

رفتارها، اخلاقیات و رمان

در ورای همه مفاهیم صریحی که قومی از طریق هنر، مذهب، معماری و قانونگذاری بیان می کند، مقاصد ذهنی مبهمی نهفته است که آگاهی بر آن سخت دشوار است.

وقتی درباره گذشته تحقیق می کنیم گاه گاه شدیداً وجود آنها را حس می کنیم، نه به دلیل حضور آنها در گذشته بلکه به سبب غیبت آنها. هنگامی که آثار عظیم و مدون گذشته را می خوانیم، متوجه می شویم که آنها را بدون همراهی چیزی که همیشه با آثار عظیم و مدون امروزی همراه است می خوانیم: طنین مقاصد و فعالیت های گوناگون، هیاهوی القاء-کننده ای که در زمان حال همواره پیرامون ما را گرفته و از آنچه که هیچ گاه به طور کامل بیان نمی شود به گوش می رسد، آنچه که در لجن درودها و دشنامها، در زبان عامیانه و در طنز و آوازه های مردم پسند، در شیوه بازی بچه ها، در حرکات پیش خدمت هنگام چیدن بشقابها و در کیفیت خود غذایی که انتخاب می کنیم مضمّن است.

بخشی از جاذبه گذشته را خاموشی تشکیل می دهد. هیاهوی عظیم القاء کننده باز ایستاده و ما با چیزی روبرو هستیم که کاملاً بیان گردیده و دقیقاً نوشته شده است، و بخشی از غم دلگیری آوری گذشته ناشی از این آگاهی است که این هیاهوی عظیم ضبط نشده زمانی وجود داشته ولی نشانی به جا نگذاشته است. ما آن را احساس می کنیم چون ناپایدار است، چون انسانی است. و باز احساس می کنیم که حقیقت آثار عظیمی که از گذشته به جا مانده بدون آن هیاهو کاملاً آشکار نمی شود. از خلال نامه ها و دفترهای خاطرات، از زوایای متروک و ناخود آگاه این آثار بزرگ، می کوشیم حدس بزنیم که این صدای متضمن اشارات گوناگون، به چه معنی بوده است.

یا وقتی نتیجه گیریهای منتقدان با استعداد خارجی- یا برخی منتقدان احمق داخلی را- که فقط از طریق کتابهای ما دانشی اندوخته اند می خوانیم، هنگامی که به عبث می کوشیم بگوییم که اشتباه در کجاست، وقتی از روی دل سردی می گوییم که این منتقد کتابها را «خارج از متن» خوانده است، آنوقت به موضوعی نظر داریم که من می خواهم درباره آن بحث کنم. پس آنچه که من از لفظ «رفتارها» می فهمم غوغا و هیاهوی دلالت های ضمنی است. مقصودم تمامی متن ناپایداری است که اظهارات تلویحی در آن به وجود می آیند. بخشی

۱- این مقاله از کتاب تخیل آزادمنشانه *The Liberal Imagination* که نخستین بار در سال ۱۹۴۸ منتشر شد اخذ شده است.

از فرهنگ است که از نیم گفته‌ها یا ناگفته‌ها یا ناگفتنی‌ها ساخته شده است. کارهای کوچک نشانه‌ای از آنهاست: گاهی به وسیله هنر لباس پوشیدن یا تزئین منزل، گاهی به وسیله لحن کلام، حرکات سر و دست، تکیه بر کلمات خاص یا آهنگ صدا و گاهی به وسیله کلماتی که به تناوب و با معنایی خاص به کار برده می‌شوند. اینها چیزهایی است که افراد یک گروه فرهنگی را بهم می‌پیوندد، و آنان را از افراد گروه فرهنگی دیگر متمایز می‌سازد. اینها بخشی از فرهنگ را می‌سازند که هنر نیست، مذهب نیست، اخلاقیات نیست، سیاست نیست و مع الوصف، با تمام این بخشهای سخت نظام یافته فرهنگ مربوط است. اینها بر فرهنگ اثر می‌گذارند، فرهنگ بر اینها اثر می‌گذارد، فرهنگ از اینها زاده می‌شود، اینها خود زاینده فرهنگ‌اند. در این بخش از فرهنگ، حدس و گمان، که اغلب بسیار قویتر از عقل و برهان می‌نماید حاکم است.

راه صحیح روبروشدن با چنین موضوعی این است که تا حد امکان جزئیات مربوط به آن را گردآوری کنیم. تنها از این طریق است که بر آنچه منتقد هوشمند خارجی و منتقد ابله داخلی از آن آگاه نیست، آگاهی کامل می‌یابیم و آن اینست که در فرهنگ پیچیده‌ای تنها یک نظام واحد از رفتارها وجود ندارد بلکه مجموعه متنوعی از رفتارهای ناسازگار هست، و یکی از وظایف فرهنگ تعدیل این ناسازگاریهاست.

اما موقعیت کنونی امکان گردآوری جزئیات را نمی‌دهد و بنا بر این به جای آن، می‌کوشیم به فرضیه‌ای کلی برسیم، که هر چند ممکن است غلط از آب درآید اما دست کم شاید به ما اجازه دهد بر موضوع احاطه یابیم. کوشش خواهیم کرد که موضوع رفتارهای آمریکایی را با اشاره به نظر خود آمریکاییها نسبت به مسأله رفتارها تعمیم دهیم. و از آنجا که در فرهنگی پیچیده، چنان که گفتم، نظامهای گوناگون رفتار وجود دارد، و از آنجا که نمی‌توانم درباره همه آنها حرف بزنم، تنها به نظامهای رفتار و عقایدی می‌پردازم که طبقه متوسط باسواد و کتابخوان و مسؤول (که خودمان باشیم) نسبت به این رفتارها دارد. تأکید من بر مردم کتابخوان است، زیرا می‌خواهم از رمانهایی که می‌خوانند نتیجه‌گیری کنم. فرضی که پیش می‌نهم اینست که عقیده ما نسبت به رفتارها بیان مفهوم خاصی از واقعیت است. چنین به نظر می‌رسد که تمامی ادبیات به بررسی مسأله واقعیت گرایش دارد. مقصودم همان تضاد قدیمی بود و نمود است، یعنی تضاد میان آنچه که واقعاً هست و آنچه که صرفاً به نظر می‌آید. هنگامی که ادیب با غرور ناشی از خرد خود در برابر ما و تقدیر می‌ایستد، می‌خواهیم با فریاد از او پرسیم: «مگر نمی‌بینی؟» و در پایان نمایشنامه ادیب شهریار به شیوه‌ای مستقیم نشان می‌دهد که آنچه را که قبلاً نمی‌دیده است، اکنون می‌بیند. باز می‌خواهیم بر سر «لیر» و «گلاستر»، آن دو پدر فریب‌خورده خود فریب فریاد بزنیم: «مگر نمی‌بینی؟» باز مسأله کوری و مقاومت است در برابر ادعاهای آشکار و واقعیت، و فریب خوردگی محض است در برابر نمود. در مورد اقلو هم وضع از این قرار است. واقعیت درست پیش چشمان احمق تست، چگونه جرئت می‌کنی این همه هالوباشی؟ چنین است «اورگون» مولیر - عزیز من، همشهری شریف من، فقط به تارتوف نگاه کن تا بفهمی قضیه از چه قرار است.

چنین است حوای میلتون - «زن، مراقب باش! مگر نمی بینی - هر کسی می تواند ببیند - این مار است!»

مسأله واقعیت در رمان به طور کلی و در داستان سروانتس، که پدر بزرگ رمان جدید است، به شیوه‌ای خاص اهمیت کلی دارد. دوجریان فکری در دون کیشوت وجود دارد، دو تصور متضاد و مختلف از واقعیت. یکی از آنها دنیای معمول متعارف را واقعیت تام می‌پندارد. و این واقعیت زمان حال است با تمام فشارهای عاجل گرسنگی، سرما و درد، که گذشته و آینده، و اندیشه را به حساب نمی‌آورد. هنگامی که امور ذهنی، آرمانی و خیالی، اموری که تصورات گذشته و آینده را با خود به همراه دارند، با این عقیده تعارض پیدامی‌کنند نتیجه، فاجعه است. یکی از اتفاقاتی که می‌افتد این است که شیوه‌های معمول و مناسب زندگی دیگرگون می‌شوند - معلوم می‌شود که زندانیان زنجیری آدمهای خوبی هستند و آزاد می‌شوند، روسپی به جای بانو گرفته می‌شود. آشوبی کلی پدید می‌آید. و اما باید گفت که در مورد امور آرمانی، ذهنی، خیالی یا رومانیک - اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید - حتی نتایج بدتری به بار می‌آید: ثابت می‌شود که این امور مسخره است.

این یکی از جریان‌های رمان بود. اما سروانتس در میانه کار مرکب خود را عوض کرد. او دریافت که بر «روزینانته» (یا بوی مردنی دون کیشوت) سوار است. شاید سروانتس در آغاز کار، نه چندان آگاهانه، به نمایاندن این موضوع می‌پردازد که جهان واقعیات ملموس، واقعیت حقیقی نیست - هر چند از همان آغاز این نظر جدید در نظر قدیمی پنهان است. واقعیت حقیقی، ذهن خیالپرداز دون کیشوت است که اوهامی مجنون وار دارد: هنگامی که مردم و واقعیت علمی در برابر ذهن قرار می‌گیرند، دستخوش تغییر می‌شوند. در هر قالب هنری این اتفاق می‌افتد که نخستین نمونه بزرگ آن حاوی تمام قابلیت‌های آن قالب هنری است. گفته‌اند که تمامی فلسفه، حاشیه‌ای بر کارهای افلاطون است. می‌توان گفت که تمام داستانهای منثور، روایت‌های گوناگونی از مضمون دون کیشوت است. سروانتس مسأله بود و نمود را برای رمان مطرح کرد: تغییرات و تضادهای طبقات اجتماعی زمینه‌ای شدند برای مسأله دانش - یعنی اینکه دانش ما از کجاست، و تا چه حد قابل اعتماد است - که در آن لحظه بخصوص تاریخی مایه در دسر فلاسفه و دانشمندان شده بود. و فقر دون کیشوت نشانه این است که رمان با ظهور پول به عنوان عاملی اجتماعی پدید آمده است - پول این حلال بزرگ نسوج محکم جامعه کهن، این زاینده اوهام. یا می‌توان همان حرف را به صورتی دیگر تکرار کرد: رمان زاینده واکنشی در برابر اسنویسم است.

اسنویسم با غرور طبقاتی یکی نیست. ممکن است ما از غرور طبقاتی خوشمان نیاید اما لا اقل باید بپذیریم که بازتابی از یک وظیفه ویژه اجتماعی است. مردی که از خود غرور طبقاتی نشان می‌داد در روزگاری که امکان این امر بود - احتمالاً به آنچه که بود احساس غرور می‌کرد، اما این امر در نهایت با آنچه که می‌کرد ارتباط می‌یافت. از این رو

غرور اشرافی برتدرت جنگاوری و مدیریت استوار بود. هیچ غروری بی عیب نیست، اما غرور طبقاتی را می توان معادل غرور حرفه ای امروز دانست، که تا حدی با آن مدارا می کنیم.

اسنویسم، غرور به مقام اجتماعی بدون غرور به وظیفه اجتماعی است. و این غرور ناراحت کننده ای است. مرتب سؤال می کند: «آیا وابستگی دارم- آیا واقعاً وابستگی دارم؟ و آیا او وابستگی دارد؟ و اگر مرا حین صحبت با او ببینند، آیا چنین به نظر خواهد آمد که وابسته ام یا وابسته نیستم؟» این عیب نه تنها خاص جوامع اشرافی است، که عیوب خاص خود را دارند، بلکه عیب جوامع دموکرات بورژوازی هم هست. استودیوهای هالیوود به نظر ما پایگاههای افسانه ای اسنویسم اند، در آنجا کسی که هفته ای دوهزار دلار می گیرد جرئت نمی کند با کسی که هفته ای سیصد دلار می گیرد حرف بزند از ترس اینکه مبادا تصور شود که او هفته ای هزار و پانصد دلار درآمد دارد. عواطف غالب اسنویسم ناراحتی، خود آگاهی و حالت دفاعی است، یعنی اینکه فرد کاملاً واقعی نیست اما می تواند از طریق به واقعیت دست یابد.

پول، وسیله ای است که، خوب یا بد، جامعه ای متغیر پدید می آورد. جامعه ای یکسان به وجود نمی آورد، جامعه ای پدید می آورد که در آن طبقات مدام دگرگون می شوند و افراد طبقه حاکم بکرات عوض می شوند. در جامعه ای متغیر به ظاهر، تأکید فراوان می شود. کلمه ظاهر را به مفهوم عمومی آن به کار می برم مثل وقتی که مردم می گویند: «ظاهر خوب در گرفتن شغل اهمیت بسیار دارد.» مرفه به نظر رسیدن یکی از راههای مرفه شدن است. تصور قدیمی تاجر معتبری که میزان دارایی اش خیلی بیش از آن است که نشان می دهد کم کم جای خود را به نمایانندن مقام اجتماعی از طریق ظاهر، بایشتر نشان دادن آنچه دارند، می دهد. پایگاه اجتماعی در جامعه دموکراتیک ظاهر آ ناشی از خود قدرت نیست بلکه حاصل نشانه های قدرت است. این توسعه همان معنی است که تو کوئل نشانه فرهنگ دموکراتیک می دانست و آن را «فریبکاری تجمل» می خواند، به جای کالای خوب- ساخته روستایی و کالای خوب ساخته طبقه متوسط، همه کالاها می کوشند کالاهای ثروتمندان جلوه کنند.

و جامعه ای متغیر قهرآ توجه به ظاهر یا مجاز به معنی فلسفی آن، را ایجاب می کند. هنگامی که شکسپیر از روی این موضوع که شدیداً ذهن رمان نویسان را به خود مشغول داشته است- یعنی، حرکت از طبقه ای به طبقه دیگر- راحت گذشت و مالوولیو را خلق کرد، مسأله پایگاه اجتماعی را با مسأله حقیقت و مجاز مربوط کرد. خواب و خیالهای مالوولیو برای زندگی بهتر، برای او واقعیت دارند، و دشمنانش برای انتقامجویی توطئه می کنند تا به او بقبولانند که دیوانه است و جهان چنان نیست که او می بیند. وضع بد شخصیتها در رؤیای شب نیمه تابستان و مسأله کریستوفر سلای تلویحاً مبین برخورد دوافراط و تفریط اجتماع است و پا گرفتن فردی از طبقه پایین در طبقه ممتاز همیشه تا حدی نااستواری محسوسات و معقولات را به ذهن شکسپیر متبادر می کرد.

کارخاص رمان ضبط اوهام زاییده اسنوبیسم وسی در راه یافتن به حقیقتی است که، چنان که رمان می انگارد، در زیرهه نمودهای کاذب نهفته است. پول، اسنوبیسم، رؤیای مقام اجتماعی، به خودی خود مایه خواب و خیالند، و مایه و اساس رؤیاهای دیگر چون عشق، آزادی، جذابیت و قدرت اند، و قهرمان زن رمان مادام بواری با سه قرن فاصله، خواهر دون کیشوت است. عظمت انتظارات بزرگ از عنوان آن آغاز می شود: جامعه جدید بنیاد خود را بر انتظارات بزرگ می گذارد، که اگر تحقق یابند، به علت واقعیتی هست و پنهانی وجود دارند. بزرگ منشی پپ واقعیت نیست بلکه کشتیهای زندان، جنایت، موشها و فساد در سلول های کشتی واقعیت اند.

یک نویسنده انگلیسی که اسنوبیسم رامایه اصلی رمان می داند، اخیراً بالحنی نیمه طنزآمیز بر علیه آن فریاد برداشت: «چه کسی اهمیت می دهد که پاملا سرانجام بتواند آقای «ب» را بر سر غیرت بیاورد تا او را بگیرد، یا آقای التون بیشتر یا کمتر از حد متعارف نجیب باشد، یا اگر پند نیس دختر دربان را ببوسد برای او گناهی محسوب شود یا مردان جوان بوستونی بتوانند چون زنان میانه سال در پاریس با فرهنگ باشند، یا نامزد بخشدار محل باید اینقدر با دکتر عزیز حشر و نشر داشته باشد، یا خانم چترلی باید به شکار بان، حتی اگر او در طی جنگ انسری بوده باشد، کام بدهد؟ چه کسی اهمیت می دهد؟»

البته، رمان خیلی بیش از اینها درباره زندگی سخن می گوید: درباره ظاهر و ماهیت امور، اینکه چگونه کارها انجام می شوند، و چه چیزهایی ارزش دارند و ارزش آنها چیست و شرایط از چه قرار است، صحبت می کند. اگر رمان انگلیسی با توجه خاص آن به طبقات اجتماعی - چنان که همان نویسنده می گوید - لایه های عمیقتر شخصیت را نمی کاود، پس رمان فرانسوی باید در کاویدن این لایه ها، از طبقه آغاز و به طبقه ختم کند، رمان روسی، که به کشف امکانات نهایی روح می پردازد، باید همان کار را کند. هر موقعیتی در آثار داستایفسکی، هر قدر هم معنوی باشد، با اشاره ای به غرور اجتماعی و چند روبل آغاز می شود. رمان نویسان بزرگ آگاه بودند که رفتارها مبین بزرگترین مقاصد روحی انسانهاست، همچنان که بیان کننده کوچکترین آنها نیز هست، و این نویسندگان همواره فکر و ذکرشان این بوده است که معنای هر اشاره گنگ و نهفته را دریابند.

پس رمان جستجوی مداومی است برای یافتن واقعیت، میدان عمل آن همیشه دنیای اجتماعی است و مواد اولیه آن تحلیل رفتارها، به عنوان تعیین کننده مسیر روح انسان. هنگامی که این نکته را درک کنیم می توانیم غرور حرفه ای را که سبب شد دی. اچ. لارنس این سخنان را بگوید، بفهمیم: «در مقام رمان نویس، خود را برتر از قدیس، عالم، فیلسوف و شاعر می دانم. رمان تنها کتاب درخشان زندگی است.»

و اما رمان چنان که من آن را تعریف کردم هنوز واقعاً در آمریکا پا نگرفته است. نه آنکه رمانهای بسیار بزرگ در آمریکا نداشته باشیم، اما رمان در آمریکا از مقصد کهن خود به دور می افتد، مقصدی که چنانکه گفتم جستجو در مسأله واقعیت در زمینه اجتماعی است.

حقیقت آن است که نویسندگان صاحب نبوغ آمریکایی ذهن خود را مترجمه اجتماع نکرده‌اند. پو و ملویل کاملاً از آن جدا بودند؛ واقعیتی که آنان می‌جستند در متن جامعه نبود. هاتورن زیر کانه اصرار داشت که رمان ننوشته و «رمانس» نوشته‌است. و بدین صورت آگاهی خود را برفقدان بافت اجتماعی در اثرش اعلام کرد. هاولز هیچ‌گاه تمام قابلیت‌های خود را به کار نبرد زیرا، هر چند موضوع اجتماعی را به وضوح می‌دید، هرگز با جد تمام به آن نپرداخت. در آمریکای قرن نوزدهم، هنری جیمز تنها کسی بود که می‌دانست برای رسیدن به اوج‌های اخلاقی و زیباشناختی در رمان باید از نردبان ملاحظات اجتماعی استفاده کرد.

قطعه مشهوری در زندگینامه هاتورن به قلم جیمز هست که در آن جیمز چیزهایی را بر می‌شمرد که رمان آمریکایی فاقد آنهاست، به این جهت بافت ضخیم اجتماعی رمان انگلیسی را ندارد. نه دولتی، نه هویت ملی مشخصی، نه سلطانی، نه درباری، نه اشرافیتی، نه کلیسایی، نه طبقه روحانیتی، نه خانه‌های اشرافی، نه خانه‌های قدیمی بیلاقی، نه کشیش‌نشینی، نه کادر سیاسی، نه نجیب‌زاده‌ای روستایی، نه قصری، نه کلبه‌های کاه‌گلی، نه ویرانه‌های پیچک‌گرفته‌ای، نه کلیسای جامعی، نه دانشگاه‌های بزرگی، نه مدارس اشرافی، نه جامعه‌ای سیاسی، نه طبقه ورزش دوستی؛ یعنی هیچ‌گونه وسایل کافی برای نمایاندن رفتارهای گوناگون، هیچ موقعیتی برای رمان‌نویس برای جستجوی واقعیت، هیچ پیچیدگی ظاهر وجود ندارد تا کار او را جالب سازد.

رمان‌نویس بزرگ آمریکایی دیگری، که خلق و خویی کاملاً متفاوت داشت، چیزی نظیر این را ده‌ها سال قبل گفته بود: جیمز فنیمور کوپر دریافت که رفتارهای آمریکایی بسیار ساده‌تر و کسل‌کننده‌تر از آن است که به رمان‌نویس خوراک دهد.

این حرف صحیح است ولی در مورد وضع رمان آمریکایی در زمان حاضر صادق نیست. زیرا زندگی در آمریکا از قرن نوزدهم تا کنون به طوری روزافزون متراکم شده‌است. اما مطمئناً آنقدر متراکم نشده که به کسانی در حد سواد دانشجویان ما اجازه دهد شخصیت‌های بالزاک را بفهمند، یعنی زندگی در کشوری پرجمعیت را بشناسند که فشارهای رقابت‌کننده در آن قوی است، و عواطف شدید به طرزی شدید، اما در قالب محدودیت‌هایی بروز می‌کنند که سنت پیچیده رفتارها ایجاد می‌کنند. با اینکه زندگی در اینجا پیچیده‌تر و فشارآورتر شده‌است، رمانی نداریم که جامعه و رفتارها را به طرزی چشمگیر لمس کند. در یزر باهمه محاسنش، قادر نیست حقایق اجتماعی را با دقت لازم گزارش دهد. سینکلر لوئیس زیرک است، اما هیچ کس، هر قدر هم مجذوب هجو اجتماعی او شده باشد، نمی‌تواند چیزی پیش از درک محدودی از امور اجتماع در آثار او ببیند. جان دوس پاسوس بر بسیاری چیزها بصیرت دارد و آنها را اغلب به شیوه شگفت‌فلو بر می‌بیند، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند واقعیات اجتماعی را جز به عنوان فرع به کاربرد. در میان رمان‌نویسان ما شاید تنها ویلیام فاکنر باشد که با جامعه به عنوان زمینه‌ای برای واقعیت تراژیک روبرو می‌شود، اما او این نقیصه را دارد که خود را به صحنه محدود ولایتی محدود می‌کند.

شاید به نظر آید که امریکاییها نوعی مقاومت در برابر مطالعه دقیق اجتماعی دارند. ظاهراً چنین می نماید که توجه دقیق به مسأله طبقات اجتماعی و بحث عمیق درباره اسنویسم را دون شان خود می دانند. این درست مثل این است که بگوییم کسی نمی تواند به قیر دست بزند و آلوده نشود - که محتملاً هم چنین است.

آمریکاییها وجود طبقات اجتماعی و اسنویسم را میان خود انکار نمی کنند اما ظاهراً این عقیده را دارند که آشنایی دقیق با این پدیدهها از ظرافت به دور است. قبول کنید که هنری جیمز هنوز به خاطر توجه زیادش به جامعه در میان بخش عمدهای از مردم کتابخوان ما خطا کار جلوه می کند. به این مکالمه توجه کنید که، به دلایل جالبی، بخشی از فولکلور ادبی ما شده است. سکاٹ فیتزجرالد به ارنست همینگوی گفت: «پولدارهای بزرگ خیلی با ما تفاوت دارند.» همینگوی جواب داد: «بله، آنها پول بیشتری دارند.» دیده ام که این مکالمه را به کرات نقل کرده اند و همیشه به منظور تأیید این نکته که فیتزجرالد شیفته ثروت بود و جواب دندان شکنی از دوست دموکراتش شنید. اما حقیقت این است که وقتی کمیت پول از حد معینی گذشت واقعاً کیفیت شخصیت انسان را عوض می کند: مفهوم این گفته اهمیت دارد که «پولدارهای بزرگ با ما سخت تفاوت دارند.» قدرتمندان بزرگ نوابغ بزرگ، افراد خیلی فقیر هم چنین اند. حق با فیتزجرالد بود و اگر بالزاک این گفته را می شنید حتماً او را در آغوش می کشید.

البته این حرف به هیچ وجه درست نیست که مردم کتابخوان آمریکا توجهی به جامعه ندارند. توجه آنان به جامعه تنها هنگامی قطع می شود که جامعه در رمان نمایانده شده باشد. اما اگر نگاهی به رمانهای جدی پر فروش دهه گذشته بیندازیم، می بینیم که تقریباً تمام آنها با آگاهی عمیق اجتماعی نوشته شده اند. شاید گفته شود که تعریف کنونی ما از کتاب جدی، کتابی است که برخی از تصاویر اجتماعی را در برابر چشم ما نگاه دارد تا ما آنها را بپذیریم یا رد کنیم. موقعیت دهقانان ساقط شده او کلاهما چیست و تقصیر با کیست؟ یهودی خود را در چه وضعی می بیند؟ سیاهپوست بودن یعنی چه؟ واقعیت کار تبلیغات چیست؟ دیوانه بودن یعنی چه و جامعه چگونه از دیوانه مواظب می کند یا نمی کند؟ - اینها موضوعهایی هستند که به عقیده همگان، سخت به کار رمان نویس می خورند، و مسلماً طبقه کتابخوان ما به این موضوعها بیشتر عنایت دارد.

عامه مردم به حق درباره کیفیت این کتابها گول نمی خورد. اگر مسأله کیفیت پیش کشیده شود، جواب احتمالاً این است: نه اینها عظیم نیستند، تخیل در آنها قوی نیست، «ادبیات» نیستند. اما معترضه ناگفته ای هست: و شاید خیلی بهتر است که تخیل در اینها قوی نیست و ادبیات نیستند. اینها ادبیات نیستند، واقعیت اند، و در عصری چون عصر ما، سخت محتاج واقعیت هستیم.

هنگامی که چند نسل پس از ما، تاریخ نویس این دوره به تعریف و توصیف رئوس فرهنگ ما بپردازد، مسلماً پی خواهد برد که کلمه واقعیت در فهمیدن وضع ما اهمیتی تام دارد. او متوجه خواهد شد که در نظر برخی از فلاسفه ما معنی این کلمه سخت محل تردید بوده است، اما در نظر نویسندگان سیاسی، بسیاری از منتقدان ادبی و در نظر اکثر مردم کتابخوان

ما این کلمه، موجب آغاز بحث نمی‌شده بلکه به بحث خاتمه می‌داده است. در نظر ما واقعیت چیزهایی است که بیرونی، سخت، ناهنجار و نامطلوب باشد. معنای آن با تصویری خاص از مفهوم قدرت همراه است. چندی پیش در موقیعتی اشاره کردم که چگونه در نقد آثار تئودور در ریزر همیشه می‌گویند، در ریزر عیبهای بسیار داشت ولی منکر قدرت او نمی‌توان شد. هیچ کس نمی‌گوید «نوعی قدرت». قدرت همیشه خشن، زشت و بی‌تمیز تصور می‌شود، مانند یک فیل. در ظاهر هیچ‌گاه قدرت را مانند وجود واقعی فیل، که دقیق و تمیزدهنده است، یا وجود واقعی برق، که تند و مطلق و اغلب قالب‌ناپذیر است، تصور نمی‌کنند.

کلمه واقعیت کلمه‌ای افتخارآمیز است و تاریخ‌نویس آینده طبعاً سعی خواهد کرد تصور ما را از متضاد نامطبوع آن که نمود محض است کشف کند. این تصور را می‌تواند از احساس ما درباره امور درونی بیابد؛ هر وقت شواهدی دال بر وجود سبک و اندیشه می‌یابیم ظن می‌بریم که اندکی به واقعیت خیانت شده و «ذهنیت محض» دزدانه وارد کار شده است. این احساس، احساس دیگری درباره پیچیدگی لحن‌های گوناگون، طبایع فردی و قالبهای بزرگ و کوچک اجتماعی به وجود می‌آورد.

تاریخ‌نویس ما وقتی به اینجا برسد احتمالاً تناقض گنج‌کننده‌ای را کشف خواهد کرد. زیرا ما مدعی هستیم که امتیاز بزرگ واقعیت در کیفیت استوار، سخت و صلب آن است، حال آنکه هرچه در مورد آن می‌گوییم به انتزاع گرایش دارد و به نظر می‌رسد که آنچه می‌خواهیم در واقعیت بیابیم انتزاع محض است. ما معتقدیم که اختلاف طبقاتی یکی از حقایق استوار و نامطبوع است، اما اگر به ما بگویند که اختلاف طبقاتی چنان واقعی است که باعث اختلاف واقعی در شخصیت می‌شود سخت برآشفته می‌شویم. همان کسانی که بیشتر از همه درباره طبقه اجتماعی و مضار آن سخن می‌گویند فکر می‌کنند که فیتزجرالد سرگشته، و همین‌گویی برحق بوده است. یا باز شاید ملاحظه شود که ما این همه درستایش «فرد» سخن می‌گوئیم، اما معتقدیم که ادبیات ما نباید هیچ حاوی فردها باشد - یعنی آن کسانی که به علت علاقه ما به چیزهای جالب، فراموش ناشدنی و خاص و با ارزش شکل گرفته‌اند.

در اینجا این تعمیم را می‌توان داد: به‌میزانی که خود را درگیر استنباط خاص خویش از واقعیت می‌کنیم، علاقه خود را نسبت به رفتارها از دست می‌دهیم. این امر برای رمان وضعی خاص پیش می‌آورد، زیرا این حقیقت ناگزیر وجود دارد که در رمان رفتارها، آدمها را می‌سازند. مهم نیست که کلمه رفتارها به چه معنی گرفته شود - این نکته به تساوی در مورد مفهومی که آنچنان مورد نظر پروست بود، یا مفهومی که منظور دیکنز بود، یا در واقع مفهومی که هومر بدان توجه داشت، صادق است. «دوشس دو گرمانت که قادر نیست برای شنیدن خبر مرگ قریب الوقوع دوستش سوان از زبان خود او، در رفتنش به مهمانی شام تأخیر کند، قادر است آن را برای تعویض سرپایی سیاهی که شوهرش دوست نمی‌دارد به تعویق اندازد، آقای «پیک ویک» و سمولر پریام و آشیل - همه به دلیل رفتارهای مشهودشان وجود دارند.

این حرف واقعاً حقیقت دارد، و آگاهی رمان نویس از رفتارها چنان خاصیت خلاقه‌ای دارد که می‌توان آن را حاصل عشق او خواند. عشقی که فیلدینگ به ارباب و سترن می‌ورزد، عشقی که به او اجازه می‌دهد جزئیات ناهنجاری را که به این مرد بی‌احساس و پر-ادراک جان می‌دهد ببیند. اگر این حرف درست باشد مجبوریم از ادبیات خودمان و تعبیر خاصی از واقعیت که به آن شکل داده‌است نتیجه‌هایی بگیریم. واقعیتی که ما تحسین می‌کنیم این فکر را پیش می‌آورد که ملاحظه رفتارها، پست و حتی مغرضانه است، رمان باید به چیزهای بسیار مهمتری توجه کند. در نتیجه حس همدردی اجتماعی ما توسعه یافته، اما به همان میزان از قدرت مهرورزی ما کاسته شده است؛ زیرا رمانهای ما هیچ وقت نمی‌توانند شخصیت‌هایی خلق کنند که واقعاً وجود دارند. از عموم تقاضای عشق می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که احساس وسیع اجتماعی باید با گرمی همراه باشد، و در عوض از مردم نوعی محصول دریافت می‌کنیم که می‌کوشیم به خود بقبولانیم که سبب زمینی مرد نیست. چندسال پیش آنان که درباره رمان ما سرخوشان معدود اثر هلن هاو چیزی نوشتند قسمت هجوآمیز اول آن را، که شرحی بسیار عالی از رفتارهای بخشی کوچک اما مهم از جامعه است، مطبوع و اقناع کننده ندانستند، اما بر قسمت دوم، که شرحی از کوششهای خود آزارنده قهرمان زن کتاب برای ارتباط با روح بزرگ آمریکاست، صحنه گذاشتند. با این همه این نکته باید روشن می‌شد که هجو از عشق، از هم حسی واقعی، سرچشمه می‌گیرد و مبین حقیقت است حال آنکه بخش دوم، که می‌گفتند «گرم» است، انتزاع محض است، و این مثال دیگری از عقیده عمومی ما از خود و زندگی ملی خودمان بود. جان اشتاین بک، هم به خاطر واقع‌بینی و هم به علت محبت‌اش مورد تحسین واقع شده‌است، اما در رمان اتوبوس سرگردان شخصیت‌های طبقه پایین نوعی محبت فرمایشی به میزان رنج و شهوانیتی که وجودشان را توجیه می‌کند دریافت می‌کنند، حال آنکه شخصیت‌های نامطبوع طبقه متوسط نه تنها در معرض قضاوت اخلاقی قرار می‌گیرند، بلکه از هر گونه احساسات نسبت به هم‌نوع تهی می‌شوند، و حتی به خاطر بدبختیها و تقریباً به خاطر حساسیت آنها نسبت به مرگ مورد تمسخر قرار می‌گیرند. فقط اندکی اندیشه، یا حتی کمتر از آن احساس، لازم است تا دریابیم که آفرینش هنری او مبتنی بر سردترین واکنش نسبت به مفاهیم انتزاعی بوده است.

دو رمان نویس قدیمتر از پیش بر موقعیت کنونی ما آگاهی داشتند. در رمان شاهزاده خانم کازاماسیما، اثر هنری جیمز، صحنه‌ای هست که در آن قهرمان زن داستان از وجود گروهی انقلابی دسیسه‌گر آگاه می‌شود که قصدشان نابودی کامل جامعه موجود است. از مدتی پیش در وجودش تمایلی به قبول مسئولیت اجتماعی پیدا شده است؛ خواسته است به «مردم» کمک کند، مدتها آرزو داشته است که در سمت چنین گروهی را کشف کند، و از سر شادی فریاد می‌زند: «پس این واقعی است، این استوار است!» از ما انتظار می‌رود که فریاد شادی شاهزاده خانم را با این اطلاع قبلی بشنویم که او زنی است که از خود متنفر است، «که در تارترین ساعات زندگی، خود را بخاطر عنوان و ثروت فروخته‌است.

اکنون این کار خود را سبکسری چنان وحشتناکی می‌داند که امید ندارد هیچ‌گاه بتواند تا پایان عمر چنان جدی باشد که آن را جبران کند. « او به استقبال فقر، رنج، ایثار و مرگ می‌رود زیرا اعتقاد دارد که تنها این چیزها واقعی هستند؛ بدانجا می‌رسد که هنر سزاوار تحقیر می‌داند، توجه و عشق خود را از آنها دوستی که بیش از همه سزاوار آن است فرو می‌گیرد، و هر روز بیشتر هر چیزی را که رنگ تنوع و تغییر دارد به سخره می‌گیرد، و بیشتر و بیشتر، به سبب عشقی که به بشریت کاملتر آینده دارد، از بشریت موجود ناراضی می‌شود. این یکی از بزرگترین اشاره‌های کتاب است که شاهزاده خانم با هر گام هیجان‌زده‌ای که به طرف چیزی بر می‌دارد، که خود آن را واقعی و استوار می‌خواند، در حقیقت از واقعیت هستی - بخش دورتر می‌شود.

در رمان دوازدهمین سفر اثر ای. ام. فارستر، مرد جوانی به نام استیون وونام هست، که هر چند آقا زاده است، با بی‌توجهی بزرگ شده و از مسؤولیتهای طبقه خویش اطلاعی ندارد. او دوستی دارد، که یک کارگر روستایی، یک شبان، است و او در دو مورد بارفتاری که با این دوست می‌کند احساسات مردمان هوشمند، آزادمنش، و دموکرات کتاب را سخت می‌آزارد. یکی، هنگامی که شبان معامله‌ای را به هم می‌زند، استیون به چشم می‌آید و او را سخت کتک می‌زند؛ و بار دیگر در مورد قرضی چند شلینگ اصرار می‌ورزد که پول تا شاهی آخر به او باز پرداخته شود. مردمان هوشمند، آزادمنش و دموکرات می‌دانند که این راه و رسم معامله با فقرا نیست. اما استیون نمی‌تواند به شبان به چشم فقیر بنگرد، و نبیند که - چون او یک کارگر روستایی است - موضوع تحقیق اجتماعی ج. ل. و بار بارها موند قرار گیرد. در رابطه عاطفی همسنگ اوست و - یا چنان که ما می‌گوییم، یک رفیق است - و از این لحاظ خود را محق می‌داند که عصبانی شود و پول خود را مطالبه کند. اما این دید از لحاظ هوش و آزادمنشی و دموکراسی ناقص است.

در این دو مورد ما پیش آگاهی‌هایی از موقعیت فرهنگی و اجتماعی امروز خود داریم: اعتیاد پرشور و خودآزارنده به واقعیتی «استوار» که برای رسیدن به استحکام بیشتر باید میدان دید خود را تنگ کند، و نشان دادن انتزاع به جای احساسات طبیعی و مستقیم بشری. ارزش دارد به این نکته توجه شود که خط زنجیری که از دون‌کیشوت آغاز شده است چه آشکارا به این دو رمان می‌رسد - چگونه قهرمانان جوان این رمانها با اندیشه‌های بلند از پیش شکل گرفته وارد زندگی می‌شوند و در نتیجه از این سو و آن سو سیلی می‌خورند، چگونه هر دو رمان به مسأله ظاهر و واقعیت نظر دارند، دوازدهمین سفر به طور مستقیم و شاهزاده خانم کازاماسیما به طور غیرمستقیم؛ چگونه هر دو میان طبقات مختلف اجتماعی برخورد ایجاد می‌کنند و به اختلاف رفتارها با دقتی و سواس‌آمیز توجه می‌کنند. شخص‌های اول هر دو رمان مردمانی هستند که با شور و شوق فراوان به مسأله عدالت اجتماعی توجه دارند و هر دو متفق‌اند که اقدام علیه ظلم اجتماعی کاری صحیح و شریف است اما تصمیم به تحقق آن، همه مسائل اخلاقی را حل نمی‌کند و برعکس مسائل دشوارتر جدیدی پدید می‌آورد.

من در جای دیگر به درك خطرات زندگی اخلاقی نام رئالیسم اخلاقی داده‌ام. شاید

اعمال رئالیسم اخلاقی در هیچ زمان دیگری به اندازه امروز مورد نیاز نبوده است، زیرا هیچ زمان دیگری این همه مردم خود را با عدالت اخلاقی درگیر نکرده بودند. کتابهایی داریم که این وضع بد را مطرح می کنند: کتابهایی که ما را به خاطر داشتن نحوه دید پیشرو تحسین می کنند. اما کتابی نداریم که پرسشهایی درباره خودمان در ذهن ما ایجاد کند، سؤالهایی که ما را در راه تصفیة انگیزه‌ها رهبری کنند و بپرسند که در ورای غرائز پسندیده ما چه چیزی ممکن است نهفته باشد.

هیچ چیز از این وحشتناکتر نیست که دریابیم در پشت آن غرائز چیزی نهفته است؛ و لازم نیست فرویدی باشد تا این کشف را بکند. آنچه در زیر می آید نوشته‌ای تبلیغاتی است که یکی از قدیمیترین و محترم‌ترین شرکتهای نشر ما برای مردم فرستاده است. زیر عنوان «چه چیزهایی باعث فروش کتاب می شود؟» چنین می خوانیم: «بلنگ و شرکا اطلاع می دهد که علاقه رایج به داستانهای وحشت انگیز توجه تعداد زیادی از خوانندگان را به رمان جان‌دش‌جلب کرده است... زیرا این کتاب تصویری از وحشیگریهای نازیها به دست داده است. هم منتقدان و هم خوانندگان درباره شیوه رئالیستی دش در پرداختن صحنه‌های شکنجه در این کتاب سخن گفته اند. ناشران در اول به علت داستان عشقی آن انتظار فروش آن را میان زنان داشتند، اکنون در می یابیم که مردان آن را به علت «زاویه» دیگر آن می خوانند.» این حرف دلیل انحرافی خارج از معمول در میان خوانندگان مرد نیست، زیرا «زاویه دیگر» همیشه افسونی شیطانی داشته است، حتی برای کسانی که خودشان هیچ گاه نه شکنجه‌ای اعمال خواهند کرد و نه شاهد آن خواهند بود. مثالی افراطی می آورم تا فقط به این نکته اشاره کرده باشم که واقعاً ممکن است در پشت توجه جدی و هوشمندانه ما به سیاستهای اخلاقی چیزی نهفته باشد. در این مورد بخصوص لذت ستمگری توسط خشم اخلاقی حمایت می شود و مجاز می گردد. در موارد دیگر، خشم اخلاقی، که گفته می شود از عواطف مطلوب طبقه متوسط است، ممکن است به خودی خود لذتی دلپسند باشد. فهم این مطلب از ارزش خشم اخلاقی نمی کاهد، اما فقط شرایطی را که این احساس باید در تحت آن پذیرفته شود تعیین می کند و مشخص می سازد که چه وقت این احساس مشروع و چه وقت نامشروع است.

اما اگر جواب این سؤال پیدا شود، هر قدر هم برای رئالیسم اخلاقی و سؤالاتی که احتمالاً درباره انگیزه‌های خودمان در ذهن ما مطرح می کند، مهم باشد آیا این موضوع در حد اعلاي خود اهمیتی ثانوی ندارد؟ آیا مهم تر نیست که گزارشی مستقیم و بیواسطه از واقعیتی که هر روز وحشتناکتر می شود به ما داده شود؟ رمانهایی که چنین کاری را کرده اند عملاً خدمت بسیار کرده اند، احساسات پنهانی بسیاری از مردم را تا سطح خودآگاهی بالا آورده اند، و بی اطلاعی و بی اعتنائی را برای آنان دشوارتر ساخته اند، فضایی ایجاد کرده اند که در آن اعمال ظلم دشوارتر شده است. صحبت از رئالیسم اخلاقی عیبی ندارد. اما رئالیسم اخلاقی ترکیبی پرداخته و حتی بوالهوسانه است و این شبهه را ایجاد می کند که مبادا قصدش پیچیده کردن واقعیت ساده‌ای باشد که به آسانی درک می شود. فشار زندگی چنان

سنگین، زمان چنان کوتاه و رنجهای جهان چنان عظیم، ساده و تحمل ناپذیر است، که باید با هر چیزی که اشتیاق اخلاقی ما را در برخورد با واقعیت و واقعیتی که چون آن رامی بینیم می-خواهیم بیدرنگ با سر به سویش رویم- پیچیده می سازد، بانوعی ناشکیبایی روبرو شویم. این حرف درست است و بنابراین دفاع از آنچه من بدان نام رئالیسم اخلاقی دادم نباید به جهت نوعی ظرافت عالی احساسی انجام شود بلکه باید به منظور ممکن بودن آن از لحاظ اجتماعی باشد. والبته واقعیت اجتماعی ساده‌ای وجود دارد که رئالیسم اخلاقی با آن ارتباطی ساده و عملی دارد، اما امروزه دریافت این امر برای ما دشوار است. و آن اینکه عواطف اخلاقی حتی شیرانه‌تر، آمرانه‌تر، و ناشکیبانه‌تر از عواطف خردخواهانه است. سراسر تاریخ در این نکته با ما اتفاق نظر دارد که گرایش این عواطف نبید تنها در جهت آزاد کردن باشد بلکه باید در جهت محدود ساختن ما نیز باشد.

احتمال دارد که اکنون در حال ایجاد تغییرات عمده‌ای در نظام اجتماعی خود باشیم. جهان برای چنین تغییراتی آماده است و اگر این تغییرات در جهت آزادمندی بیشتر اجتماعی، یعنی به پیش، نباشد الزاماً در جهت قهقرا، یعنی در جهت تنگ نظری و حشمتناک اجتماعی، صورت خواهد پذیرفت. ما همه آگاهیم که کدام جهت مطلوب ماست. اما خواستن تنها کافی نیست، حتی کوشش در راه آن کافی نیست - باید آن را باشعور و محوش بخواهیم و در راهش بکوشیم بدین معنی که از خطراتی که در شریفترین آرمانهای ما نهفته است آگاه باشیم. هنگامی که هم نوع خود را مورد توجه و روشن بینانه خود قرار دادیم، دوگانگی وجودمان ما را بر آن می دارد که او را مورد ترحم، سپس مورد تعقل، و سرانجام مورد تحکم قرار دهیم. برای جلوگیری از این فساد، که مسخره‌ترین و مصیبت‌بارترین فساد است که بشر شناخته است، ما محتاج به یک رئالیسم اخلاقی هستیم که حاصل جولان آزاد تخیل اخلاقی باشد. برای عصر ما مؤثرترین عامل تخیل اخلاقی رمانهای دو بیست ساله گذشته بوده است. رمان هیچ‌گاه، چه از لحاظ زیباشناختی و چه از لحاظ اخلاقی، قالب کاسلی نبوده است و نقص‌ها و ناکامیهای آن را می توان فوراً بر شمرد. اما عظمت و سودمندی عملی آن در این جنبه ویژه آن نهفته است که خود خواننده را هم در گیر زندگی اخلاقی می کند، از او می خواهد که انگیزه‌هایش را به محك بکشد و اشاره می کند واقعیت آن چیزی نیست که تحصیلات قراردادی خواننده به او آموخته است. رمان ما را از وجود انواع انسانها آگاه ساخت و ارزش چنین تنوعی را، که هیچ قالب هنری دیگری نمایانده بود، پیش چشممان نهاد. عاطفه تفاهم و عاطفه بخشایش جزء ذات این قالب بود، گویی تعریف این قالب مستلزم آن است. نفوذ و تأثیر رمان در حال حاضر عمیق به نظر نمی رسد زیرا در هیچ زمان دیگری محاسن و عظمت آن مانند امروز به عنوان ضعف قلمداد نشده است. با این همه در هیچ زمانی فعالیت ویژه آن چون امروز مورد نیاز نبوده است یعنی این همه کاربردهای عملی، سیاسی و اجتماعی نداشته است - تا بدان حد که اگر تأثیر آن پاسخگوی این نیاز نباشد، جا ندارد که نه تنها برای زوال این قالب هنری، بلکه برای زوال آزادی خودمان، متأسف باشیم.

درخت مقدس

در غرب دره سولقان، به دره‌ای می‌رسیم زیبا به نام «کشار» که درمیانه‌اش دهی به همین نام بر سینه کوه گسترده است. آبی که ده کشار را سیراب می‌کند، از دو منبع است: یکی آبی است که از ده بالاتر می‌آید و دیگری آبی است که از چشمه‌ای بزرگ در شمال غربی ده بیرون می‌آید. در کنار این چشمه بزرگ و زیبا درخت چناری عظیم - سعت عظیم -، کهنسال و چنان زیبا که مسحور کننده رسته، سر برافراشته است. میان این درخت سالخورده و سایه گستر سوختد است، ولی بر زبر این سوختگی شاخه‌هایی عظیم به دل آسمان رفته. همچنین در اطراف درخت پا جوشهایی است که هر يك اقل ۱۰۰ سالی عمر دارند.

هنگامی که رای نخستین بار به این درخت رسیدم و شگفتزده سترگی و زیبایی آن را دیدم و ستودم، مطمئن بودم که این درخت باید در نزد دهقانان محل مقدس باشد و این حدس نجیبی نبود، زیرا همه می‌دانیم که بسیاری مسجدها و امامزاده‌ها، و در مورد زردشتیان پیرها، در کنار چنارهای عظیم بنا گشته‌اند و در بسیاری از روستاها و محلات شهرها بر درختهای چنار دخیل می‌بندند راز آنها انتظار معجزه دارند.

این معجزات معمولاً برای بچه‌دار شدن، از بیماری رهیدن، رونق گرفتن کار و کاسبی و محصول یافتن زمین و پر محصولی کشت و کار است. در واقع، این چنارها بخشندگان برکت و رونق‌اند.

در این دیدار از چنار ده کشار، با «مشهدی رضا»، مالک زمینهای کنار چنار، افتخار ملاقاتی دست داد. او حدس مرا درباره تقدس درخت تأیید کرد و گفت: «بله، این درخت مقدس است.» - اما چرا مقدس است؟

مشهدی رضا به راحتی و بایقینی غیر- قابل تردید جواب داد: «آخر امامزاده محمود زیر این درخت به خاک سپرده شده.» - پس چرا قبه و بارگاهی نساخته‌اید؟ - کسی هنوز خوابنما نشده تا قبه و بارگاه بسازیم؟ ولی اهل محل نذر و نیاز می‌کنند و اینجا شمع هم روشن می‌کنند. آیا واقعاً تقدس این چنار و چنارهای نظیر آن به سبب مدفون بودن امامزاده محمودها در پای آنها است یا اعتقاد به - مدفون بودن امامزاده‌ها در پای آنها به - سبب تقدس درخت چنار است؟

□

درخت‌ها از دیر زمان در نزد انسان گرامی بوده‌اند. انسان بدوی اعصار کهن و انسان بدوی عصر حاضر گمان می‌کرده است و می‌کند که درختان نیز مانند جانوران و مردم دارای روان‌اند. این امر را نه تنها می‌توان در اعتقادات مردم مصر و بین-النهرین در اعصار باستان دید، بلکه در

۱- نك. S. Smith, Notes on The Assyrian Tree, B.S.D.S. 1964;

Widengren, The King and the Trees in Ancient Near Eastern Religion, 1951

(نقل از آیین شهربای در ایران)

عصر حاضر، و بخصوص در قرن نوزدهم، که هنوز «تمدن» به میان بسیاری از اقوام افریقایی، امریکایی و اقیانوسیه‌ای راه نیافته بود، نیز این اعتقاد در این سرزمینها زنده بود و شاید هنوز هم باشد.

مثلاً، سرخپوستان قوم هیداتسا Hidatsa در امریکای شمالی به این اعتقاد بودند که درخت Cottonwood، که بزرگترین درخت دره‌های علیای میسوری است، دارای بصیرت و خردی است که اگر او را نیکو بدارند، ایشان را در بسیاری امور یاری خواهد داد و سرخپوستان، پیش از «تمدن شدن»، انداختن این درخت را گناه می‌دانستند و پیران قوم معتقد بودند که بدبختی‌های تازه قومشان به علت بی-احترامی نسل جوان‌تر به این درخت است. مردم قوم ونیکا Wanika، در شرق افریقا، گمان داشتند که هر درختی، و بخصوص درخت نارگیل، روانی خاص خود دارد و افکندن یک درخت نارگیل برابر مادرکشی است؛ زیرا این درخت زندگی بخش است. در نزد مردم گربالی Grbali در الماسی این اعتقاد وجود دارد که در میان درختان بزرگ تنها بعضی درختها هستند که دارای روان هستند و اگر کسی آنها را بيفکند در جای خواهد مرد. در افریقای غربی درخت بسیار عظیم Silk-Cotton، که عظیم‌ترین درخت منطقه است، مورد احترام همه اقوام آن سرزمین، از سنگال تا نیجر است و آنها را خانه ارواح یا خدایان می‌دانند. بعضی از ساکنان جزایر فیلیپین گمان دارند که ارواح در گذشتگانشان بر درختها زندگی می‌کنند و آن هم بر بلندترین درختها که شاخهای خود را به هر سو گسترده‌اند.

اما این تنها وجود روان در گذشتگان

یا سکونت خدایان در درختها نیست که آنها را مقدس می‌کند. این استقرار روان یا خدا در درخت، یا یکی بودن روان یا خدا با درخت، به اعتقاد مردم بدوی، نتایج بزرگی را برای انسان در بر دارد؛ از آن جمله، این گونه درختها قدرت آن دارند که باران بیاورند، خورشید را به درخشش وادارند و گله‌ها را افزایش بخشند و زنان را به بارداری و زایش یاری دهند.

حتی در اروپای قرن بیستم نیز بقایای اعتقاد به تقدس درخت را می‌توان یافت. آیین May-tree یا May-pole در میان دهقانان اروپایی یکی از این جمله است. آیا تقدس چنارهای کهن - و نه هر چناری - در نزد مردم ما همان رشته اعتقاداتی نیست که بالاتر یاد شد؟

چنار کهن چنان خصوصیتی طبیعی دارد که می‌تواند اعجاب مردم ساده و عشق نگارنده این سطور را به خود برانگیزد. چنار عظیم‌ترین و از پر عمرترین درختان نجد ایران است. گسترش شاخه‌های چنار کهن به هر سو چنان است که پهنه‌ای بزرگ را در زیر سایه خود می‌گیرد و چنان بلند و آفراشته است که از دور دست دیده می‌شود. به گفته یکی از دهقانان کشاور، «چنار شاه درختهاست». اما تنها عظمت، سترگی و پر عمری چنار نیست که باعث تقدس چنارهای کهن شده است؛ این نوجوان شدن هر ساله چنار نیز هست که به آن حالتی جادویی و ستایش‌انگیز می‌بخشد. چنار هر ساله پوست می‌افکند و شاخه‌های تنومند آن رنگ سبز روشنی به خود می‌گیرد و این جوان شدن هر ساله چنار، مانند همیشه سبز ماندن سرو، بدان تقدسی می‌بخشد؛ زیرا حفظ قدرت جوانی یکی از شرایط لازم برای

باروری است و، در نتیجه، آن را مظهر برکت و نعمت بخشیدن ابدی خدایان و ارواح می سازد.

□

در تاریخ ایران باستان نیز اشاراتی به چنار رفته است که تقدس و کار ویژه آن را بیشتر مشخص می کند.

ساموئل . ك. ادی، کتابی درباره آیین شهریار در شرق فراهم آورده است که، به گمان من، لااقل، خواندن فصل مربوط به ایران آن برای هر علاقه مند به - تاریخ فرهنگ ایران ضروری است^۱. ادی، در این کتاب، مسائل بسیار جالب توجهی را در باره سنت های شهریار در شرق مطرح می کند و، از آن جمله، در باره ارتباط شهریاران دوران مادی و هخامنشی با درخت و بخصوص درخت چنار مطالب بدیعی می آورد.

پادشاهان پارس پیوسته درخت چنار را گرامی می داشتند. در دربار ایران چنار زرینی همراه تاکی زرین بود که آنها را اغلب در اتاق خواب شاه می نهادند و چنار را به گوهرهای بسیار آراسته بودند و پارسیان آن را ستایش می کردند.

هنگامی که داریوش بزرگ در آسیای صغیر بود به او درخت چنار و تاکی زرین هدیه دادند و هنگامی که خشیارشا به جنگ یونان می رفت در راه چناری عظیم دید و فرمود تا آن را به - زیورهای زرین بیارند و آن را به نگهبانی

به سپاهیان گزیده خود سپرد^۲.
ظاهراً بدست آوردن آن درخت زرینی که در خوابگاه شاه بود معنای بدست آوردن سلطنت می داد^۳. این امر درست همان است که، در اعصار کهن، در معبد نمی Nemi در ایتالیا وجود داشته است^۴ و آن این که در این معبد درخت خاصی روئیده بود که در طی روز و تا دیرگاه شب کاهنی بگرد آن می گشت و از آن حفاظت می کرد. تاهنگامی که این کاهن قادر به حفظ آن درخت بود سمن کهنات خود را حفظ می کرد و دستی بردرخت نمی رسید، مگر خون کاهن ریخته شود. این دو امر آیین کهنی را بازگو می کند که بنا بر آن فرمانروایی و کهنات همه به معنای حفظ سرسبزی و برکت بود و وظیفه اصلی شاه - کاهن آن بود که چون مظهر زمینی نیروهای آسمانی نعمت و غنار را در سرزمین خود حفظ کند.

در ایران مظهر اصلی این غنای طبیعت ظاهراً چنار بوده است که هنوز هم به شکلی اسلامی شده بر جای مانده است^۵. اما در بسیاری از نوشته های کهن درباره ایران این درخت چنار با تاکی همراه است. برای این درخت انگورچه توجیعی داریم؟ ادی توضیحی خاص بر آن ندارد. قدیمترین یادآوری درباره تاك، گفته هرودوت است که می گوید واپسین شاه ماد دختر خود را، که مادر کوروش شد، به خواب دید که از شکمش تاکی روئید و سراسر آسیا را پوشانید.

۱- ساموئل . ك. ادی، آیین شهریار در شرق، ترجمه فریدون بدره ای، تهران ۱۳۴۷.
نفهمیدیم چه شد که، به ناگاه، این کتاب بی زیان و سخت مفید از دسرس مردم بیرون رفت، در حالی که این کتاب از بهترین آثاری بود که در سالهای اخیر به طبع رسیده بود. دریغ!

۲- همان کتاب، ص ۳۳ - ۳- همان کتاب، ص ۳۴

4- *The Golden Bough*, pp.1-7

۵- ما از سرو، خرما و انار نیز به عنوان درختان برکت بخشنده در ایران آگاهیم.

اگر توجه داشته باشیم که انگور در اساطیر ایرانی مظهري برای خون است و خون نیروی اصلی حیات است و اگر ضمناً توجه داشته باشیم که در دولت هخامنشیان بازمانده‌هایی از آیین‌های بومی کهن مادر-سالاری باقی مانده بود که بر طبق آنها سلطنت از طریق زنان ادامه می‌یافت، می‌توان تاکی را که بر چنار می‌پیچد مظهر خون و دوام سلطنت هخامنشیان دانست. در واقع چنار مظهر شاه و تالك مظهر همسر او بود که از طریق او خون سلطنت دوام می‌یافت.

□

از همه این بحث چه نتایجی می‌توان گرفت؟

۱- چنارهای عظیم و برکشیده و پر سال از دیر زمان در ایران مقدس بوده‌اند.
۲- این تقدس از آن رو است که این گونه درختان از همه درختهای منطقه عظیم‌تراند و بسیار پر عمر و سایه‌گستری و سرسبزی بسیار دارند؛ و نیز، به علت آن که هر ساله پوست می‌اندازند به گمان مردم تازه و نوجوان می‌شوند. همچنین، بر اساس مردم‌شناسی تطبیقی می‌توان باور داشت که در اعصار بسیار کهن گمان بر آن بوده است که ارواح مردگان پر قدرت قبيله یا خدایان یا پری‌ها در آنها می‌زیستند یا این درختها مظهر آنان بودند.

۳- بنا به عقاید مردم، چنارهای کهن برکت و پر محصولی را به زمین و خانواده می‌بخشند و زنان را در بارداری و به سلامت داشتن فرزندان یاری می‌دهند و کار و کسب را رونق می‌بخشند.

۴- برای ستایش این درختان سترگ، در دوره اسلامی، توجیهی تازه یافته‌اند و برای آن که ستایش ایشان برخلاف سنتهای اسلامی نباشد، اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که درهای این درختان، بزرگ مردی، امامزاده‌ای یا مقدسی بخاک سپرده شده است.

۵- ستایش چنار کهن و درختهای دیگر مانند سرو، خرما، انار و جز آنها خاص ایرانیان نیست و در فرهنگ اکثر اقوام جهان وجود دارد.

۶- درخت چنار در ایران باستان وجه مشترکی با شاه داشت. همچنانکه شاه مظهر انسانی نیروهای برکت بخشنده آسمانی بود، چنار کهن نیز مظهر نباتی این نیروها بود.

۷- شاهان هخامنشی، بنا به سنت آسیای غربی-مدیترانه‌ای، حافظ این مظهر گیاهی بودند، تنها تفاوت در ایران هخامنشی با آنچه فریزر نقل می‌کند در این است که این درخت در ایران مظهري زرین داشته است که در دربار نگهداری می‌شده است.

۸- این درخت در ایران باستان ظاهراً پیوسته به همراه تاکی بوده است که به گمان من این تالك مظهر خون و دوام سلطنت بوده است که از طریق زن به فرزند یا داماد شاه می‌رسیده است.