

ادبیات داستانی در ۱۳۷۲

حسن عابدینی

(بخش چهارم)

داود غفار زادگان:

سایه ها و شبها^(۱)، ماسه، نفر، هستیم^(۲)

سایه ها و شب دراز یک داستان بلند فقر نگارانه از نوع داستان‌های درویشان است. داستان خود زندگینامه ای است که در آن پسری برخاسته از خانواده‌ای فقیر، از گذرانی دشوار حکایت میکند. ورزشکستگی بیماری و مرگ پدر باعث پرتاب زودهنگام او به عرصه اجتماع می‌شود. در محیط کار از استادکارهای بهانه جو و سخت گیر کتک می‌خورد. استادکارها که همه‌شان بر اساس یک الگو قالب ریزی شده‌اند و تیپ‌هایی بی‌درون و تحول ناپذیر از آب درآمده‌اند و داستان رابه تکرار مکررات تبدیل کرده‌اند.

جانمایه اجتماعی رمان، ممانعت مأموران از شبیه خوانی و قمه‌زنی است که چندان به کار توصیف بستری که قهرمانان و داستان بر آن رشد می‌کنند نمی‌آید. این ماجرا در حد درگیری فردی و بیهوده‌ی دایی با مأموران تمام می‌شود و در روشن کردن نابرابری‌های اقتصادی - اجتماعی که نوجوانان در چرخه آن نابود می‌شوند تأثیری نمی‌گذارد.

غفار زادگان نکبت زندگی را بی رعایت پرسپکتیو داستانی روایت می‌کند. نویسنده واقع‌گو با تأکید بر مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیت یا موقعیت داستانی موفق به تجسم درست زندگی می‌شود. اما نویسنده‌ای که به خیال و صف کامل واقعیت، جنبه‌های انسانی و غیراساسی زندگی را به یک اندازه مهم می‌شمرد و به همه آن‌ها در اثر خود می‌پردازد، ادبیات را از جامع‌نگری و دورنما (پرسپکتیو) محروم می‌کند. به قول لوکاچ: «پرسپکتیو جهت رشد و تکامل شخصیت داستان را تعیین می‌کند و فقط خصایصی را توصیف می‌نماید که در رشد و تکامل شخصیت های داستان اهمیت اساسی دارد.» اما نویسنده این داستان دورنمایی ندارد، قادر به

انتخاب بین مطالب اساسی و غیر اساسی نیست گزینشی انجام نمی‌دهد و به جای استفاده از «زمان پیراسته شدهٔ داستانی» از «زمان زندگی» تبعیت می‌کند. یعنی به جای انتخاب لحظه‌های مناسب و کار آمد در ساختار داستان، از همهٔ لحظه‌های زندگی می‌نویسد و نوشته‌اش را از حادثه‌های یکنواختی پر می‌کند که بود و نبودشان یکسان است.

نوشتن داستان‌های ناتوالیستی برای برانگیختن احساسات خواننده، گریشی شایع در ادبیات امروز ماست. از جمله می‌توان به مجموعه داستان زن مازندرانی^(۳) نوشتهٔ بابک دلاور اشاره کرد. در بهترین داستان کتاب «زنیل» حضور نویسندهٔ دانای کل محل رشد شخصیت‌ها و گسترش زمینه داستان است. نویسنده جا و بی جا حاضر می‌شود تا با تأکید بر رنج زنی که آرزوهایش بر باد رفته و شوهری علیل روی دستش مانده است، خواننده را احساساتی کند. اما خواننده آزرده خاطر از نویسنده‌ای که با تکرار هایش هیچ امکانی برای تخیل او باقی نگذاشته است عطای خواندن داستان را به لقایش می‌بخشد. زیرا نویسنده آن قدر درگیر وصف جنبه‌های گزارشی شده که عمق و جوهرهٔ آن را از دست داده است.

اما غفار زادگان در برخی از داستان‌های کوتاهش در مجموعهٔ ما سه نفر هستیم با پوشیده گوئی و ایجاز، سهمی برای تخیل خواننده قائل شده است. داستان‌های این کتاب، اجتماع نگاری‌هایی اعتراضی از زندگی تک افتادگانی است که در مدرسه یا خانه‌ای در کناره‌ی پرت ده زندگی می‌کنند تا به کنایه و وضعیت انسان‌هایی را به نمایش بگذارند که در تنگنایی گیر افتاده‌اند. داستان‌های «زخم»، «چکه» و «ما سه نفر هستیم» خواندنی‌تر از بقیه داستان‌های این مجموعه‌اند. ضعف تخیل سبب تکراری شدن طرح و موقعیت آفرینی بقیهٔ داستان‌ها شده است، در حالی که در سه داستان پیش گفته، نویسنده در راه آفرینش داستان‌هایی نو به صیغهٔ اول شخص مفرد کوشیده است.

محمد محمدی: موشی که گربه‌ها را می‌خورد^(۴)

مجموعه‌ای است از ۱۰ فابل جدید در توصیف دنیائی که انسان‌هایش خصلتی حیوانی یافته‌اند یا بر عکس به قول شاعر روس - «حیوانات در خانه‌اند یا اعمال انسانی». نویسنده در هر داستان با تجسم روحیات آدم‌ها در وجود حیوانات، حیوان‌خوارگی درونی انسان‌های متمدن و شهر نشین را پرور می‌دهد. در داستان «موشی که گربه‌ها را می‌خورد» مردی که مثل موش اشیاء عتیقه جمع می‌کند و به لانه‌اش می‌برد، چون متهم به گربه‌خواری شده، در نامه‌ای به جا نهاده از خود اعادهٔ حیثیت می‌کند. آنچه به این داستان تازگی می‌بخشد، گذشته از پایان‌بندی جالبی که خواننده را در حال تعلیق نگه می‌دارد، لحن کتبی آن است که داستان را از نوعی گنگی تفکر آمیز بر خوردار می‌کند.

• حسن عابدینی

نوعی همشکلی ساختنی باز شدن گره داستان از طریق نامه به جا مانده از سوی راوی - بین این داستان و داستان های «عرعر مشکوک» و «هیچ آدمی کلاغ را نشناخت» مشاهده می شود که از تنوع کتاب می گاهد. به خصوص که اخلاقی بودن لحن برخی از داستان های کتاب را بی بهره از پیچیدگی داستان نخست کرده است. مثل «عرعر مشکوک» که حکایت آدم هایی است که در شرایط زایل شدن همدردی و همدلی آدمیان با یکدیگر و از دست رفتن همبستگی های انسانی به دنیای حیوانات پناه می برند. در «خرس عاشق» نیز پیر دختری مایوس از دستیابی به عشق و خوشبختی به دامن طبیعت می گریزد. دختران داستان «عنکبوت های نفرین شده» نیز از خشونت پذیر و بیهودگی شرایط زیست در چنبره تارهای زندگی ثنی حیوانی گرفتار می شوند. در داستان هایی چون «غصریابو» و «مرگ لاکپشت» شکست تراژیک کهنه در مصاف با نو بی ریشه ای مطرح می شود که توجهی به سنت هایی که برای نسل گذشته حیاتی است ندارد. داستان های «هیچ آدمی کلاغ را نشناخت» و «سایه سگ» حاوی انتقادی پوشیده از آدمیانی است که در پی مال اندوزی دست به همه کاری می زنند، حتی جنایت. در داستان اخیر ماهیت درونی مردی ثروتمند در سایه اش متجلی می شود: سایه او سایه یک سنگ است. نویسنده به قول سنائی صورت خوب «آدم صورتان سگ صفت» را نهان می کند تا سیرت زشت آن هارا آشکار کند.

محمدی از ورای فابل هایی که حال و هوای قصه های کهن را دارند به شکلی کنائی مسائل امروز را مطرح می کند. داستان هایش ضمن آنکه ظاهری واقع نما دارند، ریشه در همان خرق

عادت قصه‌های کهن دارند. در هریک از آنها جانوری عهده‌دار نقش کلیدی داستان شده است. رابطه آن‌ها با آدم‌های دور و برشان، که استخوانبندی قصه‌ها را ساخته، رابطه‌ای است غریب و نامعهود و در واقع بازتابی از رابطه‌های خود آدم‌ها با یکدیگر و محملی برای نمایش گوشه‌هایی از زندگی انسان‌ها. (۵) *

اسماعیل فصیح: باده کهن (۶)

رمان‌های فصیح به جهت همسانی موضوع‌ها و موقعیت‌هایی که آشکارکننده ویژگی قهرمانان‌اند، تکراری شده‌اند. مثلاً باده کهن یادآور زمستان ۶۲ است بی‌آنکه عمق و غنای آن رمان رایباید: در فضای سازندگی پس از جنگ: دکتر کیومرث آدمیت، مثل دکتر منصور فرجام ایثار می‌کند، پیشنهادهای بیمارستانهای خارج از کشور را نمی‌پذیرد و خود را وقف بازسازی بیمارستان قلب آبادان سوخته از جنگ می‌کند. پاداش او عشقی غریب است که سبب خروج روحی دکتر و عوض شدن مسیر زندگی او می‌شود.

اما فصیح این بار از طرح داستانی «سفر، عشق، تغییر» برای آفرینش داستانی عقیدتی - عرفانی بهره می‌جوید، و در این راه ناگزیر از تکرار کردن کار خود می‌شود. او سال‌ها پیش داستان کوتاهی به نام «عقد» نوشت. در آن داستان، مردی به مجلس عقدی می‌رود اما هیچ یک از مدعوین را نمی‌شناسد. کم‌کم زمان و مکان و آدم‌ها معنای متعارف خود را از دست می‌دهند و مفهومی استعاری می‌یابند، تا اینکه مرد به اولین عشقش که سال‌ها پیش مرده است بر می‌خورد و با او می‌رود.

«عقد» متقاعدکننده‌تر از باده کهن بود زیرا در آن داستان نویسنده موفق شده بود در فضای یک غروب کسالت بار جمعه موقعیتی خیالی و در عین حال باور نکردنی بیافریند. (۷)
اما این زمان که همان داستان کوتاه است که با مطالب و اشعار عرفانی کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری متورم شده توان آن را ندارد که تا پایان، خواننده را همراه خود نگه دارد. دکتر آدمیت، پزشک عالیقدر اما عیاش و زندگی باخته در برخورد با مراجعی به نام پری کمال، همسر یک شهید، شروع به خودشناسی میکند: «ناگهان احساس می‌کرد روحیه‌اش پایین و حتی جسمش انگار ته یک مرداب تازه کشف شده است.»

نزد عاقدی - که بعداً معلوم می‌شود سال‌ها پیش در گذشته با هم ازدواج می‌کنند. در خانه‌ای سکنی می‌گزینند که به واقع خانه‌ای در رویاست در کوچه‌ای که نامی پر معنا دارد: کوچه جنت. ایام دکتر به کار در بیمارستان و گذران با پری می‌گذرد. در بیمارستان همکاری به نام دکتر طریقتی و در خانه پری، او را برای سیر و سلوک در وادی عرفان مهیا می‌کنند. بخش عمده‌ای از کتاب به مکالمات عرفانی آن دو به منظوری آموزشی می‌گذرد.

خودشناسی که به خداشناسی می‌انجامد راه خروج دکتر از بن‌بست زندگیش است. فصیح

• اسماعیل فصیح

در جستجوی راه خروجی برای بن‌بستی که رمانش در آن گرفتار شده، شروع به دادن بُعدی متفاوتی یکی به رابطه پری و دکتر آدمیت برای به حیرت انداختن خواننده می‌کند: «پری کمال هم احتمالاً تاریخ بود. یا یک خاطره بود» و یا: «لحظه‌هایی هست که من احساس می‌کنم شما اصلاً وجود ندارید. یعنی احساس می‌کنم که همه چیز رو خواب می‌بینم.» به واقع دکتر آدمیت آنسان خود را به خواب می‌زند که هیچ چیز را نمی‌بیند مثلاً زندگی نکبت بار راننده اش. وقتی صحبت از زندگی او یکی از هزاران می‌شود، پری می‌گوید: فکرش رو بریز دور... هر که راقسمتی است.» قهرمان داستان فصیح هم که ناگهان دلش «از دنیا و مادیات و حتی از علم و تکنولوژی و دانش گرفته است راه رسیدن به تعالی را در کسب «درجه درویشی» و گریز به دنیای «میناپی عرفان و عشق» و چشم بستن بر واقعیت‌های اجتماعی می‌یابد.

پری کمال جنبه زنانه درون دکتر آدمیت، «نیروی درونی او برای تعالی به سوی حق» چند هفته‌ای با اوست و سپس غیبت می‌زند. و دکتر در جستجوهایش متوجه می‌شود که پری سال‌ها پیش بر اثر بمباران خانه‌اش شهید شده است.

سال ۱۳۷۴، سال پر باری برای ادبیات داستان ایران نبود. پاورقی نویسی و کتابسازی بر اساس افسانه‌های هزار و یکشب، شاهنامه و دیگر آثار کلاسیک ادب فارسی، رونق بسیار داشت. آثار متعددی نیز با استفاده از امکانات ناشران دولتی به چاپ رسید. اما کم بود تعداد آثاری که نشان از غنای تجربه زیستی و تبحر نویسنده در صنعت نگارش داشته باشد. به طوری که با افزودن بررسی آثار زیر بر داستان‌های نقد شده در شماره‌های پیش می‌توانیم مدعی باشیم که تصویر

نسبتاً کاملی از ادبیات داستانی سال ۷۴ به دست داده‌ایم:

دست تاریک، دست روشن گلشیری، سر مه دان میناکاری شریف زاده، صندلی خالی معتضدی، سوء قصد به ذات همایونی جولایی، پیکر فرهاد معروفی و زیر گنبد شیر گویا علی یزدانی. امیدواریم در یکی از شماره‌های آینده کلک بتوانیم به بررسی این چند اثر بپردازیم. ناگفته نماند که در زمینه ادبیات عامیانه کتاب ارزشمند قصه‌های مشدی گلین خانم گرد آورده‌ی الوال ساتن در این سال منتشر شد.

ترجمه‌های منتشر شده از ادبیات بیگانه، یا تجدید چاپی‌اند یا قبلاً ترجمه‌ی سالم‌تری از آن‌ها منتشر شده است. اغلب آن‌ها را می‌توان ترجمه‌ی دست و پا شکسته‌ای از ترجمه‌های پیشین دانست.

اما از میان ترجمه‌های پُرتر این سال علاوه بر آنچه در شماره‌های ۷۹-۷۶ کلک آمده است میتوان بیست داستان دینو بوتزاتی ترجمه محسن ابراهیم، زندگینامه چخوف، هانری تروایا ترجمه علی بهبهانی و بکت آوارز ترجمه مراد فرهادپور را نام برد. در مجموعه نسل قلم نیز آثاری در باره برشت، بارگاس یوسا، موراویا و هاتورن منتشر شده است.

پی نوشت‌ها:

(۱) داود غفارزادگان: سایه‌ها و شب دراز، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۴، ۱۴۳ صفحه

(۲) داود غفارزادگان: ما سه نفر هستیم، ۱۳۷۳، ۱۴۲ صفحه

(۳) بابک دل‌اور: زن مازندرانی، بابل، انتشارات نقطه سبز، ۱۳۷۴، ۱۸۴ صفحه

(۴) محمد محمدی: موشی که گریه‌ها را می‌خورد، نشر مرکز، ۱۳۷۳، ۷۸ صفحه

(۵) از نوشته پشت جلد موشی که گریه‌ها را می‌خورد.

(۶) یاده کهن، نشر البرز، ۱۳۷۳، ۲۱۵ صفحه.

(۷) بازگشت مردگان به جهان زندگان، مضمون شایعی در ادبیات متأخر از رئالیسم جادویی دهه شصت است. مثلاً در داستان وضعیت از محمد شریفی، دانش آموزی که فوت کرده با حضور در سر کلاس معلم آشفته ذهنی را که در روز تعطیل به مدرسه آمده است به حیرت می‌اندازد.