

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتا جامع علوم انسانی

نخستین می تواند گنجینه ای از اطلاعات و تأثیرهایی باشد که خواننده را به بطن داستان رهنمون کند.

در برخورد و گفتگو با برخی خوانندگان داستانهای شهریار مندنی پور، به نظر می رسد که خوانندگان، سردرگمی و کم تجربه‌گی خویش را در توجه به نکته فوق، به نامفهوم بودن داستانهای نامبرده تعبیر می کنند و حتی در بازخوانیهای خود به ارتباط میان این شگرد و تکنیک، یعنی شیوه آغاز داستان، بی توجه می مانند. در این بحث اجمالی، فقط با نگاهی به برخی از داستانهای مندنی پور به عنوان شاهد، به تحلیل و بررسی اهمیت و ارزش این نویسنده صاحب سبک خواهیم پرداخت.

گفتم ابتدا هر داستان می تواند آستن موضوعات و مطالب

اگرچه در الفبای داستان نویسی و داستان خوانی آموخته ایم که یکی از ویژگیهای داستان منسجم با وحدت ارگانیک آن است که هیچ چیزی در آن بیهوده نیست و هر جزئی از داستان در ارتباط با اجزاء دیگر است، هنوز خوانندگان مشتاق جهت پیگیری رخدادهای داستان، با شتاب و بی توجهی از بخشهای آغازین داستان می گذرند و به اهمیت و ارتباط آن با سایر بخشهای داستان بی اعتنا می مانند. گویا بخشهای نخستین، قسمتهای فرعی و بی اهمیت است و آنان عجله دارند که به «اصل ماجرا» دست یابند. چنین خواندگانی از این نکته غافل اند که به گفته خواجه شیراز «هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام»؛ چه بسا خواندگانی که سطور اولیه را درک نمی کنند و هیجان لازم را از آن دریافت نمی کنند، از همان ابتدا پیشداوری می کنند که داستان «فاقد» ارزش است، در حالی که همان چند بند ابتدای داستان و یا صفحات

شوریه اسکولای علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

هفت اولیای تبا

بسیاری در کل داستان باشد و داستانهای مندنی پور نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع، مندنی پور با زیبایی تمام از این فرصتی که برای نویسنده فراهم است، بهره می گیرد. به طور کلی، نقشی که آغاز داستان می تواند داشته باشد؛ معرفی شخصیتها، لحن نویسنده و یا راوی، فضای غالب بر داستان و سایر جزئیاتی است که می تواند بازتاباننده ادامه کنش داستان و یا اجزاء بعدی باشد و بدین گونه خواننده را برای آنچه در پیش است آماده کند.

یکی از نقشهای آغاز داستان معرفی شخصیتهاست. در داستان «مه جنگلهای بلوط» راوی، داستان را چنین آغاز می کند!

من، مردی مفرغی رنگم که چهار سال دیگر به چهل سالگی می رسم. حافظه سمج و فکرهای مدامم را با سکوت در برابر آدمهای پر صدا جبران می کنم. هرگز سراغ قبر زخم نمی روم، چون

نه برای او فایده‌ای دارد و نه برای من. دوستان زیادی نمی‌خواهم داشته باشم. برای من، پس از خداحافظی پس از خالی شدن، یا بعد از ظهرهای تهی جمعه‌ها و یا ساعت‌های خسته بعد از گره از کارگشودن، که نمی‌شود تنها ماند، چند نفر که بشود زمانهایی بی‌خیال و بی‌مرده را همراهشان سر کرد، بس اند. یک رفیق گاهگاهی هم که بی‌خبر، با سه تارش می‌آید، تک‌زنگی می‌زند و فقط تک‌زنگی، و اگر در باز نشود، می‌رود، بعضی وقتها خوب است، و این رفیق را که گاهی رفیق صدایش می‌زنم - چون اسمش همان وقت یادم رفته - و گاه کاوه - چون اسمش همین است - از دوران دبیرستان می‌شناسم ولی هنوز نمی‌دانم خانه‌اش کجاست. با مادرش زندگی می‌کند و بیچاره آن زن، چرا که مدام، شنیدن زخمه‌های غریب و خواب آلودی که او به سازش می‌زند، طاقت فرساست. دوستانم او را چند بار بیشتر ندیده‌اند و هر بار، طوری که نفهمیده دستش انداخته‌اند، اما این دفعه مجبور شدند به ظاهر احترامش را نگه دارند، چون با دختری آمد که به اسم «سوریگل» نامزدش، معرفی‌اش کرد. ما از گذشته‌ها حرف می‌زدیم، من عصبی بودم و بدم نمی‌آمد خشمم را سر یکی خالی کنم. (۴۸)

معرفی راوی توسط خودش، شناخت نسبتاً کاملی از شخصیت خود محور راوی به خواننده می‌دهد. البته گاه ممکن است راوی از سر خشم و یا نفرت از خود، خود را به خواننده چنین معرفی کند. ولی در مورد راوی این داستان چنین نیست. وی بارها عبارت «مفرغی» بودنش را تکرار می‌کند و همان بی‌اعتنایی به دوستان و اطرافیانش که در ابتدای داستان ذکر شده است، به ثبوت می‌رسد. او حتی حرمتی برای خاطره همسرش نیز قائل نیست و معترف است که همیشه از «زن‌ها» حوصله‌ام سر رفته. «حتی صدای ساز دوستش کاوه او را خشمگین می‌کند و آنقدر خودخواه است که پس از مرگ همسرش حتی بر مزار او نیز حاضر نشده است. ظاهراً از آزار دوستانی که مهمان او نیز هستند لذت می‌برد: «برایشان گفتم که تازگی طرح زه کشتی قبرستان شهر را برداشته‌ام و برای اینکه حالشان را بگیرم، گفتم: همه مرده‌ها تو می‌آیند این روزها» (۴۹) حتی هنگامی که دوستش کاوه، که زمانی به الهه همسر راوی، تعلق خاطری داشته است، از اینکه طولانی شدن پروژه زه کشتی گورستان توسط راوی سبب شده است که مرده‌ها در آب غرق شوند، به او معترض می‌شود و به او یادآوری می‌کند که الهه همیشه کابوس غرق شدن در آب را داشت و او به خاطر همسرش هم که شده باید کاری انجام دهد، راوی همچنان بی‌تفاوت و سنگدل باقی می‌ماند. او همواره بر خود می‌بالد که «هیچ کس، هیچ وقت اشک مرا ندیده» (۵۸) و تکرار می‌کند که «بپرهیزید از مردان مفرغی». بدینسان راوی در طول داستان، از خود چهره‌ای منفور و کزیه نشان می‌دهد که به جز در فکر طلا در قید هیچ دغدغه انسانی دیگری نیست. وی از خود می‌پرسد «آخر چرا و سوسه طلا این همه مرا آزار می‌دهد؟» (۶۰) به کلامی دیگر، مفرغی بودن وی که از واژه‌های نخستین داستان است به گونه‌ای نمادین وجود سرد و سخت وی را، که در طول داستان آشکار می‌شود، به نمایش می‌گذارد.

مورد دیگری که در رابطه تنگاتنگ با معرفی و افشای شخصیت در همان بند و صفحه آغازین داستان است، معرفی لحن راوی و یا نویسنده است. این لحن که نمایانگر شخصیت راوی است، در ابتدای داستان نمود می‌یابد. در داستان جذاب «هشتمین روز زمین»، لحن گناهکارانه راوی، توجه خواننده هشیار را به خود جلب می‌کند. او

چنین آغاز می‌کند.

...کار از اینها گذشته، از گفتن و به یاد آوردن و دوباره گفتنش، گیریم که مدام تکرار شود، فردا، پس فردا و بعدتر که باز زمستان بیاید و ابر و باران؛ همیشه همین است که شده. او هم که تا قیامت لا بلای برگهای نخل تنها بماند و زل بزند و نگاهش پشت این دیوارهای سیمانی مرا ول نکند، همان است که بوده... به من نگویند بگو، خودم می‌گویم، ولی مطمئنم کنید کاملاً تصادفی بوده که من جان در برده‌ام. من خسته‌ام از وقتی که برگشته‌ایم همینطور خسته مانده‌ام، سردم است و با هزار لا روانداز هم گرم نمی‌شوم. (۵۷)

از همین چند کلام نخستین راوی، خواننده می‌تواند به موقعیت راوی یعنی احد بی‌ببرد. این پاسخ از سوی راوی پیش از اینکه پاسخی

به مواخذه‌ها و بازجویی‌های دیگران باشد، ندای وجدان احد است که هنوز سنگینی نگاه یکی از قربانیان سیل را که او و همراهانش می‌توانستند نجات دهند ولی ترجیح دادند جان خود را سالم در برند، بر وجود خود احساس می‌کند. در ظاهر اصراری در کتمان واقعیت ندارد. وی می‌گوید «به من نگویند بگو، خودم می‌گویم». به عبارت دیگر راوی مایل است خود را از زیر این بار سنگین رها کند. آنچه او را رنج می‌دهد این است که در این مورد قانونی نیست که مانند قتل عمد یا غیر عمد او را مجازات کند: «کسی وضعمان را تعیین نکرده و هیچ قانون و دستگامی مسئولیت‌مان را به عهده نمی‌گیرد» (۵۸). بر خلاف این مورد، در داستان «باز رو به روده»، راوی که یک مأمور ساواک و یک جنایتکار است، با خونسردی تمام و با لحنی حق به جانب قتل فجیع میرداماد را که از دوستان نزدیکش بوده است گزارش می‌کند:

می گویم: «می گویند سکوت سی ساله ات را بشکن، حالا حقیقت را می توانی بگویی، نه تشکیلاتی مانده و نه مرا می... می گویم خب تلاش من همین است... من که قایلیم فقط می دانم که هنوز دستهایم از معجزه قتل متبرک است و... بله، حالا هم اگر بخواهم بگویم مثل سی سال پیش می گویم که من «میرداماد» را کشته ام...» (۲۳۰)

پس خواننده با توجه به لحن آغازین شخصیتها می تواند به حقیقت وجودی آنان، صداقت و یا عدم صداقت آنان پی ببرد.

افزون بر معرفی شخصیتها و لحن آنان، بخشهای نخستین به تصویر فضای اصلی داستان نیز می پردازند. نقش اصلی فضای داستان تشدید حس تعلیق در خواننده است، به این مفهوم که خواننده را کنجکاوی و مشتاق می کند تا حوادث داستان را دنبال کند. برای مثال بند اول داستان «ماه نیمروز» با ایجاد وحشت و دلهره در خواننده، وی را به خواندن ادامه وقایع مشتاق می کند:

یک ساعت از پرواز هواپیما گذشته بود که مهماندار آن متوجه شد سه مرد به مسافران اضافه شده اند، هر سه، کنار هم، در ردیف آخر نشسته بودند و لبانشان با لبخندی مانند پوزخند دائمی دلفینها، خشک شده بودند، یکی از آنها ازرق چشم بود، دیگری چشم سیاه و چشمهای سومی به تمامی سفید بودند. مهماندار، خیره به آنها عقب عقب رفت و روگرداند و تدداتند به کابین خلبان رفت. (۲۷)

از همان ابتدا حیرت و وحشت مهماندار از وجود سه مسافر غریب و با هیئت انسانی متفاوت، با توصیف بعدی فضای داستان تشدید می شود:

هواپیما در پاره ابرهای صبحی بهاری روان بود. لخته های معلق بخار در هوای شیری رنگ، مثل گوشه های یک رویای روبه فراموشی بودند در لحظه های میان خواب و بیداری. (۲۷)

فضای مه آلود و تشبیه تکه های معلق بخار به رویای روبه فراموشی بلافاصله با برهم ریختن رویای زن مهماندار برای یک زندگی آرام و سعادتمند پیوند می یابد. آخرین چیزی که می شنود «گرگر موتور هواپیما و زوزه هوایی رد شده است که (در گوشه های به حد آزار رسیده است)» (۲۸)

و آخرین بویی که به مشامش می رسد بوی «عسل و پلاستیک کهنه» است. صداها، بوها و حواس مختلف در ایجاد فضایی موثرتر و ایجاد ارتباط حسی و عاطفی با خواننده نقش بسزا دارند. به همین شکل، توصیف چاه و وحشتی که در دل شخصیت زن در ابتدای داستان «جایی، دره ای...» ایجاد می شود، خواننده را نیز به وحشت و دلشوره می اندازد:

بسیاری از مردمان قدیمی شهر اعتقاد داشتند که آن چاه انتهایی ندارد. چهار نیم ستون سنگی شکسته چهارطرفش بود، سفید، از سنگ قلم خورده سفید. کمی دورتر از چاه، فقط یک سر ستون افتاده بود. مرد و زن، نیمه شب بالای کوه رسیده بودند، چراغهای شهر، بیشتر، رجه چراغهای مهتابی خیابانها در منظرشان بود. هر دو، دو سوی چاه، تکیه داده به ستونها، رو به شهر خفته نشسته بودند. مرد سنگ بزرگی توی چاه انداخته بود و گوش سپرده بود تا صدای برخورد آن را با ته چاه بشنود.

پس از دو ماهی که یکدیگر را ندیده بودند، مرد، سر شب تلفن زده بود و گفته بود: «امشب باید با هم باشیم.» با لحنی که مبهم بود، معلوم نبود تلخ است یا اندوهگین یا... هر چه بود برای زن آشنا

نمود و به دلشوره اش انداخته بود. مرد چرخید و لبه چاه نشست و پاهای را رها کرد در تاریکی دهانه آن. این کارش زن را بی قرار کرد. (۱۱۲)

توصیف چاه متروک، تاریک و مرموز با ملاقات عجیب و بحثهای بیمار گونه زن و مرد که نشان از ارتباطی ناسالم و مسموم دارد پیوند می خورد. وعده ملاقات به کوششی از سوی مرد برای ارباب و عذاب زن تبدیل می شود؛ مرد، زن را تهدید به انداختن وی به قعر چاه می کند و زن در پی نجات خود از مهلکه است. این جدال و گریز و دلشوره تا پایان داستان همچنان ادامه می یابد و خواننده در می یابد که این اضطراب فقط برای ایجاد هیجان کاذب در وی نبوده است، بلکه با احساس کلی و کنش داستان در ارتباط است. به عبارت دیگر هیجانات داستان به طور طبیعی نشأت گرفته از تجربه ای است که داستان از طریق آن با خواننده ارتباط برقرار می کند. حس تعلیق بدیهی است که شرطی لازم برای داستان است تا بدان جذابیت بخشد، ولی انگیزش چنین حسی باید به صورت طبیعی صورت گرفته و با عناصر و اجزای دیگر داستان پیوند درونی و باطنی داشته باشد.

همچنین در فضا سازی اولیه داستان، مندنی پور تصاویری ارائه می دهد که به گونه ای نمادین با مضامین اصلی و موقعیت شخصیتها قرابت دارد. یکی از بارزترین و مشهودترین تصاویر در داستانهایی مندنی پور، در این رابطه داستان «سایه ای از سایه های غار» است. بند اول داستان با تصاویر حیوانات آغاز می شود:

آقای «فروانه» می گوید: «گیرم که اینطور نباشد، ولی حیرت نکنید اگر روزی دیدید که یک لاشخور، از نوع سرطاس، در آشپزخانه تان، لبه ظرف آشغال نشسته، دارد توی آن را می کاود» و بعد، از آن شیر پیر می گوید و اینکه تصادفی نیست که در این قبیل کابوسها و حتی در عالم بیداری، هر شیری که به تصور بیاید، پیر و خسته و بی حوصله است. اگر خوش ندارید، می توانید توی رختخواب غلتی بزنید و به چند ساعت باقیمانده تا صبح که می شود خوابید فکر کنید؛ اما اگر نیمخیز شوید و نگاه کنید، می بینید که دستهایش را لبه تخت گذاشته و با چشمهای خواب آلودش به شما زل زده است. هاله با شکوه و حنایی بالشفراوش شدنی نیست و انگار دارد بوی ناخوش آیندی را برای نخستین بار به مشام می کشد که گونه هایش آنطور ورچیده شده اند. (۳)

آغاز داستان، افزون بر معرفی لحن طنز آمیز و معرفی شخصیت آقای فروانه که وسواسی و همواره نگران کابوس مخدوش شدن مرز میان انسانیت و سبعیت است، آینه دار وقایع بعدی داستان است. این هشدار طنز آمیز آقای فروانه به بشریت عملاً در داستان تحقق می یابد و خود او را گرفتار می کند. او که فردی با تجربه، فرهیخته و قابل اعتنا است، از جماعت انسانها نیز دوری می جوید، چه رسد که با حیوانات محشور شود. ولی همسایگی او با باغ وحش شهر، و وحشت دائمی او از اینکه خوی حیوانات مانند بوی ناخوشایند آنان ممکن است انسانها را مورد هجوم و تحت تأثیر قرار دهد، دغدغه ای است که فکر او را به خود مشغول داشته است. هر تمهیدی به کار می گیرد تا از گزند حیوانات مصون بماند. استشهادهای محلی علیه باغ وحش فراهم می کند و پنجره های خانه را با میله می پوشاند تا این حیوانات موذی و نفرت انگیز به حریم او وارد نشوند. مرتب از بوی تعفن آنها شکایت دارد و در واقع این تنها موضوعی است که سبب می شود با دیگران به صحبت و بحث بنشیند. ولی غافل از این است که با این فلسفه و نگرش و وسواس دقیقاً

تبدیل به همان چیزی می شود که از آن می ترسید: موجودی که خود را در قفس آپارتمانش محبوس می کند و در معرض تماشای حیوانات باغ وحش قرار می گیرد، پس از مرگش، بوی تعفن جسد او با بوی تعفن حیوانات باغ وحش در هم می آمیزد و بدینسان مطایبه زیبای داستان کامل می شود؛ در جدال با سبعت، آقای فروانه مغلوب می شود.

در داستان «رنگ آتش نیمروزی» که مضمونی مشابه با داستان فوق دارد، این مضمون در همان جملات نخستین و در تصویر پلنگ به خواننده معرفی می شود:

«.....تاریکیهای تاریکی.....مرموز است تاریکیمرد در می ماند که چه کند. ولی روشن است که مرد از یک جنس است و پلنگ از جنسی دیگر. اینها اگر در حوالی هم باشند، خواه نا خواه رو در رو می شدند، بعد دیگر باید بجنگند تا فقط یکیشان برگردد و یکی بماند روی خاک. سهم زمین یا سهم لاشخورها و کفتارها که در این مواقع حتماً همان اطراف هستند.....» (۸)

در این داستان نیز، در جدال میان انسان و پلنگ، ظاهراً غریزه حیوانی بر شخصیت چیره شده و مانع از آن می شود تا پلنگی را که دخترش را در مقابل چشمانش بلعیده از پا درآورد، چراکه اکنون احساس می کند خون فرزندش در رگهای پلنگ جاری است. در داستان «خمیازه در آینه» در مجموعه سایه های غار توصیف تلاش یک مورچه برای ادامه زندگی و مرگ او داستان را آغاز می کند. بدیهی است که داستان درباره مورچه نیست، بلکه این تصویر نخستین به گونه ای نمادین تکرار همان مضمون توازی و قرینه سازی میان انسان و حیوان است. توصیف مورچه بدین گونه است که مورچه ای که قبلاً بر روی زمین له شده و نیمی از تن آن هنوز جان دارد در تلاش است که خود را نجات دهد:

کمرگاه قیظانیش نامی خورد، مثل اسبی چراغی می زد، دستهایش را می تاباند که لابد پیش رویش گیره ای بیاید و چون نمی یافت به زمین می چسبید؛ بندهای سالمش را اهرم می کرد و زور می زد ولی باز هم امعاء و احشای به خاک چسبیده اش ورکنده نمی شد. مورچه های دیگر در صفی تمامی ناپذیر می آمدند، از کنار پاشنه او که مدت ها آنجا سرپا نشسته بود و نگاه می کرد می گذشتند و لختی همنوع خود را با شاخکها لمس می کردند و انگار که بوی اسیدی اش را بر نتابند، تند دور می شدند. مورچه بار دیگر از هجوم درد شدید، سینه اش را بالا داده بود و دستهایش در هوا به رعشه افتاده بودند که جسمی سخت - کلیدی - سرش را نشانه گرفت و به زمین فشرد تا ترکید. هماندم نرمة بادی از حفره های شهر ویران قدیمی، و زیدن گرفت و هرم دیر پای روز را که در حلق داشت، جابه جاها کرد، اما مورچه دیگر از عذاب رسته بود. (۳۷ - ۳۸)

به دنبال این صحنه بلافاصله آقای ستایش، شخصیت اصلی داستان، را می بینیم که پیر و فرتوت در حالی که از بیماریهای این دوره از زندگی رنج می برد، وضعیت مشابه مورچه دارد. آقای ستایش با تنها دوست و همدمش یولاف ذره ذره در انزوای خود و با خاطرات گذشته می پوسند. تصویر مورچه چندین بار در داستان تکرار می شود ولی به تدریج می بینیم که داستان به برتری جامعه مورچگان بر جامعه انسانی اشاره دارد. تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر مورچگان و نظم و «قاعدۀ» ای که ستایش به آن اشاره می کند (حتی سبب رنجش یولاف می شود چون احساس می کند که ستایش به وی اشاره دارد)، از نظر ستایش آنها را برترین نوع روی زمین می سازد. او که خانواده اش را در زیر آوار

ناشی از زلزله از دست داده است به مقاومت موجودات ریزی چون مورچگان اشاره می کند که ناتوانی انسان را دو چندان محسوس می کند:

مورچه ها نمی میرند، هر چقدر که آوار سنگین باشد، به زودی نقب خود را به سطح می رسانند، به آفتاب و هوا و باز با شاخکهایشان به جست و جو می پردازند، جست و جوی تمام نشدنی و خستگی ناپذیر که همیشه کند و برای همیشه ادامه داشته است. از آن پس مورچه هادر افکار ستایش، مقام احترام آمیزی به خود گرفتند. در قدرت و پیروزی نامشهود آنها، راز سر به مهری را احساس کرد و حتی معنی جاودانگی، تا آن حد که بی هیچ شبهه معتقد شد نوع برتر زمین، مورچگان هستند. (۴۷)

تکرار تصویر اولیه داستان که بعدی نمادین به خود می گیرد، همچنان ادامه یافته و دیدگاه فلسفی خاصی را مطرح می کند که شایان تعمق است، ستایش می گوید:

من به نظم زندگی مورچه ها ایمون دارم، می دونم چی می خوان و وظیفه هر کدومشون معینه. هیچوقت درموندگی حالا چه کار بکنم رو ندارن، قانونشون آهیه و تو بند اینیسن که وضعی بوجود بیارن که مجبور بشن عادت رو عوض کنن، همین چیزی که مارو عذاب می ده. یه قاعده کل به جای اونا فکر می کنه و دستور می ده، با یه ارتباط پنهونی تا تک تکشون.

بدیهی است، خوانندگانی که بی توجه از بخشهای آغازین داستان می گذرند و فقط در پی تعقیب رخدادهای داستان هستند، به ارتباط احتمالی بین این بخشها و مفاهیم بعدی توجه نمی کنند و این شروعهای سبب سرگشتگی و آشفتنگی آنان می شود.

*

یکی دیگر از مواردی که در خوانش داستانهای مندی پور، به ویژه در آغاز داستان، ممکن است خواننده مبتدی را دچار سردرگمی کند، عدم آگاهی از این واقعیت است که فضای داستان، افزون بر آنچه تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است، نمایانگر حال و هوای داستان نیز هست. برای مثال، در داستانهای عاشقانه که موضوع لطیف عشق را دربردارد، به ویژه در داستان کوتاه که ایجاد یک تأثیر قوی، اصل اساسی است، حال و هوای غنایی و تغزلی داستان در همان بندهای اول نمود می یابد. در داستانهای مندی پور، در هر کدام از شخصیتهای عاشق و یا آشنا با عشق، شاعری نهفته است. عشق و روای عشق، زبان خاص خود را می طلبد، و همینجاست که به حق باید گفت که مندی پور مبتکر سبک و زبانی شیوا و دلنشین در داستان نویسی معاصر است تا حق این موضوع به تدریج فراموش شده در هیاهو و ولوله عصر جدید را به جا آورد و آن را با لطافت قلم خود احیا و جاودانه سازد. بنابراین مانند گلی لطیف و شاداب و خوش رایحه که راه خود را از میان شکاف تاریخ سنگها و صخره ها به بیرون باز می کند و در جست و جوی یک نفس هوای تازه و پرتوی نوره زیبایی چشم نواز خویش را به رخ جهانیان می کشد، موضوع عشق در داستانهای مندی پور در بجهوه خشونت و قساوت ظهور می کند و مأمونی برای سوته دلان عاشق می شود، حتی اگر هستی خود را بابت آن ببازند؛ زیرا که «در طریق عشقبازی، امن و آسایش بلاست.»

در داستان «ماه نیمروز»، در میان وحشت و خشونتی که سه موجود خبیث برپا کرده اند، ناگهان صدایی و کلامی روح نواز به گوش می رسد که همان صدای عشق است که در این گنبد دوار می ماند. خواننده باید به این تغییر ناگهانی از زبان نثر و قصه به زبان شعر، صور خیال و غزل توجه خاص نماید:

«.....دنیا به سوسکه‌ها می‌رسد سارا.....بیچاره بابونه‌ها... تو کفش دوزها را دوست داری و دامنه‌های چین دار و کفشهای نرم را.....بیچاره کفشدوزها و دامنه‌ها و کفشهای تابستانی..... قلبم برای تو بود سارا و تو می‌رفتی و می‌آمدی و دزدانه نگاهت می‌کردم و تو نمی‌دانستی و قلبم دیگر پینه بسته و سخت است از تپه‌ای بالا بروم. (۲۹)»

این تغییر ناگهانی از خون و آتش و انفجار به طبیعت و لطافت آن، حال و هوایی متفاوت به داستان می‌دهد. قطع گاهگاه روند داستان با قطعاتی از این دست، نشان دهنده تضاد میان دنیای خشونت و دنیای عشق است. سخنان پیرمرد عاشق با معبودش سارا با همه لطافتش چون قلعه و بارویی مستحکم در مقابل خونخواهی این سه عفریت مرگ یعنی ازرق چشم، سیاه چشم و سفید چشم مقاومت می‌کند و پیرمردی عاشق تنها فردی است در داستان که بازیچه دست این سه نمی‌شود. در همان زمان که این سه ابلیس از رنج بشری، از نابودی انسان توسط بیماریهای مرگ و مهلک، جنگ و ترور و نابودی میراث

هم از جهان دُرد داده اند، رندی هم به جان شیرایت واسپرده‌اند تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزانند، پس سبکیاری کن و بخوان، در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب: من این رمز را از «ذبیح» و «ارغوان» آموختم. به روزی بارانی، بارانی... نگفته بودیم بیار، اما می‌بارید، چنان می‌بارید تا به استخوانهای برهنه برسد و جانهای لولی را مجموع کند.....» (۸)

پس این زبان و واژه‌های ویژه حافظ چون «شراب مینو»، «دایره قسمت»، «درد»، «رندی»، «خرقه» سوزاندن و یا عبارت «داس زلف را زیر روسری رانده بود»، هم ماهیت شاعرانه راوی و هم حال و هوای عاشقانه داستان را بر خواننده آشکار می‌سازد. بدیهی است این زبان با زبان ذبیح و ارغوان که به زبان پیرمرد عاشق در «ماه نیمروز» نزدیک است، تفاوت دارد. واژه «رمز» در بند نخستین داستان نیز، آینه دار رخدادها و بعدی و نامه‌های رمز دار «ذبیح» و «ارغوان» است که بدون نامه‌نگاریهای معمول، رمز و پیام عشق را به گوش و نظر یکدیگر رسانده‌اند و بر دل خواننده عشق شناس نیز می‌نشانند. بارش باران، آینه دار سوگواری بعدی آسمان بر مرگ شاعرانه عشاق جوان است.

در داستان «شام سرو و آتش»، آغاز داستان چون از زبان راوی عاشق است که هم بر اعمال خویش واقف است و هم قصد آن دارد که از کنش خود یعنی قتل معشوق به عنوان عملی بجا و خیر خواهانه و از سر عشق و دلدادگی دفاع کند، آغاز داستان نه تنها شاعرانه و غنایی است، بلکه لحن او شیدایی و شیفتگی بیمارگونه وی را به نمایش می‌گذارد. بدیهی است این بخش نیز ممکن است سبب حیرت خواننده شود، ولی شاید یکی از زیباترین و هنرمندانه‌ترین داستانهای مثنوی پور باشد. در این داستان نیز شیدایی، از جنون و خشونت زائیده می‌شود، ولی نه خشونت که سبب نفرت در خواننده شود، بلکه راوی عاشق به صورت شخصیتی بیمار و قابل ترحم جلوه می‌کند که برای حفظ عشق و جاودانه کردن تملک معشوق، وی و کسانی را که به جست و جوی او پرداخته‌اند به قتل می‌رساند. در توجیه خود از کنش دهشتناک خویش چنان لطافتی می‌آفریند که عنوان داستان را شکل می‌دهد: سرو کنایه از اندام سرو مانند معشوق است که به «شعله‌ای منجمد» تشبیه شده است و آتش، آتش عشق و احساسات سوزان راوی عاشق است. به گمان راوی این آتش می‌سوزاند و تظہیر می‌کند و در این فرایند معشوق را از گزند همه پلیدیها در امان نگه می‌دارد. سخنان هذیان وار و بیمارگونه راوی یادآور تک گوییهای کونتین (Quentin) در **خشم و هیاهو** فاکنر است که می‌خواهد با پناه گرفتن در جهنم به همراه خواهرش «کیدی (Caddy)»، وی را به خلوت دوزخ برده و از شر دیگران در امان دارد.

با این حال، این راوی ذهنش و زبانش هیچ جا به خطا نمی‌رود. هر عبارت مملو از احساس و استدلال است، چرا که او نیز با حافظ محشور بوده و متولی حافظیه است. زبان وی نیز سرشار است از تصاویر شعری که چون از اعماق وجود وی ریشه گرفته است، اگر چه با خشونت همراه است، با لطافت و صداقت شگفت انگیزی عجیب می‌شود. راوی خود از نفرتی که احتمالاً در دل دیگران بر خواهد انگیزد آگاه است. داستان با این کلمات وی آغاز می‌شود: «خارهای آب، تیغهای نور، کینه‌های خاک و زهرهای باد، مرا نشانه گرفته‌اند، از ذهن همه هلهله خواهش مرگم را می‌شنوم. می‌خواهند ببینند رقص تنم را فراز سرهاشان، می‌خواهند بشنوند آه دم مرگم را، می‌خواهند روی جنازه‌ام پا بگذارند و به خانه‌هایشان بروند؛ برای بچه‌هایشان تعریف کنند تا از کابوسهای آنها بیرونم کنند. تو باورم کن بانوی خاموش». زبان شعر از همان آغاز متجلی می‌شود. قبل از هر چیز تکرار مشهود حروف و

فرهنگی، لذت می‌برند، پیرمردی عاشق از رنگ آبی بهار و گرمی و سلامت خون خود و معبود سخن می‌گوید و بدینسان این سه موجود خبیث را به استهزا می‌گیرد.

اگر در «ماه نیمروز» زبان شعر بیشتر به صورت صور خیال حسی متجلی می‌شود، در «شرق بنفشه» که به حق باید گفت احیای افسانه لیلی و مجنون به شکل امروزی آن است، این زبان از پیرایه‌های شعری پیچیده‌تری برخوردار است، شاید به این خاطر که راوی در «شرق بنفشه»، سرگشته «حافظیه» است (۸) و همان روح حافظ. واژه‌ها و عبارات، همان واژه‌ها و عبارات حافظ است. اینهمه در همان چند سطر نخستین خودنمایی می‌کند.

«...حالا که دانسته‌ای رازی پنهان شده در سایه جمله‌هایی که می‌خوانی، حالا که نقطه نقطه این کلام را آشکار می‌کنی، شهد شراب مینو به کامت باشد؛ چرا که اگر در دایره قسمت سهم تو را

چون می ترسد نگاهم خاکسترش کند (چون وی آتش است)، دیگر از شر آنها آسوده خواهی بود. از کابوس آسوده خواهی بود، از خستگی آسوده خواهی بود. از کابوس آسوده خواهی بود، و از همه رنجها، و از مادر رنجها که خواستن است و آرزو. حالا چه می خواهی ببینی بانو؟ (راوی مواهب مرگ را می شمرد) آن سرو را می خواهی یا حوض کوچک وسط حیات را؟ وقتی نتوانی نگاهت را سرسری و سبکسرانه روی دنیا بچرخانی، مجبور می شوی به همه چیز خیره شوی و آن وقت روان تولد و مرگشان را می بینی. نگاه کنیم به آن سر شیر سنگی، لبه حوض ببین که در سایه اش شکستگیها و خوردگیهایش نیست. مثل روز ازش از دهان سایه اش آب می ریزد توی حوض. (در عالم مرگ کاستیها و معایب دیده نمی شوند). پس چه حاجت به هزینه گردی در مکانهای بی درنگ و بی انس، همینجا برای همه عمرمان دیدنی هست. نگو حیات کوچک است، دیوارها بلندند دل می گیرد.

اینهمه آجر در دیوارها هست که هر کدام یک دهاتند و چهار قرن عمر دارند. هر کدامشان با گل رس پخته شده شان که خاک زنده ای بوده، برایت حکایتها دارند.

(راوی مانند دامادی که به توصیف خانه و کاشانه شان برای برای نعر و سس می پردازد، سخن می گوید).

نگاه کن به برگهای درخت نارنج! تا بخوای همه شان را ببینی و بهشان عادت کنی، ریخته اند و برگهای تازه ای سبز شده اند. (همه چیز حکایت از تنوع و رهایی از یکنواختی دارد، همان چیزی که انسان در هنگام حیاتش در پی آن است) سرو را هم داریم که شعله ای منجمد است (تصویر و استعاره بسیار زیبایی که هم شکل ظاهری و شعله وار سرو را به ذهن متبادر می کند و هم در ضمن سردی، حس گرما را به خواننده می دهد) و یادی از قامت بلند بالایت که دیگر بر سنگ و آسفالت دوزخی و زباله های آدمها سایه نمی اندازد. (همه چیز در مرگ سرشار از پاکی، تازگی و به دور از ناپاکیهای بد منظر است.) نگو که آن گور را دیگر دوست نداری. بی ما

صدای «خ»، «غ»، «ک» و «ز» که اصواتی با تلفظ دشوار هستند می تواند تشدیدکننده احساس راوی و خشونت وی باشد. راوی با چهار عنصر آب، آتش (که در مجاز مرسل نور متبلور می شود)، خاک و باد که تشکیل دهنده جهان هستی و وجود انسان است آغاز می کند. با آمیزه ای از استعاره ها، به این چهار عنصر ویژگیهایی می دهد که آنها را به پارادوکس بدل می کند. همه آنچه باعث پاکی و زدودن پلیدی است، در انتقام از عمل راوی به عناصری خطرناک و مسموم بدل شده اند. راوی به ذهن صوت می بخشد، زیرا هلهله خواهش مرگ را از اذهان دیگران می شنود. بر این باور است که هر کس داستان وی را بشنود می خواهد با تعریف آن برای فرزندش آن را حتی از کابوس فرزندش، که با معصومیت عجیب است، بیرون کند. راوی خود واقف است که حتی کابوس را توان تحمل وحشت عمل او نیست. با وجود این، از بانو و خاتون رؤیاهایش و از معبودی که اکنون خود به دست خویش به خاکش سپرده، می خواهد که وی را باور کند. با هر جمله پارادوکسها قوی تر می شوند. از آن شگفت انگیزتر، پارادوکسی است که در عبارت بعدی راوی ظاهر می شود: وی مرگ را مأمنی مطمئن می داند:

ما را نمی یابند. در امنیم و امان هوش من که خون داغ هفت روباه سرخ را نوشیده ام و آنقدر به چشم مارگیری خیره مانده ام که گر گرفته است. ثروتم را از همه پنهان کردم، دانایم را از همه پنهان کردم، تا مرا نبینند. اما تو، بانوی رؤیاهای مردان تنها و گرگ زاده، روز و شب شاهدی که باشی، باورم می کنی، و کینه ای را که شاید از من به دل گرفته ای به شادکامی یگانگی بدل خواهد شد. به سخن بیا که اگر سکوت کنی دستهایم و پاهایم، سینه ام و چشمهایم آتش می شوند. می سوزم و از کالبدم خناری داغی می ماند که تو در آن اسیر خواهی بود. پس چرا اندوه از تغییر جسم...؟ (۳۸)

اکنون به معبود وعده امنیت می دهد، زیرا خود می داند که شوهر و برادر بانو نیز در آنجا با وی مدفون شده اند. این امنیت در امان «هوش» وی تأمین شده است، ولی راوی مظلوم نمایی نیز نمی کند، خود را با نیرنگ روباه و خطر مارگیری قربان می دهد. گویا خون هفت روباه سرخ در رگهایش جریان دارد و آتش وجودش حتی مارگیری را نیز به آتش کشاند. عبارت «مردان تنها و گرگ زاد» نیز به خود او باز می گردد که عشق معبود، شبهای تنهایی وی را پر می کرد. او نمی خواست دیگر تنها بماند. با وجود این، وی بر این باور است که اگر معبود شاهد شیدایی وی باشد، به صداقت عشق وی پی خواهد برد و کینه به همدلی و «یگانگی» بدل خواهد شد. پس اگر مرگ، حاصلی چنین شیرین دارد، «اندوه از تغییر جسم» چرا؟ تشبیه وجودش به سختی سنگ خارا نیز نشان از آگاهی مطلق وی از شرارت باطنی است که توانست چنین سنگدلانه معشوق و بستگانش را به عدم رهسپار کند.

ولی اینهمه از نگاه وی گناه نیست، چرا که او در شیدایی خویش صداقتی می یابد که حتی بر ترحم مادرانه، برتری دارد. او آنان را که «ترحم مادرانه زنان را با فریب، شیدایی می نمایند»، «لایقان خیانت» می داند. راوی احساس می کند که قتل معبود خیانت نبوده، بلکه عین وفاداری است، چرا که اکنون در پناه حمایت راوی، معبود از هر نگاه ناپاک و از کابوسها و رنجهای حیات، در امان است. راوی از «بودن یا نبودن» نبودن را برای معبود برگزیده است و مصرانه می خواهد به معبود بقبولاند که وی در مرگ بهتر می تواند به حیات دست یابد و اکسیر زندگی را لمس و درک کند. اینهمه در ادامه تک گویی او خطاب به معبود متجلی می شود:

تو سرانجام به پناه من رسیده ای و هیچ چشم درنده ای به چشم پاکت نمی افتد، هیچ کس جرأت نمی کند به من نگاه کند،

تهاست زیر آفتاب ستمگر و مهتاب فریبکار. نیمه شبها که هوا از خرخر آدمها دم می‌کند و چرک کابوسها و لکه‌های بدبوی رؤیایا، هوا و آسمان را کدر می‌کند، من و تو کنار سرو، رو به شعشعه‌گور خواجه «ماه نهال» می‌نشستیم و من دورا دور نگاهت می‌کردم، و من دورا دور سعی می‌کردم از رفتار تو روح را ببخوانم. (بدینسان آنچه با حیات معمول انسانی عجیب است کسالت آور و خفقان آور می‌شود، و راوی با قتل معبود خلوتی و میعادگاهی امن برای خودشان ایجاد کرده است.) صدایت تماس مردد سرشاخه‌های بید بود بر روانی آب زلال جوی. (۳۹-۴۰)

آغاز شاعرانه داستان «شام سرو و آتش» با تصویر دلنشین‌نهایی و تشبیه صدای معبود به برخورد گاهگاه شاخه‌های سبک و آویزان بید بر فراز جوی زلال آب، پایان می‌یابد و نویسنده از یک تصویر عینی، صورت خیال زیبایی استخراج می‌کند که با حس شنوایی یعنی با تجسم صدای معبود تداعی می‌شود.

آغاز داستان «شام سرو و آتش» افزون بر نمایش حال و هوای

عاشقانه و غنایی داستان و انگیزه و ذهنیت راوی، به صورتی بیان می‌شود که اشاره به رخدادهایی دارد که پیش از این تک‌گویی رخ داده است. بنابراین شروع داستان در واقع از پایان آن آغاز می‌شود، زمانی راوی، که متولی حافظیه است، در میان زیارت‌کنندگان مزار حافظ زنی را ملاقات می‌کند که به تدریج به آمدنهای مکرر او و صحبت و درد و دل با وی عادت می‌کند و سخت‌واله و شیفته زن می‌شود. سپس به دلایلی که خود ذکر می‌کند، برای اینکه برای ابد مالک معبود و این «بانوی» رؤیایا پیش شود او را به قتل می‌رساند و در محل دفن می‌کند. شوهر و برادر زن نیز که به جست و جوی زن آمده‌اند به همان سرنوشت زن دچار می‌شوند. بنابراین دیدگاه راوی که خود با آگاهی کامل بر وقایع سخن می‌گوید با دیدگاه خواننده که هنوز از ما وقع بی‌اطلاع است، فاصله دارد. این امر به داستان حالتی کاملاً طبیعی و واقعگرایانه می‌دهد، در حالی که می‌تواند سبب آشفتگی خواننده شتابزده شود.

مواردی از این دست که آغاز داستان آینه‌دار بسیاری از رخدادها بعدی است، در داستانهای مندی پور کم نیست. این شگرد، هم حالتی قابل باور و طبیعی و مانند آنچه در زندگی واقعی رخ می‌دهد ایجاد می‌کند و هم بخشی از آن صنعت ایجاد را ممکن می‌سازد که در داستان

کوتاه کاملاً ضروری است.

در داستان «نارنجهای شریر شیراز» از مجموعه مومیا و عسل، داستان از پایان آن و با صحنه مرگ رومینا که شخصیت اصلی و محوری داستان است آغاز می‌شود. این شگرد، هم از ابتدا تکلیف خواننده را با پایان داستان روشن می‌کند و هم اینکه او را مشتاق تر می‌کند تا علت مرگ و ماجراهای زمان حیات شخصیت را دنبال کند. در داستان «بشکن دندان سنگی را» از مجموعه سایه‌های غار خواننده از دیدگاه راوی که نامزد شخصیت اصلی است و به همان اندازه خواننده سردرگم است، با جزئیاتی مواجه می‌شود که هیچ کدام در ابتدا برایش مفهومی ندارد و نمی‌تواند ارتباط منطقی آنان را بیابد ولی به تدریج این جزئیات در بافت در هم داستان جای خود را پیدا می‌کند و مانند تصاویر سه بعدی تصاویر اصلی خود را نشان می‌دهند، حتی اگر راوی هنوز خود همچنان سردرگم و ناآگاه از اهمیت و معنای آنها باشد. بدینسان گاه خواننده از راوی داستان پیشی می‌گیرد و همین یکی از جاذبه‌های اصلی داستانهای مندی پور است.

در داستان «اگر فاخته را نکشته باشی» از مجموعه سایه‌های غار، ابتدای داستان از دیدگاه راوی است که داستان را از پایان آغاز می‌کند چون او قبلاً از رخدادها مطلع است و تأثیر ژرف و مخرب آن، ذهن وی را آزرده ساخته است. بدیهی است صفحات نخستین داستان برای خواننده که هنوز در جریان رخدادها قرار نگرفته است نامفهوم باشد. این امر حاصل تفاوت تجربه میان خواننده و راوی است. راوی یک لحظه نمی‌تواند ذهن خود را از نارویی که از هم‌بند خیانتکارش خورده است رها کند و با آن ذهنیت به روایت داستان می‌پردازد. به همین جهت و به دلیل اهمیتی که موضوع برای راوی دارد، با دقت و حوصله تمام به شرح ماجرا می‌پردازد، به ویژه موقعیتی که این ماجراها در آن رخ داده از ویژگی خاصی برخوردار است. راوی یک زندانی است که محکومیتی نُه ساله را پشت سر می‌گذاشته است. در این مدت با هم‌بند خود چنان صمیمی می‌شود که تمام جزئیات و رازهای زندگی خود را با او در میان می‌گذارد. مرد چنان با این جزئیات در این نه سال زندگی می‌کند و عجیب می‌شود که روز آزادی راوی، خود را به جای او جا می‌زند و از زندان آزاد می‌شود و حتی نامزد و دل‌داده او را از وی می‌رباید. اکنون راوی به جای او باید محکومیت ابد را تا پایان عمر تحمل کند. راوی که پس از گذشت یازده سال از آن ماجرا، هر روز هزاران بار تمام لحظاتی را که با آن مرد گذرانده مرور می‌کند، با همان وسواس به تعریف ماجرا می‌پردازد. آنچه اثر را حقیقتاً به یک شاهکار تبدیل می‌کند باز همان زبانی است که مندی پور به کار می‌گیرد تا حسی ترین و انتزاعی ترین تجربه‌های مرد زندانی را عینیت بخشد که این خود وقتی و بحثی دیگر می‌طلبد.

سخن کوتاه، که در داستانهای کوتاه مندی پور، آغاز داستانها با معرفی شخصیت، لحن راوی و یا نویسنده، فضای داستان، حال و هوای داستان و آئینه‌داری رخدادها، هنرمندانه ایجاد داستانها را تضمین و تأمین کرده و ارتباط ارگانیک با کل داستان را حفظ می‌کند. به همین جهت غفلت از جزئیات نخستین داستانها به معنی غفلت از پیوندهای معناداری است که افزون بر شیوایی کلامی و زبانی، خواننده را به کل داستان رهنمون می‌نماید.

منابع

- مندنی پور، شهریار. سایه‌های غار. شیراز: انتشارات نوید، ۱۳۶۸.
- . شرق بنفشه. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۹.
- . ماه نیمروز. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۶.
- . مومیا و عسل. تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۵.
- . هشتمین روز زمین. تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۱.