟ ناچار هرتابلوبی را که نشانه‌ای از اندام تناسل زن یامرد رانشان می‌داد مصادره کرد. و اصلاح کاری باموضوع یا معنایش نداشت. این محتسبان بهانه‌جو، در این نمایشگاه هر چیزی را آزاد می‌دانستند مگر دیدن یک قسمت از عضو تناسل انسانها را. این خوی محتسبان است. چسباندن یک قطعه تمبر - مخصوصاً اگر سبز باشد که به «برگ» شباهت پیدا کند. برای بستن دهانها کافیست.

ما همچنان به این حماقت میدان می‌دهیم. و اگر دروغ عفیف‌نمایی و آن خارخار پلیدپنهانی همچنان ادامه یابد تمام مردم مخبط خواهند شد. و چه مخبط خطرناکی هم.

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

پایان روانکاوی

ت. . موریس
ترجمه
جلال ستاری

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

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

طی ده‌سالی که فروید پس از قطع رابطه با Breuer به کار تحقیق اشتغال داشت، نمایندگان روانپژوهی دانشگاهی به پیکار با روانکاوی که در آن دوران کم شناخته بود، برخاستند، مباحثات به موازات توسعه و رواج و اشاعه فرویدیسم در محافل پژوهشی و نیز در میان نویسنده‌گان و «مردم باساد و فرهنگ»، بیش از پیش حدت و شدت گرفت، و در سالهای پس از جنگ حیثیت و اعتبار روانکاوی به اوج خود رسید. سپس دوران بحث و گفتگوهای آتشین برسر آمد، «مقاومت» روانپژوهان کلاسیک از میان برخاست، روانکاوی بنویله خود جزء معارف رسمی محسوب گشت و مقبول افتاد و با وجود این در دست نمایندگان «واقعی و اصلی» ش به صورت یک اسکولاستیک واقعی درآمد. لی بیدو، عقده، من برتر و جز آن همه

۱ - مجله *La Pensée*، شماره سوم، اکتبر-نومبر- دسامبر سال ۱۹۳۹. Th. W. Morris نویسنده در این مقاله با تعصّب و خشونتی بی دریغ بر روانکاوی تاخته است، روانکاوی برخلاف گمان نویسنده پایان نیافته امانوشه‌اش حاوی بعضی ملاحظات انتقادی بسیار مهم درباره روانکاویست که هنوز معتبر ند.

الگوهایی مبتنی و تکراری شدند و روانکاوی باشکوار کردن دائم یا ورزش دادن و تمرین و محارست مکرر همان مضامین، گویی بدور خویش می‌چرخند.

روانکاوی طی دهسال پیش از جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ در کشورهای اروپای مرکزی و در محافل علمی کشورهای انگلوساسکن به اندازه کافی مشهور، اما در فرانسه تقریباً ناشناخته بود. ازین لحظه کوشش *Yves Delage* برای رد فرضیه رویای فروید کوششی منحصر و منفرد است. اشاعه روانکاوی در فرانسه با پایان جنگ آغاز گشت. در فرانسه نیز نخست نمایندگان دانش رسمی با ادله و براهینی که همیشه علمی نبود به مبارزه سخت و زنده قلمی با روانکاوی پرداختند، تا آنجاکه *Charles Blondel* استاد دانشگاه استرازبورگ در رساله‌ای که به‌قصد رد کردن روانکاوی نوشت، مدعی شد که علم و عمل خاص روانکاوی با پیش‌ونظر ژرمنی سازگار می‌تواند بود، اما بانبوغ لاتینی دمساز نیست! با وجود این گسترش روانکاوی در فرانسه نیز روبه‌فزونی نهاد و امروزه روانکاوی در این کشور در کنار روش‌ها و فرضیات کلاسیک که به اعتقاد طرفداران روانکاوی می‌باشد از میان برخیزند و جسابی به روانکاوی پردازند، حیات دارد.

فروید خود تیولات دگرگونیهای سرنوشت روانکاوی را روش ساخته است. وی در سال ۱۹۳۲ متذکر شد که روانکاوی «به عنوان علم تلقی می‌شود» و «جای خود را در دانشگاه باز کرده است» و گرچه «پیکاری که با آن در گرفته هنوز پایان نیافته»، اما «با خشونت وحدت کمتری ادامه دارد» خطابهای نود باده روانکاوی، ص ۱۸۹.

با اینهمه هیچ‌چیز مؤید این امر نیست که روانکاوی به علت سهم و اثر مشتبی که بویژه در روانپزشکی داشته، حق اهلیت یافته است. بی‌آنکه بخواهیم در این تحقیق به بحث دقیق درباره روانکاوی به عنوان روشی درمانی بپردازیم، به قطع ویقین می‌توانیم گفت که روش فروید امیدها و آرزوهای بزرگی را که برانگیخته بود، برآورده است. پژوهشان بسیار مدعی اندکه در کلینیک از روانکاوی سود می‌جویند، اما در واقع آنان در بیشتر موارد روشی التقاطی به کار می‌برند و این امر بنحوی واقعاً علمی به ثبوت نرسیده است که نتایج عملی حاصل از کاربرد شیوه‌های خاص فروید نمودار پیشرفت قطعی امکانات ما در درمان بیماری‌های روانی است. نتایج بدست آمده از روانکاوی برتر از نتایجی که می‌توان با بکار بستن روش‌های دیگر معروف به علاج نفسانی به دست آورده نیست و انگهی در روانکاوی همیشه شکی در باب کیفیت و ماهیت شیوه‌ای که به باری آن نتیجه عملی حاصل شده، باقی می‌ماند. این نکته شایان اعتنای است که فروید در آخرین آثارش ضمن بحث پیرامون اثربخشی روانکاوی می‌گوید روانکاوی در قیاس با دیگر روش‌ها چیزی جز *Prima Inter Pares* نیست. حقیقت اینست که پس از روانکاوی نیز امکانات و وسائل اقدام ما در روانپزشکی هنوز چون گذشته نارساست. مسئله‌ای که در این زمینه مطرح است به‌ظن قریب به‌ویقین گستردگی از محدوده معالجات منحصر آن نفسانی یا جسمانی و نیز روش‌هاییست که بدون التفات به مقتضیات و شرایط تاریخی و عینی ای که بیمار روانی به عنوان پدیده‌ای اجتماعی در آن رشد می‌کند و می‌بالد ولزوم اعمال اثر بر آن مقتضیات و شرایط، آندوشیوه درمان نفسانی و جسمانی را بایکدیگر وفق می‌دهند و تألف می‌کنند.

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

روش تربیتی مبتنی بر روانکاوی با چنین هدف وجهتی، ملهم از مرام کسانیست که مسائل عینی واقعیت‌طبعی و جز آن راحل شده می‌پندارند و مرکز ثقل جهان را کشاکش‌های جنسی می‌دانند. قطعاً در بعضی محیط‌های اجتماعی چنین نظرانتزاعی و مجردی پایه و اساس مادی دارد و روانکاوی با این معنا و مفهوم در آن چارچوب واحد حقیقتی است، اما به‌عنوان مثال توده‌های بزرگ مردم بامسائلی دست به گریبانند که عینیت آن از مناسبات میان *Icb* و *Es* قاطع‌تر و سازنده‌تر است، و بی‌گمان بهمین دلیل کوشش‌هایی برای تکمیل تعلیم و تربیت مبتنی بر روانکاوی فردی، به‌یاری تعلیم و تربیتی اجتماعی متکی بر همان اصول انجام گرفته است.

آخرین نکته اینکه روانکاوی بیشتر به‌عنوان امری تاریخی تا نهضتی علمی جالب توجه است و نیز بیشتر به‌سبب واقعیات و مسائل اجتماعی ای که روانکاوی مظهر و نمایشگر آنهاست تابخاطر محتوای نظریش، آموزنده است. اما با وجود اینکه روانکاوی قسمت اعظم حیثیت و اعتبار خود را از دست داده و مضامین مربوط به‌لی بیدو و عقده مندان حتی از لحاظ ادبی نیز میوه‌ای بیار نمی‌آورند، محتوای نظری نهضتی که از فروید برخاسته نسبتاً بیش از دوچیز پیش گفته پندار آفرین و برانگیزنده وهم و خیال است. ازین‌رو به‌اعتقاد مباحث مشروح‌تر درباره این جنبه مسئله بینایه نخواهد بود.

□

زمینه روانکاوی از اختلاط و التقطاط نظرات سخت نامتجانس فراهم‌آمده است. ممکن است این ایراد شگفت‌انگیز بنماید زیرا شاگردان معارض و مخالف فروید ویرا خاصه به جزئی و قشری بودن متهم کرده‌اند، و در واقع فروید به درجه‌ای از جزئیت رسید که معتقد بود روانکاوی کلی است که هیچ پاره اساسی‌ش را از آن جدا نباید ساخت. اما قشری بودن و التقطاطی بودن مانعه‌الجمع نیستند. تاریخ نظرات و اندیشه‌ها گواه براین مدعاست. ویکتور-کوزن *Victor Cousin* سر دسته مکتب التقطاطی، آنقدر جزئی و قشری بود که می‌خواست فلسفه‌ای رسمی به دانشگاه بقابولاند. جزئیت نمودار استواری و صلات آدم اندیشمندی که هیچ قانونی جز تطابق اندیشه‌ها با واقعیات را نمی‌پذیرد نیست. جزئیت نشانه سرسرختنی و لجاجی است که برای حفظ شالوده‌ای ایدئولوژیکی حتی علیه مسلمیات و واقعیات به کار می‌رود. نمایندگان همه نظام‌های بین‌نتیجه و پریشان از روی نیاز‌قشری‌اند. اندیشه‌ای واقعاً عمیق که ادعائی جز در برگرفتن هرچه تنگ‌تر واقعیات ندارد طبیعتاً با واقعیات نو و موقعيت‌های نوسازش می‌یابد. برای دانشمند و اندیشمند واقعی، واقعیت نو و کشف نو همیشه وقایعی فرخنده و مبارک است، اما داشتمند دروغین و اندیشمندی که بر اندیشه‌های کچ و نادرست خویش لنگرانداخته با خشم و تندی بسیار بانوآورانی که آرامش التقطاطی آنانرا آشفته و پریشان کرده‌اند می‌ستیزند و هرچه این آرامش بیشتر در معرض خطر باشد، واکنش‌شان سخت‌تر و تندتر است. فروید جزئی و التقطاطی بود والتقطاطی بودنش سرنوشت روانکاوی را تعیین کرد.

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

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

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

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

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

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

غالباً گرایش فروید به زیست شناسی *Biologisme* را علیه این حکم که روانکاوی جهت ایدالیستی دارد به میان می‌کشد و متعرض می‌شوند که یکی از خصائص اساسی و حتی اساسی ترین خصیصه فرضیه فروید اینست که بر نقش تعیین کننده غرایز که ریشه بیولوژیکی و بنابراین مادی دارند، تأکید می‌ورزد. با این وجود نظریه‌ای که به توجیه و تبیین سراسر حیات ذهنی از راه فعالیت غرایزیا یک غریزه مسلط بر دیگر غرائز نظردارد، در چارچوب تنگ مادیگری مکانیکی محصور است. در واقع چنین تمایل وجهت گرایی یکی از جواب و مشخصات نظریه فروید در باره غرائز بطور اعم و در باره لی بیدو بطور اخص است. بینش فروید از لی بیدو از آغاز طبق الگوی انرژتیکی *Energétiste* فراهم آمده و پرداخته شده است. مفهوم لی بیدو نخست منطبق بر مفهوم انرژی فیزیکی بود و مستقیماً از آن نشأت گرفت و نکته جالب توجه اینکه فروید نتوانست به این دید و منظر وابسته بماند و از آن به شیوه‌ای معقول بهره برداری و نتیجه گیری کند. اما چنین فرضیه‌ای درست بدنی علت که از مادیگری مکانیکی بر می‌خیزد، در همه مسائل تاریخی به ایدالیسم می‌رسد، زیرا ایدالیسم در زمینه تاریخ به گفته فیلسوفی یکی از «محدودیت‌های خاص» مادیگری مکانیکی است. گرچه غرائز ریشه جسمانی یا آلی *Organique* دارند، اما از این اصل بهیچوجه این نتیجه حاصل نمی‌شود که همه توجیهات غریزی، توجیهات مادی، به معنای علمی کلمه‌اند. در واقع ریشه جسمانی و بی‌واسطه غرایز، تن آدمی است و توجیه و قایع تاریخی از راه غرایز عملای توجیه تاریخ از دیدگاه روانشناسی فردی منتهی می‌شود. در چنین توجیهی، روانشناسی سهم وجای مشروع و بر حق خود را ندارد، بلکه عهده‌دار نقشی تعیین کننده است، و می‌دانیم که فروید ماشین خانه غنده‌های روانکاوی را برای تعلیل امور اجتماعی و تاریخی نیز بکارانداخته است. یکی از مزایای نظری روانکاوی به موجب فروید و پیروانش اینست که در علوم اجتماعی انقلابی بپاکرده است. بدینگونه روانکاوی در برابر مادیگری تاریخی قدر افراشت و نخست به نحوی «ناخودآگاه» قیام کرد و این خود نتیجه پریشانی و بی‌نظمی و نابسامانی روانکاوی بود، اما روانکاوی از آن رهگذر دیگر بار با جریان ایدئولوژیکی ارجاعی همگام و هماهنگ گشت و از آن پس این جنبه و خصیصه روانکاوی بطور منظم گسترد و پرورد شد...

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

چنانکه می‌دانیم فروید در فرضیه اش میان رو بنا وزیر بنای رؤیا فرق نهاده است. روش خوابگزاری عبارتست از استخراج درونه رؤیا از برونه آن به بیاری و راهنمائی آگاهی‌هایی که خواب بین از خود به خوابگزار می‌دهد. این تحويل را رخنه کردن و فرو رفتن در ژرفای روان خواب بین می‌دانند و بدین علت روانکاوی را روانشناسی عمقی *Abysmal* دانسته‌اند. فروید بعد این تمیز میان درونه و برونه رؤیارا به دیگر پدیده‌های عمیم داد و نه تنها در مورد تعبیر نشانه‌های *Symptôme* بیماری‌های روانی به چنین تشخیصی قابل شد، بلکه آنرا در قلمرو جامعه‌شناسی و تاریخ و تاریخ اندیشه‌ها (فلسفه) نیز صادق و معتبر دانست. اما در مورد اخیر، روانکاو از دریافت اینکه چگونه انعکاس یا پرتو نخست موهم دنیای واقع در ذهن به مرور و بیش از پیش مطابق با واقع می‌شود، عاجز است. بعلاوه روانکاو در اندیشه‌ها جلویی جلوه و انعکاس دنیای واقع نیست، بلکه انعکاس عقده‌ها را که خارج از چارچوب تاریخ بوجود آمده‌اند، می‌جوید. بدینگونه کار روانکاویان به اینجا کشید که نهضت‌های اجتماعی را با عقده‌ها مربوط کردند. طبیعتاً هر فرضیه مدعی نمایش واقعیت، به میزانی که از نماد گرایی روان‌شناختی توشه و مایه می‌گیرد مغالطه‌آمیز و اشتباه‌انگیز است. شاگردان فروید با به کار بستن روش روانکاوی در نهضت‌های اجتماعی، توجیهات موهم و مبتنی بر علل خیالی را جایگزین توجیهات مبتنی بر علل تاریخی و واقعی نهضت‌های اجتماعی ساختند. اما این جنبه از فرضیه‌شان خاصه مورد پسند کسانی بود و هست که می‌خواهند جامعه‌شناسی علمی را طرد کنند و به پیکار با نهضت‌های اجتماعی‌ای که از آن یاری والهام می‌گیرد، برخیزند... در اینجا پریشانی و بی‌انسجامی اساسی روانکاوی با همه ابتذال و فرسودگی ضد علمی مشهود و مدرک می‌افتد.

در زمینه روانشناسی، ضمن مطالعه فعالیت‌های عالی ذهن، همواره به مسئله مناسبات میان فرد و واقعیت که بر یکدیگر تأثیرات متقابل دارند، بازمی‌خوریم. فروید و شاگردانش هرگز به دریافت روش مناسبات میان فرد، یا قانون روانشناسی فردی و قانون تاریخی توفیق نیافتد. در مطالعه و بررسی نهضت‌های اجتماعی‌ای که از آن یاری والهام می‌گیرد، برخیزند... در اینجا پریشانی و بی‌انسجامی اساسی روانکاوی با همه ابتذال و آن نقش نباید با توجیه خود نهضت مشتبه شود. حتی چنین تمیز و تشخیصی بدین صورت کافی نیست. توجیه مشخصات تاریخی و عینی نقشی که بر عهده فردی نهاده شده، منحصر آ بواسطت خود فرد، امکان ناپذیر است. این نقش زاده تکامل تاریخی است، آنچه متعلق به فرد و متعلق به اراده و خواست اوست، انتخابی است که وی به حکم ضمیر و نفسانیات خویش

از میان امکاناتی که تاریخ دریک دوران فراهم آورده می‌کند و این نفسانیات وضمیر نیز از تاریخ عینی نوع بشرگستنی وجودی نیست. مکانیسم‌های روانی برخی را برای ایفای نقش قهرمانان و برخی دیگر را برای ایفای نقش کم دلان برمی‌گزیند. اما این مکانیسم‌ها در طول تاریخ تکوین یافته‌اند و در مقتضیات و شرایط اجتماعی بوجود آمدند. فروید و شاگردانش نه تنها فردی‌ترین خصائص اعمال انفرادی را ملک و مبنای کارمی گیرند، بلکه برخی از مکانیسم‌های روانشناسی فردی را پایه و اساس نهضت‌های اجتماعی می‌دانند. به فرض اینکه عقده‌های اساسی چون عقده ادب و عقده Ariane با همه خصوصیات وابعادی که روانکاوی پنداشته‌اند واقعاً وجود داشته باشند، این عقده‌ها مکانیسم‌هایی هستند که حداقل می‌توانند گرایش فرد به نوعی عمل را با مشخصات تاریخی و عینی خاص آن توجیه کنند. به عنوان مثال برای توجیه نازیسم از دیدگاه روانکاوی کوشش‌های شده است و چنین می‌نماید که در نده خوئی نازیسم و فورم‌ضامین جنسی در آن، زمینه‌ای مساعد خاصه برای اینگونه توجیهات فراهم می‌آورده است. با وجود این اگر حداقل بتوان استدلال کرد چرا این نازی و نه آن نازی عهده‌دار نقش جلال دریک اردوگاه اسیران می‌شود، این امر نازیسم را به عنوان پدیده‌ای تاریخی توجیه نمی‌کند. در ذهن فروید روانشناسی و تاریخ بهم آمیخته و خلط و مزج شده است و فروید این اختلاط و ابهام اساسی را به صورت یک قضیه تقدراً اورده و پنداشته است که عقده‌های روانکاوی کلید رازگشای تاریخ نیز هستند.

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

دومین خصیصه تحرید گرانی ایدالیستی فرویدیسم با بررسی بینش فروید و شاگردانش از مناسبات میان واقعیت عینی و محصولات ذهن انسان آشکار می‌گردد. از اعترافات فلسفی فروید به آسانی می‌توان دلائلی برای اثبات این امر که فروید سخت تحت تأثیر ایدالیسم بوده است بیرون کشید، اما ما از آن اعترافات سخن نمی‌گوئیم و تنها به بررسی آنچه از نظرات منحصر آ روانکاویش به روشنی استنباط می‌توان کرد می‌پردازیم. می‌دانیم که فروید پس از تعییر رؤیا و علائم بیماری‌های روانی، کوشید تا بهمان شیوه اساطیر و آثار ادبی و فلسفی و علمی را نیز تفسیر کند. روش فروید عبارتست از بازارسازی یک «درونه» یا زیربنا که در آن عقده‌های اساسی روانکاوی باز یافته می‌شوند و نیز استناد

نقشی تعیین کننده به کار و فعالیت آن عقده هادر تکوین وایجاد اساطیر. به عنوان مثال هنگامی که فروردید اسطوره دهلیز تو در تو *Labyrinthe* را نماد ولادت *anal* و رشتة *Ariane* رادر آن اسطوره رمز بندناف می داند، براین گمانست که با چنین تعبیر و تفسیری به توجیه و تعلیل اساسی اسطوره پرداخته است. امادر چنین تأویلی انعکاس دنیای خارج در ضمیر آدمی تا پدید شده و از میان رفته است و مادیگر بار به این تجزیید گرائی شگرف می رسم که ذهن انسان خاصه برای ایجاد نهادهایی به تبع یا بر حسب «عقده» های روانی خویش فعالیت می کند، و این همان ایدالیسم قدیمی است که به زبان روانشناسی بر گردانیده شده است، در این بیانش «ایdalیسم روانکاوی» به «ایdalیسم فیزیولوژیکی» افزوده شده و لی بیوی فروید، جایگزین «ائزی ری خاص اعصاب حسی» مولر *Muller* گشته است.

فروردید و شاگردانش به تأثیر و نفوذ جامعه در فرد اشارات فراوان کرده اند. عقده ادیپ مبتنی بر تجربه ای اجتماعی یعنی تجربه خانوادگی است. بدینگونه تصور می رفت که روانکاوی می باشد جنبه اجتماعی فرضیه خویش را عمیق تر کنند. اما در واقع روانکاوی به این مهم نپرداختند چون هیچ وسیله ای برای انجام آن نداشتند و ندارند. چنین اقدامی مخالف و ناسازگار با وحی والهام روانکاوی است. با پیمودن این راه به کشف خصیصه کاملاً تاریخی عقده ها می رسم و به عدم کفاایت روش های منحصر آ روانشناختی در توجیه تاریخ ہی می بريم، اما روانکاوی در پی آنست که تاریخ را با روانشناسی توجیه کند نه آنکه روانشناسی را به مدد تاریخ تعلیل کند، بدین علت دید و بیانش روانکاوی از انسان الزاماً متافیزیکی است، واژه و جای شگفتی بسیار است که برخی بیانش روانکاوی از انسان را بینشی دیالکتیکی یافته اند.

بعلاوه هر بررسی و تحقیق دقیقی این ملاحظات و نظرات در باب جهت و ساحت ایدالیستی روانکاوی را تأیید خواهد کرد. البته می توان بطريقی دیگرنیز از این ایدالیسم پرده بر گرفت. ایدالیسم از او اخر قرن نوزدهم روبه توسعه نهاد و به میزانی که گسترش می یافت بیش از پیش به صورت غیر عقلانی *Irrationalisme* درآمد، روانکاوی هم به این نهضت مایه داد و توشه رسانید. می دانیم که روانکاوی را اساساً بعلت آگاهی هائی که از ناخودآگاهی می دهد، روانشناسی عمقی خوانده اند. هنگامی که می خواهند فرضیه سازی را بستایند، می گویند او انقلابی کپرنیکی *Copernicienne Révolution* پیا کرده است. شاگردان فروید این نسبت را به استاد وین نیز داده اند. انقلاب کپرنیکی فروید این بوده است که او روانشناسی ای را که دور ناخود آگاهی می چرخد جایگزین روانشناسی ای ساخت که دور خود آگاهی می چرخید. مهم ترین نتیجه نظری *Träumdeutung* اینست که ناخود آگاهی که هیچ چیز بود، همه چیز شد... چنین تصدیقی کاملاً در مسیر نظریات غیر عقلانی بود و ظاهر آ ادله و بر این جدید و بسیار دقیقی در اختیار اصحاب نظریات غیر عقلانی می گذاشت. این بار نیز روانکاوی با جریان ایدئولوژیکی ارتقا یافته هماهنگ شدند. آنچه غیر عقلانی، خرد گریز و ناخود آگاه است قانون زندگانی نفسانی است. گذر از این دیدگاه نظری به دیدگاه دستوری *normatif* به آسانی انجام گرفت: چون حیات ذهنی مبتنی بر ناخود آگاهی هویا و فعل است چرا بجای غوطه زدن در ناخود آگاهی با آن بستیزیم؟ بدینگونه روانکاوی

که نخست توجیهات آن از عرفان و مذاهب اسرار کفرآمیز می‌نمود، و حتی در مظان اتهام هتك حرمت نسبت به مقدسات افتاد، سرانجام به پشتیبانی از عرفان در همه اشکال و وجودش برخاست. تماس‌های متعددی که میان روانکاوی و مذهب برقرار شد و کثرت وفور مضامین روانکاوی در آثار همه گونه تاریک اندیشان منجمد نازی‌ها، گواه این مدعاست.

چنین می‌نمود که روانکاوی جهان را مستخر خواهد گشت، اماده واقع این روانکاوی بود که از هرسو بگونه‌های مختلف تحت تأثیر قرار گرفت و با ارجاعی ترین جریان‌های ایدئولوژیکی سازش یافت. کسانیکه کوشیده‌اند تا روانکاوی چون مکمل و نوکنده مادیگری دیالکتیکی جلوه کند نه روانکاوی را می‌شناخته‌اند و نه مادیگری دیالکتیکی را... و در واقع محافل تجدید نظر طلب درباره ترکیب مارکسیسم و روانکاوی پرگوئی بسیار کرده‌اند... راست است که خصیصه انتلابی روانکاوی موردنیست ایش بسیار قرار گرفته است به این دلیل عمدۀ که روانکاوی جای واقعی غریزه‌جنSSI و لی‌بیدو و اروتیسم را به آنها باز پس داد و انجام این‌مهم جرأت و شهامت می‌خواست. بعضی محققان براین اساس به همگامی و هماوائی روانکاوی با جامعه‌شناسی علمی قایل شده‌اند.

جامعه‌شناسی علمی سهم و مقام واقعی یک طبقه اجتماعی را در اجتماع باز نمود و روانکاوی جای واقعی جنسیت را. جامعه‌شناسی علمی، مبانی نظری فسخ بهره‌کشی انسان از انسان را فراهم آورد، و روانکاوی زنجیرهای غریزه جنسی را گستاخ، و بدینگونه آندو در دوقلمرو خاص مبشر اصل آزادی و رهانی انسان بوده‌اند. البته لزومی ندارد که درباره‌سیخافت برقراری موازنۀ و مقارنۀ میان یک طبقه اجتماعی و غریزه جنسی که مفهومی زیست‌شناختنی است اصرار کنیم...

رؤیاگرای Fourier بزرگ *Utopiste* از ریاکاری و دور روئی و آنچه اخلاق بورژوازی نامیده، تحلیل‌های هوشمندانه کرده است و بویژه نظرات درخشنانی در باره مسئله جنسی دارد، اما از دیدگاه اوریاکاری و فساد اخلاق وغیره از مختصات عصر «تمدن» است... و فوریه این نکته را بخوبی دریافته است که زندگانی سالم جنسی، به مقیاس اجتماعی، تابع ساخت و سازمان اجتماع است و برخلاف معتقدات روانکاویان، که می‌پندارند حل شدن مسئله اجتماع تابع گشاپیش مشکل جنسی است، حل شدن مسئله جنسی در گروحل شدن مسئله اجتماعی است و این گرایش روانکاوی نمایشگر تجربه‌گرائی محافل خرد بورژوازیست. ملاحظه و بررسی واقعیت مؤید این نظرات است. در واقع توده‌های مردم زیر بنا و پایه‌های اجتماعی روانکاوی را فراهم نیاوردن، آنچه در این زمینه توهمنات و خیال‌های باطل بسیار آفرید و بعضی را به اشتباه انداخت این بود که دشمنان و مخالفان سرسخت روانکاوی در آغاز از محافل محافظه کار برخاستند و عکس العمل محافل محافظه کار نیز علل و موجبات مذهبی داشت. اما در این مورد بهدو امر توجه باید داشت: نخست اینکه «شناسائی حق جنسی» راه‌هدف اساسی همه کوشش‌ها و پیکارها خواستن و ساختن، رویه خاص بعضی از قشرهای خرد بورژوازی است، و دیگر اینکه حتی در این زمینه نیز وضع و موقع روانکاوی تغییر کرد و چنانکه گفته‌یم میان آن و مذهب ارتباط و مراؤده برقرار گردید.

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

توسط مقامات نازی جلوه داده اند. شکی نیست که نازی ها علیه روانکاوی سخن گفته اند، اما از یاد نباید برد که روانکاوی و روانکاوان مضامین بسیار نثار راه نازی ها ساختند که مهمتر از همه مضمون ناخودآگاهی است، و واکنش نازیسم در مقابل روانکاوی زائیده اسباب وعلل تاکتیکی بود. روانکاوان با تاختراه ورسم بت پرستان احساسات طبقات میانه راساخت جریحه دار کردند... نازیسم با بهره برداری ازین واقعیت، علاوه بر سودی که در مسئله نژادی برد تا اندازه ای به پیکار با فرویدیسم برخاست، اما این امر هرگز نازیسم را از پذیرفت روانکاوان در میان اعضاء و کارکنان خویش و بعارت گرفتن مضامینی از فرضیه فروید باز نداشت. ضمناً چون زیاده روی های روانکاوان برخی از قشرهای اجتماعی را آزرده خاطر می ساخت و بسیاری از هوای خواهان پرشور روانکاوی از روشنفکران پیش گام بودند، سوسیال دموکراتها و مبلغان نازی از احساس کینه و نفرت طبقات میانه نسبت به روانکاوی، در راه بی اعتبار ساختن محافل مورد نظر، سود شایان بر دند. هیتلر به همین دلائل در «نبرد من» *Mein Kampf* علیه هنر منحط داد سخن می دهد.

□

صفت مشخص مبانی نظری روانکاوی، التقطاگرائی پریشان و بهم آمیخته است. در این شرایط و مقتضیات، فروید برای تجزیه و تحلیل درست امور و واقعیات نویان سبّانوی که به جهانیان عرضه کرد، بخوبی مجهز نبود. در واقع روانکاوی هرچه بیشتر توسعه یافت، بیشتر تحت تأثیر جریانهای ایدئولوژیکی منحط قرار گرفت. با وجود این منکر این واقعیت نمی توان شد که روانشناسی کلاسیک به سختی از جنسیت سخن می گفت و به فردیعی و محیط عینی تاریخی و زیستیش التفاتی نداشت، و روانکاوی با اصرار تمام توجه را به این مطالب که جزء «محرمات» بود جلب کرد. اما سخن گفتن از موضوع های «ممتوغ» در قلمرو و دانش ارج و مقام بسیار ندارد، و امروزه آشکار شده است که روانکاوی جز سخن گفتن از «محرمات» کاری نکرده و روشنائی تازه ای بر مسائلی که واقعیات مورد بحث روانکاوی مطرح می سازد نیفکنده است. اموری که روانکاوی به آنها پرداخته باید دوباره مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند تا بدرستی دریافته و شناخته شوند. توفیق روانکاوی مرهون کار و سایل و اسباب جدیدی که روانکاوان برای شناسائی یک جنبه از واقعیت بمنظور دخل و تصرف در آن فراهم آورده باشند، نیست، بلکه زائیده تطابق روانکاوی با مشغل ذهنی و حال و موقع برخی از محافل اجتماعی است. روانکاوی باب روز، سکه رایج، یامذهب مختار یک عصر بوده است و پیشرفت و چهش آن با توجه به شرائط و مقتضیات سالهای پس از جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ توجیه می شود. امروزه به ظن قریب به یقین می توان گفت که روانکاوی نیز سرنوشت *Phénologie* و هیپنوتیسم را خواهد داشت. روانکاوی چون آندو متعلق به گذشته است. راه کشفیات واقعی و دانش حقیقی انسان «میان برها»ی هیجان انگیز روانکاوی نیست، مطالعه و بررسی دقیق امور و واقعیات فیزیولوژیکی و تاریخی در پرتو بینشی است که مجموع علوم جدید طبیعی، استحکام آنرا تضمین می کنند.

ایوان گنچارف
ترجمه
ابراهیم یونسی

درباره تورگنیف

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

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

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

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

- ۱- قهرمان داستان پوشکین به نام اوگن اوذگین.
- ۲- قهرمان پهلوان دوستان ما نوشته لرمانتوف.

بسیار مورد علاقه بود، آنهم نه بخاطر هوش واستعداد فهم بلکه بخاطر رفتار آمیخته به ادبی که آشکارا شایه مداهنه داشت، و این رفتار را بطور یکسان نسبت به همه داشت: وقتی باکسی روپرو می‌شدبا او به عنوان نزدیکترین دوست رفتار می‌کرد؛ دستش را بر شانه اش می‌گذاشت و به او «رفیق عزیز» خطاب می‌کرد و با گرمی و محبت بسیار در چشمانتش می‌نگریست و با صمیمیتی بیش از آن با وی سخن می‌گفت، و هر چیزی را که می‌خواستید و عده می‌داد. اما همینکه می‌رفتید بی‌درنگ شمارا از یاد می‌برد و همان رفتار را با هر کسی که پس ازشما به او برمی‌خورد می‌کرد. اگر قبول می‌کرد که جایی برود به عده اش وفا نمی‌کرد و گاه اتفاق می‌افتد که با آنکه عده کرده بود روز معینی از شما در خانه خود پذیرایی کند به جای دیگری می‌رفت؛ و عده می‌کرد، اما اگر بعدها کس دیگری او را به جای دیگری دعوت می‌کرد ترجیح می‌داد به آنجا برود – و می‌رفت. و اما بعدها چگونه سرش را در دست می‌گرفت و با چه شرمنویی بی‌شایه‌ای درآمد می‌نگریست! ولی ملاقاتی را که برایش ضرور بود هر گز فراموش نمی‌کرد.

در ۱۸۴۷ و حتی پیشتر از آن یعنی از ۱۸۴۷ طرح ابلوموف^۱ کم کم در ذهنم شکل می‌گرفت. افکارم را طرح وار روی کاغذ می‌آوردم، اینجا جمله‌ای و آنچا کلمه‌ای را یادداشت می‌کردم و یا شرح فشرده‌ای از واقعه یا وقایعی از رمان را می‌نوشتم، یا خط یا خطوط مشخصه شخصیت اشخاص را ترسیم می‌کردم، و از این قبیل. تله از این گونه یادداشتها بر هم توده می‌کردم، و در تمام این مدت رمان همچنان در ذهنم شکل می‌گرفت و بسط می‌یافت. گاه می‌نشستم ویک یادوهفتة تمام، دویاسه فصل می‌نوشتم، و بعد باز آنرا به کناری می‌نهادم. در سال ۱۸۵۰ فقط بخش نخست کتاب را به پایان برد بودم. لیکن در ۱۸۴۸ (ؤیای ابلوموف را در ضمیمة سالانه مجله هماهنگ منتشر کرده بودم، و اینکه بنابر عادت تأسیبار خود به هر کس که می‌رسیدم می‌گفتم که چه در خیال دارم و چه می‌نویسم و چیزهایی را که نوشته بودم برای هر کس که بامن دیدار می‌کرد می‌خواندم و قصه را با شرح و قایع آتی داستان به پایان می‌بردم.

علت این جریان بطور ساده این بود که غنای داستان را در طاقت گنجایش خویش نمی‌دیدم، و بیشتر نیز بدین جهت که از بی‌اعتمادی عجیبی که به خود داشتم در عذاب بودم: «یعنی این چیزی که می‌نویسم ممکن است چرنده و بی‌معنی باشد؟ آیا بقدر کافی خوب هست؟ بی‌ربط نیست؟» اینها پرسش‌هایی بود که مدام ذهنم را عرصه جولان ساخته بود و آزارم می‌داد. به همین جهت هم بود که نخستین رمانم یعنی یک داستان پیش‌پا افتاده^۲ را برای اظهار نظر به بلینسکی دادم، چون خودم فکرم به جایی نمی‌رسید. حالا هم همین‌طورم. هر گاه که قلم به دست می‌گیرم باشک و تردید دست به گریبان می‌شوم.

رمانهای من دوره‌های بالتبه طولانی ارزاندگی مردم روس را در بر می‌گیرند، چنان‌که

مثلابلوموف پرتوگاه^۱ هریک یک دوره سی ساله را شامل می شوند؛ و صرف نظر از مشغله ای که داشتم، و کمی وقت، و نیز کاهشی، یکی از علی که نگارششان این همه به درازا کشید همین است.

آنچه تاکنون گفتم جزء اساسی مطالبی است که خواهم آورد.

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

در ۱۸۴۹ از طریق ولگا سفری به Simbirsk کردم، که زادگاهم بود. طی چهار ماه اقامت در آنجا طرح رمان جدیدم، پرتوگاه، در تصویر بغرنچی شکل گرفت. این رمان در محفل ما به نام قهره‌ماش مشهور بود: به نام رایسکی Raisky. در این ضمن، ابلوموف رانیز در ذهن می پرداختم و بر حسب عادت تلها یادداشت و طرح و وصف اشخاص و وقایع و صحنه‌ها وغیره را برهم انباشته می کردم.

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

در سن پطرز بورگ دیدم که جمع یاران محفل سابق باز جمع است: تور گنیف، آنکوฟ، بوتکین، نکراسوف، پاناف، و گریگور وویچ. گمان می کنم در آن هنگام لو تالستوی هم بر صحنه ظاهر شده و بانگارش داستانهای جنگی خود توجه عامه را به خود معطوف داشته بود. اگر اشتباہ نکنم در آن زمان در سن پطرز بورگ کنت تو لستوی دیگری هم بود - کنت آلکسی

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

بحث و گفتگو
درباره ادبیات، و شامها
و ناهارهای پرسرو صدا
بسیار بسود. آری،
روزگار خوشی بود.
آنوقتها سانسور هم به
آن شدت نبود. در
۱۸۵۶ من پیشنهادش
شغلی را در سانسور
پیدیرم، و قبول این
پیشنهاد برای من ضرور
بود.

در آن زمان در
جريان انتشار یادداشت.

های سفرم بودم، و این کارتوجهم را از کارهای اساسی دیگرم منحرف می‌ساخت از ابلوموف
و دایسکی.

از همان سال ۱۸۵۵ علاقه روزافزون تورگنیف را نسبت به خود احساس می‌کردم.
اغلب به گفتگوی بامن رغبت نشان می‌داد، و ظاهراً برای نظریاتی که اظهار می‌کردم
وزن و ارج فراوان قایل بود و بدھرچه می‌گفتمن بادقت بسیار گوش فرا می‌داد. این البته
برای من ناخوشایند نبود، و دلیل و موجبی هم نمی‌دیدم که درباره تمام چیزها خاصه طرح
ونقشه رمانهایم با او راست و بی‌ریا نباشم. اگر تصادفاً چیزهایی را که نوشه بودم برایش
می‌خواندم بادقت فوق العاده‌ای گوش فرامی‌داد.

از اینقرار در مدتی که بخششای متعدد یادداشت‌های سفرم را برای روزنامه‌ها
می‌فرستادم بر حسب عادت چیزهایی را که تازه نوشته بودم برای جمعی می‌خواندم. اما
نمی‌خواستم باخواندن این گونه مطالب سبک وقت تورگنیف را بگیرم، لیکن به یاد دارم
که وقتی فهمید که می‌خواهم فصلی از کتابم را در خانه مایکوف *Maikov* بخوانم
مخصوصاً آمد. الغرض، از نزدیک مراقب احوالم بود، و همین باعث شد که به هم نزدیک‌تر
شدیم، چندان که اندک افکارم را با او در میان نهادم. سپس، یکبار در ۱۸۵۵ در
آپارتمانم بامن دیدار کرد و بی‌آنکه خود چیزی بگوید به مطالبی که بی‌شائبه و به تفصیل
می‌گفتمن گوش فراداد، در باره اینکه چه می‌خواستم بگنم و چه موقع می‌خواستم آن را به
انجام برسانم پرسش‌های ماهرانه‌ای راعنوان کرد. اینک بخش نخست ابلوموف و چندین
فصل دیگرش را تمام کرده بودم، و او هم البته از جزئیات امر آگاه بود. تصادفاً نه تنها

«طرح»^۱ رمان آینده‌ام، یعنی پرتوگاه، را به او گفتم بلکه همه نکات و دقایق آن را، در قالب اولیه وابتدایی کار، یعنی صحنه‌ها و خصوصیات و خلاصه همه و همه‌چیز را شرح دادم. او بی‌آنکه کمترین تکانی بخورد و درحالی که بی‌اعراق نفس را درسینه حبس کرده بود آنچه را که باز گفتم شنید – بر کانایه‌ای در کنج اتفاق کارم نشسته بودیم.

آنوقت به جای ولوخوف Volokhov نیهالیست، که اینک در رمان می‌بینید، شخصیتی را در نظر داشتم که بهاتهام داشتن افکار «مضمره» از پایتخت تبعید شده و تحت مراقبت پلیس قرار گرفته بود. تیپ اساسی ولوخوف هنوز ظهور نکرده بود، چون در سالهای ۱۸۶۰-۱۸۶۵ نیهالیسم درست پا به میدان نهاده بود؛ در آن زمان، بهر حال، کسانی را که مظنون به آزاد فکری بودند به شهرستانها تبعید می‌کردند.

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

در نظر داشتم فصل درازی از کتاب را به نیاکان رایسکی تخصیص دهم، حاوی داستانهایی درباره ماجراهای ناگوار و مصیبت‌بار از وقایع خانوادگی این مردم، به قسمی که از پدر جد وجد رایسکی شروع شود و به پدرش ختم گردد. در نظر بود که این فصل حاوی تیپ‌های مختلف اجتماعی باشد: از سلطان مستبد به سبک مشرق زمین و فراماسونر و قهرمان جنگهای ناپلئونی و دکابریست گرفته تا رایسکی قهرمان پرتوگاه. تمام این چیزها را چون کسی که رویانی را گزارش کند باشور و هیجانی که از وصف آن عاجزم به تورگنیف باز گفتم: گاه تصاویری از ولگا و پرتوگاههای آن را ارائه می‌کردم و زمانی ملاقاتهای ودا با ولوخوف را در شباهی مهتابی و در پای پرتوگاهها و درون باعها... و من خود از همه‌این جریان لذت می‌بردم و از غنای تصاویر احساس غرور می‌کردم و شتاب داشتم که همه‌چیز را القاء کنم و نظر این منتقد عالیقدر را دریابم.

تورگنیف، آرام و بیحرکت و چنانکه گویی بر جای خود خشک شده است به سخن‌نام گوش فرا می‌داد. تأثیر عظیمی را که داستانم در او کرده بود به وضوح می‌دیدم. وقتی داستان را به پایان بردم گفتم: «حالا اگر من مردم چیزهای بسیاری در اینجاست که می‌تواند برای شما مفید باشد! اما تا زنده‌ام خودم از آنها استفاده می‌کنم!» تورگنیف پرسید که آیا این چیزها را به کس دیگری هم گفته‌ام؟ گفتم که اینها را با کس دیگری در میان نگذاشته‌ام، هر چند مدتی بعد همین مطالب را در حضور تورگنیف برای دو دیشکین Druzhbinin تعریف کردم، و مدتی بعد قسمتهایی از آن را برای دروژینین Dudyshkin

نقل کردم. حتی حالات نامهای از تورگنیف دارم که در آن می‌نویسد: هر گز صحنه‌ها و وقایع را که برای او و دودیشکین وصف کرد فراموش نخواهد کرد. و به راستی هم چنانکه بعدها معلوم شد فراموش نکرده بود!

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

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

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

رقطم. هنوز پا از آستانه در فراتر نگذاشته بودم که همه به من پریدند که چرا برای ناهار نیامدی؟ چون همه می دانستند که چقدر به تور گنیف نزدیک هستم. جواب دادم که مردم هر قدر هم که بهم نزدیک باشند به ناهاری که بدان دعوت نشده‌اند نمی‌آیند و افزودم: «دعوت نشده بودم، بنابراین نیامدم.» آه که ایوان سرگیویچ چه قیافه‌ای به خود گرفت! و با چه قیافه معمومی نگاهم کرد! زیرلب گفت: «چه می‌گویی؟ من شمارا دعوت کردم، نکردم!»

به لحنی قاطع گفتم: «نه، نکردم!» دیگر چیزی نگفت، و اندکی بعد آنکه بخواندن داستان پرداخت.

همه داستان لانه‌اشراف را می‌دانند. بدیهی است اینکه با گذشت زمان رنگ باخته است، اما آن زمان تأثیرش شگرف بود: واما من چه شنیدم؟ آنچه را که طی سه سال برای او نقل کرده بودم... دقیقت بگویم، طرح فشرده اما جامعی از پرتوگاه. آمده بود و فصل مربوط به نیاکان رایسکی را پایه و اساس این رمانچه قرار داده و بهترین نکات کارم را دستچین کرده و بر پرده تصویر آورده بود - اما فشرده و مختصر. خلاصه کلام، عصارة رمان را گرفته و تقطیر کرده و آنرا بدل به یک چیز تصنیع شسته رفته کرده بود. من در آنجا مادربزرگی را توصیف کرده بودم، اور عوض خاله‌ای داشت، امادو خواهرو خواهزاده‌ای که رمان من داشت در آن هم بود، و بعد لاودتسکی *Lavretsky* که خصوصیاتش به رایسکی من بسیار شبیه بود و مانند او که با کوزلوف *Kozlov* گفتگو دارد شبها با دوستش به گفتگو می‌نشیند، و بالاخره دیدارهای در باع، و دیگر چیزها. حتی قیافه نقاش آلمانی را هم فراموش نکرده بود: در پرتوگاه مادر بزرگ کتاب کهنه‌ای دارد، تور گنیف هم البته کتاب کهنه‌ای را در داستان آورده بود.

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

ماندم و بی‌هیچ می‌جامله و تکلفی گفتمن که داستانی که شنیدم جزنسخه بدل رمان من نیست. نمی‌دانید رنگش چگونه به سپیدی گرایید و چگونه مانند دلکهای سیرک به بالا و پائین می‌پرید و با چه سراسیمگی می‌گفت: «وای، چه می‌گویی؟ نه، این صحت ندارد! من رمان را در بخاری می‌اندازم!»

هر کلمه‌ای که می‌گفت و هر حرکتی که می‌کرد اعتراف به دروغی بود که نمی‌توانست پوشیده دارد.

گفتمن: «نه، این کار را نکنید. من این را بشما بخشیدم؛ من باز می‌توانم چیز

دیگری بنویسم. مطلب زیاد دارم!» این را گفتم و رفتم. بعدها دودیشکین را دیدم، که در جلسه کتابخوانی حضور داشت. وقتی موضع را باز گفتم قاه قاه خنده دید و گفت: «بله، با زیر کی تمام داستان شمارا اقتباس کرده!» چه او خود طرح داستانم را به کمال می دانست. از آن پس مناسبات ما تیره شد. البته باز همچنان همدیگر را می دیدم و در این باره گفتگوهایی داشتیم که طی آنها نکاتی را که از من گرفته بود خاطرنشان می کردم، و او هم البته در دفاع از خود مطالبی می گفت. سرانجام پیشنهاد کرد که نوشته ای به من بدهد و در آن آنچه را که از من شنیده بود به تفصیل شرح دهد، یعنی در حقیقت رمانی را که من از برایش نقل کرده بودم به اجمال باز گوکند. من با این اعتنایی این پیشنهاد را رد کردم، اما او مصر بود و می خواست که چنین نوشته ای را به من بدهد. روزی به دیدن آمد و نشست و آن را نوشت و خواند. اینطور شروع می شد: «در ظاهر، من خود نیز شباهتهاست را می بینم که یحتمل تحت تأثیر رمانی پیش آمده که از شما شنیده ام اما جزاین می بینم که اینها دو اثر متفاوتند.» (من این نوشته را در جایی گذاشته ام که راه به آن نمی برم - اما بعدها دریافتیم که این نوشته نه برای من بلکه برای اولازم بود. کلماتی که اینک آوردم هسته فکری موضوع را روشن می دارند، هرچند ممکن است لفظ به لفظ با متن اصلی نوشته که بدان دسترسی ندارم منطبق نباشند). تفاوتهاست که او می دید نکات ناچیز و بی اهمیتی بود: نظری اینکه صحنه رمان من ولگا بود حال آنکه صحنه وقایع رمان او جای دیگری بود: وقتی ازاو پرسیدم که چرا در نوشته اش از سقوط «ورا» یا صحنه های بین او و پیرمرد یاد نکرده سراسیمه شد - بی شبهه به دلایل وجهات شخصی مایل نبود از این مطالب سخنی به میان آورد. اما آنوقت کاری نمی شد کرد و ناچار از آنها هم یاد کرد. در باره کوزلوف معلم و این که چگونه مطالعه می کرد و نیز در خصوص ازدواجش با دختر میاشر و این که این زن یعنی اولین کاه Olinkah چگونه آدمی بود و مناسباتش باشوهرش... باری، به این موارد اشاره ای نمی کرد. نوشته را به من داد و من آنرا در کشومیزم انداختم. و جریان خاتمه پذیرفت.

با این حال، همچنان همدیگر را می دیدم، اما بیش و کم بسردی. با وجود این باز به خانه هم می رفتم. روزی گفت که در نظر دارد رمانچه ای بنویسد، و محتوای آنرا گفت. این نیز ادامه همان تم پر تگاه بود: سرنوشت و زندگی بعدی ورا. گفتم که می دانم چه می خواهد بکنده: می خواهد کم کم تمام محتوی رایسکی را بپرس و آنرا در واقع داستان را تغییر دهد و آکسیون کند، چنانکه در لانه اشرف کرد - بدین معنی که صحنه وقایع داستان را تغییر دهد و آکسیون داستان را به محل دیگری بکشد و اشخاص داستان را با هم آمیختن شان قدری متفاوتتر از آنچه بودند را این کند اما موضوع و اشخاص و انگیزه های روانی را دست نخورده بگذارد و راهی را که من می رفتم قدم به قدم دنبال کند! و تازه این کار فایده دیگری هم داشت: در حالی که من هنوز می خواستم رمان را تمام کنم او کار را به پایان برد و بنابراین به نظر می رسید که من ازاو اقتباس کرده و پایای پایش گذاشته ام.

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

اگر درجهت دیگری و در عرصه کشورداری به کارمی انداخت ایشیلیو یا مترنیخ دیگری را به جهانیان عرضه می‌داشت.

می‌حفل ما چنانکه گفتم از نخستین برخوردمان آگاه بود، اما مدتی در آن باره صحبت کردند و بعد خاموشی گزیدند. من هم برآن شدم که دیگرچیزی نگویم، چون اعتراض به رمانی که منتشر شده بود براساس رمانی که هنوز نشر نیافته و جزء براین جمع شناخته نبود کار ابله‌های بود.

اقدام جدید تور گنیف عنان طاقت و تحمل از کفرم ربود؛ با دوستان، واول از همه با دودیشکین صحبت کرد. فکر می‌کرد که جالب و بامزه خواهد بود اگر در حضور او و دوستان تعمدآ اشاراتی به لانه اشاف و رمانچه جدیدش بکنم و نگاههایی باهم، یعنی با دودیشکین رد و بدل کنیم و بینیم که چگونه منقلب می‌شود.

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

رمانچه تور گنیف که ادامه همان جریانی بود که از برایش نقل کرده بودم، تجھت عنوان در آستانه منتشر شد. من آنرا نخوانده بودم، و فقط بر اساس آنچه که تور گنیف برایم تعریف کرده بود می‌دانستم که چنین است. دودیشکین و من همچنان به شوخيهای خود ادامه می‌دادیم و تفریح می‌کردیم و تور گنیف همچنان از اشارات و کنایات ما سراسیمه می‌شد. روزی در بولوار نوسکی *Nevsky* به دودیشکین برخوردم. پرسیدم «کجا؟» گفت «خانه داش محملی - برای ناهار (تور گنیف را به این نام می‌خواندیم) با توجه به حق التألفی که از بابت دزآستانه گرفته بود به شوخی گفتم: «ناهار را به حساب من خواهی خورد.» دودیشکین خنده کنان گفت: «می‌خواهی این پیغام رابه او برسانم؟» به شوخی گفت: «حتماً!» و به راه خود رفت.

اماچه کسی فکر می‌کرد که دودیشکین این مطلب را باز گوکند! اما کرد، آنهم در حضور پنج نفر دیگری که به ناهار دعوت بودند! فکر می‌کرد که باز تور گنیف سرخ می‌شود و از کوره درمی‌رود و او با دیدن سراسیمگیش تفریح می‌کند. اما این اظهار، دیگر راهی برای تور گنیف باز نمی‌گذاشت. یا می‌باید اعتراف می‌کرد، که طبیعتاً هر گز چنین نمی‌کرد، و یا می‌باید از خود دفاع می‌کرد. روز بعد تور گنیف و آنکوف به دیدن آمده و چون نبودم یادداشتی گذاشته و رفته بودند.

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

به شر مروی گفت: «مگر خودت نگفتی که چیزهایی را که دیروز گفتی به او بگوییم؟» در پاسخ گفتم: «خوب، تونمی باید جدی می گرفتی. اگر می گفتم او را بزن می زدی؟» دودیشکین متوجه شد که کارابلهانه وغیرقابل بخشایشی را مرتکب شده. آدمی بود نیکنفس و درستکار، بسیار هوشمند، اما کمی بیش از حد درونگرا، محتاط، و زیرک و طفره زن؛ اما خوب در اینجاشق و علاقه به برانگیختن و به هم انداختن مردم اورا به چنین عملی برانگیخته بود: مبتلا بهیر قان بود، وازان روز بعد به طور مشهودی زردتر و باریکتر شد. دنباله مطلب را نگرفتم، فقط گفتم که اگر جریان منجر به نتیجه جدی، یعنی منتهی بهدوئی شود در آن صورت به خود حق می دهم که بخواهم در این پیکار «گواه» من باشد. دودیشکین قبول کرد، اما اصرار کرد نوشته ای به او بدhem که برطبق آن با تور گنیف ملاقات کند وهم از جانب خود وهم بهو کالت ازمن، و بی اینکه در این گفتگو زیانی متوجه من گردد، جریان را توضیح دهد منتها من اضافه کردم که بهر حال آنچه را که گفته ام پس نمی گیرم.

فراموش کرده ام که دقیقاً چه گفت. همینقدر به یاد می آورم که قرار براین شد در این باره در حضور چندین نفر توضیحات قطعی و نهایی داده شود. علاوه بر آنکوف و دودیشکین از دروژینین و ا. و. نیکی تنکو Nikitenko نیز دعوت شد. این جلسه درخانه من تشکیل شد. اما البته چیزی از این کار نمی توانست عاید شود. من بیشتر بخشاهای رمان را موافقی برای او باز گفته بودم که جزمن واوکس دیگری نبود و فقط قسمتهایی از آن را در حضور دودیشکین و دروژینین نقل کرده بودم. وانگهی اینها توجهی به جزئیات کار نداشتند و فقط طرح کلی رمان را می دانستند و بنابراین قادر به رد یا تأیید اتهام نبودند. از نیکی تنکو، به لحاظ حسن شهرتی که داشت، به عنوان یک گواه عالیقدر دعوت شده بود؛ زیرا که این اتهام کنجکاویش را نسبت به عمل رهبرش بهشت برانگیخته بود. واما دودیشکین، که مایه و موجب این غوغای بود، به مراتب منقلب تر ازمن و تور گنیف بود.

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

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

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

دروژینین و نیکی تنکو در صدد برآمدنند با سخنان ملایمی مانند: «شما هر دواشخاص محترم و با قریحه‌ای هستید، شاید تواردی شده، و به هر حال یکی چیزی را طوری تصویر می‌کند و دیگری طور دیگر» و چیزهایی نظیر این میانه را بگیرند.

تورگنیف مخصوصاً بر اشاره من به مشابهت‌هایی که بین کار من و رمانچه او به نام درآستانه بود تکیه می‌کرد، و سرانجام گفت که احتمالاً این کتاب را نخوانده‌اید – و درست می‌گفت. اما طرحش را که شرح داده بود به یاد داشتم. و افزود: «ولی باید آنرا بخواند – حتماً بخوانید!» قول دادم بخوانم. در این رمانچه حقه مضحك و ناشیانه‌ای را بکار زده بود. قهرمان داستان را «النا» *Elena* نام کرده بود، نام قهرمان داستان من هم در اصل النا بود، که بعدها «ورا» شد. تورگنیف گفت: «یقیناً اگرمی خواستم چیزی از شما بذدم لاقل اسم را تغییر می‌دادم!» تورگنیف گستاخ تر شد، آنکوف هم که می‌دید اربابش از این ماجرا بی‌عرق جسته کم‌کم آثار رضامندی بروزداد، و من که می‌دیدم هر گونه امکان بر ملا کردن حقیقت را از دست داده‌ام ناچار در مقابل این وقاحت خاموشی گزیدم، و اینک تأسف می‌خوردم که چرا از همان ابتدا از کار نگارش رمان دست نکشیده‌ام. همه برخاستند. گفتم: «خداحافظ شما. آقایان از این که قبول زحمت فرمودید متشکرم.»

تورگنیف نخسین کس بود که کلاهش را برداشت. اینک دیگر رنگ و رو باخته و مشوش نبود، حالا دیگر رنگ به رخسار بازآورده، و خوشحال بود که نتوانسته بودم ثابت کنم که ^۱Plagiaire است – البته نمی‌توانست کلمه را به روسی ترجمه کند – دلیل هم داشت. به لحنی تأسف آمیز گفت: «خداحافظ شما ایوان آلسساندروفیچ. این دیدار آخرما است!» و در منتهای فیروزی ازما جدا شد. در اینجا دودیشکین که می‌دید موضوع به جائی و نتیجه‌ای نرسیده قدری ناراحت شد.

چندین سال از هم بیگانه ماندیم؛ جایی هم دیگر را نمی‌دیدیم و اگرهم در کوچه و خیابان از کنارهای می‌گذشتیم سلام و تعارفی باهم نمی‌کردیم. اینک بیش از پیش از مردم کناره می‌گرفتم، اما نگارش رمانم را همچنان ادامه می‌دادم. در سالهای ۱۸۶۰ و ۱۸۶۱ قطعاتی از آن را در مجله معاصر و نیز در یادداشت‌هایی از وطن منتشر کردم و باز در کمال

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

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

گفتم: «موافقم.» و به این ترتیب بازباهم مربوط شدیم، انگار اتفاقی نیفتاده است. باز ملاقاتها بود و گفتگوهای ناهارها، ومن جریان را پاک از یاد بردم. هیچیک از ما دونفر دیگر کلمه‌ای راجع به رمان مورد نظر نگفت. اما بعد دریافتم که اقدام تورگنیف به این آشتنی و تجدید مودت - که با کسی نداشت - متأثر از ملاحظات اخلاقی نبود. نخست و پیش از هر چیز می‌خواست مطمئن شود که جریان این نزاع - که پس از تو پیجحاتی که در برابر گواهان دادیم اشاعه یافته بود - فراموش شده و همراه با آن تهمت دزدی و یا به قول او Plagiaire پسرا و دود، را از آن گرفته بود - به تعویق افکند. او در وجود من تنها رقیب خویش را بازمی‌دید، چه لوتولستوی تازه داستانهای جنگی خود را منتشر کرده بود و گریگورو ویچ به زندگی روسستان می‌پرداخت و پیسم‌سکی و «آستروفسکی» مدتی بعد بر صحنه ظاهر شدند. بنا بر این جزمن کسی سنگ راهش نبود و او با تمام نیروی می‌خواست که مرا خرد کند: از ترجمۀ آثارم در خارج از کشور جلوگیری می‌کرد و، در مقام منتقد، حتی اقداماتی راهنم که به منظور آشنایی بیشتر با آثارم به عمل می‌آمد ختنی می‌کرد. گفته اش را باورمی‌داشتند، چون فقط او را می‌شناختند، و به همین جهت موفق هم شد. وی طرحی برای خود داشت که در محدوده آن خود او می‌بایست نقش یک نابغه و رهبر و پیشوای عصر نوینی در ادبیات روس باشد، و تابه امروزهم با موقیت نقش یک نویسنده بزرگ را بازی کرده است.

و همین دزدی را بار دیگر نیز تکرار کرد!

شاید بگوئید که من این چیزها را در عالم هذیان یا در حالت تحریک شدید عصبی می‌نویسم و قصه احمقانه‌ای را سرهم کرده‌ام. آه، ای کاش چنین بود! با کمال میل این دیوانگی را می‌پذیرفتم! اما اینک به خاطر حقیقت نمی‌توانم چنین کنم. گاهی اوقات دروغی ممکن است جالب و مفید و مؤثر باشد! و بسا اوقات می‌تواند مدتی دراز به صاحب هوشمند خود خدمت کند! اما یقیناً تابه آخر چنین نخواهد بود و روزی سیمای رشت آن آشکار خواهد شد.

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

چهارمین دریکش

نشدنی (فطری) اوست و دیگر آن چیزی است که آموخته یا از راه تجربه کسب کرده و می‌تواند آنرا بلطف درآورد و به دیگران منتقل کند. بر مبنای چنین تأثیری می‌توان گفت که هر هنری ۱۰ می‌توان آموخت اما نه هنر به تمامی ۱۰. ولی از مخلوط کردن این دو خصلت با هم گزیر نداریم زیرا سخن گفتن از تمایز بین این دو آسان‌تر است تا بازشناختن آنها در هر مورد خاص. یادگرفتن هر چیز منوط به استعداد خاصی در یادگیری است. اما بازترین و فطری‌ترین استعداد‌ها ممکن است عقیم بماند یا اینکه دیگران و حتی خود صاحب آن بدان پی نبرند مگر آنکه وضع خارجی خاصی یا محیط مساعدی آنرا بیدار کند یا اینکه از سرچشمه فرهنگ سیراب شود.

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

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

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

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

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

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

کجا می‌دانیم که مجموعه‌ای از اعمال به
قصد هنرآفرینی انجام می‌شوند؟
۴- بارزترین خصلت اثرهنری را
می‌توان بیفایدگی آن دانست بشرط آنکه
نکات زیر را از نظر دور نداریم.

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

۵- از طرف دیگر توجه به اعمال
ممکن، سبب می‌شود که تصور بی‌فایدگی
را آنچنانکه پیش از این شرح کردیم، اگر
نه با دلبخواهی یکی بدانیم باید این دورا
در کنارهم قرار دهیم. همانگونه که بیش از
حد ضرورت، احساساتی عارض مامی شود،

از اندامهای حرکتی و اعمال آنها نیز
می‌توانیم ترکیباتی بیش از حد نیاز ایجاد
کنیم به مثل دایره‌ای بکشیم، عضلات
صورتمان را به بازی درآوریم، یا با آهنگ
راه برویم. بخصوص می‌توانیم نیرویمان
را صرف ساختن چیزی کنیم که فایده عملی
ندارد و بعد آنچه را ساخته‌ایم دوریاندازیم.
ابتدا این ساختن و بدورانداختن هیچ‌ربطی
به حواجح حیاتی ندارد.

۶- بدین قرار، در زندگی هر کس
مجموعه «احساس‌های بی‌فایده» و «اعمال
دلبخواه» قلمرو خاصی را تشکیل می‌دهد.
هنرزاوه کوششی بود در راه مفیدکردن این
احساس‌ها و خودی کردن این اعمال.
اما این فایده و ضرورت به هیچ وجه
مانند حواجح حیاتی که قبل از آنها اشاره
کردیم بدیهی و کلی نیستند. هر کس این
فایده و ضرورت رامطابق طبع خود تشخیص
می‌دهد یا به داوری می‌گیرد. و هر طور که
بخواهد به آنها می‌پردازد یا در باره آنها
قضاؤت می‌کند.

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

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

۹- از بررسی این خاصیت ابتدائی شبکیه تحریک شده، به خواص دیگر اعضای بدن بخصوص پر تحرک‌ترین آنها می‌رسیم و اگر در این امکانات حرکت و کوشش که به هیچ وجه قابل‌هایی بر آنها مترتب نیست دقت کنیم بی می‌بریم که این دسته از امکانات شامل وابستگی‌هایی است بین احساس‌های لامسی و احساس‌های عضلانی؛ احساس‌های عضلانی که واحد شرایطی باشند که قبل از آنها سخن گفتیم. غرض از احساس شیئی فقط این است که با دستهای مان گروهی نظام یافته از قیاس‌هارا جستجو کنیم. اگر شیئی را بشناسیم یا نشناشیم (و در هر حال آنچه ذهن‌مان به مامی گوید باید ناشنیده بگیریم) رفته رفته حرکت ما خصلت دلخواهی خود را از دست می‌دهد و نوغی ضرورت در درونمان بروز می‌کند. نیاز به آغاز دو

سودمند به انگیزه‌های پاسخ مسی دهنده و نیازهای را بر می‌آورند که به محض آنکه پاسخ گرفتند یا برآورده شدند از بین می‌روند. احساس گرسنگی در انسان پس از غذا خوردن از بین می‌رود و تصویرهایی که نیاز به غذا را نشان می‌دادند نایابد می‌شوند. اما در قلمرو محدود حساسیت که از آن سخن گفتیم وضع دیگر گونه است. کامیابی نیاز بر می‌انگیزد و پاسخ از نو تقاضا می‌آفریند و تملک میل را بدانچه در تملک داریم تیزتر می‌کند.

کوتاه سخن، احساس مارا بیشتر در انتظار احساس مسی گذارد و این انتظار را هر زمان از نو می‌آفریند و بر این فرآیند انگیزش دوچاره نه نقطهٔ ختمی هست و نه حدی نهائی ویاعملی پایانی.

ایجاد نظامی از اشیاء ادراک‌شدنی که این خاصیت انگیزش دائمی داشته باشد مسئله اساسی هتر است. البته این شرط لازم آن است نه شرط کافی.

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

نوعی آفرینش است که داد و ستد معمولی یعنی بالقوگی و فعالیت حساسیت را از نو برقرار می کند. کشیدن طرحی بر سطحی بی نقش و نگار، زایش ترانه‌ای در سکوتی که بشدت احساس می شود، همه پاسخ‌هایی هستند یا متمم‌هایی که عدم تحریک را جبران می کنند، گوئی این عدم که ما آنرا با نفی محض بیان می کنیم، اثری مثبت بر مدارد. اینجاست که لب معنای مفهوم تر آفرینش هنری را درک می کنیم. اثر هنری را از آنجا باز می شناسیم که هیچ فکری در ذهن بر نمی انگیزد و ما را به هیچ عملی تغییر نمی کند که بتواند بدان پایان دهد. عطر گلی را که ملايم حسن بویائی ماست هر اندازه بیوئیم هر گز از آن سیر نمی شویم، زیرا لذت از عطر نیاز بدان را درما از نو زنده می کند و هیچ خاطره‌ای، هیچ اندیشه‌ای و هیچ عملی وجود ندارد که بتواند اثر آنرا از ذهن پاک کند و مارا به تمامی از سیطره آن رهائی دهد. این همان چیزی است که هنرمندی که به ساختن اثر هنری دست می زند در جستجویش است.

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

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

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

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

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

طلب می‌کند و پس از آن بخود پاسخ می‌دهد.

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

۱۳- از این خواص ابتدائی حساسیت، صنعت‌آدمی نتایج عجیبی گرفته است. تصور این همه آثارهایی که در طی اعصار آفریده شده است، تنوع ابزارها و روشهای وتفاوت انواعی که این ابزارهای حیات حسی و عاطفی به نمایش درآورده‌اند اعجاب‌آور است. اما این (شد عظیم فقط به کمک آن دسته‌ای استعدادهای بشری امکان یافت که در آنها حساسیت وظیفه‌ای ثانوی بعده دارد. آدمی آن دسته از توانائی‌های را که نه تنها بی فایده نیستند بلکه انسان را از

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

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

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

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

ترجمه
پرویز مهاجر

هوادارانی پیدا کرده است خرسند کرد و به ذکر تضادهای بی‌پایانی که بین منشاهی ابدی و همانند در کمدی هنر وجود دارد - مانند: طبیعت، استhet، تازگی، سبک، حقیقت و ذیائی، اکتفا نمود.

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

واسکون‌سلوس مايا

ترجمه

کامران فاني

آفتاب

واسکون‌سلوس مايا Vasconcelos Maia در سال ۱۹۲۳ در ایالت باهیا Bahia بروزیل زاده شد. قصه‌نویس و روزنامه نگار است و داستانهای کوتاهش بهویژه مقبولیت عام یافته است. ازاو تاکنون چهار مجموعه داستان کوتاه به نامهای «آنسوی زندگی» Contos da Bahia «قصه‌هایی از باهیا» Fora da Vida و «گل سرخ» O leque da Rosa و «در خم او کسوم» O Cavalo e a Rosa و «در قسم از آنها» Agua de Meninos و «قصه بلند به نامهای اشک نوجوانان» اشک نوجوانان O Premeiro Misterio و «نخستین راز» O Premeiro Misterio Lembranaco da Bahia منتشر شده است.

قطار ایستاد و مرد چاق چمدانش را برداشت.

شنید کسی می‌گوید: «عجب برهوتی!»

از میان عینک دودیش زیر چشم به جایی که صدا آمده بود نگریست: پیرزنی چروکیده که چهره مو میانی اش را میان شالی گردآورد پیچیده بود از پنجره بهیرون می‌نگریست. پیرزن با لحنی ملال انگیز زیر لب غرید: «مثل قبرستان می‌ماند!» صخره‌های عظیم، لخت و سپید همچون مرمر و یکدست چون سنگهای گور، از سینه تفته دشت سر برافراشته بودند. آفتاب بشدت بر آنان می‌تایید و انعکاسی کور کننده پدید می‌آورد. مرد چاق کتش را درآورد و از میان کوپه‌های درهم فشرده بهسوی پلکان قطار به راه افتاد. اشتعه تند آفتاب به سر گیجه اش انداخت و چشمانش را بست. و آنگاه چون بکنندی پلکهایش را باز کرد دیگر به نور خیره کننده عادت کرده بود.

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

مرد زیر لب زمزمه کرد «تهوع آور است.»

طعم تلغی صفر را که از میان شکم خالی اش بیرون زده بود حس کرد. گرسنگی

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

«مرکز شهر از کدام طرف است؟»

جوانی رنگ باخته با سبیلی باریک و موهای واژلین زده چشمان کهر بائیش را بلند کرد و بالب فوکانیش به ابتدای یک جاده اشاره کرد: «اگر از آن طرف بروید بیراه ترقه اید.»

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

سوزن بان چهره درهم کشید. و بنا گاه دهانش را باز کرد تا فریادی بکشد اما گلویش گرفت و تنها جیغی ضعیف بیرون آمد: «زی!»

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

«بله رئیس؟»

«می خواهی پول درآری؟»

«میل شماست.»

«این چمدان را بپر مرکز شهر.»

سیاه نه آری گفت و نه نه، فقط آنقدر منتظر ماند تا مرد برآه افتاد و آنگاه بدنبالش روان شد، مثل یک سگ چلاق می لنگید. به جاده رسیدند. مرد چاق گره کراواتش را شل کرد، کشن را درآورد و تا کرد و بروی بازویش انداخت و صورت و گردن و سر طاسش را پاک کرد. یقه آهاریش از عرق خیس شده بود. آفتاب به رویش طبل می کوافت. هیچ وقت حالش اینقدر بد نشده بود. اطرافش جز زمین لخت و سخت چیزی نبود، دورنمایی مرگبار که هیچ سایه ویا درختی بدان آرامش نمی بخشید. حتی بوتهای خاردار نیز که گهگاهی اینجا و آنجا سبز شده بود تیره گون و نحیف می نمودند: همچون مسدفع خشک شده. در امتداد جاده صخرهای خاراکه او از قطار آنها را دیده بود باحالتنی تهدید کننده سر برافراشته بودند. زمین گوئی به جوش آمده بود و بخار، هوا را گرم و تنفس ناپذیر کرده بود. سکوتی رقت انگیز و یکنواخت که همچون آفتاب بی رحم می نمود، همه جا سنگینی می کرد. مرد چاق با هر قدمی که بر می داشت انگار ذره ای از بدنش کاسته می شود و گویی توحش بدوى این سرزمین تفته و غریب اورا کم کم می بلعد.

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

مثل مارکنار یک بر که باریک و تیره و ساکن چنبر زده بود. هیچ جنبشی به چشم نمی خورد – نه انسانی بود و نه حیوانی و نه دودی از دودکشی بیرون می آمد. از شیب پشته پائین آمد و در آستانه درهای خانه بشکه هایی را دید و آنگاه یک گاری گاو کش بیمهار و لباسهای رنگ و رو رفته که در حیاطها آویزان بود و ابزار کشت هر سوپرا کنده – و تمامی آنها مترونک (گویی جنگ یا طاغونی براین شهر کوچک نازل شده است و همه ساکنان آنرا از میان برده است). سیاه باربر کنار او راه می آمد و هر دم چمدان را به زمین می گذاشت دستهایش سست و بیحال آویزان بود و زبانش بیرون زده بود.

مسافرخانه دستخوش سکوت و مگس ها بود. مرد چاق پولی به سیاه داد و دستهایش را بهم کوفت. در یک اتاق خواب باز شد و پیروزی زشت و دور گه در حالیکه چشمانش را می مالید، بیرون آمد. پیروزی از اینکه خود را مقابل یک بیگانه یافته بود سراسیمه شد و در حالیکه معدتر می خواست موهای ژولیده اش را صاف کرد. گوئی تاکنون تازه واردی ندیده بود. مرد حرف پیروزی را قطع کرد، اتاقی را برای سه شب کرایه کرد و خواست چیزی برای خوردن به او بدهند. اگر ناهار نمی خورد بیگمان بحال اغماء می افتاد. پیروزی دوباره غرید. غذائی حاضر نداشت. او اصلاً مسافر ندیده بود و یا بندرت دیده بود.

مرد چاق با یحوصلگی پرسید: «مگر شما خودتان چیزی نمی خورید؟»

«خوب، قبول؛ بشرطی که از غذای یک آدم فقیر پیف پیف نکنید.» آنوقت یک تکه گوشت خشکیده را در روغن ماهی سرخ کرد و بایک بشقاب آش و دوتخم مرغ و مقداری پیاز جلوی مرد گذاشت و مرد چاق تمام آنها را با دو عدد موز و یک لیوان آب بلعید.

حتی داخل خانه نیز گرما آزاده شده بود. گوئی خورشید سرب مذاب بر روی بام می ریخت. غریبه تمام لباسهایش را درآورد و لخت بر روی تختخواب دراز کشید و با آنکه بخواب نیازی نداشت گوشید که بخوابد. گیجی تب آلوی برقیکهایش سنگینی می کرد و مغزش را تحلیل می برد. گرما کاسته نشده بود. گردسفر در ژرفای خلل و فرج بدنش نفوذ کرده بود و از همه بدتر وزوز مگس ها بود که بروی بدن لختش می نشستند. و پوست سوخته اش را آزار می دادند. بخود می پیچید. شکمش از تقلای هضم غذای نامطبوع، باد کرده بود. گیج می خورد و حالت تهوع داشت. روی آرچهایش بلند شد و با چشمان بسته و سرمنگ با درد و رنج آروغ زد. سرانجام به خواب رفت، خوابی پر تشویش و بی آرام. حقیقتی تلخ بسر ذهنش سنگینی می کرد، حس می کرد کم در میان بر که ای تاریک و راکد فرو می رود، آب گندآلود و چسبناکی را که از گرمای آفتاب داغ شده بود بر روی پوستش احساس می کرد. کوششی برای مقاومت نمی کرد. قدرت مقاومت از او سلب شده بود؛ خورشید به داخل مغزش نفوذ کرده قدرت اراده اش را نابود کرده بود و او را یکدم زجر می داد. بداخل آب شیرجه می رفت و آب مثل مارلزجی پوست بدنش را لیس می زد. آب می جوشید. حلزونهای کوچکی که در اعمق گل آلود زندگی می کردند، بالا آمده بودند و از بدنهای وا نهاده شان خیل عظیمی از میکروبهای پر جنب و جوش بیرون می آمد. مرد چاق دریک لحظه بحرانی ترس و نفرت دریافت که بدنش اینک بجای گوشت از همان ماده نرم و تنفر آور بدن میلیون نهاده میکرب ساخته شده است.

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

هنوز ساعت سه نشده بود که مرد چاق بیرون رفت. کلاه به‌سر داشت و عینک دودی به‌چشم زده بود و کراوات و لباس تمیز کتانی پوشیده بود. شهر کم کم داشت می‌جنبد: چند پنجره باز بود و زنی باحیرت به‌او می‌نگریست. در گوشه‌های سایه‌سار خیابان چند بجهه میان خوکها و مرغها بازی می‌کردند. سیاهی که چمدانش را آورده بود درمشروب - فروشی بود و باپولی که در آورده بود می‌می‌زد. خیابان پیاده‌رو نداشت. مرد چاق به‌سوی میدان شهر برای افتاد و از کنار رشته درازی از خانه‌های کوچک و حقیر و کوتاه و یک شکل و خراب که نه دیواری داشتند و نه حصاری و نه باغچه‌ای گذشت و کلیسا را پیدا کرد.

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

اداره بازرسی هنوز بسته بود. مرد چاق ناچار شد سه بار در بکوید، بالاخره کسی در را بازکرد. مردی ژولیه‌مو، با صورتی استخوانی درحالیکه یک‌سیگار‌علفی رامی‌جوید با اخم ظاهر شد. اما رفتارش را بلافصله تغییر داد. تمام در را به ناگهان بازکرد. و با ادبی گزافه‌آمیز تا زمین خم شد. مرد چاق بیحرکت به‌تعظیم او پاسخ داد. مرد پوزشای فراوان خواست، از اینکه در را دیر باز کرده است و اینکه ظاهرش اینقدر پریشان و ژولیده است.

«علتش آفتاب است... گرماست...»

مرد چاق درحالیکه می‌نشست گفت: «بله، درست است. همین آفتاب کافی است آدم را دیوانه کند.»

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

«من اواریستو پی خوتوهستم.»

«می‌دانم. حدس زدم باید خودتان باشید. و روودتان را قبلاً بمن خبرداده بودند.»
«سفر گندی بود.»

«قراربود برای استقبال به‌ایستگاه بیایم. ولی مثل اینکه ترن سروقت رسید. هیچکس انتظارش را نداشت. شاید هم عمدآ سر وقت رسیده بود تا من نتوانم آنجا شما را ملاقات کنم.»

«اشکالی ندارد. من از آن آدمها نیستم که سر این مسائل جزئی به‌کسی بندکنم.»

«خوب تا من می‌روم لباس‌هایم را عوض کنم لطفاً کمی راحت کنید.»
او اریستو پی خوتوهستو دکمه‌های پیراهنش را بازکرد، عینکش را برداشت و با دقت شیشه

آنرا پاک کرد. اهل خانواده از ورود یک بیگانه با تعجب بیدار شده بودند. مرد چاق صدای پیچ پیچ گنگی را از اتاقهای خواب می‌شنید. نقنق زدن یک زن و گریه چند بچه. ناله کردن بچه‌ها عصبی اش کرد. از بچه نفرت داشت.
تحصیلدار مالیاتی بزودی برگشت.

اورایستوپی خوتو فوراً گفت: «هرچی زودتر کار را تمام کنم بهتر است.»
تحصیلدار جواب داد. «کاری زیاد نیست. خودتان دیدید که این شهر چندان مغازه‌ای ندارد. و مالیات دهنده‌ها هم زیاد نیستند. اینجا یک و قسمی شهر بزرگی بود، با درآمد زیاد، اما با آفتاب چکار می‌شود کرد - همه‌اش تقصیر آفتاب است.» و بعد انگار که با خودش حرف میزند ادامه داد: «می‌دانید گاهی فکر می‌کنم اگر برای ده دقیقه هم شده بیرون بروم آفتاب مغزم را خشک می‌کند - و آنوقت این بر که!»
«میکرب!»

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

«دوست ندارم این جور جاها زندگی کنم. آدم آخر عاقبتی دراین جور جاها ندارد، یا دیوانه و دائم الخمر می‌شود و یا قاتل. آفتاب آدم را به قتل وا می‌دارد.»
تحصیلدار با موافقت جواب داد: «بله، دراینجا حتی یک آدم سالم هم پیدانمی‌شود. توی همچو آفتابی چطور می‌شود آدم عادی پیدا کرد. خداکنده دولت مرا جای دیگری منتقل کند. مأموریت از این بدتر نمی‌شود!»

اورایستوپی خوتو که همچنان در فکر خودش بود گفت: «هرچه زودتر کارم اینجاتمام شود بهتر است.»

تحصیلدار نشست و یک دفتر بزرگ را باز کرد.

«اینجا کاری زیاد نیست - فقط یک جاست که می‌شود نام مغازه بهش داد. بقیه آشغال دونی است. اشکالی هم پیش نیامده. تنها کاری که باید بکنید امضا زیر این خطاهای نقطه‌چین است. قدیمها اینجا برو بیای زیادی داشت، اما آفتاب همه چیز را خراب کرد. حالا فقط اینجا عرق نیشکر می‌فروشند - مضیحک نیست که علی‌رغم اینهمه بدختی فروش عرق هر روز بالا می‌رود؟»

سکوت برقرار شد. پلک‌های اورایستوپی خوتو آنقدر سنگین شده بود که گسوبی شباهی متوالی است نخواهد بود. سرش مثل یک گلوله باد کرده درد می‌کرد. گریه کودک بند آمده بود اما زمزمه موسیقی خواب آور مگس‌ها همچنان ادامه داشت. احساس کرد می‌خواهد کار را همین فردا فیصله دهد، اما می‌دانست که اگر دست از کار بکشد برای همیشه کشیده است.

گفت: «اجازه بدھید شروع بکنیم.»

و هردو مرد بیرون رفتند. او سط بعد از ظهر بود. اشعه آفتاب اینک اریب می‌تاورد، اما از گرما کاسته نشده بود. مغازه‌ها، دکه‌های میوه‌فروشی و ادارات باز شده بود. صدای توپ بیلیارد از یک بار بگوش می‌رسید. مرد چاق دوباره غرق شد.

در حالیکه وارد نخستین مغازه می شد گفت: «آفتاب لعنتی!»
تا غروب آفتاب کار کرد و سپس زیر نور چراغ بکارش ادامه داد. حتی در شب هم
نیمی خنکی نمی وزید، تنها بوی گرم و گندی بگوش می رسید که زمین در خلال روز در خود
انباشته بود. وقتی او از استوپی خوتو دیگر کاملاً خسته شد، تحصیلدار اورابه مسافرخانه اش
بر گرداند.

«می بینید که کار خوب پیش می رود. نگفتم که کار زیادی نداریم!»
«من فقط می خواهم از این خراب شده بروم. تا فردا کار ممیزی را فیصله می دهم.
پس فردا صبح یک قطار از اینجا رد می شود، نه؟»
«البته اگر سروقت بیاید.»

«خدا کند که بیاید، من از این شهر خسته و مریض شده ام.»
«منهم اولش همینطور بودم.»
مرد چاق کوشید او را قانع کند. «وضع من البته فرق می کند.»
تحصیلدار در حالیکه چشمانتش را پائین انداخته بود زیر لب زمزمه کرد: «خدایا کاری
کن که دولت یک شغل دیگری به من بدهد.»
مرد چاق شب بخیری گفت و رفت که بخوابد. کوشید بدن کوفته اش را وانهد و به
اعصابش آرامشی بخشید، اما ماهیچه هایش بشدت درد می کرد. بالاخره خواب بر او غلبه
کرد، اما خوابی که کابوس پریشانش می داشت.

بر که بیماری زا باد کرد و بزرگ شد و آتشی درونی آنرا بجوش آورد و تهدید به
غرقش کرد. اهالی شهر به اونگاه می کردند، اما هیچ کدام قدمی برای نجاتش برنمی داشتند.
آنوقت دفترهای حسابرسی پدیدار شد - دفتر فروش، دفتر خرید، دفتر کل. بارها از خواب
پرید، رشته دراز اشکال و خیل عظیم می کرده اش می کرد. نفس زنان و خیس عرق سیگار
پشت سیگار روشن کرد تا انگشتانش ملتهب شد. وقتی کاملاً بیدار شد و بخود آمد مثل
یک فراری آواره بیاد گذشته افتاد، بیاد منظره ای که از قطار دیده بود و سنگهای عظیم و
سپید گور که تا قلب آسمان بالا کشیده بود و زیر آفتاب می سوخت و فال بدشگون پیرزن
مومیائی شکل:

«مثل قبرستان می ماند!»
وقتی شدت ملال از حد طاقتمند گذشت لباس پوشید و بیرون رفت و تا سپیده دم در
اطراف شهر قدم زد.

بشکه های عرق نیشکر بر روی گاریهای گاوکش زهوار در رفت؛ گدایان روی پلاکان
دکانهای حقیر؛ بچه های شکم برآمده گل آلود؛ خوکها و بزها و خرهایی که بی سر پرست در
میان کوچه ها می چریدند. زنان رشت ازاندام افتاده ای را دید آنچنان بد بخت و پوسیده که
هیچ اثری از زنانگی نداشتند و صرف نگاه کردن بدانها کراحت می آورد. فروشنده گان دوره.
گرددست از کارشان کشیدند و خیره به او مانند گوئی به حیوانی ترسناک می نگرند.
کنارش تحصیلدار گام بر می داشت که با کلماتی احترام آمیز از او درخواست می کرد کاری کند
که دولت با انتقالش موافقت کند. و مرد چاق همچنان راه می رفت، بشدت عصبی بود و یکدم

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

«صبح بخیر، سنيور ميگل اينخو *Senhor Miguelinho*

صدای نازکی از پشت نتوی زیر پیشخوان جواب گفت: «صبح بخیر.» اورایستو پیغام تو عینکش را برداشت. ننو صدائی کرد و کسی به آرامی و باتنبی از آن پائین آمد. تحصیلدار آنها را بهم معرفی کرد اما سنيور ميگل خوش‌آمدی نگفت. مرد چاق می‌خواست طبق معمول دست بدهد، اما وقتی دید طرف مقابل میلی به این کار ندارد، بموقع جلوی خودش را گرفت. بدقت او را وارسی کرد. چیز زیادی دستگیرش نشد، به میوه‌ی خشکیده می‌مانست، کوچک و پلاسیده و بی‌شکل؛ نمی‌شد باور کرد که دوره کودکی هم داشته است انگار از یک نوجوانی بیمار گونه یکباره به دوره میانسالی و کم‌خونی رسیده است. در چهره زردنگ و چروکیده و بی‌چانه‌اش با آن بینی نکتیز کوچک، تنها دوچشم برآمده‌اش گویی زنده بود. لکه‌های میان چشمانش خبر از خرامی کبده می‌داد. کفش چوبی به‌پا داشت و شلوار کتانی آبی پوشیده بود. آستینهای پیراهنش را بالا زده بود و بازوها لاغردوکی شکلش نمایان بود. شکم کوچک و بادکرده‌اش که از بدن خشکیده‌اش بیرون زده بود انگار به‌او تعلق نداشت. تفسیگار علفی که در دهان داشت به بیرون تق‌کرد و بسی آنکه تعارفی بکند از دستیارش خواست که آنطرف پیشخوان یک صندلی برایش بگذارد. مرد چاق دید که دیگر این توهین مستقیم به‌اوست. در حالیکه می‌کوشید کلماتش سنجیده و شمرده و در عین حال تحقیرآمیز باشد گفت:

«ما همه‌جا سرکشیدیم و چون مغازه‌شما از همه بزرگتر است آنرا گذاشتم که آخر بازرسی کنیم.»

سنيور ميگل کشوی بزرگی را بیرون کشید و با اشکال فراوان چند دفتر حجیم و بزرگ را بیرون آورد و بالعنه خشک گفت:
«دفترها اینجاست.»

مرد چاق با تمیز خود گفت: «امیدوارم که منظم باشد.»
چهره مغازه‌دار تغییری نکرد. مرد چاق کوشید که او را بیشتر بترساند.
«سنيور ميگل امیدوارم که مجبور نشوم شمارا هم جریمه کنم. توی میدان جزدونفر که به‌لا به‌افتادند بقیه را بدون استثناء جریمه کردم. می‌دانید که برای چه - مشروب قاچاق. به‌حال امیدوارم مجبور نشوم شمارا هم جریمه کنم.»

مرد چروکیده مثل قبل همچنان آرام بود. اما یک لحظه چشمان آندو باهم تلاقی کرد. لحظه درک و شناخت. مرد چاق لرزید - لرزه‌اش از نفرت بود. چیز نفرت باری در وجود این مرد چروکیده بود که از پوست سبزینه‌اش به بیرون می‌ترواید و در چشمان قلمبیده‌اش موج می‌زد. حسابرس دید که او مثل کفتار می‌ماند، آری درست مثل کفتار. البته او هر گز به عمرش کفتار ندیده بود - اما احساس می‌کرد کفتارها بیگمان باید همین شکل باشند. وقتی کفتار چشمانش را پائین‌انداخت و قدمی به عقب گذارد مرد چاق برای

نیخستین بار از وقتی که قدم به این شهر گذاشته بود احساس لذت کرد. آنگاه به آن دونفر دیگر نگاه کرد تا آنها را بر قدرتش به شهادت گیرد. مرد چاق نشست و مغازه دار به نتویش بازگشت و چشم انداشت را فرو بست گوئی می خواست از حضور قدرت فرار کند. زمان می گذشت. خورشید در آسمان بالا آمده بود. هوا گرمتر می شد. مرد چاق به کارش همچنان ادامه می داد. ارقام را یادداشت می کرد، بازرسی می کرد و جمع می بست. تحصیلدار هم کمکش می کرد. روی دفترها خم شده بودند و علی رغم تفاوت ظاهرشان بنحوی حیرت انگیر ییکدیگر شبیه بودند، مثل دوهمزاد، دولاش خور هم زاد.

ساعت کلیسا دوازده ضربه نواخت. نتویانی خورد و سینیور می گل به آرامی بیدار شد.
شاگرد دکان که روی پمپ بنزین نشسته بود از جایش برخاست.

«رئیس؟»

صدایش نازک و ضعیف بود. حسابرس سرخ شد. با قلمش روی پیشخوان کوفت و چشم انداشت را از روی دفترها بلند کرد.
«می خواهید مغازه را بیندید؟»

«وقت نهار است.»

«اما کار من هنوز تمام نشده.»

«اینجا هیچکس از ساعت دوازده تا سه کار نمی کند.»
چهره مرد چاق از صورتی به ارغوانی گرائید.

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

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

«شاگردم هم بامن می آید نهار بخورد.»

«پس خودم تنها همینجا می مانم.»

چشمان باد کرده مرد کوچک با چشم انداز حسابرس تلاقي کرد. برای دومین بار لحظه مبارزه فرار سید.

«من اینجا فرمان می دهم.»

خون در رگهای مرد چاق به جوش آمد. اما جز اینکه خودش را کنترل کند کار دیگری از دستش بر نمی آمد.

با لحنی بسیار سرد گفت: «باشد. سراسعت سه برمی گردم.» اما احساس کرد مرد ک انتقام خودش را گرفته است. وقتی به در نزدیک شد گروهی تماشاگر که او قبلا متوجه شان نشده بود بنا گاه پراکنده شدند. چون تحصیلدار به نهار دعوتش کرده بود دیگر به مسافرخانه نرفت. ولی از غذای آنجاهم بدش آمد. جمع مردان قد کوتاه و تکیده، زن تحصیلدار که بنحوی مسخره مبادی آداب می نمود و بجهه های مریض همه و همه او را بحال تهوع انداخت. پس از صرف قهوه همه از روی ادب و برای سرگرم کردن حسابدار در اتاق پذیرایی جمع شدند و نگذاشتند لحظه ای هم استراحت کند. همینکه ساعت سه ضربه را نواخت مرد چاق کتش را پوشید و بیرون آمد. آفتاب بر روی شهر طبل می کوفت و در خیابان هیچ اثری از

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

مرد چاق باشگفتی به او نگریست و جلوه‌مرگبارترس را در صدای همقطارش تشخیص داد. بالاخره رسیدند، اما مغازه خواربارفروشی بسته بود.
«مگر نگفتم ساعت سه؟»
تحصیلدار باز شروع به حرف زدن کرد، اما مواظب بود که او را پریشان و ناراحت نکند.

«البته شما اینطور گفتید - سنیور میگل حرفی نزد.»
او اریستو پیغامبر جعبه سیگارش را بیرون آورد و سیگاری آتش زد. تحصیلدار متوجه شد که دست او نمی‌لرزد.
«سنیور اورایستو، بهتر است بشما هشدار بدhem.»
«از چی هشدار بدھی؟»
«از سنیور میگل.»
«او یک خوک است.»

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

مرد چاق در جواب فریاد کشید: «این مرد جز یک نعش متتحرک چیزی نیست، حتی قدرت باز کردن در دکانش را هم ندارد.»
از میان آبی تن آسمان‌فولادین، خورشیدی امان بر سر شهر نشینان تیره بخت آتش می‌بارید. آنسوی بامها ستونهای سنگی که همچون سنگ‌گور مستقیم برآفراشته بودند در زمینه متروک و حزن‌انگیز افق می‌درخشیدند.

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

مرد چاق برگشت، بناگاه توجهش جلب شده بود.
«این را فراموش کرده بودم بشما بگویم - نمی‌دانم چرا دیروز به شما نگفتم. من به هر حساب‌رسی که قبل از اینجا آمده بود این مطلب را گفته‌ام. بعلاوه سنیور میگل از حسابداری خوب سردر می‌آورد. متوجه دفترهاش که شدید؟ همه منظم بودند. حتی یک اشتباه هم پیدا نمی‌کنید. بهتر است ادامه اش ندهید. یک امضاء بکنید و قال قضیه را بکنید. حساب‌های قبلی هم همین کار را می‌کردند، در حالیکه می‌دانستند، من هم می‌دانم،

همه می‌دانند که...» تحصیلدار بی‌آنکه جمله‌اش را تمام کند لحظه‌ای لب فروپست، با ناراحتی به‌اطراف نگریست و صدایش را آهسته‌تر کرد و آنگاه ادامه داد:

«همه میدانند که سنیور میگل پشت دکانش مشروب قاچاق دارد.»

مرد چاق از این حرفهای زیرلبی تحصیلدار خیلی چیزها دستگیرش شد، خیلی بیش از یک نصیحت ساده و یا دلواپسی یک همقطار برای همقطار دیگر. او بوبی توطئه را شنید. مطمئن شد که دیگران می‌خواهند او را به مبارزه‌ای بکشانند که خود او هرگز جرأت روپروردشدن با آن را نداشته است.

«آه، پس اینطور!»

«ارزش بازرسی ندارد. چون ازاوچیزی نمی‌ماسد. سنیور میگل اینخو مرد مضجعکی است. تمام حساب‌های گذشته کارها را با موافقت من تمام کردند. ما در آخر دنیا هستیم. پلیس و سیاستمدارها همه طرف او هستند. دعوا راه انداختن هم هیچ مورد ندارد. همه‌اش تقصیر این آفتاب است... این آفتاب که پایان هرچیز زنده است.»

مرد چاق دستمالش را بیرون آورد و عرق صورتش را پاک کرد. برگشت و به مردمی نگاه کرد که در زیر سایه‌های بی‌رمق منتظر ایستاده‌اند.

«آه! پس اینطور!»

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

«سنیور میگل می‌گوید امروز خیال باز کردن دکانش را ندارد.»

مرد چاق به صدای بلند بطوریکه همه بشنوند فریاد زد:

«من اجازه نمی‌دهم دستم بیندازند.»

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

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

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

گر فتن داشته باشد، و آن مود کرد که دفترها را بازرسی می‌کند. چین اخمی لجوچ سراسر پیشانیش را فرا گرفته بود و ابروانش را بهم می‌بیوست. امیدوار بود باز هم سنیور میگل روی نتویش دراز بکشد، اما این بار صاحب مغازه پشت میزش نشسته بود - میان پیشخوان و انبار. حسابرس برای آنکه ضربان تنده بپیش را آرام کند نفسهای عمیق می‌کشید. از زیر عینک به آن مرد تیره بیخت می‌نگریست. سنیور میگل بیحرکت نشسته بود؛ روی کی از بازوها یش لم داده بود، انگار از ضعف نمی‌توانست راست بشیند. چشمان زرد و رآمد اش هیچ نمی‌گفت. مرد چاق احساس کرد این چشمها برروی او متمن کر شده و کم کم احساس ناراحتی کرد. دیگر کلافه شده بود، آخرین دفتر را بست، عینکش را برداشت، داخل جعبه گذاشت و جعبه را داخل جیبش قرار داد. آرام و مصمم رویش را به سوی صاحب مغازه برگرداند. سنیور میگل به او خیره شد.

«دفترهاتان عیبی ندارد.»

«خودم می‌دانستم.»

تحصیلدار خواست پا در میانی کند و گفت: «پس حرفی نمانده.» اما مرد چاق جواب داد:

«به رحال باید انبار را بازرسی کنم.»

سنیور میگل بدون چشم به مزدن به نگاه خیره او جواب گفت:

«اگر دفترها عیبی ندارند، حق دست زدن به چیز دیگری را ندارید.» مرد چاق انگار که چیزی نشینیده بود دوباره گفت: «باید انبارهای را بازرسی کنم. می‌دانم که پشت انبار، مشروب قاچاق دارید. عرق نیشکر بی‌باندروول. من شما را تعقیب می‌کنم.» صاحب مغازه حرفی نزد.

تحصیلدار باز پا در میانی کرد: «موردی ندارد.» اما مرد چاق او را به یکسو افکند و دوباره رو به سنیور میگل کرد و گفت:

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

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

مرد چاق رو به تحصیلدار کرد:

«برو و شهردار را بیار اینجا.»

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

«شهردار نیست. صبح زود از اینجا رفت.»

«رئیس پلیس را بیار.»

«او هم رفت - همین امروز صبح.»

اور ایستو پیشخوان به سختی نفس کشید و گفت:

«رئیس اداره بازرسی را بیار.»

«او هم رفت سر مزرعه اش. متوجه نیستید که نمی‌شود کاری کرد. اینجا آخرین دنیاست و این آفتاب...»

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

مرد چاق از میان مغازه، خموشی انتظار مردم بدبخت و ترسوی بیرون را احساس کرد، مردمی که زیر تکه‌ای سایه پناه می‌گرفتند و خود را پنهان می‌کردند و می‌ترسیدند نزدیکتر بیایند. و خورشید ببروی بامها می‌کوفت و ببروی خوشة خشکیده خانه‌های حقیر با خشم آتش می‌بارید. صدای ضعیف کشو که داشت باز می‌شد مرد چاق را بخود آورد. دید که شاگرد مغازه به آنسوی پیشخوان می‌رود و تحصیلدار نیز خود را از او کنار می‌کشد. دانست که کاملاً تنهاست. دستهای سنیور میگل دیگر روی میز نبود. لرزشی نامطبوع در ستون فرات اورایستو پیغامبر را بازگشت دید.

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

صاحب مغازه جواب نداد. ازتمام خلل و فرج بدن مرد چاق عرق می‌ریخت. عرق از روی پیشانی و سرطاسش به پایین می‌ریخت یقه‌اش را خیس می‌کرد و پیراهن را به بدنش می‌چسباند. زبانش از طعم صفرای باد کرده بود و شکمش سخت شده بود. دستش به آرامی میان جیب شلوارش لغزید. میان انگشتانش هفت تیر کوچکی به نرمی یک گل قرار گرفت. «باید انبات را بازرسی کنم.» صدایش علی‌رغم تمام مسائل محکم بود. مرد کوتاه و چروکیده پشت میز به یکسو خم شد اما حرکتی نکرد. دستهایش همچنان پنهان بود. مرد چاق جلو آمد. ضربان نبضش مثل زلزله درمعزش می‌کوفت و گوشش از صدای ضربان قلبش کر شده بود. گیج شده بود، نمی‌دانست اطرافش چه می‌گذرد و اینکه چه باید بکند و چه تصمیمی گرفته بود: تنها دو چشم برآمده را می‌دید که به او زل زده‌اند. کوشید ماشه از روی پیشخوان به آن سو پرده، اما پاهاش خشک شده بود و نمی‌جنبد. کوشید ماشه هفت تیر را بکشد، اما انگشتانش حرکت نمی‌کردند. دستش به آرامی فرو افتاد. کشو باز صدا کرد و بسته شد. مرد چاق پشت به مردک چروکیده کرد و بکندی قدم از مغازه بیرون گذارد و زیر نگاه مردم تیره بخت آن شهر حقیر به میان خیابان آمد: اینک دریافته بود که او هم یکی از آنها شده است و بنحوی رقت‌انگیز مثل بقیه است.

چزاره پاوزه
ترجمه
هرمز شهدادی

برهنه‌گی

چزاره پاوزه Cesare Pavese (سن استفانو بلبر ۱۹۰۸-۱۹۵۰) شاعر و داستان نویس ایتالیایی و مترجم بنام ادبیات امریکایی است. با آنکه داستانهایش از مهمترین آثار رئالیستی بعداز جنگ ایتالیاست ولی او را یک نویسنده رئالیستی صرف نمی‌توان خواند. او بیشتر به قهرمانهایش (که اغلب با خود نویسنده یکی هستند) و اینکه چگونه با دنیا کنار آمده‌اند، علاقمند است تا به دنیا و مسائل خارجی: برای پاوزه دانش و آگاهی دیدن نیست، بلکه بیاد آوردن است. واقعیت اسطوره‌ایست که باید دوباره کشف شود، تصویریست که باید دریک صفحه داستان ویا یک قطعه شعر غیر احساساتی بدقت نقش بندد. بیاد آوردن یک مسئله در واقع، برای نخستین بار دیدن و دریافت آن است و این کلید شیوه نگارش او است که مدام از تصاویر گوناگون استفاده می‌کند: تپه‌ها، جاده‌های کوهستانی، خیابانهای خلوت شهر، دریاهای مرده. (و این تصاویریست که سینماگرانی چون آنتونیونی و پاترونی گرفته‌اند). آنها را در آثارشان بسیار بکار گرفته‌اند. ولی هرگاه حقیقت در گذشتۀ دور نهفته باشد پس اعتقادی به زمان حال و امیدی به آینده نمی‌توان داشت. سرنوشت پاوزه در واقع در سالهای بعداز ۱۹۳۰ رقم زده شد، آن سالها که در دفتر خاطرات او حرفه ذیستن است. در این سالها پاوزه به فکر خودکشی افتاد، و این فکر در طی بیست سال زندگی در برهوت تنها بی روشن فکر آنها و در او ج شهرت و موفقیت هم‌چنان ذهن او را به خود مشغول داشت و سرانجام نیز او را به دیار نیستی کشاند.

بر سر نهری برگشتم که نخستین بار زمستان پارسال دیده بودم. اکنون هوا داغ بود و، بالطبع، به فکر افتادم لباسهایم را درآورم و برهنه شوم. جز درختان و پرندگان هیچ چیز نمی‌توانست مرا بیند. نهر از صخره‌ای در دامنه تپه‌ای بیرون می‌زد و میان کناره‌های بلند جاری می‌شد. هر کس اگر تنبی داشته باشد، می‌داند که به آسمان نمایاندنش چه مطبوع

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

چند روز است که، هر بعد از ظهر را بر هنر در آفتاب گذرانیده‌ام، روی علفها یا بر لبۀ آبگیر پرسه زده‌ام. گاهی، هر چند در واقع به ندرت، وقتی خود را آب چکان و خمیس بر علفها می‌اندازم همه شعور بدندیم را از دست می‌دهم. این اصلاح شبهه احساس رنجش و عجزی که معمولاً در چچگی داشتم نیست، وقتی که مجبور می‌شدم لخت شوم و حمام کنم. اکنون لباس‌هایم را با حرکتی دیوانه‌وار بیرون می‌کشم، باقلبی که تنده می‌زند مشتاق یافتن دوباره خویشتم و مشتاق دوباره پدیدار شدنم. در عین حال، نگرانی خاصی داشته‌ام که مبادا چیزی اتفاق افتاد و تنها یی مرا برهم زند، که یعنی بایست چنان رفتار کرده باشم که گویی آماده دیده شدن بوده‌ام.

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

صدای تیز نغمه پرندگان فراز سرم به من می‌گوید که آنها هیچگونه توجهی به من ندارند. همه چیز چنان می‌گذرد که گویی من اصلاً اینجا نیستم. ازته این حفره که به بالا نگاه می‌کنم ابرهای گذران را می‌بینم که نوک درختان چگونه خشخش می‌کنند، گویی گردابی میان من و آنهاست. ته اینجا، باد به من نمی‌رسد. به محض آنکه خود را فرمی‌اندازم شهر وحومه شهر را ازیاد می‌برم. افق من تاحدود باریک آبگیر کوچک شده است. به بطالت، اما باحیرت، پروانه‌ای یا تنہ درختی را می‌نگرم و در همان حال با تنم نبضان خاکی را حس می‌کنم که بر آن دراز کشیده‌ام. طی وقفاتی سایه ابری از رویم می‌گذرد و آنگاه هوا خنکتر می‌شود. گیاهان که در آفتاب درخشنان تقریباً ناپیدا هستند بهوضوح به جنگلی کوچک می‌سانند. آنها انعکاس‌هاشان را در آب می‌بینند، رنگ‌هاشان ملایم‌تر شده است، با اینهمه به نگاه اول تشخیص دادنی است. پس، می‌ایستم و خود را تکان می‌دهم. من به لختی تنہ درختی زیر پوسته اش، به خنکی و تازگی هوای گردآگرد هستم. می‌بینم که آسمان پشت درختان نیز لخت است، لخت و آرام.

سایه‌ها بیشتر می‌شوند و من به بیشه یا آب را کد می‌نگرم، اما نمی‌توانم آنچه را می‌بینم یا می‌اندیشم بیان کنم. کلمه‌های گویا اینهاست: «علفها»، «ریشه‌ها»، «سنگها»، «لجن»، شکوه اینهمه - هیچ کلمه دیگری گویا نیست - اما تنم آنها را نمی‌پذیرد. تنم خواهد گفت، به درون علف، به درون سنگ فروشو، اما این کافی نیست. این حفره در زمین جادویی بی‌نام دارد. برای اینکه کسی آن را دریابد باید در اطرافش گام بردارد، آن را حس کند، آن را لمس کند. من باید حسابی جلوی خود را بگیرم که در ریشه‌ها چنگ نزنم و چهارdest و پاخود را به میان بیشه، به میان بوته‌های خاردار و تنه‌های سبز درختان، بالا نکشم و در اطراف راه نروم. به جای اینهمه، خود را با کشف کردن تمامی آنچه درباره‌تن خودم می‌توانم، قانع می‌کنم.

اگر هنگامی که تازه خود را، خیس و آب‌چکان، فرو افکنده‌ام، کسی سر بر سد، گمان نکنم که به خود رحمت جنبیدن بدhem. من به تنبیلی یک کنده چوبم. آب و آفتاب، هردو دست اندر کارند و هرچه بیشتر از فعالیتم می‌کاهند. آنها تصور می‌کنند می‌توانند از این طریق مرا از میان بردارند، مرا پوشانند، اما نمی‌دانند که به جای اینهمه مرا بیش از بیش مثل یک حیوان می‌سازند. آنها تنم را آن گونه سفت و سخت می‌کنند که قابلیت عمل کردن برای نفس خود را دارد. وقتی، سراپا پوشیده از عرق، به اینجامی رسم، مسحور این فکر جنون آسا هستم که خویشتم را پا تابه سر لجن پوش کنم. لجن را مشت می‌کنم و به همه جایم می‌مالم. بعد در آفتاب دراز می‌کشم تا لجن خشک شود. (این نیز روش دیگر پوشانیدن خویشتم است). به این ترتیب، وقتی همه لجنها را شستم، بگمانم از آب بر هنر از همیشه بیرون می‌آیم.

هر وقت آبگیر تقریباً را کد است و آب با خزه و لعب حلزون پوشیده شده است، راضیم، برای آنکه تمیزتر بیرون آیم، شلنگ بردارم و به آب زلاتر برسم. جایی زیر سطح آب چشم‌های است. آب آن گزنه و سرد است. می‌کوشم به پشت در گل غلتان یا مثل وزغ

زیر ریشه‌هایی که روی آب معلق‌اند و روجه‌کنان، چشم‌ه را بیاهم. لجن و لعاب خزه بلا فاصله گل آلود می‌شود و تمام طول بعد از ظهرهم کافی نیست که دوباره زلال بشود. آدم می‌تواند بگوید خورشید سوزانترین شعاعهاش را روی این حفره متمرکز می‌کند. به نظر می‌آید که آسمان در گرما موج بر می‌دارد. اکنون آب، که تیره است، نمی‌تواند چیزی را منعکس کند. به هنگام بیرون آمدن هنوز حس می‌کنم عرق آلودم، پوشیده از قطره‌های آب که ازینه‌ام به جانب رانهایم سرازیر می‌شوند.

پس از آب‌تنی‌هایی نظیر این، بوی باتلاق ولجن تندتر است. حفره خفته در آفتاب می‌پزد. خشخشها هست، جنبشهاست، یک یا دو شلپ‌شلپ است، و نعمه پرنده‌گان. گویا از ناکجا آباد آمده‌اند، اما بیش از سه قدم دوراز من نباید باشند. در چنین لحظه‌ای است که از یاد می‌برم بر هنرهایم. چشمها را می‌بندم و همه‌چیز، حومه شهر، میوه‌ها، کناره‌های شیب‌دار، حتی کسی که بگذرد، همه باید یکی باشند، همه از این پس شخصیت خاص خود را، هستی خود را و فضای زنده‌آن سوی درختان را آشکار می‌کنند. همه‌چیز عطر خاص خود، مزء خود، فردیت خود را دارد. اینهمه به حالی که دراز کشیده‌ام و در آفتاب می‌پزم، درون ذهنم می‌آید و می‌رود. چرا باید اگر کسی بیايد بجنبم؟

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

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

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

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

به پشت سر نگاه می کنند و پیچ پیچ می کنند که گویی در اتاق پذیرایی هستند. آنگاه خودشان را به رخ خورشید می کشنند، بعضی هاشان بندهای پستان بندشان را از روی شانه ها به پایین می لغزانند تا یک کف دست دیگر آفتاب سوختگی به دست آورند. همه اشان لباس می کنند و در جستجوی دوستانشان به اطراف می نگرند، اما هیچ کدام اشان آنچه رادرذهن دارند به کلمه در نمی آورد. اینکه تنهاشان بانهای سایر مردم خیلی فرق دارد. آنان شهامت گردآمدن گروه به گروه را دارند اما آن چیزی را ندارند که برای انجام دادن کاری لازم است که تمامی شان می خواهند کرده باشند.

طی چند روز گذشته از گلگشت زدن در کشتزارها، زیر چشمها می مردان و زنان، دروگرها و ورزوهای حافظ بردها م. هملاطی های خوبی که فکر شان را به این که من به کجا می روم مشغول نمی کنند. هر لحظه یکی از آنان می توانست به منظور شستشویا فرونشاندن تشنه گی بر سر نهرمن بیاید و میان خاربوتها تن مرا، سیاه سوخته، کشف کند. مردمی مثل اینان، اگر به فکر آبتنی بیفتند، بیدرنگ لباسهایشان را بیرون می آورند. شاید، گرچه، آنان هیچ گاه آبتنی نمی کنند مگر به صورتی که زمان بچگی می کرده اند. من از بغل باقهای گندم گذشتم و دیدم که گوشها قهوه ای سوخته بودند، و براستی باتن من رقابت می کردند. دروگرها را دیدم که دستهای قهوه ای قویشان را درازمی کردند، پشتشان را خم می کردند، و دستمالهای قرمزشان به اهتزاز درمی آمد. همه قسمتهای نپوشیده تن شان رنگ تباکو است. پیراهنها و شلوارهایشان مثل پوست تنہ درخت خاکی است. مردمی این چنین نیازی به عربان شدن ندارند. آنان عربان هستند، وقتی که میانشان راه می روم لباسهایی که پوشیده ام بر من سنگینی می کنند. احساس سرور ورزی را دارم که برای نمایش آراسته باشندش. ایکاش آنان می دانستند که در زیر لباسها من نیز به سیاهی ایشانم.

اتفاق افتاد! دست کم یک زن رازم را می داند. برای شستن خاک چسبیده به تنم به درون آب رفته بودم. دستهایم به دوسو باز به پشت شناور بودم، به آسمان شفاف می نگریستم، به هیچ چیز اصلا فکر نمی کرم. راست شدم، روی ته لجن آلود آب لغزیدم و خم شدم تا وقتی زنی از کنار حفره من عبور می کند خود را به آب بزنم. بلند قد بود، زنی شوهردار با دستهای ترکه های پربرگ بسته به کمر. بی کوچکترین اثر تعجب یا توجهی به جانب من می آمد. مرا دید که دستهایم در آب، به پیش خم شده ام، آنگاه به طرف خاکریز روکرد، و هنوز بسته اش را با خود می برد. صدای برهمن زدن آب چشمها را شنیدم که او برهمن می زد، سپس میان بوته ها ناپدید شد. پاهاش لخت بود. گردد عضلانیش را دیدم که میان بوته ها در آفتاب دوباره پدیدار شد و بعداً صدایش را شنیدم که مشغول شاخه جمع کردن بود.

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

راست در آب ایستاده، بر هنله، به صدای پایش گوش دادم که در دور دست می مرد. به یقین من بیش از او تکان خورده بودم. قطره های آب از پوستم سر ازیر بودند. بیرون رفتم تا

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

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

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

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

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

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

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

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

گفت که من بایستی مدت زیادی را صرف حمام آفتاب کردن کرده باشم که اینقدر تیره‌ام، تقریباً سیاه. جواب دادم «این رنگ را موقع کار کردن به‌دست نیاورده‌ام، ترجیح می‌دادم تو باشم تا خودم و بهترتبی که تو از نور آفتاب رنگ گرفته‌ای، می‌گرفتم. مهم این است که همه‌جای بدن سوخته رنگ باشد. و گرننه بعضی وقتها آدم چه شکل‌مضبحکی پیدا می‌کند!» به‌بطالت حرف می‌زدیم و گردنها مان را روی پستانه‌های کوچک ماسه تکیه داده بودیم. پس از لحظه‌ای او حرف مرا پذیرفت و جنبه مضحك قضیه را دید. یک دو دقیقه‌ای دیگر فکر کرد و ادامه داد: «وقتی آنان به‌این نکته می‌رسند، این آفتاب‌سوختگی ما نیست که در باره‌اش فکر می‌کنند.»

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

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

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

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

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

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

روالد دال^۱
ترجمه
احمد کریمی

پسر نازنین

دکتر داشت مسی گفت: «همه چیز طبیعی است. فقط دراز بکش و استراحت کن.» صدایش از فرسنگها دورتر می آمد و انگار داشت سرزن داد می کشید: «صاحب پسرشدنی.» «چی؟»

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

«حالش خوب است، دکتر؟»

«البته که حالش خوب است.»

«خواهش می کنم بگذارید ببینمش.»

«الساعده»

«می بینیش.»

«شما یقین دارید که حالش خوب است؟»

«کاملاً یقین دارم.»

«هنوز دارد گریه می کند؟»

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

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

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

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

دکتر درحالی که داشت دست زن رانو ازش می کرد، گفت: «خانم عزیز، شما صاحب یک پسر نازنین، خوش بینیه و سالم شدی. مگر حرف مرا باور نمی کنی؟»

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

دکتر گفت: «دارد بچه را تمیز می کند که خوشگل تر بشود. فقط داریم کمی شستشویش می دهیم، همین و بس.»

«قسم می خورید که حالش خوب است؟»

«قسم می خورم. حالا به پشت دراز بکش و استراحت کن. چشمها یت را ببند. یالا، چشمها یت را بینند. آها، حالا شد. اینطوری بهتر است. خانم خوب...»

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

«البته که زنده می‌ماند. این حرفها چیست که می‌زنی؟»

«آخر آن یکی‌ها نمایندند.»

«چی‌ها نمایندند؟»

«هیچ‌کدام از بچه‌های قبلی ام زنده نمایندند.»

دکتر کنار تختخواب ایستاد و مشغول براندازکردن صورت پریده رنگ، و تکیده زن جوان شد. قبلاً این زن راندیده بود. زن و شوهرش آدمهای تازه واردی در شهر بودند. زن مسافرخانه چی، که همراه او برای کمک به وضع حمل آمده بود، به دکتر گفته بود که شوهرزن در گمر کیخانه مرزی کار می‌کند و اینکه زن و شوهر بایک چمدان و یک صندوق حدود سه‌ماه پیش ناگهان به مسافرخانه آنها وارد شده بودند. زن مسافرخانه چی گفته بود که شوهرآدمی است دائم‌الخمر، بدقلق، عربده‌کش که به‌بهانه‌ای زنش را به‌باد کنک می‌گیرد، اما زن جوان بسیار آرام‌واهل طاعت و عبادت است. و خیلی غصه‌دار و محزون. هیچ وقت لبخند به‌لباپیش نمی‌آید. درمدتی که زن توی مهمانخانه آنها بوده‌هیچ وقت لبخند اورا ندیده. همینطور، شایع است که این زن سومین زن شوهرش است، و اینکه زن اولش مرده و زن دومش هم به‌خاطر رفتارهای ناپسندش از اطلاق گرفته. البته اینها همه‌اش شایعه است.

دکتر خم شد و ملافه راکشید بالاتر، تاروی سینه زن. بالحن آرامی گفت: «خيالت تخت باشد؛ هیچ‌جای نگرانی نیست. بچه کاملاً طبیعی است.»

«عین همین حرف را راجع به‌آن یکی‌ها هم به‌من می‌گفتند. اما همه‌شان از دستم رفته‌اند، دکتر. در عرض یک‌سال و نیم گذشته داغ سه‌تاب‌بچه‌ام را دیده‌ام؛ این است که نباید مرا سرزنش کنید که نگران هستم.»

«سه‌تا؟»

«این چهارمین بچه‌ام است... در عرض چهارسال.»

دکتر از روی ناراحتی پاهایش را روی کف بی‌فرش اتاق جابجا کرد.

«دکتر، گمان نکنم درک کنید که از دست دادن سه‌تاب‌بچه یعنی چه، هرسه‌تاشان، دانه به‌دانه، پشت سرهم. همیشه جلوی چشمم هستند. همین الان صورت گوستاو را آنقدر واضح می‌بینم که انگار کنار من روی تخت دراز کشیده. دکتر، نمی‌دانید گوستاو چه پسر نازنینی بود؛ امدادائم مریض بود. خیلی وحشتناک است که بچه‌های آدم همیشه مریض باشند و آدم هیچ‌کاری از دستش بر نماید.»

«می‌دانم.»

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

«اسم دختر کوچکم آیدا بود. چند روز قبل از عیده مرد. یعنی چهارماه پیش. کاش شما آیدا را دیده بودید، دکتر.»

«حالا یک بچه نورسیده داری.»

«ولی آیدا معز که خوشگل بود.»

دکتر گفت: «بله، می‌دانم.»

زن گریه کنان گفت: «از کجا می‌دانید؟»

«برایم مسلم است که آیدا دخترخوشگلی بود. اما این نورسیده‌هم مثل او خوشگل است.» دکتر برگشت و رفت دمپنجره و مشغول نگاه کردن به پیرون شد. هوا بارانی بود، بعد از ظهر یک روز از دیبهشت، و آن طرف خیابان باام‌های قرمزرنگ خانه‌ها را می‌دید و دانه‌های درشت باران را که روی سفال باها پخش و پلا می‌شدند.

«آیدا دو سالش بود، دکتر... و آنقدر خوشگل بود که از صبح که لباس تشن می‌کرد تا وقتی که دوباره شب می‌خوابید نمی‌توانستم چشم از او بردارم. همیشه وحشت داشتم که مبادا یک بلائی سرش بیاید. گوستاو از دستم رفته بود و همینطور او (Otto) ای کوچولوی من فقط همین بچه برایم مانده بود. بعضی وقتها نصف شب بلند می‌شدم با سرپنجه می‌رفتم بالای گهواره‌اش و گوشم را می‌گذاشتیم دم دهانش تا مطمئن بشوم که دارد نفس می‌کشد.»

دکتر درحالی که داشت به طرف تختخواب بر می‌گشت گفت: «سعی کن استراحت کنی. خواهش می‌کنم استراحت کن.» چهره زن مثل گچ سفید و بیخون بود، اما اطراف بینی و لبهاش کمی به کبودی می‌زد. چند تار موی مرطوب روی پیشانی اش ریخته بود، چسبیده بود به پوست.

«وقتی که آیدا مرد... وقتی که این اتفاق افتاد من دوباره حامله بودم. وقتی که او مرد، پنج ماهم بود. بعد از اینکه از سرخاک برگشتیم فریاد زدم: «نمی‌خواهمش. این یکی را دیگر نمی‌خواهم. مگر چندتا بچه را باید به خاک بسپرم.» و شوهرم... شوهرم که با یک لیوان بزرگ آججو توی مهمنهای عزا پرسه می‌زد... تندآمد پیش من و گفت: «یک خبر برایت دارم، کلارا. یک خبر خوش.» تصورش را می‌کنید، دکتر؟ سومین بچه‌مان را تازه به خاک سپردم و او با یک لیوان آججو ایستاده آنجا و دارد می‌گوید که خبر خوشی برایم دارد. می‌گوید: «امروزه منتقلم کرده‌اند به برآناو. این است که فی الفور شروع کن به جمع‌آوری اسباب و اثاثه. کلارا، این برای تو شروع یک دوران جدیدی است. می‌روی یک جای تازه و به یک دکتر تازه‌ای مراجعه می‌کنی...»

«خواهش می‌کنم دیگر بس کن.»

«شما دکتر تازه هستید، مگرنه، دکتر؟»

«بله.»

«من می‌ترسم.»

«سعی کن نترسی.»

«این چهارمی چقدر شانس زنده‌ماندن دارد؟»

«ناید به فکر این چیزها باشی.»

«دست خودم نیست. یقین دارم یک چیز ارشی هست که باعث می‌شود بچه‌های من اینطور تلف بشوند. باید یک چیز ارشی باشد.»

«چند می‌گوئی.»

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

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

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

«این یکی هم خیلی ریزه‌میزه است.»

«بجه طبیعی است.»

«طبیعی، اما کوچک و ریز.»

«شاید کمی کوچک باشد. ولی بجهه‌های کوچک غالباً براتب مقاوم‌تر و سالم‌تر از بجهه‌های درشت هستند. تصویرش را بکن، سال دیگر این موقع‌ها بجهه دارد یواش یواش راه می‌افتد. چه فکر لذتبخشی، تصویرش را بکن؟»
زن جواب نداد.

«و دو سال دیگر یک‌بند حرف می‌زند و کله آدم را می‌برد. شماها هیچ فکر کردید چه اسمی رویش بگذارید؟»
«اسم؟»
«بله.»

«نمی‌دانم. مطمئن نیستم. فکرمی کنم شوهرم گفت اگر پسر باشد اسمش رامی گذاریم آدولفوس، برای اینکه تا حدودی شباهت به آلویس دارد. اسم شوهرم آلویس است.»
«عالی است.»

«او، نه.» ناگهان سرش از روی متکا بلند کرد. «همین سؤال را موقعي که اتو به دنیا آمد ازمن می‌کردند. به دلم اینطور برات شده که اینهم خواهد مرد. فوراً به او غسل تعمید بدهید.»

دکتر آرام شانه‌های زن را گرفت، و گفت: «بس کن، بس کن. کاملاً اشتباه می‌کنی. قول می‌دهم اشتباه می‌کنی. تقصیر من پیر مرد بود که بیخودی فضولی کردم. و نگاه کن - آقا پسردارند تشریف می‌آورند.»

زن مسافرخانه چی، که بجهه را روی سینه درشتیش گذاشت بود، خرامان خرامان آمد تا دم تختخواب. شاد و شکفته، با صدای بلند گفت: «بفرما، این‌هم شازده پسرخوشگل. می‌خواهی بغلش کنی، خانم خوب؟ یا اینکه بگذارمش کنارت؟»

دکتر پرسید: «خوب قنداقش کردی یانه؟ اینجا هوا خیلی سرد است.»
«حسابی قنداقش کردم.»

بچه راتوی یک شال سفید پشمی سفت و تنگ پیچیده بودند، فقط سر کوچک سرخش پیدا بود. زن مسافرخانه‌چی بچه را خیلی آرام گذاشت روی تختخواب کنار مادرش. گفت: «بفرما، خانم. حالا قشنگ دراز بکش و با لذت بهش نگاه کن.» دکتر ترسم کنان گفت: «حتم دارم مهرش را بهدلتنمی‌گیری. پسر کوچولوی نازینی است.»

زن مسافرخانه‌چی با شور و شعف گفت: «چه دستهای مامانی دارد، چه انگشتهاي ظریف و درازی.»

مادر حرکتی نکرد. حتی سرش را بر نگرداند که نگاهی به بچه بیندازد. زن مسافرخانه‌چی به صدای بلند گفت: «ده بگیرش. نترس گازت نمی‌گیرد.» «می‌ترسم بهش نگاه کنم. باورم نمی‌شود که بچه ام سالم باشد.» «اینقدر پرت و پلا نگو.»

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

«پس چی.»

«اووه... اووه... اما بچه خوشگلی است.»

دکتر رفت به طرف میز و شروع کرد به جمع آوری وسایل پزشکی اش و گذاشتن آنها توی کیف اش. مادر به بچه خیره شده بود و لبخند می‌زد و نوازشش می‌کرد و صدای خفیضی حاکی از لذت درمی‌آورد. به نجوا می‌گفت: «سلام، پسرم.»

زن مسافرخانه‌چی گفت: «هیس! گوش کن؛ گمان می‌کنم شوهرت دارد می‌آید.» دکتر رفت به طرف در و آن را باز کرد و نگاهی به راهرو انداخت. گفت: «خواهش می‌کنم بفرمائید تو.»

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

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

مرد سبیل از بنا گوش در رفته‌ای داشت که به شیوه امپراتور فرانزیوز خیلی مرتب تابش داده بود، و دهانش بدجوری بوی آبجو می‌داد. «گفتید پسر؟»
«بله.»

«حالش چطور است؟»

«بسیار خوب. حال زننده هم خوب است.»

«خوب.» پدر بر گشت و با قدم‌های کوتاه رفت به طرف تختخوابی که زنش روی آن دراز کشیده بود. لبخندزنان گفت: «خوب، کلارا. چطور بود؟ خم شد تانگاهی به بچه بیندازد. بعد بیشتر خم شد. طی یک رشته حرکات سریع کوتاه، پیوسته خم و خمتر می‌شد تا اینکه صورتش بیشتر از طول یک آرنج دست از کله بچه فاصله نداشت. زن به پهلو خوابیده بود، و با نگاهی ملتمسانه به او خیره شده بود.

زن مسافرخانه‌چی مژده داد: «هیچ بچه‌ای نفس وسینه این آقاپسر را ندارد. کاش وقتی که تازه به دنیا آمد و شروع کرد به نعره‌زدن، اینجا بودی و صدایش را می‌شنیدی.»
«ولی، کلارا، این...»

«چی شده؟»

«این یکی حتی از اتوهم کوچکتر است!»

دکتر چندقدم سریع به جلو برداشت. گفت: «این بچه هیچ عیبی اش نیست.»
شوهر آهسته آهسته قد راست کرد و از تختخواب دور شد و به دکتر نگاه کرد. مات و مبهوت به نظر می‌رسید. گفت: «دکتر، فایده ندارد به من دروغ بگوئید. من قضیه رامی دانم.
حتمماً دوباره تکرار می‌شود.»

دکتر گفت: «گوش کن بین چه دارم می‌گویم.»

«ولی شما می‌دانید چه بلائی سر آن یکی‌ها آمد، دکتر؟»

«باید فکر آن یکی‌ها را از سرت بدرکنی. باید به فکر این یکی باشی.»

«ولی این خیلی ریزو وضعیف است.»

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

«با این وصف...»

زن مسافرخانه‌چی گفت: «چکار می‌خواهی بکنی؟ سربچه را بخوری؟ خودت شگون بد می‌زنی؟»

دکتر با تحکم گفت: «بس است دیگر.»

در این موقع مادر داشت گریه می‌کرد. هق و هق شدید گریه بدنش را تکان می‌داد.
دکتر رفت به طرف شوهر و دستش را گذاشت روی شانه اش. آهسته به او گفت:
«نسبت به زن مهر بان باش، جناب آدولف هیتلر. خواهش می‌کنم آدم باش. موضوع بسیار مهم است.» بعد شانه شوهر را می‌حکم فشار داد و بی‌آنکه کسی متوجه شود شروع کرد به هل دادن او به طرف تختخواب. شوهر تعلل کرد. دکتر شانه اش را می‌حکم تر فشار داد، و با فشار انگشت‌هایش به او حالی کرد که دستورش را فوراً اطاعت کند. بالاخره مرد، با اکراه، خم شد و بوسه کوتاهی بر گونه زنش زد.

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

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

«آره»

«ماهها هر روز به کلیسا رفتم و روی زانویم افتادم و از خدا استغاثه کردم که این

بچه را از من نگیرد.»

«آره، کلارا، می‌دانم.»

«سه تا بچه‌ام مرده‌اند و بیشتر از این طاقت‌ش را ندارم، می‌دانی داغ مرگ بچه یعنی چه؟»
«البته.»

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

ماه در آب

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

آینه دستی از مجری لوازم عروسیش بود، مجری کم بهایی از چوب توت که قاب آینه هم از همان چوب بود. این شیء او را به یاد ناراحتی می‌انداخت که در اوایل ازدواجش، هنگامی که با آن می‌خواست تصویر روشن پشت گردنش را در آینه سهرو بیند احساس می‌کرد.

«چقدر ناشی هستی، کیو کو، بدء برایت نگه دارم.» وقتی از حمام بیرون می‌آمد، به نظر می‌آمد که شوهرش از منعکس کردن تصویر پشت گردن او با آینه دستی و از زوایای مختلف، در آینه بزرگ، لذت خاصی می‌برد آیا وقتی برای اولین بار اشیاء را در آینه منعکس می‌بینیم جلوه تازه‌ای از آن کشف می‌شود؟ در حقیقت کیو کوناشی نبود ولی از اینکه شوهرش او را از پشت چنین نگاه کند بشدت ناراحت بود.

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

بارها می‌شد که کیو کو چون او را می‌دید که بروی آینه می‌دمد و جلاش را - هر چند همه لکه‌های آن پاک شده باشد - وارسی می‌کند پیش خود چنین مجسم می‌ساخت که باسیل‌های بیماری سل در شکافهای نامرئی قاب بایدلانه کرده باشند.

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

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

کنده کاری شده به سبک کاماکو مزین بود، به جای آن قرارداد، بی‌آنکه هرگز در این باره به شوهر دومش چیزی بگوید.

طبق رسوم، دستهای مرده را بلا فاصله بهم متصل کرده و اندگستان او را در هم فرو برده بودند و بهمین دلیل زن جوان نتوانست آینه راهنمگامی که در تابوت می‌گذاشت در دستهای او قرار دهد.

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

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

دراولین روز ماه عسل، مرد ضمن اینکه اورا نوازش می‌کرد گفته بود: «طفلك من، تو به دخترهای جوان می‌مانی» و در لحن مرد نه تنها کمترین چیزی که به زخم زبان تعبیر شود وجود نداشت، به خلاف حیرت‌زدگی خوشی هم احساس می‌شد. برای هرشوهر دومی ممکن است جاذب باشد که زنش همچنان دختر صفت مانده باشد. ولی زن جوان که از غصه دگرگون شده بود، حس کرد که اشک در چشمها یش حلقه می‌زند وی خود را کنار کشید. آیا شوهرش این راهم بر بچگی او حمل کرد؟

برای کیوکو روشن نبود و او نمی‌توانست تمیز دهد که این اشکها را به خاطر خودش می‌ریزد یا به خاطر شوهر اولش. با اینهمه به خاطر کسی که در آن حال در کنارش بود از این دغدغه خاطر احساس عذاب و جدان کرد و اندیشید که اندکی دلبری به شوهرش مدیون است.

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

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

«من هودی را فقط از پنجه راه قطار در راه ڈونتسو دیده‌ام» - بدینسان مرد با زن جوان

از زادگاه او سخن می‌گفت و دوباره او را به سوی خود جلب می‌کرد – «از روی اسمش باید شهر قشنگی در میان بیشه‌ها باشد. در آنجا زیاد مانده‌ای؟»
ـ تا آخر دوره دیرستان، بعد مرا به کار در کارخانه تسلیحات سانجو وادار کردند.
ـ عجب، نزدیک سانجو است – زیبایی‌های سانجو معروف است. پس همین است که تو این قدر خوش‌تر اشی!

ـ آه! آنجا پی‌چه می‌گردد!

کیو کو دستهایش را روی چاک یقه کیمونویش گذاشت.

ـ دستها و بازوهاست زیباست پس می‌توانم پیش خود مجسم کنم که خوش‌تر اشی.
ـ نه...

دستهایش مزاحم شوهر بودند؛ زن جوان آنها را به آرامی پس‌کشید.
مرد در گوش کیو کو خواند: «گمان می‌کنم حتی اگر یک بعچه هم داشتی باز با تو ازدواج می‌کرم. اگر بعچه دختر بود بهتر بود.» این اظهار عشق جالب شاید از آنجا می‌توانست توجیه شود که مرد خودش پسری داشت.
بی‌شک حضور این طفل درخانه او این مسافت عسل‌طولانی ده روزه را که از روی ملاحظه کاری جور شده بود توجیه می‌کرد.

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

پس از اینکه شیشه آینه دستی ذوب شد بجز او کسی نمی‌توانست گمان برد که در اصل دو شیوه متفاوت وجود داشته است. او هرگز منشاء این جرم عجیب و غریب را فاش نکرد و چه کسی می‌توانست به حقیقت امر گمان برد؟

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

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

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

روزی گفت: «در آینه آسمان چون نقره‌می‌درخشد.» و بعد چشمها یش را به سوی پنجره گرداند و اضافه کرد: «در صورتیکه آسمان دیگر خاکستری و ابری است.»

البته آسمان آینه منظره سربی آسمان واقعی را نشان نمی‌داد بلکه می‌درخشد.

- آیا برای این است که دائم پاکش می‌کنید؟

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

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

- اثر انگشت توست، کیوکو، اثر شست راست.

لبه آینه را به او نشان داد. زن جوان که غافلگیر و بی‌آنکه بداند چرا اندکی وحشتزده شده بود، روی اثر انگشت هو کرد که پاک شود.

- اهمیتی نداشت اثر انگشت اولین بار که باغ را به من نشان دادی بر آن نقش بسته بود.

من متوجه نشده بودم.

شاید، ولی با این علامت، من اثر شست و سبابه تورا از بردارم. انسان باید در بستره میخکوب باشد تا اثر انگشت زنش را ازبر کند!

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

آنها پیشتر از آن تقریباً همه اثاثشان را به آنجا فرستاده و سپس به علت بمباران شهر را ترک کرده بودند. خانه‌ای که او ایل ازدواج در آن منزل داشتند سوخته بود و اتاقی از یکی از دوستان کیوکو اجاره کردند، شوهر هر روز به اداره می‌رفت. عملآ زن جوان فقط یک ماه درخانه اول و دو ماه در خانه دوستش شوهر را در کنار خود سالم دید.

بعد تصمیم بر آن شد که برای معالجه اش خانه‌ای در کوهستان اجاره کند. شهر نشینهای

دیگر، پناهندگان، در آن سکونت کرده ولی بعد از شکست به توکیو بازگشته بودند. کیوکو با غچه سبزیکاری آنان را از نوادران کرده بود. و آن، قطعه زمین آفتابخور کوچکی بود در میان علفهای بلند که هر برآن به پنج متر هم نمی‌رسید. هر چند با زندگی کردن در بیلاق به راحتی می‌توانست تره‌بار مورد نیازش را بیابد، ولی در آن زمان کسی یک با غچه سبزیکاری با ارزش را به میل خود رها نمی‌کرد، بعلاوه به آنچه که با دستهای خود می‌رویانید علاقه‌مند می‌شد. نه آنکه بهانه‌ای برای دور شدن از بالین‌شوهر بجاید بلکه کارهایی مثل باقتن یا دوختن او را کسل می‌کرد. هنگام با غبانی امیدهایش رنگ شادی به خود می‌گرفت، در آنوقت پیوسته به شوهرش می‌اندیشید و به عشقی که به او می‌ورزید. رسیدیم به خواندن، باید گفت که آنچه با صدای بلند برایش می‌خواند اورا کفایت می‌کرد. شاید به خستگی‌های ناشی از مراقبت بیمار مربوط بود ولی بنظرش می‌رسید که خودش نیز دارد از دست می‌رود و امیدوار بود که کار کردن در با غچه نیروی او را باز آورد. آنها در اواسط سپتامبر، پس از حرکت مسافران تابستان، زیر باران سرد و طولانی اوایل پاییز به کوهستان رسیدند.

یک روز درست پیش از غروب، کیوکو در با غچه سبزیکاری که از آفتابی در خشان روشن بود به سرمی برد، آسمان رنگ می‌باخت، پرنده‌گان جیر جیر گوشخراسی به راه انداخته بودند و سبزیهای تر و تازه می‌درخشیدند. زن جوان از دیدن ابرهای صورتی که نزدیک قله‌ها شناور بودند به هیجان آمده بود که ناگهان از شنیدن صدای شوهرش متعجب شد. تندي از پلکان بالا رفت، دستهایش هنوز خاک آلود بود. مریض با زحمت زیاد نفس می‌کشید.

- خیلی وقت است که تو را صدا می‌زنم و جواب نمی‌دهی.

- مرا بیخشید، صدایتان را نشنیده بودم.

- از تو خواهش می‌کنم که دست از این با غبانی برداری. اگر من چند روزی دیگر تورا به این شکل صدا زنم خواهم مرد. و اینگهی حتی نمی‌دانم تو کجا بایی و چه می‌کنی.

- در سبزیکاری. ولی این با غبانی را کنار خواهم گذاشت.

مردملايم شد. «خواندن گنجشگ کوهی را شنیدی؟»

برای همین بود که شوهرش صدایش می‌زد همچنانکه صحبت می‌کردند، پرنده دو باره در بیشه هم‌جوار شروع به خواندن کرد، بیشه کوچکی که در آفتاب سرخ فام به وضوح نقش می‌بست، بدین‌سان، کیوکو یاد گرفت که فریاد گنجشگ کوهی را باز شناسد. - شما به نوعی زنگ یا زنگوله احتیاج دارید، کارتان را راحت خواهد کرد. تا آنرا بخریم، می‌خواهید که چیزی بالای سرتان بگذارم که پرت کنید؟

- یک کاسه چای، می‌توانم آنرا از طبقه‌اول پرت کنم؛ تفریح دارد.

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

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

برای او زندگی از سرگرفته بود. با وجود این او قادر به تشخیص حشراتی که زنش از سبزیها بیرون میکشید نبود؛ او میباستی از پلکان بالا میرفت تا آنها را به او نشان دهد، اما وقتی بیل میزد مرد میگفت: «من حتی کرمهای خاک را میبینم.» در ساعتی که خورشیدمایل میتابد، کیوکو که گاهی توجهش به پرتوی گریزان جلب میشد، سرش را بسوی پنجه اتفاق بالا میکرد؛ شوهرش شعاعی را در آینه بهدام انداخته. ازاو خواست که از کیمونوی قدیمی که در زمان دانشجوئی میپوشید یک لباس با غبانی برای خود بدوزد، و بعد هنگامی که او را بالین لباس در باعچه سبزیکاری دید ظاهرآ لذت برداشت. وقتی متوجه تحول احساساتش از زمان ازدواج بهاین سو شد، دلش زنده شده؛ در آن زمان حتی ازینکه آرنجش حین بالا بردن آینه دستی هنگام آزادیش موبه پشت سر نمایان شود، سرخ میشد.

بعد از جنگ و شکست، به خاطر مراقبتها که از بیمار میکرد و بعدهم به خاطر عزاداریش، نتوانسته بود به هوای دل بزرگ کند. بعد از ازدواج دوم بود که به آن خو گرفت.

محسوساً زیباتر شده بود و از این امر آگاه بود. بعداً با خود میگفت: وقتی شوهر جدید در اولین روز وصلت به او گفتند که خوشترانش است میباستی در گفتارش صادق بوده باشد.

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

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

آنچه برایش باقی مانده بود بیش از یک خاطره ساده بود؛ حسرتی بود سرشار از تحسین نسبت به همه آنچه که عالم خاص آنها را ساخته بود؛ پرهیب او هنگام کار در باعچه سبزیکاری، پرهیبی که شوهرش قبل از مرگ در آینه دنبال میکرد، دسته کودکانی که در صحراء بازی میکردند؛ آبی تیره گلهای استکانی و سپیدی سوسنها و دمیدن خورشید بر فراز کوهستانهای دور دست. با وجود این به احترام شوهر دوم این احساس را که به تشنگی شدیدی بدل می شد و او را، همچون نوید جهانی ملکوتی از حال حاضر بسی دور می ساخت، سرکوب میکرد. با مدداد یکی از روزهای ماه مه، زن جوان آواز پرنده گان بیشهها را، که در کوهستانی نزدیک محل سکونتش قبل از مرگ بیمار، ضبط شده بود، از رادیو شنید. پس از آنکه شوهر دوم را تا درخانه مشایعت کرد مجریش را بیرون آورد تا به عادت قدیم آسمان روشن را در

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

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

آیا انسان درجه‌تی تکامل یافته است که چهره اش برای او نامرئی بماند؟ کیو کو می‌اندیشید که آیا سنجاقک و آخوندک سرخود را می‌بینند؟ صورت، که شخصی ترین چیزی در وجود آدمی است، گویی فقط برای رؤیت دیگران ساخته شده است. آیا عشق هم بدین گونه است؟

کیو کو زمانی که آینه را در جایش قرار می‌داد، این بار متوجه شد که بامجری چوب توت اصلاح تناسی ندارد. آیا می‌توان تصویر کرد که مجری پس از قربانی شدن آینه اولیش بیوه شده است؟ دادن این آینه یا آن آینه کوچکتر به دست بیمار بدون تردید برایش کارنیکی بود ولی بی‌خطرهم نبود؛ می‌باستی پیوسته خود را در آن نگاه کرده و از پیشرفت بیماری که تصویر چهره اش در نوعی خلوت با خدای مرگ بر او فاش می‌کرد، متوجه شده باشد. اگر این کار خودکشی روانی به شمار می‌آمد که آینه ابزار آن بود، کیو کو قاتل شوهرش می‌شد. یک روز که متوجه این خطر شد خواست آینه را از او پس بگیرد ولی مريض نمی‌خواست از آن جدا شود.

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

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

«عشق سالم فقط در دل انسان سالم است.» وقتی شوهر دوم چنین کلمات قصاری را بر زبان می‌راند، مسلم‌آذن جوان محجو بانه تصدیق می‌کرد، اما بی‌آنکه کاملاً موافق باشد. درست بعد از مرگ شوهرش این سؤال برایش پیش آمده بود که آیا این خودداری بی‌خدشه‌ای که رعایت کرده بودند بی‌یهوده نبود؟ اما به زودی این امر خاطره هیجان بخشی از عشق آنها شد، از دورانی که باطنًا سرشار ازمه ر و رقت بود. حسرت‌هایش محو شد. آیا نظر شوهر دومش در باره عشق زن اندکی سرسی نیست؟

کیو کو بسی‌آنکه پاسخی بشنود از او پرسیده بود: «چگونه مردی به مهر بانی شما توانسته است زنش را ترک گوید؟»

برادر ارشد شوهرش خیلی اورا به این ازدواج تشویق کرده و کیو کو پس از چهار ماه معاشرت با این مرد آنرا پذیرفته بود. مرد پانزده سالی از او بزرگتر بود.

هنگامی که کیو کو پی‌برد که حامله است چنان ترسید که حتی چهره اش دگون شد.

درحالی که خود را به شوهر آویخته بود ناله می‌کرد: «می‌ترسم، می‌ترسم!» ناراحتی‌های شدیدی او را عذاب می‌داد و فکر شمشوش می‌شد. یک روز صبح با پای برخنه به باع رفت تا برگهای سوزنی درخت کاج را بچیند، روز دیگر به پرسش شوهرش که به مدرسه می‌رفت دو قابل‌مه داد که در هر دو برج بود. در بر ابر آینه دستی منبت کاری شده غرق تماشا می‌شد و آن را حاکی ماوراء می‌پندشت. حتی یک شب بیدار شد و روی بستر ش نشست تا به چهره شوهر که خوابیده بود چشم بدو زد و با آنکه از ناپایداری زندگی هراسان بود بند پیش‌امای او را باز کرد. بدون شک قصد خفه کردنش را داشت که ناگهان گریه کنان و فریاد زنان از حال رفت. شوهر که از خواب پریده بود به ملایمت بند پیش‌اما را دوباره بست. زن در این شب وسط تابستان می‌لرزید. مرد شانه‌های او را به ملایمت تکان داده گفت: «کیو کو! به بچه‌ای که در شکم داری اعتماد کن.»

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

- باشد خواهم رفت، اما قبل بگذراید دو سه روزی را نزد پدر و مادرم بگذرانم. شوهرش او را به آنجا برداشت. فردای آن روز کیو کو پدر و مادر را برای رفتن به کوهستانی که با شوهر اول در آنجا به سر برده بود ترک گفت. او ایل سپتامبر بود، ده روزی پیش از تاریخ ورود قبلی آنها. در قطار زن جوان که دلهز داشت و از دل بهم خوردگی و سرگیجه رنج می‌کشید، ترسید که مبادا نتواند در مقابل وسومه بیرون جستن از پنجره قطار مقاومت کند. با وجود این همینکه از قطار خارج شد رهوای تازه نفس راحت کشید. گویی از جن زدگی رهایی یافته به خود آمد. در اثر عاطفه‌ای و صفت‌ناپذیر برای تماش کردن کوهستانی که داشت را احاطه کرده بود توقف کرد. خط الرأسهای ستیغ نیلفام کوهساران باوضوح در آسمان نقش بسته بود.

کیو کو حس کرد که این جهان زنده است. چشمها یش را که از اشک نماند بود پاک کرد و پیاده به طرف منزل قدیمی‌ش رفت. در بیشه‌ای که سابقاً بر روی شامگاهی هلویی رنگ نقش بسته بود، گنجشک کوهی همچنان می‌خواند.

منزل قدیمی‌ش به نظر مسکون می‌رسید، پرده‌ای توری پنجره طبقه بالا را می‌پوشاند، کیو کو بی‌آنکه چندان جرأت نزدیک شدن داشته باشد آن را نگاه می‌کرد. زیر لب گفت: «اگر بچه بشما شبیه باشد، چه بر من خواهد گذشت؟» و از آنچه بر زبان رانده بود ساخت به شگفت آمد، و بعد، با احساسی گرم و آرام، از راه رفته بازگشت.

تصادف

بدبختی ما از وقتی شروع شد که صدیقه خانم همسایه دیوار بدیوارمان ماشین خرید و بادستکش سفید و عینک سیاه پشت فرمان نشست. صحیح که از خانه درآمد دیدمش. تعارف کرد که سوار بشوم، بی اینکه سوار بشوم اشهدم را به پیش‌بینی حوادث آینده خواندم که از دو بعد از ظهر همانروز شروع شد. بخانه که آمد زنم بق کرده بود. جواب سؤال‌هايم را کوتاه می‌داد. آره یانه. همان زنسی که هر وقت بخانه می‌آمد می‌گفت: «گوش کن، می‌خواهم گزارش امروز را بدهم، چه گوش‌کنی چه نکنی حرفهایم را می‌زنم، پس آبروی خودت را نبر و گوش کن» و اخبار رامی داد که هر قدمی که برداشته بود حادثه‌ای آفریده بود و صدیقه خانم همچین کرده بود و همچون کرده بود. اما آنروز زنم رفتاریک آدم ماشینی را داشت. نهار را آورد که درسکوت خوردیم. برای اولین بار سیگاری روشن کرد و ناشیانه بدھان گذاشت و گفت: «راست بنشین می‌خواهم چیزی بعرض آقا برسانم.» راست نشستم و بند دلم پاره شد. گفت: «باید یک ماشین برایم بخری و خودت می‌دانی که خواهی خرید.» گفتم: «عزیزم چرا بتقلید هنرپیشه‌ها توفیلمهای دوبله حرف می‌زنی؟» گفت: «خودت را به کوچه علی چپ نزن، ماشین را کی می‌خری؟» گفتم: «جانم توکه رانندگی بلد نیستی...» گفت: «از صدیقه خانم تهتوی کار را درآورده‌ام. خرج تمرین رانندگی تا تصدیق بگیرم پانصد تومان است، آنرا از اداره گدایت مساعده بگیر، اگر ماشین را قسطی بخریم صرفه ندارد، اما اگر چکی بخریم سی و دوهزار تومان است. دست دوم ارزانتر است ولی آنهم صرفه ندارد، می‌افتد بروغن سوزی و هی باید ببرم تعمیر گاه، توهم که ماشاء‌الله یک قدم برای زنت برنمی‌داری. خودم دمبدم باید ببرم و گردنم را کج کنم و کلاه سرم بگذارند. ماشین نو بخر.»

دوباره شده‌مان زن همیشگی. راستش همه عمرم از زن و راج و اشتهدار و زنی که صاحب دندانهای سالم باشد خوشم می‌آمد و نادره را بهمین علت گرفته بودم. البته وقتی من گرفتمش نادره بود، سرعقد به اصرار خودش اسمش را عوض کردیم و گذاشتم نادیا.

گفتم: «زن، می‌دانی که سی و دوهزار تومان بیان آسان می‌آید، از کجا چنین پولی دریابرم. تو که می‌دانی حقوق من فقط به خرجمان می‌رسد. یکشاھی پسانداز نداریم، با دو تا پچه کودکستانی واينهمه خرج ایاب و ذهاب...»

از زبانم در رفت، امادیگر کار از کار گذشته بود. زنم گفت: «بله، آقای عزیز، من هم برای همین خرج ایاب و ذهاب ماشین می‌خواهم. ترا صبحها می‌برم اداره و ظهره‌ها بر می‌گردانم. بچه‌ها را می‌برم کودکستان... کلی از خرجمان کم می‌شود.»

گفتم: «زن، عقل از سرت پریله. یکی نان نداشت بخورد، اتاق برای پیاز خالی می‌کرد.»

گفت: «اتاق که داشت... اتاقش را گرو می‌گذاشت جانم، ماهم می‌توانیم خانه را گرو بگذاریم. آدم اگر تو این دنیا فقط یک ماشین داشته باشد همه‌چیز دارد، ناسلامتی در بانگ کارگشایی هستی و راه و چاه کار را هم بلدی.»

گفتم: «زن، تمام داروندار ما همین خانه است، تو که نمی‌دانی پدرم با چه‌آرزو بدلو این خانه را سرهم کرد؟ گروش که گذاشتیم پول از کجا در بیاوریم از گرو در ش بیاوریم.»

گفت: «تا آنوقت خداکریم است...» آب دهانش را فرو داد و گفت: «بین عزیزم از تو کاخ خواستم؟ سفر اروپا خواستم؟ توحیتی یک عروسی درست و حسابی برایم نگرفتی. آرزوی لباس سفید و تور سفید بدل ماند.» فکری کرد و ادامه داد: «یادم است سرما خورده بودم گفتم برایم یک پالتو پوست بخر گفتی عزیزم کریسیدین د بخور.» ولب و رچید. برای آنکه به گریه نیفتند گفتم: «بگذار کمی استراحت بکنم. بعد فکرش را می‌کنم بینم چه می‌شود کرد؟ شاید یک ماشین قسطی برایت خریدم...»

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

گفت: «چرا رفتی توی فکر؟ فکرخانه را هم نکن عزیزم. زرگنده هم شد جا، آنهم با این غروبهای دلگیر؟ خدا پدرم را زنده نگهادارد اما او که عمر نوح نمی‌کند. آخر شنخاستانهای بهمنی نصیب من می‌شود. یک خانه حسابی در جاده پهلوی می‌خریم. فکرش را کرده‌ام، زعفرانیه یا پشت باغ فردوس.»

زنم تحفه اهواز بود. عید سال چهل با رفقا رفته بودیم اهواز. دیدنیهای شهر را همان روز عید دیدیم و شبش ماندیم معطل که چه کنیم. دل بدربا زدیم و رفتیم سینما. یک بر^۱ دختر مدرسه جلو مان نشسته بودند، هی برمی‌گشتند و مارا و رانداز می‌کردند و کرکر می‌خندیدند، غیر از نادره سال چهل و نادیای فعلی که اصلاً بر نگشت. ما فیلم را ندیدیم، نه ما و نه دختر مدرسه‌ها، بعد از سرود و اعلان پیسی و تیغ خودتر اش، داشتند قسمت‌هایی از برنامه‌آنده می‌دادند که ناگهان نمایش فیلم را قطع کردند. چرا غها روشن شد و بعد از چند لحظه از نوسرود زند و اعلان... این جریان قطع فیلم و همه‌چیز را از نسو نمایش دادن سه بار تکرار شد. بار سوم نادره از جا پاشد و شعار داد. می‌گفت: «مسخره بازی در آورده‌اید، هیچ جای دنیا برای هیچ تازه‌واردی همه مقدمات فیلم را از نوشروع نمی‌کنند.» صدایش شبیه صدای یکی از گوینده‌های آشنا رادیو تهران بود یا ادای آن گوینده را درمی‌آورد. در دست ران ندهم ماهم شیر شدیم و با دختر مدرسه‌ها هورا کشیدیم و سوت بلبلی زدیم، سینما بهم ریخت، همه‌مان را پیاده بر دند کلانتری. در کلانتری هم افسر کشیک و هم مرآ خاطر خواه خود کرد. معلوم شد هر بار که فیلم از نوشروع می‌شده بخاطر گل روی کسی بوده از شهردار و فرماندار و ریاست شهر بانی.

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

حالاً گریه نکن کی بکن. برای آنکه آرامش بکنم گفتم: «خوب آمدیم و ماشین را خردیدی، تو این خانه فستیل بی گاراژ ماشین را کجا می گذاری؟» اشکها یش را پاک کرد و گفت: «می دانستم می خری، تو مرد خوبی هستی، فقط ترسویی، فکر جای ماشین راهم کرده‌ام، یک زنجیر می خرم، ماشین را شبها به تیرسمنتی چراغ برق جلو خانه‌مان می بندیم. تیراول برای ماشین من، تیر دوم برای ماشین صدیقه خانم.»

سه هفته طول کشید تا تسليم شدم، دیدم ناخوش می شود، از خورد و خوراک افتاده بود، پشت پنجره رو بکوچه اتاقمان می ایستاد و با حسرت به اتومبیل صدیقه خانم نگاه می کرد و آه می کشید. از اداره پانصد تومان مساعدۀ گرفتم وزنم رفت تمرین رانندگی و پس از آن نوبت تصدیق گرفتنش رسید یا بقول خودش گواهی نامه رانندگی. بدستور والده یک کتاب مفاتیح الجنان خریدم و سرتا تهش را ورق زدم بلکه دعایی پیدا کنم برای خنگ شدن اشخاص در موقع تمرین یا رد شدنشان در امتحان رانندگی. معلوم است که همچین دعایی نه در مفاتیح الجنان و نه در هیچ کتاب دعای دیگری وجود نداشت. والده یادم داد که آهسته بخوانم صم بگم عُمی فهم لا یعقلون و به زنم فوت کنم. صدبار بیشتر این کار را کردم. خود والده ختم قرآن برداشت و بعلوه نذر کرد که اگر این شیطانی که به اسم ماشین در جلد زنم رفته، دست از سرش بردارد، یک سفره ابوالفضل بیندازد، اما معلوم بود که این نوع شیطان را با هیچ طلسی نمی شد از میدان بدر کرد، چرا که زنم در امتحان آئین نامه قبول شد. خودش می گفت که تمام سوالهای تست را علامت درست گذاشت، جناب سروان خوش شد، بمن گفت: «خانم شما تمام آفتاب جنوب را ذخیره کرده‌اید» آخر زنم سبزه تند بود. و بعد: «جناب سروان ازم پرسید، اگر برف باریده باشد و جاده بیخ زده باشد و در سرازیری ترمذ کنید و نگیرد چه می کنید؟» جواب دادم: «آقای محترم در چنین هوایی ماشین نازنینم را از گاراژ بیرون نمی آورم. جناب سروان دست گذاشت روی دلش و قاهقه‌خندید.» در امتحان سنگ چین هم قبول شد. می گفت: «اکبر آقا صاحب فولکس واگن، فولکسی که با آن امتحان می دادم، سریع رایک لکه جوهر چکانیده بود، به لکه جوهر که رسیدم پیچیدم و با یک میلیمتر فاصله از خط... پنج تومان انعامش دادم.»

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

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

جناب سروان گول خورده بود و بدستور اویکقدمی چهارراه توقف کرده بود، بار پنجم از یک ماشین دیگر سبقت گرفته بود با سرعت و انحراف بچپ. بار ششم هرچه کرده بود نتوانسته بود ماشین را روشن بکند. بار هفتم لابد معجزه شده بود که قبول شد.

خانه را گرو گذاشتم وسی و پنجهزار تومن قرض گرفتم و قسط بندی کردیم که لابد تا ابدالا باد ماهی پانصد تومن از حقوقم کسر کنند. «اگر در تمام دنیا یک اتومبیل دارید، انگار همه چیز دارید.» زنم می گفت.

روز اول صبح زود پاشد و کفش و کلاه کرد و ماتیک بنفس مالید و روسی سفید با خال بنقش سر کرد و عینک سیاه زدودستکش سفید... بغل دستش نشستم و بچه ها پشت سرش، دستور داد بایستند و تماشا بکنند و رو به اداره من راه افتاد. بسکه بی خودی در آینه روبرو نگاه کرد و به شورهای تاکسی و اتوبوس و عابران پیاده، مخصوصاً به خانمهای چادری متلک گفت و مسخره شان کرد، سر معده ام شروع کرد به سوزش. تابه اداره برسم تمام دل و روده ام درهم شده بود و دلم دردی گرفته بود که نگو. ربع ساعت تأخیر داشتم و زخم معده هم تهدیدم می کرد. بعد از ظهر آمده بود دنبالم. ناگزیر سوار شدم، قلبم شروع کرد بسرعت گرفتن، انحراف بچپ را که ازاول داشت.

سرچهار راه خیابان اسلامبول دست چیش را درآورد که علامت بددهد، مردک لاتی مج دستش را محکم گرفت، اول شبیه شورها که نه، شبیه شاگرد شورها، به مردک لیچار گفت و شنید و بعد خواهش و تمنا که دستم را اول کن و آخرش افتاد به التماس و مردک می گفت: «تو دیگر کار کجا هستی؟» چراغ سبز شد و راهما بازشد امامگر مردک دستش را اول می کرد؟ زنم دلداریم می داد که خونسرد باش عزیزم، از این اتفاقات در رانندگی می فتد. ماشین های پشت سرما بوقی می زندنده نگو. انگار می خواهند بروند بمبا تم را از نو کشف بکنند و مردک دست زنم را اول نمی کرد و من دلم سور ساعتش را می زد که هر چند کار نمی کرد اما طلا بود. اما اینکه پیاده شوم و با مردک گلاویز بشوم، لا و الله، چرا که ماشین ها از بغل گوشم مثل برق می گذشتند و من آدمی هستم که حتی از ماشین های متوقف می ترسم، مبادا ناگهان راه بیفتند.

چون وظیفه خود می دانست که حتماً را به اداره برساند و بر گرداند و نمی شد این احساس وظیفه شناسی را از سرشناسی بیندازم تمام اعضا بدن مرد خطر تهدید می کرد، بعلاوه رگ غیر تم دائماً باستی می جنبد و من یا نمی گذاشتیم بجند و یا حاش را نداشتیم و از همه مهمتر اینکه کسر خرج داشتم آنقدر این در و آن در زدم تا توانستم مأموریتی برای خودم دست و پابکنم و رفتم دشت می شان.

□

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

بروم سری بمعازه‌ها بزنم. تو پاساز یک بلوزهایی حراج می‌کردند... حالا تل هم مد شده تل یک نیمدایره است از پارچه و پنبه. برای راننده‌ها خوبست. می‌گذارند روی موها یشان و بنابراین موها یشان پریشان نمی‌شود.»

«... لباسم را گرفتم و برگشتم. یک کادیلاک دراز جلو ماشین من پارک کرده بودو یک فولکس مردنی هم عقبش. دل بدريما زدم و پشت فرمان نشستم. نمی‌دانم چه کردم که سپر جلو من از دست راست وصل شد به سپر عقب کادیلاک از دست چپ و سپر عقب من قفل شد در سپر جلو فولکس. حلامگر می‌شد ماشین را تکان داد. پاشدم آمدم بیرون. مدرسه‌ها تعطیل شده بود و پسرهای نره‌غول مدرسه‌های آن حوالی ریخته بودند تو خیابان. هر کدامشان متلكی بارم می‌کرد. یکیشان گفت: «بانو دلکش یکدهن برایمان بخوان.»

«... جلو اتومبیل یک آقای بقاعده را گرفتم. آقاوه پیاده شد و آمد کمک. گفت که بدرجوری سپر در سپر شده. دوتا لنگ بدوش را صد اکرد و آنها هم دو تاعمله گیر آوردن و با یاعلی مدد چهارنفری فولکس را از روی زمین بلند کردند و با فاصله زیاد از پیزوی من روی زمین گذاشتند. نمی‌دانم چطور شد زیادی عقب آمدم وزدم بفولکس. ماشین که نیست مقواست. می‌چاله اش کردم. البته کارتمن را درآوردم و رویش آدرس را نوشتیم و گذاشتی روی شیشه جلو فولکس... خداکند صاحب فولکس سراغم نیاید...» □

«... عزیزم، صاحب فولکس پیدایش نشد. صدیقه خانم می‌گوید باورش نشده که آدرس درست داده باشی... چرا که هیچ احتمالی چنین کاری نمی‌کند. بیرون زهم دسته گلی به آب دادم اما بخیر گذشت. از عباس آباد می‌آمدم دیدم همه ماشین‌ها که از مقابل می‌آیند برایم چراغ می‌زنند، خیال کردم سلام و علیک می‌کنند. من هم بعلامت جواب پرف پاک کن‌هایم را برآه انداختم. حالا نگو راه بسته بود. سرچهارراه فهمیدم، حالا با چه زحمتی دور زدم و برگشتم، تو که نمی‌دانی، رانندگی که نکرده‌ای. بسکه دور راعظیم گرفتم، زدم به یک فولکس که بی‌خودی توجاده ایستاده بود. حالا نگو که این فولکس خاموش کرده بوده و اینکه من بهش زدم و شنش کرد، امامن که نمی‌دانستم. دل تولد نبود. خسارتی را از کجا می‌آوردم می‌دادم؟ بهر جهت سرچهار راه قصر که رسیدم چراغ قرمز بود. پهلوی صاحب فولکس ایستادم. آقاوه شیشه را پائین کشید. گفتم ای دل غافل الان است که خسارتی را از من بخواهد. اما آقاوه گفت خیلی متشرکم. شصتم خبردار شد که چه شده. مبادی آداب گفتم تمنا می‌کنم، ما راننده‌ها باید به مدیگر کمک بکنیم. وقتی بمقدار رسید می‌فهمد چه بلاجی مرسش آورده‌ام اما «فردا دیگر خیلی دیر شده!» □

«... راستی عزیزم، مجبور شدم درخانه کودتای مختصری بکنم، آن میزی که رویش شیشه بود و شیشه اش دمبلدم می‌شکست و آن صندلی راحتی تو و آن قالیچه دم دری را که دیگر اسقاط شده بود فروختم به ۳۶۰ تومان. می‌دانی یک روز یادم رفت ترمذ دستی را جا بکنم و با ترمذ دستی کشیده شده، رفتم و رامین پیش خاله‌جان تو. منت سرت نمی‌گذارم، برای آن رفتم که جهت‌یابی و دست بفرمانم خوب بشود. لنت و یاتاقانم سوخت و ۳۵ تومان

خرج روی دستم گذاشت.

□

مأموریتم تمام شد و به تهران برگشتم می‌دانستم. خانه را مسجدی خواهم یافت. کودتاها زنم خطرناک بود و حس بنام حس جهت یابی اصلاح نداشت. برای اینکه حس جهت یابی پیدا نکند شخصاً خیلی زحمت کشیدم. او ایل راندگیش یک نقشه تهران برایش از اداره کش رفتم، اما از نقشه بهیچوجه سر در نیاورد و فهمیدم که جهات اربعه را نمی‌شنناسد. سعی کردم با آفتاب و حرکت آن دست کم شمال را یادش بدهم. با دستهای باز رو بشمال ایستادم و گفتم حالا دست راست بطرف مشرق است و دست چپ بطرف غرب، رو برویت شمال و پشت سرت جنوب، بهمان ترتیبی که خودمان در کلاس ششم ابتدایی یادگرفته بودیم. گفت عزیزم شب که آفتاب نیست و بعلاوه روزهای ابری چه کنم؟ قضیه شب را بادب‌اکبر حل کردم، اما او از هیچ دبی سردرنمی‌آورد نه اکبر و نه اصغرش، برایش توضیح دادم که قبله رو به جنوب است و بنابراین مساجد شمالی جنوبی ساخته می‌شوند اما زنم به عمرش نمازنخوانده بود. توضیح دادم که در کلیساها روبرویش است اما در همه خیابانها کلیسا نبود. عاقبت خواستم کنیجکاویش را تحریک کنم، نمی‌دانم کجا خوانده بودم یا شاید شنیده بودم که مورچه‌ها سوراخها و لانه‌هایشان را رو بشمال می‌سازند. شاید هم از خودم در آورده بودم. از این یکی خیلی خوش شد اما نه برای راندگیش - همین طوری - هرجامی رفتیم رد مورچه‌ها را می‌گرفت و می‌گفت رو بشمال می‌روند چرا که لانه‌هایشان رو بشمال ساخته شده. یک قطب نمای رزم آرا برایش خریدم بسکه به آن ور رفت از کار انداختش.

بخانه رسیدم. زن و بچه‌هایم از لاغری به عنکبوت و دوک مانند شده بودند. توضیحات زنم درباره خرایهای ماشین آنقدر فنی شده بود که از سرم زیاد بود، مثلاً بلبرینگ که رفته بود در سگدست یا بر عکس و سیم‌دلکو که پاره شده بود که از سرم زیاد بود، مثلًا بلبرینگ که رفته که تاب برداشته بود و همین‌طور بگیر و برو بالا. زنم بچه‌هارا به کودکستان می‌رساند و بعد بر می‌گشت و یک شلوار آبی بسبک امریکایی پامی کرد و سطل پلاستیک قرمزی که خریده بود پرآب می‌کرد و گرد رختشویی اضافه می‌کرد و دستکش لاستیکی دست می‌کرد و می‌فتابد بجان ماشین و حالا نشوی کی بشوی؟ آواز هم می‌خواند. مهارتمند از ماشین پاهایم بیشتر شده بود. همچین اتومبیل را برق می‌انداخت که صورت خودت را در آن می‌دیدی، یک رادیوهم برای اتومبیل خریده بود، از فروش بادبزن برقی: «سرسیاه زمستان چه احتیاجی بیاد بزن برقی داشتیم؟ و حالا کو تا تابستان؟»

بزن حسابی دعوا کردم. حتی خواستم کتکش بزنم. اما همچین لاغر می‌نمود و چشمهاش دودو می‌زد و پیراهن رنگ کرده‌اش چنان به تنش زار می‌زد که دلم سوخت. باز بفکر دست و پا کردن مأموریت جدید افتادم. بسکه دوندگی کردم و شاید هم از غصه، از پا افتادم و خانه خوابیدم. زنم در پرستاریم سنگ تمام می‌گذاشت. والده صحبتها از پاپق می‌کوفت و می‌آمد و برایم آش می‌پخت و شبهای زنم می‌برد می‌رساندش و وقتی می‌آمد با کلید ماشین بازی می‌کرد و توضیح می‌داد که از کدام راهها رفته و از کدام ماشینها جلو زده و چه متلكها شنیده. یک شب دیر کرد. چنان دلم شور افتاده بود که نگو. ساعت نه تلفن

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

تصادف؟

بله

باکی؟

با یک افسر راهنمایی

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

نه با خودش با موتور سیکلت‌ش. هرچه پول تو خانه است بردار، با تصدیقم... تصدیقم توقو طی چرخ خیاطی است، بیار کلانتری، کلانتری توپخانه، طرف حرف از سه هزار تومان می‌زند.

مثل داشها لباس پوشیدم، کراوات قرمز زدم و کت جیر پوشیدم و کلام را کج گذاشتم و وارد کلانتری شدم. درجه تم ۳۹ بود، آمازنم می‌گفت ورودت بصحنه عالی بود عزیزم. گفتم: «آقایان! مگر زنم چه کرده؟ قتل عمل کرده؟»

زنم گوشه‌ای روی نیمکت نشسته بود و همچین ترسیده ورمیده و بدبخت بنظر می‌آمد که دلم آتش گرفت. بدیدن من براق شد و پاشد و گفت: «بخدا اصلاً تقصیر من نبود، پاسبان توی گزارش نوشته. مادرت را که رساندم، برگشتن، جلو وزارت بهداری مجبور بتوقف شدم، راه بندان بود چرا که آقای بژنف با همراهانشان رفته بودند شیر و خورشید سرخ. این آقای استوار (بدرجه‌های مرد نگاه کردم، سروان بود) اسکورت آقای بژنف بوده باید دنبال ایشان می‌رفته. چرا باید موتور خرسانه‌اش را وسط خیابان پارک بکند؟ وقتی عبور آزاد شد یک بارکش شهری پیچید جلوم و منهم کشیدم بدست چپ و خوردم به موتور آقا... اگر بدانی مردم چه بلای سرم آوردند، نزدیک بود تکه‌تکه‌ام بکند. بادمجان دور قاب‌چینهایی را که خودشان آورده بودند برای آقای بژنف دست بزند و هورا بکشند... هی می‌گفتند بانو دلکش... حالا بانو دلکش حرف خوبشان بود، انقدر حرلفهای بدبد بهم زدنده» و زدبگریه.

جناب سروان گفت: «ماهستیم و موتورمان، صاحب اصلی خیابانها هم ما هستیم هر جا دلمان خواست پارک می‌کنیم و... خانم بی‌تصدیق رانندگی می‌کرده... جرمش...» حرف سروان را قطع کردم و تصدیق زنم را از جیبم درآوردم و جلو چشم سروان گرفتم، تصدیق را قاپید و من ترسیدم با او گلاویز بشوم. اصلاً از رانندگی و افسر راهنمایی می‌ترسم. دست خودم که نیست. زنم گفت: «مرحباً به غیرت، تصدیقم را که با خون دل گرفته بودم از دست دادی.» و زد بگریه.

افسری جلو آمد که گزارش پاسبان دستش بود، گفت: «صلح کنید و آقا، شما آنچه را که شکسته و خرد شده بخرید و بدھید بجناب سروان و جناب سروان هم تصدیق خانم را پس بدهد.»

قبول کردیم. زنم پشت فرمان نشست، دستش می‌لرزید، من بغل دستش نشستم و

جناب سروان هم پشت سرمان و تمام مغازه های یدک فروشی خیابان چراغ برق را زیر پا گذاشتیم تا تو انتیم طلاق جلو موتور و چراغ جلو و دسته نو گیر بیاوریم و تمام وقت زنم جناب سروان را نصیحت می کرد که چرا آنقدر بفکر ظاهر قضیه و نونواری ماشین و برآقی آن است. می گفت: «عده آن چیزی است که در سر آدم است از عقل و شعور، این شق و رقی بچه درد می خورد.» حتی می گفت: «خاصیت ملل عقب افتاده این است که افسرها یراق و زرق و برق دارند وزنه اهم منحصر آبه سرو وضع شان می رسند و واکسی و تاکسی و آرایشگاه و مشروب فروشی تو این کشورها خیلی بیشتر از کتاب فروشی هاست...» لایی خوبی بود اما حرف حرف زنم نبود... یعنی زنم...

پلاک علامت کارخانه را نتوانستیم پیدا بکنیم. موکول شد بصیر روز بعد. صبح تمیم بریده بود و بازنم و جناب سروان رفیم و تمام اوراقچی های خیابان امیر کبیر را زیر پا گذاشتیم و پلاک پیدا نشد. جناب سروان می گفت تا پلاک را پیدا نکنیم تصدیق زنم را نمی دهد و زنم قسم خورد که می رود پیش تیمسار. گفت: «طبق گزارش پاسبان شما می بایستی دنبال آقای برزنف می رفته...» رنگ جناب سروان پرید، تصدیق ش را پس داد. دویست تومان خرچان شده بود، اگر زود تر این تهدید را کرده بود و اگر از اول رفته بود پیش تیمسار، این دویست تومان هم از کیسه همان نرفته بود.

از پا نشستم تا باز مأموریت گرفتم و این بار رفتم بندر شاه. نامه های زنم مختصر و غیر مفید بود، نه از اتو مبیل حرفی می زد و نه کودتای تازه ای درخانه کرده بود. کم کم امیدوار شدم که عشق ماشین از سر ش افتاده است و زندگی مان بر وال سابق خواهد افتاد. کاغذ های پر آب و تابی برایش نوشتم. از آن شب توی کلانتری در اهواز نام بردم و اینکه یکشیه مرا عاشق خود کرده بود و از صبح آن روز که در بلوار کنار راه آهن قدم می زدیم و زنم می گفت: رنگ مورد علاقه ام آبی است و کتاب مورد علاقه ام «زیر سایه درختان زیز فون» است و اینکه بعدها کتاب مورد علاقه اش کتاب پرش و اینکه روز عقد کنان لباس آبی پوشیده بود و فوراً بله را گفت و آخوند را معطل نکرد که سه بار خطبه بخواند. کم کم در نامه هایم بنظر بچه سومی افتادم و حتی قدم بالاتر گذاشتیم و از فروش اتو مبیل حرف زدم و گفتیم با این وصف چند تا قسط جلو خواهیم بود. زنم ناگهان سکوت کرد. تلگراف جواب قبول زدم. جواب آمد که: «سلامتیم، نادیا.» و باز سکوت.

مرخصی گرفتم و بتهران آمدم. سرمه راه ضرایخانه یک ماشین سخت تصادف کرده را بنمایش گذارده بودند. ماشین خرد خرد شده بود، با وجود این شناختمش. «پژوی» زنم بود. لابد تا حالا زنم مرده بود، بله، کسی که اتو مبیلش باین روز می فتد لابد یک جای سالم در تمام بدنش نیست. از راننده ماشین کرایه پرسیدم از کی تا حالا این پژو اینجاست؟ گفت: «یک ماهی می شود.» پرسیدم: «نمی دانید چه به سر راننده اش آمد؟» نمی دانست. تابخانه برسم نصف عمر شدم. در زدم. زنم در را باز کرد. سر تا پا سیاه پوشیده بود و تور سیاه هم روی سر ش انداخته بود. پرسیدم: «کی مرده؟ والده؟ بچه ها؟» گفت: «نترس هیچ کس نمرد.» پرسیدم: پس چرا سیاه پوشیده ای؟

از سرسری گفت: «تصادف سختی کردم. از فرعی می آمدم به اصلی، زدم به یک جناب

سرهنگ.» صداییش صدای خودش بود و ادای هیچکس را درنمیآورد. نه ادای گویندگان رادیوتهران و نه ادای هنرپیشگان فیلمهای دوبلرهای.

گفت: «با اینحال نفهمیدم چرا لباس عزا تن کرده‌ای.»

گفت: «یکماه است جناب سرهنگ مریضخانه خوایده. بیچاره از سرتا پایش باندیچی شده، هر روز می‌روم بیمارستان ارتش رضایت بگیرم. تازه یک چشمش را باز کرده‌اند. همین الان از بیمارستان آمدم. به سرهنگ گفته‌ام بیوه‌زنم و شوهرم تازه مرده و بهمین علت لباس سیاه پوشیده‌ام و تورسیاه انداخته‌ام تا دلش بسوزد و رضایت بدهد و گرنه خدا عالم است چندهزار تو مان باید خسارت بدھیم.»

رفتیم تواتاق. پرسیدم: «بچه‌ها کجا هستند؟»

گفت: «خانه صدیقه خانم هستند.» و راست می‌گفت، رفت آوردن.

فردا صبح باز زنم لباس سیاه پوشید و تصور سیاه انداخت و بچه‌ها راهم لباس سیاه پوشانید و عین دو تاطفل مسلم جلو انداخت و به سراغ جناب سرهنگ به بیمارستان ارتش رفت. به بچه‌ها سپرد که تاچشم‌شان به جناب سرهنگ افتاد گریه وزاری بکنند اما ابدآ واصل حرفي نزند.

مرخصی من داشت تمام می‌شد و از قراریکه زنم می‌گفت حال جناب سرهنگ هم رو به بھودی بود و حالا هر دوچشم را باز کرده بودند و با پاھای خودش رفت و بود توالت و زنم بسیار خوشحال بود.

شب آخر مرخصی ام بود. خواستم از نو موضوع بچه سومی را مطرح کنم که زنم براف شد گفت: «راست بنشین. می‌خواهم مسئله‌ای را به عرض آقا برسانم.» بند دلم پساره شد. واقعاً خریدیک ماشین دیگر ازمن ساخته نبود.

گفت: «می‌دانی جانم، من ضد دوام و بقای زندگی زناشویی هستم، ازدواج از ادای بورژوازی است.»

این حرفها، حرف‌زنم نبود. حرف جناب سرهنگ هم نمی‌توانست باشد. حرف صدیقه خانم هم مطلقاً نبود. حرف کسی بود که از مصرف و قسط و ملل عقب افتاده و تاکسی و واکسی و زرق و برق افسرها و زنها اطلاع داشت. دل بدربا زدم و گفت:

– خیال داری از من طلاق بگیری؟

لبخندی زد و گفت: «بله، خوب فهمیدی و خودت می‌دانی که طلاقم خواهی داد. پس آبروی خودت را نبرو زودتر دست بکار بشو.»

ادامه دادم: «می‌خواهی زن مردی بشوی که از بورژوازی حرف زده...؟»

گفت: «نه، او اهل ازدواج و از این حرفها نیست.»

پرسیدم: «خیلی وقت است که با او آشنایی؟» و خون خونم را می‌خورد.

گفت: «نه، فقط چند بار خانه صدیقه خانم دیدمش.»

پرسیدم: «پس طلاق می‌خواهی چه بکنی؟ از من می‌گذرد ولی بچه‌ها بدیخت می‌شوند.»

گفت: «این دیگر بخودم مربوط است.»

دعایمان شد و سفره زنم را حسایی کتک زدم و بچه‌ها عین دو تا طفل مسلم گریه می‌کردند. آنقدر گفت و نوشت تا از خیر مأموریت گذشتم و باز به تهران آمدم و طلاقش دادم.

چهارماه و ده روز بعد زنم با لباس سفید و تور سفید با جناب سرهنگ عروسی کرد بچه‌ها نصیب والده شدند و من ماندم و کله خشک خودم با قسطهای ماشین پژو و جناب سرهنگ هم ادعای خسارتنی نکرد.

رسانه‌های پنجم چهارم

هوشنگ گلشیری

حالم خوب نیست. نمی‌توانم به اداره بروم. دیشب دوباره خون دماغ شدم، توی خواب. بعدهم دیگر نتوانستم بخوابم. راستش ترسیدم خوابم ببرد. آخر در بیداری اختیار آدم دست خودش است. اما خواب که باشدچی؟ مقصودم البته فقط خون دماغ نیست. از کجا که آدم توی خواب حرف‌هایی نزند که نباید؟ پیرزن صاحب‌خانه می‌گفت توی خواب داد می‌زدم، آنهم من. این یکی زن خوبی است. می‌گفت: «باید سعی کنید بخوابید». خوب، نمی‌توانم. دست خودم که نیست. شاید اگر خانه‌ام را عوض کنم بشود. مجبورم عوض کنم، پس نگو: «چرا هر دو سه‌ماهی این کار را می‌کنی؟». حالا باید بفهمی که چرا. مثلاً همین بی‌خوابی، یاخون دماغ مگر دلایل قانع کننده‌ای نیستند؟ تمام بدنه‌م دردمی کند، درست مثل کسی که زده باشندش، چند نفر. شاید هم از بس راه رفتم، دیروز، خیلی که نه، یعنی ناچار شدم بزنم به کوچه‌ها، و بعد دیگر از این کوچه به آن کوچه. بعد دیدم اگر یکدفعه برسم به یکی از همین کوچه‌های تاریک، شاید هم بن‌بست، آن وقت چسی؟ بعدهم، یعنی... تو که می‌دانی من از آدم‌های عینکی، آنهم عینک دودی، می‌ترسم، بخصوص اگر صورتشان را دو تیغه کرده باشند و موهاشان هم شانه کرده باشد؛ و حتماً هم مبادی آداب باشند. اول ازشان حذر می‌کنم، راهم را کج می‌کنم. بعدمی بینم نمی‌شود. هر جا بروم هستند. ناچار باشان سلام و تعارف می‌کنم؛ دست هم می‌دهم، حتی همپیاله می‌شوم. آن وقت است که دیگر حتی توی اتفاق نمی‌توانم راحت باشم. باور کن یکی شان می‌گفت: «اگر اتفاق دو تا کلید داشت خیلی بهتر بود.» حالا بیا و خودت را نشان نده؛ سلام‌شان نکن؛ وقتی یکی شان از رو برو می‌آید به‌ویترین دکان‌های‌گاه کن؛ یا برای اینکه رو بوسی نکنی سیگارت را زیر لب نگه‌دار. فکر می‌کنم همین طوری خیلی دشمن پیدا کرده باشم. برای همین گفتم،

می ترسم. دیروز عصر هم همین طورهاشد. داشتم توی پیاده روچهار باع می رفتم که یکی شان را دیدم. آشنا نبودیم. اما من سلام کردم. ازترس نبود. آخر وقتی یکی آن طور خیره به آدم نگاه کند و لب خند بزنند و خطوط صورتش هم آنقدر به همه دیگرها شبیه باشد چه کار می شود کرد؟ تازه من که خورده بردهای از کسی ندارم. اما همان وقت که ایستادیم و حال واحوالی پرسیدیم از میخانه رفتن منصرف شدم. شاید هم بعد منصرف شدم، بعد که فکر کردم حتماً حالا دارد پشت سرم می آید. برای همین پیچیدم توی کوچه. گفتم انگار. بعد باز بر گشتم به خیابان کنار رودخانه. گفتم باز صد رحمت به جاهای شلوغ. خوب، اگر آنجا بیشترند، باشند. خیلی دلم می خواست لبی ترکنم، بخصوص وقتی دیدم پل از نور خورشید نارنجی است. غروب‌ها این طور می شود. تازه اگر آدم توی یکی از این غرفه‌ها بایستد، روبه خورشید، و غلفها را که سبز سیر است نگاه کند و یا باریکه‌آبی را که وقتی به انعکاس لر زان پل توی آب می رسد آنقدر آرام می شود و زلال که سنگ‌های بزرگ خزه بسته رامی شود دید و حتی سنگ‌ریزه‌ای را که موج‌های ریز و مداوم نمی توانند بغلتا نندش دیگر نمی توانند نخورد. باور کن یک هفته بود لب تر نکرده بودم. دلم می خواست می شد یک گوشه دنج بشینم و عرق بخورم: یک استکان و بعدش هم یک قاشق لویا و احیاناً یک پر کباب با نان تافتون. بعدش راهم که خودت بهتر می دانی. آدم سیگاری آتش می زند و به دود، حلقه‌های دود نگاه می کند. این‌ها که توقع زیادی نیست. اما مگر می شود؟ تا می خواهی سیگارت را آتش بزنی می بینی بازیکی پیدا شم می شود. فقط کافی است بگویند: «اجازه می فرمائید؟» در ثانی من به شرافت همپیاله شدن معتقدم، یعنی فکر می کنم اگر استکانت را به استکان یکی زدی و گفتی: «به سلامتی!» نباید سعی کنی همه‌اش حرف را بکشانی به نمی دانم چی. به من چه که نمی دانم کی، کجا، چی گفته. من یکی که وقتی یک گوشه دنج پیدا کرده‌ام دلم نمی خواهد به صدای بلند فکر کنم. باور کن یک هفته پیش وقتی نشسته بودم یک گوشه و تازه داشتم گرم می شدم و همه‌اش به فکر خوانی بودم که شب قبلش دیده بودم... انگار نوشتم برات. بله، نوشتم. اما نفرستادم. البته چیزی نبود. حالا هم همه‌اش یادم نیست. مثل اینکه کاروانی بود، فرض کن کاروان شام، که به جای بیابان داشت از میان دو دیوار بلند و طولانی رد می شد. البته دیواری پیدا نبود، یا چون درو پنجره‌ای، نور چراغی پیدا نبود فکر می کنم دیوار بود، یا مثلاً طولانی بود. من هم جزو اسرا بودم. از زنگ شترو زنجیر و آن حرف‌ها که در کتب «مقاتل» یا «شهدا» هست خبری نبود. اما من مطمئن بودم که جزو آنها هستم، و حتی مریضم. گمانم فقط گردنم را با چیزی بسته بودند طوری که نمی شد سرم را بر گردانم یا نگاه نکنم به، خورشید که نه، نمی دانم... آخر نمی شود گفت چطور بود. فرض کن توی افق، وقت مغرب خورشید را سرنیزه کرده باشند، همانطور سرخ و خونین، و تازه‌نیزه هم پیدا نباشد، مثلاً پشت دیوار باشد. چشم و ابرو و احیاناً می‌جاسشن پیدا نبود. شاید از بس خونین بود، یا سرخ و نورانی بود پیدا نبود. اما صدای صوت قرآن می آمد. خوب، من داشتم به همین چیزها فکر می کردم، شاید هم می خواستم بفهمم چرا آنقدر می ترسیدم، توی خواب، آنقدر که انگار سر بریده من باشد، که یکدفعه دیدم یکی دارد از پشت شیشه نگاه می کند. نمی دانم چرا آدم زود می شناسدشان، یا من می شناسم،

بی آنکه قبلادیده باشمشان، درست مثل اینکه توی خواب دیده باشمشان، البته با کلاه خود وزره و حتی سبیل تاییده و چشم‌های دریده. حالا نگو: «از کجا که به تو نگاه می‌کرده؟». البته آدم‌های دیگری هم بودند. اما... نمی‌دانم. جدآ داشت به من نگاه می‌کرد، باورکن. دیر وقت‌هم بود. من یکی - دست خودم که نیست - تابیینم یکی دارد نگاه‌هم می‌کند هول می‌شوم. این درست که سیگار بعدازیک استکان عرق می‌چسبد. اما اگر بشود، اگر بگذارند باقفن پکشم. یک کاسه ماست و موسیر‌هم خبر کرده بودم. عرق را که نمی‌شود هول‌هول‌کی خورد. من که خوش دارم با استکان عرقم بازی‌کنم. تازه‌اگریک نفس بخورم گلوییم می‌سوزد، حتی یادم رفت انعام پیشخدمت را بدhem. با آن لباس سرتا پامشکی و کراوات پهن آبی راه راهش آمد و ایستاد کنار پیشخوان. من که نمی‌دانم بعضی‌ها چطور می‌توانند ایستاده عرق بخورند، آنهم تندتند، تازه‌ضمن خوردن‌هم به دیگران نگاه‌کنند، همه‌اش به یکی دیگر و نه به حلقه‌های دودسیگار خودشان یا نمی‌دانم بهرنگ سبز جعفری کنار کبابشان. فرداش به آقای زین‌العابدینی گفت، گفت: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟

من گفتم: این را من می‌دانم، آن‌ها که نمی‌دانند.

گفت: یک کم صبرکن، آنها هم می‌فهمند.

صبر کنم؟ تاکی؟ تازه‌گیریم فهمیدند که تا حالا مثلاً من یکی نمی‌دانم فلاں و بهمان نبوده‌ام. اما فردا را چی؟ اینها را البته به زین‌العابدینی نگفتم. فکر کردم نکند... البته آدم خوبی است. زن دارد و دوتا بچه. می‌دانی انگار. آدم شوخی است. می‌گوید: آدم‌های دنیا دو دسته‌اند. یکی آنها که به گروهی، جماعتی، حزبی، باشگاهی، یا حتی سازمانی، شرکتی وابسته‌اند. اینها خیالشان راحت است، چه چپ باشند یاراست، چه سرخ یا سیاه، هریکی‌شان همه است، جمع است. حتی وقتی توی اتاقشان باشند، تک و تنها، می‌دانند که خیلی‌های دیگرهم هستند که مثل آنها می‌اندیشنند، یا لااقل عمل می‌کنند. برای همین هرچه پیش بیاید ککشان نمی‌گزد، جمعیت خاطرشان بهم نمی‌خورد. اما دسته دوم با وجود آنکه زیادند، تنهاند، هر کدام فقط یک نفر است، یک نفر در برابر بقیه مردم دنیا، در برابر آسمان و خدا، و حتی بی‌خوابی یا خواب‌هاشان.

به نظرم می‌خواست بگوید که من از زمرة همان یک نفر هم‌ام، برای همین این طورم. شاید. می‌گفت: برو، جوان، تا دیر نشده به یکی از این گروه‌ها، دسته‌ها بچسب و خیالت را راحت کن.

همه‌اش می‌گوید: «تو خطرناکی، جوان، برای همه آن دسته‌ها، گروه‌ها، بابت‌ها و محراب‌هاشان. برای همین ناچارند مواظبت باشند، حساب کارهات، حتی تعداد سیگارهای روزانه‌ات را داشته باشند.» حساب کرده است که تا ده سال دیگر چند من گوشت و نان و مثلاً چند کیلو قند و چای را نفله می‌کند و یا چند هزار کیلو مترا طی خواهد کرد، و حتی چند بشکه عرق را به سلامتی خواهد خورد. می‌گوید: «بگیریم هفت‌های یک مرتبه با ضعیفه، و اگر پا بدده‌ماهی یکباره لفت‌ولیسی، روی‌هم می‌شود ششصد و چهل جماع.» دست آخر سرده سال آخرین قسط بانکش را داده است و... می‌گوید: من عین خیالم نیست. بیمه عمر

شده ام تا اگر ازیک تن وچهل وچهار یا پنج کیلو گوشت - خدای ناخواسته - پانصد یا دویست کیلوش قسر در رفت بچه هام ویلان نشوند. حالا اگر دوتا آدم بایستند کنار خیابان یا حتی توی اتاقم و باهم پیچ پیچ کنند و یکی شان دائم بهمن نگاه کند، خوب، بکند.

روزنامه هم می خواند، هر روز صبح. حتی - بامن که نه - بحث هم می کند، باهر کس پا بدهد، تازه بلند بلند. می گوید: این پرده ها را دیده اید؟ تا دنیا دنیاست همین طورها بوده. یک طرف اشقيا هستند، همه یک شکل با کلاه خود و زره و چشم های دریده، و آن طرف هم احبا با ابروهای پيوسته و یک خال توی پيشانی و یک طبق سور دور سرشان. خوب، حالا ببینم کدام طرف می برند؟ از طرفی سر بریده است و اسيیری و آن طرف دیگر دیگ آبجوش و اره و اگر هم از فردا خبری باشد مارغاشیه و گرز آشين.

اگر هم یکی بگوید: «خوب که چی؟» می گوید: تو کدام طرفی هستی، هان، بالای نیزه را بيشتر می پسندی یا توی دیگ را؟

یک روز که من گفتم: «بعضی ها هم بوده اند که نه این طرفی شدند و نه آن طرفی.» مغلطه کرد که... حالا درست یادم نیست که چی. همه حرف هاش را هم نمی شود نوشت. زین العابدینی سر نترسی دارد. یا که... نمی دانم. آخر فکر می کند: جنگ لازمه پیشرفت و تنها وسیله بقای نوع انسان است. تمام اختراعات و اكتشافات نیم قرن اخیر را حاصل جنگ طلبی می داند. تازه می گوید: «اگر تاده سال دیگر هیچ جنگی پيش نیاید و یکدفعه جمعیت زمین بشود هفت میلیارد یا بیشتر، تکلیف من و بچه هام چه می شود؟» از جیره بندی بدش می آید. آخر یکبار مزه اش را چشیده است. بیست سالش بوده. یکبار - یادم نیست کی - می گفت: «مال دزدی طعم دیگری می دهد. می دانی، جماع درست و حسابی همان بود که...» نمی دانم کجا، آنهم با زنی که به خاطر پول حاضر شده بود. انگار می گفت بیشتر از اينکه زنک گریه می کرده و به درنگاه می کرده لذت برده است. اما بعضی وقت ها حرف هایی می زند که اگر به خاطر رعایت آداب معاشرت نباشد من یکی حتماً گوش هایم را می گیرم. وقتی هم بلند می شوم و در را می بندم یا از پنجه به بیرون سرک می کشم داد می زند و مرتب یک چیز هایی بلند بلند می گوید و روی میز ضرب می گیرد. البته قصدش مسخره کردن من نیست. اما خوب، گاهی هم... یعنی خودش می گوید: باید خوش بود. وقتی هم ازش می پرسم: «چرا با حاصل رنج دیگران؟» می گوید: بابا توهم گندش را درآورده ای. آخر یک شوخی ساده که اينهمه...

شوخی ساده؟ واقعاً قباحت دارد. آدم از مستراح بر گردد، سیگار شراهم تازه روشن کرده باشد، کرکره ها را هم بالازند و به کوچه نگاه کند که مثلا کی گدای کور پوش را دو باره می اندازد، یک جایی، همان نزدیکیها، و هر وقت کسی دور و برش نباشد می اندازد، بعد هم می گردد، دست می کشد روی زمین، و جب به وجب جلو می رود یا عقب. وقتی هم پیداش می کند می خنده، بلند، طوری که انگار پولی پیدا کرده است... می گفتم یا آدم وارد مثلا خيلي آهسته سوت می زند که همکار آدم در می آید که: «یک بابایی تلفن کرد. انگار تورا می خواست.» گمانم یک ماه پيش بود. اول فکر کردم شاید باز... یادت است که؟ همان قضيه پسر پيرزن را می گويم. برایت نوشتم، انگار. خوب، درست است که به آنها گفتم

اصلا ندیده امش. اما آخر من هم جای آنها بودم باور نمی شد. اما به تو که دیگر دروغ نگفتم. مهمتر از همه من از تلفن - نه که بترسم - خوش نمی آید. وقتی چشمم به تلفن می افتد، به گوشی و شماره هاش چندشم می شود. آدم نمی داند کی ممکن است، همین حالا، تلفن کند و تورا بخواهد. تازه وقتی تلفن زنگ می زندار از کجا می شود فهمید که کی است. زین العابدینی این را می داند. چطور؟ نمی دانم. شاید از بس گفته ام: «لطفاً، بینید کی است.» خوب، من از خودت می پرسم: اگر کسی تلفن بکند و نگوید کی است و از کجا، وتازه اسم توراهم بداند و بعد نمی دانم... آن دفعه هم همین طور شد. برات که نوشتم. نه، انگار یادم رفت پستش کنم. باور کن. شایدهم برای اینکه نمی شد، نمی توانستم، یادم رفت. پس دیگر نمی خواهد مرتب بنویسی: چرانame نمی دهی؟ یا نمی دانم شش ماه است ازت خبری نداریم. خبری که نیست. یا به قول زین العابدینی من هم دارم سهم گوشت و نان و جماعم را نفله می کنم. از زین العابدینی پرسیدم: «نگفت کی است؟» یا گمانم: «نگفت چه کار دارد؟» گفت: «نه، حرفی نزد. فقط سراغ تورا گرفت. گفتم نمی دانم، همین حالا تشریف بردن بیرون.»

می بینی؟ تشریف برده اند بیرون؟ که چی؟ حالا آن بابا چه فکرهایی کرده، البته به جناب زین العابدینی ربطی ندارد. وقتی هم می پرسم: «خوب، چی گفت؟» می گوید: «نمی دانم. اما راستی گفت: باز هم تلفن می کنم.» اصلاحینها هیچ گدام رفیق نیستند. برای همین من با هیچ کس رفیق نیستم. با این یکی مجبورم. همکلام. درست است که توی این شهر غریبم، اما خوب، توی این ده سال که می توانستم دوستانی دست و پا کنم. توی کی اقلام می دانی که من آنقدرها هم دست و پا چلقتی نیستم. اما آدم چطور می تواند مطمئن بشود که... بین مثلث نشسته ای توی اتاق، زیر کرسی، چشم هات را هم بسته ای و همین طوری داری برای خودت فکر می کنی. خیلی هم سعی می کنی به یک جوی آب فکر کنی، یا یک درخت، یا حتی به آن جامهای معرق اتاق خودمان، یا مثلث به مادر: به موهای سفیدش، سنjac زیر گلویش، یا اگر خیلی دیر وقت باشد و از توی کوچه هیچ صدای پایی شنیده نشود به مرحوم ابوی مثلث وقتی که... تویادت نمی آید. آخرین باری که دیدمش هیچ شبیه عکش نبود: تکیده بود، انگار یک پرده پوست کشیده باشند روی استخوانهای صورت آدم. توی همه عکس های خانوادگی موهاش انبو ما است، مجعد است، مثل موهای خودت. امامن همیشه، یعنی هر وقت به پدر فکر می کنم سرتراشیده اش یادم می آید. چشم هاش سیاه و براق بود. ریش گذاشته بود - به یک قبضه هم نمی رسید - باتک و توکی تارهای سفید در بنا گوشها و چانه. فقط از چشم هاش فهمیدم که پدر است. تو بغل مادر بودی. اول به مرحوم ابوی نگاه کردی بعد گریه کردی و سرت را زیر دامن چادر مادر پنهان کردی. یادت آمد؟ خوب، من داشتم به پدر فکرمی کردم. هر چه می کردم یادم نمی آمد دست هاش کجا بود. توی جیب هاش نبود، یا به میله ها که مثلما میله ها را مشت کرده باشد. حالا فکرمی کنم پشت سرش بود، منطقاً می بایست آنجا بوده باشند. می دانم که حتماً بر می داری می نویسی: «چرا به پدر، تازه چرا فقط به این صحنه فکرمی کنی؟» من که گفتم دیر وقت بود. تازه این صحنه برای من مثل یک عکس کهنه دستمالی شده است که احیاناً دوسه جاش شکسته باشد و قسمت پائینش، از گردن به پائین، پاره شده باشد. وقتی تو چنین عکسی داشته باشی چه کار می کنی؟ مگر

سعی نمی‌کنی بقیه‌اش را به یادیاوری، یا لاقل بسازی؟ حالاً چرا؟ این دیگر دست من و تو نیست. شاید برای این است که توی شناسنامه‌مان اسمش هست یا چون هر کس فامیلمان را بشنود زود یادپر می‌افتد: «شما با فلانی چه نسبتی دارید؟» آنجاهم گفتند. یکی شان می‌گفت: به فرض که شماراست بگوئید، پدرتان چی؟

راستی تصمیم گرفته‌ام نام فامیلم را عوض کنم. چی؟ نمی‌دانم. شاید هم از زین العابدینی خواهش کردم اجازه بدهد از نام فامیلش استفاده کنم. فردا ازش خواهش می‌کنم. تومختاری. اما من مجبورم. بین وقتی لشکریان ابن زیاد یا حجاج - یادم نیست کدام - به مدینه حمله می‌کنند، به روایتی ۱۲۰۰۰ نفر از عame را می‌کشند، حتی ۷۵۰ تن از مهاجران و انصار را هم می‌کشند. باز روایت است که تا چندسالی کسی دختر به شرط بکارت به شوهری نمی‌داد. خوب علی بن الحسین (ع) دریکی از این دو حمله ساکن مدینه بوده‌اند و برای صیانت ذات و حفظ نقطه حق به روضه جدشان پناه می‌برند. بعضی‌ها نوشته‌اند خدا میان او و لشکریان دشمن پرده‌ای کشید. بعيد هم نیست به خاطر حرمت حرم مطهر متعرض نشده‌اند. روایتی هم هست که لشکریان شام متعرض خانه حضرت نشدند و بسیاری از عame و تابعین که بدان خانه پناه برده بودند از تعرض مصون ماندند. اما حالا، مثل آدم بست نشسته است، آنهم توی اتاق خودش زیر کرسی که یکدفعه کسی با سنگ می‌زند بهشیشه پنجره‌ات. حالا گرچه اغت خاموش باشد، باشد. بازمی‌زند. توفقط فرصت داری دم پائی‌هات را پیوشتی ویادت می‌رود موهات را صاف کنی. و احتمالاً حتی یادت می‌رود کتابی را که تازه تمامش کرده‌ای یک گوشه‌ای بیندازی، مثل زیر بالش بگذاری. تازه‌مگراین آدم‌ها یک جا می‌نشینند؟ مگر می‌شود بهشان گفت: «لطفاً به کتاب‌های من دست نزنید». یا: «من کتاب امانت نمی‌دهم». باورکن یکی شان آمده بود و از من سراغ کتاب‌های نمی‌دانم چی را می‌گرفت. درست است که آنها را خوانده‌ام (دو تاش را توی دست‌فروشی پیدا کردم) اما خوش نیامد، مزخرف بودند. تازه چطور می‌توانستم به آن بابا بگویم که خوانده‌ام، که این‌ها رمان نیست، که بهتر است برود و نمی‌دانم چند کتاب جامعه‌شناسی گیر بیاورد. بعد که چای برآش آوردم گفت: ای رنده، تو که گفتی هیچ‌کدام‌اشان را نداری؟

گفتم: چی را؟

آن وقت دست کرد زیر کرسی و کتاب را درآورد. درست مثل اینکه پرچم پیروزی دستش باشد تکانش می‌داد. بعدم چند صفحه‌آن را بلند بلند خواند. وقتی هم گرام را روشن کردم بلندتر خواند. اصلاح داد می‌زد. حالا نگو: «از بس گیجی». آخر من کتاب را گذاشته بودم پشت قفسه کتابها. جلدش را هم کنده بودم و خودم بادو تا مقوا برایش جلد درست کرده بودم. باورکن همین یکی را پسندیدم. راستش دلم می‌خواست یکدفعه دیگر بخوانمش. تازه فکر کردم شاید دستش را زیر کرسی گرم می‌کند. برای همین گفتم من هیچ‌دost و آشنایی ندارم. مثل این یکی گفته بود فلانی - یعنی من - دستش لرزیده و نمی‌دانم چای را ریخته است روی لحاف کرسی؟ می‌بینی؟ آخر یکی پیدا نمی‌شود به‌اینها بگوید: بهشما چه؟ کتاب را که بهش بخشیدم، هیچ، تازه رفتم از سرخیابان تخم مرغ خریدم و یک نیمی. ماست‌هم گرفتم. خوب، احمقم دیگر. مست که شد گفت: تو می‌ترسی، تو از سایه خودت‌هم

می ترسی.

من ماجرا ای مدینه را برایش گفتم، و حتی از هجرت پیامبر و پناه بردن به غار و عنکبوت و تاری که سدعصمت دوستان شد حرف زدم. کتاب هام راه نشانش دادم، جای انگشت شست ترشده با آب دهان. پاکت نامه های پاره شده را هم دید و جای خالی عکس های آلبوم را. از یک نفرهای زین العابدینی هم برایش حرف زدم. نفهمید. بدیگران هم گفته بود. درمورد کتاب هم گفته. حتم دارم. برای اینکه یک هفتنه بعدی کی از همانها آمده بود اداره سراغ من. همکارم می گفت. مطمئنم که این دفعه را دروغ نمی گفت. شاید هم می گفت. گفت: یک آدم چهارشانه بلند بالا بود. اگر هم کوتاه قد بود و نمی دانم لاغر فرقی نمی کرد. زین العابدینی می گفت: تو کاراته بلدی؟

خودش چیزهایی سرش می شود. می گفت: «آدم هایی هستند که می توانند با یک ضربه دست گردن یا مهره پشت آدم را بشکنند.» گمانم کتابش را خوانده است. به من هم پیشنهاد کرده بخوانم. می گفت: «به دردت می خورد، جوان. اگر بخواهی می توانم بعثت امانت بدhem». آنها می گفتند: «آدم هایی که می توانند با یک ضربه دست گردن یا مهره پشت آدم را بشکنند.»

گفتم: متشرکم.

راستش دلم می خواست بخوانم اما فکر کردم حتماً در عوض از من کتاب می خواهد، آنهم چه کتابهایی. بعد مگرمه شد گفت: «من کتاب به هیچ کس امانت نمی دهم، حتی به کسی که همکار آدم است، و نمی دانم - به قول خودش - با مرحوم ابوی سابقه معرفت داشته است.»؟ تازه چرا بدhem؟ تو که می دانی من روی همه کتابهایم مهر زده ام، با تاریخ خرید، و جای خرید و مبلغ خرید. زین العابدینی می گفت: «زنها هم بلندند.» خودم هم توی یکی از از همین فیلم های امریکایی دیدم. اسمش یادم نیست. اگر هم یادم بود برایت نمی نوشتم. چه قایده دارد؟ یک زن باریک اندام موسیاه که آدم فکر می کند فقط برای این خوب است که روی دست بلندش کند، یا مثلًا مثل یک بچه روی زانو بشاندش و باموهای سیاه و بلندش بازی کند و شاید پوست سفید گردنش را ناز کند، با یک ضربه - باور کن! - یک نره غول را نقش زمین کرد. یارو کارد هم دستش بود. حتی وقتی زین العابدینی گفت: «می توانی بیانی خانه مان بخوانی.» حاضر نشدم. ترسیدم و باره همان حرفها پیش بیاید و یامثلاً توی مستی قول و قراری بگذارم که نباید. دخترک چای آورد. معلوم است که چرا. مادرش که بود. برادرش هم بود. البته بدک نیست. ازش خوشم می آید. دانشجو است. سرمیزشام نشسته بود پهلوی من. آبجو خورد. من هم آبجو خوردم. عرق بود، تلخ و تند و بابوی کشمش. نخوردم. ترسیدم مست بشوم و حرفا هایی بزنم. یادت است که به تو قول دادم دیگر هیچ وقت توی کافه یا این جور جاها بیشتر از یک چتوال عرق نخورم. شاید تو هم مثل دخترک بگویی: «توی مهمانی که اشکالی ندارد.» ظاهر آ که ندارد، آنهم وقتی یک دختر قشنگ موسیاه با گونه های برافروخته برای آدم بریزد. اما بین، مثل همان شب وقتی همکارم سرش گرم شد افتاد به حرف. دخترک هم به گمانم مست بود که... آنهم با دولیوان آبجو. برای همین نباید زیاد عرق خورد. زین العابدینی به من چه. من نباید زیاد بخورم، بخصوص در جمع. البته گاهی می شود آنهم توی اتفاقم، تازه وقتی فرداش تعطیل باشد و ساعت هم حدود

یازده دوازده شب باشد. یک صفحه کلاسیک می‌گذارم. صداش را بلندمی‌کنم، زیادکه نه، یعنی آنقدر که اگر مست شدم و یکدفعه... می‌فهمی که؟ آخر دیده‌ام که آدم وقتی مست باشد چطور به حرف می‌افتد، آنهم بلندبلند. من که این طورم. نمی‌دانم برات نوشتیم یا نه که یک شب که زیاده‌روی کردم چی شد؟ تقصیر خودم نبود. نه، تقصیر خودم بودکه به همکارم گوش دادم. یک تکه از روزنامه را برایم خواند. حتی آمد پهلوی میزم و چندتا عکس را نشانم داد. من احمق‌هم توی راهیک روزنامه خریدم و چهارلاکردم و گذاشتم توی جیبم، جیب بعلم. گفتم می‌روم خانه و می‌خوانمش. نمی‌دانستم که عرق ندارم. ساعت‌ده بودکه ناچار شدم بیایم بیرون. بهیکی از همین بارها رفتم. گران تمام شد. قبل‌می‌دانستم. و دکار لایم خوردم. دوتا. بازهم خوردم. چندتا؟ یادم نیست. بعدکه آمد بیرون و دیدم خیابان خلوت است و یامثلا ساکت است واژمه بدتر آن طاق سبز روی خیابان و گله گله دایره‌های روشن میان برگ‌های سبز و نسیمی که با گردنم بازی می‌کرد نگذاشت بروم خانه. ماه آنقدر بزرگ بود، آنقدر سفید بود، آنهم معلق و ثابت بالای شاخه‌ها، بالای طاقی سبز، که نمی‌شد مست مست نبود. سر راهم، یک جایی، سرپایی خوردم و بعدراه افتادم توی خیابان و نمی‌دانم و پیچیدم توی کوچه‌ها و گمانم بالاخره یک جایی کناریکی از همین جوی‌های پرآب نشستم. درست یادم نیست کجا. فقط سطح تاریک و روشن آب یادم است و لرزش مهتاب و انعکاس شاخه‌ها درآب. انگار گریه‌هم کرده‌ام. شاید هم حرف‌هایی زده باشم. گفتم که نباید زیاد مست کرد. مثلًا من اگر هوشیار بودم اقلال صدای پا را پهشت سرم می‌شنیدم. و یا لااقل... من که باورم نمی‌شود آن حرف‌ها را، آنهم بلند، زده باشم. اما آخر پاسبان گشت که یامن دشمنی نداشت. گفته است: «نشسته بودکنار جوی آب و بلند بلند می‌خواند.» انگار روزنامه را برایش خوانده‌ام و نمی‌دانم حرف‌هایی زده‌ام. گفته است بهش توهین کرده‌ام و باش دست به یخه شده‌ام. البته من انگار کردم. آخر حرف‌هایی به من نسبت می‌دادند که توی مستی هیچ، توی خواب هم بعيد است بزنم. اما صبح فهمیدم، از لکه‌های جلو پیرا هم ویخه کتم که بعيدهم نیست. البته خون بینی ام بند آمده بود. دیگر ندیدمش. اعتراف کردم که زیاد خورده‌ام و قول دادم، کتبای، که دیگر افراط نکنم، اما آنها می‌خواستند بنویسم که خودم را به مستی زده‌ام. ننوشتیم. برای همین با خودم شرط کردم که هیچوقت بیرون که هستم نخورم، زیاد نخورم. البته همکارم اگر دلش خواستم تواند. خانه خودش است. گفتم که مست شده. بعدهم با دخترش جزو بحث کرد، طوری که اگر تلویزیون روشن نبود و صداش را - گمانم مادر - بلند نکرده بود حتماً بد می‌شد. همکارم آدم مؤدبی است، اما بالاخره دخترش را به گریه‌انداخت. رک و راست به دخترش می‌گفت: «آخر شما انچوچک‌هاچی می‌گوئید؟» حق‌هم داشت. فرداش البته از دختر عذر خواسته بود. خودش گفت. اما آن شب دست‌بردار نبود. حتی وقتی شطرنج بازی می‌کردند یکی از مهره‌های سیاه را برداشت و گفت: حالا اگر مردی بیم. گمانم دختر با سفید بازی می‌کرد. سرخ شده بود. می‌گفت: آخر بابا، من که مرد نیستم، در ثانی این بازی است، قرارداد است.

همکارم می‌خندید، بلند. می‌گفت: «نه، بازی کن، بازی کن و از پدر پیرت بیم. ده بالا

بازی کن دیگر.»

دختر می گفت: اقلا رختان را بردارید.

می گفت: نه، من دلم می خواهد این یکی را بردارم.

مهره را توی مشتش می فشد. نفهمیدم کدام بود. می گفت: «اگر بردى بعداز این همیشه حق باشتوست.»

بعدهم شروع کرد به مسخره کردن من، آنهم جلو دخترش. البته مست بود. می گفت: «آقای فلانی آخرش از عقب تیر می خورند. شاید هم همین حالاتیر خورده باشند.» قصه لوسي است. شنیده ای که؟ یک سرباز امریکائی توی همین جنگ جنوب آسیا به رفیقش می گوید: «رفیق، خون چه رنگ است؟» رفیق می گوید: «چطور مگر؟» آن یکی می گوید: «اگر خون زرد باشد به نظرم من از عقب تیر خورده ام.» تازه آدمی این حرف رامی زد که به دخترش می گفت: «وقتی ملتی می تواند تسوی ماه انسان پیاده کند چهارتا آدم پابرهنه با چشم های مورب غلط می کند بهش بگویند بالای چشمت ابروست.» می گفت: «تو آدم تحصیل کرده بیشتر ارزش داری یا صد تا مثل این بقال سر محل، یا مثلا آن عمله ای که امروز با غچه مان را بیل می زد؟ خوب، معلوم است که تو. پس این تویی که حق داری زنده بمانی. اصلا تو حاضری زن یک آدم پابرهنه بشوی، هان، حاضری؟»

دخترک می گفت: «بابا، ارزش یک آدم به مدرک یا مقامش نیست. بلکه باید دید چه کار می کند. همان پابرهنه ها می خواهند آدم نو، دنیای نو را بسازند، دنیایی که دیگر توش...» زین العابدینی داد می زد: «همه مساوی باشند، هان؟ و توبه همین دلیل از یک ملت بزرگ، با آن تمدن و تکنیک برتر می خواهی تسلیم یک مشت آدم پابرهنه بشود؟ اگر تسلیم شدند می دانی چی می شود؟ فرداست که هر دو سه میلیون آدمی می خواهند برای خودشان زندگی کنند و نمی دانم آقا بالاسر نداشته باشند. نه، ممکن نیست. اصلا من می گویم: زنده باد هیتلر، زنده باد گوبزل!»

من که دخالتی نکرم. همان شب هم تصمیم گرفتم دیگر خانه شان نروم. آخر یکدفعه دیدی مست کردم و مثل آن شب شد. باور کن اگر همکارم پادرمیانی نکرده بود، یعنی به دو سه تادوست و آشنا رونمی انداخت، حتی تا حالا دستم بند بود. آن شب هم جلو دخترش به من گفت: «من به تو پیشنهاد می کنم با این دختر ازدواج کنی. شما دوستا مثل دو قطب مثبت و منفی هستید. خوب می توانید هم دیگر را خنثی کنید. تازه وقتی دو سه تا بچه ریختند دور و پرتان آنقدر دستتان به زیق این یکی، یا نمی دانم کوفت وزهر مار آن یکی بند می شود که یادتان می رود یک روزی مشتش می کردید.

من که فکر نمی کنم دخترش راضی به این ازدواج باشد. برای اینکه از امثال من و پدرش انتقاد می کرد. می گفت: گیرم که ماشین بخاریم و مثل سالی یکباره به کنار دریا برویم یا به جای چلو با قالا وی خمی لوبیا، خاویارو ویسکی و چه و چه بخاریم یا مثل...» بعدهم از حادثه آن شب حرف زد. حتی زین العابدینی برایش گفته بود. می بینی؟ نمی شود به هیچ کس اعتماد کرد. حتی پرسید: «هنوز هم خون دماغ می شوید؟» می گفت: آدم دیگر ناچار است انتخاب کند.

اما من همه‌اش می‌خواستم از داستان برایش حرف بزنم، از داستان‌های چخوف یا داستایوسکی. حتی شروع کردم که خلاصه یکی دو داستان را برایش بگویم. همان که زن و مرد سوار سورتمه می‌شوند و مرد طوری که دخترک نبیند یا فکر کند که صدای باد است یا صدای سورتمه توی گوش دختر می‌گوید؛ دوست دارم. یا حتی داستان آن بابا که هر چند ماهی کیلومترها پیاده می‌آید تا سرش را مجانی اصلاح کند، آنهم پهلوی آرایشگری خویشاوندکه دخترش را به او قول داده است. و داستان از جایی شروع می‌شود که دخترک نامزد شده است و سلامانی او اسطکار - وقتی درست نصف سرآن بابا را تراشیده است - می‌فهمد که... اما مگر می‌گذاشت. می‌گفت: ادبیات حالا دیگر مقوله پرتبی است.

چرا؟ نگفت. یعنی پدرش نگذاشت. مست کرده بود. بلند بلند می‌گفت: «زنده باد هیتلر!» قدم می‌زد، مثل سربازهای اس اس و مثل فاشیست‌ها سلام می‌داد. بعدهم گفت: اگر گذاشته بودند حالا دنیا یکپارچه شده بود، شده بود یک دسته گل: یک حکومت جهانی داشتیم با یک مسلک. تمام آشغال کله‌ها هم توی زباله‌دانی تاریخ بودند.

دخترش می‌گفت: بی‌خشید، بابا، اما شما فاشیست هستید.

زین العابدینی می‌گفت: «بله که هستم. افتخارهم می‌کنم. یعنی چه که هر چند میلیونی دور خودشان خط بکشند که ماهم بله، که ماهم جزو میوه جاتیم. تازه مگر بد است که همه مردم، همه این ملت‌های گرسنه، تکنیک برتر، تمدن برتر ابرقدرت‌ها را پیذیرند؟» می‌گفت: «ویسکی یا مثل شامپانی بهتر است یا این عرق‌سگی‌های خودمان که آقای فلانی هر شب می‌خورد؟» بهمن اشاره می‌کرد. بعدهم داد زد: «مسلم است که بهتر است به جای گلستان هاملت بخوانیم و به جای نمی‌دانم شعرهای کدام شیخ پشم‌الدین شعرهای کی و کی.»

اسم‌هاشان را نمی‌دانست. همه‌اش از زبان واحد، تمدن واحد دفاع می‌کرد. می‌گفت: هر کس نمی‌خواهد، یا شعورش را ندارد باید بهزور بھش حقنه کرد، یا اصلاً نابودش کرد، ریختش توی سطل آشغال.

دخترش می‌گفت: «از کجا که تمدن امریکائی مثلًا برتر است؟ مگر ساختن موشك نشانه تمدن برتر، فرهنگ برتر است؟ خوب، ژاپنی‌ها هم می‌توانند، عن قریب هم درست می‌کنند. در ثانی یکی شدن، یکرنگ شدن، مثل اینکه همه یک زبان داشته باشند، یک عقیده و یک لباس...»

آقای زین العابدینی داد می‌زد: «به خودتان بگو، از خودتان بپرس.»

بعدهم گریه‌اش گرفت. زار زار گریه کرد. نفهمیدم چرا؟ البته زیاد خورده بود. زنش که آمد تو گفت: «شما جوان‌ها چی می‌دانید که این مرد چی کشیده.»

بهمن اشاره می‌کرد. دخترش گفت: «مادر، بامن بحث می‌کرددند.»

زن از من عذر خواست. بعدهم زیر بغل همکارم را گرفت و برداش. زین العابدینی همان طور گریه می‌کرد و همه‌اش می‌گفت: «پست متظاهر، پست متظاهر.»

متظاهر؟ کی را می‌گفت؟ نفهمیدم. برای همین وقتی دخترش گفت: «شطرنج بازی می‌کنید؟» گفتم: «بلد نیستم.» می‌فهمی که چرا. گفت: «یادتان می‌دهم، بینید...» بعدهم

توضیح داد. من عذرخواستم. دیر وقت هم بود. باتاکسی برگشتم. فکر کردم اگر پیاده بیایم نکند باز کنار یکی از همین جوی های پرآب سردریاوارم. درست است که زیاد نخورده بودم. اما خوب، همان سه بطر آج و گرم کرده بود. حتماً اگر قدم می زدم باز گذارم می افتاد به یکی از همین بارها و آن وقت معلوم نبود بازچه دسته گلی به آب بدهم. شاید اگر فامیلم راعوض کنم بشود. پاسبان گشت گفته است، باش بحث کرده ام. نوشته بود: «روزنامه را نشانش داده ام و به عکس ها یکی یکی اشاره کرده ام و گفته ام ترسی ندارد سری که بریده است.» با تاکسی برگشتم، کلید در خانه را فراموش کرده بودم. پیروز نصاخه در رابه رویم باز کرد. آدم های خوبی هستند. یکی از پسرهاش خارج است. آن یکی راهنم ندیده ام. عکسش را همان شب نشانم داد. گفت: «اگر چای بخواهید هست.» بعد نشانم داد. عکس شش در چهار بود و یک خال سیاه میان دو ابروش بود. بعد هم گفت که چطور شده است. قیافه اش آشنا بود. انگار دیده بودمش. شاید هم عکس را جایی دیده باشم. گفت: «می خواهد روضه خوانی راه بیندازند.» خیلی تعجب کردم. آخر از آدمی که تلویزیون توی خانه اش هست و با یک چارقد توی کوچه می رود و یکی از پسرهاش حالا حتماً زن خارجی دارد این کارها بعيد است. از من هم دعوت کرد. گفت: «خبرتان می کنم.» دیروز بود. توی روضه به جای چای قهوه دادند. مردانه و زنانه جدا بود. مرد ها توی حیاط و زنها توی اتاق، چهار آخوند دعوت کرده بودند. شوهرش نشسته بود دم در، ساكت. فقط وقتی آخوندها گریز می زندند به پیشانی می زد. من بر دوم بود که پیروز از اتاق داد زد: آقا، لطفاً روضه غلی اکبر را بخوانید.

آقا که روضه علی اکبر را خواند صدای گریه پیروز بلند شد. چرا علی اکبر؟ نفهمیدم. آخوند سوم روضه حضرت قاسم را خواند، بدون مقدمه. فقط ذکر مصیبت کرد. یکی که پهلوی من نشسته بود گفت: من بر اول چه روضه ای خواندند؟ گفتم: اول از وجوب نقطه حق حرف زد بعد هم از تقبیه. حدیث معصوم را هم تفسیر کرد.

گفت: گریز چی؟

گفتم: خطبه حضرت زینب را خواند، بعد هم از سر بریده گفت و چوب خیزان.

گفت: فکر می کنید سومی چه کار می کند؟

گفتم: نمی شناسم.

گفت: حتماً از حضرت قاسم حرف می زند.

راست می گفت. گفتم که وقتی سومی داشت ذکر مصیبت می کرد، پرسیدم: از کجا فهمیدید؟

گفت: مگر شما همسایه شان نیستید؟

گفتم: چطور مگر؟

حرفی نزد. آخوند بعدی نیامد. نفهمیدم چرا. مجلس خود به خود به هم خورد، و من با وجود آنکه می دانستم حتماً نباید پیرون بروم رفتم. و بعد - گفتم انگار - پیاده آمدم خانه، بی آنکه عرق بخورم یا مشابه بروم کنار جوی آب. ساعت هشت بود که رسیدم به خانه.

دوتا قرص خوردم بلکه خوابم ببرد. آن وقت گفتم برای انصراف فکر هم شده یک چیزی می‌خوانم. جنایت و مکافات را برداشتم. هرچه کردم نمی‌شد. چندس طوی که می‌خواندم متوجه می‌شدم قبلش یادم نیست. آن وقت نشستم و همین طور سیگار کشیدم. به گمانم ساعت ده بود که صدای زنگ در راشنیدم. لحاف را روی سرم کشیدم. چراغم خاموش بود. حتی سعی کردم خوابم ببرد. آخر فکر کردم باز یکی شان آمده است. آمده بود. بامن کاری نداشت. پیرزن می‌گفت. بعد انگار خوابم برد. البته حالا درست یادم نیست که چی خواب دیدم. فقط عکس یادم است. عکس خودم بود. توی دستم بود. شش درجهار بود. اما انگار مچاله اش کرده بودند. یامن توی دستم مشتش کرده بودم. خط خط شده بود، خطهای سرخ، رگهای سرخ. درست مثل همان وقتی که صورتم را توی دست شویی دیدم، همان دفعه اولی که خون دماغ شدم. برای همین دلم می‌خواست خطهای سفید می‌شد یا اقلاب تو انم باز دستم را مشت کنم. نمی‌شد. عکس انگار به کف دستم چسبیده بود و انگشت هام سیخ شده مانده بود. دهانم توی عکس باز بود، باز باز. حتی یک دندان توی دهانم نبود. گمانم کنار جوی آبی، یا کنار رودخانه نشسته بودم. اما من فقط سطح آب، سطح ساکن و بی‌موج آب را می‌دیدم و ماه را که بزرگ و سرخ بر سطح آب بدون حرکت مانده بود، درست مثل یک سربریده که از شخون بچکد. حالا چی گفته‌ام، یا بعدش چطور شده یادم نیست. اما پیرزن گفت: «داد می‌زدید.» شاید وقتی صدای پاشنیدم داد زده‌ام یا حرف زده‌ام. صدا، درست صدای پای همکارم بود وقتی توی اتاق قدم می‌زد و سلام می‌دادو داد می‌زد. دلم می‌خواست صورتم را بر گردنم که این دفعه دیگر غافلگیر نشوم. نمی‌شد. یا اقلاب عکس را نبینیم. نشد. حتی نشد دستم را بیندم. گفتم که. بعدهم حرف زده‌ام. از چی؟ گفتم که یادم نیست. حتی آنقدر داد زده‌ام که پیرزن آمده بود و بهدر می‌زد. می‌گفت: چی شده است؟ مگر کسی توی آنقتان هست؟

گفتم: نه، باور کنید نیست.

مطمئن بودم. در را چفت کرده بودم. هر شب می‌کنم. گفت: پس به کی می‌گفتید: همه‌اش برای یک تن گوشت و سه بشکه ویسکی بامن این طور کردی؟

گفتم: خواب می‌دیدم، خانم.

روسری سیاه سرش بود. گفت: شنیدید که؟ آمده بودند که چرا روضه علی اکبر خوانده اید؟

گفتم: به آنها چه؟

گفت: خوب، دیگر. بعدهم پرسید: «همسایه‌تان بالاست؟» من گفتم: «انگار خواب‌بند. می‌خواهید صدایشان کنم؟»

من گفتم: توی خواب، حرف دیگری که نزدم؟

گفت: انگار فریاد می‌زدید: زنده باد سعدین زیاد.

گفتم: گفتم که خواب می‌دیدم.

چرا این زیاد؟ خوب، اگر می‌گفتم زنده باد جفرسن، یا فرانکلین یا لا اقل هیتلر یک چیزی. خودم هم نمی‌فهمم. شاید اگر می‌شد جایی بست نشست نمی‌گفتم، یا شاید برای

این گفته‌ام که من هم خواسته‌ام جزو دسته‌ای باشم، جزو لشکری، مثلاً لشکرشام. یا از ترس اینکه نکند دوباره خون دماغ بشوم گفته‌ام، یا چون یادم آمده است که حضرت زین العابدین هر وقت سر بریده گوسفندی را می‌دید یاد سر بریده ابا عبدالله می‌افتاد و گریه‌اش می‌گرفت خون دماغ شده‌ام و گفته‌ام، دادزده‌ام. وقتی پیرزن رفت، بلندشدم دست و صورتم را شستم. بعد نمی‌دانم چطور شد که وضو گرفتم. باور کن همین طوری. سه رکعت هم نخواندم. نتوانستم. سجده رکعت سوم بود که دیدم نمی‌شود، نمی‌توانم. همانجا خم شده‌روی مهر گریه کردم، بی‌صدا. و فکر کردم اگر می‌توانستم نماز مغرب را بخوانم، یامايان دونماز توبه کنم، دیگر هیچ وقت خون دماغ نمی‌شدم. نشد. گفتم که. بعضی‌ها این طورند. حتی وقتی «الاتصره» را نآنجا که می‌گوید: «اذهبوا في الماء اذا قول لصاحب لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينة عليه»^۱ تا آخر، چندبار خواندم، نشد. بعدش دیگر فهمیدم هیچ وقت نمی‌شود. حتی مطمئن شدم اگر دوباره خون دماغ بشوم، هیچ وقت بند نمی‌آید، مثل حالا که بازخون دماغم شروع شده است.

اصفهان — مرداد ۵۲

۱- قرآن سوره ۹، آیه ۴۰... «درحالی که آن دو در غار بودند بهیار خویش می‌گفت: غم مخور، بی‌گمان خدا با ماست! پس خدا آرامش خود را براو فرود آورد و او را به لشکریانی یاری کرد.» که اشاره است به هجرت رسول و حکایت غار.

□

گل مریم

اسماعیل فصیح

حوضخانه

اولین خاطره‌ای که از مختار در مغز صادق حک شده، خاطره کاریست که مختار آن روز توی حوضخانه با گل مریم کرد. از روی تشکچه‌ای که گل مریم صادق را روی آن

توى حوضخانه خوابانده بود، از زير بادبزنی که گل مريم روی صورت او گذاشته بود، پسر کوچک آنچه که گذشت دید. جرأت نداشت تکان بخورد.
گل مريم لله لال وافليج وغشى او بود.

زير سقف کوتاه و تار عنکبوت بسته، کنار حوضچه لجن گرفته حوضخانه (گوشه حیاط کوچکه) حوضخانه تاریک و ساکت، بعداز ظهر او اخر بهار، جربان آب از زير دیوار وارد حوضچه می شد و از طرف دیگر بیرون می رفت، صدای سوسکها، و گل مريم با لباس پاره و بالا رفته روی زمین بود، و مختار بعداز آنکه دست آخر او را رها کرده بود بالای سراو ایستاده بود. تهدیدش می کرد که اگر نفسش دربیاید تکه تکه ش می کند. صادق چهار ساله بود، و آن سال زشت ۱۳۱۷ بود.

انگار آن اولین لحظه‌ای بود که پسر کوچک برادرش را می دید: قد کوتاه، تهريش و سبیل بور و چشمها ریز؛ این تابلویی است که از چهار سالگی از مختار در مغز صادق نقش بسته. این تابلویی است که صادق از مختار به گورمی برد.

آن سال آنها هنوز درخانه درخونگاه زندگی می کردند. مختار بیست و پنج یا بیست و شش ساله بود. از کار کردن زیر دست پدرش ارباب حسن، که چندتا خواربار فروشی داشت، خوشحال نبود. می خواست برود سی خودش. ولی مایه نداشت. پول می خواست. آن روز توى حوضخانه گردنبند طلای گل مريم را اول بازبان خوش به عنوان قرض خواست، بعد به زور از او گرفت.

حوضخانه دور افتاده ترین گوشه‌های خانه بود. خانه شامل حیاط درونی و حیاط بیرونی بود: حیاط بزرگه و حیاط کوچکه. درهای دوتا حیاط توى یک هشتی تنگ و کوتاه باز می شد. هشتی همیشه تاریک بود. دیوارهای یرنگ و کثیف داشت. در جلوی هشتی به کوچه باز می شد، دوتا پله می خورد بالا تاکف کوچه. کوچه اولین کوچه فرعی بازارچه درخونگاه بود، کوچه شیخ کرنا. (شیخ کرنا روزگاری از دلتقهای دربار ناصر الدین شاه بود).

خانه شیخ کرنا هنوز سر کوچه بود. ریش خاکستری رنگ شیخ کرنا، بلند و فرفری، و پالتوی قهوه‌ای رنگپریده‌ی جدایی ناپذیر شیخ کرنا، از رنگهای جاودانی کوچه بود.

خانه ارباب حسن در کوچه‌ی شیخ کرنا

اواسط سلطنت رضا شاه دو سال پیش از تولد صادق، شهردار تازه تهران کریم آقا خان بوذرجمهر دستور داده بود از وسط بازارچه‌های سقفدار بین سنگلنج و درخونگاه یک خیابان شرقی غربی از جلوی سبزه میدان و میدان گلو بندک به طرف خیابان شاهپور بکشند. این خیابان شده بود خیابان بوذرجمهری.

خیابان خاکی بوذرجمهری محله سنگلنج را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کرد: بازارچه درخونگاه جنوب بوذرجمهری بود. خانه ارباب حسن ویک کوچه پایینتر خانه‌ی امجدالدوله اینجا بود. (بعدها گل مريم بچهش را جلوی در خانه امجدالدوله گذاشت).

آب جاری سنگلچ، مانند رگ خونی که از قلب چاههای آب شاه نزدیک توپخانه بجوشد، از مجرای جوی سرباز از طرف کوچه طباطبائی می‌آمد، می‌پیچید توی کوچه شیخ کرنا، از زیر دیوار وارد خانه‌ی ارباب حسن می‌شد، از حیاط کوچکه و حیاط بزرگه می‌گذشت و به محله‌های جنوبی بازارچه می‌رفت. در گوشۀ غربی حیاط کوچکه پشت مستراح و مطبخ کوچولو حوضخانه قرار داشت. از زیر دیوار آب اول به حوضخانه تاریک وارد می‌شد.

تابستان، هر وقت یکی از بچه‌ها ناخوش می‌شد مادرشان کوکب خانم بچه‌ها رامی‌داد گل مریم به حوضخانه بیاورد. حوضخانه دور از سروصدای شلوغ پلوغی بود، و خنک بود. صادق چهاردهمین و آخرین بچه بود. مختار فرزند سوم و اولین پسر بود. آن ماه، ماه آخر بهار بود و صادق سرخک و دینتری باهم داشت. آن روز گل مریم توی حوضخانه از او نگهداری می‌کرد که مختار آمد.

گل مریم

گل مریم نوء با غبان شوهر اول گلین خانم مادر کوکب خانم بود. شوهر اول گلین خانم داور میرزا منشی امجدالدوله بود. داور میرزا روزگاری همراه امجدالدوله جزو همراهان سفر دوم ناصر الدین شاه به انگلستان رفته بود. گلین خانم عکس عتیقه‌ای توی یکی از مجریهای صندوق خانه‌اش داشت که گاهی به بچه‌ها نشان می‌داد؛ عکسی بود از ناصر الدین شاه و امجدالدوله و داور میرزا و عده‌ی دیگری از رجال ایران در انگلستان با شهردار منچستر و عده‌ای انگلیسی. داور میرزا اواسط دوره‌ی سلطنت ناصر الدین شاه به دنبال اولین فعالیتهای محروم‌های مشروطه طلبان دستگیر و کشته شده بود. دایی یدالله تنها فرزند داور میرزا و گلین خانم بود. گل مریم از بچگی درخانه‌ی گلین خانم بود. پدر گل مریم، بابک پسر با غبان باشی داور میرزا بود. پس از مرگ داور میرزا بابک جزو ابواب جمعی خانه‌ی گلین خانم باقی ماند. بابک پدر گل مریم بود. ازیک ازدواج سه روزه و فناشده با مریم دختر مسلول یک ماستبند زیر بازارچه درخونگاه. مادر گل مریم هنگام تولد او مرده بود.

گلین خانم پیر شبهای برای بچه‌ها قصه می‌گفت. پسر کوچک هنوز گلین خانم را آن شبها زیر کرسی توی زیرزمین که همه تیلیک تیلیک تخمه می‌شکستند و چراغ گردسوز دود می‌زد جلوی چشمانش هست. چهارتا بچه‌ی آخر کوکب خانم رسول و عشرت و بهجهت و صادق بدون قصه‌های گلین خانم خوابشان نمی‌برد. گل مریم هم گوشۀ زیرزمین چمباته می‌زد گوش می‌کرد. گلین خانم از زمین و زمان و جانوران و ائمه و دختر شاه پریون در هندوستان و حرمسرای ناصر الدین شاه قصه می‌گفت. در خلال قصه‌های شب واقعیتی که جسته و گریخته از دهان گلین خانم می‌پرید شرح زندگی گل مریم بود.

سالی که گلین خانم گل مریم را همراه خود به خانه کوچه شیخ کرنا آورد سال سوم سلطنت احمدشاه بود. گل مریم آن سال دختر لال و افليچ ده یازده ساله‌ای بود و آن لچک رنگ و رو رفته (که جای زخم شمشیر یک طرف سرش را می‌پوشاند) هر گز از سر ش باز

نمی شد. تاسه سال پیش از این تاریخ گل مریم دختر بچه لال و افليچ وزخم شمشیر خورده ای نبود. تا روز به توپ بستن مجلس گل مریم دختر شاداب و زیبا ولی بی مادری بود. پدر گل- مریم بابک خان یک افسر قزاق ایرانی در باغشاه بود. روز به توپ بستن مجلس پدر گل مریم جزو افسران قزاق همراه توپها و قزاقان روسی و سرهنگ لیاخوف به جلوی مجلس که روحانیون و مشروطه خواهان ماجرای تحصن. اول شلیک قزاقان برای ترساندن مخالفین و مردم است. بنابر تعریفهای پرآب و تاب گلین خانم بابک خان سواربر اسب این صحنه را و احساسات مردم را باسینه پر از احساس نگاه می کند. بعد در سیل خروشان پیش آمد ها که مخالفین به سوی قزاقها شلیک می کنند و قزاقها نیز مجلس و مسجد سپهسالار و مردم را به توپ می بندند، بابک خان تحت تأثیر احساسات و شور جوانی، به طغیان می آید، دستیجات قزاق را رها می کند و به مردم می پیوندد. بعد از ظهر آن روز داغ تابستانی در حالیکه عده ای از انقلابیون را از طرف میدان سرچشمه به سوی مسجد سپهسالار و مجلس رهبری می کند با شلیک توپ قزاقهای روس به قلب جماعت، بابک خان به قتل می رسد.

کتابهای زیادی درباره توپ بستن مجلس، کشتار، اغتشاش، مشروطیت، چپاول، صدای گلوله، بر قشمیر، فرار، خون، امید، عراده ای توپ، روحانیون، اسرار انقلاب، سفارت انگلیس، سفارت روس، قزاقهای روسی، محمدعلی شاه، به زنجیر کشیدن توقیف شدگان، مردم پایی دیوار مسجد سپهسالار، نعشها در باغشاه، سرهنگ لیاخوف و دستور محمدعلی شاه نوشته شده است. صادق آریان هرگز خاطر ندارد جایی کتابی خوانده باشد که در آن کسی اشاره به دختر خردسالی کرده باشد که بعد از ظهر روز بعد از به توپ بستن مجلس به کمک نوکری از دوستان پدرش در باغشاه دنبال پدر یا نشانی از پدر یا شاید جسد کشته پدرش باشد. (گلین خانم پس از شنیدن خبر کشتار جلوی مجلس نوکر خود آقای کریم را به باغشاه می فرستد تا از بابک خان خبری بگیرد. گل مریم هفت ساله نیز با اصرار همراه آقا کریم می رود.)

دریک گوشه‌ی باغشاه، اقامتگاه اختصاصی محمدعلی شاه و حرم سلطنتی است. در جاهای دیگر محوطه چادرهای قزاقان و چادرهای مخصوص زندانیان است. بی نظمی، خون، صدای فریاد و صدای زنجیر زندانیان، بعد از ظهر تابستان، گرد و خاک، حرکت اسبها، و هوای دم کرده و داغ. آقا کریم دست گل مریم کوچولو را می گیرد و پشت درهای باغشاه التماس می کند که خبری از بابک خان به بچه اش بدنهند.

سر جوشه‌ای از دوستان بابک خان به آقا کریم اطلاع می دهد که بابک خان پس از پیوستن به میلیون به ضرب شلیک گلوله توپ کشته شده است. سر جوشه به نحوی آقا کریم و گل مریم را از دری به درون باغشاه می برد و به گوشه‌ای که اجساد کشته شدگان درانتظار قبر است هدایت می کند. و در اینجا گل مریم کوچولو، پای درختها، در میان اجساد مردانی با سبیل‌های سیاه و صورتهای خون آلود و دست و پاهای قطع شده، صورت مرده‌ی پدرش را می بیند. تکان کوبنده‌ای نیم بدن دختر کوچک را فلیچ می کند. یک ناله خفه در گلوی او می بیچد و در روح او فرو می رود و برای ابد پشت زبان لال شده ای او جای می گیرد. آقا کریم بچه را بغل می گیرد و از پشت چادرها به سوی در خروجی می آید. یک قزاق روسی

سوار بر اسب نو کر پیر و بچه را می بیند، آنها را دنبال می کند، فریاد و نهیب می زند و با شمشیر به آنها یورش می برد. و این ترتیبی است که زخم یک طرف سرگل مریم به وجود می آید.

این واقعه در خانه ای ارباب حسن در کوچه شیخ کرنا افسانه بود. گل مریم یک نکه آدمیزاد کوچولو بانیم بدن فلچ و بی حس ول اول تا پنج سال جزو اثاث خانه گلین خانم بود، و پنج سال بعد که شوهر دوم گلین خانم هم مردو گلین خانم به خانه درخونگاه آمد و گل مریم را با خودش آورد، گل مریم ده یازده ساله بود. آن سال مختار پنج ساله بود.

مختار

مختار بعد از دو تا دختر به دنیا آمده بود. کوکب خانم و گلین خانم برای اینکه کوکب خانم پسر بزاید نذر و نیازها کرده و دخیلها بسته بودند. شبی که مختار به دنیا می آید در خانه غوغای و هلله به پا می شود. مختار مانند تمام پسرهای کوکب خانم که بعد از او به دنیا آمدند موبور و چشم زاغ به دنیا آمده بود. و باز مانند همه پسرها بجز پسر سومش رسول وقتی پا به سن گذاشت رنگ مو و چشمانش عوض شد ویشتر به قوهای می خورد. کوکب خانم می خواست اسم بچه راحسین بگذارد (چون خوابی دیده بود) اما ارباب حسن اسم محمد مختار را روی پسر خود می گذارد و بعد اها اوایل سلطنت رضا شاه شناسنامه او را به همین نام می گیرد.

بنا به گفته‌ی گلین خانم مختار تایش از سه سالگی راهنمی افتاد. از پنج سالگی کم کم زبان باز می کند. مختار رنگ مکتب و مدرسه را ندیده بود. خواندن کم، و جمع و تفرق را هم سالها بعد که وارد کسب شد از پسرش مجتبی یاد گرفت. در بیست و دو سه سالگی که مختار تا حدی می توانست مواظب دخل دکان باشد ارباب حسن او را آورد پای ترازو گذارد. از اینجا بود که مختار پشت خودش را بست. و در دوران همین ترازو داری بود که مختار اولین شراره‌های سرکش خود را بروز داد. در این جا بود که ارباب حسن با سیلی پرده‌ی یک گوش پسر ارشدش را پاره کرد و از کار انداخت. صادق این واقعه را اتفاقی ازدهان عشرت شنیده بود. عشرت هم آنرا اتفاقی ازدهان گلین خانم شنیده بود. موضوع درباره مختار بود که در پستوی دکان گلو بندک با پادوی دکان کاری می کرده که بابا سرمی رسد... مختار با گوشی که از آن خون می ریخت به خانه می آید. گلین خانم گوش مختار را بادستمال می بندد و پشت گوشش تریاک می مالد.

و حادث

مختار آمد بالای سرگل مریم توی حوض خانه ایستاد. پسر کوچک تمام حرفهای او را یاد نیست. بیشتر حرفهارا نمی فهمید. خودش ناخوش بود و تب داشت. فقط می فهمید که مختار چیزی را می خواست از گل مریم بگیرد. گردنبند گل مریم را. به پول احتیاج داشت. گل مریم نشسته بود و دستش را روی گردنبندش گذاشته بود. سرش را بالاتماس تکان می داد. (گردنبند تنها یادگار پدرش بود و گل مریم نمی خواست آن مدار را از خود

جدا کند). بعد مختار از کوره در رفت. داد زد. دستش را به طرف گردن گل مریم دراز کرد.
گل مریم سرش را با التماس تکان می‌داد. مختار با خشم دست او را می‌کشید.
«قرض بدء پدستگ لقوه‌ای!» سین کلمه سگ رانوک زبانی ادا می‌کرد.
سکوت و ناله حلقومی.

«بعدن بهت پس می‌دم.»

گل مریم با گریه‌های بی‌صدا التماس می‌کرد.

«می‌گم قرض بدء! بهت پس می‌دم اطواری افليچ!»

«بهت پس می‌دم. میت‌سگ!»

زن افليچ سرش را تکان می‌داد.

ترس دهان پسر کوچک را تلخ کرده بود. مختار با خشم یقه پیراهن گل مریم را گرفت
کشید.

صدای پاره شدن پارچه در سکوت حوضخانه بلند شد. بعد مختار گردن بند را از گردن
گل مریم پاره کرد. دست گل مریم آن دستش که سالم بود و تکان می‌خورد به طرفی که
گردن بندش رفته بود بلند شد. ولی وقتی احساس کرد که پستانها یش بیرون افتاده دستش را
روی سینه گذاشت. گریه کنان سینه‌اش را پوشاند. پسر کوچک می‌دید.

مختار هنوز بالای سر گل مریم ایستاده بود. «ساکت شو! خفه شو!» چشمانش بر ق
می‌زد. ناله حلقومی گل مریم صدای هولناکی داشت. بعد مختار دولاشد و دهن او را
گرفت.

گل مریم به پسر کوچک نگاه نمی‌کرد. مختار اهمیت نمی‌داد. صورت پسر کوچک
زیر بادبزن داغ بود. دهانش خشک بود. نه جرأت داشت بلند شود، فرار کند و نه می‌توانست
نگاه نکند. و آنچه که بعد اتفاق افتاد مانند دشنه‌ای وسط مغزاو دوید.

صورت گل مریم را نمی‌دید. فقط صدای‌های حلقومی او را می‌شنید. صورتش زیر دستها
و زیر انبوه پیراهن پنهان بود. و بعد از آنکه مختار بالآخره اورا رها کرد و باز
تهدیدش کرد که اگر به کسی چیزی بگوید او را تکه خواهد کرد و بعد رفت. حالا گل
مریم - یا آنچه از گل مریم باقی مانده بود - نمی‌توانست حرکت کند. فنط خودش را بلند
کرد نشاند. با گریه به پسر کوچک نگاه کرد.

با بغض ترکیده، صادر بلند شد و آهسته آهسته بالای سر گل مریم رفت. گل مریم
خودش را پوشاند: به آرامی بادرد و گریه خودش را پوشاند. به زحمت خواست بلند شود
نتوانست. پسر کوچک را بغل گرفت و اشکهای او را پاک کرد، او را نوازش کرد. بعد
دکمه‌های پیراهن او را بست. و با اشاره و صدای‌های حلقومی پسر کوچک را بیرون به طرف
حیاط بیرونی فرستاد. خودش لشه‌ی نیمه‌جانی باقی ماند.

پسر کوچک از حوضخانه بیرون آمد. باران گرفته بود. او از حیاط کوچک به طرف
هشتی واژه‌شتنی به حیاط بزرگ آمد. از کنار حوض رد شد، آمد بالای پله‌های زیرزمین
ایستاد. کلاعها بالای داربست موغار غار می‌کردند. آب حوض سبز بود. صدای باران
توی ناوдан بود. کوکب خانم وسط راه روی زیرزمین داشت رخت می‌شدست. سرش را بلند

کرد، اخم کرد، اما به چنگ زدن توی طشت ادامه داد. وقتی حرف زد لحن صدا و کلماتش از مفهوم خالی بود:

«گلوت چطوره ننه؟»

پسر کوچک ساکت ماند.

«کجا بودی؟ بیا پایین قشنگم.»

بعد از آنچه در حوضخانه گذشته بود این کلمات پوچ بود.

«تو حوضخونه.»

«چرا گریه کردی؟ گلوت چطوره؟»

سکوت.

«گل مریم کو؟ ولت کرد؟ ذلیل مرده.»

«تو حوضخونه‌س.»

«تو حوضخونه چکار می‌کنه؟ ولت کرده؟ چرا تو بارون وايسادی؟ بیا پائین.»

«هیچی.»

پسر کوچک دنبال گلین خانم گشت. گلین خانم خانه نبود. گل مریم تاغروب نتوانست بلند شود و حرکت کند. پسر کوچک رفت پهلوی گل مریم نشست تا صدای گلین خانم راتوی حیاط شنید. رفت و گلین خانم را آورد. گلین خانم اول خیال کرد گل مریم باز غش کرده، یا زمین خورده. نفهمید. بعد لباس پاره و خون را دید. فهمید.

گلین خانم واشرف خانم زیر بغل گل مریم را گرفتند و او را بر دندتوی زیر زمین کوچکه. سرشب که ارباب حسن به خانه آمد از واقعه باخبر شده بود.

فرار

ارباب حسن آریان با کلاه پهلوی و کت بلند با صورت برافروخته و خشمگین آمد و پشت سر خود در کوچه و در حیاط هردو را کلون کرد. معلوم نبود علی یار رسول کدام یک از پسرهایش خبر را به او رسانیده بودند، یا در حضور چه کسانی به او خبرداده بودند که او اینطور کلافه و دیوانه وار آمده بود. عینه‌هو برج زهرمار، دستها به کمر، وسط حیاط راه می‌رفت و سبیلهای ولبهایش را می‌گزید.

یک شب گرم و گرفتہ تابستانی بود. ارباب حسن آمد بالای پله‌های زیر زمین، همان جایی که بعد از ظهر پسر کوچک ایستاده بود، ایستاد، سر گلین خانم فریاد زد:

«گل خانوم!»

«بله، حسن خان.»

«قمه‌ی من کجاست؟»

گلین خانم لرزید و لپهای خود را چنگزد.

«توی صندوق خونه‌س. توی یخدون خودم.»

«بیارش ببینم. زود!»

«می‌خوای چکار کنی، حسن خان!»

«می خوام مختار و بکشم. یالا!»

صادق و عشرت و بهجت توی زیرزمین پیش گلین خانم کنار رختخواب گل مریم نشسته بودند. گلین خانم رنگش پریده بود اما خونسردی خودش را حفظ می کرد. پس از سی و هشت سال دامادداری گلین خانم اخلاق داماد قلدر ویک دنده خود را می شناخت.

«چشم، حسن خان. الان میارم.»

گلین خانم اول یواشکی آمد رفت گوشی زیرزمین کوچک و به بهجت و عشرت دستور داد که به تاخت از راه مطبخ به آن طرف حیاط به اتاق مختار بروند و به او خبردهند که بابا دارد باقمه به قصد جان او می آید، به او بگویند که از راه پشت بام فرار کند. عشرت و بهجت بلند شدند و پایره نه از راه روی زیرزمین به طرف مطبخ دویدند. از دریچه پشت آب انبار رفتهند توی مستراح و از آنجا رفتهند به طرف پله های اتاق زیرپله های پشت بام پیش مختار. گلین خانم آنقدر این دست و آن دست کرد تا از دریچه راه روی زیرزمین مختار را سر پشت بام دید. مختار و حشت زده از لب پشت بام نگاهی به حیاط به پدرش انداخت و بعد عقب کشید و ناپدید شد. گلین خانم جلوی چشمان بهت زده پسر کوچک که هنوز کنار گل مریم چمباته زده بود، قمه را از تهی یخدان درآورد و به طرف پله های حیاط رفت.

فصلی از یک کتاب

تاریخچه داستان پلیسی

مثال بر جسته‌تر، هزاد و یکشنب است. قویترین نمونه‌های اولیه قرون جدید در فصلی از کتاب *جاده*^۲ ولتراست که یک رمانس قرن هجدهمی است و در آن فیلسوف قهرمان، اسب و سگی گمشده را بسی آنکه هیچیک را دیده باشد به دقت و با شم کامل شرلوک هلمزی توصیف می‌کند.

داستان پلیسی بصورتی که منظور ماست در مجله *گراهام*^۳ نشریه *فیلادلفیا* در آوریل ۱۸۴۱ با داستان کوتاه جنایات کوچه مودگ^۴ از ادگار آلن پوپا به عنوانه نهاد. دور و تی ال سیرز درباره این داستان اظهار نظر کرده است که: «تقریباً یک دستور العمل کامل تئوری و عملی کارآگاهی را در بر دارد». به دنبال آن هاجراه اسرار آمیزهای *دووه*^۵ در نوامبر و دسامبر ۱۸۴۲ و فوریه ۱۸۴۳ در یکی از نشریات نیویورک^۶ ظهور کرد.

سومین و آخرین قصه پلیسی پو نامه (بوده شده)^۷ در سالنامه *فیلادلفیا* در سال ۱۸۴۵ *The Gift* در همین سال هرسه داستان یکجا در کتابی به نام قصه‌ها^۸ گرد آمد که مهمترین مجموعه در تاریخ داستان پلیسی است. هریک از این داستانهایکی از اعمال نمایان *اگوست دوبن*^۹ را زبانزد مردم کرد.

اگر کسی در این زمینه بر پو اقدم باشد فرانسو اوزن ویدولک^{۱۰} دزد باز گشته

داستان پلیسی بعنوان یک فرم ادبی نخستین سده خود را در آوریل ۱۹۴۱ جشن گرفت. مطالعه نشان می‌دهد که ریشه‌های اینگونه داستانها را باید در قدیمترین فولکلورها و عصر پیغمبران سراغ گرفت. نمونه‌های داستان پلیسی به مفهوم ابتدائی را می‌توان از لابلای نوشته‌های ازوب^۱، هرودوت، سیسرون و ویرژیل و نویسنده‌گان کتب مقدس مشکوک الاعتبار بیرون کشید. نمونه‌هایی نیز در ادبیات شرق یافت می‌گردد که شاید بهترینشان حکایت مشکوک کارآگاه گری عالی حضرت دانیال در داستان بل واژدها است، که ازورای قرون و اعصار روی دست شرلوک هلمز می‌زند.

از ادبیات قرون وسطی هم قصه‌ها و افسانه‌هایی از بوکاچیو، چاسر و دیگران بر جای مانده که کارآگاه گری را در شخصیت‌های داستانی تجسم بخشیده‌اند.

Aesop -۱

Graham's Magazine -۲

Zadig -۲

The Murders in the Rue Morgue -۴

Snowdens' Ladies Companion -۶

August Dupin -۹

The Tales -۸

Francois Eugene Vidocq -۱۰

که داستان‌های درباره موضوعات جنگی و باب روز در مجلات پاریس می‌نوشت شروع به طبع اثرش به نام *ماجرای لروڈ*^۵ کرد و ناگهان چشم گشود و خود را شهرهای خاص و عام یافت. از آن پس تا ۱۸۷۳ یعنی سال مرگش بازارش گرم بود، چه داستان‌پلیسی طولانی را هم ابداع کرده و این پیشتر فتی نمایان بود. از آثار دیگر اوست پرونده شماره ۱۱۳ جنایات *(سيوال)*^۶ و آفای لوکوگ^۷. محتمل است که گابوریو با قصه‌های آلن پواز طریق ترجمه بود لر آشنا بوده ولی بیشتر احتمال دارد که تحت تأثیر مستقیم ویدوک قرار گرفته باشد که خاطرات او به وسیله عده‌ای از نویسندهای آنروز فرانسه از قبیل بالزالک، هو گو و دوما مورد انتقال قرار گرفته بود گرچه اینان هر گز داستان پلیسی ننوشته بودند.

آیت دیگر داستان‌پلیسی، انگلیسی بود. در ۱۸۶۸ حدود یک‌سال بعد از ظهور *ماجرای لروڈ* کتاب مشهوری در لندن بطبع رسید بنام *حجر القمر*^۸ از ویلکی کالینز، که بسیاری از منتقدین آنرا بزرگترین داستان پلیسی خواندند و این نخستین رمان پلیسی طولانی در انگلستان بود. تامسون، سرجنت کاف^۹ کارآگاه حرفه‌ای را «کارآگاهی با شم فراتراز هوش» وصف می‌کند.

در طول این سالها چارلس دیکنز با وجود آن حجم بزرگ آثارش رمان‌پلیسی عرضه نکرده بود. به سال ۱۸۶۹ سربرت-

است که نخستین دفتر رسمی کارآگاهی را تأسیس کرد و خاطرات خود را در فاصله سالهای ۱۸۲۸-۲۹ بطبع رساند. تردیدی نیست که پواین کتاب را خوانده و تحت تأثیر آن بوده است ولی به جرأت می‌توان گفت که کتاب ویدوک گزارشی واقعی از تجربیات شخصی اوست نه یک داستان‌پلیسی؛ واگرهم پو الهاماتی از اثراین فرانسوی گرفته باشد باز دونپن، ویدوک نیست بلکه خود پو در نقشی تازه است، نقشی که بعدها در قالب شرلوک هلمز محبوبیت جهانی یافت. باید در نظرداشت که پو کلمه کار-آگاه detective را در هیچ یک از داستان‌ها نیش به کار نبرده و این اصطلاح بعدها پیدا شده است.

باشه نسول ادگار آلن پو داستان پلیسی به گونه‌ای معجزه‌آسا رو به شکفتگی نهاد. دو گلاس تامسون در کتاب استادان داستان «مزآمیز» می‌گوید: «موضوع چشمگیر اینست که هسته و نطفه داستان پلیسی در لحظه آغازین بطرز خیره کننده‌ای با رور گشت و حتی به نقطه کمال و انجام نیز نزدیک شد.» دو قصه دیگر پو به نامهای ساس طلائی^{۱۰} و آن مرد توئی^{۱۱} نیز داستان پلیسی قلمدادمی‌شوند ولی حقیقت آنست که این دو داستان از محدوده تعریف داستان پلیسی به دوراند.

بیست سال گذشت تا کودکی که او تیمارداریش را کرده و سپس رها گشته بود به عمل آمد. در سال ۱۸۶۶ امیل گابوریو^{۱۲}

The Gold Bug —۲

Emile Gaboriaue —۴

Les Dossier 113, Le Crime d'Orcival —۶

Sergeant Cuff —۹

Masters of Mystery —۱

Thou Art the Man —۳

L'Affair Lerouge —۵

Monsieur Lecog —۷

پدیده چشمگیری که در سال ۱۸۸۶ رخ نمود و این سال را در تاریخ داستان پلیسی فراموش نشدنی کرد ماجراهای هنسام کب^۵ بود از فرگوس هیوم^۶ استرالیایی که بزرگترین توفیق تجاری در تاریخچه آثار جنائی را به دست آورد. در سال ۱۹۳۲ هنگام مرگ او ۵۰۰,۰۰۰ نسخه از کتاب بفروش رفت. این داستان مشهور امروزه کمتر خواندنی است ولی از نظر تاریخی حائز اهمیت است.

در سال ۱۸۸۷ واقعه دیگری روی نمود و آن ظهور شرلوک هلمز بود که هنوز برترین نام در ادبیات پلیسی است. خالقش آرتور کونن دویل^۷ پزشک جوان دورگه اسکاتلندي - ایرلندی است. *A Study in Scarlet* نخستین داستان در باره هلمز است. این کتاب در سال ۱۸۸۷ ظهور کرد و تاسال ۱۸۹۰ که علامت چهاده^۸ برای یک مجله امریکایی نوشته شد پس آیندی نداشت.

افزایش محبوبیت این کارآگاه از سال ۱۸۹۱ با انتشار ماجراهای شرلوک هلمز^۹ و خاطرات شرلوک هلمز^{۱۰} می‌آغازد. که در مجله استراند^{۱۱} بطبع رسید. در آخرین داستان این سری، هلمز به دست خالقش کشته می‌شود، عملی بی‌رحمانه که جهان را تکان داد! لکن خشم و انجار عموم نسویسنده را چنان بستوه آورد که مجبور شد دوباره به هلمز حیات بخشد. در

پیل، نیروی پلیس مرکزی لندن را که مقدمه پیدایش اسکاتلنديارد بود بنیان گذارد؛ و در سال ۱۸۴۲ در خود اداره مرکزی اسکاتلنديارد رسته کارآگاهی افزوده شد. دیکنز در سال ۱۸۵۳ در داستان خانه بی- حفاظ^{۱۲} از وجود دوستش کارآگاه فیلد، یک شخصیت داستانی ساخت و بدینسان باب ادبیات وسیعی را که بر اساس واقعات غیر عادی و خطیر قرار دارد گشود؛ اما خانه بی- حفاظ رمان پلیسی نیست. دیکنз در آخرین سالهای عمرش، و شاید تحت تأثیر کالینز، شروع به نوشتن ماجراهای اسراد آمیز ادوین درود^{۱۳} کرد اما در گذشت در حالیکه داستان ناتمام روی میزش بود. این اوراق در سال ۱۸۷۰ بطبع رسید و تازمان حاضر بعنوان دمغ کننده‌ترین داستان پلیسی باقی مانده است. صدها کارآگاه ادبیاتی به گشودن رازش کوشیده‌اند ولی هیچ‌کدام توفیقی نیافته‌اند. و اما در اینکه این کتاب پدیده نمایان دیگری در تاریخ داستان پلیسی باشد جای تردید است.

در همین هنگام در امریکا زنی جوان بنام آنا کاتارین گرین^{۱۴} به نوشتن محاکمه لیون و دث^{۱۵} پرداخت که سرآغاز سلسله دراز ملودرام‌های جنائی و کارآگاه گری در همین طریق است. این کتاب در سال ۱۸۷۸ نوشته شد و گرچه شاید بهترین اثر خانم گرین نباشد ولی هنوز مشهورترین کار او قلمداد می‌شود.

Mystery of Edwin Drood —۲

Bleak House —۱

Anna Katharine Green —۳

The Mystery of Hansom Cab —۵

The Leavenworth Case —۴

Arthur Conan Doyle —۷

Fergus Hume —۶

Adventures of Sherlock Holmes —۹

The Sign of Four —۸

Strand Magazine —۱۱

Memoirs of Sherlock Holmes —۱۰

هیلداوید^۸ بود، ختم کرد.
قرن بیستم با کارآگاه گمنام داستان
پیر مردی در کنج^۹ از بارونس ارکزی^{۱۰}
آغاز شد.

در سال ۱۹۱۳ داستان آخرین
محاکمه قوت^{۱۱} از بتلی را منتقدین به
عنوان یکی از بزرگترین شاهکارهای این
سنخ رمان ستودند.
در نیستین سالهای قرن بیستم
نویسنده‌گان داستانهای پلیسی بسیار
نوشتند. تعداد کمی از این نویسنده‌گان
حائز اهمیت‌اند. بزرگترین آنان مری ربرتس
راینهارت^{۱۲} و شاید کارولین ولز^{۱۳}‌اند.
داستان پلکان مدور^{۱۴} او باعث شد که وی تا
مدتی محبوب‌ترین داستان‌سای امریکایی
قلمدادشود. خدمت بر جسته امریکابه داستان
پلیسی بعدازاگوست دوپن آلن پو باداستان
عموآبنو: استادمعماهه^{۱۵} (۱۹۱۸) از ملویل
داویسن پست^{۱۶} صورت گرفت.

در سالهای بین دو جنگ جهانی جی.
اس. فلچر^{۱۷} مشهورترین نویسنده داستان.
های پلیسی است. اثر برگزیده او قتل در
معبد میانی^{۱۸} نام دارد. در سال ۱۹۲۰
نماینده بزرگ دیگری در انگلستان ظهرور
کرد و آن داستان چلیک^{۱۹} از فریمن
ویلز کرافت^{۲۰} است که تأثیر عمیقی بر رمان

۱۹۰۲ تن به انجام خواست مردم داد و
سگ باسکرویل^۱ را که یکی از اخاطرات
شرلوک هلمز است انتشار داد. در ۱۹۰۵ با
نوشتن بازگشت شرلوک هلمز تسلیم بلا-
شرط شد. در این داستان است که وی با مهارت
کارآگاه رازنده‌می کند. به دنبال آن سه کتاب
دیگر از او انتشار یافت به نامهای دءا
هول^۲ (۱۹۱۵) آخرین تعظیم او^۳
(۱۹۱۷) و مجموعه شرلوک هلمز^۴. سر-
آرتور کونن دویل در سال ۱۹۲۷ در گذشت
در حالیکه بزرگترین اعتبار را در تاریخ
داستانهای پلیسی و نیز کارآگاهی را که
نامش در زبان انگلیسی جاودانه باقیست،
بر جای گذارد.

در امریکا و انگلستان نویسنده‌گان
به زودی در این بازی رایج به قریحه آزمایی
پرداختند و اغلب شرلوک هلمز را الگو
قرار می‌دادند. بهترین تقليید، بازپرس
هادین هوت^۵ از آرتور موریسون بود.
مقارن این احوال کارآگاه گری بطريق
علمی نما در داستانهای آل. تی. هید^۶ و
همکار انش کلیفوردهالیفاکس و ربرت -
ایوستیس^۷ باب شد. این سری با داستان -
هایی از یادداشت‌های یک پژوهش (۱۸۹۴)
آغاز شد. گران‌ت‌آلن دهه آخر قرن نوزدهم
را با سه جلد کتاب خود که بهترینشان

The Valley of Fear —۲

The Case Book of Sherlock Holmes —۴

Robert Eustace —۷

L. T. Mead —۹

That Old Man in the Corner —۹

Trent's Last Case —۱۱

Carolyn Wells —۱۳

Uncle Abner: Master of Mystery —۱۵

G. S. Fletcher —۱۷

The Case —۱۹

The Hound of the Baskervilles —۱

His Last Bow —۳

Martin Hewit, Investigator —۵

Hilda Wade —۸

Baroness Orczy —۱۰

Mary Roberts Rinehart —۱۲

The Circular Staircase —۱۴

Melville Davisson Post —۱۶

The Middle Temple Murder —۱۸

Freeman Wills Crofts —۲۰

درقاره اروپاچز در فرانسه تعداد اندکی داستان بر جسته پلیسی انتشار یافت. کوشش‌های دیرساله آلمانیها سترون مانده است. آثار پلیسی نویسنده‌گان اسکاندیناوی گرچه خواندنی اما بر جسته واستثنائی و همه‌پسندنیست. از فرانسه باید دونویسنده مهم را ذکر کرد: گاستون لرو^۸ و موریس لبلان^۹. اثر لرو به نام اسرار اتفاق زد^{۱۰} شاهکار رمانهای پلیسی فرانسه خوانده می‌شود. در همین زمان لبلان از وجود آرسن-لوپن یک نیمه کار آگاه حقه باز انسانهای ساخت که با هورن انگزرافلز^{۱۱} به یک اندازه از ستایش همگان برخوردار است.

تاسال ۱۹۳۰ نویسنده‌ای که همسنگ گابوریو و لبلان و لرو باشد ظهرت نکرد. در این هنگام ژرژ سیمنون با محبوبیت جهانی بعرضه آمد که مگره^{۱۲} بازپرس چیره-دست وی در هفده زبان شهره گشت. بنظر یکی از منتقدین «وی بعد از شرلوك هلمز بزرگترین شخصیت داستان‌های پلیسی است».

در نیمه دوم قرن بیستم تعداد نویسنده‌گان و کتب تازه پلیسی و بطور کلی محبوبیت داستان‌های پلیسی رو به کاهش رفته است.

ترجمه

سعید حمیدیان

پلیسی جدید باقی گذارد است. از سال ۱۹۲۵ به بعد نامهایی که دیگر برای خوانندگان قصه پلیسی خودمانی شده‌اند یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند ارقابیل پویروت در داستان ماجراهی اسرار-آمیز در استایل^{۱۳} از آگاتا کرسیستی و سورچون در آقای فودچون (اصدای زن)^{۱۴} اثریلی^{۱۵} ولرد پیترویمسی در جسد کیست؟ از دور و تی. ال. سیرز و جز آنها. دهه سوم سده بیستم بعنوان عصر طلایی داستان‌های پلیسی شناخته شده است از نویسنده‌گان بزرگ این دهه باید اینهارا نام برد: اول در بیگر^{۱۶} و وان داین که در حقیقت کسی جز ویلاردهانتینگتون رایت منتقد هنری مشهور نیست.

آخرین و برترین نویسنده‌گان امریکائی در این دوره داشیل هامت^{۱۷} است. وی رئالیسم رادر زمینه داستان‌های پلیسی بی‌ریزی کرد و نیز سبک خاص امریکایی مستقل از شیوه انگلیسی را که طی چندین نسل مورد تقلید امریکاییان قرار گرفته بود ایجاد کرد. شاهکارش بعقیده عموم، اثر فنا ناپذیر قوش مالتی^{۱۸} است که در سال ۱۹۳۰ انتشار یافت. مرد لا غر^{۱۹} یکی دیگر از آثار موفق اوست.

محبوب‌ترین نویسنده امریکایی بعد از هامت، اول استانلی گاردنر خالق داستان‌های پری میسون است.

<i>Call Mr. Fortune</i> —۲	<i>Mysterious Affair at Styles</i> —۱	
Dashiell Hammett —۵	Earl Derr Biggar —۴	Bailey —۳
	<i>The Thin Man</i> —۴	<i>The Maltese Falcon</i> —۶
	Maurice Leblanc —۹	Gaston Leroux —۸
Hornung's Raffles —۱۱		<i>Le Mystère de la Chambre jaune</i> —۱۰
		Maigret —۱۲

گونه‌ایست که در آن نه در ارتکاب جنایت شکی هست و نه از اثبات آن خبری و نیز انواع بسیار دیگر.

باری در حالیکه این گونه داستانها در واقع خارج از دایره رمانهای پلیسی واقعی‌اند، بعضی قصه‌ها - مثلاً قصه‌های موحشی که در آن قتلی رخ نداده یا قصه‌های جاسوسی و ماجراجویانه و قصه‌های ارواح- در واقع اصلاً داستان پلیسی نیستند.

تاریخ پیدایش رمان پلیسی نسبتاً متاخرست و بالندگی مسامحه می‌توان اختراع آن را به ادگار آلن پو نسبت داد. محل وقوع داستان «از هادی» در پاریس است ولی در اصل پوشرح قتل مری سیسیلیا^۱ که در همان زمان در نیویورک اتفاق افتاده بود، می‌دهد. پوراه حل کشف جنایت را در این داستان ارائه داده و همین راه حل سرانجام دریافتمن قاتل حقیقی با موفقیت به کار گرفته می‌شود.

با اینکه نخستین قصه کوتاه پلیسی از امریکا برخاسته، اما اولین قصه بلند پلیسی اصل فرانسوی دارد. در سال ۱۸۶۶ امیل گابوریو^۲ ماجرای لودوڈا^۳ را نوشت و با این داستان و داستانهای دیگر گابوریو رمان پلیسی رونق گرفت. تقریباً مقارن با همین زمان بود که کتاب ماه سنگ^۴ نوشتئ ویلکی کالبینز^۵ در انگلستان منتشر شد و کالبینز با خلق گروهبان کاف^۶ و علاقه مفرطی که وی به گل سرخ نشان می‌داد رشته‌بی دراز از کارآگاهان غریب انگلیسی- مآب را وارد دنیای رمانهای پلیسی کرد.

تکنیک رمان پلیسی

رمان پلیسی ممکن است داستانی بلند یا قصه‌ای کوتاه باشد و به هر حال زمانی واقعاً یک رمان پلیسی خوانده می‌شود که شامل نکات زیر باشد: - جنایتی رخ دهد؛ احتمالاً این جنایت به وسیله یک یا چند شخص انجام گرفته باشد و سر آخر جنایت به وسیله کارآگاهی حرفه‌ای یا آماتور کشف شود. در بعضی از آثار کلاسیک مانند ادیپ شهریاد یا فصلی از کتاب انتید ویرژیل آنجاکه قصه کاکوس و هر کول نقل می‌گردد، کم ویش برخی از عناصر تشکیل دهنده رمان پلیسی را باز می‌یابیم. دانیال وقتی سوزانا را از دست شیوخ قبیله نجات می‌دهد و کهنه معبد بعل را لومی دهد به تعبیری نقش یک بازپرس و کارآگاه را بازی می‌کند؛ اما در اساس این قصه‌ها در چارچوب تعریف رمان پلیسی نمی‌گنجند.

همچنین است انواع قصه‌های جدیدی که ارتباط بسیار نزدیکی با رمان پلیسی دارند: نخستین گونه از این دست همان جانی قهرمانیست که برجسته‌ترین مثالش را در آرسن لسوین موریس لبلان و رافلزا هورنانگ باز می‌یابیم. و آخرینش یحمنل

Emile Gaboriau-۲
Wilkie Collins-۶

Mary Cicilia -۲
Moonstone -۵ Raffles -۱
L'affaire Lerouge -۴
Sergeant Cuff -۷

می شود، حدیست که برای اختراعات نویسنده باید قائل شد. مسئله اساسی قابل قبول بودن قصه است. اگر سمی بکار می رود، باید سمی باشد که علم طب از آن باخبر است؛ ضرباتی که بر مقتول وارد آمده، باید واقعاً وارد آمده باشد. اسلحه های مبهم و ناشناخته واختراعات جدید علمی جز آنکه منطقاً بتوان امکان وجود آنها را قبول کرد، نباید بکار گرفته شوند. و قایع ساختگی باید ظاهری قابل قبول داشته باشد.

تجربیات پلیس در زندگی واقعی روزمره نشان داده که بندرت قتلی رخ می دهد که بیش از یک نفر در ارتکاب آن دخیل باشد. کوشش پلیس اغلب به دنبال یافتن مدرکی قانونیست که مآل به حل جنایت و یافتن جانی ختم می گردد. در جریان پیگیری قتل چه بسار و شهادی بکار رود که مورد علاقه خاص نویسنده دامنه های پلیسی است. اما کار پلیس اغلب کشدار و کند و خسته کننده است و خیلی بندرت با قتلی روبرو می شود که علت واقعیش میان ده - دوازده علت ممکن دیگر گم شده باشد.

پلیسی برای خود آزادی بی بعد قائل است. معشوقه با جگیری به او خیانت می کند و در همان زمان وارث گمشده ثروتی بیکران می شود؛ آدم خلوت گزین و بی آزاری تنها صاحب منحصر بفرد سکه سیاه یک پیشیزی در سراسر انگلستان است که میانش قلب شده و رمز کشف دسته قاچاقچیان مواد مخدور در آنست. تا جائیکه به مسئله مهم قابل قبول بودن خدشه وارد نشود و خواننده چنین احساس نکند که از سادگیش

نخستین اقبال عظیم خلق به داستانهای پلیسی به تاریخ ۱۸۹۱ برمی گردد که سری داستانهای شرلوک هولمز در مجله استراند چاپ شد و سر آخر نویسنده آن کونان دویل^۲ همه آنرا در کتابی بنام ماجراهای شرلوک هولمز یکجا نشرداد.

جز در داستانهای شرلوک هولمز که جرم اغلب دزدی (بیشتر دزدی جواهرات و عکس های مهم و پر در دسر) و یا گیج کردن اسبهای مسابقات است و گاهی هم اصلاح خبر از جرمی نیست، عملاً در تمام رمانهای پلیسی فقط یک نوع جرم به چشم می خورد - قتل و جنایت. احتمالاً علت را باید در این حقیقت عجیب جستجو کرد که داستانهای پلیسی امروزه بادستان - های اخلاقی یکسی شده و به آن پیوسته است. در این نوع قصه ها سخن از شرمی رو داده اما سر آخر خیر است که باید پیروز شود و برای آنکه دلهره خواننده به اوج خود خاطراست که جز قتل هیچ موضوع دیگری کافی به نظر نمی رسد.

قتل همیشه پیچیده و بغرنج نیست، چه بسا قتلی ساده که کشفی طولانی و پر در دسر بدنبال دارد. بعضی نویسندها که از موضوعات تکراری خسته شده اند، با استعدادی خارق العاده شیوه های جدید کشف می کنند؛ مثلاً در داستان نه خیاط نوشته دور و تی سایر زجنایت در واقع توسط زنگ کلیسا انجام گرفته است.

یکی از قراردادهای رمان پلیسی که بویژه از طرف خواننده به آن تکیه

- این نکات را باید درنظرداشته باشد:
- ۱- نباید دو جمله متناقض در کتابش بکار برد مگر آنکه این تناقض گویی خود جزوی از داستان باشد.
  - ۲- نباید حقایق حیاتی را تا آخر کتاب مکتوم دارد.
  - ۳- نباید حرف‌های دروغ یا گمراه کننده بگوید مگر از زبان شخصیتی که قبلًا معلوم شده‌آدم دغلی است.
  - ۴- نباید در مسائل علمی و پزشکی و حقوقی و زمینه‌های نظری آن اشتباهی کند مگر آنکه چنین اشتباهی ارادی باشد.
  - ۵- باید به خواننده یک یا چند راه حل بدهد.
  - ۶- به هر حال مجاز است هر قدر راه حل که می‌خواهد بکار گیرد به شرط آنکه سر آخر علت و عیب آنها را بگوید. پایان لوس و خنک واقعاً مذموم است.
  - ۷- روانشناسی اش باید درست و شخصیت آفرینش کم و بیش خوب باشد، اما در مورد قاتل اصلی می‌تواند آزادی‌هایی برای خود قائل شود. یک قاتل ایده‌آل در اول داستان شخصیتی سمپاتیک و دوست‌داشتنی است ولی کم کم این حالت را از دست می‌دهد و کار آگاه به عکس.
  - ۸- خوب نوشتن و اندکی طنز و طبیعت لازم است. ماجراهای عشقی مجاز است اما اجباری نیست.
  - ۹- او اخر کتاب باید پیچ و تابی غیر منتظره بگیرد.
  - ۱۰- سر آخر، مگر به علی خاص و موجه، داستان باید با توقیف یا اعتراف قاتل خاتمه یابد.
- داستان پلیسی را می‌توان بر حسب وضع کشف کننده‌ماجراء توضیح و تعبیر کرد.

سوء استفاده شده، هر شگرددی ممکن است در داستان پلیسی بکار گرفته شود. بهترین داستان داستانیست که خواننده اصلاً متوجه جعلی بودن آن نشود.

در رمان پلیسی، البته تا آنجا که منطقی جلوه کند، قاتل حق دارد جنایت اولش را با جنایتی دیگر بپوشاند و البته هیچ لزومی هم ندارد که جنایت دومی بوسیله قاتل اصلی انجام گیرد. بنظر برخی بکار گرفتن این شیوه حکایت از ضعف نویسنده می‌کند و آنرا نقص فنی کتاب می‌دانند در حالیکه به عقیده برخی دیگران این کار به داستان تحرکی بیشتر می‌دهد و از یکنواخت شدن آن جلوی گیرد. در آمریکا بیش از انگلستان نیاز به خشونت و وحشیگری به چشم می‌خورد. لازم است که قتل سر انجام کشف شود و کشف قتل برای خواننده قابل قبول نماید و باور کردنی باشد. این مسئله که دادگاه‌هم اثبات جرم را قبول کند یا نه اهمیتی ندارد، مگر آنکه دادگاه خود جزوی از داستان باشد. بادر نظر گرفتن این مسئله قاتل باید جنایتش را به دقت و هوشیاری انجام داده باشد اما جنایتش هم نباید کامل و بی‌عیب باشد. عیب کاریا اشتباه مجرم باید با صداقت تمام در مقابل خواننده قرار گیرد و این عیب باید واقعاً برای خواننده قابل قبول و باور کردنی باشد. اگر حرف آخر خواننده این باشد که «خوب معلوم بود، اگر من هم بودم می‌فهمیدم»، آنگاه او (نویسنده) هردو راضی هستند. اگر راه حل را همان اوایل کتاب حدس بزند بقیه کتاب برایش کسل کننده خواهد شد و اگر دریابد که گول خورده است طبعاً حق دارد که خشمگین گردد.

پس نویسنده از میان بسیاری نکات

ترغیب می‌شود که کارآگاه رسمی و دولتی را درهم بکوبد؛ کارآگاه پلیس معمولاً در رمان آمریکائی ضعیف و خشن توصیف می‌شود. حتی رمان نویس اجازه دارد او را بکشد. این کارآگاه آدم با فرهنگ و کتابخوان و دانایی نیست؛ زبانی که بکار می‌گیرد خشن و عامیانه است و انسانی بیرحم است.

رمان پلیسی جدید در فرانسه آنقدر تحت تأثیر ژرژ سیمونون است و آنقدر به این یکنفرمحدود می‌شود که دادن طرحی کلی از آن مشکل می‌نماید. به هر حال در فرانسه هم مردم نظرخوشی به پلیس ندارند؛ به پلیس اطمینان نمی‌کنند، بعلاوه در رمان فرانسوی گرایش به روانکاوی، به فلسفه و از همه بالاتر به منطق بیش از پیش به چشم می‌خورد. بطور کلی رمان پلیسی فرانسه نیاز به تفکر بیشتری دارد و در این زمینه به ویژه آثار موریس مگرہ^۱ قابل اعتنایست. معمولاً رمان پلیسی را از روی تیپ کشف کننده ماجرا و روش‌هایی که بکار می‌گیرد طبقه‌بندی می‌کنند. آماتور خلصی که فقط و فقط به یک نوع ماجرا دلیسته باشد و آنهم به علتی خاص سخت نادر است. آماتور متفسکر که بهترین نمونه اش را در پدر دوحانی براون^۲ مخلوق چسترتون^۳ باز می‌یابیم، شخصیتی غیرمعمولی است. حتی آماتور نیمه‌حرفه‌ای هم که مشغولیتش به دنبال کشف جنایت رفتن است چندان معمول نیست. آثار لرد پیترو ویمسی^۴ و هر کول پوآره^۵ از نظر کلی رمان پلیسی

درواقع این یک مسئله بین‌المللی است و وضع آن بستگی به اختلاف و تفاوت بین ملت‌ها دارد. بطور کلی رمان پلیسی با آنکه اصل و منشاء آمریکایی و فرانسوی دارد در انگلستان بیش از هر نقطه دیگر رونق گرفته و با اقبال روپرتو شده است. این مسئله البته تاحدی بستگی به روحیه این سه ملت دارد ولی بیشتر به عمل وضع پلیس این کشورها، سازمانهای پلیسی و واکنش مردم در مقابل پلیس است.

در انگلستان پلیس محلی است، به دولت وابستگی ندارد و مسلح هم نیست. بنابراین از حمایت کامل اکثریت مردم برخوردار است. کارآگاه پلیس بطور کلی شخصیتی سهپاتیک و محبوب است. بعلاوه دستگاه پلیس از مزایایی برخوردار است، تعدادش زیاد است، مجهر به تجهیزات علمی است و پرونده‌های کامل و مرتبی از متهمن در اختیار دارد. بهمین خاطر است که بنظر خواننده انگلیسی کارآگاه حرفه‌ای بیش از کارآگاه آماتور امکان کشف جنایات را دارد.

در آمریکا وضع کاملاً فرق می‌کند؛ مردم نظرخوشی به پلیس ندارند. رئیس پلیس باید از خود کفایت نشان دهد والا اخراج می‌شود؛ قاضی محل باید به هر حال مجرمی پیدا کند و گرنده حبس رأی نمی‌آورد. احتیاجی مبرم و شدید برای رسیدن به نتیجه و سرعت عمل هر چه بیشتر همه‌جا به چشم می‌خورد. پس کارآگاه آماتور لازمت؛ این نیاز حتمی است. کارآگاه آماتور حتی

کرد، یکی برای رمان پلیسی اش به نام *A Time of predators* به عنوان بهترین رمان پلیسی و دیگری برای قصه کوتاه‌ش به نام «Goodbye, Pops» این رمان درحال حاضر به زبان‌های آلمانی، فرانسه، سوئدی، زاپنی و فنلاندی ترجمه شده است. گورز همچنین در ترجمة آن به مجاری با انتشارات دولتی مجارستان همکاری کرده است که تقریباً برای یک رمان پلیسی عجیب‌ترین حادثه است. از سال ۱۹۵۷ که او نوشتن را شروع کرده است تا کنون بیش از نود مقاله و قصه در مطبوعات به چاپ رسانده است. بسیاری از کارهای او به فرانسه، پرتغالی و سوئدی ترجمه شده است.

مقاله‌ای کمی آیداز ماهنامه «The Writer»
اویت ۱۹۷۱ ترجمه شده.

استانلی الین^۱ چند سال پیش از این نوشت: «قصه کوتاه پلیسی قصه کوتاهی است که بنحوی با جنایت سروکار پیدامی کند». این تعریف کوتاه‌وساده شامل انواع قصه‌های کوتاه پلیسی از «پو» تا امروز می‌شود. شرح جنایتی را از روزنامه بردارید، دو شخصیت متقابل برایش در نظر بگیرید و چند صفحه گفتگوی تک جمله‌ای بطريقه هامت^۲ بنویسد. کافی نیست. نه؟

اطلاع از تعریف قصه کوتاه پلیسی، شخصی را لزوماً به نوشن این نوع قصه تجهیز نمی‌کند. بویژه که این تعریف در نظر اول تنها یک عنصر را مشخص می‌کند.

نویسی بیشتر از آثار فی المثل آگاتا کریستی و دور و تی سایرز که بسیار جذاب اما کم و بیش غیر محتمل و نادرند، مورد قبولند. در رمان پلیسی جدید گاهی که گره سخت به هم پیچیده می‌نماید، داستان نویس یکی از کار آگاهان کتابهای قدیم را از بوطه فراموشی واژحالت بازنگشتگی بیرون می‌آورد ولی این تدبیر چندان متقاعد کننده نیست.

خلاصه در رمان پلیسی مشکلی پیش کشیده می‌شود راه حلی پیشنهاد می‌گردد. کتاب باید منصفانه، دقیق، جالب و گیرا نوشته شده باشد. موضوع اصلی یا طرح و توطئه داستان باید فشرده و خالی از هر گونه انجراف و پراکندگی، و تازه و بکر باشد ولزوماً پایانی غیرمنتظره داشته باشد.

ترجمه
کامران فانی

چگونه

قصه کوتاه پلیسی

بنویسیم؟

درباره نویسنده
دو سال پیش (۱۹۷۰) جو گورز Gores «ادگار آلن پو» را در امریکا تصاحب

«چراها» - انواع قصه‌های تهییج کننده، قصه‌های معماوار و قصه‌های حاوی جنایت و قصه‌های جاسوسی و نیز قصه‌های حساب شده حاوی ریزه‌کاریهای دقیق و موشکافانه).

نه منظورم این نیست. بل منظور من از پیچیدگی لزوم متمایز ساختن «قصه گفتن» از «طرح یک قصه را ریختن» است. و این دقیقاً همان نقطه‌ایست که نویسنده‌گان «جدی» که می‌خواهند از کوچه تاریک جنایت عبور کنند غالباً روی پوست موز پا می‌گذارند. این نویسنده‌گان هر گز یاد نگرفته‌اند که چگونه طرح یک قصه را بریزنند.

این وجه تمایز بین «قصه گویی» و «قصه‌سازی» ساده و ضروری است. فورستر^۲ یکبار قصه را بعنوان «روایتی از رویدادها که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته» تعریف کرد. مثال او بخوبی تفاوت بین قصه و طرح را نشان می‌دهد. «شاه مرد و بعد ملکه مرد» فورستر می‌گوید این قصه است. شاه مرد. خواننده‌می خواهد بداند که پس از آن چه اتفاقی رخ داد. ملکه مرد. و این روش تمام قصه پردازان از شهرزاد تا قصه گویان قالب‌های گوناگون امروز است. اکنون دو کلمه، تنها دو کلمه، به این مثال اضافه کنید. فورستر می‌گوید در این صورت طرح «Plot» «خواهیم داشت. شاه مرد و بعد ملکه «به علت غصه» مرد.

این دو کلمه خواننده را به سؤال تازه‌ای می‌کشد. «چرا؟» و عنصر تازه‌ای

عنصری که قصه پلیسی را - خواه کوتاه، خواه بلند - از اشکال دیگر داستان نویسی جدا می‌سازد. این عنصر «جنایت» است. پس با جنایت شروع کنیم که بطور منطقی واجتناب ناپذیری به عنصر تازه‌ای که همان «گره گشائی» باشد می‌انجامد. چرا که وقتی جنایتی هست لزوماً باید «گره گشائی» هم وجود داشته باشد. و این اساس قصه پلیسی است. می‌بینم خواننده‌های من تیغ تیزشان را متوجه من کرده‌اند و مرأ به آسان‌گیری متهم می‌کنند که چرا کاری‌به «ابهام»، «ضد قهرمان»، «طنزتلخ» و «اگزیستانسیالیسم» ندارم.

البته من این عوامل را هم در نظر می‌گیرم. اما علیرغم این حقیقت که در عصر ما قصه نویس می‌تواند عمیق‌تر و حتی رکیک‌تر سخن‌بگوید و نیاز این حقیقت که از زمان فروید به‌این طرف حتی می‌تواند در باره «من» و «خود» و پسیکوزا قلنbeh گوئی کند، نباید فراموش کنیم که قصه‌ای موفق است که دارای «گره گشائی» باشد. قصه‌ای که فاقد این عنصر باشد قصه نیست هرچند که صاحب ارزش‌های دیگری باشد.

چه اهمیتی دارد که در پایان قصه «رئیس دزدها» بر «آرتیسته» پیروزشود و یا حتی «رئیس دزدها» همان «آرتیسته» باشد. اما همیشه وجود نوعی «گره گشائی» ضروری است.

از «جنایت» و «گره گشایی» که بگذریم قصه کوتاه پلیسی پیچیده‌تر می‌شود (تمام «چه کسی‌ها» و «چگونه‌ها» و

قتل شاه بود.
هیچ نویسنده پلیسی نیست که نتواند از این طرح استفاده کند.

اصول یک قصه کوتاه پلیسی (بنظر من) اینست؛ جنایت، گره گشائی و علیت منطقی رویدادها (طرح). عناصر مهم دیگر یعنی شخصیت پردازی^۲ گفتگو و زمینه سازی اساسی در شکل های دیگر قصه نویسی نیز وجود دارد با اینهمه سه عامل نسبة کم اهمیت تر دیگر وجود دارد که تأثیر انکار ناپذیری در نوشتن قصه پلیسی دارد.

یکی از این سه عامل «گشايش» است. سه جمله زیر را نگاه کنید. این سه جمله شروع سه قصه است و خواننده را به متن وقایع می کشاند واورا وادر می کند که آن «چرا»ی اساسی را مطرح کند:

ساموئل اسپید گفت: «اسم من رونالد آیمز است.»

(از آدم فقط یک بار اعدام می شود: داشیل هامت).

وقتی آن مرد در شورلت به او پیشنهاد کرد که او را با ماشین برساند پار کر به او گفت گورش را گم کند. (از دست بهدف: ریچارد استارک)

مدتی است از برخورد با «کلک - هو جنس» در هر کجای دنیا و در هر نوع شرایط مالی تعجب نمی کنم. (رابرت ل. فیش ذنگی متقابل)

عامل دوم پیدا کردن انگیزه ساده و صریح برای ضد قهرمان است. یک ضد قهرمان بیمار روانی نمی تواند عمیقاً مورد

طرح می کند که انگیزه یاعلیت نام دارد. و این اساس کار هر «قصه ساز»^۱ است. مکبث شکسپیر در طول قرنها مورد توجه قرار گرفته نه بخاطر اینکه دونکن به قتل رسیده است بل بخاطر «چرا»ی آن قتل: سبب و انگیزه آن که مکبث آنرا «جاه طلبی که گام از خود فراتر می نهد» می نامد. مکبث در حالیکه زنش او را بعلو می راند برای آنکه به تخت سلطنت برسد شاه را خواهد کشت. و البته این کار را به انجام می رساند. هر آنچه بدنبال آن می آید نتیجه این تصمیم و این عمل است. (علت و معلول).

اکنون دوباره به مثال خود برویم. چطور است با تغییر یک کلمه داستان در دنال آنها را کمی مرموز تر سازیم؟ شاه مرد و بعد ملکه «بخاطر گناهش» مرد.

با این یک کلمه، مرگ شاه را با سوء ظن در می آمیزیم. و نیز مرگ ملکه را از صورت مرگ ساده در می آوریم. اما چرا از این نقطه فراتر نزولیم و سه عنصر مرگ شاه و مرگ ملکه و گناه را در هم ادغام نکنیم:

ملکه مرد و هیچ کس نفهمید چرا.
آری اینک ما گرفتار شده ایم، گرفتار
علت و معلول، دیگر توجهی به «آنچه بعد روی داد» نداریم بل بیشتر می خواهیم
بدانیم «چرا روی داد».
ملکه مرد و هیچ کس نفهمید چرا تا
آنکه مردم فهمیدند مرگ او در اثر گناه

۱- «قصه ساز» در مقابل «Plotter» و «قصه گو» یا «قصه پرداز» در مقابل «Story-Teller» و «Characterization» - ۲- «Tale - Spinner»

جنائی و جاسوسی دیگران است. بسیاری از عوامل مانند زمان‌بندی و سرعت نتیجه دانش غریزی هنرمند نیست بل حاصل مهارت‌های اکتسابی است.

جستجو در چگونگی برخورد نویسنده‌گان دیگر با مسائل خاص (مخصوصاً مسائل مربوط به طرح) نویسنده‌ی جستجو گر را در حل آن مسائل باری می‌دهد. فراموش نکنید تنها هنگامی قصه‌ی پلیسی موفق است که از فرمول ساده‌ی جنایت گره گشایی و طرح منطقی پیروی کند.

تنفر خواننده باشد چراکه اگر یکی از دو طرف قصه دیوانه باشد پیکار منطقی وجود نخواهد داشت و کشمکش بین خوب و بد از نظر اخلاقی فاقد مفهوم و معنی خواهد بود.

هنوز مناسبترین انگیزه برای جنایت، عشق، تنفر، حرص، حسد، جاهطلبی و ترس است (و مخصوصاً ترس از کشف جنایت قبلی).

عامل سوم که به نوشتن قصه کمک می‌کند خواندن مداوم قصه‌های پلیسی و

ترجمه

حسن بایرامی

گردباد سیپ چقان نیل

بالاخره گردباد سیپ چقان نیل در گرفت و انبوی از موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و میمون و مرغ و سگ و خوک در چهار گوش دنیا من رخنه کرد.

گردباد آرام با دایرۀ المعادف مصاحب شروع شد: زیر عنوان: «سالهای خطا و اویغور»: «نام دوره‌ای دوازده ساله در نوعی گاهشماری منسوب به خطائیان و اویغورها که اصلاً چینی و ترکی است و پس از استیلای مغول در ایران رواج یافت. اسم هریک از سالهای این دوره مرکب از اسم یک جانور به‌اضافه لفظ نیل است» و بعد «دورۀ مذکور از قدیم‌الایام بین ترکهای آسیای مرکزی معمول بود. در ایران بعد از اسم ماه اسم سال را می‌آورند».

بعد رسیدم به سارتن که در تاریخ علوم خود، در فصلی که به وضع علوم در نیمه اول قرن میلادی اختصاص می‌دهد از کیمیای یونانیان و نیجوم ایشان و رومیان صحبت می‌کند و می‌گوید در همه کشورهای شرقی از ترکستان گرفته تا ژاپن برای نامگذاری سالها، یک دورۀ دوازده ساله حیوانی را به کار می‌برند که در آن هر حیوانی به سالی تعلق دارد. نظم و ترتیب حیوانات همیشه به یک نحو است. موش، پلنگ، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بزیا گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خرس یاخوک. از همین اسامی حیوانات برای نامگذاری دوازده ماه سال و دوازده روز و یا دوازده روز دوتایی استفاده می‌کنند. به نظر آقای ف. بل (بروزن خل و یا گل) این دورۀ دوازده ساله از مصیر قدیم سرچشمه گرفته و آنهم در قرن اول. اگر این نظر صحیح باشد، خود دلیل دیگری است برتأثیر فراوان یونانیان بر تمدن‌های آسیای مرکزی و چین (ج اول، ص ۲۳۸). و بعد وقتی به فصل ابوالوفا (نیمه دوم قرن دهم میلادی) می‌رسد از ستاره‌شناس ژاپنی معروفی صحبت می‌کند به اسم ابه‌سده‌مه (متوفای ۱۰۰۵) که بعضی از رویه‌های چینی را در نامگذاری سالها و دوره‌بندی زمان به ژاپن وارد کرد و بعد می‌گوید این دوره‌های شصت ساله سابقه‌ای قدیم دارد. چینیان خود می‌گویند که امپراتور زرد هوانگ‌تی که از امپراتوران افسانه‌ای ایشان است (۲۶۹۸ تا ۲۵۹۸ پیش از میلاد) این دوره را درست کرده است. این دوره شصت سال است و هر سال آن نامی دارد که با دو حرف مشخص می‌شود یکی از این حرفها از یک رشته ده‌تایی تین کان گرفته شده: عناصر پنجگانه راه رکدام دوبار حساب کرده‌اند و شده است ده‌تایی. حرف دیگر از اسامی دوازده گانه حیوانات گرفته شده: تی‌چیه. این دوره اخیر در سراسر

آسیای مرکزی و شرقی دیده می‌شود و ممکن است منشاء مصری داشته باشد. (ج اول.
ص ۶۷۳).

بعد گرفتار مرحوم شاوان شدم که هفتادصفحه‌ای در این زمینه قلمفراسایی کرده تا اصل
و ریشه این دور اثربخشی را پیداکند(۱۹۰۶).

اول کارمی گوید که این دور را قوام مختلفی به کارمی برده اند و اسامی چینی، آنامی،
کامبوچی، سیامی، جانی، ژاپنی، ترکی باستان، سنگ نبشه‌های مغولستان، ترکی به نقل
از الغبیک، ترکی به روایت بیرونی، فارسی، مغولی، منجو و تبتی را به دست می‌دهد و بعد
می‌رود دنبال متنهای چینی و از جمله متنی را نقل می‌کند مال دوره مینگ (۱۴۶۸-
۱۳۶۸) که نویسنده حیوانات دوازده گانه را با اسمی دوازده ماه ذکرمی کند: «تسویشانه
ین است: تاریک است، مخفی است، ظلمت است.» و موش را مظهر آن می‌داند زیرا که «موش
مخفی می‌شود...» و به همین ترتیب تا آخر.

و بعد هم شعری را از مرحوم هوین نقل می‌کند که او هم در دوره مینگ زندگی
می‌کرده و در هر سطر از شعر خود، اسم یکی از حیوانات را ذکر کرده. و چه صناعتی!
و بعد به عصر مغولان می‌رسد و می‌گوید که مغولان ایران و چین، استعمال این
دوره را تعمیم دادند: ارغون خان پسر ابا قاخان چهارمین پادشاه ایلخانیان که «سیاست پدر
را در جلب عیسویان و ایجاد روابط با سلاطین عیسوی برضد مصدر دنبال کرد» و «در شعبان
۶۸۳ فرمان داد تا شمس الدین جوینی صاحب دیوان را کشتند و عده‌ای از فرزندانش رانیز
هلاک نمود» و «سعد الدوله یهودی در دوره او وزارت یافت و قدرت و نفوذ او لطمہ بسیار
به مسلمین زد»، همان ارغون که «عده‌ای از شاهزادگان مغول و کسان و نزدیکان خود را
نیز هلاک کرد و در آخر به سختی مريض شد و در مرض موت او سعد الدوله یهودی به دست
مخالفانش کشته شد و چند روز بعد ارغون خان نیز وفات یافت» (دایرةالمعارف مصاحب)
نامه‌ای به پاپ هونوریوس چهارم نوشت در سال تحاکوی ئیل ۱۲۸۵ میلادی، نامه‌ای هم
نوشت به فیلیپ لوبل (فیلیپ خوشگله؟) در او دئیل (۱۲۸۹ میلادی). سلطان محمد خداونده
یا خربنده یا اولجایتو که «در کودکی بر حسب میل مادر غسل تعمید مسیحی کرده و نیکولاوس
لقب یافته بود اما در جوانی بر حسب میل زوجه خویش قبول اسلام کرد معهدها از وجود
اختلاف در بین مذاهب اسلام در خاطر او شک راه یافته بود [و] عاقبت به مذهب شیعه
گرایید... و با خاقان مغولستان و همچنین با پاپ و سلاطین فرنگستان روابط دوستانه
داشت و آنها چون از ترددهای اسلام اطلاع یافته بودند وی را مخالف
اسلام می‌پنداشتند و به مخالفت با پیروان محمد ترغیب می‌نمودند». (از همانجا) هم به همان
فیلیپ لوبل نامه‌ای نوشت در سال ئیلان ئیل مطابق با ۱۳۰۵ میلادی.

و بعدهم البته مورخان این دوازده نام سال را بکار می‌برند: شرف الدین بدليسی
می‌نویسد که تیمور در شب سه شنبه پنجم شعبان سال ۷۳۶ هجری که سال میچقان ئیل است
به دنیا آمد. و مرحوم شاوان همین طور متن ذکر می‌کند، استناد می‌کند و حاشیه می‌نویسد
که بالآخره ته و توی قضیه را در بیاورد. و از جمله می‌نویسد که در زندگینامه هوانگ کیوبو
(۱۹۱ میلادی) می‌خوانیم که مادرش «شبی در خواب موسی را دید که مرواریدی در خشان

در دهان دارد. از خواب پرید و درواقع هم هوانگ کیویو در سال موش به دنیا آمد.» و همینطور. تا آنجاکه می‌نویسد نخستین چین‌شناسان متمنی را نمی‌شناختند که از وجود این دوره قبل از قرن هفتم میلادی نشانی بدهد و بالاخره شاوان نشان می‌دهد که از قرن اول میلادی، این نظریه حیوانات دوازده‌گانه را در چین می‌بینیم. حالا ینکه از این‌هم قدیمی‌تر است یانه، خودش مسئله‌ای است؛ وانگ‌یینگ‌لین می‌گوید قدیمی‌تر است و چائوی می‌گوید نه. شاوان مرحوم هم‌ازاین دومی طرفداری می‌کند البته در صفحه ۸۱ اما دو صفحه بعد می‌نویسد که این دوره را از قرن اول مسیحیت چینیان به کار می‌برند و همه احتمالات چنین حکم می‌کنند که این دوره قبل از قرن اول یا دوم پیش از میلاد وارد چین نشده باشد و درختم داستان، نظر چاتویی (۱۷۲۸-۱۸۱۴) را ذکر می‌کند که می‌گوید «این دوره دوازده ساله از تمدن‌های شمالی سرچشمه می‌گیرد. در عصر خجسته هانها، هوهان سی برمرز کویید که براو مرز را بگشایند و آمد در وویوآن مستقر شد. مردم او با مردم عادی آمیخته و دوره دوازده ساله در امپراتوری میانی رواج یافت». بنابرین کار، کارتر کهایی است که در شمال چین بسودند و پس از اینکه در سال ۳۸ میلادی، اقوام ترک آمدند و در میان چینیان مستقر شدند این دوره در میان چینیان هم رواج یافت. مرحوم شاوان دلایل دیگری هم می‌آورد که خوب نشان دهد این دوره را ترکان آسیای مرکزی درست کرده‌اند و این دوره اثنتی عشری از جمله کالاهای وارداتی چین بوده است آنهم واردات از نواحی ترکنشین. خوب، ترکها از کجا آورده‌اند؟ از هند؟ از کلده؟ از مصر؟ شاوان مرحوم همه دلایل را رسیدگی می‌کند و می‌گوید: نه و نه و نه: «با توجه به اطلاعات موجود من فکر می‌کنم که ترکان مختار عان واقعی این دوره هستند و از ترکستان است که این دوره بر مصر و چین و جاهای دیگر رفته».

اینجا بود که ته دلم لرزید، قضیه داشت بیخ پیدا می‌کرد. نگاهی به دائره المعارف مذهب و اخلاق انداختم: آنجا قلمی شده بود که چینیان برای شمارش ایام و یا به قول علامه پریم مرحوم برای گاهشماری، زمان را به ادوار شصتایی تقسیم می‌کردند. روزها به ادوار شصتایی، ماهها به ادوار شصتایی و سالها هم. این ادوار شصتایی را از ترکیب دو دوره به دست می‌آورند.

دوره اول دوره‌ای ده‌تائی است. اساس این دوره پنج عنصر آب، آتش، زمین یا خاک، چوب و فلز است. به این پنج عنصر، ضد هریک را هم اضافه می‌کنند و به این ترتیب ده‌اسم «کان» عناصر بهشتی را به دست می‌آورند: کیا (چوب درحال نمود)، بی (چوب ساخته شده)، پینگ (آتش طبیعی)، تینگ (آتش مصنوعی)، وو (خاک) کی (خاکی که بر آن کار شده)، کنگ (فلز)، سین (فلز ساخته شده)، جین (آب جاری) و کوئی (آب ساکن).

دوره دوم، یک دوره دوازده‌تایی است که از دوازده شاخه زمینی (چی) درست شده و بر هریک از این شاخمه‌ها نام حیوانی گذاشته‌اند: تمه (موش)، چو (گاو)، بین (پلنگ)، مائو (خر گوش)، شین (اژدها)، سزه (مار)، نگو (اسب)، وی (گوسفند)، شین (میمون)، میو (خر وس)، سیو (سگ) و های (خوک).

این دوازده‌چی را با آن ده کان یک به یک کنار هم می‌گذارند و از ترکیب هر کدام اسم

سالی یا روزی درمی‌آید؛ روزاول می‌شود؛ کیا – تسه (چوب در حال نمو – موش) و روز دوم؛ بی‌چو (چوب ساخته شده – گاو) و همینطور هی آن دهتا را یکی یکی می‌گذراند پهلوی این دوازده تایی شصت روز درست شود. وقتی که دوره دهتایی شش بار و دوره دوازدهتایی پنج بار تکرار شد، دوره شصت ساله تمام می‌شود و آنوقت دوره دیگری شروع می‌شود و بازسال «چوب درحال نمو – موش» خبراز روز از زی روزی از نومی دهد. باهر سلطانی که باید دوره تازه‌ای شروع می‌شود و هر سلطانی که برود دوره اش تمام می‌شود. و هفته‌ها در چین هفت روز نیست و شبانه روز از نیمه شب آغاز می‌شود و خودش به دوازده‌چی تقسیم می‌شود (پس‌هرچی معادل دو ساعت شصت دقیقه‌ای است) و از این حرفا که کم حوصله را سرمی‌آورد.

دایرة المعارف نویس می‌گوید که این تقسیم ایام به ادوار دوازده گانه از قدیم ایام در چین رواج داشته و در نوشتة‌های ترکستان قدیم ومصر هم به چشم می‌خورد و آدم فضول را حواله می‌کند به چندتا مقاله آلمانی واژ جمله پرسیشه کلاندر و سdro که ایم چینش! از آقای مولر.

و بعد نوشه بود که شمسهای هندوچین هم گاهنامه‌ای به کار می‌برند که همین دوره‌های دوازده ساله حیوانی را دارد. به اعتقاد شمسهای هریکی از سالهای دوازده گانه از قسمتی از بدن حضرت پیغمبر (ص) می‌آید؛ مosh از گوش چپ، گاو از سوراخ دماغ چپ، پلنگ از گوش راست و قس علیه‌هذا. و خدا سال مار را اول از همه آفرید و ماه رمضان را هم و روز جمعه را هم.

در زاپن هم بازنثار چین است؛ از هفته خبری نیست و همان دوره‌های شصت ساله و شصت روزه و هردو بر اساس ترکیب آن ده عنصر و آن دوازده اسم حیوان.

بریتانیکا چیز تازه‌اش این بود که ده کان را «آسمانی» و دوازده‌چی را «زمینی» اسم گذاشته بود و در این حیض و بیض بود که از مرحوم لئوپولد دوسوسور خبر پیدا کردم که از چندین مقاله طول و درازی که در باره ستاره‌شناسی چینیان نوشته یکی راهم به این ادوار اثنی عشری اختصاص داده (۱۹۱۰).

این مرحوم قضیه را بی‌خدارت مطرح می‌کند. اول می‌گوید که هان ای پسر بدان که چینیان معتقدند که بر این جهان فانی دواصل حکومت می‌کند؛ اصل بین (بروزن دین) و اصل یانگ (بروزن بانگ). بین، نشانه تاریکی است و یانگ، نشانه روشنی. این دو در آسمانند و خدا پشت و پناهشان باشد. و بعد نظریه عناصر خمسه است که چینیان فکر می‌کردند پنج عنصر درجهان است؛ آب، آتش، چوب و خاک و فلز. و این عناصر زمینی است و زمین پنهان زورآزمایی آنها. چهار عنصر از این پنج عنصر، هر کدام دریکی از چهار جهت اصلی قرار می‌گیرند و پنجمی که خاک – زمین باشد در وسط. به همین مناسبت هم چین را «امپراتوری میانی» می‌گفتند که جای آدمهای متمدن بوده است. در حالی که چهار جهت اصلی، جای اقوام خارجی است و وحشی و نامتمدن و پس بی تربیت. و در هریک از چهار جهت، یکی از عناصر خمسه است و یکی از فضول اربعه سال؛ در شرق بهار است و چوب، در غرب پاییز است و فلز، در جنوب تابستان است و آتش و در شمال، زمستان و آب.

و البته این وسط بین ویانگ هم بیکار نشسته‌اند؛ اولاً بر هر یک از این عناصر تأثیر می‌گذارند و هر یک را به دو قسم تقسیم می‌کنند اینست که از پنج عنصر به سلسله ده تایی می‌رسیم که همان ده کانی باشد که چینیان به کمک آن روزهارا می‌شمرند. و ثانیاً که این چهار جهت اصلی خودشان تحت تأثیر دواصل هستند، چرا؟ چونکه بین در شمال نشسته است و یانگ در جنوب. بنابراین زمستان هم جای آب است و هم جای بین وتابستان هم جای آتش و هم جای یانگ. به این ترتیب یانگ و بین و آب و آتش و چوب و فلز، خودشان یک دوره شش تایی را به وجود می‌آورند که شش حیوان اهلی مظہر آنهاست: شمال: خرس و گاو، شرق: خروس، غرب: سگ، جنوب: اسب و گوسفند. که در این میان گاو و اسب مظہرین و یانگند و آن چهارتای دیگر مظہر چهار فصل اصلی. دورانی عشری اینطوری درست شده که به این شش حیوان اهلی، شش حیوان وحشی (موس، میمون، اژدها (نهنگ)، مار، پلنگ و خر گوش) هم اضافه کرده‌اند و به این ترتیب دور اثنی عشری به وجود آمده که همان چی باشد و دوازده شاخه زمینی.

و بعد مرحوم سوسور می‌پردازد به بحث درباره هر یک از این حیوانات و اینکه هر کدام تحت تأثیر بین هستند یا یانگ. واژمله اینکه موس، زمستانی است و تحت تأثیر بین که عنصر نمناک، تاریک و مخفی است و موس هم در جاهای نمناک و تاریک پنهان می‌شود. موس مظہر همه خصائص اصل بین است: نم را دوست دارد، توی سوراخ زندگی می‌کند، پنهانی و آرام خراب می‌کند، شبها بیرون می‌آید، در تاریکی روزگار می‌گذراند و بالاخره پوشیده از پشم است.

به این ترتیب همه چیز به هم مربوط است و از همین جاست که مرحوم سوسور پنجه شاوان مرحوم را می‌زند: دور اثنی عشری از دو دور مجازات‌شکیل می‌شود: شش تا حیوان اهلی و شش تا حیوان وحشی و هم این حیوانات وحشی و هم آن حیوانات اهلی جزوی از کیهان شناخت چینی هستند و وارداتی نیستند و ترک و تاتار سازنده آن نیست.

و در این میان عرق ملی به جوش آمد و یک خورده یگانه پرستی را گذاشت که دستی به سر و روی خودمان بکشم. مع التأسف نسخه خطی کتاب خواجه نصیر را که در دیوان هند لندن است به دست نیاوردم و مجبور شدم که در هجرت بی‌بی - نسخه خطی، کنیز مطبخی را دریابم. (این کتاب را بعدها دیدم ولی مفید فایده‌ای نشد)

بیرونی در آثار الباقيه می‌نویسد که مسلمانان در عهد پیغمبر هر سالی را که میان هجرت و وفات بود به نام مخصوصی که از واقعه‌ای که در آن سال روی داده بود حکایت می‌کرد نام گذاشته بودند و نخستین سال پس از هجرت را سنت‌الاذن می‌گفتند و سال دوم را منته‌الامر بالقتل ووو... و همین که یکی از این نامها را به زبان می‌آورند کفایت می‌کرد که بگویند چه سال هجری است. بعدهم درجای دیگر جدولی به دست می‌دهد از نامهای ماههای سال در نزد اقوام مختلف و به این مناسبت می‌نویسد که ترکان نامهای سیچنان واود و بارس... را بر ماههای خود می‌نہند.

در التفهیم هم می‌نویسد که « Sugdiyan و خوارزمیان و مانندۀ ایشان نامها دارند، هر روزی را از ماه ولکن سخت مشهور نه‌اند... و زودتباش شوند به ساخت کردن بی‌تیمار...»

و بعد رفتم سراغ زیج الغ بیک بن شاهرخ بن امیر تیمور گور کان که می نویسد «و منجمان خطوا و ایغور شبانروز را یکبار به دوازده قسم کنند و هر یک را چاغ گویند و هر چاغی را نامیست بدین ترتیب:

به خطای: ژه، چیو، یم، ماو، چن، صز، وو، وی، شن، پوو، سو، خای.

به ترکی: کسکو، اوط، پارس، طوشقاق، لوی، یلان، یوند، قوی، پیچین، داقوق، ایت، طنگوز»

و بعد «حکماء خطوا و ترکستان روزها و سالها را دوری نهاده‌اند که بردوازده می‌گردد چنانچه اقسام شبانروز را به همان نامها که مذکور شده. لیکن خطاییانرا دوری دیگر است که برده می‌گردد... و چون این دور را با دور دوازده گانه ترکیب کنند دوری حاصل آید که برشقت گردد و روزها را برآن دور می‌شمارند و آن روزایشان را به جای هفته است مارا و ما این دور را دورستین خوانیم... و خطایان سالهارا نیز به دورستینی شمرند...» و از اینجا فهمیدم که به جای پرزیدنت مائو، کثیر الانتشارها باید بنویسنده ماو و بندۀ حقیرهم در این میان نباید بنویسم «چی» بلکه چاغ.
در این حیض و بیض قضیه چندتا بیخ پیدا کرد.

بیخ اول موقعیست که یکنفری مقداری سند چاپ می‌کند در باره «انتشار مسیحیت در آسیای علیا» و علامه هالوی هم می‌آید و این خبر می‌مینست اشررا به اطلاع خوانند گان مجله تاریخ مذاهب می‌رساند آنهم در سال ۱۸۹۰. علامه مرحوم ضمن خیلی حرفهای دیگر، می‌نویسد که این اسناد ریشه تاریخی اسمی را که ترکان بر سالها می‌نهند روشن می‌کند. می‌پرسید چطور؟ اینطور؛ ترکها دور دوازده ساله را از چینیان گرفتند اما دور چینیان اسم حیوان ندارد. چرا؟ چونکه چینیان هر سال را فقط با حرفی مشخص می‌کنند که به نظر نمی‌رسد معنای خاصی داشته باشد. پس ترکها این اسمی را از کجا آورده‌اند؟ خوب، جزو این حیوانات، میمون هست و خرگوش و خروس که اولی در میان ترکان نیست و دومی و سومی هم بهزحمت پیدا می‌شود. پس حتماً این حیوانات از مناطق جنوبیتر آمده‌اند. اگر اینطور باشد، باید حس زد که مخترعان این دور دوازده ساله از یکی از قسمتهای آسیای سفلی آمده‌اند و به یک منظوری میان ترکان سکنی گزیده‌اند. از همه این نظرها، چنین می‌شود تبیجه گرفت که این کار مبلغان مسیحی بوده که برای اشاعه و تبلیغ دین مسیح به این نواحی آمده‌اند. والتبه چند لیل هم این حس را تقویت می‌کند؛ مسیحیت ابتدایی دو کانون تبلیغ داشته‌یکی مصر و دیگری سوریه. فعالیت مبلغان سوریه در آسیای مرکزی شناخته شده است اما از فعالیت مبلغان مسیحی مصری که قطعاً است خبر زیادی نداریم. با این حال مسلم است که وقتی مبلغان مصری، می‌خواستند بیانند به آسیای مرکزی می‌باشند در سوریه هم اقامتی بکنند و با مبلغان آنجاهم همکاری کنند و به این طریق عنصر مصری در عنصر سوریه‌ای جذب می‌شده. بعد هم می‌دانیم که مصریها در ارمنستان تبلیغ می‌کرده‌اند، خوب، چه دلیلی دارد که این «مبلغان خستگی ناپذیر» فقط در ارمنستان مانده باشند و از آنجا دور تر نرفته باشند؟ اگرچنین باشد احتمال زیاد دارد که مبلغان قبطی - مصری این اسمی را در ترکستان رواج داده باشند؛ حیوانات و مظاهر حیوانی نقش اساسی در مسیحیت دارند و

گاهی همراه حواریون و قدیسین هستند و گاهی هم مظهر آنها. شک نیست که کانون اصلی و شاید هم تنها کانون این تصورات حیوانی، مصر بوده؛ در مذاهب مصر قدیم، اغلب خدایان، به صورت حیوان درمی‌آمدند و مصریان بعضی از حیوانات مثل تمساح، گربه و گاو را هم در معابد خود نگه می‌داشته‌اند و اجساد آنها را محترمانه مومیایی می‌کرده‌اند. خلاصه کلام، مصریان، حیوانات و خصوصاً بعضی از آنها را شایسته ترین مظاهر خدایان خود می‌دانستند. خوب، وقتی هم که مسیحیت رواج پیدا کرد سخت است باور کنیم که یکباره مصریان با این معتقدات قطع رابطه کردند. محتمل است که این تصورات تغییر شکل داده باشد و با مذهب جدید توافق یافته باشد. خدایان حیوان چهره مصر قدیم، مظاهر حواریون و شهدای مسیح شدند و به وسیله مبلغان در میان مردم رواج یافتند. بنا بر این جای تعجب نیست اگر مبلغان قبطی - مصری اسمی دوازده حیوان را به عنوان مظاهر حواریون دوازده گانه مسیح به قبایل ترک یاد داده باشند و بعدهم البته ترکها این اسمی را بر روی سالهای بی‌نام و نشانی گذاشته باشند که از چینیان گرفته‌اند!

به دنبال این حرفها، مرحوم ژوزف هالوی مقدار معتبره دیگری حدس می‌زند که این حدس اولیه خودش را قطعیتر کند و در آخر به طور قطع بگوید که این همه از نتایج تبلیغ مذهب تمدن آوری است که مسیحیت باشد آنهم احتمالاً به دست کشیشهای قبطی که احتمالاً، بل یقیناً معتقدات مصر قدیم را به لباس مسیحیت درآورده‌اند و بخورد خلق الله داده‌اند در همه‌جا و از جمله در ترکستانی که دورانی عشی را از چینیان گرفته بود و دنیا اسما برای سالهایش می‌گشت و از این فرصت استفاده کرد و نام حیوانات مصری را که مسیحی شده بودند بر سالهای چینی - ترکی گذاشت.

البته شاید سخت باشد که از این همه احتمال و حدس و گمان نتیجه‌ای به این قطعیت گرفت ولی مرحوم هالوی چنین می‌کند و چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار.

بیخ دوم موقعی پیداشد که یک آلمانی هم به‌اسم فرانتزبول (۱۹۰۳) وارد معركه می‌شود و می‌گوید که این دورانی عشی را توکروسخان با بلی درست کرده که در قرن اول میلادی زندگی می‌کرده و اسمی دوازده تا حیوان را انتخاب کرده که روی دوازده ساعت صد و بیست دقیقه‌ای شبانه‌روز بگذارد، به‌این ترتیب: گربه، سگ، مار، عنکبوت، خر، شیر، بز، گاونر، قرقی، میمون، لکلک و تمساح. مرحوم بول دریک نسخه خطی و ایکان پیدا می‌کند که این دوازده تا اسم را روی دوازده کشور گذاشته‌اند: ایران: گربه، با بل: سگ، مار: کاپادوکیه، ارمنستان: عنکبوت، آسیا: خر، یونی: شیر، لیبی: بز، ایتالیا: گاو، کرت: قرقی، سوریه: میمون، مصر: لکلک و هند: تمساح. و نتیجه می‌گیرد که این دور دوازده گانه کار مصریها نیست، کار کلدهای هاست و از آنجا هم رفته در ستاره‌شناسی مصری و هم رفته در کشورهای آسیای شرقی.

بیخ سوم موقعی پیدا شد که فهمیدم مرحوم هالوی در ۱۹۰۶ دوباره قلم به دست می‌گیرد و پس از مقاله مرحوم علامه شاوان می‌نویسد که حرفهای فرانتزبول در باره فعالیت توکروسخان با بلی منجم قرن اول میلادی درست، آن حدهای ۱۸۹۰ منهم، خیلی آبکی، اما دلایل علامه شاوان هم آدم را قانع نمی‌کند و نتیجه می‌گیرد که توکروسخان

بابلی مختروع این دوره دوازده ساله است و آنرا هم برای پیشگویان مصری درست کرده و به همین مناسبت هم اسمی خدایان هندی را به کار برد! و بعدهم آنکه اول گفت که این دوره چیزی نیست و خیلی قدیمی است من بودم به شهادت مقاله ۱۸۹۰.

بعد معلوم می شود که این توکروسخان بابلی دورانی عشری را با اسمی دوازده گانه صور منطقه البروج مطابقت می دهد (نامهای پارسی بروج را بین الهلالین گذاشتیم همراه با استدعای دعای خیر): گربه نشسته = حمل (بره)، سگ یاشغال = ثور (گاو)، مار = جوزا (دوپیکر)، عنکبوت = سرطان (کرزنک)، خر = اسد (شیر)، شیر = سنبله (خوشه)، بز = میزان (ترازو)، گاو = عقرب (کژدم)، قرقی = قوس (نیماسب)، بوزینه نشسته = جدی (بهی)، لکلک = دلو (دول)، تمساح = حوت (ماهی).

شش حیوان اول، ساعتها روش روز، مظهر خدایان خورشیدی هستند که همه در مصر مورد پرسش بوده اند و شش حیوان دوم مظهر خدایان غیر خورشیدی.

و به این ترتیب دور اثنی عشری هم با صور منطقه البروج، هم با خدایان مصری و هم با خدایان یونانی هماهنگی پیدا می کنند و می توانند زندگی روزمره را اداره کنند. پس توکروسخان بابلی کاری کرده که دل همه را به دست آورد و موجب حسادت یونانی و مصری و جریحه دارشدن احساسات ملی و معتقدات مذهبی آنان نگردد.

مرحوم هالوی به این مسئله هم توجه می کند که این دوازده حیوان همان دوازده تای چیزی نیستند و می گوید ضمن راه و رفتن از غرب به شرق، اسمی عوض شده است و مثلاً ایرانیان حتماً گربه را کنار گذاشته اند و موش را وارد کرده اند و یا شیر را برداشته اند و پلنگ را جایش گذاشته اند و از این قبیل کارها، تابه آن دوازده تای خودمان رسیده اند و باز نتیجه می گیرد که این دور دوازده گانه فقط در مصر می توانسته به وجود آید آنهم مصر قرن اول، محل برخورد والتقطاف فرهنگها و دور آسیایی یک روایتی است از دور توکروسخان بابلی.

بیخ دیگر قضیه آنجا بود که خواب نما شدم و علامه محمد بن عبد الوهاب بن عبد العلی را به خواب دیدم، با همان فکلش ویقئه شکسته و عینکش. فقط دو تا بال زیاد ترداشت آنهم از آن بالهای فرشته های کتابهای چاپ سنگی. آرام آرام راه می رفت و نسخه خطی می خواند. عرض ادب کردم و از احوالش جویا شدم. فرمود که به غور در صرف و نحو عرب مشغول است و اضافه کرد: «از میان همه علوم متداوله نمی دانم به چه سبب از همان ابتدای امر شوقی شدید به ادبیات عرب گریبانگیر من شد تا اکثر ایام صبی و شباب در شعب مختلفه این فن بخصوص نحو صرف گردید و عمر گرانمایه در استغال به اسم و فعل و حرف در گذشت و اکنون که تأمل ایام گذشته می کنم و بر عمر تلف کرده تأسف می خورم باز یکی از بهترین تفریحات من مطالعه شرح رضی و معنی اللبیب است که برای من احلی من وصل الحبیب است. العادة كالطبعۃ الثانية» دیگر مجالش ندادم و ترویج سب قصیه توکروسخان بابلی را پرسیدم که به تن دی گفت توکروس نه و طینقروس البابلی و گاهی هم تنکلوشا البابلی القوفانی و این همان کسی است که کتابی در نجوم داشته که در زمان اتوشیروان هم به پهلوی ترجمه شده و من جمان اسلامی هم از راه این ترجمه و یا ترجمه عبرانی آن، با این کتاب آشنا شده اند.

ابوبکر احمدبن ابن وحشیه از آن به اسم کتاب صوای الدراج والحكم علیها فیما تدل علیه من طوالع المولودین نام می‌برد و نسخه‌ای هم از آن را دریکی از کتابخانه‌های شخصی تهران من سراغ دارم. درالفهرست ابنالندیم (طبع گوستاو فلو گل آلمانی) هم به صورت «کتاب الموالید علی الوجوه والحدود» می‌بینیم آنهم منسوب به طینقروس البابلی. ابو معشر بلخی هم به کتاب تنکلوس اشاره می‌کند. پس معلوم می‌شود که این توکروس بابلی، در زبان فارسی برای خودش اسم داشته آنهم نهیکی بلکه چندتا؛ تنکلوش، طینقروس، تینکلوش، تینکلوس و گاهی نسبت بابلی به او داده شده و گاهی هم نسبت قوفانی که منسوب به قوف است که حالا به عقرقوف معروف است. پس توکروسخان بابلی می‌شود طینقروس عقرقوفانی. و علامه گفت که در چنین وضعی به کاربردن لفظ توکروس نه تنها سخیف و ناصحیح است بلکه از تزلزل مراتب وطن پرستی حکایت می‌کند. معصومانه گفتم در آثار علامه پریم سید-حسن خان، توکروس ضبط شده است و در وطن پرستی او شک رواییست. که «یکباره حوصله علامه سرفت و منفجر شد» و گفت علامه پریم چه‌ها که در حق من نکرد از جمله آنکه در جنگ بین المللی اول «من مدت چهارسال و نیم تا اختتام جنگ در برلن ماندم شرح خدمات و مشقاتی که من از قحط و غلای عمومی در این مدت مانند همه اهالی آن مملکت فلکزده کشیدم از گنجایش امثال این سخن بیرون است... اینکه می‌گوییم قحط و غلای «عمومی» مقصودم اینست که در قحط و غلهای معمولی غالباً تنگی ارزاق منحصر به یکی دوفقره است مثلًا نان یا گوشت یا غیر آن دو. ولی در این مدت جنگ در آلمان به واسطه محاصره بری و بحری دول متفقه که یک زنجیری گردآگرد آن مملکت کشیده بودند همه چیز مطلقاً و به طور کلی از نان و آرد و گوشت گرفته‌ای سبب زمینی و برنج و جمیع حبوبات و شیر و پنیر و روغن و اقسام دهنیات و لبنتیات و قند و شکر و مربا و عسل و صابون و حتی ارسی و حواله و ملحه و پشمینه‌جات بکلی نایاب و بوجه من الوجه پیدا نمی‌شد و ارزاق ضروریه را دولت به دست گرفته بعدد رؤس به هر فنری سهمی معین در مدتی معین توزیع می‌کرد ولی چه مقدار! مثلاً هفتاهی ۲۶ سیرنان و سه سیر گوشت و ۵۰ مثقال (۲۵ گرام) روغن! و ماهی چهار سیر و نیم قندویک عدد تخم مرغ! و سایر اشیاء به همین قیاس و تناسب. و این را هم عرض کنم که ما ایرانیان نسبتاً به سایر اهالی مملکت خوش بخت تر بودیم زیرا به مساعی و اقدامات آقای سید حسن خان به عنوان اینکه ماهای [کذافی الاصل] خارجه بیطریف و مهمان دولت آلمان هستیم به هر یک از ماهای [وهکذافی الاصل] ارزاق مذکوره سهم مضاعف می‌دادند یعنی به جای هفتاهی پنج مثقال روغن به ما ده مثقال (۵۰ گرام) و به جای ماهی یک تخم مرغ، به ما دو عدد صحیح بی کسر تخم مرغ مرحمت می‌شد! و با همه این مساعی و اقدامات تخم مرغی علامه پریم، از آن لحظه که دیدم طینقروس یا تنکلوش البابلی العقرقوفانی را توکروس نوشته است در مراتب وطن پرستی او شک کردم و دانستم که آن کس که به ذخایر ملی و معارف قومی چنین تجاوزاتی می‌تواند بنماید ذخایر معدنی و انسانی را می‌بایست به چوب حراج فروخته باشد...

همه این حرفها درست و جای همه علامه‌ها هم روی پلک چشم همه‌غیر علامه‌ها. اما قضیه سیچقان ئیل چطور می‌شود؟ یکی گفت سیچقان ئیل را ترکها به چینی‌ها دادند، یکی

دیگر گفت چینیها به ترکها، سومی مصریها به هردو و چهارمی هم با بقایاها به همه. بالاخره عاقبت کارچه می شود.

مرحوم سوسور ول کن معامله نیست. دوباره یک مقاله می نویسد (۱۹۲۰) درباره دور حیوانات دوازده‌گانه. واولش می گوید که نه اینکه بعضی گفته‌اند مقالات گذشته‌ات شلوغ و پلوغ است حالا روشن‌تر و منظم‌تر می نویسم. و بعد همان حرفهاراکم ویش البته منظم‌تر تکرار می کند ونتیجه می گیرد که در هر حال این دور منشاء چنین دارد و با مصالح چینی ساخته شده و در این هیچ حرفی نیست. قدیمترین اشارات به وجود چنین دوری‌هم در آثار چینی قرن ششم پیش از میلاد (۵۴۵) پیدا می شود و علاوه بر این همه‌مان می‌دانیم که این دور از قرن اول میلادی درست و حسابی معمول بوده است. حالا ممکنست در اوآخر دوره‌چو (دو قرن پیش از میلاد) این دوره کم و بیش منسوخ شده باشد و بعد در دوره هان (حوالی ظهور مسیح) تحت تأثیر اقوام ترک دوباره رواج پیدا کرده باشد. چرا چون «این اسمی حیوانات برای اقوام وحشی که تحت سلطه چینیان درآمده بودند راحت‌تر بوده و آنها هم آنرا پذیرفته‌اند.»

مرحوم سوسور کم کم پا را از این‌هم جلوتر می گذارد و اوستا را می خواند و اول یادداشتی می نویسد (۱۹۲۲) در باره اینکه ثنویتی که در زند و اوستا می بینیم و بین ویانگ چینی خیلی به هم شبیه است و بعدهم نشان می دهد که در بندهش و در اوستا، آسمان ایران هم مثل آسمان چینی است: اهورامزدا آن وسط و بعدهم می‌ترا و آناهیتا که می‌ترا همان یانگ چینی باشد و آناهیتا هم بین چینی. و بالاخره نتیجه می گیرد که کیهان شناخت ایرانی اصل و منشاء چینی دارد. سال بعد (۱۹۲۳) مرحوم سوسور مقاله مفصلی می نویسد درباره «نظام کیهان شناختی ایرانی و چینی» و تشابه فراوان نظریه عناصر پنجگانه چینی و اصل یانگ و بین را با اعتقادات زردشتی نشان می دهد. اول مقاله می نویسد که این تشابه منطقاً باید یاناشی از این باشد که اصل و منشاء این هر دونظام، چینی است و یا ایرانی و یا اینکه اصل و منشاء ثالث دیگری وجود دارد. و در وسط مقاله، پس از مقداری بحث و گفتگومی نویسد که منشاء چینی نظام ایرانی روشن است و ثابت شده. و در آخر مقاله چنین نتیجه می گیرد که نظریات من ضمن تدوین این مقاله تغییر یافت و تنها نتیجه‌ای که می شود گرفت اینست که اگر منشاء این حرفا از بابل نباشد حتماً از چین است.

کم و بیش می‌دانیم که ایرانی‌ها تقویم خود را از مصری‌ها گرفتند آنهم البته پس از فتح مصر و به دنبال اصلاحات داریوش (ششم و پنجم پیش از میلاد) و در این تقویم‌هم ماهها و روزها اسم داشتند مثل تقویم مصریها و باز هم می‌دانیم که در مذهب زروانیان، آسمان و زمین و ستاره و سال و ماه، چه اهمیتی داشته و احیاناً این مذهب در دوره هخامنشی مذهب حاکم بوده. همه حرفا برای آنکه بدانیم که هر که باما درافتاد ور افتاد وبالاخره مرحوم سوسور هم که از این قاعده کلی مستثنی نبود نامه‌ای چندماه قبل از مرگش می نویسد و تصریح می کند که من اول خیال می کردم که این کیهان شناخت را چینی‌ها به ایران صادر کردن و لی بعد فهمیدم که عکس قضیه درست است. محققان آلمانی هم به همین نتیجه رسیده‌اند و حیوانات دوازده‌گانه‌هم همین را نشان می دهند. ونتیجه می گیرد که به این ترتیب عناصر

برتری و تفوق نژاد سفید به چین وارد شده است. نگفتم که دل هر ذره را که بشکافی، آفتاییش در درون بینی و خوب‌هم که دیده بصیرت داشته باشی شیری زیرآفتاب!

اما باوفات علامه سوسورهم قضیه ختم نمی‌شود: جناب پلیو مقاله‌ای می‌نویسد (۱۹۲۸) که اولاً و قتی مرحوم شاوان نوشت که منشاء این دور، ترکی است ماهیچکدام حرفش را جدی نگرفتیم و ثانیاً در زمان او اطلاعات مادرباره ترکستان قدیم بسیار ناقص بود و همه خیال می‌کردند که ترکستان چین یا تحت تأثیر ترکها بوده و یا چینیها. در حالیکه امروزه علم پیشرفت کرده و در نتیجه می‌دانیم که در آن زمان تأثیر ترکها در ترکستان ناچیز بوده و ساکنان ترکستان تخاری بوده‌اند و ایرانی، اینجا و آنجاهم که در متون بودایی قرن هشتم (۷۵۹) و (۷۶۴) نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌نویسنده در کشورهای غربی یعنی ایران و خاصه سعدیان سالها را به کمک دوازده نام حیوان می‌شمارند. و ثالثاً من هم رنج و مرارت کشیده‌ام و پیدا کرده‌ام که قدیمترین اشاره‌ای که به این دور اثنی عشری در اسناد ترکی می‌شود در سال ۵۸۶ است آنهم در نامه‌ای که خاقان ترکان به امپراتور چینیان نوشته.

آدم دیگری که به این قضیه پرداخته بی‌تر. ای. بودبرگ است که در ۱۹۳۰ مقاله‌ای چاپ کرده درباره «اسامی حیوانی چینی به عنوان ماده تاریخ» و نوشه که بعضی از اسامی چینی چنین نشان می‌دهد که اسم‌سال تولد آدم را جزو اسم تولدش ذکرمی‌کردن مثلاً چیزی از قبیل آقای موش‌هوان هو و یا سر کارعلیه بانو خرس‌چین چو و از این قبیل.

بعد توی تاریخ نگاه کرده و مثال گیر آورده که این اعتقاد چینی رانشان بدده که سر نوشت و رفتار و گفتار و کردار آدمی تحت تأثیر سال تولدش قرار می‌گیرد و از جمله مثال‌هایی که می‌زند جناب کنفوسیوس است که در ۵۵۱ پیش از میلاد به دنیا آمده یعنی در سال سگ و به همین مناسبت هم سگها را خیلی دوست داشته و توجه خاصی به آنها می‌کرده. و از این مثال‌ها باز هم می‌زند که بالاخره نتیجه بگیرد که این دور حیوانی را از شش قرن پیش از میلاد در چین به کار می‌برده‌اند.

بالاخره آقای جوزف نیدهم کم و بیش وارد ماجرا شده. آقای نیدهم واقعاً کار بزرگی کرده؛ نشسته است و یکباره کتاب عظیمی را شروع کرده به‌اسم «علم و تمدن در چین» جلد اولش را در ۱۹۵۴ انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ کرده و این نگارنده تا جلد پنجم آنرا دیده است. والبته یک نسخه خطی آن را هم در یکی از کتابخانه‌های خصوصی تهران سراغ دارد. در هر حال نیدهم ضمن خیلی کارهای دیگر، دنبال ریشه تاریخی عناصر پنجگانه و اصول دوگانه می‌گردد. راجع به عناصر پنجگانه می‌نویسد که کار ساده است: قضیه مال قرن چهارم پیش از میلاد است و کار کار تسوین است که یکی از بنیانگذاران واقعی فکر علمی در چین است و تقریباً بین ۳۵۰ تا ۲۷۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرده. اوست که این نظریه را ساخته و پرداخته آنهم با استفاده از عقاید و افکاری که از صد سال پیش ازاو در ایالات چی و بی رواج داشته. و بعد می‌نویسد که شاید «عنصر» معادل زیادخوبی برای کلمه چینی نباشد. چون عنصر مفهوم ثابتی را به ذهن می‌رساند در حالیکه لفظ چینی بیشتر حکایت از حرکت می‌کند؛ غرض از این پنج عنصر پنج ماده اصلی نبوده بلکه پنج جریان و روانه اصلی بوده. بالاخره این نظریه را با نظریه یونانی عناصر اربعه مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که

این دو بهم ربطی ندارند.

چینیان کم کم هر چیزی را که می شد پنج تا پنج تا تقسیم کرد با این پنج عنصر در رابطه گذاشتند و هر یک را مظہر یکی از عناصر پنجگانه دانستند: فصول سال، چهارجهت اصلی، مزه ها، بوها، نتهای موسیقی، ستاره ها، هوا، انواع حکومت، قسمتهای بدن، غلات، حیوانات اهلی وغیره. همه پنج تا پنج تا تقسیم شدند که هر کدام مظہر یکی از عناصر باشند، مثلاً، زمستان و شمال و شوری و بوی گندیدگی، ماه و عطارد و باران و سامعه و آرامش و کار و سیاه و ترازو و خوک و ارز و استخوان بدن و گوش و ترس همه مظہر عنصر آب هستند و قس علیهذا.

آفای نیدهم بعد از نظریه بین ویانگ صحبت می کند. می گوید بهتر است آنها را دو نیروی اصلی بخوانیم و نه دواصل. این نظریه در اویل قرن چهارم پیش از میلاد تدوین شده. بین یعنی طرف سایه ویانگ یعنی طرف آفتایی تپه یاخانه. بین سردی است و سرما وابرو باران و زنانگی و هرچه داخلی است و تاریک مثل زیرزمین و آب انبار ویانگ، آفتاب است و گرما و بهار و مردی و ماههای تاستان.

عدهای هم براساس تشابه ظاهری بین ویانگ و ثنویت زردشتی گفته اند که این بین و یانگ هم وارداتی است و آنهم واردات از ایران (زردشت و مانی وغیره). اما که اولاً این تشابه سطحی است، در دین زردشت، تاریکی ذاتاً بداست و روشنی ذاتاً خوب. اما یانگ و بین چینی، دوجنبه مکمل و مستقل وجود است و هدف فلاسفه بین یانگی پیروزی روشنایی نیست بلکه حصول بهیک تعادل کامل این دواصل، در زندگی انسان است. چینی دنبال این است که در همه چیزها، یک هماهنگی ویگانگی باطنی را پیدا کند و نه جنگ و مبارزه را.

ثانیاً استدللات مرحوم سوسر، چه آنچاکه می گوید چینیان از ایرانیان گرفتند و چه آنچا که می نویسد ایرانیان از چینیان گرفتند بیشتر براین اساس است که اغلب تاریخ تدوین منتهای قدیمی راخیلی قدیم تراز واقع تعیین کرده است و مثلاً بدون کوچکترین تردیدی در بازه هزاره سوم پیش از میلاد نتیجه گیری کرده است! [وچه علامه ای!]

ثالثاً هم افکاری به این سادگی به راحتی ممکن است که به صورت مستقل و جداگانه در چندین تمدن به وجود آمده باشد و هیچ هم بعید نیست که بین ویانگ مظاہر مثبت و منفی تجربه جنسی خود آدم باشد (زن و مرد).

درجای دیگری آفای یانگ هم می نویسد که در حدود قرن دوم و سوم پیش از میلاد، نظریه بین ویانگ و پنج عنصر رواج فراوان گرفت. در دوره هانها (دو قرن پیش از میلاد تا دو قرن بعد از میلاد) یک سوم تایل چهارم کتابهایی که در بخش کتابشناسی «تاریخ سلسله قدیم هان» ذکر شده راجع به این نظریه است اما رونق نظریه بعد از دوره هانها شروع شد و آنوقت بود که به هر یک از این دواصل و آن پنج عنصریک معنی اخلاقی دادند و به این ترتیب چهار چوبی درست کردن که به کمک آن می توانند مقاصد پدیده های ما بعد الطبعی را در آسمان، زمین، فصول، غلات، حکومت، پیدایش و سقوط دولتها، مرگ و زندگی، فقر و فراوانی... بخوانند. از حرکت ماه و خورشید تازندگی خصوصی افراد، همه چیز را می شود از این طریق تفسیر کرد و این نظریه عمیقاً در ذهن آدمهای عادی وارد شد.

آقای نیدهم بالاخره به قضیه تقویم می‌رسد و می‌نویسد که تقویم چیزی نیست جز طریقه‌ای برای ترکیب روزها به صورت دوره‌هایی که برای زندگی «مدنی و وظایف مذهبی و فرهنگی» مفید باشد و بعد می‌نویسد که نور و روشنایی که در اختیار بشر است تابعی است از ماه قمری و سال شمسی و تمام اشکال قضیه اینست که ماه قمری ۲۹/۵۳۰ ۵۸۷۹ روز طول می‌کشد و سال خورشیدی یا شمسی ۳۶۵/۲۴۲۱۹ روز بنا بر این باتفاقیمهائی که براساس ماه قمری باشد موقعیت ماه را که درادواری که هنوز روشنایی مصنوعی رواج نداشته برای آدمیان اهمیت زیادی داشته است. بنا بر این همه قضیه تقویم سازی عبارت از این است که راه حلی برای مسئله‌ای غیرقابل حل پیدا کنند و اهمیت مسئله از نظر علمی ذاچیز است.

آقای نیدهم بعد از این حرفها به شرح تقویم چینیها می‌پردازد و می‌نویسد با اینکه روزبه روز بر شماره‌نوتته‌های موجود درباره تقویم چینی افزوده می‌شود ولی مافکر می‌کنیم که اهمیت مسئله بیشتر از نظر تاریخی و باستان‌شناسی باشد تا از نظر علمی. وبعد شرح می‌دهد که قدیم‌ترین طریق روزشماری در فرنگ چینی، اصلانه خورشید بستگی داشته و نه به ماه. طریق چینیها همان نظام ادواری شخصتایی (یا به قول الغیلک‌ستینی) است که از ترکیب دوازده حرف (به اصطلاح شاخه یا «چیه») و یک رشته ده‌تائی (به اصطلاح تنہ یا «کان») به وجود می‌آمد. بعد از تمام شدن شخصت‌تا، دوبار دورستینی از اول شروع می‌شد. در دوره چنگ (از ۱۵۲۰ تا ۱۵۳۵ پیش از میلاد) از این دور برای روزشماری استفاده می‌کردند. در هر حال این حروف در دوهزارسال پیش‌هم رواج داشته. استفاده از آنها برای شمارش سال‌ها از دوره هان شروع شده (در حاشیه نقل قول می‌کند از یکی که سال شروع استفاده را سال چهارم میلادی می‌داند و از یکی دیگر که نمونه‌ای از به کار بردن این طریق را درسال نهم میلادی به دست می‌دهد) و از آن زمان تا عصر جدید این طریق مرتب به کار رفته. شش دور ستینی کم پیش بایک‌سال خورشیدی هماهنگی داشته، دورشصت روزه را هم به شش دور ده روزه تقسیم می‌کردند و این طریق هنوز در دهات چینی رواج دارد. هفتۀ هفت روزه از مستجدّثات است و استعمال آن در چین، از دوره سلسله سن (۹۶۰-۱۲۷۹ پیش از میلاد) عقب‌تر نمی‌رود. در تمدن‌های امریکایی پیش از کریستف کلمب هم یک گاهشماری وجود دارد که خیلی شبیه همین گاهشماری چینی‌است.

نظریه متداول این است که این ده تا اسم کان از ترکیب پنج عنصر با پنج تا ثنویت بین یانگی به وجود آمده. اما این نظریه درست نیست. چون این اسم‌ی پیش از پیدا شدن نظریات چو به وجود آمده. محتمل‌تر این است که این اسمی، اسمی روزهای هفتۀ ده روزه بوده است.

اما دوازده تا چیه را از خیلی قدیم‌ها، چینیها برای نامگذاری ماههای دوازده گانه‌سال خورشیدی به کار می‌برده‌اند و در موارد دیگر واژه جمله برای نامگذاری دوازده ساعت صد و بیست دقیقه‌ای روز بیست و چهار ساعتۀ ماه (این روزهای دوازده ساعتی از دوره‌هان‌ها «دو قرن پیش از میلاد به بعد» پیدا شده و شاید هم از دوره چو «۱۵۳۵ تا ۲۱۲۱ پیش از میلاد»). در هر حال از قرن

چهارم یا سوم پیش از میلاد، این اسمی چیه را بردوازده ساعت صد و بیست دقیقه‌ای گذاشته‌اند. این تقسیم بندی اثنی عشری بیشک از با بل قدیم‌ریشه می‌گیرد که روز و شب را به دوازده ساعت دو ساعته تقسیم می‌کردند و ممکن است چینی‌ها هم این تقسیم بندی را از بابلیان گرفته باشند. دریکی از ادوار قدیم (آقای بودبرگ خیال می‌کند از حدود قرن ششم پیش از میلاد) این تقسیم بندی اثنی عشری با یک دور حیوانی ترکیب شد. بحث مفصلی میان دانشمندان اعم از شرقی و غربی بود درباره منشاء این ترکیب. بعضی‌ها به همراه شاوان و بول عقیده دارند که چینی‌ها، این اسمی را از اقوام ترک‌هم‌سایه خود گرفته‌اند و یا از اقوام خاورمیانه قدیم و بعضی دیگرهم مثل سوسور کوشش دارند که نشان دهنده اصل ومنشاء این دور، صدر صد چینی است. (آقای نیدهم در حاشیه اضافه می‌کند که حالا عقیده دوم را بیشتر قبول دارند خاصه از موقعیکه آقای پلیو در متن‌های دوره هان هم اشاره‌ای به این ادوار پیدا کرده است. آقای بازن‌هم به مؤلف گفته است که حالا دیگر اظهر من الشمس است که ترکان آسیای مرکزی اطلاعات خود را در زمینه گاهشماری از چینی‌ها گرفته‌اند).

بعد از همه این حرفها، آقای نیدهم می‌نویسد که دلائل طرفین را باید با توجه به اطلاعات جدیدی که در باره تاریخ تحریر متن‌های مختلف به دست آورده‌ایم دوباره بررسی کرد و در هر حال، تا آنجایی که قضیه مربوط به تاریخ علوم می‌شود هر کسی که این دور حیوانی را اختراع کرده است خوشابه‌حالش. اهمیت قضیه فقط از نظر باستان‌شناسی است و قوم‌شناسی (و در حاشیه اضافه می‌کند که البته حل صحیح مسئله دور حیوانی ممکن است به روشن شدن چگونگی انتشار و اشاعه افکار ماقبل علمی در میان اقوام قدیم کمک فراوان نماید). مشخص کردن سال‌هابا اسامی حیوانی در میان بسیاری از فرهنگ‌های آسیائی مانند مغولی، تبتی و چینی هنوز هم رواج دارد. و در زمان انقلاب چین در ۱۹۱۱، عده‌ای از اژدهان پرستان که گاهشماری منچو را به کنار گذاشتند و نخواستند سالنامه میلادی غربی را پذیرند دور دوازده ساله را اساس گاهشماری خود ساختند؛ بیش از چهار هزار سال در تاریخ خود به عقب رفتند و آغاز سلطنت امپراتور افسانه‌ای خود هوانگ‌تی را رسراخاً تاریخ خود دانستند و از آن زمان به بعدرا به کمک دور شصت ساله شمردند و گفتند که سال ۱۹۱۱ میلادی معادل سال ۴۶۰۹ تاریخ چینی است و از آن پس را به کمک دور دوازده ساله شمردند و هر سالی را به اسم خود داشت. هر چند که سوون یا تسن که جمهوری چین را بنیان گذاشت گاهشماری میلادی را تقویم رسمی چین اعلام کرد اما گاهشماری ابداعی ۱۹۱۱ هم به زندگی خود در میان مردم ادامه داد. و به این ترتیب است که هم اکنون سال ۴۶۷۵ تقویم چینی است که خود سال موش است و قدرتی خداوند گار آنکه این سال موش در روز جمعه سیزدهم بهمن به انجام می‌رسد تا سال ۴۶۷۱ تقویم چینی که سال گاو است شروع شود.

و تمام شد این خز عبادات و این مجلی بود از داستانی می‌بینی پر هیجان و سراسر زد و خورد که در این سال نیک فال خیریت مال سیچقان بیل هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی هجری مطابق با هزار و سیصد و نواد و دو قمری و هزار و نهصد و هفتاد و دو میلادی و چهار هزار و شصصد و هفتاد چینی به رشتۀ تحریر در آمد تامگر موجب حسرت فرزندان آدم ابوالبشر گردد. وقدر علامگان بیشتر شناسند و السلام علی من اتبع الهدی.

پیشگویی شکنجه‌شن

سخن از د کوچه با غهای نشا بود دفتر شعر شفیعی کدکنی (م. سرشک) است، و در مقدمه آن طرح دونکته لازم می‌نماید. این دونکته سخت بدیهی‌اند، اما گاه طرح نکات بدیهی و بحث در باره آنها ضروری است، زیرا کسانی در بدیهیات نیز شک می‌کنند.

نکته نخست این که شاعری نیاز به فرهنگی وسیع دارد و فرهنگ نیاز به آموختن. بدیهی است کسانی هستند که آموختنیها را نه در دانشگاهها که از کتابها یا از این و آن می‌آموزند، اما در هر حال، آنچه میان همه مشترک است عطش دانستن و بیشتر دانستن است و تکاپو و کوشش در فرو نشاندن این عطش. این قاعده‌ای است کلی واستثنای آن را تنها در نوابغ می‌توان سراغ کرد. و البته نوع جزادعا نشانه‌های دیگری هم دارد. نکته دیگر آن که نو از بطن کهنه می‌زاید. این زایش در خلاء صورت نمی‌گیرد. و چون چنین است نو در کهنه ریشه‌های عمیق و ناگستینی دارد. در اینجا آن قاعدة نفی اسطوئی که «الف» جز «ب» است صادق نیست. رابطه نو و کهنه رابطه نور و ظلمت نیست رابطه: مادر و فرزند است و هیچ فرزندی نیست که مادر خود را نشناشد و ازو او پیگانه باشد.

مثالی می‌زنیم: انقلاب بزرگ فرانسه جامعه آن سامان را دگرگون کرد و نظام نوی را پی‌ریخت، اما این نظام نو با آن که «جز» نظام کهنه بود عناصری فراوان از جامعه کهن را در خود داشت، به طوری که مجموع آن دو، به اضافه مراحل دیگر، تاریخ فرانسه را تشکیل می‌دهد.

شعر فارسی نیز، که دستگاهی است عظیم و درخور بررسی فراوان از زوایای گوناگون، چنین است. نخست درست نیست که هزار و اندری سال شعر فارسی را که تحولاتی جالب و پستی و بلندیهای فراوان داشته، مجموعه‌ای یکپارچه بدانیم و دیگر آن که درست نیست این همه را به عنوان کهنه در برابر شعر نو قرار دهیم. آنچه موجب زایش شعر نو شد بن بست دوره مشهور به «بازگشت» بود که تقليید و تکرار و فقر مضمون از خصوصیات بارز آن است و این همه از نام آن نیز پیداست. اما چون سراسر شعر پارسی با وجود حلقه‌های کوچک و بزرگ، چون زنجیری بهم پیوسته است، هیچ یک از مراحل نو آن - از جمله شعر امروز - نمی‌تواند از مراحل پیشین پیگانه باشد.

شاعری در دوران ما از خواندن شاهنامه امتناع داشت که «مبارا در سبک شعر او تأثیر کند»! این یعنی نشناختن شعر و نشناختن تحولات آن. شما برای آن که کاشف یا بانی فیزیک نو باشید باید قواعد فیزیک قدیم را به خوبی بدانید والا این خطر در میان است که

آنچه را شما نو می‌نامید ده قرن پیش دیگری کشف کرده باشد.
مسئله مهم دیگر، که غالباً بدان بی‌توجه‌اند، این که هر تجربه‌ای که کنه را درهم
بریزد، هر تخریبی و هر نفی کردنی نوآوری نیست.

در اوضاع واحوالی خاص و معین از دانه گندم جوانه می‌روید که در بردارنده
گندمهای دیگر است. البته در این میان دانه نخستین «نفی» شده، اما راههای دیگری هم
برای نفی دانه هست: زیر سنگ کوییدن، چند پاره کردن یا در لجن انداختن. در همه این
موارد دانه نخستین از میان رفته است، اما از جوانه، و به دنبال آن از رویش ساقه و پدید
آمدن گندمهای دیگر نشانی نیست.

از این مقدمه دونتیجه به دست می‌آید: نخست آن که نوآوری، خاصه‌در امور اجتماعی،
کاری است آگاهانه و مستلزم تعمق و داشتن روش. بدین گونه شعر نو فرخ لقائی نیست که
پشت در بسته جادو شده منتظر شکستن در باشد. و دیگر آن که چون رابطه کنه و نو
رابطه مادر و فرزند است شرط به کرسی نشستن شعر نو آن نیست که شعرستی در زمینه
تاریخی خودنیز بی‌ارزش و عقیم تلقی گردد؛ برای بالابدن مقام نیما لازم نیست شعر بهار
و شعر صدر مشروطیت به لجن کشیده شود.

دسترسی به گنجینه فرهنگ پسری و تبع در شعر کهن فارسی شرط کافی شاعری نیست
اما شرط لازم آن هست. و آنچه شعر «سرشک» - و یکی دونفر دیگر - را از شعر شاعران
دیگر این نسل ممتاز می‌کند توجه به این دو امر است. نکته مهم دیگری که دیوان اخیر
«سرشک» را مقام والائی می‌بخشد چیزی است که مایا کوفسکی آن را «نیاز اجتماعی» می‌نامد.
«نیاز اجتماعی» یعنی چه؟ یعنی درست آنچه مثلاً در شعر سنتی، شاهنامه رادر عصر
محمد غزنوی به وجود آورد؛ ضربه‌هایی که به دست بنی‌امیه و بنی عباس بر پیکرتمند ایرانی
خورد به اضافه فرمانروایی غزنویان و خشمی خاموش در اعماق دلها مردمان به اضافه
تلاش بیگانه برای بیگانه کردن مردم از گوه‌خود، و کوشش در این راه که سخنها به
کردار بازی شود و نیز بودن مایه‌های فرهنگی و اساطیری در گذشته ایران موجب شد که
فردوسي نیاز زمان خود را کشف کند و براساس آن بنائي بی‌ریزد که از باد و باران نییند
گزند. بدیهی است فردوسی از قصه و حکایت و تاریخ و اسطوره و عشق و ملال و خرد و
تهور و شکوه و شکایت بسیار سخن گفته، اما آنچه گوه‌ش شاهنامه را تشکیل می‌دهد
یک چیزیش نیست و آن برآوردن نیازی اصیل است که در اجتماع آن روز وجود داشته است.
چند سال پیش در مقاله‌ای با عنوان فضای تهی ده شعر امروز نوشتمن که شعر نو،
برآورنده این نیاز نیست، اما امروز به گواهی بعضی از دفترهای شعر معلوم می‌شود که
کسانی از شاعران این ضرورت را دریافت‌هاند. و چنین است که در کوچه باگهای نشا بود
یک باره وقف پاسخگوئی به این ضرورت و این نیاز است. برای شاعر، پیش از همه کس، این
رخصت هست که از دل خود بگوید: از فردیترین و شخصیت‌ترین احساسها و برداشتها.
اما هنگامی که شاعر در اجتماع خود و نیازهای اساسی آن غرق شود چون لب باز کند از
«ما» سخن گفته است. دیگر او خود نیست، من است، توست، اوست. و بهتر بگوییم همه

اینهاست باهم: خود است به اضافهٔ ما. زیرا هنر برای اینکه هنر شود نیازی اساسی به حضور خود هنرمند دارد و مایهٔ گذاشتن این «خود». و «سرشک» برای این که به‌مابر سداز خود فراوان مایهٔ گذاشته است. و کمترین تجلی آن این که شاعر در جو شاجوش جوانی، و باسیر در کوچه باگهای نشابور و ذکر فراوان از باده و مستی (که مفهومی خاص دارد) حتی یک سطر هم از «او» - معشوقة مشخص هر شاعر - نگفته است:

چنان پرشد فضای سینه از دوست که یاد خویش گم شد از ضمیرم

التزام در شعر کشف همین نیاز اجتماعی است و پاسخ گفتن به آن. نوشته‌اند که در شعر امروز سیاهپستان سخن از «ترواشات‌دل» نیست بلکه سخن همه وقف یک مسئله‌است: زنگی گری، مسئله‌آزادی سیاهپستان. و چون شاعر به ضرورت آزادی اجتماعی رهبرد گوئی همه نیازهایش در این نور ذوب می‌شود چنان که پرتو ستاره در نور خورشید. پس چنین نیست که سروden شعر عاشقانه به شاعر ملتزم منع باشد، شاعر خود این شعاع را در دریابی از نور مستحیل می‌کند یا مستحیل می‌بیند.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که «سرشک» این نیاز اجتماعی را چگونه و در چه زمینه و قلمروی می‌بیند. بی‌شك خواننده هوشیار را توقع آن نیست که در این سطور همه محتویات در کوچه باگهای نشابور به‌تمامی تشریح گردد یا توضیح داده شود. این قدر هست که باید به کلیاتی اکتفا کرد، آن‌هم در زمینه‌ای که بر همگان معلوم است و با توقع کرامت از خواننده که: «چنان بخوان که تودانی».

شاعر، صد الیه، از محیط کشور خود می‌گذرد و دورادر در گوشه‌ای از «جهان سوم» محیطی «می‌آفریند» که امروزه برای چهارپنجم از سکنه جهان شناخته است: هوس سفر نداری /

(ذغالد این بیا بان؟)

- همه آزویم، اما

چه کنم که بسته پایم.

و مشکل اساسی سفری دراز به انتهای شب است با پای بسته، پائی که هر کس از راه رسیده بر آن بندی نهاده است. در این محیط لحظات به دشواری می‌گذرند:

سالی چه دشوار سالی

در بسیاری امکان و توقع سروden و فریاد هست، اما خاموشند:

مبهوت و حیران نشستی...

از هیبت محتسب واژگان دا

در دل به هفت آب شستی.

در این میان گل سرخ پر پر می‌شود. و فرزند مریم بی‌صلیب است و بی‌جلجتا و شفا دهنده بی‌مایهای مصنوعی.

در این میان کسانی به فاجعه می‌افزایند:

مردانی که با دستان خود سازند پیش چشم خود دیوار. گفتم که این محیط زیست اکثریت مردم امروز جهان است. شاعر با توجه

به آنچه مثلا در «امریکای لاتین» می‌گذرد می‌گوید:
سال کتاب سوزان
با مرده با آتش
و ذنده باد باد

(اژه طرف که آید)

مهلت به جمیع (وسپیان دادند.

دیوارهای جادو

حتی نسیم (۱

بی پرس و جو

اجازه (فتن نمی‌دهد

در نتیجه نسلی بوجود می‌آید که:
هرکتیبه‌اش زیر هزاد خرواد خاکستر دوغ

مدفون شده است.

ودرخت شاهد عبور وحشت و شرم از عروق خود است، و

عشق من و تو...

نگاه محتسبی لا (خویش می‌برد.

اما شاعر همه آئینه نیست تا منعکس کننده ساده‌ترین و عمومی‌ترین تصویرها باشد، بلکه بیننده واقعیتهای پنهان است و تصاویری که به چشم همه کس نمی‌آید: دیوار را آبستن می‌بیند و می‌بینند که (وح سرخ بیشه از آب (ودخانه گذ کرد.
(می‌بینم که در اینجا هنریان و زیبایی کلام همراه با جوهر شعری پا به پای ارتفاع دید و اندیشه اوج می‌گیرد) بدینگونه آئینه، خردین و دورنگر می‌شود و لحظه‌ای بعد کانونی نورپاش و دعوت کننده:

بودن: سرودن، سرودن

نگ سکون (ا زوددن

و آنگاه سماع پر جوش راه پیمانی جمعی:

بیداری زمان (ا با من بخوان به فریاد

وسیس نگاه دیگری، متفاوت با نگاه نخستین به شب

کبریتهای صاعقه

شب (۱

نا بود می‌کند.

و همنوا با همه اینها ندای مسئولیت:

بخوان، دو باه بخوان...

ویا

(مین تهی است (ندان

همین توهی تنها

که عاشقانه‌ترین نفمه‌ها دوباره بخوانی.
و پایان خواب زمستانی باع را آغاز بیداری جویباران می‌داند و هزار آینه راجاری
می‌بیند. حریق دودنگ در این شب تاریک مبشر بهار عشق سرخ است و عقل سبز.
از آن صوفیگری دروغین و بی‌رمق و بیدردی که بسیاری از دیوانهای شعر معاصر را
آلوده و از طرف محفل دوستان لقب «عرفان» گرفته در این دفتر نشانی نیست. اگر سخن
ازماه دی است در آن میان چکاوک خردی از پونه‌های بهاری و در راه بودن فصلی نوخبر
می‌دهد:

فصلی که در فضایش

هو اغوانی شکفت نخواهد پژمود.

اما اگر در شعر تنها به مضمون اکتفا کنیم طاوس را در هوای پرش قربانی
کرده‌ایم. تا چند سال پیش می‌شد گفت آنها که در پی آراستن و پیراستن شعر نواند حرفی
برای گفتن ندارند و آنها که حرفی دارند به کلامی قوی و هنرمندانه و دلنشیں دسترسی ندارند،
در این دیوان این دو گانگی بهتر کیمی بدیع رسیده است. شعرها با این که حماسی
است^۱ از لطفات غزل نشان دارد و با اینکه نو است نا مأنوس نیست. بسی جاها استحکام و
انسجام سبک خراسانی باروانی و نرمی سبک عراقی پیوند خورده است. در «رنگ‌درنگ» و
آواز پای آن که «از پای و پویه نمی‌ماند» شعر با موسیقی کلام پیمانی خوش می‌بندد.

چون ساختمان سوررئالیسم در اروپا فروریخت غباری از آن به‌شعر نو فارسی رسید:
پهلوی هم‌چیز نام روتوترین کلمه‌ها و به‌هم کوییدن آنها در انتظار یهوده یک جرقه. البته
این «هنر» احترامی بر نینگیخت اما موجب حیرت شد. و این حیرت در برابر دلزدگی از
کار مقلدان شعرستی، که برای هزار مین بار تصویر واحدی را تکرار می‌کند دیری پائید.
در شعر سرشك آفرینش ترکیبها و اجتماع کلمه‌ها با آگاهی صورت گرفته است چنان‌که
بیرون از محیط شعری نیز معنی و قدرت خود را حفظ می‌کند:

پیام روشن باران - شعله گو گردی بنشه - کویر و حشت - خشم دیرمان - رنگ‌درنگ -
روح سرخ بیشه - فصل پنجم - خواب دریچه - اشراق صبحدم - شعر جویباران - خواب
بنفسگان - (آنچه) موسیقی مکرر برف را / ترجیعی ارغوانی می‌بخشد - دیوار آبسن -
зорق برگ - روان سکوت - پرنده یک بال فریاد و یک بال آتش - بلند اضطراب - سرود
سرخ «انا الحق» - روئیدن مرد - مردابک صبوری یک شهر - جاری بودن فقر و شهامت -
عبور و حشت و شرم از عروق درخت - زندانی بودن میان خیمه‌نور دروغ - طوطی نهان
آموز - قامت فریاد - بهاری که از سیم خاردار گذشته و نظایر آنها با اینکه تازه و بدیع
است بار عاطفی فراوان بردوش دارد و در فضای شعر گرانبار فارسی و فضای زندگی،
تداعی کننده بسیاری نکته‌ها و مضمونهای دور از دسترس است.

۱- از ۲۷ قطعه شعر این دیوان ۸ قطعه تاریخ دارد. از این هشت قطعه شش، قطعه در تابستان
سروده شده است. و این نکته‌ای است.

براین چکامه آفرین کندکسی که پارسی شناسد و بهای او. از خصوصیات بارز دیوان «سرشک» موزون بودن شعرها با وزنهای آشناست. می‌دانیم که شعرنو ایجاد کننده نوعی نشر است که صورتی از آن - از هناجات خواجه عبدالله انصاری و گلستان سعدی گرفته تا انواع «قطعه ادبی» - دارای سابقه‌ای طولانی است. واين کار هر ارزشی داشته باشد در وادی نشر است. گیریم طرفدارانش به کمک منطق ارسسطو ثابت کردند که «وزن ذاتی شعر نیست»، اما اگر راست است که شعر سروden کاری است اجتماعی و شاعر نمی‌تواند بی خواننده شعر بگوید به این نتیجه می‌رسیم که شعر برای اینکه در گروه خواننده تأثیر داشته باشد باید وزن را فراموش نکند چنانکه سراسر شعر سنتی، چنین است و درسایر کشورها نیز اکثر نوآوران، از مایا کوفسکی گرفته تا الوار، برهمین عقیده‌اند.

مزیت عمده شعر برتر، از جهت تأثیر، آنست که درسفر و حضر، در گردش و بازی، درجین کار واستراحت، درقله کوه و قعر چاه سینه به سینه نقل می‌شود و گسترش می‌یابد. این تأثیر دارای جنبه‌های دوگانه است: هم از نظر سرعت و قوت تأثیر در خواننده یا شنونده شعر وهم از آن نظر که این خواننده از ذهن وزبان خود صدھا نسخه کتاب برای شاعر می‌آفريند. اگر آسانگیری نیست چه اصراری است که این امتياز را سرسری از شعر سلب کنیم؟ شعر نو که براابر افراط در صورت‌سازی و صورت‌گری گرائی (فرماليسیم) خواننده را خسته و بیزار کرده بود با دوشه دیوان تازه در مسیری افتاده که باید آن را نقطه عطفی مبارک شمرد - برای این جوانان همین افتخار بس که یکی از پیش‌کسوتان را وا داشته‌اند که «نیاز اجتماعی» را که مدت‌ها به کناری نهاده بود دوباره دریابد.

دوچیز از جانب خواننده شعر را می‌کشد. یکی در نیافتن شعر، پاسخی به فریاد شاعر ندادن و دیگر مدح بیجا (که چه بسا خالی بودن محیط عذر خواه آن گناه باشد) واما خطر بزرگتر در خود هنرمند است: بهیک توفیق خرسند شدن، (این داغ را بسیار دیده و می‌بینیم). درختی کاشتن و عمری در سایه اش نشستن یا به عبارت دیگر لم دادن و از کیسه خوردن. و منتقد چه بی انصاف باشد که خطر را بیند و نگوید، هر چند این خطر در دیگران باشد.

امیدکه «سرشک» با توفیق شایان توجه دیوان جدید شعر خود دچار غرور و درجا زدن معهود نشود (دلایلی هست که این امید بیهوده نیست) و من که در انتقاد و بررسی شعر نو، شاعران جهانی را پیش‌چشم دارم و می‌بینم که ترکیه نظام حکمت را دارد و جزایر آنتیل امه سزر را و امریکای لاتین نرودا را و در زمینه سخن پارسی، با توجه به سلسله پرافتخار شعر دری، به کم قانع نیستم، با وجود همه آنجه گذشت، سرشک را در ابتدای راه می‌بینم. تشخیص راه را دست کم نگیریم.

اگر «سرشک» را یکی از شاعران معاصر بدانیم به او (و به دیگران) ستم کرده‌ایم. منتقد باید علی‌رغم دشنام متولیان و پادوان نژاد پاک کنی نخست گمراهان را از راهیان جدا کند و سپس به نقد شعر بپردازد.

□

که ازین پیش اگر
به پای
برخاسته بودی

حضر وارت
به هر قدم
سبزینه چمنی
به خاک
می گسترد
(برخاستن، ص ۱۱-۱۲)
شعرهای همیشه شاملو و شعرهای
ابراهیم درآتش ترانه‌ای برای ترنم نیست؛
قهقهه‌ایست تلخ و هراسناک تا قیلوله‌ه رچه
دیو را آشفته کند. نعره مذبوحانه مردی
است که «چنگ در آسمان می‌افکند» زیرا
که «خونش فریاد» و «دهانش بسته» است و
«پاسفت کرده است تاهمین را بگوید که بر
آسمان سرودی بلند می‌گذرد. مردی که
مانده است تا کلام آخرین را بگوید.»
اسم اعظم
(آن چنان)
که حافظ گفت

و کلام آخر
(آن چنان)
که من می‌گویم).
همچون واپسین نفس برهئی معصوم
برسنگ بی عطوفت قربانگاه جاری شد
وبوی خون
بی قرار
در باد گذشت
(واپسین تیرترکش... ص ۳۹-۴۰)

شاملو یک تنه می‌خواهد همه
نگفته‌های بعداز حافظ را بگوید و مثل
حافظ - با همه تفاوت‌هایی که با حافظدارد -
یک سخن را همیشه به تکرار می‌گوید و با
طراوت، اصیل‌ترین محک و معیار هنر اینست

ابراهیم درآتش

ابراهیم درآتش
از: احمد شاملو
ناشر: کتاب زمان
۱۳۵۲ ص، ۶۵

ابراهیم درآتش یازدهمین یا دوازدهمین
دفتر شاعری است که از مقتول کلمات، زره
داودی می‌باشد. با آنکه ده دوازده دفتر
شعر از شاملوداریم ولی اورا شاعری پر گو
نمی‌دانیم. این دفترهنوز ادامه اوچ است.
اوچی که از هوای تازه به اینسو دیده‌ایم.
شعر شاملو، سراسر جریحه و عصب است.
کلمه‌ها جا افتاده و خوش نشسته و رام و
آرام نیستند. مثل دو رشته سیم لخت‌اند
که دائمًا جرقه می‌پراکنند. شاملودومشت
کلمه را مانند دو گله ابر پر بار و پر باران
به هم می‌کوبد و هر گز هیچ جای شعرش
بی‌نبض و بی‌ضربان نیست. شعرها از دور -
دست حافظه جمعی مردم می‌آید و تاریخ
محروم و خونین و مالینی را به دنبال
می‌کشد. شعر شاملو سرشار از شفقت است؛
ولی مهربانی اش مهربان نیست. مهربانی اش
خشماگین است همچنانکه خشم مهر
آگین است:

عفو نت از صبری است
که پیشه کرده‌ای
به‌هایه و هن.
توایو بی

مصرع‌ها و کلمه‌های فوق العاده است. «تکرار چمن است این» سخت‌لازم است تا «تیماج سبز میرغضب» نیست (یعنی هست) را پرواز بیشتری ببخشد. گل را در گیرودار یک لحظه شدید، آتشین و خونین یعنی «آتشخون» می‌بیند و چمن را با همه انکار و نفی ظاهری اش، «تیماج سبز میرغضب» می‌داند. همه واژه‌ها بر همه و برند و ناگهانی اند.

شاملو از همان نیستین سالهای شاعری، بزرگترین عنصر فریبند شعر یعنی وزن را کنار گذاشت. حرص فصاحت و عطش ارتباط در وجودش قوی‌تر بود. تمرد شاملو از افاعیل، از مقوله بی وزنی‌های شاعر کان جوان امروز نیست که حتی بر استر «هزج مشمن سالم» نمی‌توانند بشینند! باری در سالهای محافظه‌کاری شعر نوین فارسی که هیچکس جرأت تخطی از وزن و حتی از بدعت‌های عروضی نیما نمی‌کرد، شاملو تن به اسارت افاعیل (مگر گهگاه بر سبیل تفنن) نداد تامستقیماً گریبان معنارا بگیرد. چیزی که هست، لحنی را که از همخوانی و هماهنگی کلمات پدید می‌آورد جاگزین وزن (اگر حاجت به جاگزینی باشد) می‌کند:

تو خطوط شباهت را تصویر کن:
آه و آهن و آهک زنده
دود و دروغ و درد را؛
که خاموشی
نقای ما نیست...

(به ایران درودی، ص ۴۹)

این نظم دیگر درناخود آگاه شاعر است که آه و آهن و آهک و دود و دروغ و درد را مثل تکه‌های فولاد (ونه مثل توزیع دانه‌های جواهر که ترصیع کنند) در کنار هم می‌نشاند

که بتواند درقبال تکرار مقاومت کند. یعنی تکرار (چه از درون و چه از بیرون؛ از جانب مخاطب هنر) رمتش را نگیرد. به قول مشهور، شاعر بزرگ فقط یک شعر (یعنی یک سخن) را همیشه باز می‌گوید. (یکه سخن) شاملو، «وهن»ی است که بر انسان امروز می‌رود و او خود کمر به کین- خواهی این وهن بسته است.

شاملو از گذشتگان شعری ایران به ناصرخسرو شباهت دارد. البته این تمایل در ماهست که شهامت‌ها و خطرکردنها ناصرخسرو را بزرگتر بدانیم، ولی وجه شبھی که من در این دومی بینم در زندگی‌شان وحتی نحوه دیدشان و اعتراضشان نیست؛ در لحن‌شان است. در لحن تلغی مردانه غریبانه. لحنی که تغزل و تسامح برنمی‌تابد.

لحنی تلغی و تغزی و تندر:

به چرک می‌نشیند

خنده

به نوار زخم‌بندیش ار

بندی.

رهایش کن

رهایش کن

اگر چند

قیلو له دیو

آشته می‌شود.

(تعویذ، ص ۲۴)

شعر شاملو، شعر صفت‌ها و قیده‌ها فعل‌های غیرمنتظره و پر بارست. مقطع شعرهای تیز است. به لبۀ پر تگاه می‌ماند. وقتی می‌گوید: «چمن است این / چمن است / بالکه‌های آتشخون گل / بگو چمن است این، تیماج سبز میرغضب نیست / حتی اگر / دیری اهت / تا بهار / براین مسلح / بر نگذشته باشد. / ص ۲۵» انرژی پتانسیل

که شبانش در کچ و کوچ ابرو ستیغ کوه
نهان است؛

یا به سیری و سادگی
در جنگل پرنگارمه آسود
گوزنی را گرسنه
که ماغ می کشد...
(به ایران درودی، ص ۴۸)

اگر به جای صور تگران می گفت
نقاشان، شعر از همان ابتداء سوط می کرد.
اگر گفته اند شعر چیزی جز کلمات نیست،
مسامحه کرده اند، بهترست بگوییم شعر یعنی
انتخاب کلمات یعنی یافتن مترادفات قوی تر
و مناسب تر. [اگر دلواپسی «معنا» را
دارید نداشته باشید: معنا چیزی بغير از
لفظ نیست]. «برآوردن» به معنای ساختن و
کشیدن، امروزه متداول نیست ولی وقتی
تأمل کنید خواهید دید که مترادف بهتری
ندارد بويژه که این واژه کار برد معماری و
حتی حجاری هم دارد. نکته قابل توجه تر
در مورد این فعل اینست که در دوازده
مصرع (یاسطر) آغازین این شعر، تنها همین
یک فعل به کار رفته است یعنی این فعل یک
بار به کار رفته است و یک بار هم حذف به
قرینه، شده است (محل مقدرش پس از «ماع
می کشد» است).

از سوی دیگر می بینیم که «کچ و کوچ»
عبارتی امروزین است. شاملو همه
تو انایی هایش را در خدمت فصاحت و ارتباط
بیشتر به کار می برد. در شعر «سرود ابراهیم
در آتش» می خوانیم:

.....
من بینوا بندگکی سر به راه
نبود
و راه بهشت مینوی من
بزر و طوع و خاکساری نبود

وبه همدیگر جوش می دهد. «توزیع» الف
در سه کلمه اول و توزیع دال در سه کلمه
دوم، حاکی از انضباط عمیق ذهن شاعر است.
وزن باید در نگاه یعنی در دید شاعر باشد
و گرنه به ازاعه هر شاعر، در طول تاریخ ادبیات
پیچاپی چمان، همه جا صفت عالم ناظمان به
چشم می خورد که همه آداب نظم سخن را
می دانستند و شعر گفتن نمی توانستند.
از امتیازات اصیل شاملو، غنی بودن
و غیر منتظره بودن «واژگان» اوست. در
همین نمونه اخیر، وقتی می گوید «که
خاموشی تقوای مانیست» ظاهرآ منظورش
از تقوای فضیلت است و هرگز ناظر به
پرهیز گاری و نظایر آن نیست؛ ولی فضیلت
واژه ای سبکساز و بی بارست. براین مبنای
مرتکب مسامحة منطقی می شود [چون
هر تقوایی ممکن است فضیلت باشد ولی
هر فضیلتی تقوای نیست؛ یعنی فضیلت اعم
از تقوای است] و با اندکی جایجا کردن معنا،
واژه ای شدیدتر و نافذتر به دست می آورد.
اگر شاملو زبان التقاطی عجیب و
غريبی دارد، چاره ای جزاین ندارد. حرفاهاي
دیگر گون، زبان دیگر گون می طبلد.
ادبیات امروز ایران، فقر الدم لغوی دارد.
به گمان من از شاهنامه فردوسی گرفته تا
«وزنامه کیهان باید عرصه لغت یابی شاعر
و نویسنده امروز باشد. شاملو دیرگاهی
است که به این حرف، عمل کرده است:
پیش از تو

صور تگران

بسیار

از آمیزه بر گها
آهوان برآوردن؛
یا در خطوط کوهپایه ائی
رمهئی

«علوم بلاغی» می‌خواستند به آن دست پیدا کنند. یعنی شناختن کلام و کلمه و مخاطب و به کار بردن تمام شیوه‌ها و شگردهای ممکن برای نفوذ و نفاذ بیشتر دادن به سخن. تئوری اطلاع بخشی Information نیز بیان علمی‌تر همین حرفا است.

شعر شاملو از وحشی‌ترین فرم برخوردار است. فرم شعر شاملو، خودش ساخته‌می‌شود. شاملو هر گز فرم را «رعایت» نمی‌کند. و به فرم همانقدر اعتقاد دارد که به وزن. سرنوشت فرم شعر او مستقیماً تابع سرنوشت محتوای است. محتوای مذایی که میل‌آما از پلکان مصراعهای مطنطن و متواتی سرریز می‌کند:

من کلام آخرین را
برزبان جاری کردم
همچون خون بی منطق قربانی
بر مذبح

یا همچون خون سیاوش
(خون هر روز آفتایی که هنوز بر نیامده است
که هنوز دیری به طلو عش مانده است
یا که خود هر گز بر نیاید).

[ص ۳۸]

.....

و یا:

دیریست تا سوز غریب مهاجم
پاسست کرده است
و آکنون
یال بلند یا بلوئی تنها
که در خلشگزار تیره
به فریاد مرغی تنها
گوش می‌جنband
جز انسیم مهربان ولايت

دریغا شیر آهنکوه مردا
که تو بودی

و کوهوار
پیش از آنکه به حاک افتی
[نستوه و استوار]
مرده بودی...

(ص ۳۱، ۳۵)
بندگکی، بزرگ طوع، شیر آهنکوه
مردا، همه غریب و غیر منتظره‌اند. و هنر
حتماً باید غرابت و «غیرمنتظرگی» داشته
باشد همچنین در این شعر:
به نوکردن ماه

بر بام شدم
باعقیق و سبزه و آینه
داسی سرد بر آسمان گذشت
که پرواز کبوتر ممنوع است
صنوبرها به نجوا چیزی گفتند
و گزمگان به هیاهو شمشیر در
پرندگان نهادند

ماه

بر نیامد.

چه کسی می‌تواند منکر صلابت و
فصاحت فوق العاده این شعر باشد؟ شعری
که در عین استعاری بودن اینهمه تصویری
وعینی است. چه طنز و تناقض گزنه‌ای از
از مقابله «عقیق و سبزه و آینه» و «شمشیر
در پرندگان نهادن گزمگان» فراهم می‌کند؛
و پایان شعر چه ضربه پتک‌آسایی دارد که
تأثیرش وطنیش باز می‌گردد و در سراسر
شعر می‌دود و شعررا از نو مشتعل می‌کند
و همچنان مشتعل نگه می‌دارد.
ومگر منظور از قدرت کلام چیست؟
در واقع همان چیزی است که قدم‌ما از طریق

آشته نمی‌شود...

[غريبانه، ص ۳۳]

«درخت تناور / امسال / چه میوه خواهد
داد / تاپرندگان را / به قفس / نیاز / نماند؟»
و به این تأسف که «خدایا، خدایا / سواران
نباشد ایستاده باشند/» و سپس به عشق که
نه چهره آبی اش پیداست، نه چهره سرخش و
نه رنگ آشنایش. و به حسب الحال همگی مان
که:

«تمامی الفاظ جهان را در اختیار
داشتم.

و آن نگفته‌یم

که به کار آید.»

بهاءالدین خرمشاهی

فرم شعر شاملو از پیچش و خمشی که
به کلام می‌دهد فراهم می‌شود. تمام حضور
ذهن شاعر صرف بیرون ریختن محتوى
می‌گردد، چیزی که هست همان انضباط
ناخودآگاه، بر بیرون ریختن محتوى نظارت
دارد. محتوى شعرهای این دفتر، اصیل
و اندیشه‌یده و امروزین است: از شبانه‌ها
گذشته که «شراب خانگی ترس محتسب
خورده»^۱ اند. به این پرسش می‌رسیم که

۱- مصربی از حافظ

كتاب

الفکا

جلد دوم

ب

همت

غلامحسین ساعدی

شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۳۰۷ - ۱۳۵۲/۹/۶

چاپخانه فاروس ایران، تهران.

م璇ہ اسناد ایم کیو