

سهیل قهرمانی در ادب مقاومت

نه هر داستانی را که گزارشگر اعمال قهرمانی باشد، می‌توان اثری در حوزه ادب مقاومت شمرد؛ زیرا که قصه قهرمانی و قصه مقاومت مترادف نیستند. ولیکن اگر یک قهرمان، مظهر مقاومت نیز باشد، آنگاه ما یکی از زیباترین آثار ادبی را در دست خواهیم داشت. مشروط بر اینکه قدرت فنی نویسنده آن را به پایگاه عمل انسانی پخته‌ای رسانده باشد. شاید فن قصه‌نویسی - کوتاه یا بلند - را بتوان تنها هنری دانست که قدرت‌گزینش فرمهای راحت و دلنشین دارد و شعاع عملش نامحدود است. بدین گونه هنرمند فرصت می‌یابد که با آهستگی به چاره‌جویی پردازد و از اقدام فعالانه آنی - که ویژه سخنسرایی است - بپرهیزد. مقصود این است که داستانسرای ذاتاً این توانایی را دارد که ضرورت‌های ناشی از لحظات زودگذر و انفعال‌های ناگهانی را پشت سر بگذارد و یگراست به سوی قلب مسأله و ژرفنای قضیه تاخت آورد.

داستانسرایی از این دیدگاه از هنر نمایاننامه‌نویسی نیز مشخص می‌شود چرا که جریان رویدادها در این یکی پیرامون مجسم کردن یک مشکل می‌چرخد و بافت دراماتیکی‌اش - اگرچه نویسنده از چندین زاویه در آن بنگرد - طبیعتاً در چنین تنگنایی گرفتار می‌ماند. ولیکن وضع قصه از این نظر فرق می‌کند زیرا به اقتضای سرشت فنی خود وسایل گوناگون توصیفی و تکنیکی را به کار می‌گیرد؛ یعنی از شرح ساده رویدادها، تاحدیث نفس و قطعات آن که گاه رگه‌های برجسته شاعرانه دارند، تا مجاوره^۲ و گفت و شنودهای آن که تا آستانه درگیری دراماتیکی پیش می‌روند. و بدین سان، قصه - که از این همه امتیازات برخوردار گشته - در بیان مقصود چندان آزادی عمل دارد که گویی موجی از حرکت طبیعت در پیکرش روان است.

داستان، از میان فنون ادب، مرادف ساده سینما یا دوربین سینمایی از میان هنرهای مرکب صنعتی است. مقصود این نیست که مانند ناقدان قرن گذشته، داستان را «آئینه طبیعت» بخوانیم بل اینکه بگوییم داستان یکی از ویژگی‌های عمده طبیعت یعنی «آزادی

حرکت» را در اختیار دارد و بر حسب مکتب‌های مختلف هنری، گاه می‌کوشد که واقعیت موجود را با دقت هر چه بیشتر «بازنماید» و گاه تلاش می‌کند که واقعیتی جدید «بیاقریند». می‌خواهم بگویم که این نشان‌آشکار در هنر داستان‌سرایی از مهم‌ترین عواملی است که توانسته است مفهوم «قهرمانی مقاومت» را به صورتی هر چه مرکب‌تر مجسم سازد؛ و ازین روست که این گونه قهرمانی در داستان‌های مقاومت شکل يك «سمبل» به خود گرفته نه مشکلی در صحنه تئاتر یا خیالی در اندیشه شاعر. البته وقتی نویسنده جنبه‌های قهرمانی متعددی در برابر خود می‌بیند، جزاین چاره‌ای نمی‌شناسد که برای آن «سمبلی» برگزیند نه اینکه بريك جنبه چشم بدوزد و جنبه دیگر را از یاد فروهد یا اینکه از بس پافشاری در شرح واقعیت‌ها کار را به ابتذال بکشانند. متعدد بودن بعدها در يك قصه مانع از این نیست که نویسنده در نشان دادن یکی از آنها درنگ بیشتری کند. نیز مانع از آن نمی‌شود که قصه‌ای تا ارتفاع دوران پیشی و آینده‌نگری اوج بگیرد زیرا چنین داستانی چشم خواننده را بر امواج ناپیدای تاریخ می‌گشاید و نیازی به غوطه‌ور شدن در کرانه‌های واقعیت نمی‌بیند. برخی از داستان‌ها نیز به حکم «لحظه حضور» به صفوف مقاومت می‌پیوندند و برخی با آنکه گزارشگر مقاومت‌های گذشته‌اند، عقل و قلب انسانی را در هر زمان و مکان از نیروی ایمان سرشار می‌کنند.

در قلمرو ادب مقاومت گرچه هر قصه‌ای مضمونی «ناسیونالیستی» دارد ولیکن ممکن است عنصر انسانی ایستادگی، نویسنده‌ای را که وابسته به يك ملت نیست، شیفته نبرد قهرمانی آن کند. بدین سان جای شگفتی نیست اگر می‌بینیم دونویسنده ناماور فرانسوی و امریکایی - آندره مالرو و جان اشتاین بک - یکی داستان سرنوشت بشر را در باره مقاومت قهرمانانه مردم چین در دهه سوم قرن حاضر، می‌نگارد و دیگری با الهام از پایداری خلق نروژ علیه اشغالگران نازی در گرما گرم جنگ جهانی دوم، قصه اخول ماه را می‌آفریند. برخی می‌گویند که چون نظام‌های فاشیستی و نازیستی به صورت دشمن مشترکی برای همه ملت‌های جهان در آمده بودند، نویسنده غربی در آن جنگ «جهانی» مفهومی «جهانی» و قابل گنجایش در هر قالب ناسیونالیستی دید و ایلیا ارنبورگ - نویسنده روس - نیز داستان سقوط پاریس را بدین سبب نگاشت که می‌دانست بلای جنگ در آینده‌ای نزدیک فرانسه و روسیه هردو را در کام ویرانی خواهد کشید. این سخن درست نیست. در حقیقت آن عنصر انسانی که نویسنده‌ای را شیفته مقاومت مردمی غیر از ملت خود می‌کند، بسیار وسیع‌تر و ژرف‌تر از عنصر سیاسی مشترک یعنی «جنگ جهانی علیه نازیسم» است. عنصر انسانی «وسیع‌تر» همان است که در قصه مالرو از مردم چین و داستان ائل‌مانین از فلسطین بر می‌جوشد. حال آنکه مقاومت چینی‌ها یا خلق فلسطین جزئی از نبرد جهانی علیه فاشیسم نبود و نیست.

The Moon is Down -۱
La Condition humaine -۲

اینک از داستان اشتاین بک آغاز می‌کنیم. این داستان در اثنای جنگ نوشته شد و بدین جهت نه انگیزنده مقاومت بود و نه جنبه تاریخی نگاری برای آن داشت، بلکه بایکی از مراحل نبرد خونین مردم نروژ در ابتدای حمله نازی‌ها به این کشور همگام بود. نوشتن این قصه خشم فاشیست‌ها را تا آن اندازه علیه اشتاین بک برانگیخت که او را غیاباً محاکمه و محکوم به اعدام کردند. حکم اعدام سال‌ها بر بالای سر وی آویزان بود تا اینکه بساط یاغیگری هیتلر و موسولینی برای همیشه برچیده شد و جان از خطر مرگ وار عبید. و داستان افول‌ماه نیز باقی ماند تا در زندگی نویسنده اش نقشی دیگر داشته باشد. سالها گذشت و باز قصه مانند حکم محکومیتی در گردن جان اشتاین بک افتاد، ولی این بار نه بدان سبب که او قبلاً فعالیتی در خشان در صنفوف حق و عدالت می‌داشته، بل بدین علت که نویسنده در دام آزمندی افتاده و حق مسلم ملت‌ها را در داشتن رفاه و آزادی از یاد داشته بود. نویسنده‌ای که روزی مردم دوست خوانده می‌شد، در پایان زندگی به صف دشمنان ملت‌ها پیوست و یاوه‌سرایی علیه مردم قهرمان ویتنام و مقاومت دلیرانه ایشان را آغاز نهاد. اینک این اشتاین بک رودر روی اشتاین بک افول‌ماه ایستاده است ولی قصه وی - برخلاف موضع‌گیری دشمنانه نویسنده اش - همچنان به ایفای نقش سازنده خود در انگیزش مقاومت قهرمانی خلق‌های جهان برضد همه نظام‌های خشن و فاشیستی نوین ادامه می‌دهد. شاید این نکته را بتوان مؤید استقلال نسبی کارهای هنری دانست که اگر آفریننده‌شان از حوزه آن کارها روی برتابد، باز هم نقش ویژه خود را ادامه می‌دهند.

افول‌ماه با عبارتی برنده چون لبه شمشیر آغاز می‌شود: «در ساعت ده و چهل و پنج دقیقه همه چیز تمام شده بود. شهر اشغال شده بود، مدافعان درهم شکسته شده بودند و جنگ به پایان آمده بود.» نویسنده، قصه خود را از لحظه‌ای خونین‌رنگ و اندوه‌بار - لحظه شکست یک ملت - آغاز می‌کند و به سراغ مردمی آرام، صلح‌دوست و مسالمت‌جو یعنی مردم نروژ می‌رود که قرن‌ها از شنیدن مرغواوی جغد جنگ در امان می‌زیسته‌اند. این گزینش بی‌اندازه موفقیت‌آمیز است، زیرا حقیقتی بس خطیر و حماس را در زندگی انسان تأکید می‌کند که حتی جنگ ناشناس‌ترین و صلح‌دوست‌ترین ملت‌ها نیز «تجاوز» را با آغوش باز نمی‌پذیرد. اشتاین بک داستان خود را در شهری کوچک مطرح می‌کند که ارتش اشغالگر در مرکز آن مستقر شده است. در این شهر کوه یا جنگل یا حتی بیسه‌ای نیست. این انتخاب نیز بسیار به جاست، زیرا نشان می‌دهد که در اینجا طبیعت هم یاری خود را از بشر در برابر دشمن دریغ داشته و «انسان» فقط به پایمردی استعداد «انسانی» خویش توانسته است زمین را در زیر پای پر خاشاکران تبدیل به دوزخی توان‌فرسای کند. آنگاه نوبت به اشخاص داستان می‌رسد. اینان از میان مردمی عادی برگزیده شده‌اند که در این شهر و هر شهر دیگری با ایشان سرو کار داریم: شهردار، پزشک شهر، کارگر معدنی و همسرش، پیشخدمت شهردار، بازنشسته‌ای از این دست که از میان قشرهای ملت مغلوب وارد ماجرا گشته‌اند. و از آن سوی، فرمانده نیروی مهاجم را با گروهی از همکارانش، در درجات مختلف، می‌بینیم و بک نفر

جاسوس غیر نظامی که راه اشغال شهر را برایشان هموار کرده است. اشتاین بک هرگز در پی آن نیست که یک رویداد شگفت‌انگیز بیافریند و «جزئیات کار» را بر گرد آن بیافد. او مستقیماً به سراغ «جزئیات کار» می‌رود و همه داستان را روی هم رفته، به صورت بزرگ‌ترین حادثه‌ای عرضه می‌کند که اندیشه غالب و مغلوب را به یک اندازه نگران ساخته است.

نویسنده قصد ندارد که قصه خود را بر روی قطعه سنگی تاریخی و گرانبها بنیاد کند. او در جستجوی آن معدنی به راه می‌افتد که قطعات عادی و معمولی زندگی بشر را از آن استخراج می‌کنند. در راه خود سستی و توانمندی افراد را به موازات یکدیگر پشت سر می‌گذارد و سرانجام بر فراز این قله می‌ایستد که: آدمی ذاتاً به حکم «سرشت انسانی» خود از زورگویی به ستوه می‌آید. و با این حساب نمی‌شود گفت که تنها معدودی افراد استثنائی به نام «قهرمانان» (که نیروی خیال‌توده بر گردشان هاله‌ای از افسانه می‌تند) یارای ایستادگی در برابر دشمنان خلق دارند.

سرهنگ لاتسر با آقای اوردن - شهردار - قرار ملاقات می‌گذارد. اشتاین بک بازنگاه انسانی بر معنایی در این ملاقات می‌نگرد و درد دل خود را به زبان دکتر وینتر می‌دهد که: «ما مردم بسیار نازنینی هستیم. کشورمان دارد سنبوط می‌کند، شهرمان به اشغال دشمن درآمده و با این حال آقای شهردار می‌خواهد فرمانده توای فاتح را به حضور بپذیرد؛ و در این گیر و دار خانم شهردار خود را به گردن شوهرش تا برده اش آویخته که ظاهر او را بیاراید و موهای اطراف گوش او را پاک کند.» و در همان صفحه‌اندکی چاشنی «سمبولیسم» بر ما اجرا می‌افزاید بدین‌سان که یکی از سربازان برای واری اتاق پیش از ورود فرمانده وارد می‌شود و اشتاین بک می‌گوید: «به ناگاه چنان شد که گویی لختی از آن روشنایی گرم و نجیب از اتاق رخت بریست و اندکی تاریکی برجای آن نشست.»

سرهنگ «احترامات لازم» را نسبت به آقای شهردار معمول می‌دارد و دلایل بازرگانی و عملی این «دیدار دوستانه» را توضیح می‌دهد. لحنش حاکی از معذرت‌خواهی و اظهار تأسف از پیشامدهای ناگوار چند لحظه پیش است که ضمن آن شش نفر از مدافعان شهر کشته، سه تن زخمی و دیگران مجبور به فرار شده‌اند. تا اینکه می‌گوید: «و این مسأله تماماً بیش از آنکه یک اشغال نظامی باشد، قضیه‌ای هندسی است.» و به همین دلیل فرمانده آلمانی تصمیم می‌گیرد که «حکومت محلی» را همچنان که هست، ایفا کند زیرا که مردم بدان اعتماد دارند؛ زیرا که تنها با حسن تفاهم و همکاری متقابل است که هر کاری را به خوبی می‌توان انجام داد. از اینجا این پیشنهاد نتیجه می‌شود که به منظور جلب اعتماد شرچه بیشتر مردم، فرمانده بر کاخ شهرداری وارد شود و ستاد عملیات خود را در آنجا مستقر سازد. اعتراض‌های مکرر شهردار بر باد می‌رود: «آخر ملت من اعتماد کرده‌اند. آنها مرا به این مقام برداشته‌اند و قدرت آن را نیز دارند که پایین بیاورند»، «ملت من دوست ندارد که دیگران به جای او فکر کنند»، «در اینجا حکمران شهر خود شهر است.» مردم شهر از دیدن این صحنه پالک بهوت می‌شوند، ولی افسر کارآزموده بدین جنبه منفی که از نظر برخی از همکارانش نیز بی‌ارزش است، واقعی نمی‌نهد. او به خوبی می‌داند که شکست مردم زودگذر است و دیری نخواهد

بایید پس گوش دادن به آنچه مردم در پشت درهای بسته می گویند، لازم تر است. هنوز
خاطرات جنگ جهانی اول را به یاد دارد. در آن زمان دربر و کسل پیرزنی را دید که پسرش
به جرم فعالیت در جنبش مقاومت ملی اعدام شده بود: «عاقبت هنگامی پیرزن را تیرباران
کردیم که دوازده نفر از ما را بایک سنجاق بسیار بلند و سیاه به قتل رسانده بود.» ولی پس از
کشتن او نیز کشتار به پایان نرسید، «و سرانجام چون ما عقب نشستیم، مردم ارتباط سر بازار
گمشده را با واحدهای ارتش قطع کردند و به جان ایشان افتادند. بعضی ها را آتش زدند
چنان برخی را در آوردند و عده ای را نیز به صلیب کشیدند.» تجدید خاطرات سرهنگ
رسیدن خبری تکان دهنده گسته می شود. خبر این است که سران بنتیک بردست یکی از
آزمودن پیمان کشته شده است. و به این ترتیب - لانسر می گوید - «باز همان قصه تکرار
می شود. اکنون ما این جوان را تیرباران می کنیم و بیست نفر بر شمار دشمنان خود می افزاییم.
به راستی هم بر شمار دشمنان به صورتی دهشت انگیز افزوده می شود. آتی همسر ژوزف
پیشخدمت شهردار - یکی از پیشگامان مقاومت در برابر تجاوز کاران است. او کار خود را
بازیختن آب جوش از پنجره بر سر سر بازاران آغاز می کند. مولی همسر آلکس نیز (که شوهرش را
به جرم کشتن سروان بنتیک اعدام کردند) یکی دیگر از پیشاهنگان مقاومت است. اوستوار
تو ندر را که در کمنده عشق افکنده، به خانه خود می کشاند و بی درنگ نابودش می کند
خانه او قبلاً به تشکیل جلسات سری اختصاص یافته بود.

شهردار آوردن خود برجسته ترین شخصیت های مقاومت بود که با نیرنگ هنرمندان
اشتان بک - تا پایان قصه در سایه به سر برد و سرانجام دانسته شد که او عقل روشن
وجدن بیدار مردم بوده است. ولیکن چندان که اشغالگران به راز او پی بردند، به سوء
سردشت قطعی رهپارش کردند.

بدین گونه اشتاین بک دورین را در برابر رخسار یلک تن نگه نداشته بلکه فرمود
ظهور در عرصه عمل را به تساوی میان همه تقسیم کرده است. همه مردم، هر کس بر حسب
کاری که از روی نقشه مقاومت به او سپرده شده، در افتخار نبرد با دشمن اشغالگر شرکت
جست اند. گاه می شود که نقش ملتی با ملت دیگر در پایداری علیه جنگ افروزان فرق می کند
همین سخن درباره افراد مختلف نیز صادق است. اما هرگز نمی توان گفت که این تفاوت
ملتی را بر ملت دیگر، یا فردی را بر دیگران «مزیتی» می بخشد. وانگهی به نظر اشتاین بک
انسان جنبش مقاومت جایی برای فردپرستی و قهرمان پروری نیست، زیرا این جنبش طبیعتاً
جنبشی همگانی است. قهرمانی در قصه افول ماه به شکلی جاندار، قهرمانی سراسری ملت
ملح دوست است که سر سپردن به حکم زور را با دست توانای مقاومت پس زده است
اشتان بک این جنبش دلیرانه را از رهگذر عرضه کردن تیپ های نمونه تصویر نمی کند
بلکه از طریق شخصیت های زنده ای که وابستگی شان به مقاومت به همان اندازه وابستگی
زندگی خصوصی است. به این ترتیب، نویسنده این جنبش را از چندین زاویه تصویر می کند
یعنی اینکه به جای عرضه کردن تیپ های تک بعدی به «انسانی کردن» نمونه های بشر
گرایش دارد. مثلاً ما از زندگی خصوصی ژوزف - پیشخدمت سالخورده شهردار -
سلوک او با همسرش آنی، یعنی از لحظه های عادی و معمولی زندگی او بی خبر نیستیم. ولی

هنگامی که سخن از مقاومت به میان می آید، با علاقه بیشتری رفتار هر دورا دنبال می کنیم.
آنی می شنود که می خوانند الکساندر، کارگر معدنچی و قاتل سروان بنتیک را اعدام کنند.
از شنیدن این خبر بر می آسوبد و به شوهرش می گوید:
- بسیار خوب! حالا می بینی.. اگر به آلکس آسیبی برسانند مردم به سختی خشمگین
خواهند شد. من هم عصبانی خواهم شد. من ساکت نخواهم نشست.

ژوزف می پرسد:

- تو چه کار خواهی کرد؟

آنی می گوید:

- خودم چندتن از ایشان را خواهم کشت.

ژوزف می گوید:

- ترا هم تیرباران خواهند کرد.

و آنی پاسخ می دهد:

- بگذار تیرباران کنند. آنگاه کارشان به جا می آید و باریک خواهد کشید. ناچار خواهند
شد ساعات نوشین شب عایشان را به پرسه زدن در شهر و تیرباران کردن مردم اختصاص دهند.
ژوزف خود مردی نبود که از این گفتگوها به شناختن افکار همسرش قانع شود. او
هم برای خود عقایدی داشت. نمونه فکرش همان است که یک بار با آنی در میان گذاشت:
«مردم دارند برای فعالیت های آینده متحد می شوند. هیچ کس دوست ندارد کشورش در
تسلط بیگانگان باشد. به زودی حوادثی جدی روی خواهد داد. خوب چشم هایت را باز
کن. حتی کارهایی هست که تو باید انجام دهی.»

این نخستین رمز داستان است. می بینیم که ژوزف و آنی بر سر اعدام الکساندر در
دام کشمکش پیچیده ای گیر می کنند. این کشمکش طرف دیگری هم دارد و آن مولی موردن
همسر زیبای آلکس است که پس از تیرباران شدن شوهرش مردانه شکیب می آورد و خطر
بدگمانی مردم را به جان می خرد تا بتواند ستوان تو ندر را در کام مرگ انکند.

اشتان بک برای تأکید هر چه بیشتر این نکته که این جنبش را «همه مردم» پدید آورده اند،
موقعیت ژوزف و آنی را از خلال یک چنین کشمکش روانی نمایش می دهد. ماهر گزنی می توانیم
رشتهای شخصیت ژوزف، الکساندر، آنی و مولی موردن را از یکدیگر جدا کنیم. این هر چهار
رشته با هم آن چنان تار و پودی را تشکیل می دهند که ما به نام «گروه های میهنی» می خوانیم.
گروه هایی که هر کدام از موضع مخصوص خود در جبهه نبرد یک پارچه ملی، آتش مقاومت
را بر سر دشمن می ریزند. بایبانی دیگر، این رمز در افول ماه همان بعد اجتماعی آشکاری
است که اشتاین بک آن را تصویر کرده است: از میان نشرهای مردم، این عده بیش از همه
قدرت ایستادگی دارند زیرا سر نوشت اینان پیش از هر گروه دیگری با طرد تسلط بیگانگان
بستگی دارد.

رمز دوم را آقای شهردار آوردن و دکتر وینترنمایش می دهند. این دو از آن کسانی
هستند که البته از یک وجه خاک میهن چشم نمی پوشند، لیکن آخرین تلاش خود را هم برای
بازیافتن «راه حلی مسالمت آمیز» که رنج نبرد مسلحانه را برای ایشان در برداشته باشد،

به تازمی برند. آوردن حاضریت ریاست دادگاه را بپذیرد و حکم اعدام الکساندر را صادر کند، ولی همواره از خود می پرسد که چگونه می توان شهر را از چنگ اشغالگران خارجی بیرون آورد. بیشتر اوقات خود پاسخ می دهد که «نمی دانم». دکتر وینتر نیز يك بار تاورطه نو میدی پیش می رود و این زمانی است که با صراحتی قاطع می گوید: «مردم هیچ امکانی برای جنگیدن ندارند. آخر بادست خالی سینه سپر کردن در برابر مسلسل را که جنگ نمی توان نامید.» وینتر نمی خواهد با این سخنان پرچمی سفید در برابر دشمن برافرازد. آقای شهردار نیز تن به تسلیم و زبونی نمی سپارد. ولیکن این دو، نماینده تشریح اجتماعی خود - یعنی طبقه متوسط - هستند. این طبقه به هنگام فرارسیدن بلاهای سخت، فضل و بزرگمردی و سالاری پدید نمی آورد بلکه گریختار تر دید و نومیدی نیز می شود. ولیکن همین طبقه چون به ناگاه با واقعیتی تازه برمی خورد و درمی یابد که مقتضیات وضع جدید، بدانسان که هرگز بر خاطرش نمی گذشته، از اراده مردم سلاح برنده ای برای پایداری ساخته است، آنگاه دیگر از آن رخ بر نمی تابد بلکه جنبش مقاومت راباری می کند و گاه نیز رهبری آن را در دست می گیرد. و این همان چیزی است که در اینجا رخ نموده است. در اینجا دکتر وینتر و آقای آوردن تغییر ناگهانی در اوضاع می بینند، چرا که پرده های خود باختگی از برابر چشمان مردم فرو افتاده و از اعماق آن شعله های خشم برخاسته است. کشتار پنهانی و آشکار سربازان اشغالگر آغاز شده و تخریب روزافزون - این نماینده فعال انزجار ملت - در راه آهن و تأسیسات نظامی خانه کرده است. مهم تر از همه آنکه در چهره ها و دیدگان مردم آثار دیگر گونی های فکری تازه ای، که زندگی آرام ایشان با آن آشنا نبوده، جان گرفته است. در اینجا دیگر کلمه «نمی دانم» از زبان شهردار شنیده نمی شود، بلکه به هنگام بدرود الکساندر می گوید: «آلکس عزیز، تو اکنون از میان ما می روی، ولی پیش از رفتن بدان که دشمنان ما از این پس روی آسایش نخواهند دید. مطلقاً آسوده نخواهند زیست تا اینکه بروند یا بمیرند.» اینک او را می بینیم که در دل شب از این خانه به آن خانه و از این جلسه به جلسه دیگر «در حرکت» است. تا آنجا که تخریب و کشتار منظم اوج می گیرد و راه برای قطع ارتباط کامل با دشمنان خلق از هر جهت هموار می شود. اکنون دیگر اشغالگران با این شکل جدید مقاومت بدخوبی آشنا هستند. کار به آنجا کشیده که یکی از افسران گریتر و لغان احساسات می شود و می گوید: «این مردم وحشتناک... و دخترهای منجمد... آهلا به آدم نگاه نمی کنند...» سپس بر خود می لرزد و اعتراف می کند که در زیر این بار سنگین ناموشی و «کینه توزی» و «تجاهل» شکسته شده است. آنگاه به یکباره سلسله اعصابش زبمی گسند و دیوانه وار فریاد می زند که: «حالا ببینید چه بر سرمان آمده است... دشمن هم با در کمین ماست... همه مردم، همه مردمان و زنهای و حتی کودکان به خون ما تشنه هستند.» با لحظه ای درنگ می کند و به فکر فرو می رود و ناگاه دیو آسا می خندد زیرا «در گزارش های رسیده می نویسند که اختیار همه چیز در دست ماست. اهالی کشورهای تسخیر شده برای سربازان ما هورا می کشند. اما در گزارش هایی که از اینجا پخش می شود راجع به ما چه می نویسند؟ حتماً می نویسند که مردم برایمان هورا می کشند، دوستان دارند و گل زیر پایمان ریخته اند.» ولی حقیقت چیزی دیگر است. حقیقت را می توان از نگاه های این مردم وحشتناک خواند

که مانند بوته های عصیان در میان توده های برف کمین کرده اند. و این سوین و آخرین رمز داستان است. رمزی که حاکی از تناقض سخت میان انسانیت دشمن و مأموریت نظامی اش و یامیان عقل و وجدان اوست. این رمز را می توان از ناآرامی و گفتگوهای درونی فرمانده توای دشمن دریافت. این همان مردی است که «خاطره» معنی «هم دارد. همچنین از سخنان هذیان آمیز آن افسر که اینک حالت هیستریک بر او چیره شده، می توان به همین نکته پی برد. او با جرأت و قاطعیت خواستار بازگشت به وطن می شود، زیرا «در آنجا دوستان و یارانم را در اطراف خود می بینم. می توانم با جرأت و اطمینان به مردم پشت کنم، و اگر کسی از پشت سرم بگذرد احساس وحشت نمی کنم»، «اکنون ما این کشور را تسخیر کرده ایم ولی از مردمش می ترسیم، مردم را شکست داده ایم ولی در چنگ محاصره ایشان گرفتاریم.» در این هنگام مدهوشانه فریاد می کشد و رؤیایی را که جرأت پرزدن در خلوت خوابش یافته، برای همگنان بازمی گوید: «خواب می دیدم یافکر می کردم... خواب می دیدم که پیشوا دیوانه شده است.» در اینجا اشتاین بك بر معنی ترین بازی سر نوشت را با هنرمندی هر چه تمام تر نمایش می دهد، زیرا قلب این افسر بادست انتقام زنی زیبا که او را از جان و دل می پرستید، شکسته می شود. این ماهروی خشمگین کسی جز مولی موردن همسر الکساندر نبود.

قصه اخول ماه با پیروزی با شکست پایان نمی پذیرد، زیرا نویسنده ترجیح داده است که ضربان قلب ما را با تپش حرکت مقاومت هماهنگ کند. آوردن می گوید: «مردم ما شکست خورده اند ولی فکر نمی کنیم مقهور شده باشند.» نیروهای اشغالگر سرانجام از «فعالیت های» شهردار آگاه می شوند و تصمیم می گیرند که او را به عنوان گروگان بازداشت کنند، شاید که بدین ترتیب از فشار مقاومت کاسته شود. ولیکن دکتر وینتر - پزشک ناامید دیروزی - بازداشت او را چنین تفسیر می کند: «اینها چون يك پیشوا و يك سر دارند، گمان می کنند ما هم چنین هستیم. اینها می دانند که اگر سرهای ده نفر از ایشان بریده شود، تابود می شوند. ولی ما مردمی آزاد هستیم و سران ما درست برابر با شمار توده ما هستند. به هنگام ضرورت مانند قارچ از میان ما رهبران واقعی می رویند.» آوردن نیک می داند - و ما نیز - که سر نوشتی جز مرگ در انتظار گروگانها نیست. بدین جهت با خاطری انسرده و اندوه فراوان راه خود را در پیش می گیرد. نگران است که چرا اجل چنین زود به سراغش آمده است. ولی می گوید: شهردار در میان مردم آزاد حکم يك «خاطره» دارد، و چه کسی می تواند خاطرات مردم را بازداشت کند؟ «من مردم کوچکی هستم و اینجا نیز شهر کوچکی است، اما در درون مردم کوچک بی گمان شراره هایی هست که شعله های آتش از آن زبانه می کشند،

۱- گفت:

چون روح بهاران آید از اقصای شهر،
مردها روید ز خاک

آنسان که از باران گیاه...

م. سرطک

«آزاد مردان نمی‌توانند جنگ را آغاز کنند ولی همین که جنگی آغاز شد، در اعماق شکست قدرت ادامه نبرد را باز می‌یابند.»

در اینجا دیگر به ارزش مالی و فلسفه اساسی این قصه می‌رسیم. اشتاین بک آن رمزهای سه‌گانه را برای کشاندن ما به همین مرحله بایکدیگر در آمیخته است. این فلسفه با شمویلی که دارد، از حدود نبرد مرد، نروژ درمی‌گذرد. حتی جنگ جهانی علیه نازیسم را پشت سر می‌نهد و به عنوان مظهر ابدی مقاومت قهرمانی انسان بر ضد قهر و پندادگری، در خیال بشریت و تاریخ آن ماندگار می‌شود. این فلسفه را نباید سمبولی مجرد پنداشت بلکه خود ترکیبی از آن سه عنصر است که قصه افول‌ماه از متن زندگی انسان و واقعیت هستی او بیرون کشیده است. اشتاین بک در این داستان سه بعد مختلف را با قدرت و باربک یعنی ترسیم کرده است، ولی این ارزش عالی تنها نماینده یکی از آن ابعاد نیست بلکه هر سه بعد «انسانی»، ناسیونالیستی و اجتماعی» را با هم و در یک سطح نشان می‌دهد. کار ترکیب این هر سه رنگ چندان استادانه صورت پذیرفته است که هیچ کدام را نمی‌توان روشن‌تر از دیگری دانست. قصه افول‌ماه - با توجه به این دلایل - از نظر فن داستان نویسی جنبه «همگامی» با مقاومت یکی از ملت‌های جهان دارد. بدین معنی که نه انگیزنده آن است و نه بشارت وقوعش را می‌دهد، نه عنوان تاریخ دارد و نه سندی تاریخی؛ ولی در عین حال ارزشی عالی و جاودانه را در خود می‌پروراند. این داستان یک‌پارچگان بازی درخشانی عرضه کرد که نویسنده‌اش را در همان زمان به جرم نگارش آن محکوم به اعدام کردند. ولی اعتبار بیشترش در این است که مرزهای زمان و مکان را پشت سر گذاشت و افتخار ایفای هم‌زمان سه نقش «انسانی و ناسیونالیستی و اجتماعی» را به دست آورد:

قصه او را با عرضه کردن تجربیات گرانمای عملی، پیوسته راه را برای انقلاب انسان علیه پیدادگری هموار می‌کند؛ ثانیاً چنانکه در گذشته این موضع را داشت، اکنون نیز همگام نبرد خلق‌های جهان علیه نظام‌های ضد مردمی نوین پیش می‌تازد؛ و ثالثاً خود گزارشگر یکی از مراحل خوقین زندگی انسان است.

□

و لیکن آندره مالرو در داستان حماسی سرنوشت بشر مسأله مقاومت را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند. اشتاین بک و مالرو از این جهت با یکدیگر مشترك هستند که هر دو مسافتی عینی را برای رسیدن به صحنه داستان در نوشته‌اند. آن یکی افول‌ماه را در نروژ مشاهده کرده و این یکی برای آفریدن سرنوشت بشر از سرزمین چین الهام گرفته است. این مسافت در عین حال فاصله‌ای میان نویسنده و مواد کار اوست. اثر آندره مالرو با کار اشتاین بک دو وجه اشتراك دیگر نیز دارد. نخست آنکه هر سه بعد انسانی و اجتماعی و ناسیونالیستی را به یک اندازه درخشندگی می‌بخشد و دیگر آنکه در سراسر داستان از پروردن یک قهرمان پرهیز می‌کند. او هرگز نمی‌گذارد که يك تن «تنها» وارد معرکه شود میاندار انگشت‌نمای هر گیر و ناری باشد.

از اینها که بگذریم، اشتاین بک و آندره مالرو با یکدیگر اختلافات بسیار دارند. اشتاین بک در این ماجرا به دنبال آن چیزی می‌رود که مجرد و کلی و مشترك میان همه افراد

انسانی است. به یاری همین فصل مشترك است که انسان از مرزهای زمان درمی‌گذرد و دژهای مکان را می‌شکافد. ولی آندره مالرو بعد انسانی تضیه را با دیدی نوین می‌نگرد. از دیدگاه او دیگر آن جنبه کلی پیدا نیست. او در جستجوی «انسانیت انسان» است و برای دست یافتن بر آن، خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین تجربیات افراد را در پیش روی می‌نهد. از اینجاست که او نمی‌خواهد دورین سینما را در دست گیرد و اجتماعات را برشوراند، بلکه می‌خواهد در برابر فردی از افراد عادی و معمولی - و نه نهرمانی خارق‌العاده - درنگ کند. آندره مالرو این فرد را در یک «موقعیت» و به عبارت دقیق‌تر در برابر یک «آزمایش» می‌گذارد و می‌مانه می‌کوشد که خطوط اعماق روح او را بخواند. بدین سان می‌بینیم که «چن» را در برابر آزمون مرگ نگه می‌دارد، «کیو» را با مشکل آزادی فردی درگیر می‌کند و آزمایش تحمل درد را به سراخ پروفوسور «گیسور» می‌فرستد.

من حتی پا را از این فراتر می‌گذارم و می‌گویم که مالرو قصه سرنوشت بشر را در باره مقاومت مردم چین یا «برای مقاومت» ایشان نوشته بلکه آن را «در درون مقاومت» آفریده است. منظورم این است که او مقاومت را به عنوان «تجربه شخصی» افراد نگریسته است و نه هرگز به صورت ماده خام. به عبارت دیگر، مقاومت در نظر او «آینه‌ای» است که هر یک از اشخاص داستان به اقتضای شرایطی که در تکوین و موضع گیری‌اش مؤثر افتاده، مستقیم یا غیرمستقیم، از مسافت دور یا نزدیک، از زاویه تمام رخ یا نیم رخ به مدتی کوتاه یا بلند در برابر آن توقف کرده است. ولی این آینه، این تجربه‌ای که مقاومتش می‌خوانند، از جنس خاصی است؛ زیرا سطح خارجی رانشان نمی‌دهد بلکه ظریف‌ترین مویرگ‌های سرشت انسان را، که در عین حال تعیین‌کننده مسیر زندگی او هستند، در خود منعکس می‌کند. آن افراد معمولی که در زندگی روزانه‌شان هیچ کار غیرعادی و شکست‌انگیزی نمی‌کنند، همین که از برابر آینه می‌گذرند، جوهر قهرمانی «انسانی» شان آشکار می‌شود و دلیل کارهای اعجاب‌آور خود را برای ما توضیح می‌دهند و سرچشمه آن را باز می‌نمایند. در اینجا مالرو به ما می‌گوید که قهرمان بودن امتیاز انحصاری گروه مخصوصی نیست. یعنی مردم صرفاً شینته قهرمانی نیستند بلکه این قهرمانی است که همه جا، در هنگامه مرگ و زندگی و در حالات اندوه و شادمانی به دنبال انسان می‌گردد. ولی این تعریف مصرانه در هر فرد، هر لحظه و هر مورد آزمایش، میوه شیرین قهرمانی نمی‌پروراند؛ بلکه باید مجموعه‌ای از شرایط عینی فراهم آید تا این پدیده ظهور کند. در عین حال ممکن است نتایج باعث تضاد باشد، به این معنی که برخی افراد برخلاف خواسته خودشان قهرمان شوند و برخی دیگر با تمام شایستگی، از رسیدن به مرحله قهرمانی بازمانند. نیز ممکن است که این تناقض، شخصیت يك قهرمان را از هم بدرود و کار را به نوعی تراژدی انسانه‌ای بکشاند.

سرنوشت بشر داستانی حماسی است که نشان می‌دهد چگونه فعالیت حزب کمونیست چین در یک مرحله از مسیرش به فاجعه‌ای وحشتناک انجامید. این مرحله مربوط به سال ۱۹۲۷ است که حزب گرفتار انحراف چپ روی ویران‌کننده‌ای گردید. این انحراف را با فشاری برخی عناصر برای تحقق بخشیدن به آرمان انقلاب سوسیالیستی پدید آورد، حال آنکه شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جز برای انقلاب ملی فراهم نیامده بود. در این انقلاب

حزب کمونیست چین شریک جست ولی این حزب تنها نبود، بلکه افراد چپانک کای شک - نماینده بورژوازی چین، که در آن هنگام با استعمار خارجی اصطکاک متافع پیدا کرده بود - نیز در آن مبارزه میهنی شرکت داشتند. همین افراد وقتی دانستند که حزب کمونیست می خواهد ضمن طرد استعمار خارجی، بورژوازی داخلی را نیز براندازد، بسی درنگ دست به کار شدند و پیشرای ایشان چپانک کای شک کشتار دسته جمعی معروف و افسانه ای «شانگهای» را به راه انداخت و حزب را یکسره نابود کرد. آندره مالرو به جزئیات این قتل عام کاری ندارد. آنچه برای او مهم است اولاً تضاد پیچیده ای است که آن را پدید آورد و ثانیاً اثر این تضاد در روحیه کسانی که جان گرامی خود را در راه چین مستقل و در راه سوسیالیسم - هردو - بر کف نهادند.

برخلاف قصه افول ماه که گرایش به نوعی سادگی دارد، آندره مالرو در پیچیده کردن کار می گویند. به طور کلی می توان گفت: رویدادهای مقاومت قهرمانی در این داستان دو کرانه دارد. در یک سو توده های عظیم انسانی دیده می شوند که در «آغل های» به نام کارگاه های باندگی جاداده شده اند «آنان که از زمان کودکی در هر روز شانزد، ساعت کار می کنند، ملتی غوطه ور در بیماری و رنجوری و گرسنگی» که در عین حال، حضورشان در صفوف مقاومت به همان اندازه جوشش عشق انقلاب در خون مردم، روزافزون است. در سوی دیگر، محله های ثروتمند شهر قرار دارند. محله هایی که بر دست سرمایه داران فرانسوی و ژاپنی تبدیل به «خطرهای جدی و راجنده ها و دیوارهای بلند زندانی بی بام و روزن» گرد مردم شده اند. مالرو نمی خواهد از ابتدا این دو دسته را در روی یکدیگر قرار دهد. حتی کشمکش اصلی داستان را میان این دو بر نمی افروزد. او می خواهد مسأله «ناسیونالیسم» را در حال برخورد با مشکل اجتماعی بنگرد و چاره ای برای آن بیندیشد. چنان که چاره این هر دو مسأله را در مدار جوهر انسانی عمیق افراد و اجتماعات - که ساختمان دراماتیکی سرنوشت بشر را ساخته اند - جستجو می کند. حتی نام داستان با دوران دیشی و تأمل بسیار برگزیده شده تا بتواند مفهوم این اثر هنرمندانه را در دو کلمه جامع باز نماید. بدین ترتیب، «وضع» یا سرنوشت انسانی شخصیت های مقاومت است که انگیزه ها و حدود قاجعه ۱۹۲۷ را به تفصیل بیان می کند. به عنوان مثال، چن و کیو و کاتون هر کدام گرفتار مشکلی هستند که با فاجعه سراسری مردم هماهنگ است. مالرو به هنگام عبور از برابر این اشخاص، در مقابل هیچ کدام چندان درنگ نمی کند که انسان گمان برد اینک «قهرمان» داستان را باز شناخته است. مثلاً کیو مجاهد فدا کاری است که کمیته مرکزی حزب از نقشه ها و کارهای او به خوبی آگاه است منتهی روی کارت های عضویت: حال آنکه او خود، زندگی اش را با آن کارها و برای آن گذرانده است. شهر شانگهای مانند خرن در رگ های او روان است، چنان که گویی «نقاط ضعف شهر زخم هایی بر پیکر او است.» از طرف دیگر با «چن» آشنا می شویم. چن ایمان مذعبی خود را که سالها باعث جدایی او از چین و از دنیا شده بود، از دست داده ولی اکنون دریافته است که همه چیز می تواند آنچنان پیش آید که آن مرحله از زندگی اش «مدخلی به سوی قهرمانی» باشد. اینک فعالیت سیاسی به زندگی او معنی می بخشد و «احساس قهرمانی اش نه مجوزی برای ادامه زندگی بل نظامی

است که سر سپردن بدان را بر خود فرض می شمارد. دیگری کاتون است که در جریان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شرکت کرده و توانسته است به شکلی معجز آسا از کام مرگ بگریزد. ولی اکنون هیچ دلیلی نمی بیند که از تجدید فعالیت های انقلابی در کشوری مانند چین بازش دارد. نویسنده بر ضد این اشخاص لشکری جرار تجهیز نمی کند که بتوان از آغاز در برابر آن جبهه ای محکم بست و تکلیف خود را با آن روشن کرد. مالرو ترجیح می دهد که نمونه ای از سرمایه داری کلاسیک را بر سر راه این اشخاص و در معرض دید خواننده بگذارد. این نمونه مسیو «فرال» است که پیشه اش دلالی برای بانک ها و انحصارات فرانسوی است. برای این مرد کشور چین هیچ ارزشی ندارد مگر از آن جهت که زمان «حال» آن باید راه «آینده» او را به سوی مسند وزارت در پاریس هموار کند.

زندگی چن در قصه آندره مالرو با کشتن یکی از دلایان در یک مهمانخانه آغاز می شود. در جیب این مرد حواله ای است برای تحویل گرفتن اسلحه از یک کشتی که در بندر شانگهای لنگر انداخته است. اسلحه ها را برای نبرد مشترک حزب کمونیست و کومین تانگ علیه اشغالگران خارجی می خواهد. چن برای اولین بار در زندگی موفق می شود یک نفر را به قتل رساند. در سراسر داستان احساس مرگ بر وجود او سنگینی می کند و هر بار که به یاد این پیروزی «مرگبار» می افتد، بر خود می لرزد. از آن پس رابطه چن با مرگ به سرحد رابطه دو موجود زنده می رسد. بارها می گوید که خود را در آغوش مرگ افکند ولی موفق نمی شود. «در پایتخت چین آنجا که سرنوشت کشور تعیین می شد، شریانهای خون مانند جویبار از هر طرف روان بود.» ولی کسی خون او را بر زمین نریخت. سرانجام فرصتی طلایی مانند یک معجزه بر سر رانش ظاهر شد. حزب کمونیست با کومین تانگ اختلاف پیدا کرد و چن شخصاً تصمیم قطعی گرفت که چپانک کای شک را - برخلاف تعلیمات حزب که با کشتن افراد مخالف است - به قتل رساند. برای یک لحظه احساس کرد که در یک نقطه حساس، که انسان تنها یک بار در سراسر عمرش بدان می رسد، مصالح عمومی بر منافع شخصی وی منطبق گشته است. تصمیم گرفت خود را در زیر اتموبیل چپانک کای شک بیاندازد و بمیرد. ولی استثنائاً همین بار، دیکتاتور در داخل اتموبیل نبود! این هم بازی بی رحمانه ای است که ندره مالرو برای ترسیم شخصیت چن بدان دست می زند. آن بار که چن احتیاجی به آدم کشی نداشت، در انجام آن موفق شد ولی از انجام تنها قتلی که می توانست به زندگی او ارزشی بخشد، عاجز ماند.

بدین سان بر سر اسر داستان سایه ای سترون خیمه گسترده که با پایان فاجعه آمیز انقلاب چین در آن روزگار هماهنگ است. زندگی کیو در بازداشتگاه به خود کشی انجامید و کاتون بر دست دشمن تیرباران شد. «شکی نبود که آنها همگی در راه نابودی گام بر می داشتند ولی مهم این است که مرگ شان هرگز بیهوده نبود.» جان کلام همین است. قصه مالرو با درهم شکستن و فرو ریختن یکی از امواج انقلاب و مرگ پاره ای اشخاص پایان نمی پذیرد. فرجام خوش این شاهکار رساننده این پیام است که چین بر فراز همه توفان ها همچنان آزاد و سربلند خواهد زیست. حتی مالرو در آن روزگار آینده چین را - که اکنون به فعلیت پیوسته است - پیش بینی می کند. نویسنده انجمنی از سرمایه داران فرانسوی را نشان می دهد که به

رهبری مسیو فرال «وزیر» در پاریس اجتماع کرده اند. حاضران پیش بینی می کنند که پیروزی سوسیالیسم و بر باد رفتن بساط چپانک کای شک (و بالتیجه خوان یغمای ایشان) نزدیک است. این معنی را برای باردوم از زبان هملیش می آورد: «در گذشته وقتی از کارخانه بیرون می رفتیم احساس زنده بودن می کردم ولی اکنون هنگامی که داخل کارخانه می شوم احساس می کنم که زنده هستیم. و این اولین باری است که می فهمم در زندگی برای چه کار می کنم. حالا دیگر در انتظار فرا رسیدن مرگ نیستیم.» ولی در گذشته جز مرگ امیدی نداشت. «انقلاب اکنون دچار بیماری مهلکی شده ولی از بین نرفته است.» این بیماری همان آفت «چپ روی کودکان سوسیالیستی» بود که ما اکنون در اصطلاح سیاست آن را «انحراف» می خوانیم و مالرو آن را تجسم عینی و صادقانه «وضع انسانی» چین در آن زمان می داند. کار چپ روی در آن زمان به جایی کشیده بود که یکی از یاران چن در توجیه اقدام او می گفت: «کشتن دیکتاتور وظیفه شخصی هر فرد است و باید حساب این کار را از فعالیت های سیاسی همگانی جدا نگه داشت.» بدین ترتیب، در داخل یک حزب چپی، آقای چن از چپ روتترین افراد آن بود. منظور این است که بلایی صعب تر از انحراف ایدئولوژیکی - که عنوان این قصه و رمز قهرمانی آن است - بر بالای سر حزب می چرخید، تا بدان حد که برخی آن را «بازی تقدیر» و برخی دیگر جبر تاریخ می خواندند. ولیکن آندره مالرو آن را «سرنوشت» بشر می داند که از هنگام تولد در جسم و جانش ریشه می دواند و در تمام مراحل زندگی تادم مرگ، در کنارش می ماند. با این حساب، قهرمانی در قصه سرفروشت بشر نه قهرمانی فردی بود و نه توده ای؛ زیرا که انقلاب شکست خورده بود. بلکه قهرمانی تمدن چین و به عبارت دیگر، قهرمانی روح چینی بود. شاید بتوان گفت که مظهر این قهرمانی نه کسانی بودند که در راه انقلاب جان باختند و نه کسانی که ایستادگی کردند، بل یکی از آن کسانی که در اوج آسمان های تجرید و تصوف به ابدیت پیوستند. و این، گیسور پدرکیو بود. او به این کسانی که اکنون راه خود را «انتخاب کرده اند» گوشزد می کرد که: «مارکسیسم یک آیین نیست بلکه اراده ای انسانی است. شما نباید به این دلیل مارکسیست باشید که راه حق همین است، بل برای اینکه بدون خیانت و زریدن به خود، پیروز شوید.»

همچنین راز قهرمانی را در قصه مقاومت چین می توان از سخنان آن زنی خواند که شوهرش را تا سرحد مرگ دوست می داشت. این زن، همسر کیو بود که به پدر شوهرش - گیسور - می گفت: «اکنون نیز که ما نبرد سیاسی را باخته ایم و بیمارستان هایمان بسته شده است، اجتماعات سری در ایالات مختلف در حال تشکیل یافتن است. مردان ماهر گز فراموش نخواهند کرد که نه به خاطر گذشته خود بلکه به خاطر آینده دیگران، با سنگین نبرد را بر دوش گرفته اند. من با خود می گفتم: مردم از خواب سه هزار ساله بیدار شده اند و دیگر باره به خواب نخواهند رفت. با خود می گفتم: آن کسانی که شناخت انقلابی خود را به سیصد میلیون انسان تیره بخت منتقل کردند، سایه های زود گذر نبودند. برای آنها فرق نمی کرد که شکست بخورند، یا گرفتار شکنجه و حشیمان شوند، یاد راه آرمان خود جان ببازند.» بله، به گفته مالرو ارزش هر کسی فقط برابر با میزان تغییری است که می تواند در اوضاع پدید آورد.

قصه سرنوشت بشر با دو منظره کامل به پایان می‌رسد. منظره نخست از اجتماع سرمایه‌داران فرانسوی است و منظره دوم از گفتگوی گیسورپدرکیو با همسرش مای. این دو منظره گویای آخرین سخن مالرو هستند: تضاد حقیقی چین در آن روزگار، تضادی بود میان قشرهای گوناگون مردم از یک سو، و استعمار خارجی از سوی دیگر. و کمونیست‌ها گرچه با دادن شعارهای اقراطی راه اشتباه پیمودند ولی خط بزرگ را چپانک کای شک مرتکب شده که خون آنان را بر زمین ریخت و بی آنکه بتواند حزب را براندازد، کشور را به بیگانگان فروخت. مالرو در اینجا گوشه‌ای از دلار امریکایی را که از جیب «ژنرال یسم» بیرون زده است به ما نشان می‌دهد و اشاره‌ای آگاهانه به فردای آن روز می‌کند.

باری، سمبول قهرمانی در سرنوشت بشر منحصر به «شکل» مقاومت و گرایش‌های دست چپی یا میهنی آن نیست. بلکه پارا از این مرحله فراتر می‌گذارد و به مسأله‌ای جامع می‌رسد که همانا تلاقی مهر آمیز سرنوشت فرد با سرنوشت جمع است. هر چند که این تلاقی - در یک مرحله دراز مدت و در خلال قوس‌های صعودی و نزولی انقلاب - به پایانی تراژدی آفرین انجامید که خود بازتابی از فاجعه اصلی بود. در اینجا معنی فیزیکی بازتاب را باید از خاطر دور کرد چرا که آنچه اتفاق افتاد، نتیجه کنش و واکنش پیچیده تجارب شخصی در زندگی چن، یا کیو، یا کاتوف و آزمون‌های انقلابی در زندگی چن بود. شاید ژرف نگری مالرو، شناخت عمیقش از چین و شرکت عملی وی در انقلاب این کشور بود که داستان سرنوشت بشر را تا حد پیش‌بینی صادقانه آینده قدرت بخشید. زیرا چنان که او خواسته بود، چین سوسیالیست پایه عرصه وجود نهاد و چپانک کای شک برای همیشه به زیر بال امپریالیسم گریخت. علاوه بر این، قصه‌دارای ارزش تاریخی انکارناپذیری است، زیرا خودگرانبهاترین سندی است که از این مرحله خونین تاریخ معاصر چین بر جای مانده است. و نویسنده گرچه یرجنبه ناسیونالیستی فاجعه چشم دوخته، با این حال از تصویر ابعاد اجتماعی آن غفلت نورزیده است. در اینجا ابعاد اجتماعی انعکاس درگیری شکوهمند انسانیت انسان با ماهیت چین، یا جوهر فرد با روح و تمدن چینی است.

□

گفتیم یکی از وجوه شباهت میان اقول ماه و سرنوشت بشر این است که نویسندگان هر دو اثر، مسافتی عینی را برای رسیدن به مقصود در نوشته و مایه کار را از خانواده‌ای جز خانواده اصلی خود برگرفته‌اند. آن یکی گوشه‌ای از نبرد مردم ترور راعلیه نازی‌ها باز نموده و این یکی نبرد قهرمانی خلق چین راعلیه امپریالیسم شرح کرده و ضمن آن، از فاجعه انشعابی که صفوف مقاومت را از هم دریده بود، تصویری روشن پرداخته است. این گونه داستان‌سرایی با آن شیوه‌ای که «فرد» را اساس کار خود قرار می‌دهد - مخصوصاً اگر این فرد از میان جامعه خود نویسنده برگزیده شده باشد - فرق بسیار دارد. به عبارت دیگر، قصه‌ای که (مانند اقول ماه و سرنوشت بشر) مسأله مقاومت را از خلال جنبش سراسری توده‌ها باز نماید، با آن قصه‌ای که بر این مسأله از زاویه فردی از افراد خیره شود، فرق می‌کند.

برای روشن کردن این اختلاف از یک طرف، و پی بردن به راز قهرمانی در این گونه

داستان‌ها از طرف دیگر، دو قصبه از دوزخ‌ها مختلف انتخاب کردم.

قصه نخست از نویسنده معاصر شوروی میخائیل شولوخوف - آنرید گار دون آرد. در سرزمین نوآباد - است. این قصه سرنوشت يك انسان است که جزو داستان‌های کوتاه به‌شمار می‌آید. شولوخوف در مقدمه آن می‌گوید: «من به سرنوشت افراد عادی در جنگ اخیر اهمیت به‌سزا می‌دهم. سرباز ما در این جنگ ثابت کرد که يك قهرمان است. جهان‌یار همگی، دلاوری سرباز روس و خصصت‌های سلحشوری وی را می‌دانند ولی این جنگ بر توی دیگر بر سراپای وی افکند که رخساره او را هر چه روشن‌تر باز نمود.»

این قصه که پاره‌ای از فرآزهای آن ابیات قصیده‌ای را می‌ماند، عبارت از همین پرتو دیگر است که انسان روسی (ونه تنها سرباز روس) را در وضعیتی کاملاً متفاوت با گذشته انعکاس بخشید.

آندره ساکالوف راننده‌ای ساده بود که دل به دختری مهربان سپرد و با وی ازدواج کرد و از وی يك پسر و دو دختر آورد. هنگامی که آتش جنگ فاشیستی زبانه کشید، او را به خدمت زیر پرچم خواندند و ساکالوف تا ماه مه ۱۹۴۲ در جبهه جنگید و در این ماه در محله‌ای که گمان آن را نمی‌برد، بردست دشمن اسیر شد. گلوله‌های آتشباری که ساکالوف در آن خدمت می‌کرد، به پایان رسیده بود و فرمانده گردان از او خواست که هر چه زودتر کامیون حامل مهمات را به آتشبار برساند. ساکالوف با مصرت را شجاعانه پذیرفت ولی به جای رسیدن به مقصود، در جنگ دشمن افتاد. او را با هزاران اسیر دیگر به اردوگاه‌ها اعمال شاقه و کار اجباری آلمان راندند. در اردوگاه بر مقدار زمینی که هر نفر باید سرازیر حال کردن رفیقش حفر کند، اعتراض کرد. شب که خبر به افسر آلمانی رسید، او را به دفتر دژبانی خواست: «آندره ساکالوف اسیر شماره ۳۳۱، پایان شکنجهات قرار رسیده است. بچین داشت که مرگ در انتظار اوست. باریگر همان حالات ابتدای اسارت بر او هجوم آوردند در آنجا نیز که ترکش گلوله توپ او را بر زمین افکندند برد، بارسیدن سربازان آلمانی مرگ را بر بالای سر خود دید. به یاد همسر نازنینش افتاد که او را به هنگام بدورد از خود رانند بود. که همسرش دوباره خود را در آغوش وی افکند و نیون کنان گفته بود: دیگر، همدیگر را در این دنیا نخواهیم دید. به یاد کودکان خردسالش افتاد که معصومانه در گوشه‌ای بر خود می‌لرزیدند و نمی‌دانستند که در اطرافشان چه می‌گذرد. به یاد همسایه‌های خود افتاد. ولیکن افسر آلمانی رشته خاطرات او را برید و شرافت نظامی او را به بازی گرفت و از وی خواست که به «شادمانی» پیروزی نازی‌ها با وی باده بنوشد. نگاه ساکالوف باید کلمه که مترادف با واژه مرگ بود، بر رخ اسر آلمانی طپانچه زد: هرگز! ساکالوف نخواست که شرافت خود را از دست دهد و زنده بماند. نخواست در برابر دشمن سر تعظیم نرود آورد. شرافت او در سربلندی میهنش بود و این هر دو با خون او یکی شده بودند. افسر آلمانی او را به باد مسخره گرفت و به عنوان «پاداش» مقداری پیه‌خوک و يك قرص نان به او داد. ساکالوف آنها را گرفت و میان رفقای خود تقسیم کرد. يك روز او را احضر کردند و دستور دادند که به شغل رانندگی میان برلین و پوتسدام بپردازد. او را در اختیار يك سرگرد مهندسی آلمان گذاشتند. «ما به شهر پولوتسک وارد شدیم. با دمیدن فجر، صدای

شلیک توپخانه خودمان را شنیدم. پس از دو سال این اولین باری بود که به این موسیقی دلنواز گوش می‌دادم. اگر بدانی برادر چگونه تلبم به تپش اتادا! آن روزهایی که هنوز مجرد بودم و برای راز و نیاز با ایرینا به میعادگاه می‌رفتم، قلبم این طور نمی‌زد.» فرصت مناسبی برای فرار گیش آمده بود. ولی آیا تنها فرار کند؟ پس از تلاش فراوان و طرح نقشه‌ای دقیق، خود را با «هدیه» گرانبهائی به جبهه روسیه رسانید: جناب سرگرد آلمانی که با او کار می‌کرد، بی‌عوض، دست و پابسته و عساری از سلاح. سرهنگ روسی به آندره نوید داد که او را به دریافت نشان منتخر سازد. ولی ماجرا به پایان نیامد. بزرگ‌ترین مدال برای او این بود که پس از سال‌ها غیبت به نزد زن و فرزندانش باز گردد زیرا هنوز خاطرات لحظه «وداع» از برابر چشمانش محو نشده بود. اما جنگ اگر چه او را به دریافت نشان قهرمانی مفتخر کرد، لیکن از دادن این مدال دیگر دریغ ورزید. «آلمانی‌ها در ماه ژوئن ۱۹۴۲ کارخانه هواپیما سازی را بمباران کرده بودند و يك بمب بزرگ هم درست روی کلیه کوچک من افتاده بود. ایرینا و دختر بچه‌ها همان وقت در منزل بوده‌اند.» پسرش آناتولی در موقع حمله هوایی در شهر بوده، شب به خانه آمده و نگاهی به آن گودال افکنده و همان هنگام به شهر بازگشته بود. «پیش از رفتن، به همسایه گفته بود که می‌خواهد داوطلبانه به جبهه برود.» بدین ترتیب - آندره ساکالوف می‌گوید - «من خانه و خانواده‌ای داشتم. سال‌ها رنج بردم تا توانستم آنها را گرد هم آورم. اما همه در يك ثانیه نابود شدند و من تنها ماندم.» در بازداشت‌گاه ساکالوف هر شب مدتی دراز با ایرینا و بچه‌هایش به گفتگو می‌پرداخت. به آنها می‌گفت که به زودی به نزدشان باز خواهد گشت زیرا او مردی پر طاقت است و می‌تواند به آسانی سختی‌ها را تحمل کند. «پس معلوم می‌شود من در تمام این مدت دو سال با مرده‌ها صحبت می‌کرده‌ام.»

شولوخوف در اینجا نیز قصه یا قصیده خود را به پایان نمی‌برد. بلکه در برابر دیدگان ما دو منظره دیگر می‌گشاید: نخست منظره محلی که خانواده ساکالوف در آن می‌زیسته است. اکنون در آنجا گودالی عمیق و ملامال از آب زنگزده بر جای مانده، علف‌های هرزه بر گردش روییده و سکوتی مانند سکوت گورستان بر آن پنجه افکنده است. «دیدم که يك ساعت هم نمی‌توانم در آنجا بمانم. همان روز سوار قطار شدم و به لشکرک باز گشتم.» این، در حقیقت نمایشی دیگر از رفتار پسر است که همان گودال رادیده و یکر است به سوی جبهه جنگ شناخته بود. منظره دوم دارای عناصر بشری نیست. بلکه چشم‌اندازی است از فضای یکران طبیعت که پاره‌های ایرمانند بادبان‌های سفید کشتی، در آن شناور است: «و با این حال، در آن لحظات سکوت غمبار، این جهان پهناور که خود را برای گلباران کردن مقدم بهاران و فرارسیدن پیک پیروزی جاودانه زندگی بر مرگ آماده می‌کرد، در نظر من جلوه‌ای دیگر داشت. جلوه‌ای که تا آن لحظه با آن آشنا نبودم.»

این دو منظره سرنوشت يك انسان را از نظر شولوخوف و از نظر «تضاد زندگی» و گیرودار همیشگی آن، توضیح می‌دهند. به همین دلیل است که انسان می‌پندارد قصه در اینجا به پایان می‌رسد. مخصوصاً که آندره نامه‌ای از پسرش «سروان آناتولی» دریافت می‌دارد و از حضور او در جبهه نبرد آگاه می‌شود. ولی میان پدر و پسر - برخلاف انتظار ما - ملاقاتی

مورت نمی پذیرد و داستان نیز به پایان نمی رسد. افسر جوان بگانه فردایی که برای پدرش نامه نوشته، در کنار آتشبار خود کشته می شود. «آخرین امید و مایه دلخوشی من بود که در سرزمین آلمان به خاک سپرده شد.»

این فریاد نومیده اند یک پدر اندکی قبل از پایان مساجرات. ولیکن نه فرصت سپرد گشته و نه امیدها بر باد رفته است. امید و آرزو، اینک همان کودک خردسالی است که ساکالون نزدیک یکی از کافهها با او ملاقات کرد. یک بار، دوبار و سه بار. و سرانجام جرأتی یافت و سر بچه را از پیاده رو صدا زد و با خود به خانه برد و به دوستان جدیدی که تازگی از میان همه مردم دل درایشان بسته بود - همسایه و زنی که بچه ای نداشتند - معرفی کرد. بچه بر جنب و جوشی بود. یک لحظه آرام نمی گزید. اما گاهی اوقات ناگهان سر جای خود می ایستاد، در فکر فرو می رفت، از زیرمژگان بلند و برگشته اش سر می پایید و از ته دل آه می کشید. مگر این گنجشک خرد را چه شده که چنین آه های جانسوز بر می کشد؟ آیا این چیزها با سن و سال او مناسبتی دارد؟ از او می پرسیم: و انیاجان، پدرت کجاست؟ آهسته بر گوشم می گوید: در جنگ کشته شده است. و مادرت؟ ما مانم وقتی با قطار مسافرت می کردم با بمب کشته شد. اگر آناتولی زنده بود و پدرش از دست می رفت، این حکایت را عیناً و برای مردم تعریف می کرد. ولی شولوخوف می خواسته قصه خود را به گونه ای دیگر بسراید. می خواسته رمزی دیگر بر قصه مقاومت روسی بیفزاید. رمزی حاکی از این نکته که سرنوشت یک انسان را مقدمات معروف قبلی تعیین نمی کند. به این دلیل بود که آندره در خط مقدم جبهه زنده ماند و افراد خانواده او در داخل خانه خود کشته شدند. و آناتولی در لحظه ای که تیروهای روسیه طبل پیروزی بر دروازه های برلن می نواختند، در خون خود غلطید. آنگاه آندره ساکالون با کودک خردسال آشنا شد. هنوز ابری سیاه در برابر چشمان مردانه اش می چرخید و او را به یاد مغالک ژرفی می انداخت که ایرینا و دودختر نازنینش برای همیشه در آن فرو رفته بودند. ساکالوف راز قهرمانی را در مقاومت انسان روسی بازیافت. این راز همان «تداوم» است که زاده مرگ و زندگی هر دو است و از اصطکاک مثبت و منفی در یک مدار به نام «هستی» پدید می آید. این راز در حقیقت بازتابی از آخرین کلمات شولوخوف است: «دو موجود نیمه. دودر، کوچک شن، که گردباد سهمگین جنگ با نثار هر چه بیشتر آن دو را به گوشه ای دور و ناشناخته رانده است. تا مگر باز فردا چه بر سرشان آید؟»

به این ترتیب، سرنوشت یک آلمان به زندگی یا مرگ، به گذشته یا آینده ختم نمی شود. بلکه قدم در راه «تداوم» می گذارد. هنرمند البته گرفتار این وسوسه بوده است که قصه خود را به پایان های فریبنده ای برساند. می توانست ساکالوف را پیروز مند و سربلند از میدان جنگ برگرداند و ما را به کف زدن برای «مقاومت قهرمانی» او برانگیزاند می توانست هنگام کشته شدن همسر و دودخترش دم فرو بندد و ما را در چشمه سار فاجعه «تعمید» دهد. می توانست پسرش را به جبهه جنگ بفرستد و به ما اشاره کند که برای ظهور «نسل جدید» کف بزیم. همین پسر را می توانست در پایان قصه و در لحظات اول پیروزی، افتخار شهادت بخشد تا ما دل از «فرد» برگیریم و چشم امید به «جمع» بدوزیم. ولی شولوخوف

نخواستند بود که قصه را با پیروزی شدن یکی از دو طرف نزاع (مرگ و زندگی) به پایان برساند. خواست او این بوده و هست که پیر مرد سالخورده و کودک خردسال در جستجوی فردا، قدم در راه بی نرجام بگذارند. او می خواهد که آنها دست در دست هم نهند و خود را در گرداب روابط دینامیک عوامل مختلف وجود افکنند. می خواهد سخن از تداوم به میان آورد که نشانه آشکار مقاومت روسی و قبول قهرمانی آن است.

دومین داستان، که در تنگنای قصه های کوتاه، از نظر گزینش فرد به عنوان اساس کار - و بدون قهرمان پروری شخصی - با کارشولوخوف شباهت می برد، اثری است به نام خاموشی دریا که به عقیده برخی از ناقدان باید آن را یک «قصه کوتاه طولانی» خواند نه یک «نول کوتاه». این قصه را نقاشی فرانسوی به نام مستعار «ورکور» در ماه اکتبر ۱۹۴۱ نوشت و سال بعد در انتشارات مخفی «نیمه شب» در پاریس به چاپ رسانید.

خاموشی دریا نیز «به زبان فرانسه» گزارشگر «سرنوشت» همان انسانی است که تصویرش را قبلاً در دست شولوخوف دیده بودیم. گفتم این قصه بازبان «فرانسه» از مقاومت سخن می گوید و نه بازبان ورکور، زیرا به گمان من، گزارشگران مقاومت فرانسه بر ضد نازی ها - شاعر و نویسنده - همگی در این خصلت شریک هستند. این خصلت به تعبیر دیگر، دفاع از «روح فرانسوی» است که باروشنی تمام در اشعار آراگون مشاهده می شود. شاید همین خوی و خصلت موجب شده است که آندره مالرو داستان حماسی خود را در دفاع از «روحیه» چینی بنگارد. منظور این است که خط اول دفاع در جبهه مقاومت فرانسوی ها آن چیزی است که نام «روح» یا «وجدان» یا «اندیشه» به خود گرفته است. برخی از ناقدان خواسته اند این پدیده را به نام «جوهر تمدن و انسانیت و تاریخ» بخوانند. دفاع از این جوهر، آهنگ اصلی آثار مقاومت فرانسوی هاست. چه آنها که مانند ورکور از مقاومت خود سخن گفته اند و چه آنان که مانند مالرو از مقاومت دیگران الهام گرفته اند.

ورکور، برخلاف شولوخوف، یکی از شخصیت های مقاومت ملی را انتخاب نمی کند بلکه سراغ یکی از افراد سپاه دشمن را می گیرد. این مرد افسری آلمانی است که به عنوان «همان بزرگ خانواده فرانسوی وارد می شود. آلمان ها که در پاره ای مناطق اشغالی سخت نیازمند جاهایی آبرومند برای انصران خود بودند، به چنین شیوه هایی دست می زدند. نویسنده فرانسوی شخصیت خود را نه تنها از صفوف دشمن برگزید، بلکه چهره ای آرام و دوست داشتنی نیز بر او پوشانده است. افسر آلمانی، جوانی است با ادب، خوش خوی، تحصیل کرده و دوستدار موسیقی که گاه آهنگ هایی هم می سازد. نمی خواهد مایه رنجش «میزبانان» خود باشد و مسأله «اشغال» را در خاطرشان برانگیزد؛ بلکه صمیمانه می کوشد که در جامه مهمانی رهگذر برایشان وارد شود. خانواده میزبان از یک مرد کهنسال و دختر برادر او تشکیل می شود. این دختر تمام وقت خود را به بافندگی می گذراند. و زرفون -

۱- La Silence de mer
۲- Jean Bruller dit Vercors

ایرناک - افسر آلمانی - فرشب گوشه‌ای از زندگی خود را برای آن دو تعریف می‌کرد ولی آنها واکنشی که حاکی از توجه به سخنان او باشد، از خود نشان نمی‌دادند. اوفرانسه را از کوچکی دوست می‌داشت. عقیده داشت که جنگ میان دو کشور به زودی پایان خواهد یافت، آلمان به فرانسه آزادی خواهد بخشید و فرانسه لطف و مهربانی آلمان را به آن باز خواهد گردانید. دو ملت باردیگر با هم دوست خواهند شد و همکاری و اعتماد متقابل میانشان برقرار خواهد گشت. ولی دختر جوان و مرد کهنسال کوچک‌ترین توجهی به گفته‌های او نمی‌کردند. به ناچار می‌گفت: «شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.» و از سالن بیرون می‌رفت و آنها را در کنار بخاری به حال خود می‌گذاشت. «خاموشی به طول انجامید و رفته رفته مانند مه غلیظ صبحگاهی همه‌جا را فرا گرفت. سکوتی غلیظ و پایدار. بی‌اعتنائی دختر برادر من و بی‌تفاوتی خودم البته این سکوت را هر چه سنگین‌تر می‌کرد و از آن گلوله‌ای جانسکار می‌ساخت.» دلایل بسیار حاکی از این بود که این خاموشی تبدیل به جبهه‌ای نیرومند شده و افسر آلمانی را وادار به محترم شمردن آن کرده است. افسر جوان در عین حال نمی‌خواست خاموشی دریای خشمگین و بیبید را تحمل کند و در کام آن هلاک شود. این روحیه فرانسوی را از خلال ده‌ها تابلو نقاشی و کتاب و ترانه شناخته بود. این همان روحی بود که مقاومت شکوهمند خود را به صورت سکوتی کوشنده نشان داد و افسر آلمانی را وادار کرد که آشکارا بدان اعتراف ورزد: «فرانسه هرگز خود را در آغوش مسامحه نخواهد افکند مگر آن زمانی که احساس کند کبریای خاص خود را از دست داده است.» ولی کوه خاموشی آب نشد. افسر آلمانی از میزبانان خود اجازه خواست که برای مدت دو هفته به پاریس برود. میزبانان در خلال این مدت کوتاه «ناگهان» دریافته بودند که نسبت به مرد ناشناس محبتی عمیق دارند ولی از اعتراف به آن پرهیز می‌کنند. افسر جوان از مرخصی بر گشت ولی غریب‌تر از آنچه که در گذشته بود. غمگین و دل شکسته. قبل از این سفر، دختر جوان و برد پیر که او را می‌دیدند، چشم به زمین می‌دوختند ولی حالا «او چشم‌های خود را به زمین می‌دوزد.» در پاریس با همکاران و از جمله با برادرش که شعر می‌گفت، ملاقات کرده بود. نازی‌ها برادرش را تبدیل به جانوری «مؤمن و صمیمی نسبت به نازیسم» کرده بودند. بنظر ورنر این بزرگترین فاجعه بود. دوستانش در پاریس به او گفتا بودند: تو خیال می‌کنی ما اجازه خواهیم داد که فرانسه بار دیگر در مرزهای ما «قد علم کند؟» هرگز! «ما که اهل موسیقی نیستیم.» «سیاست رویای شاعرانه نیست. فکر می‌کنی ما برای چه منظوری اندام به جنگ کرده‌ایم؟ به خاطر مارشال پیر اینها؟» «باز خندیدند ما نه دیوانه هستیم نه احمق. الآن فرصتی پیش آمده که فرانسه را نابود کنیم و نابود خواهیم کرد. نه تنها قدرت نظامی‌اش را بلکه روحش را. مخصوصاً روحش را. بزرگ‌ترین خطر در روحش نهفته است. وظیفه کنونی ما همین است. اشتباه نکن جانم! ما باید بخندیم مهربانی این کار را خواهیم کرد. کاری خواهیم کرد که فرانسه مانند سگی پشت سرماجسته و خیز کند.»

۱- مارشال هانری فیلیپ پتن.

نکته اینجاست. این روح شکست ناپذیر فرانسه است که در دل افسر دشمن می‌تابد، اعماق وجودش را می‌لرزاند و او را بر سر سخن می‌آورد. «آلمان‌ها شعله این آتش را برای همیشه نابود خواهند کرد.» علت این است که پنداشته بودند فرانسوی‌ها «در برابر یک بشقاب عدس روح خود را خواهند بخشید.» اما نه. این همان روح بزرگ بود که او را در گرداب خاموشی دریا انکند و همان روح بود که وقتی قلبش از صداقت لیریز شد، از خود بیخودش کرد. روح فرانسه بود که او را در آغوش نشرد و به او فهماند که در رکاب نازی‌ها «در ژرفنای ظلمات گنبدیده جنگلی غم افزا غوطه‌ور بوده است.» در قصه‌ها لرزیدیم که «چن» در سراسر زندگی خود یک بار به نقطه تقاطع دلخواه رسید و پس از آن سر در دامن مرگ نهاد. ورنر نیز اکنون به همین نقطه رسیده است. اما چه وحشتناک! از اینجا او می‌خواهد «به جهنم» برود. به همان جایی که در دامن دشت‌های بیکرانه‌اش اجساد کشتگان خوراک گندم‌های آینده خواهد بود. جان کلام اینجاست. افسر آلمانی که تازه توانسته است کوه خاموشی را از میان خود و خانواده میزبانش بردارد، در همین حال به فلسفه وجود خود در این سرزمین پی برده است. آری، او برای «نجات دادن» فرانسه به اینجا نیامده است بلکه برای ویران کردن آن. هنگامی که پرده غفلت هنوز بر روی دید گانش بود، جز «خاموشی» هم‌سخنی نداشت و اکنون که آن پرده فرو افتاده است، خود را بر لب پرتگاه می‌بیند و از میان برخاستن سکوت را احساس نمی‌کند. اکنون دیگر شجاعت حقیقی را در این می‌داند که خود را در نمر دوزخ افکند. که باز به جبهه جنگ برگردد و در همان جا زندگی را بدورد گوید. دیگران او را گول زده‌اند و او نیز عده‌ای را فریفته و این فریبکاری مزدوج را چاره‌ای جز خودکشی نیست. بار دیگر می‌گوییم که این، نکته‌ای پر معنی است. این همان سمبول قهرمانی در مقاومت پیر مرد و دختر جوان است. این «روح فرانسه» است که از رهگذر خاموشی دریا وارد یک وجدان بی‌آلایش می‌شود. وجدانی که بسیار رنج خواهد برد و هنگامی که بمیرد، قصه سرنوشت او در اعماق وجود نسل‌ها به فریاد بلندی بدل خواهد شد که امواج خروشان دریا از فروپوشاندنش درخواهند ماند.

□

قصه‌های افول ماه، سرنوشت بشر، سرنوشت یک انسان و خاموشی دریا را یک رشته استوار به یکدیگر پیوند می‌دهد. این رشته را می‌توانیم «قهرمانی انسان غادی» بخوانیم. فرق نمی‌کند که این قهرمانی، سمبول مقاومت «توده‌ای» داشته باشد یا «ناسیونالیستی» یا مطلقاً «انسانی». نیز فرقی ندارد که این قهرمانی، به شیوه ورکور و مالرو، در دفاع از روح فرانسه یا چین متجلی شود یا به شیوه اشتاین‌بک و شولوخوف - در «زندگی روزانه و معمولی افراد بشر». وانگهی مقاومت قهرمانی در راه آرمان‌های میهنی، منحصر به ترکیبات بشری نمی‌شود بلکه پاره‌ای از نویسندگان یا از این حد فراتر می‌گذرانند و فی‌المثل یک «خیابان» یا «شهر» یا «ساختمان» را از عناصر مکتبی، یا یک «دوران تاریخی» را از عناصر زمانی، مبنای کار خود می‌سازند.

شاید قصه حماسی پلی در «دوخانه درینا نوشته ایو آندریچ - داستان‌سرای یوگسلاوی - را بتوان از آن جمله آثار انگشت شماری دانست که بافتی مرکب از عناصر زمانی و مکانی

هر دو دارد. حقیقت این است که من دوست دارم این قصه را يك «داستان حماسی» بخواند و این نامگذاری از راه مجاز لفظی نیست بلکه بر اساس تشخیص عینی من از این اثر هنر مندانه است. احتمالاً پلی بر «دودخانه» دینا و وضوح بیشتری برای کسب این عنوان دارد می گویم «وضوح بیشتر» و نه «استحقاق بیشتر». این «وضوح بیشتر» چندین دلیل دارد نخست آنکه این داستان از نظر قدرت دراماتیکی، به شکلی درخشان از وحدت زمان مکان برخوردار است. دیگر آنکه نبرد «بسیار ساده» میان خوبی و بدی را با صراحت تشاد می دهد. سوم آنکه می گوید علی رغم وجود همه اهریمنی ها و تاریکی ها، پیروزی نیایی آن خوبی است. و سرانجام آنکه عنصر افسانه ای پرتپشی در اعماش نهفته است و ریش حماسی را آشکار می کند. برگزیدن مقاومت به عنوان موضوع داستان، و «قهرمانی» به عنوان سبب آن، بهترین وسیله برای تجسم بخشیدن به آثار زیبای حماسی است.

گفتم که «زمان» و «مکان» در عرصه هنر داستان نویسی وسایل مناسبی برای آفریند قهرمانی های بزرگ هستند. امکانات بی حساب زمان و مکان را در مجسم کردن سبب های مورد نظر هنرمند، از دون آدام شولسرخوف و زمان های از دست رفته مارسل پروست - با اختلال عیسی که میان این دو داستان هست - می توان باز خواند. البته نویسندگان از نظر برداشت قنی و نگرانی نسبت به معنی زمان و مکان، با یکدیگر فرق دارند. ابوآندریچ در قصه پلی بر «دودخانه» دینا از این معنی مزدوج سببلی برای نبرد «انسان» با طبیعت و اجتماع می سازد. ماده کار او يك نوع «قهرمانی ناسیونالیستی» است که توده های وسیع انسانی با قدرت خیال خود نسل اندر نسل آن را به یکدیگر سپرده اند. مردم در طول چهار قرن تمام، پوسته سخن از حکایات، افسانه ها، نصح ها و معجزاتی گفته اند که بل رودخانه درینا آنها را در خون و زندگی و نبرد پایان ناپذیر انسان ها پرورش داده است. آن همه گفتنی ها یا خود «پل» رهسپار ابدیت گشته و پس از آن با گذشت زمان یادگارهایی از دهها ریوداد خونین و مقاومت قهرمانی بر جای مانده است که گرچه قدرت خیال مردم آن را هر چه پیچیده تر کرده، باز هم پشتوانه ای محکم از واقعیت به همراه دارد.

اینک آیا می توان «پل» را قهرمان قصه ابوآندریچ دانست؟ تا اندازه ای چنین است. تا آن اندازه که این پل نمایشگر مقاومت دلیرانه افراد انسانی» است. در نوشتن پل هرگز در آن مکان از زندگی «بشر» جدا نبوده و در بستر زمان هرگز آن را رها نکرده است. در حقیقت این پل «سرگذشت بشر» در امتداد دو بعد زمانی و مکانی است. بعد مکانی، سرزمینی است که پل بر فراز آن ساخته شده و بعد زمانی، روزگارهایی که از آغاز ساختمان تا روز ویرانی از کنارش گذشته اند.

به نظر من، ابوآندریچ توانسته است همه رازهای قصه را در همان شرح ساخته شدن پل بگنجاند. به عبارت دیگر، همان شرح ابتدایی، محور اصلی داستان است. مطالب بعدی برای تأکید همان معنی اول و روشن کردن رویدادهای صفحات نخستین کتاب است. ولی این مطالب خالی از هرگونه تکرار و ملال است، بدان سان که بسیار نکته های بدیع در تأیید آن معنی اصلی می آورد بی آنکه اندکی از ارزش یا اهمیت آن کاسته شود.

نصه در عهد امپراتوری عثمانی آغاز می شود. پل رودخانه درینا در قرن شانزدهم،

صربستان و بوسنی را به یکدیگر مربوط می کند، آنگاه در کنار فتوحات امپراتوری اطریش هنگری پایه های تاریخ پیش می آید، جنگ صربستان را با امپراتوری اطریش پشت سر می گذارد، ظهور نسل های جدید انقلابی را با شادمانی می پذیرد و برای آگاهی از نتایج کشته شدن آرشیدوک فرانتس فردیناند به سال ۱۹۱۴ نیز لحظاتی درنگ می کند. توان های سخت، شورش ها، بیماری های همه گیر، جنبش های اجتماعی، جنگ های بالکان و دیگر رویدادهای سراسر قصد را می توان امتداد خط پر پیچ و خمی دانست که از يك نقطه یعنی همان سرگذشت پیدایش پل آغاز می شود. سرگذشت پیدایش پل در اعماق وجدان مردم نهفته است و با هر پشامدی چهار، دیگرگون می کند و بر عرصه می آید.

چنین می نماید که اولین شکل بندی داستان، تفسیری برای يك افسانه محلی است. نسل های گذشته این افسانه را چنین باز گفته اند که بر کرانه ست راست پل قبری است که هوشب ستونی از نور مانند روشنایی هزاران شمع از آن بر اوج آسمان می تابد، با پرتوی خیره کننده اطراف را روشن می کند و به زودی فرو می خوابد. این قبر آرامگاه شهید یاقدیسی است که در طول تاریخ به نام «رادیسلاو» معروف بوده است. افسانه های محلی می گویند که این مرد «رویین تن» بوده و شب و روز در برابر ساختن پل مقاومت کرده است. وزیر و پاسداران پل تا مدت ها از دستگیری او درمانده اند چرا که اگر دستگیرش هم می کردند، نمی توانستند به وی آسیبی برسانند. سرانجام يك شب توانسته اند دست او را یارشوه بفریبند و وادارش کنند که دست و پای رادیسلاو را در حال خواب بارس های ابریشمین ببندد و او را سر ببرد. ابریشم تنها ماده ای بوده که رادیسلاو در برابر آن عاجز می مانده است. در اینجاست تا اندازه ای به سرگذشت شمشون شباعت می برد. علاوه بر آن، راریان می گویند که در پایه مرکزی در زیر «کلیا» که در وسط پل ساخته شده، هیوانی سیاه زندگی می کند که هر کس از بخت بد چشمش بر او افتد، جابه جا می میرد. ابوآندریچ می گوید این افسانه مردمی را طوری بهروراند که اندیشه انسان امروزی را آزارنده. در ادبیات عربی نجیب محفوظ هم در قصه بچه های محله ماهمین شیوه را به کار می برد. ابوآندریچ برای ما شرح می دهد که يك روز صبح در سال ۱۵۱۶، آن زمان که ترکان کودکان مسیحی را به عنوان «خراج خون» از آغوش مادران بد عنف جدا می کردند، کودک ده ساله ای با کاروان اسیران خردسال به استانبول آورده شد که بعدها دست بازیگر روزگار از وی سرداری بزرگ و وزیری با تدبیر به نام «محمدپاشا» ساخت. همین وزیر بود که به قصد مربوط کردن بوسنی و صربستان و آسوده کردن مردم از رنج عبور با قایق سیاه و اسقاط «یامالک» دستور داد پلی بر روی رودخانه درینا بسازند. وزیر، مردی ددمش بنام «عابد آغا» را مأمور ساختن پل کرد و عده ای کارگر با مهندسی بنام «توسون افندی» را در اختیارش گذاشت و اختیارات وسیع به او داد. شهر ویشه گراد - واقع در محل تقاطع رودخانه های درینا و رزاو - با ورود عابد آغا تبدیل به يك دوزخ شد. جنب و جوش دیوانه وار، کارهای حیرت آور، بیگاری، گرد و خاک، آشفتنگی و خیا هو. «سال ها یکی پس از دیگری می گذرد، هر روز بر وسعت کار افزوده می شود ولی اثری از پیشرفت ساختمان پیدانست. نه کسی پایان کار را می داند و نه هیچ کس از این کار سردر می آورد. این کارها را به همه چیز می توان شبیه دانست

جز به ساختن پل. کاربیل سازی در سال های اول برای مردم منطقه مصیبتی بزرگ بود. بخصوص که تسلط قهرآمیز ترکان و خودکامگی عابدآغا نیز آن را کشنده تر می کرد. بسبب فریاد نارضایی ازدل های مردم برخاست و زبان ها به شیون باز شدند. نخست به صورت زمزمه های درونی و سپس به شکل ترانه های محلی که از خانه ای به خانه دیگر در گرش بود. از میان این خانه ها کشاورزی برخاست که مأموران عابدآغا او را به بیگاری گرفته بودند. این مرد «رادیسلاو» نام داشت. رادیسلاو وارد صفوف کشاورزان شد و به تبلیغ آنان پرداخت. یک بار و دوبار و ده بار. در محل کار، در بازار، در خانه ها، در خواب و بیداری. «برادرها! دیگر بس است. بس است! ما باید از خود دفاع کنیم. شما می بینید که این پل دارد همه ما را نابود می کند. همه ما را می بلعد. حتی کودکان ما هم اگر زنده بمانند، در این پل به بیگاری گرفته خواهند شد. در اینجا به جز نابودی سرنوشتی نخواهیم داشت. مسیحیان و پابرهنگان نیازی به این پل ندارند. این کار تنها به درد ترکان می خورد. ما نه اهل اردو کشی هستیم و نه می توانیم دست به تجارت های بزرگ بزنیم. همان قساق کوچک یا مالک برای ما کافی است. به همین جهت چند نفر از ما قرار گذاشته اند که در دل شب، در تاریک ترین ساعت ها بروند و تا آنجا که می توانند، هر چه را که ساخته شده، ویران کنند و بعد این شایعه را منتشر سازند که اجنه پل را نابود کرده اند زیرا با ساخته شدن پل بی رودخانه درینا مخالفند.»

کار تخریب به طور منظم ادامه یافت. هر چه در روز ساخته می شد، در دل شب ویران می گردید. عابدآغا سرنگهبان را تهدید کرد که اگر در عرض سه روز خرابکاران را دستگیر نکند، سرازتنش جدا خواهد کرد. در شب سوم نگهبانان توانستند رهبر اخلالگران را دستگیر کنند. این مرد رادیسلاو بود. عابدآغا تصمیم گرفت او را با مرگ تدریجی کفر کند. دستور داد که او را برخازوق^۱ بنشانند و بر بالای چوب بستنی بر فراز پل استوار دارند تا همه مردم از دیدن او «عبرت» بگیرند و اندیشه «جسارت» برای همیشه از سر بیرون کنند. ایواند ریچ در اینجا مناظری از اعدام مسیح به عاریت می گیرد. رادیسلاو را نشان می دهد که مانند مسیح در میان موکب اعدام، خازوق بردوش گرفته و به قتلگاه می رود. آنگاه نشان می دهد که چگونه میله چوبی را از پایین تنه اش وارد و از بالای شانه، نزدیک گوش راستش خارج کردند تا به اندام های حیاتی بدنش آسیبی نرسد و هر چه بیشتر زنده بماند و زجر بکشد. همان گونه که برای مسیح «لشکریان تاجی از خار بافته بر سرش گذارند» و آنگاه کف دست ها و پاهایش را با میخ آهنین به صلیب کوفتند. در خیم، رادیسلاو را بر فراز ازار تنها گذاشت و بی کار خود رفت. مسیح نیز تا غروب آفتاب بر فراز کوه «جلجتا» باقی ماند. «رشته نازکی از خون بر تیر چوبی جریان داشت، اما مرد هنوز زنده و به هوش بود. پهلوهایش

۱- خازوق، تیری چوبی نزدیک سه متر بود که نوک آن را تیز و آهن کوبی و چرب می کردند این تیر را از نشین گاه محکوم وارد و از بالای شانه خارج می کردند و آنگاه از بردار می بستند. بدین ترتیب، محکوم بینوا که قلبش آسیب نمی دید، مدتی بر فراز چوب بست عذاب می کشید و سپس جان می سپرد. م.

بالا و پایین می رفت. سیاهرگ های گردنش می تپید. چشمانش آغسته اما دردناک می چرخید. از میان دندان های کلید شده اش ناله های کشیده ای بیرون می آمد که در میان آن می شد به دشواری چند کلمه را تمیز داد. ترک ها.. ترک ها بر فراز پل.. مثل سنگ بمیرید.. مثل سگ ها سقط شوید.» این آخرین کلمات او بود چرا که پس از آن چشم از زندگی فرو پوشید. دوستان وی جسدش را از نگهبان خریدند و مخفیانه در جایی به خاک سپردند تا مبادا عابدآغا که دستور داده بود تنش را پیش سگان بیندازند، از رازشان باخبر شود.

گفتم که ایواند ریچ در اینجا مناظری از اعدام مسیح را به عاریت گرفته است. مقصودم ترکیبات مادی صرف آن مناظر نیست، مقصودم آن خیال افسانه ای دراز دامنی است که نسل های بشری بیشترین مهارت خود را در یافتن آن به کار برده اند. نویسنده با صداقت کوشیده است که آن را تفسیر کند ولی (از جنبه هنری محض) تحت تأثیر قدرت خیال توده ای باقی مانده است. می گوید کسانی که او را بر فراز ازار آویزان دیده بودند، چنین می پنداشتند که «در آن بالاسخت فناپذیر است و مانند پیکره ای جاودانه آنجا خواهد ماند.» برخی آغسته می گفتند: «حالا همه نه می داند که او چه امتیاز عظیمی کسب کرده است.» این عبارت با فرازهای انجیل در باره اعدام مسیح شباهت بسیار می برد. «آن شب، که چادر سیاهش ناگهان بر سر شهر افتاد، آشفتنگی و هیجانی غریب و نامفهوم در صفوف کارگران آغاز شد. حتی آنهایی که نمی خواستند در باره تخریب و مقاومت سخن بگویند، اکنون برای بزرگترین فداکاری ها آماده شده بودند.» شهید شدن رادیسلاو موجب گردید که «دعوت جدید برای مقاومت» آغاز شود. دعوتی که او خود، مظهر و قهرمان مرده و همیشه زنده آن بود. این «خیال توده ای» سرتاسر قعه ساختمان پل را می پوشاند و تنها در اواخر داستان است که از شدت آن کاسته می شود و امواج خیال با واقعیت های تاریخی در هم می آمیزد. به هر حال، عنصر خیال مردم سنگ اصلی در ساختمان پل بی رودخانه «دیناست» به همین سبب، اطراف این ساختمان را انبوهی از افسانه های محلی فرا گرفته که جز «پل» هیچ وسیله ارتباطی با هم ندارند. این افسانه ها از نظر مفهوم اصلی، امتداد همان افسانه نخستین هستند. رقصه ایواند ریچ نیز بیش از آنکه سرگذشتی معمولی و مشهور باشد، شاهکاری حماسه آفرین است.

شاید همان چیرگی قدرت خیال توده ای بر اندیشه نویسنده بوده که او را وادار به تسلیم در برابر سمبول قهرمانی نینته در کشمکش ملت با آن پل کرده است. ولی این قهرمانی از نوع شخصی آن است که به شکل سنتی اش در حماسه های ملی موجود است: این همان قهرمان مافوق بشری است که در گفتار، کردار، زندگی و مرگش از قدرتی جادویی برخوردار است. مرگ او پایان زندگی اش نیست بلکه «دعوت» یا «مقاومتش» پایه پای تاریخ و نسل های بشری یش می رود و خود را در مسیر حرکت ابدی آن از یک پیروزی به پیروزی دیگر و از یک فداکاری به فداکاری بعدی می رساند. مظهر قهرمانی را با این معنی جز در میراث فولکلوری ملت های مختلف نتوان یافت. نویسنده بوگسلاوی از این معنی سخت متأثر است: سرنگهبان که رادیسلاو را دستگیر کرده بود، دیوانه و زنجیری شد. عابدآغا به اتهام اختلاس از کار برکنار گردید. محمد پاشای وزیر خود «در یک روز جمعه هنگامی که با

ملتزمان به مسجد می‌شد، درویشی ژنده‌پوش و نیم دیوانه خود را به او رساند و دست‌چپش را فرا آورد و تقاضای صدقه کرد. وزیر برگشت و به یکی از ملازمان دستور داد که به او چیزی بدهند. اما درویش خنجری تیز از آستین راستش بیرون کشید و آن را بی رحمانه در دنده‌های وزیر فرو برد. همراهان، درویش را سر بریدند. ولی وزیر و قاتلش در یک لحظه آخرین نفس را برآوردند.» رادیسلاو درگور خفته بود و از همان جا گردن قاتلان خود را یکایک می‌شکست. چنین قدرتی را جز قهرمانان فولکلوری نتوانند داشت.

بدین ترتیب، هر چه پلی بر رودخانه درینا اثر ایواندریچ و بچه‌های محله ما نوشته نجیب محفوظ را بیشتر می‌خوانیم، به وجوه شباهت بیشتری میان دو شاهکار برمی‌خوریم. هر دو داستان برداشتی بدیع از تاریخ دارند. هر دو تحت تسلط خیال معجز-آسای توده‌ای هستند و هر دو کشمکش ابدی میان انسان و جهان را تأکید می‌کنند. در اینجا این خطر در کمین نویسنده هست که جاذبه تجرید او را در کام کشد و از نشان دادن روابط منطقی میان حرکات بلند تاریخ بازش دارد. اگر چنین آفتی در کار نویسنده افتد، هر مرحله تاریخی، تکراری از مرحله پیشین می‌شود و ملالی بر ملال حاصل از آن می‌افزاید. ایواندریچ استادانه خود را از این تنگنای خطرناک هنری بیرون می‌کشد. بدین گونه که پلش را «بر روی رودخانه درینا» می‌سازد و نه در جای دیگر. محور زمانی قصه را از آغاز قرن شانزدهم تا اوایل قرن بیستم برمی‌گزیند و نه از یک زمان مجرد دیگر. آن بعد مکانی و این محور زمانی در پلی بر رودخانه درینا چنان همکاری ثمربخش و خلاقیتی میان خود پدید آورده‌اند که از آن سمبولی جاودانه به‌یار آمده است. سمبولی شامل هر سه بعد انسانی، اجتماعی و ناسیونالیستی.

و این سمبول - در آخرین سطر داستان - آینه‌ای است از مقاومت قهرمانی انسان در برابر زمان و مکان.

□

پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

برای آگاهی خوانندگان، از آثاری که در این مقاله بدان‌ها اشاره رفته، کتب زیر به فارسی ترجمه شده است:

- ماه پنهان است. جان اشتاین بک. ترجمه پرویز داریوش. تهران. صفی‌علیشاه، ۱۳۴۸.
- مرفوشت یک انسان. میخائیل شولوخوف. ترجمه ضیاء فروشانی. تهران. نیل، ۱۳۴۶.
- خاموشی دریا. ورکور. ترجمه حسن شهید نورانی. تهران. سپهر، ۱۳۴۷.
- دن آدم. میخائیل شولوخوف. ترجمه م. ا. به‌آزین. تهران. نیل، ۱۳۴۴.
- پلی بر رودخانه درینا. ایواندریچ. ترجمه رضا براهنی. تهران. نیل، ۱۳۴۷.