

واقعیت‌گرایی و تمثیل در قصه‌نویسی

این است که همین (allos) ریشه (alienation) یعنی بیگانگی هم هست که شخصی‌تر شده آن، همان است که فلاسفه قرن نوزده نامش را از خودبیگانگی (self-alienation) گذاشته‌اند، البته بین تمثیل بیانی ادبی است و از خودبیگانگی، موضوعی مربوط به فلسفه جدید، روسو و مارکس بدین‌گونه سارتر، و بوپز سارتر «نقد خرد دیالکتیک»

(Critique de la raison Dialectique) (صفحات ۲۶۶ تا ۳۶۶ این کتاب چاپ گالیمر) به‌طریق در این بحث ما به از خودبیگانگی کاری نخواهیم داشت و فقط به تمثیل خواهیم پرداخت و خود همین انتخاب تمثیل برای الگوری allegory اشکالات فراوان ایجاد می‌کند.

یک مساله باید دقیق‌تر روشن شود. واقعیت‌گرایی را اگر تحت فشار قرار دهید، از حوزه ادبیات خارج می‌شود و قدم در حریم چیزهای دیگر می‌گذارید. و امروزه در بسیاری از قصه‌های واقعیت‌گرایانه، موضوع میان واقعیت‌گرایی و آنچه بر خود قصه غلبه دارد که انگار دیگر قصه، یعنی شکل قصه، چندان مطرح نیست، و اگر شکل را از نوشته بگیرید، نوعی جامعه‌شناسی خواهید داشت. یعنی قصه واقعیت‌گرای همیشه می‌خواهد قالب قصه را پشت سر بگذارد و بسوی نوعی زندگی و بساط‌ز تفکر و شیوه برداشت از زندگی (ideology) رجعت کند. یعنی قصه واقعیت‌گرای، بسوی واقعیت زندگی در حرکت است و همیشه می‌خواهد شکل ادبی خود را پشت سر بگذارد و بدل به گزارشی عینی از واقعیت بشود.

و اما تمثیل: نخست این را بگویم که کلمه تمثیل و allegory بهم چندان ارتباطی از نظر بررسی ریشه لغات ندارند. لغت «نقیسی» در معنای تمثیل می‌نویسد: مأخوذ از تازی. تشبیه و صورت و شکل. و نقل و نمونه و مثل و مانند و مثله کردن برای سیاست و عقوبت. و مثل و مثال و داستان و افسانه و کتابه. و تقلید و درآوردن شبیه. «پیش از آنهم گفته است: «تمثیل = مثل آوردن».

در لغت «ویستر» درباره الگوری می‌نویسد: [به‌لاتین allegoria به‌یونانی allēgoria، توصیف یک چیز تحت تصویر چیزی دیگر؛ از کلمه allos، دیگر، و agoreuein سخن گفتن در میان جمع؛ agora جای تجمع] ۱- داستانی که در آن انسانها، اشیاء و اتفاقات، معنایی دیگر دارند، مثلا در حکایت (fable) و با در مثل (parable): allegory برای تعلیم و با توضیح بکار می‌رود. ۲- ارائه عقیده از طریق این قبیل داستانها؛ روایت یا توصیفی نمادی (symbolical) ۳- در نقاشی و مجسمه‌سازی، بیانی نمادی - ۴- سهرنوع رمز (emblem) و با القاء

قصه را به دو صورت و با دو تعبیر مختلف مطالعه می‌کنیم: یک - صورت برگردان واقعی زندگی - دو - صورت تمثیلی از زندگی. در قصه‌ای که در آن برگردانی واقعی زندگی مطرح باشد، یک شخصیت، فقط یک شخصیت، یک طرح و توطئه، فقط یک طرح و توطئه، یک داستان، فقط یک داستان و خلاصه هر عنصر و هر بعد آن قصه، فقط در داخل آن قصه بصورت واقعی مطرح است. یک شخصیت در چنین قصه‌ای از خود آن شخصیت تجاوز نمی‌کند. داش آکل هدایت، فقط یک داش آکل است. گرچه این اشخاص و با این شخصیت‌ها تا حدودی، ولو بسیار ناچیز، جنبه نمونه‌ای (typical) هم بخود می‌گیرند، ولی از آنجا که دیگر از آن حالت نمونه‌ای ناقص تجاوز نمی‌کنند، و دیگر در ساختها و الگوهای سایر قصه‌ها، و زندگی‌هایی از نوع دیگر، حتی بصورتی ساختی (structural) شرکت نمی‌کنند، این قصه‌ها را فقط در محدوده برگردانی و تقلیدی (mimetic) و یا خلاقیت یک تقلید مطالعه توانیم کرد. «مدیر مدرسه» جلال هم قصه‌ای از نوع واقعیت‌گرایی (realistic) و نه از نوع تمثیلی (allegorical) است، حتی اگر ما تمام عنصر مدرسه‌ها را از دید همین یک مدیر مدرسه در جامعه تصور نکنیم. اگر مدیر مدرسه، یک نمونه (type) باشد و نه یک فرد، باز هم چون در برابرش طرحی از نمونه‌های دیگر نیست، و یا بقیه شخصیت‌ها با او نمونه‌ای رفتار نمی‌کنند، باید قصه «مدیر مدرسه» را قصه‌ای واقعیت‌گرای خواند و نه تمثیلی. مدیر مدرسه، از یک مدیر مدرسه تجاوز نمی‌کند، خود را به قلب‌های دیگر از حرف‌ها و پیشه‌ها و انسانها و موقعیت‌های انسانها گسترش نمی‌دهد. در قصه رئالیستی انسان با جهان به تنهایی روبروست، در کنار انسان‌های دیگر که به تنهایی با جهان روبرو هستند. قصه رئالیستی قصه مردمان تنهایی روبرو با یکدیگر است. هر کس تنهایی عظیم خود را در برابر تنهایی دیگری بروز می‌دهد. قصه واقعیت‌گرای جمع مردمان تنهاست. هر کس با تجربه‌های خویش در برابر تجربه‌های دیگران، و خودهای دیگران. این بدان معنی نیست که تجربه‌ای جمعی اصلا وجود ندارد. تجربه جمعی اصل و اساس تمام فعالیت‌های خلاقه انسان است، ولی در قصه واقعیت‌گرایانه انسان جزئیات تجربه جمعی را بر خ می‌کشد، فرداً، به تنهایی، یکی پس از دیگری، و در حرکت و مبارزه و تحریک. تمام تحریکها برای آن است که تنهایی از میان برخیزد، یا شعوری از انسان سلب شود و شعوری از نوعی دیگر بر او حاکم. ولی کلیت تعلق به جایی دیگر دارد. البته از نظر فوت و فن (technique) قصه‌نویسی، و گرنه نوع (genre) همان نوع قصه است.

اساس تمثیل (allegory) بر فاصله گرفتن و بیگانه شدن است، و اتفاقاً ریشه allegory بر (allos) یعنی «دیگر» گذاشته شده و جالب

د. ...
روش ...
د. ما ...
های ...
فقط ...
عنوان ...
ت. ...
مان ...
دن ...
آلت ...
اهی ...
هم ...
که ...
انی ...
در ...
اب ...
موم ...
های ...
های ...
راه ...
شفا ...
بارد ...
ی و ...
به ...
شت ...
که ...
وح ...
سق ...
رق ...
ن ...
از ...
زان ...
ست ...
گی ...
م و ...
قعی ...
د ...
شبهه ...
ه‌اند ...
سند ...
سائی ...
ید ...
بیان ...
۴۸

نمادی - مترادف‌های الگوری : حکایت، قصه (fiction) ، استعاره ، توضیح ، مثل ، تشبیه .

می‌بینیم که معنای هر دو کلمه به یک دیگر شبیه است ، ولی ریشه‌ها از هم جدا هستند . یعنی در کلمه تمثیل مفهومی از « دیگر » و در « جمع سخن گفتن » نیست ، ولی مفهوم قصه و استعاره و توضیح و مثل و تشبیه را که از الگوری استنباط می‌شود به تمثیل نیز دقیقاً می‌توان نسبت داد . ولی معنای فنی و معانی و بیانی تمثیل در فارسی ، بیشتر به مفهوم استعاره در حضور الگوری نزدیک تر است ، شمس قیس می‌گوید :

« و آنهم (تمثیل) از جمله استعارات است الا آنکه این نوع استعاری است بطریق مثال یعنی چون شاعر خواهد کسی بمعنی اشارتی کند لفظی چند کی دلالت بر معنی دیگر کند بیارند آنرا مثال معنی مقصود سازد . و از معنی خویش بدان مثال عبارت کند و این صنعت خوش‌تر از استعارت مجرد باشد چنانکه گفته‌اند (شعر) که آخر ما سازد خارسازد - کرا منبرنا سازد سازد چون خواست تا بگوید کی هر دشمن که بر ما عات و استمالت دوست نکند - و بیدارات و بی‌جاملت عادی و عداوت او کم نشود درمان آن جز دوری نباشد و وجه خلاص از او الا بقیه و قطع ممکن نکند . ازین معنی بدان دو مثال عبارت کرد و این همان معنی است کی دیگری گوید (شعر) هر کجا داغ بایند فرمود چون تو مرهم نمی‌ندارد سو و چنانکه ازرقی گفته است زمرد و کیه سبز هر دو هرنک‌اند سو لیک زین بنکین دان کشند و زان بچوال - چون خواست کی میان دو صاحب صدر یا برادر کی یکی بعضی از فضایل نفسانی مخصوص بود و آن دیگری از شرف تجلی بدان محروم فرق گوید بمثال زمرد و کیه و عزت آن ورخص این از آن عبارت کرد -

می‌بینیم که گرچه تمثیل و « الگوری » از نظر ریشه به یکدیگر ارتباط ندارند ولی در معنا سخت به یکدیگر نزدیک هستند . و بشر *allos* را در معنای « دیگر » می‌گیرد و شمس قیس می‌گوید : « چون شاعر خواهد کی بمعنی اشارت کند لفظی چند کی دلالت بر معنی دیگر کند بیارند . این « دیگر » بودن اساس کار تمثیل است . « و گراهام هاف » در کتاب « مقاله‌ای پیرامون نقد ادبی » باین معنی اشاره می‌کند ، وقتی که می‌گوید : « اگر تمایل نمونه‌سازی در اثری مؤکد باشد ، ما و قوف خواهیم یافت بدان چون لایه‌های جداگانه از معنای زیر روایت سطح (و باسط روایت) وجود دارد و خواهیم گفت که این داستان معنایی تمثیلی دارد ... لکن بطور کلی ما اصلاح تمثیل را برای مواردی نگاه داشته‌ایم که در آن این تمایل چیره باشد . آنگاه تمثیل تبدیل می‌شود به نام آن طرز (mode) ادبی که در آن کاربرد این دولایه (layer) از معنی تبدیل به عنصر شکلی اثر بشود . اشخاص ، حوادث و اشیاء از یک معنی بجای اشخاص و اشخاص انسانی بکار می‌روند و از سوی دیگر بجای کیفیت‌های مابعدالطبیعی . روشن است که تمثیل بنوبه خود یک نوع ادبی نیست چرا که حماسه ، داستان خیال‌انگیز (romance) نمایش و روایات منثور هم ، جمله می‌توانند تمثیل باشند و قطعات تمثیلی را در آثاری که اصلاً تمثیلی نیستند ، می‌توان پیدا کرد ... » (۳) از سوی دیگر « اسکات » در کتاب « اصطلاحات رایج ادبی » پس از نقل معنای لغوی « الگوری » ، از کاربرد ، تعریف « الگوری » را چنین نقل می‌کند : « بکار بردن دسته‌ای نماینده و تصویر برای انتقال معنایی اخلاقی در جامه‌مبدل - در صورتیکه آن نماینده‌ها و تصویرها (agents and images) چنان ترکیب شوند که یک کل یکسان را تشکیل بدهند . » (۳)

برای روشن شدن فرق بین واقعیت‌گرایی و تمثیل‌نگاری ، می‌توان مثالی ساده را در مقابل تمثیلی از مولوی قرار داد : « زنگ در را که زدند ، چراغ را بدستش گرفت و آمد در را باز کرد ، کسی دم در نبود ، برگشت ، بزوش گفت ، هر قدر نگاه کردم ، کسی را ندیدم ، شاید عابری زنگ زد ، در رفته باشد . »

کلمات از مفهوم ساده کلمات و عملی که باید نشان بدهند ، تجاوز نمی‌کنند . یعنی هیچگونه دو پهلوئی در این کلمات به چشم نمی‌خورد . کلمه ، در این مفهوم نشانه‌ها اعمال و اندیشه‌هاست و نه سمبول آنها و یا سمبول و یا نماد اعمال و افکار دیگر . واقعیت‌گرایی فقط یک بعد دارد ، بعد نشانه قرار گرفتن کلمات برای مفاهیم . وقتی که در مثال بالا ، می‌گوئیم ، « به‌زنش

گفت » ، غرضمان دقیقاً معنای آن کلمات است و بدنبال هیچ بعد دیگری از مفهوم نمی‌گردیم . ولی موقعی که مولوی می‌گوید : « دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر - کز دیو و دملولم و انسانم آرزوست / گفتیم یافت می‌نشود چستایم ما - گفت آنرا که یافت می‌نشود آلم آرزوست » ، ما با وضعی سروکار داریم که دیگر وضع نمونه پیش نیست . شیخ دقیقاً بمعنای شیخ نیست و چراغ دقیقاً بمعنای چراغ نیست ، و دیو و دد هم دقیقاً بمعنای دیو و دد نمی‌دهند ، و انسان هم مفهومی را که در زبان ساده ما از آن استنباط می‌کنیم ، پیدا نمی‌کند . مولوی در واقع با « *allos* » یا « دیگر » ، و با « لایه جداگانه » سروکار دارد و برای بیان آن « دسته‌ای نماینده و تصویر » انتخاب می‌کند که در عرف نقد جدید بدان نام سمبول و یا نماد داده می‌شود و چون سمبول از نظر فنی ادبی بمعنای گفتن یک چیز و استنباط معنا و یا معنایی دیگر ، بصورت القایی از آن یک چیز است ، خود به‌خود باین نتیجه خواهیم رسید که تفکر در تمثیل که اساس کارش سمبول و یا نماد است ، در فاصله گرفتن از واقعیت ، شکل می‌گیرد و نه در منطبق بودن بر واقعیت .

در ادب فارسی هیچ تمثیلی ، زیباتر ، درخشان‌تر و معنی‌دارتر از دیباچه شیوای مثنوی مولوی نیست ، سردار لیران در حدیث « دیگران » است : « سر پنهانت اندر زیر ویم - فاش اگر گویم جهان برهم زیم / آنچه نی می‌گوید اندر این دیوایب - گریگویم من جهان گردد خراب ... روتوزنگار آرخ او پاک کن - بعد از آن آن نور را اندر کن . » همین سر پنهان مفهوم اصلی و اساسی الگوری است . کلمه مفهوم خود را نمی‌دهد ، با سرار پنهان سروکار پیدا می‌کند . یعنی ساختمان کلمات و ترکیبی که از هفتکاری و هم‌پسندی آنها به یکدیگر پیدای می‌شود ، همیشه در حال تجاوز کردن از بدبینی لغوی و واقعی بسوی معنای آن سوی لغت و آن سوی واقعیت ، و در واقع در حال حرکت بسوی حقایق از نوع دیگر است . مثال دیگری می‌دهیم و این بار از « دانش شاد » نیچه :

« مرد دیوانه - آیا هیچ داستان آن مرد دیوانه را شنیده‌اید که در صبحی روشن ، قافوس روشن کرد و بیزار چه دید و پیوسته فریاد می‌زد : « بدنبال خدا می‌گردم ، بدنبال خدا می‌گردم ؟ » از آنجا که بسیاری از مردمانی که در بازارچه ایستاده بودند ، بخدا اعتقاد داشتند ، مرد دیوانه موجب خنده و شادی فراوان شد . یکی گفت ، چه شده ؟ آیا این مرد راهش را گم کرده ؟ دیگری گفت ، آیا چون کودکی ، گم شده ؟ و یا اینکه خود را دارد مخفی می‌کند ؟ آیا از ما می‌ترسد ؟ آیا به سفری دریایی رفته ؟ آیا مهاجرت کرده ؟ مردم ، خندان فریاد می‌زدند و پیش افتاده بودند . مرد دیوانه پرید در میان آنان و نگاهش را بر آنان دوخت و فریاد زد : « خدا کجا رفته است ؟ تصمیم دارم بشما بگویم ! ما او را کشتایم ! شما و من ! ما همه قاتلین او هستیم ! ولی ما چگونه چنین کاری کرده‌ایم ؟ چگونه توانستیم دربارا سر بکشیم ؟ چه کسی اسفنجی را که برفان استراحت افق را پاک کنیم ، در اختیار ما نهاد ؟ وقتی که این زمین را از خورشیدش آزاد کردیم ، چه کردیم ؟ حالا در کدام جهت زمین حرکت می‌کند ؟ ما در کدام جهت حرکت می‌کنیم ؟ دور از تمام خورشیدها ؟ آیا ما بی‌وقفه ، در شبان هستیم ؟ بسوی عقب ، کنارها و جلو ، در تمام جهات ؟ آیا هنوز زیر وزبری هست ؟ آیا ما سرگردان نشده‌ایم ، انگار در هیجی بیگران ؟ آیا فضای خالی بر ما دم نمی‌زند ؟ آیا هوا سردتر نشده ؟ آیا شب‌بدم فراموشی رسد ، تاریک‌تر و تاریک‌تر ؟ آیا صبح نیز نباید فانوس روشن کنیم ؟ آیا صدای گورستانی را که خدا رادفن می‌کنند نمی‌شنویم ؟ آیا گندیدگی الهی به شام ما نمی‌خورد ؟ چرا که حتی خدایان هم می‌گندند ! خدا مرده ! خدا مرده می‌ماند ! و ما او را کشتایم ! چگونه نمی‌توانیم ، ما ، جانی‌تکارترین تمام جانی‌تکاران ، خود را تسکین بدهییم ؟ مقصد ترین و نیرومندترین چیزی که تاکنون دنیا از آن خود کرده بود ، در زیر کار ما ، خوش را تا حدمرگ از دست داده است - چه کسی خون‌دستان ما را پاک خواهد کرد ؟ با کدام آب می‌توانیم خود را تطهیر کنیم ؟ ... » (۴)

شیخ مولوی بدنبال انسان می‌گردد و دیوانه نیچه از خدایی مرده سخن می‌گوید . شیخ و دیوانه هر دو فانوس بدست بیرون می‌آیند و در ملاء عام بدنبال چیزی یا کسی می‌گردند که یا نیست و یا اگر بود ، مرده است .

واقعیت گرایی و تمثیل در قصه نویسی (بتمیه)

آیا انسان معدوم مولوی، همان خدای مرده نیچه نیست؟ تمام این حس ها را می توان زد، ولی یک چیز روشن است. دیوانه واقعا دیوانه نیست، خدایم واقعا مرده. انسان هم دور و بر شیخ مولوی هست و براستی هم معدوم نیست. ولی ارزش انسانی در مورد مولوی، و ارزش الهی در مورد نیچه از میان آدمیان رخت برسته است. شیخ و فانوس و دیو و دند؛ دیوانه و فانوس و خدای مرده، همه نمادهایی هستند تا تفکر جامعه ای تمثیلی بیوشد و عرضه شود. اگر چنین قرار بود حرفی زده بشود، نه به شعر مولوی نیازی بود و نه به تمثیل شاعرانه نیچه. باین قبیل آثار با دید واقع گرایانه نمی توان روبرو شد. و گرنه همان اشتباه خواهد شد که چندی پیش، آقای علی دشتی در مورد تذکرة الاولیا کرد: با دیدی باصطلاح منطقی و باصطلاح واقع بینانه به سراغ تمثیل های تذکرة الاولیا رفت و نتیجه آن بود که نشان داد اصولا به بیش های ادبی و فنون ادبی و نقد ادبی شاعر نیست و اگر کسی صحبت از حرکت حجر الاسود کرد گمان می کند، یا حجر الاسود باید بصورت واقعی حرکت بکند و یا اگر نمی تواند بصورت واقعی حرکت کند، هیچ نویسنده ای، حتی بصورت تمثیلی هم نباید حرکتش بدهد. نفهمیدن تمثیل یعنی خط بطلان کشیدن بر تمام کتاب های آسمانی، بر کل عرفان، بر تمام شاهنامه - چرا که رستم مردی شصت ساله بود و با منطقی واقع گرای هیچ مردی شصت سال عمر نکرده سو تقریبا بر نیمی از تمام ادبیات جهان بندرت اتفاق می افتد که پس از خواندن حوادث معراج پیغمبر، آدم بخواند بصورتی واقع گرایانه دست به معراج بزند ما و یا تمام آن حوادث را بصورتی واقع گرایانه تعقیب کند. موقعی که ناقد، نوامیس ساختمانی طلب و وصل را نداند و نیاز های رها شدن از ضوابط زمین و زمان، و احتیاج به پرواز به ساحات ملکوتی را در اندام نمادها و اشارات و کنایات و در چارچوب مثل و تمثیل و برعکس تخیل اشرافی درک نکند، همان اشتباه لایبفر را می کند که آقای دشتی درباره تذکرة الاولیا کرده است: (۵)

«فراتر شدم مردی را دیدم حزمه هیزم فراهم بسته هر چند کوشید آن را بر نتافت و نیز زیادت بر آن می نهاد، مرد از آن عجب آمد. جبریل را گفتم: آن چیست؟ گفت آن مثل حریر دنیاست که آنچه دارد بشکر آن نهم رسد و نیز زیادت می جوید، و مثل گناه کار که گناهان کرده خوش را بر نمی تابد و نیز زیادت می کند.

«فراتر شدم گاو می دیدم کشته و خلقی بر آن گرد آمده گروهی پوست او را می بردند و گروهی سره او می بردند و گروهی احشای او را و گروهی ارواح او و گروهی خون او و گروهی گوشت خالص او می بردند. گفتم: یا جبریل، آن چیست؟ گفت: آن مثل ملتهای مختلف است. «کل حزب لبها للهیم فرعون» هر گروهی در باطلی آویخته، تو یا محمد حق خالص بیافته.

«فراتر شدم مردی را دیدم تخم در زمین می افکند و در ساعت ببری - آمد. گفتم: یا جبریل، آن چیست؟ گفت: آن مثل مومن است بسا کردار نیک که همی کارد و در وقت بر می آید.

«فراتر شدم سگی را دیدم که شیر وی می دوشیدند و از دوشندگان در می ربودند. گفتم یا جبریل، آن چیست؟ گفت: آن مثل سلطان ظالم است که از خلق می ستاند و از وی می ستاند...

«فراتر شدم دو دیگ دیدم در یکی گوشت کشتار پاکیزه می پختند و در یکی مردار گنده، و گروهی از خلق در آن مردار گنده می آویختند و آن کشتار پاکیزه می گذاشتند. گفتم: یا جبریل، آن چیست؟ گفت: آن مثل کسی است که زنی حلال دارد او را فرو گذارد و گرد حرام گردد.» (۶)

می بینید که نتایج و عقاید مربوط باین تمثیلهای با بقیه احکام قرآن فرقی ندارد. فقط در اینجا نمادهای تمثیل، نمایندگی افکار و عقاید را برعهده گرفته اند. بسیاری از تعالیم اسلام از طریق مثل و تمثیل تدریس می شده است و گرنه می دانیم که هیچ تخیلی نیست که در زمین افکنده شود و

در ساعت ببر آید. اگر نتیجه نهانی و نهایی را در نظر بگیریم، اگر لایه ای را که در زیر این لایه سطح قرار دارد، بد آوریم و در ملاء عام نگه داریم آنوقت رابطه مرد و دلوی که در چاه می افکند، و رابطه مردم و گاوی که دوره اش کرده بودند، و ارتباط سنگ و شیر او با سلطان ظالم دقیقا روشن می شود. بجای آنکه بگوید بز حلال خود بسند کن و از زن حرام پرهیز کن، دو دیگ درست می کند و در یکی گوشت پاکیزه می نهد و در دیگری مردار گنده؛ ترازوی متعادل و متوازن بین قرینه های تفکر می سازد و از طریق تصاویر نشان می دهد، بجای آنکه فقط بگوید. البته در بسیاری از تمثیل ها تناقض هست، ولی همین تناقض ها هستند که ما را به سوی معنا رهبری می کنند و ما می فهمیم که قصد گویند و یا نویسنده ارائه موهومی واقعیت نبوده، بلکه ارائه ساختمانی تمثیلی بود که تیر را از طریق تضاد و تناقض بر سینه هدف بنشانند. (۷)

اتفاقا آقای دشتی در همان دوازده یادداشتی که در روزنامه اطلاعات درباره تذکرة الاولیا چاپ کرده، به مساله تناقض اشاره دارد، ولی اشاره اش در تبیح تناقض است و نه در سایش آن. آقای دشتی قصه شیر و با یزید را خلاصه می کند و بعد به نتیجه گیری می پردازد.

ولی چون خلاصه متن با دقتی که ما در مطلب می خواهیم بکنیم جور در نمی آید، نخست عین تمثیل را از تذکرة الاولیا نقل می کنیم و بعد حرف های آقای دشتی را و بعد اشتباهات برداشت ایشان را بررسی می کنیم:

«نقل است که از با یزید پرسیدند که: «بیر تو که بود؟» گفت: «بیر زنی: یک روز در غلیات شوق و توحید بودم، چنان که مولی را گنج نبود. بد صحرا رفتم، بی خود. بیر زنی با انبانی آرد برسد. مرا گفت: این انبان مرا بگیر. - و من چنان بودم که خود را نمی توانستم برد. شیری را اسارت کردم، بیامد انبان بر پشت او نهادم و بیر زن را گفتم: اگر بد شهر روی گویی که رادیدم؟ - که نخواستم که داند که من کییم - گفت: ظلمی رعنا را دیدم پس گفتم: هان چه گویی؟ (۸) بیر زن گفت: هان! این شیر مکلف است یا نه؟ - گفتم نه! (۱) گفت: تو آن را که خدای - عزوجل - تکلیف نکرده است، تکلیف کردی، ظلم نباشد؟ - گفتم: باشد - گفت و باین همه می خواهی که اهل شهر بداند که او تو را مطیع است و تو صاحب کراماتی، این نه رعنائی بود؟ - گفتم: بلی. - توبه کردم و از اعلی به اسفل آمدم. این سخن بیر من بود.» (۹)

و آقای دشتی در ادامه این قصه می نویسد:

«این روایت را چگونه باید تلقی کرد؟ از یک طرف با یزید توضیح را بداند می رساند که سرزنش بیر زن را نقل می کند و آنرا نخستین گام به سوی وارستگی و ترک ریاضت و خود فروشی و خود نمائی قرار می دهد و از سوی دیگر احضار شیر و بار بیر زن برگرد او نهادن دعوی کرامت است. «آیا در این روایت تناقض پنجم نمی خورد؟» (۱۰)

در هر اثری باید دید چه چیز وسیله است و چه چیز هدف. در تمثیل، مقبول ها و یا نمادها وسیله هستند و عقیده منتج از ترکیب آنان، هدف. بیر زن، صحرا، انبان آرد، شیر، وسیله هستند تا یک هدف اساسی روشن شود، و آن مخالفت با ظالم است در هر هیات و جامه ای، حتی جامه عارفانه با یزید بسطام. اگر با یزید صاحب کرامت از بیر زن بی کرامت چیزی یاد گرفته و دیگر نمی خواهد ظلم بکند، بیروان بی کرامت با یزید، ظلم اشخاصی را که حتی کرامت با یزید را هم ندارند، نخواهند پذیرفت. و علاوه بر این قصه به با یزید یاد داده است و به ما هم یاد می دهد که مردمان با تجربه، چون همین بیر زن، جهان را بهتر از مردان بی تجربه ولی با فرهنگ چون با یزید می شناسند، پس بهتر آنست که به زبان تجربه گوش داده شود. گرچه این تناقض در تمثیل به چشم می خورد که با یزید شیری را مامور انجام وظیفه ای می کند که برعهده او نیست، و او نباید این کار را می کرد، ولی او این کار را می کند تا به بیر زن به او بفهماند که اگر حتی شیر در برابر کسی مکلف نباشد نباید تکلیفی برگرداندش نشاند، تا چه رسد به خلق خدا، که بی آنکه در برابر خداوندان زور و قدرت تکلیفی داشته باشند، همیشه با گردن های کج و پشت های خمیده وظایف محوله را انجام می دهند. اگر ظلم بر شیر رعوت است، ظلم بر آدمهایی که قدرت شیر ندارند، رعوتی است صد برابر بدتر. با یزید، و عطار با استفاده از وجود با یزید، درس مخالفت

با ظلم را قرار گرفته ماهیت دو می خوانیم ذکر هم به ظلمت به واقع شونیم. ظلم زیبای آزار انسان، یکسان برش ندارد. حتی مضط بعد دست می نا واز قرآن از آنجا که خود «کنند» تصنیف «دلا اسکالا» مساله تمثیل و با عارفان استفاده کرده از میان مردم قدرت تحریف عزیمت بنی اگر بیعنا آورده و تبدیل رو مجسم خوا روح مقد خواهد باف دارند، و آنها با ما galleon را دارد در ذکر هم یا و تاریخی دیگر به نمی توان مفاهیمی ولی همین است، و وقا galleon وجود دار los یا غریبان من (nique) هر دو طرف هنوز هم نگاه کنیم مساله تمثیل می کنند

با ظلم را بما تعلیم می‌دهند. تضاد و سمبول‌های متضاد در برابر یکدیگر قرار گرفته، فکری شفاف را به مغز رسوخ می‌دهند. سر تمثیل در همین ماهیت دوگانه و دویلابه و دویلهوی آن است. و موقعی که در سوره ابراهیم می‌خوانیم: و لقد ارسلنا موسیٰ بآیتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکر هم بایام الله (آیات خویش را برای موسیٰ فرستادیم: قوم خود را از ظلمت به سوی نور برکش و بدانهاروزه‌های خداوند را تذکر ده. (۱۱) در واقع بهیچ صورت چیزی تحت‌اللفظی را از زبان خداوند نمی‌شنویم. ظلمت، روزه‌های تاریک تفرعن و تکبر فرعون است، و نور، چهره زیبای آزادی و رستگاری، و روزه‌های خداوند، روزه‌هایی هستند که در آن انسان، هیچ‌خدائی، جز خداوند یکتانداشته باشد. و گرنه ظلمت و نور بطور یکسان بر مصر و اورشلیم حاکم می‌شود؛ و روز دریک نقطه با نقطه دیگر فرقی ندارد. تمثیل را اگر تحت‌اللفظی معنی بکنیم نه تنها متناقض، بلکه حتی مضحك هم به نظر می‌آید. باید سربرسی و تلفی هرچیز را دانست و بعد دست به‌قلم برد.

می‌دانیم که دانه سخت تحت‌تأثیر معارف اسلامی بوژه قرآن بود و از قرآن هم توجیهِش بیشتر به آیاتی بود که مربوط به معراج پیغمبر می‌شد. از آنجا که برمعراج، روحی تمثیلی حاکم است، دانه نگارش اثر بزرگ خود «کمدی الهی» را بر اساس برداشتی تمثیلی می‌نویسد و در نامه‌ای که پیراهون تصنیف «فردوس، جلد سوم» کمدی الهی خطاب به «کان‌گران دلا اسکالا» (۱۱) پیراهون چندین معنی دارد (۱۲) کتاب می‌نویسد، مسأله تمثیلی بودن شعرش را دقیق‌بایان می‌کند (۱۳):

«معنای نخستین لفظی (literal) است، اما معنای دوم تمثیلی و با عارفانه است. برای بهتر نشان دادن این شیوه رفتار می‌توان از شعر زیر استفاده کرد: «وقتی که بنی اسرائیل از مصر خروج کرده و خاندان یعقوب از میان مردمی بازبان بیگانه، بسودا وسیله تصفیه روحی او شد و اسرائیل قدرت تحت اختیار او.» اگر ما فقط لفظ (letter) را به محک بزنیم، عزیمت بنی اسرائیل از مصر در زمان موسیٰ در برابر ما محسوس خواهد شد، اگر بمعنای تمثیل بپردازیم نجات ماسکه بوسیله مسیح حاصل شد، در نظر آورده خواهد شد، اگر بمعنای اخلاقی (moral) بپردازیم، تغییر و تبدیل روح ما از حالت آلوده و بدبختی‌ناشی از گناه، به حالت صفا و پاکی محسوس خواهد شد، اگر بمعنای روحانی (anagogical) بپردازیم، عزیمت روح مقدس از بردگی این فساد خاکی، بسوی آزادی شکوه جاودانی تجسم خواهد یافت، و گرچه همه این مفاهیم عارفانه وجه تشبیه‌های خاص خود را دارند، ولی بطور کلی میتوان آنها را مجازی یا تمثیلی نامید، بدلیل اینکه آنها با معنای تحت‌اللفظی و تاریخی فرق می‌کنند، چرا که الگوری از کلمه alleon یونانی گرفته شده که همان‌معنای diversum, alienum لاتین را دارد.» (۱۴)

در واقع در اینجا هم همان مسأله اخراج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم بایام الله مطرح است. معنا چندین لایه دارد که از حی و بالخصوص تاریخی شروع و به تدریج بسوی اعماق ذهن پیش می‌رود، طوری که معنای دیگر به جایی می‌رسد که در واقع سدره‌المنتهی است و دیگر از آن جلوتر نمی‌توان رفت. یعنی نمادهای تمثیل در فاصله بین عینیت و ذهنیت، تمام مفاهیمی را که باید در چارچوب تمثیل ذهن متبادر کنند، بدان می‌رسانند، ولی همیشه قدم اول عینی، لفظی، حسی و تاریخی، و در واقع، واقعی است، و قدم‌های بعدی ذهنی‌تر و اندیشه‌ای‌تر. می‌بینیم که خود دانه هم به‌کلمه alleon, alienum, diversum که در هر سه معنای «دیگر و جداگانه» وجود دارد اشاره می‌کند و ما را به اول این مقوله برمی‌گرداند که «دیگر» و یا allos اساس کار الگوری را تشکیل می‌دهد. در این یک نکته هم غریبان منتق‌القولند و هم شرقیان. ولی هرگز نمی‌توان گفت که این فن (technique) ادبی را غریبان از شرقیان و با شرقیان از غریبان گرفته‌اند. هر دو طرف از آغاز تاریخ ادبیاتشان با تمثیل (الگوری) سروکار داشته‌اند و هنوز هم دارند. و اگر به کتابهایی که در غرب درباره قصه‌نویسی نگاشته شده نگاه کنیم، می‌بینیم که آنها هم وقتی که بساختن قصه می‌پردازند، بلافاصله مسأله تمثیل را پیش می‌کشند و اغلب قصه «سامری» را از عهد جدید نقل می‌کنند. و ما نیز این تمثیل را در اینجا می‌آوریم:

«لیکن او چون خواست خود را عادل نماید بعضی گفت و همسایه‌نم کیت.» عیسی در جواب وی گفت مردی که از اورشلیم بسوی اریحا میرفت بدسته‌های دزدان افتاد و او را برهنه کرده مجروح ساختند و او را نیم مرده واگذارند برفتند. اتفاقاً کاهنی از آنراه می‌آمد چون او را بدید از کناره دیگر رفت. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور کرده نزدیک آمد و بر او نگریسته از کناره دیگر برفت. لیکن شخص سامری که مسافر بود نزد وی آمده چون او را بدید دشت‌پروری بسوخت. پس پیش آمده بسر زخمهای او روغن و شراب ریخته آنها را بست و او را بر مرکب خود سوار کرده بکاروانسرای رسانید و خدمت او کرد. باعدادان چون روانه میشد دو دینار درآورده برای‌دار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش و آنچه بیش ازین خرج کنی در حین مراجعت بتو دهم. پس بنظر تو کدام یک ازین سه نفر همسایه بود با آن شخص که بدست دزدان افتاد. گفت آنکه بر او رحمت کرد عیسی و بر او گفت برو تو نیز همچنان کن» (۱۵)

البته در این تمثیل معنا فقط دو بعد دارد: بعد معنای واقعی و یا واقعیت‌گرایی، و بعد معنای بعدی، آن‌معنای «دیگر» که پس از اندیشیدن درباره روابط موجود بین نمادها بدین می‌رسد. گفت و گوی آخر این تمثیل معنای بعدی را عملاً لو می‌دهد. یعنی مسیح معنای تمثیل را هم خودش در اختیار خواننده می‌گذارد. ولی اگر فقط همان گفت و گوی آخر را می‌نویسد و یا می‌گفت، بروکاری را بکن که سامری کرد، نتیجه مطلوب گرفته نمی‌شد، بدلیل اینکه خواننده باید در متن یک حادثه منتهی شونده بدان معنی قرار می‌گرفت تا معنا هم ظهور می‌کرد. لیکن بدون آن گفت و گوی آخر هم، تمثیل همان معنای قبلی را می‌دان. یعنی معنای تمثیل، باشاره و القاء فهمیدنی است و نیازی به افزودن نتیجه روابط نیست.

یکی از زیباترین تمثیل‌های معاصر زبان فارسی، قصه «قص» چونک است در مجموعه «انتری که لوطی‌ش مرده بود». قصه سر از مرغ‌های مختلف است و هزار چندگانه‌ستی بدون افکنده می‌شود و یکی از مرغ‌ها را بیرون می‌کشد و در برابر چشم سایر مرغ‌ها تیغ برگوش می‌مالد و بقیه در منتیای درماندگی، بزندگی اسیر و مسخره و عاطل و باطل خود ادامه می‌دهند (۱۶). این تمثیل هم دارای بعدی اجتماعی و تاریخی است و هم دارای بعدی مابعدالطبیعی، و توازن بین روابط، همان نماینده‌ها و تصویرها، آنچنان دقیق، استوار، و غیرشخصی است که انسان نمی‌تواند موقع اندیشیدن بیک بعد از معنا، به بعد و یا ابعاد دیگر نیندیشد.

در قصه انتری که لوطی‌ش مرده بود، چونک از نظر فنی، قصه را در قالبی رئالیستی ارائه می‌دهد. یعنی سیر حوادث طوری است که انگار ما بابرگردانی از زندگی روبرو هستیم و نه با تمثیل. ولی قصه را که کنار می‌گذاریم، ابعاد دیگری از معنا در برابر ما ظاهر می‌شوند. چرا انتر در زمان حیات لوطی‌ش اسیر است و پس از مرگش، سرگردان؟ آیا رابطه‌ای که بین انتر و لوطی‌ش وجود دارد، رابطه‌ای است واقعی، بدون مفاهیم تشبیه‌شده از آن رابطه، و یا در فاصله‌ای از آن واقعیت، قصه‌نویس بدنبال مفاهیم تمثیلی، در حوزه اجتماع و تاریخ هم هست؟ ممکن است لوطی را قدرت قاهر زمان و انتر را نیروی واخورد، عقب‌مانده و عقب‌نگه داشته شده جوامع امروز بدانیم. انتر آنچنان به‌امر و نهی لوطی‌ش عادت کرده که بدون او نمی‌تواند تعلق به جهان موجود داشته باشد. رابطه بین لوطی و انتر، رابطه‌ای است حاکمی و محکومی، فاعلی و مفعولی (subject and object). موقعی که کسی به محکومیت عادت کرد، حتی اگر روزی حاکمیتی هم در کار نباشد، باز هم نمی‌تواند در آزادی‌زندگی کند. همانطور که انتر پس از آزاد کردن خود از بند لوطی دوباره بسراغ او می‌رود، منتهای بسراغ مرده‌اش، و جسد مرده را تکان می‌دهد تا بلند شود و باو فرمان براند. و جالب این است که هم لوطی و هم انتر، هر دو تریاکی هستند و رابطه‌ای که بین این دو هست، رابطه‌ای از یک‌استثمار تخدیری است، و انتر، در منتهای بیمارگونگی، بسوی لگد و سیلی و دشنامی برمی‌گردد که اربابش در زمان حیاتش تئارش کرده بود. چونک روابط را طوری در برابر هم می‌چیند که علاوه بر بنیای رئالیستی، معنای با ابعاد دیگر در ذهن خواننده پیدا شوند. جامعه آنجاست، تاریخ هم آنجاست و رابطه انسان با خداوند هم آنجاست.

مفهوم انتری که لوطیش مرده بود ، بی شباهت به مثل (parable) « پیکها » از کافکا نیست . بطور کلی در تمام آثار کافکا این حالت تمثیلی شدید دیده می شود ، منتها بر این حالت تمثیلی ، تضاد و تناقض از هر لحاظ حاکم است و اتفاقاً همین تضاد و تناقض است که آثار کافکا را در هاله های رمز و کنایه فرو می برد و سرانجام تمثیل را به سوی اسطوره طنزآلود می راند . « پیکها » مثالی است کوتاه که در اینجا نقل می کنم ، گرچه مثالی دیگر بنام « پیام امپراطور » نیز از نظر ساختمان مثل و معنایی که از آن استنباط می شود با انتری که لوطیش مرده بود ، قرابت دارد .

« به آنها گفتند ، بین امربودن و پیک امر بودن یکی را انتخاب کنند . آنها ، مثل پیکها ، همه می خواستند پیک بشوند . به همین دلیل فقط پیکها بر روی زمین وجود دارند که با شتاب به این سوی و آن سوی می روند و بر سر یکدیگر فریادمیکشند و چون دیگر امیری در کار نیست - پیغامهایی را که بی معنا شده اند یکدیگر می رسانند . خیلی دلشان می خواهد که به این زندگی ادبار خود پایان دهند ، ولی بدلیل سوگند خدمت و وفاداریشان نمی توانند » (۱۷) .

طرفین قضیه کاملاً بروشنی معرفی شده اند . امیر در این سوی و پیکها در آن سوی . هیچکس نمی خواهد امیر بشود . جمله خدا مرده نیچه در ذهنمان طنین می اندازد . در قصه چوبک هم ، در یک شب سرد ، انتر ، خشک شده است . ولی کافکا مسأله را عمیق تر می بیند . یعنی اگر نیچه می گوید ، « خدا مرده » ، کافکا هم وجود وهم مرگ خدا را در فاصله ای دورست نگه می دارد ، انگار خدایی اصلاً نبوده که مرده یا زنده باشد . فقط می گوید که مردم نمی خواستند امیر بشوند . و بعد فقط مردم می مانند ، قسم خوردگانی که پیغامها را در بوجی و یاوگی باین سوی و آن سوی می برند ، بی آنکه چیزی حاصل شود ؛ همه آب در غریب می بیزند . مثل و تمثیل و اسطوره ، بیشتر برای بیان موقعیت هایی بکار می روند که در شرایط عادی قابل بیان نیستند . پیکها می خواهند به زندگی ادبار خود پایان دهند ، ولی نمی توانند . چرا ؟ مگر نه این است که انسان ، مدام فکر می کند که بر روی زمین رسالتی برعهده او گذاشته شده ؟ عهد و تعهد قدیم او در برابرش ظاهر می شود ، حتی اگر آن عهد و تعهد ، معنای واقعی خود را از دست داده باشد . بدین ترتیب ، انسان از فضای بیگران تاریخ ، با پیچش های آکنده از بی معنایی ، بسوی همگان خویش آویزان می شود ، بی آنکه حتی آن شرف و مناعت را داشته باشد که از سرخویش خلاص شود . انتر پس از مرگ لوطی چه بکند ؟

ساختمان تمثیلی این بی منطقی دوار انگیز در محاکمه کافکا بیش از هر اثر دیگر در جهان بچشم می خورد . « جوزف کافکا » بی دلیل بازداشت می شود ، ولی بازداشت کنندگان او را با خود نمی برند ، و بعد روز محاکمه تعیین می شود و موقعی که او در دادگاه حاضر می شود ، صحبت از چیزهایی می شود که دقیقاً به او ربطی ندارد . انگار محاکمه مربوط به آدمی دیگر می شود . و بعد او محکمه را ترک می کند و پس از مدتی دوتفر خرگردن ، می کشمش ، یعنی کارتی را در قلبش فرو می کنند و می چرخانند و آخرین عبارتی که از زبان محکوم شنیده می شود « عین سگ » است . و معلوم نیست که او واقف از زندگی خود را عین سگ تلقی می کند و یا مرگ خود را ، و یا شاید عملی را که با او شده . بهر طریق یک « عین سگ » در چنان زمینه ای از معنا و بی معنایی توأمان پیاده شده که هم می توان بعنوان یک جمله واقعی قبولش کرد و هم بعنوان نمائنده چندین معنای متعالی فلسفی و مابعدالطبیعی ، و هم بعنوان یک تقابله تمام معنای زمینی و آسمانی . و در عین حال کافکا در ساختمان محاکمه ، تمام ساختمان زندگی فردی ، قومی و مذهبی خود و تمام ساختمان تاریخ و مذهب و جامعه را بیسان می کند و ما می گوئیم این توازن بین فرد در یک طرف و نیروهای مقابل او در طرف دیگر نشان بدیهیم .

اکثریت مسیحی	اقلیت یهود
دولت	فرد
جامعه	فرد
بوروکراسی	انسان
خدا	انسان
عرش الهی	زمین
مرکبا (۱۹)	ام هارتر (۱۸)

کافکا در برابر پدرش در مانده است ، در برابر بقیه افراد خانواده ، منجمله مادرش هم همانطور . در نامه ای که برای پدرش نوشته ، او را بعنوان یک دیکتاتور خودکامه معرفی کرده است . و بعد کافکای چک ، در برابر دولت آلمان ، بهمان اندازه در مانده است که کافکای پسر در برابر پدر . کافکای چک در برابر زبان آلمانی ، یعنی زبان حاکم در دوران کافکا بر چکسلواکی ، نیز سر تعظیم فرو آورده . گرچه او زبان آلمانی را شاید در قرن ما بهتر از هر نویسنده آلمانی دیگر بتکار گرفته ، ولی این یک چک است که به این زبان می نویسد : اقلیت خرد شده در برابر اکثریت . و بعد سرنوشت یهود اروپایی ، که مدام تحت تعقیب اکثریت مسیحی بوده است . آنگاه کافکای نژاد یهودی را می توان وسیع تر گرفت : فرد ، در مقابل دولت حاکم و فرد در مقابل جامعه حاکم ، بویژه در سیستم های بوروکراسی پیشرفته ، عملاً در مانده است و کوچکترین ارزشی برایش قائل نمی شود و انسان در برابر این بوروکراسی ، بیچاره و وحشتناک که کافکا تصویری دقیق از آن در ساعات محاکمه اش می دهد ، زیون و نزارو توئید است . و آنگاه کافکا این بوروکراسی را از زمین می کند و با مثل « در برابر قانون » که در وسط های کتاب معرفی می کند ، آنرا در عرش الهی سیر می دهد و نشان می دهد که زمین ، الگوی کوچک ، ولی موهب و تقلید شده از الگوی بزرگ آسمانی است و همانطور که در اسرائیل کهن ، « امام هارتر » و با مردمان خارج از بیت المقدس ، از دهاتی و میوه فروش و کاسب و برزگر ، نمی توانستند وارد بیت المقدس شوند و با صلاح پیاده ها همیشه پیاده بودند و سوارها همیشه سواره ، و کسی نمی توانست طبقه خود را عوض کند ، انسان هم هرگز آن قدرت را ندارد که به « مرکبا » (MERKABA) دست پیدا کند ، بدین ترتیب ، کافکا حتی سرمایه سالاری و وحشتناک اسرائیل کهن را که بر اساس دو طبقه خارج و داخل بیت المقدس بنا شده بود و حتی عرفان کهن یهود را که جلوه ای روینایی از آن از زوایای سرمایه سالاری بود ، در چارچوب سرمایه سالاری شوم و موقعیت طبقاتی آلمان ، و در تمثیل « محاکمه » نشان می دهد ؛ و بدین ترتیب لایه های مختلف چندین معنا در وجود نمادها بهم می پیچند ، و خواننده موقعی که می خواهد یکی از نمادها را در چارچوب یک معنا برآورد ، خود بخود بقیه معنایها هم بموازات آن حرکت می کنند و « چندین معنایی » بدان صورت که دانته بدان اشاره کرده بود ، در اوج تجلی پیدا می کند . در حالیکه ظاهر قصه از یک خونریزی واقع گرایانه برخوردار است .

و تازه کافکا ، بدلیل موقعیت تاریخی خودش که فقط چند سال پیش از ظهور هیتلر و نازیسم بود ، نشان می دهد که « محاکمه » شتری است که دم در همه خوابیده است . بدلیل اینکه در حدود بیست سال بعد شکنجه و آزار و قتل عام یهودیان در آلمان شروع شد - و شگفتناک - بهمان صورت که « جوزف کافکا » کافکا بازداشت ، محاکمه و محکوم شده ، بعد « عین سگ » کشته شده بود . ادبیات ، تاریخ را فقط تصویر نمی کند ، بلکه آنرا پیش بینی هم می کند .

یادداشت دیگری را از کافکا نقل می کنم که هاینریش پوئیتر در کتاب مثل و تضاد از کافکا نقل کرده است :

« صبح زود بود ، خیابان ها تمیز و متروک بود ، من بطرف ایستگاه قطار می رفتم . وقتی که ساعت را بساعت برج مقایسه کردم ، دیدم خیلی دیرتر از آن است که تصورم را کرده بودم ، باید عجله می کردم ، تکان و

کافکا	خانواده
پسر	پدر
کافکای کوچک	دولت آلمان
زبان چک	زبان آلمانی

هیجان این کشت پیدا نکرده بود و نفس زان را پیدا کنم ؟ پیروزمندانه کند . « یول » در میان یادها نقلش صرف نظر و بهمین دلیل دستگانه تمثیلی و لکن ، و چیز منطقی و به گمراه شدن بعد با خود و راه را از پلید تاریخی ، مذ یک چند سطر بر بسته است . الیتم تمثیل های کافکا دریا به نهان تمثیلی موجود « قسی بدنیا بوروکراسی با قدرت نمی خواند ولی کافکاست از عمر آن این بی دلیل تفکر را گرفته تمثیل بیرون « دنیای شجاع تحت عنوان ما در آثار نویس جویس و فالکنر اصطلاح از قبیل صورت تمثیل را بعنوان تمثیلی است تمثیل هستند . همانطور که « گراکوس فالکنر (مثلاً) موقعی که جویس می نویسد و می سازد ، در وهم در نمایش دست به اسطوره بداند که در معنی نهفته اس

هیجان این کشف مرا در مورد راه دچار دودلی کرد. هنوز باشهر آشنایی کامل پیدا نکرده بودم. خوشبختانه پاسبانی در آن نزدیکی بود. بطرف او دویدم و نفس زلفتان راه را از او پرسیدم. گفتم: بلی، چون خودم نمی توانم پناه را پیدا کنم؟ پاسبان گفت: «ولش کن، ولش کن»، و با یک حرکت پیروزمندانه سرش را برگرداند، مثل کسی که می خواهد با خنده اش خلوت کند.» (۳۰)

«پولیستزر» تفسیری بسیار عمیق از این قطعه که پس از مرگ کافکا در میان یادداشت هایش پیدا شد کرده است که بدلیل طولانی بودنش، از نقلش صرف نظر می کنیم. بطور خلاصه ساعت فرد با ساعت کائنات نمی خواند. و بهمین دلیل گمراهی پیش می آید و نماینده دولت، یعنی پاسبان، که در دستگاه تمثیلی کافکا نماینده بوروکراسی الهی هم هست، فقط می تواند بگوید: ولش کن، ولش کن، و بعد با خنده مسخره خود خلوت بکند. بظاهر همه چیز منطقی و واقعی بنظر می رسد، ولی موقعی که نماینده قانون، اهمیتی به گمراه شدن فرد نمی دهد، و حتی او را به گمراه بودن تشویق می کند و بعد با خود و خنده خود خلوت می کند، دیگر ما فقط با مردی راه گم کرده که راه را از پلیس بیرسد، کار نداریم، بلکه معناهایی از هر نوع، زمینی، تاریخی، مذهبی و الهی در ذهن جلوه گر می شوند و همه اینها فقط در یک چند سطر، که کافکا نام آن را «توضیح» گذاشته، چشم از جهان پر بسته است.

البته تمام تمثیلها بیان پیچیدگی و پرمعنائی نیست. درباره تمثیلهای کافکا فقط می توان این شعر مولوی را خواند که: از انبهی ماهی دریا به نهان گشته - انبه شده قالبها تا پرده جان گشته. خود کافکا دستگاه تمثیلی موجود جهان را در یک مثل دیگر، بطن و کتابه بیان می کند: «قصی بدنبال پرند می گردد. انگار دستگاه آفرینش، یا تاریخ و با بوروکراسی بدنبال قربانی می گردند ساعت فرد بدبخت هرچوقت با ساعت قدرت نمی خواند.»

ولی همانطور که گفتم نه همه تمثیلها به پیچیدگی تمثیلهای کافکا است. بعلاوه تاریخ قصه رئالیستی که در حدود سیصد سال از عمر آن می گذرد با قصه تمثیلی رفتار یک شکل منسوخ را داشته. و این بی دلیل نبوده است، چرا که برخی از قصه های تمثیلی فقط یک طرز تفکر را گرفته و بدان عینیت داده اند طوری که معنا بسادگی از داخل تمثیل بیرون می خزد: مثل «مزرتع حیوانات» «جورج اورول» و «وینا» «دنیای شجاع جدید» آلدوس هاکسلی که اخیرا ترجمه بسیار شیوایی از آن تحت عنوان «دنیای فشنگ نو» بوسیله انتشارات پیام چاپ شده. لکن ما در آثار نویسندگانی بمراتب بزرگتر از اورول و هاکسلی و مثلا در آثار جویس و فالکنر به این طرز ادبی برمی خوریم.

اصطلاحات جدیدی که اخیرا بوسیله آنها سراغ ادبیات می روند، از قبیل صورت نوعی (archetype) و اسطوره (myth)، تا حدی کلمه تمثیل را بعنوان یک طرز ادبی در پرده نگاه داشته اند. ولی اسطوره هر واقع تمثیلی است که همان چند معنا را داشته باشد و صور نوعی، طرفین تمثیل هستند، بصورت گسترده تر و عمیق تر، و البته نمادین تر (symbolical) همانطور که تمثیلهای کافکا، همه با اساطیر پیوند می خورند، مثل «گراکوس شکارچی» که هدایت ترجمه اش کرده. در مورد جویس و فالکنر (مثلا قصه «خرس» فالکنر) نیز این برداشت کاملا درست خواهد بود. موقعی که جویس در نوشتن «اولیس» مدعی می شود که کابوس تاریخ را می نویسد و مثلی اساطیری از دوشخصیت مرد و یک شخصیت زن می سازد، در واقع به تمثیلی بلند از تاریخ می اندیشد. و بکت، هم در قصه ها و هم در نمایش هایش بویژه چشم براه گوید، و دست آخر (Endgame) دست به اسطوره سازی پیوسته ای می زند که تمثیل های متعدد در چارچوب اساطیری آن براهتی می گنجد، و خواننده باید حواسش جمع باشد تا بداند که در پشت سر یک قالب، چند قالب و در هر کدام از این قالبها چند معنی نهفته است.

من در «قصه نویسی» بیشتر توجه به قصه رئالیستی کرده بودم. این گفته درباره تمثیل را بعنوان مکمل بر آن متن اضافه می کنم. و بهمین

دلیل در اینجا توضیح درباره قصه واقع گرای را بخواصه آوردم. و گر نه هیچ قصد رجحان دادن یک نوع قصه را بر نوع دیگر ندارم.

حواشی:

۱- المعجم فی معاییر اشعار العجم، شمس الدین محمد بن قیس الرازی، چاپ قزوینی، صفحات ۳۷۰ - ۳۶۹.

2 - Graham Hough, An Essay on Criticism Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1966, pp. 121-2.

3 - A.F. Scott, Current Literacy Terms MacMillan New York, 1965, p. 6.

4 - Friedrich Nietzsche, Joyful Wisdom (Translated by Thomas Common), New York, 1960, pp. 167-8.

۵- رجوع کنید به مقالات نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۵۲ آقای علی دشتی در روزنامه اطلاعات پیرامون تذکرة اولیاء عطار.

۶- قصص قرآن مجید، برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق تیشابوری مشهور به سورآبادی، چاپ دانشگاه تهران، صفحات ۱۹۶ - ۱۹۵.

۷- خواننده برای مراجعه بیشتر به انواع حکایت های نزدیک به تمثیل و بطور کلی حکایت تمثیلی می تواند به فصل «داستان و حکایت، تاریخ و قصه» از کتاب «قصه نویسی» بهمین قلم مراجعه کند.

۸- آقای دکتر محمد استعلامی در تصحیح تذکرة اولیاء پس از علامت سؤال (؟) یک نقطه هم گذاشته است. این نوع نقطه گذاری را من در هیچ جای دنیا ندیده بودم. آدم یا سؤال می کند، و یا سؤال نمی کند. اگر سؤال می کند، علامت سؤال می گذارد. اگر سؤال نمی کند آخر جمله نقطه می گذارد. هر دو چه معنی دارد؟
تنگین - شاید کار مطبوعه باشد.

۹- تذکرة اولیاء به تصحیح دکتر محمد استعلامی چاپ زوار، سال ۴۶، تهران صفحات ۱۸۰ - ۱۷۹.

۱۰- اطلاعات - یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳، شماره ۱۴۴۰۲.

۱۱- قرآن، سوره ابراهیم ۵.

12 - Polysemous.

13 - Can Grande Della Scala.

۱۴ - ازین نامه يك بار نیز در مقاله «مصرع، يك منظومه بی نظیر» که چهار سال پیش در مجله فردوسی چاپ شد، استفاده کرده ام.

14 - Quoted by Vernon Hall, Jr., A Short History of Literacy Criticism, New York University Press, 1963, p. 22.

۱۵- عهد جدید، انجیل لوقا، باب دهم ۳۷ - ۲۹.

۱۶- رجوع کنید به قصه نویسی صفحات ۵۹۱ - ۵۹۰.

17 - Walter Kaufmann, Existentialism from Dostoevsky to Sartre, Meridian Books, Inc., New York, 1956, p. 130.

18 - Am-ha'aretz.

مردمان روستا و با مردمان اطراف بیت المقدس در یهودیت کهن

19 - Merkaba.

گویا از همان کلمه مرکب، بمعنای مردمان داخل بیت المقدس در یهودیت کهن

20 - Heinz Politzer, Franz Kafka, Parable and Paradox, Cornell Paperbacks, 1966, p. 1.