

تقی مدرسی

ملاحظات در باره

داستان نویسی نوین فارسی

مطالبی که تحت عنوان بالا می خوانید گزیده ای است از مقاله ای با عنوان «میلاذ داستانسراشی در ایران» که بتاه خوانشی برای یکی از مجلات اروپائی نوشته شده است . در این مقاله پیرامون مسائلی بحث شده بود که بنظر من تقریباً جزء مشکلات امروزی ادبیات معاصر ماست . از این رو بنظرم رسید که مقاله را در مجله چاپ کنم . از آنجائیکه مقاله برای خوانندگان خارجی که آشنائی با ادبیات ما ندارند نوشته شده بود لذا پارمهایی از آن بنظر خوانندگان مجله زائد و توضیح واضح می رسید . چون فرصتی دست نداد ناچار عین همان مقاله با حذف قسمت هایی که برای خوانندگان فارسی زبان زائد بنظر می رسید برای چاپ به مجله دادم . اگر در بعضی قسمت ها مطالب کسسته دور از هم جلوه می کند ، به خاطر همین حذف است . در قسمتی از مقاله ، خلاصه ای از مقاله « نا کامی خانواده کارمندان » گنجانده شده بود که آن هم به علت چاپ عین همان مقاله در شماره های قبل حذف شد . ناچار خوانندگان این مقاله حتماً باید به مقاله مزبور مراجعه کرده باشند .

این حقیقت که ادبیات معاصر فارسی در برابر کاخ عظیم ادبیات کهن کلمه محقری است که ساختمانش بانجام نرسیده و نقشه آن نیز برای معماران بی تجربه و جوانش هنوز روشن نیست بارها بگوش ما رسیده است. ما میدانیم که ادبیات معاصر فارسی بیش از هر چیز نابسامان و سرگردان است. بخصوص داستانسرانی در زبان فارسی در برابر آنچه امروز ادبیات غربی داستانش مینامند، بیگانه و کم تجربه است. زیرا اگر ادبیات فارسی از جهاتی غنای شعری داشته باشد از لحاظ داستان نویسی کم مایه و فقیر است.

پیشینیان ما قالب بیانی خود را جسته بودند و این قالب چیزی جز نظم نبود. نظم حتی برای انشاء تذکره و تاریخ هم بکار میرفت. از این سرو نمونه های برجسته شری ادبیات کهن ما بسیار کم و ناچیز است. بحرانی که نیم قرن پیش کشور ما را درخیز و تاب امواج تمدن دنیای غرب تکان داد و فرهنگ اروپا توانست رخنه ای در محیط خاموش و بیحاصله کشور ما بیابد و چون سیلابی محتوی خود را بسر کسانی که مبهوت سبزدگی و هیبت امواج کوه پیکر آن شده اند خالی کند، نخستین طنینی بود که ناقوس ادبیات غربی در دنیای ما بقصد در آورد.

جنبش مشروطیت که ما امسال چهل و هفتمین سالش را جشن گرفتیم، پاسخ رسا و مشتاقانه ملت ما بطنین این ناقوس بود. آوای تمدن غربی از صافی هائی میگذشت و پس از آن بسر زمین ما میرسید. تأثیر محیطی که مترجمین و روشنفکران صدر مشروطیت را در خود گرفته بود (قفقاز-عثمانی هندوستان) در ترجمه ها و تألیفهایشان بخوبی نمایان است. متونی که از روی آنها ترجمه میکردند غالباً ترجمه هائی بود از متون اروپائی به زبان های محلی. محیط و شخصیت خود مترجمین روی متن اصلی سایه می انداخت و آنچه بدست خواننده فارسی زبان میرسید چیزی بود که از صافی محیط های اجتماعی و شخصیت های شرقی گذشته بود. معینا ملت ما در برابر نسیمی که از سن، دانوب، تایمز و تیر بسوی شرق میوزید ایستاده بود و از نوازش این نسیم بشوق می آمد.

مثل همیشه جنبش هائی هم برای جلوگیری از غرب زدگی بوجود آمد. با این حال سد شکسته بود و آب ریخته.

این بود مختصری از ظهور دوره جدیدی در تاریخ اجتماعی ملت ما دوره‌ای که برای ملت ما نمره های فراموش نشدنی و بزرگی ببار آورد . یکی از این نمره‌ها بوجود آمدن داستانسرایی بشیوه اروپائیهاست .

پیش در آمد جنبش مشروطیت، همانگونه که در انقلاب کبیر فرانسه هم اتفاق افتاد، پیدایش روزنامه‌هایی مانند «جبل‌المتین»، «ثریا» و «پرورش» بود که در آن‌ها مقالات و اشعار و گاهی داستان‌های کوتاه انتقادی درباره سازمان‌های اجتماعی آنروز ایران چاپ میشد. بیشتر این جرائد در خارج از ایران بچاپ میرسید. مانند هندوستان و عثمانی و قفقاز .

در سال ۱۹۰۷ میلادی با انتشار «سیاحتنامه ابراهیم بیگ» در کلکته، طلیعه داستانسرایی نو در ایران نمودار شد و هم‌زمان با آن نوشته‌های «حاجی» «میرزا عبدالرحیم طالب‌وف» که با «سوسیال‌دمکراتهای» قفقاز نزدیک بود و از عقاید اجتماعی آنان متأثر میشد، از راه قفقاز بدست روشنفکران و جوانان مترقی آن‌دوره میرسید.

این نوشته‌ها عبارت بودند از مقالات اجتماعی و سیاسی و داستانهای کوتاه . باین ترتیب مجموعه کوچکی که پایه داستانسرایی آینده ما بود فراهم آمد .

درباره «طالب‌وف» صحبت‌های مختلفی شده است ولی باید گفت که نوشته‌های «طالب‌وف» در مقیاس با کتاب «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ» تا حدی ثقیل و خشک جلوه میکند ؛ «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ» سرگذشت جوانی است که بعد از مدت‌ها دوری از میهن (ایران) به ایران بر میگردد و بر اثر مشاهده ناروائیه‌ها و انحراف‌های اجتماعی کشورش دوبرتبه به اسلامبول و از آنجا بمصر میرود و در مصر بر اثر الام روحی و بدبینی نسبت به آینده ملت ایران دچار بهشت میشود و با تلخی میمیرد . این داستان که حاوی بحث‌های زیادی در باره اوضاع اجتماعی آن دوره و معرفی قشر های مختلف اجتماعی ایران است بسرعت جای خود را در میان توده باسواد مردم باز کرد . آنطور که از مقدمه جلد دوم کتاب بر میآید، نامه‌های زیادی برای نویسنده کتاب از طرف ایرانیان به اسلامبول فرستاده شده است . در این نامه‌ها نویسنده را تشویق کرده‌اند که بقیه سرگذشت «ابراهیم بیگ» را که در جلد اول ناتمام مانده بود بنویسد و حتی اشخاصی که خود هیچ نداشته‌اند بازحمات زیاد پول‌هایی تهیه کرده‌اند و برای او فرستاده‌اند تا در کار چاپ کتاب دچار اشکال نشود. «طالب‌وف» نیز چنین موفقیتی را بدست آورد . منتها بخاطر ثر ثقیل و ناهموارش نتوانست در بین تمام طبقات

نفوذ کند. اکثراً، روشنفکران و کسانی که باروپا رفته بودند نوشته‌های او را میخواندند و بدیگران توصیه میکردند که آنها هم بخوانند. باین ترتیب دو نویسنده نخستین که یکی از آنها گمنام بود (۱) راه آینده داستان نویسی را نشان دادند.

در جریان جنبش مشروطیت «دهخدا» با نوشتن قطعات انتقادی «چرند و پرند» در روزنامه «صور اسرافیل» نشر کتابت قدیم فارسی را بدور انداخت و از مکالمه مردم عادی و ضرب المثلهای و کنایاتی که در این مکالمه بعد و فور وجود داشت استفاده کرد و راه تازه‌ای برای آیندگان گشود.

باید فراموش نکرد که بیش از جنبش مشروطیت و بعد از آن بانام گروهی از شاعران آشنا هستیم که بیش از اینکه شاعر باشند يك ناسقد اجتماعی هستند. منتها نقد اجتماعی را در قالب نظم بیان میکنند، مانند «ادیب الممالک فراهانی»، «ایرج» و «عشقی». در مواردی اینان حکم همان تذکره نویسان قرون گذشته را دارند که نظم را قالب گزیده بیانی زبان فارسی میدانستند. اگرچه این نوع شاعران سعی میکردند با آوردن کلمات اروپائی مخصوصاً فرانسه و به کار بردن زبان عامیانه در نظم، بحث شعر نورا که بعدها بوسیله «نیما یوشیج» و با نزدیکی مطرح شد، پیش بیاورند، ولی باید گفت که در این میان «ایرج»، آنها در موادی، موفقیت‌های بدست آورد.

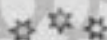

در سال ۱۹۱۱ میلادی معادل ۱۳۲۹ هجری قمری مجموعه ای از داستانهای کوتاه بنام «یکی بود یکی نبود» اثر «محمد علی جمال زاده» منتشر شد. با انتشار مجموعه داستانهای کوتاه «جمال زاده» که در آن داستانهای کوتاهی چون «فارسی شکر است» وجود داشت و بعدها شهرت زیادی برای نویسنده اش بیار آورد. واقعه محتوم اتفاق افتاد و برای اولین بار در ادبیات ایران داستان کوتاه به مفهوم اروپائی خلق شد. در این مجموعه کوچک داستانهای را میخوانم که باشر عامیانه شیرین و پر از اصطلاحات و ریزه کاریهای نوشته شده که عمق و وسعت زبان فارسی را برای بیان مفاهیم گوناگون نشان میدهد. در هر يك از داستانها نویسنده يك تیپ اجتماعی را تصویر میکند، نقاط ضعف آن را نشان میدهد و بالحن طنز آمیزی پیاد انتقادش میگیرد.

۱- ماهنوز بدرستی مؤلف حقیقی سیاحت نامه ابراهیم بيك را نمیشناسیم. در این اواخر حدسهائی درباره او زده شده است.

نمی‌توان گفت که «صادق هدایت» مترقی‌ترین و مؤثرترین نویسنده ایران در نیمه اول قرن حاضر تحت تأثیر «جمال زاده» بنوشتن داستان‌های کوتاه پرداخت. راهی را که «هدایت» بنویسندگان آینده نشان داد راهی مستقل بود و از لحاظ کیفی نیز نوع داستانهای «هدایت» بکلی از نوع داستانهای «جمال-زاده» جدا و متفاوت است. اصولاً «هدایت» در ادبیات معاصر ایران صاحب موقعیتی استثنائی و ممتاز است که در جای خود در همین مقاله راجع بآن بحث خواهد شد.

«هدایت» بانثر عامیانه لبریز از اصطلاحات و امثله زبان فارسی دردناکترین عقده‌های روحی مردمی چون خود را تصویر کرد. راجع به «هدایت» و اهمیت داستانهایش در ادبیات معاصر ایران مقالات زیادی بوسیله هم میهنانش و خارجیان نوشته شده است. بسیاری او را تا به حد پرستش ستوده‌اند و معدودی نیز خواسته‌اند ثمره‌ها و نتایجی که آثار او برای ما گذاشته نادیده بگیرند یا بی‌مال کنند. با این حال «هدایت» همچنان در پرده ابهامی که دور زندگی، شخصیت و آثارش پیچیده است بگر و دست‌نخورده باقی مانده است. هنوز تحلیل درستی از او و اجتماعی که در آن زندگی میکرد و تأثیری که او روی معاصرینش و روشنفکران دوره بعد گذاشت نشده است.

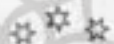
بافرا رسیدن ماه اوت ۱۹۴۱ میلادی که مصادف با ورود متفقین جنگ جهانی دوم به ایران بود فصل جدیدی در تاریخ اجتماعی ما باز شد. در دوره گذشته عده زیادی از جوانان به اروپا رفتند. هنگامیکه این جوانان به میهن خود بازگشتند حامل پیامهایی از تمدن، اندیشه و فرهنگ اروپا بودند. برای یکبار دیگر دروازه‌های دنیای غرب بروی ملت ما گشوده شد و این بار روشنفکران ایران مستقیماً و بدون وجود صافی بسا فرهنگ اروپائی تماس می‌گرفتند.

مجله «موسیقی» که یکی از چند مجله هنری این دوره است بوسیله جوانانی اداره میشد که اکثرآ از سفر اروپا برگشته بودند. در میان آنان بانام کسانی مانند «صادق هدایت» و «نیما یوشیج» و «عبدالحسین نوشین» بر میخوریم که هر کدام کارهای پرارجی در زمینه داستان نویسی «صادق هدایت» شعر نوی فارسی «نیما یوشیج» و تأثر «عبدالحسین نوشین» کردند. خود «هدایت» یکی از آن جوانانی بود که دولت وقت آنها را برای تحصیل در رشته‌های

مختلف به اروپا میفرستاد.

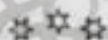
«هدایت» علاوه بر آنکه راه تازه‌ای نشان داد و سنگ نخستین بنای داستان نویسی بسبک اروپائی را در ایران گذاشت، بیش از هر چیز نماینده اندیشه جوانانی بود که در میان فریبها، نارواییها و گمراهیها مضطرب و مأیوس بدنیای ذهنی خود پناه میبردند. خودخواهی و روشنفکرانه‌ای آنها را عذاب میداد بین خود و دیگران فضای خالی و سردی میدیدند و تلاششان برای گذشتن از این فضای بی حاصل و عبث مانده بود. اثر انگشت «هدایت» در تمام آثار که در آن دوره بوجود آمد بخوبی پیداست. تمام نویسندگانی که بعدها توانستند جایی در محیط هنری ما برای خود باز کنند کم و بیش تأثیر او را در آثار خود پذیرفتند.

در بین این نویسندگان که بعداً هر کدام راه مستقلی پیش گرفتند باید «از بزرگ علوی» و پس از او ت ۱۹۴۱ از «صادق چوبک» نام برد.

نویسنده برجسته همزمان با «هدایت» «بزرگ علوی» است. «علوی» با انتشار مجموعه داستان کوتاه بنام «چمدان» استعداد خود را نشان داد. البته کارهای او که در اوائل بخوبی تأثیر اندیشه و بسبک «هدایت» را منعکس میکرد نتوانست بیای نوشته‌های «هدایت» برسد. ظاهراً نویسنده در تلاش بدست آوردن راه تازه‌ای بود ولی بداستانهای او کمی شتاب، کمی صنعت و کمی تخیلات رمانتیک مآبانه حالت مخصوصی میداد. بعدها این نوع تخیلات نفوذ بیشتری در کارهای «علوی» پیدا کرد و بالاخره با انتشار «چشمهایش» «علوی» نشان داد که کوششی بخاطر نوشتن «رمان» کرده است، البته خود کوشش اهمیت زیادی برای آینده داستانسرایی ما داشت. زیرا هم اکنون نیز صحنه ادبیات ما از وجود «رمان» - رمانی که روشنفکران را اقناع کند - خالی است. روزنامه‌ها و مجلات هنری درباره داستان «چشمهایش» تحت نقد از يك «رمان» چیزهایی نوشتند. ولی «چشمهایش» رمان نبود و نمیتوانست پایه‌ای برای رمانهای بعدی ما باشد و یا حتی راهی هم نمیتوانست بهر مندان جوان نشان بدهد. با وجود این «علوی» داستانهای با ارزشی چون «گیله مرد» که گواه استعداد او در داستانسرایی است، نوشت. او بخاطر مشی فکری خود و بخاطر نفوذی که «هدایت» با داستانهایش در محیط پیشرو هنری بدست آورده بود از دایمی که نویسندگان درجه دوم ما را گرفتار کرده بودند نجات یافت.

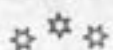
نویسندگان درجه دوم مثل «دشتی»، «حجازی» و دریک مرحله جلوتر «درویش» و حتی نویسنده «رضا کمال شهرزاد» در اوج رویاها و تخیلات نارسای رمانتیزم اروپای اوائل قرن نوزدهم دست و پا میزدند. «حجازی» بواسطه نثر روان و شیرینش موفقیت‌هایی بدست آورد. «دشتی» با نوشتن داستانهای عشقی و شورانگیزی نظیر «فتنه» در میان دختران مدرسه نفوذی پیدا کرد. «درویش» در سطح بالاتری با انتشار «کعبه» و «خاطرات سفر اروپا» و «سفارت اعظمی» در حالیکه به تحلیل پسبک و انالیتیک مسائل عشقی پرداخته است ما را پیاد «اشرفن زوایک» میاندازد. باین ترتیب نوشته‌های آنان نمیتوانست در قشر روشن فکر و مترقی ایران نفوذی داشته باشد. خواننده این نوع داستانها دختران و پسران جوان و محصلی بودند که سعی داشتند در مسائل عشقی و راجع بدنای ناشناس و مبهمی که در هایش بر روی آنان باز شده بود تجربیاتی بدست آورند.

بعد از واقعه اوت ۱۹۴۱ اقله‌های جدیدی در برابر داستان نویسی ایران باز شد. با ورود متفقین رایحه متعفنیه که بر اثر جنگ در جهان پراکنده بود، بشام ملت ما رسید. احزاب سیاسی که تا آن موقع وجود خارجی نداشتند یکی پس از دیگری کلوبهای خود را گشودند. در عرض یکسال تعداد روزنامه‌ها و مجلات ما به اندازه ده برابر دوره گذشته رسید. احتیاج متفقین بگندم و سایر مواد غذایی که در ایران بود، ملت ما را دچار فقر و قحطی و بالاخره تیغوس کرد. در کنار آشوب و درهم‌گراسی بی هدفی که به آنارشی ختم میشد ملت ما توانست با اندیشه مسلل آسیائی، افریقائی و اروپائی و بخصوص آمریکائی آشنائیهای تازه‌ای بیابد. در مدت ده سال از ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۱ که سال مرگ «هدایت» است با وجود کثرت روزنامه‌ها، مجلات، و کتابهای ترجمه شده، داستانسرانی و ادبیات ما عقیم مانده بود. در فاصله این مدت نیروهای معنوی مایبای کشمکشها و جنبشها و بررسی مسائل تازه‌ای که از میان اجتماع سرپیرون میکشید و چون غولهای عظیمی افکار جوانان را بخود متوجه میکرد، صرف شد. در این سالها روز بروز بر تعداد کسانی که داستانهای «هدایت» را میخواندند و اهمیتش را درک میکردند اضافه میشد.

این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد که در دوره گذشته، یعنی قبل از اوت ۱۹۴۱، نویسندگان ما برای بوجود آوردن آثارشان اغلب از اروپای

لاتین الهام گرفته بودند ولی در سالهای مورد بحث کم کم ادبیات انگلوساکسن و آمریکا نیز جانی برای خود در محیط ادبی کشور ما باز کرد. آثار نویسندگانی مانند: «اشتینبک» - «همینگوی» - «فاوست» بزبان فارسی ترجمه شد. طلابه کسانی که تحت تأثیر ادبیات آمریکا داستانهای نوشتند بسا نویسندگانی مانند «صادق چوبک» - «ابراهیم گلستان» و تاحدی «جلال آل احمد» پدیدار شد.

«چوبک» در سال ۱۳۲۴ خورشیدی مصادف با ۱۹۴۵ میلادی مجموعه داستانی بنام «خیمه شب بازی» منتشر کرد. در این مجموعه کوچک داستانهای جالب توجهی مانند «نفتی» و «زیر چراغ قرمز» و «گلپای گوستی» و «مردی در قفس» چاپ شده بود. «چوبک» کتاب دیگری هم بنام «انتری که لوطیش مرده بود» منتشر کرد. از همان ابتدا بخوبی معلوم بود که نویسنده از «هدایت» درسهای ارزنده‌ای گرفته است. با وجود این در این داستان‌ها تصاویر و تخیلات و اندیشه‌ها و نقطه دید نویسنده مستقل و مربوط بخود اوست.

نویسنده گاه بجای دور بین عکاسی می‌نشیند و بدون اغماض و یا تعدیل، وقاحت مناظر زندگی را ثبت میکند. زاویه دید خود را با سماجت در آنجائی قرار میدهد که بی حیائی تصاویر زندگی بیشتر هویدا است. در داستان‌های «گلپای گوستی» و «عدل» و «زیر چراغ قرمز» و مخصوصاً «پیراهن زرشکی» این تلاش نویسنده بخوبی بچشم می‌خورد.

مسأله تازه‌ای مطرح می‌شود. در داستانهای «هدایت» نویسنده پشت صورت مجازی قهرمان پنهان شده است و بجای او حرف می‌زند از اینکه پیکر عواطف و ایده‌های بشریش را مشتی کرم و حشره و بالاخره رجاله می‌خورند فریاد میکشد. فریاد او گاهی بشکل طنز گزنده و گاهی خنده - های عصبی و گاهی تف انداختن بصورت اجتماع و گاهی رقت تند و گاهی بصورت ستایش گذشتگان در می‌آید. گذشتگانی که گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک را از خود بجای گذاشته‌اند و بنای فرهنگ ایران باستان را ساخته‌اند. «هدایت» فریبی در زندگی میبیند. رجاله‌ها می‌خواهند محیطی را که به دروغ و تزویر و دورویی آلوده است رنگ و روغن بزنند و جلوی چشمش نمایش بدهند. می‌خواهند مثل آدمهای عادی مجبورش کنند تا به خوشبخت بودن تظاهر کند. ولی او از زیر بار همه این دروغها

بقیه ملاحظاتی در...

شانه خالی میکند و فریاد میزنند که هرگز فریب نخواهد خورد ولی «چوبک» محیط شلوغتری را میبیند، زیرا اوفزاهای معینی را برای اندیشه و یا احساس معینی دستچین نمیکند. او در داستانهایش بشکل چشم بزرگی در میآید و بادقت به منظره‌ای که در برابرش است می‌نگرد. البته از اینکه نقطه مخصوصی را برای تماشای این منظره انتخاب میکند نمیتواند فقط نقش دوربین عکاسی را بعهدہ داشته باشد و بیطرف بماند. کوشش او در این است که کهنگی و بی اثری مناظر را از بین ببرد. یعنی میخواهد یک نفر تهرانی که همه جای تهران را دیده است و مدعی است که تهران را خوب دیده است نشان بدهد که تهران را خوب ندیده است. مثلاً میدان توپخانه تهران را بازایه دید مخصوصش تصویر میکند. البته میدان توپخانه‌ای که «چوبک» تصویر میکند همان میدان توپخانه است که همه میبینند ولی زاویه دید عادی تغییر کرده است و در آن خصوصاً اصلی منظره در محوری تصویر شده است که زشتی‌ها و عدم هم آهنگیها در نظر اول بچشم میخورد. همین باعث تعجب خواننده‌ای که تصویر هایش از میدان توپخانه کهنه و بی اثر بوده است میشود. در پایان داستان چوبک دستهایش را بهم میمالد و بخواننده میگوید: «دیدید میدان توپخانه را ندیده بودید؟» حتی در تعبیرها و تشبیه‌هایی که «چوبک» به کار می‌برد این اصرار و سماجت کاملاً هویداست: «این آدم وصله ناچوری بود که بخشتک گنبدیده این اجتماع زده شده بود و زیر آن درزمرزها برای خودش وجود داشت.» «از گلپای گوستی.»

در داستان «گلپای گوستی» مرد معتاد به تریاک با پول مختصری که در جیب دارد در حالیکه از طلبکار جهودی که آن طرف خیابان ایستاده و ممکن است جلوبش را بگیرد دچار وسواس و اضطراب است، به دنبال زن خوش هیكلی که لباسی بانقش گلپای خشخاش پوشیده میافتد. با بالا و پائین رفتن کفلهای زن میل جنسی در او بیدار میشود. میخواهد برود تریاک بکشد، طلبکار او را میبیند و برای گرفتنش توسط خیابان میدود و کامیونی او را زیر میگیرد.

خماری، میل جنسی و کله شده مرد جهود در دنیای ذهنی مرد بهم می‌آمیزد و تصویر مشتمل کننده‌ای در برابر چشمان خواننده میگذارد. داستان «عدل» تصویر خون آلود و زخم‌دار اسب درشکه است که درجوی افتاده و قلم دست و کاسه زانویش خرد شده است. داستان «آخر شب» تصویر مات و

سرد يك عرق فروشی و مشتری هایش در آخر شب زمستان است و غیره .

کاه «چوبک» مثل «هدایت» به بن بستهایی که در زندگی وجود دارد میبرد از دود در این حال نیز از اینکه چر کی را با چرک نشان دهد ابائی ندارد . مانند داستانهای «مردی در قفس» و «پیراهن زرشکی» .

«جلال آل احمد» با انتشار «دید و باز دید» «ازرنجی که میبریم» «زن زیادی» و «سرگذشت گندوها» نشان داد که با طبیعت يك انسان روستائی بچنگ تضادها و بیمهای فضای شهری افتاده است . کارهای اولیه او داستانهای روسی در اواخر قرن ۱۹ را بخاطر می آورد .

«ابراهیم گلستان» بیشتر از هر کس از ادبیات آمریکائی متأثر است در ۱۹۴۸ مجموعه داستان «آذرماه آخر پائیز» را منتشر کرد . این داستانها مبین کوششهایی بود که نویسنده با آگاهی و پیش بینی و دید ریاضی برای جدا شدن از فضای داستانهای «هدایت» بعمل آورده بود . بیش از هر چیز «گلستان» روی شکل داستانهای خود کار کرده است . اوسعی میکند عینکی جلوی چشم خواننده بگذارد . این عینک چیزی جز نقطه دید خود او نیست . معتقد است که واقعیتهای خارجی هرگز بتنهائی و آنطور که در خارج هستند قابل درک و شناسائی نیستند . محیط خارج از راه حواس بدنای درونی هنرمند پاهر انسان دیگری میتابد و در این حال شکل تازه ای پیدا میکند . «گلستان» شکل تازه واقیعت خارجی «از داستانهایش میگنجانند . البته این تصویر واقی تر از تصویر مطلق اشیاء است . «گلستان» نشان داد که هیچ حادثه ای آنطور که در داستانها توصیف میکنند ابتدای مشخص و انتهای مؤثر ندارد . از اینرو مانند نویسندگان آمریکائی غالباً داستانهایش از جایی شروع میشود که در حقیقت حادثه ای در آنجا بریده شده است . «گلستان» روی همین نظر از مکالمه هایی که برای منظور خاص نویسنده و پیش بینی وقایع آینده داستان تر تیب داده میشود صرف نظر کرد و در حقیقت از این لحاظ منبع الهام او «ارنست همینگوی» داستان نویس آمریکائی بود . «گلستان» سعی کرد با تغییر دادن تشریحی بیان بهتر محتوی داستان کمک بگیرد . کوشش او در این مورد با موفقیت توأم نبود . از قبیل دنبال هم گذاشتن جملات عطفی ، استفاده کردن از وزن جملات برای توصیف حرکت ، یکنواختی و فاجعه .

ولی روی هم رفته نحوه بیانی نویسنده در زبان فارسی رسا و فصیح

نیست. بخاطر اینهاست که «گلستان» از طرف عده زیادی که ارزش کارهای او را نمیفهمیدند و منظور او را از خلال داستانهایش نمی توانستند درک کنند مورد ایراد و انتقاد قرار گرفت. «گلستان» معتقد است که «ساختمان» یکی از پایه های مهم داستان نویسی است و در بعضی موارد باید کاملاً از نظر ریاضی و فیزیکی بآن نگاه کرد.

در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ ملت ما یک دوره بحرانی را از نظر سیاسی گذراند. در این سالها جوانان مافعالیت و نیروی زیادی بخاطر حل مسائل اجتماعی بخرج دادند و بانا کامیهای زیادی بعزت اشتباهات و گمراهیهای چند روبرو شدند. بسیاری از جوانان ناگهان خود را شکسته و باطل دیدند. عدم اطمینان، بدبینی و یأس ارواح آنانرا تسخیر می کرد. آنارشیسیم و حشمتناکی مانند خرچنگی بگلوی ادبیات ماچسبید. بی بندوباری، ولنگاری، میل بهره درائی در تمام شئون ادبی و مخصوصاً بوسیله جوانان نفوذ می کرد. در نتیجه در این سالها آثار برجسته بوجود نیامد. شاعر و نویسنده زیاد بود ولی شعرها و داستانها بدون استثنا در اطراف مشکلات شخصی، حرمانهای رقت انگیز، غرائز ابتدائی، معاشقه های رمانتیک و منحرف شاعران و نویسندگان دور می زد.

بعداز تخفیف بحران، مبارزه ای بر علیه انحرافهای هنری از طرف بعضی از هنرمندان و روشنفکران شروع شد که هنوز هم ادامه دارد. البته تا حدی این مبارزه نتیجه داد. بطوریکه اکنون طوفان آنارشیسیم تا حدی تخفیف یافته و ماناظر رشد قدرتهای جوان و تازه نفسی هستیم که کم کم خود را از میان غبارها و تیرگیهای سالهای گذشته بیرون میکشند. نویسندگان جوانی پیدا شده اند و در زهر قشر جوانی و ناپختگی آثارشان هسته های از شور و استعداد و آگاهی از محیط اجتماعی غنوده است. رشته «رمان نویسی» که بکلی متروک شده بود از طرف نویسندگان مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه هنوز «رمانی» چاپ نشده است ولی خود من آگاهم که هم اکنون سه یا چهار نفر از نویسندگان هر یک در کار نوشتن رمانی هستند و با اینکه رمانشان را پایان رسانده اند. در خاموشی و سکوت ظاهری فضای ادبی ایران مغزهای پر شور و سنگین از اندیشه های نو در تلاش و جستجوی راههای نو و بررسی تجربیات گذشته اند و این همان نیروی است که بنظر من ممکن است به قلی دست یابد و ساختمان نیمه تمام پایه های هنر ملی ما را به انجام رساند.

این مختصری بود از پیدایش داستانسرایی نودر ایران و اکنون باید بتحلیل و پیدا کردن ریشه‌های اجتماعی و فلسفی آن پرداخت.

ارزشهای هنری ادبیات معاصر ایران

میگویند که ادبیات معاصر فارسی از لحاظ داستان نویسی فقیر و کم‌مایه است، زیرا در طول پنجاه یا شصت سالی که از عمر آن میگذرد بیش از شش تاهفت نویسنده که آثار ارزنده و قابل توجهی بوجود آورده باشند نمیتوان شمرد.

این حقیقتی است؛ ولی باید بخاطر داشت که در این مدت تجربیات زیادی برای ما باقی مانده است. هر چند که هنوز این تجربیات کاملاً بررسی نشده اما نویسندگان جوان ما میتوانند و باید که از این تجربیات توشه‌های زیادی بگیرند. یکی از علل ناکامیهای هنری ما عدم توجه به تجربیات استادان نخستین و نداشتن میزانهایی برای سنجش آنهاست.

نقدهائی که روی آثار هنری معاصر فارسی چه بوسیله خود ما و چه بوسیله خارجیهاشده، همگی بعلت عدم مطابقت با محیط ناقص بوده است.

نقد ادبی آنطور که در اروپا وجود دارد در ایران وجود نداشت و همپای وجود آمدن داستانسرایی جدید که پایه های فرم و تا اندازه ای محتوی آن از اروپا گرفته شده بود نقدهائی با زهم بشیوه اروپائی روی همان داستانها شد. اما مقالاتی که پایه علمی داشته باشد تقریباً بعد از اوت ۱۹۴۱ رواج یافت و در این سالها داستانهای «هدایت» مورد نقد قرار گرفت. «احسان طبری» و چند نفر دیگر چیزهایی در باره ادبیات معاصر ایران نوشتند و «نیما یوشیج» از تئوری خودش در باره شعر نودفاع کرد و مخالفین نیز چیزهایی نوشتند و علل مخالفت خود را شرح دادند. کنگره نویسندگان که در سال ۱۳۲۵ خورشیدی مصادف با ۱۹۴۶ میلادی در تهران تشکیل شد به بررسی نیروهای ادبی پرداخت و هم در آن سال مقالات زیادی در این باره نوشته شد. «هدایت» شخصاً در این کنگره شرکت کرد و جزء هیئت رئیسه کنگره بود. بعد از مرگ «هدایت» مقالات زیادی در باره او و آثارش بوسیله ایرانیها و اروپائیان نوشته شد ولی روی هر فرته تمام این مقالات و تحقیقات موضوع واحدی را شرح میدادند و گاهی هم کسانی عقاید شخصی خودشان را در باره موضوعهای مختلف با مناسبت یا بیمناسبت بآنها چاشنی میزدند. در باره هر کتابی که از طبع خارج میشد همینطور عمل میکردند: خلاصه ای از متن کتاب - پیدا کردن هدف نویسنده از خلال داستان،

بحث در اینکه هدف نویسنده خوب یا بد بوده است. همین!

اشکال در این بود که معیارهای زیبایی اروپائی که بوسیله ناقدان آنان کشف و بیان شده بود و در مواردی مورد سنجش قرار میگرفت، قابل تطبیق با داستانهای ما نبود. قبل از هر چیز هنوز تکلیف داستانهای که نوشته میشد معلوم نشده بود. در این داستانها هنوز آن نقاط در خشنده و برجسته‌ای که خودش معرف کمال خودش باشد وجود نداشت و هنر تقدیر ایران هنوز آنقدر پیر نبود که منتقدین بتوانند این نقاط را از میان داستانها و آثار هنری بیرون بکشند. بطور خلاصه هنوز ما معیارهای محیط خودمان را پیدا نکرده بودیم و پایه نقد های هنری ما بر روی نقد اروپائی قرار گرفته بود. چون بسختی میشد از معیارهای اروپائی برای نقد آثاری که در یک محیط شرقی بوجود آمده است کمک گرفت؛ ناچار آنچه از نقد اروپائی بدست ما میرسید چیزی جز خاصیت کمی «نقد» نبود. بعبارت دیگر منتقدین ما از علم آمار در نقدهایشان استفاده میکردند و آنهایی هم که در بست خودشان رابه آغوش نقد اروپائی می‌انداختند به بن بستهای میرسیدند که امروز شعر نوی فارسی یا آن دست بگریبان است (بعضی از شعرای جوان دوره ما وقتیکه با سلاحهای نقد اروپائی بسراغ شعر کهن فارسی میروند شعری نمی‌یابند، هر چه میبینند بنظرشان نظم میرسد) باینترتیب کمتر مقاله انتقادی سراغ داریم که ماهیت و محتوی اثر هنری را عمیقاً تحلیل کرده باشد و در پایان مقاله نتیجه جالب و آموزنده‌ای بدست خواننده بدهد. عموماً منتقدین ما ماهیت اثر را بشکل کاملاً سطحی بررسی کرده‌اند.

و بعد مثل يك مأمور اداره آمار و با خیاطی که اندازه آدمی را برای دوختن لباس بگیرد، چیزهایی را جمع به شکل، تعداد صفحات، نوع نثر، غلطهای املائی و انشائی و چاپی داستان نوشته‌اند. آنگاه نقد خود را با کلمات مبهمی چون: «این داستان قوی - ضعیف - خوب - بد یا متوسط است» تمام کرده‌اند. یا بحث فلسفی و ابده‌تولوژیکی پرداخته‌اند و سر نوشت داستان بامواقت یا مخالفت منتقد با عقیده نویسنده آشکار شده است.

از طرف دیگر اروپائیان هم بنوبه خود در مورد تحلیل آثار ادبی معاصر ملت ما دچار لغزش و اشتباه شده‌اند. آنان اغلب مستشرقهای پر کاری هستند که درباره ادبیات گذشته ما، مخصوصاً درباره شعر فارسی تحقیق میکنند. در ضمن بدشان نیاید که با ادبیات معاصر فارسی هم لاس بزنند. با معیاری که شعر کهن ما به آنان داده است بسراغ شعر و داستان امروزی ما می‌آیند.

نقد ادبی خود را بانجام میرسانند درحالیکه دوبار اضافی بردوش داشته‌اند اول معیارهای خام و درست هضم نشده ادبیات گذشته‌ما - دوم معیارهای شیوه‌های نقد امروزی اروپا .

نتیجه ایکه آنها در نقد خود حاصل میکنند بدلیل اروپائی بودن بوسیله بعضی از منتقدین ما خیلی زود و باز هم نسنجیده بعنوان معیار قبول میشود . بطوریکه یکی از محققین دانشمند مادر مقاله نسبتاً طولی سعی کرده است که از معیارهای نقد اروپائی حتی در مورد شعر گذشته فارسی استفاده کند . خواسته است در اشعار «مولوی» و «حافظ» پایه‌های مکتب‌های مختلف ادبی فرانسه مثل رمانتیزم - امپرسیونیسم - ناتورالیسم و سوررئالیسم را بیابد !

باینتر تیب هیچیک از گروه‌های فوق‌هنوز موفق نشده‌اند داستان‌رایی نو در ایران را بطور صحیح و عمیق تحلیل و یا حتی توجیه کنند . ظاهراً برای اینکار باید یکبار دیگر بدوره مشروطیت ایران توجه کنیم . (۱)
از این زمان است که خانواده کارمندان بوجود می‌آید . این خانواده که بعداً اجتماع شهری را یک پارچه قبضه کرد از درون گرفتار گمراهی‌ها زبونی‌ها و ناکامی‌هایی بود و بی‌بج و وسیله ای موفق بجل آنها نشده بود . اکثر نویسندگان معاصر و روشنفکران ملت ما از خانواده کارمندان که خانواده شهر نشین و متمدنی است بیرون آمدند .

هنگامیکه قشر کارمندان خودش را از سایر قشرهای اجتماعی جدا میکرد و تضادهای درونی کانون خانوادگی آنان روز بروز بیشتر و ثابت‌تر میشد، از طرف دیگر تضادهای اجتماع متمدن نیز آنان را که در دسترس بودند اماچ اولین تیرهای خود قرار میداد و آنان مجبور بودند بدون اینکه دم بر آرند خود را به نفهمی بز نهد و زخم تیرها را تحمل کنند، «هدایت» بعنوان بیان کننده تمام دردها، فریب‌ها و ناکامی‌های این خانواده داستان‌نویس را مینوشت . زیرا خود او از یک خانواده قدیمی و اشرافی بود که بدام ادارات دولتی افتاده بود . بعبارت آخر او جز یک کارمند ساده چیز دیگری نبود . از نظر دیگر «هدایت» صاحب اهمیت دیگری است . او بعنوان اولین هنرمند ایرانی، صاحب تمام خصائص یک هنرمند اروپائی در محیط هنری کشور ما درخشید .

در گذشته حتی بعد از جنبش مشروطیت هنرمندان ماجزء قشرهای بالا

(۱) به مقاله «ناکامی خانواده کارمندان» مندرج در شماره‌های ۹ و ۱۰ صف

مراجعه شود .

و ترمند اجتماع بودند و با آنها وابستگی داشتند. بدر بارهای سلطنتی پناه میبردند و یا یکی از اشراف و یا شاهزادگان تأمین زندگی آنان را بعهده میگرفت. ولی همانطور که گفتیم کم کم خود این قشرها دچار افلاس میشدند. فتودالیم در حال ورشکستگی بود و بجای آن بورژواها قدرت بدست میآوردند.

ولی آنها علاقه‌ای به نر نداشتند و از درك آثار هنری عاجز بودند. علاوه بر این ها هنرمند اجتماع نو نمیتوانست بکسی تکیه بدهد. هنرمند دوره گذشته در سایه آرامشی که از نظر مالی بدست می آورد میتواند با خیال راحت بخلق آثارش سرگرم شود. خصوصاً اینکه او درباره آثار آینده خودش نیز میتواند پیشگویی‌هایی بکند. چون شکلهای و قالبهای شعری حتی تا اندازه‌ای نوع اندیشه‌اش معین و محدود بود. اگر از چند شاعر بزرگ چون «حافظ» و «مولوی» که قلیل اندیشه‌های بشری در اشعارشان سر کشیده است بگذریم در کمتر شعری از آثار گذشتگان می توان شخصیت خود شاعر را، آنطور که امروز در آثار هنری نمایان است، جست، آنها بمسائل کلی زندگی بشر و جهان میپرداختند. حال آنکه هنرمند روزگار ما هنگام ساختمان بنای آثارش تنهاست - آینده مبهم است و او باید شخصاً دانه دانه سنگهای این بنا را بیابد.

در اوایل مشروطیت که هنوز خانواده کارمندان شکل و قالبش را نیافته بود و هنوز عقده‌های درونی خود را حس نمی کرد، هنرمندان بیشتر بحل مسائل و تضادهای اجتماعی علاقه نشان میدادند. شاعرانی مانند «ایرج» «ادیب‌الممالک فراهانی» و «عشق» بوجود آمدند که فرزندان آنها نمیتوانستند «زمان» نویسان آینده ما باشند. در مورد «سیاحتنامه ابراهیم بیگ» و نوشته‌های «طالب‌اوف» نیز باید همینطور فکر کرد. «یکی بود یکی نبود» هم میتواند وعده‌ای برای آینده باشد. با وجود این نشد.

«هدایت» که فرزند عاصی خانواده کارمندان، باتمام تضادهای درون آن بود، قدم بمیدان گذاشت. «هدایت» هنرمندی بود که تمام عقده‌های گروه کارمندان، یعنی شبه بورژواهای بدبخت را در آثار خود منعکس میکرد و اضطراب آن اضطرابی که کارمندان نسبت به آینده مبهم و تاریک خود داشتند - تم کارهای «هدایت» را تشکیل میدهد. گفتیم خانواده کارمندان بی پناه بود. «هدایت» نیز احساس تنهایی میکند. خانواده کارمندان تنها چاره‌اش این بود که فقط به خود پیردازد. «من» که هسته ناپیدای ژرفای

تنهایی است محور اندیشه‌های «هدایت» است .
 «ماهه مان تنهائیم . نباید گول خورد . زندگی يك زندان است.»
 «هدایت» حس میکند که بین او و دیگران فاصله عمیقی است . کسی
 اندیشه‌هایش را نمیفهمد و کسی نمیتواند با او همصدا باشد . باین شکل
 پله‌های برج عاج دنیای ذهنی هنری یکی بعد از دیگری ساخته میشود و «هدایت»
 از آن بالا میرود . از طرف دیگر فکر بلند پرواز و ژرف بین او پرده
 فریبی را که خانواده کارمندان بدور خویش کشیده اند عقب میزند . همانطور
 که يك بار گفته شد او میترسد که مبادا فریب خورد . او نمیخواهد مانند
 دیگران تظاهر بخوشبخت بودن کند درحالیکه درون زندگی‌اش رادروغها
 تزویرها و ناکامیها انباشته است .

باینترتیب «من» فلسفی «هدایت» در محیط اجتماع نو «من» جدیدی
 است و با «من» فلسفی گذشتگان تفاوت بسیار دارد . باصطلاح «من»
 «هدایت» يك «من» اروپائی است که بعزت تاثیر محیط اجتماعی اروپا در
 محیط اجتماعی ایران بوجود آمده است . در زیر طرح‌های ایرانی داستانهای
 «هدایت» در زیر تصاویر قهوه‌خانه‌ها، راهپاوخانه های ایرانی، يك «من»
 اروپائی اندیشه میکند . و از اینجاستبنا بزرگ اروپائیان درباره «هدایت»
 روشن میشود .

در مرحله اول راه «هدایت» از راه نویسندگانانی چون «دشتی» که سرگرم
 نوشتن نامه های عاشقانه بودند و با «حجازی» که در بند احساسات رقیق و
 خوشبینی ساده لوحانه ای دست و پا میزدند یکی جدا بود . «هدایت» قبل از
 چیز انسانی بود که زخمهای تن بشریت و محیط خود را بوضوح میدید و
 هر بغضاتر انسانیت و بشر دوستی تمام این ناروائیهای کینه میورزید و دندان خشم
 نشان میداد . داستان «توب» مروارید» نشانه روح مبارز و رام نشدنی او است
 در مقابل راهزنانی که بحریم شرافت انسانی دستبرد میزنند . بنا بر این خود
 بخود «دشتی» و «حجازی» در کادری قرار میگیرند که بهیچوجه نمیشود آنان را
 با «هدایت» سنجید . اما «هدایت» غیر از تمام کوششهایش برای عریان کردن
 توطئه‌هایی که در سر راه انسانیت کمین کرده است (یا بقول خودش، برداشتن
 نقاب بت سرخاب سفیداب کرده قرن بیستم . (در پیام کافکا) گرفتار «من»
 متزلزل و مضطربی است و این تکیه گاه فلسفی اوست ،
 حال اگر ببینیم که بعضی از اروپائیان تلخکامی و نومیدی «هدایت» را
 بامتی فکری استادان کهن چون «خیام» و «حافظ» میسنجند چقدر متعجب
 خواهیم شد .

«ونسان موتی» یکی از فرانسویانی است که در روی آثار «هدایت» تحقیق کرده و کتابی نیز در این باره نوشته است. در این کتاب بایک سلسله عقاید عجیب و غریب بر میخوریم؛ آقای ونسان موتی خواسته است مانند بعضی دیگر از اروپائیان اضطراب، گریز از واقعیت، میل پناه بردن بدنهای تخیلات «هدایت» را با «درویشی» یعنی شکلی که ترک دنیا در ایران بخود گرفته است پیوندزند. در همین کتاب به جملاتی از اینقبیل بر میخوریم: «چگونه میتوان از تلخکامی و نومیدی ای که از زندگی و آثار صادق هدایت هواید است متأثر نشد. صادق از این حیث شبیه است به استاد کهن خیام.»

و یا

«این گریز، این پناه بردن بدنهای تخیلات یا درویشی یعنی شکلی که ترک دنیا در ایران بخود گرفته است یکجا در هدایت وجود داشت. و ذیر آن اضافه می کند:

«احساس خفقان - نومیدی - گریز از حقیقت - وحشت جدائی - تنهایی غربت - دلهره با سادگی خاص بیان شده.»

اختلاف وجدائی ذرفی که بین جهان بینی «هدایت» و تصوف (تکیه گاه ذهنی ملت ما) وجود دارد مسئله ای نیست که قابل بحث باشد. «هدایت» از محیط و انسانها شروع می کند - تاب تضادها و فریبهای زندگی آنان را نمی آورد. آنگاه بر رویا و تخیل گریز میزند و بالاخره بخود پناه میبرد. چون هیچ هدف و مقصودی در زندگی آدمهانیبیند، چون همه چیز با دروغ قابلگیری می شود و چون «من» او عاطفه و عشقی بیایکی و معصومیت دارد و تضمینی برای پایکی و معصومیت در اجتماع آدمیان نیست، دچار اضطراب میشود. اضطراب او نتیجه «شک و عدم اطمینان» من فلسفی وحسی اوست. بالاخره در تحلیل آخر او بخودش بر میگردد.

«اگر راست است که هر کس يك ستاره روی آسمان دارد ستاره من باید دور، تاریک و بی معنی باشد. شاید اصلا من ستاره نداشته ام»

از بوف کور
اضطراب، چیزیکه اروپائیان به «آنگواس» تعبیر می کنند عصاره و نتیجه بن بستی است که در جمله بالا و سراسر «بوف کور» بیان شده است. این اضطراب حتی با دلهره (کیر که گارد) فرق دارد.

اگر بخواهیم این دلهره و تلخکامی را با آنچه در تصوف بنام «خوف» نامیده می شود بسنجیم بخوبی پیداست که از تصوف چیزی جز فرهنگ

اصطلاحات نمیدانیم .

«خوف» در تصوف که گاهی هم با کلماتی چون «هیبت» و «حیرت» از آن نام میبرند عبارت از حالتی خاص است که صوفی در آن حال برای نخستین بار با زیبایی مطلق برمیخورد و دچار اضطراب و حیرت می شود . «حیرت» مرحله ای است که صوفی قصد می کند که «من» خود را از یاد ببرد و کمال این حالت «فنا»ی در مطلق است . «هجویری» یکی از عرفای گذشته ما می گوید :

« چون خدا به شاهد جلال به دل بنده تجلی کند نصیب دل هیبت بود .
«هیبت درجه عارفان است» .

و امام غزالی در «کیمیای سعادت» میگوید :

«بدان که اول مقامات دین یقین و معرفت است پس از معرفت خوف خیزد و از خوف زهد و صبر و توبه خیزد و از زهد و توبه صدق و اخلاص و مواظبت بر ذکر و فکر بر دوام پدید آید و از آن انس و محبت خیزد و این نهایت مقامات است» .

باین ترتیب برخلاف مشی تفکری «هدایت» که از زندگی اجتماعی شروع میشد و به «من» پایان می یافت . صوفی از «من» شروع می کند و در مطلق «فنا» می شود . اضطراب صوفی بنحاطریقین و دیدن و شناسائی عظمتی است . «حیرت» بعد از این مرحله - مرحله رهایی از خوف و توکل - بمطلق فرامیرسد . پایه های اضطراب که عبارت باشند از شك و عدم اطمینان کاملاً در جهت مخالف یقین و توکل است .

اضطراب ، دلهره و بالاخره «انگواس» هدایت بعلت دروغ و فریبی است که در زندگی می بیند حس می کند که مقصود و هدفی در حیات آدمی ملحوظ نیست . از اینرو از حقیقت میگریزد و بتخیلات یعنی دنیای ذهنی خود پناه میبرد . باین ترتیب مشی فلسفی او بخودی خود به بن بست منتهی میشود . ولی «خوف» «هیبت» «حیرت» باین علت به صوفی دست میدهد که شناسائی خردکننده و بزرگی بدست آورده و میخواهد «من» یا بقول اروپائی ها «سوبژکتیویته» خودش را در برابر عظمت مطلق دور بیاندازد و این کار با محو «من» او در مطلق بانجام میرسد . یعنی لحظه دیگر او همه چیز هست جز خودش .

گفتم : ز کجائی تو ؟ تسخرزد و گفتا : من

نیمیم ز تر کستان - نیمیم ز فرغانه .

نیمیم ز آب و گل - نیمیم ز جان و دل

یک نیمه لب دریا - یک نیمه ز دردانه .

گفتم که : رفیقی کن بامن ، که منت خویشم .
گفتا که : بنشناسم من خویش زیگانه .

از دیوان شمس

مولانا جلال‌الدین رومی

صوفی از حقیقت نمی‌گریزد . او از اینجهت خاموش و تنها زندگی میکند که در تنهایی هم خود را جزء جهانیان و جهان میبیند . « من » او کشته شده است و پس از این مرحله به بینهایت میرسد .
پس مشی فلسفی صوفیه به بینهایت یعنی قطبی مخالف « بن بست » یا « صفر » منتهی میشود . بحث آفاق و انفس در اینجا مطرح نیست بدلیل قطعه زیر :

بود عارف راغم خوف و رجاء
سابقه دانیش خورد آن هر دوراه
عارف است او - باز دست از خوف و بیم
های وهورا کرد تیغ حق دو نیم
بود او را بیم و امید از خدا
خوف فانی شد - عیان شد آن رجاء
خوف طی شد - جملگی امید شد
نور گشت و تابع خورشید شد .

مثنوی مولوی

و باین شکل همیشه آرامش و امید ابدی صوفی را نجات میدهد .
خود آقای و نسان مولتی اشاره غیر مستقیمی در کتابش باین مطلب می‌کند :

« معمولاً کسی پی‌نبرده است که صادق ، زیبایی ایده آل - در همان معنی که در تصوف درك میشود شیفته بود . »

و اما خیام ؟

« هدایت » کتابی در باره « خیام » نوشت در باعیهای او را که شهرت جهانی دارند مورد نقد قرار داد . از نظر دل بستگی ای که به « خیام » داشت و خطوطی که از بی‌هدفی دنیا ، مرگ ، ناپایداری انسان ، تضادی که در بنای جهان است ، در آثار او دیده میشود اروپائیان و یا خود ما ایرانیها خواسته‌اند ریشه‌های جهان بینی فلسفی او را در باعیات « خیام » بیابند . ولی حتی راه « خیام » با جهان بینی مادی ، عینی و تلخی که دارد با راه « هدایت » جداست . اگر ممکن باشد مثال میزنم که « خیام » بیشتر ستاره ها و کهکشان را میدید تا

آدمیانی که در کنارش زندگی میکردند. او نتایج فلسفی خود را از سنجش مقیاسهای غول پیکری چون کهکشان بدست میآورد. در نتیجه آدمیان در مقیاس با سفینه‌های آسمانی موجوداتی خرد - نادان - محکوم و قربانی شده بنظر میرسند. «خیام» در آسمانی که بنده‌های تیره روز خداوند زیر آن زندگی میکنند چنان نیروی جاودانی و حاکی که قوانین و فرامینش ابدی و تغییر ناپذیر است دیده است که کوشش و تلاش بندگان خدا برای رهایی از این محکومیت بنظرش خنده آور و رقت انگیز میرسد، باینجهت او انسان را موجود عاجزی میبیند که مجرم نیست. او هیچکس را حتی مفتی شهر را که خون کسان را میریزد مجرم نمیشناسد. زیرا همه محکوم هستند و بار قوانین و فرامین آسمانی را بدوش دارند. در نتیجه طنز او انسانها را نمیگذرد و محکوم نمیکند. نیشخند پر کنایه و رندانه او روبه آسمان است و شعرهای هشدار برای آگاهی بنده‌های تیره روز خداوند. اضطراب او نیز بر اثر معرفت بوجود آمده است. درک وسعت و قدرت آسمانها، نیروی بزرگ و مغز بزرگتری میخواهد. در نتیجه خود او هم در کنار انسانهای دیگر قرار میگیرد. خود او نیز محکوم است. تلخی فلسفه او در اینجاست ولی باوجود این فاصله‌ای بین او و دیگران نیست و او مانند هنرمندان اوائل قرن بیستم از پله‌های برج عاج بالا نمی‌رود.

اما «هدایت» زمین را نگاه می‌کند و انسانها را مجرم می‌شناسد. اگر با آسمان نگاه میکند، نگاهش بدنیال ستاره دور، تاریک و بی‌معنی خودش است. طنز او طنزی گزنده و محکوم کننده است. او با نفرت و دندانهای بهم فشرده به «جامعه انسانی» متکلم میگردد. اگر در مجموع آدمیان را دوست دارد ولی هنگام برخورد های شخصی و فردی همه را دست می‌اندازد. او هنوز محکومیت انسان ضعیف را آن طور که خیام حس میکند حس نکرده است - خلاصه «من» فلسفی هدایت یک «من» اروپائی است که تمام تضادها و عقده‌های بشری را در روابط انسانها باهم و اعمال زوری که آنها بر یکدیگر میکنند میبیند. ولی این راه را هم تا بآخر نمی‌رود. چون تحمل آنها ندارد. در نیمه راه از حقیقت می‌گیریزد و بتخیل و رؤیا پناه میبرد. «سویر کتیوین» هدایت را اسیر میکند و از جستجوی اجتماعی باز میدارد.

با چنین مقدمه‌ای «هدایت» را بهیچوجه نمیتوان یک صوفی نو و یا یک «خیام» متمدن دانست. او حتی به «کیر که کارد» که برداشت ناقص از فلسفه

تصوف و رهائی یافته از «سوپرکتیویته» دارد نزدیک نیست. خوب، «هدایت» بدم «من» اروپائی با تمام خواص آن افتاد - نتیجه آن چه بود؟

نتیجه این بود که محیط داستانهایش نتوانست وسعت لازم را پیدا کند و تمام قهرمانانی که خلق کرد، نیمی از وجود او را در خود داشتند. درحالیکه ما آنها را بخوبی حس می کنیم، آنها را دوست داریم و در دردهایشان شریک هستیم، باز هم آنان بنظرمان آدمهای تخیلی و رؤیائی میرسند. زیرا در آن جایی که زندگی روحی قهرمانان از زندگی خود نویسنده جدا میشود نویسنده در توصیف آنها ضعف نشان میدهد و بیررسی سطحی و عجولانه این قسمت هابس می کند. «هدایت» شخصاً باین مشکل واقف بوده و کوشش هائی هم برای رهائی از آن کرده ولی از بونه عمل کامیاب بیرون نیامده است نمونه این نوع کارها «حاجی آقا» و «فردا» است. اکنون بخوبی روشن شده است که شیوه «هدایت» و فضائی که او در داستانش بوجود آورده برای نوشتن «رمان بزرگ» مناسب نیست. بطور خلاصه کارهای «هدایت» بر روی «سوپرکتیویسم» شخصی کار گذاشته شد، اوج گرفت و بکمال رسید. بهمین دلیل شیوه او تنها ماند و هیچکدام از نویسندگانی که خواستند همان شیوه را دنبال کنند کامیاب نشدند. اگر از لحاظ داستان کوتاه نویسی «هدایت» در سهای گرانبھائی به معاصرین و آیندگان خود داد ولی نحوه اندیشه فلسفی و فضائی که در داستانهایش بوجود آورد قابل تقلید و استفاده نبود. ولی تا بامروز هنوز باین مسأله توجه نشده است و سایه قهرمان داستان «بوف کور» بر روی دستهای جوانانی که در کار نوشتن سنگینی می کند.

اهمیت «بوف کور»

این داستان در نظر کلی شعر نیست که به تشریح نوشته شده و در آن بسیاری از سرخوردگیها، حرمانها، تیره روزیها و مسائل ابدی حل نشده گنجانده شده است. «بوف کور» بنحو بینظیری بعد از ۱۹۴۱ از طرف جوانان استقبال شد. بسیاری از جوانان تحت تأثیر دنیائی که «بوف کور» برایشان خلق کرده بود شروع بنوشتن داستانهائی کردند. کم کم این نفوذ از استقلال و جسارت نویسندگان جوان میکاست. بر اثر قدرتی که «بوف کور» در فضای ادبی ایران بدست آورد و بعلت نبودن نقد صحیح، یک سلسله نوشته هائی بوجود آمد که باید آنها را نوشته های «بوف کوری» نامید.

در تمام محافل ادبی صحبت از «بوف کور» بود. مقاله های زیادی درباره اش نوشتند. بفرانسه و تا آنجائی که من میدانم با انگلیسی ترجمه شد ولی این قدرت تأثیر بدی روی جوانان گذاشت. نوشته های «بوف کوری» دارای دو خاصیت مهم هستند. یکی اینکه نوشته بیشتر بصورت مکاشفه درونی است. یعنی يك نفر از اول داستان تا آخر در يك دنیای ذهنی مسائلی را طرح میکند و خویشتن را میکاود و دیگری اینکه داستان فاقد حرکت يك حادثه زنده است.

داستان فاقد حادثه است و خود بخود حرکت هم نمیتواند داشته باشد. مسائلی هم که مطرح میشود تمام در اطراف همان مسائلی است که در «بوف کور» طرح شده. هیچکدام از این داستانها که در آنها کوششی برای یافتن تشبیه های نو و شاعرانه بچشم میخورد، نتوانستند به پایه «بوف کور» از هرجهتی که فرض شود، برسند. چون این دنیا فقط و فقط بخود «هدایت» تعلق داشت و «من» هدایت آن را ساخته بود.

اگر در این مقاله چند صفحه ای را «قطب برای هدایت» و «بوف کور» ش تخصیص دادم بخاطر همین تأثیری است که روی محیط ادبی و روشنفکر ما گذاشته. اما اکنون همانطور که بکبار دیگر هم توضیح دادم کوششهایی در جهات دیگر و پیدا کردن راههای نو تر از طرف نویسندگان بعمل میآید که اگر فرصتی دست داد در مقاله دیگری مانند همین مقاله که خطوط اصلی مطالب را نشان بدهد پیروسی این کوششها خواهیم پرداخت. نویسندگان ما برای بیابان رساندن بنای ناتمام پایه های هنر ملی از تجربیات استادان با ارزشی چون «هدایت» و کسانی دیگری که در این زمینه قدم برداشته اند استفاده میکنند و با تجربیاتی که هر کدام از آنها در زمینه های مختلف بدست میآورند طلیعه آئینده پرثمر ادبیات ما را نمودار میسازند.

اکنون بروشنی لزوم يك رفورم در تمام شئون ادبی احساس میشود و هنرمندان از افقهای جدیدی که در داستانسرایی در جهان بوجود آمده و پس این نیز خواهد آمد توشه های گرانبهایی برمیگیرند و در ضمن از متن های کهن فارسی - اندیشه - تمدن و فرهنگ گذشته ما که از لحاظ معنوی میراث گرانبهایی برای ماست آثار خود را سیراب خواهند کرد.

هدفهای اصلی داستانسرایی - بعنوان رشته مستقل در میان شعبه های مختلف ادبی - کم و بیش برای جوانان روشن میشود. آنان همبستگی منحرف داستان را با شعر که بکلی داستان را بصورت ضمیمه ای از شعر در آورده است درك میکنند و برای مستقل کردن داستان از شعر کوششهایی به عمل

میاورند. چون آینده آنها از هم جداست.

اکنون جنبشی برای تحلیل درست و علمی محیط اجتماعی، نحوه کلی تفکرات مردم آغاز شده است. ملت را بعنوان يك انسان واحد تحلیل میکنند تا نقاط قوت و ضعف روحی او معلوم شود. همین مسأله کمک بر شد هنر ملی میکند. بنظر من هر ملتی، همانطور که وجه شباهتهائی با سایر ملل دارد همانطور که افرادش را آدمهای مختلف، با طرز تفکرهای متفاوت تشکیل میدهند، همانطور هم هر ملت، يك جهان بینی کلی و یا بکلام قدما مزاج و سرشت مخصوص بخود دارد. در آثار برجسته هنری هر کشور این سرشت تصویر شده است. نویسندگان جوان ما هم در تلاش شناختن این سرشت هستند و همین بوجود آمدن نویسندگان اجتماعی و آگاه - آنها که باید «رمان» آینده ما را بنویسند - را به ما نوید میدهد، زیرا رسالت تاریخی «رمان» بخاطر قرن ماست. قرنی که در سینه خود عجیب ترین و ناگوارترین وقایع سرگذشت انسان را حفظ خواهد کرد، قرنی که بشری ترین و اهریمنی ترین نیروها در برابر هم ایستاده اند و دست بروی هم دراز کرده اند. این قرن در «رمان» - زمانی که روز بروز بیشتر پایه های ساختمان و قدرت خود را در مییابد و به آن ارج میگذازد - منعکس خواهد شد. شعر با فضای محدود و زبان محجوبش قادر نخواهد بود بنای عظیمی را که بشریت در قرن ما به آسمان کشیده بیان کند و رمان است که باید در این مورد وظیفه تاریخی شعر را در قرن ما بدوش بگیرد و تصویرهای زمان ما را برای آیندگان بخاطر بسپارد. از تصویرهایی سخن بگوید که در حصار احساس آدمی نمیگنجد، آنها را با فریادها و آوازا، میسازد.

وظیفه بزرگی است... و امید من اینست که «رمان» معاصر ملت ما این وظیفه را بعهده گرفته باشد.

تهران چهاردهم اوت ۱۹۵۸