

نقد کتاب

ظلمات عدالت و سیزده داستان دیگر از: ابوالقاسم پاینده

انتشارات جاویدان

۴۰۰ ریال

ابوالقاسم پاینده مترجم قابل‌توانی است. مثلاً دوره شانزده جلدی تاریخ طبری که اخیراً به وسیله بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسیده، به همت او از عربی به فارسی برگردانده شده، نیز از پاینده مترجم یکی از بهترین ترجمه‌های قرآن مجید در دست است. تصویری کتب پاینده مترجم با کوشش‌های بزرگی از این دست در میان قلم به‌دستان روزگار ما چهره‌ای ماندنی از خود برجای‌نهد، و خاصه آنکه پاینده به عنوان یک مترجم، مردی است

صاحب سبک و شیوه‌ای خاص در نظر و این خود برهانی بر ادعای من.

اما ابوالقاسم پاینده نویسنده هم هست، و از سالیانی پیش داستان‌واره‌هایی نوشته و بد چاپ داده است. گمان می‌کنم این مجموعه داستان‌های او «درسنامه‌ای» باشد. این مجموعه را خواننده‌ام از همان اوایل سال‌های چهل به خاطر دارم که یکی از شاعران برجسته امروز پاینده را نویسنده‌ای قابل دانسته بود. از آنجاکه برای ما نظر آن شاعر معاصر نوعی حجت بود درصدد برآمدیم تا کارهای داستانی پاینده را بخوانیم و احیاناً ببینیم علت جانب‌گیری شاعر ما از او چه بوده است. در همین حین و بی‌ص کتاب هفتگی منتشر شد و گویا آن شاعر از چند، که مدتی خود از گردانندگان کتاب هفتگی بود تعدادی از داستانهای پاینده را در آن جا به چاپ رساند. اگر اشتباه نکنم اول «شان درجه اول علمی» و بعد «فتح برلن» و «دفاع از هلا نصرالدین» و ... البته با علاقه‌ای که مسلماً کنج‌کاری هم در آن سهمی داشت آن داستان‌ها را خواندیم و حیرت‌زده برجای ماندیم. داستانها در خط داستان‌نویسی امروز ما جایی برای خود نداشت نوعی نقل‌گویی و مضمون‌پردازی پر آب و تاب و متکی به اثر بود که هیچ‌یک از اصولی را که به هر حال قالب انواع داستان امروز به‌تکلی آن‌ها مشخص است در خود نگاه داشت.

داستانها مقولهای دیگر بودند و نمی‌شد (و امروز هم نمی‌شود) اساساً نام داستان را بر آنها نهاد و آن‌ها را در ردیفی که داستان امروز فارسی عنوان می‌گیرد طبقه‌بندی کرد. به این اعتبار و شاید به این دلیل که فکر می‌کردیم ابوالقاسم پاینده (یک سر و هزار سودا) با این کار تنفنی می‌کند مطلب را به فراموشی سپردیم. چند سال بعد در آستانه یک سفر، کتاب دوم او «دفاع از هلا نصرالدین»

درآمد و غن تنها نگاهی به آن انداختم و گذشتم پس از آن خبر شدم که انتشارات فرانکلین (با همه منته به خشخاش - گذاشته‌ایش) برگزیده‌های از داستانهای ابوالقاسم پاینده را به انتخاب خود نویسنده منتشر کرده است. طبعاً کتاب «برگزیده داستانها» جنگی بود از داستانهای ۴ مجموعه قبل. مجموعه را خواندم و بیش از پیش معتقد شدم که ابوالقاسم پاینده تنها به تصور خود چیزهایی را که مطلقاً داستان نیست نقل می‌کند. این او آخر هم کتاب ظلمات عدالت و سیزده داستان دیگر او با مقدمه‌ای به قلم ابوالقاسم پاینده نشر یافته است.

اکنون با توجه به مقدمه کتاب که تاریخ مرداد ۱۳۵۴ را بر خود دارد، مسلم است که ابوالقاسم پاینده در زمینه داستان‌نویسی متفنن نیست بلکه صاحب مبالغی ادعا هم هست، او نوشته است:

«شاید خلافی تواضع نباشد اگر بگویم با این مجموعه و دو مجموعه پیشین که حاوی چهل و شش داستان است سنگی بر زیر بنای قصه خالص ایرانی نهاده‌ام که ارزشیابی آن، کار نقاد بصیر است، نه من که به حکم ضرورت انسانی پرداختنم خاطر خویش را به چشم رضا می‌بینم.»

اکنون این سؤال قطعاً مطرح می‌شود که این قصه خالص ایرانی چیست و اساساً چه شخصیات و ابعاد و تازگی‌هایی دارد؟ آیا اکنون که نویسنده‌ای بالاخره مصمم شده که سنگ زیر بنای قصه خالص ایرانی را بنهد، خالص بودن آن را چگونه و بر اساس چه معائیری تشخیص داده است و درجایی که آقای پاینده به نوعی داستان خالص ایرانی رسیده باشند، لابد نوع ناخالص آن را هم می‌شناسد؟ مع التأسف در این باره در مصاحبه ایشان

چیزی نیافتم، تنها این را می‌توان به استاد اشاره خودشان در مقدمه کتاب ظلمات عدالت صریحاً اضافه کنم که ما بهیچوجه من‌الوجود داستان (Story) به‌آن عنوان که از یکی بود یکی نبود جمالزاده شروع شده در ادبیات کلاسیک فارسی نداشته‌ایم. آنچه بوده البته انواع دیگری نظیر حکایت - روایت - تمثیل - قصه - مقامه و . . . بوده است که عناصر آنها همگی با نوع داستان جدید، اختلاف دارد.

اما تصور نکنید که پاینده می‌خواهد بر اساس قالب‌های حکایت نویسی و قصه - پردازی قدیم، داستان خالص ایرانی بنویسد. برعکس او به اعتبار اشارات خودش با زبانهای اروپایی آشنا شده و از داستانهای فرنگان خوانده و حتی از آنها وام هم گرفته است. پس می‌توان من‌حیث‌المجموع گفت که حرفهای پاینده درباره قصه ایرانی به‌کنار، کوشش‌اشان برخلاف نظری که در عاصبه روزنامه اطلاعات داده‌اند ارتباطی با «طبری و بیهقی و نظامی» ندارد و تنها شاید بتوان در مورد نثر پاینده چنین سخن گفت. اگرچه تأثیر معاصران را نیز در نثر پاینده می‌توان یافت.

شاید بتوان چهارده داستان کتاب ظلمات عدالت را به‌اعتبار مضمون داستانها تقسیم‌بندی کرد. از قبیل داستانهایی که به اعتبار یادبودهای کودک‌نویسنده نوشته شده - داستانهایی که یادآور تجربیات اداری نویسنده است و . . . اما آنچه در همه داستانها مشترک است: راوی، نوع زبان و لحن، برخورد راوی با واقعیات و عناصر داستان، نوع پرداخت و چگونگی بینش و جهان‌بینی در داستانها است.

آنچه بخصوص تناقضی مسلم را

پیش می‌آورد این که پاینده خارج از داستانهاش مرتباً از واقعیت سخن می‌گوید، می‌گوید که واقعیت او واقعیتی است که ذهن او از جهان خارج می‌گیرد^۳ اما در عمل داستانهای او، در میان توده‌ای از کلمات غرق می‌شود. کلماتی که در اغلب موارد اضافی و ناشناخته است و تنها نمایشگر شیفتگی بیش از حد نویسنده به کلمات^۴. به بیان دیگر داستانهای کتاب نشانه هیچ تحولی در کار داستان‌نویسی پاینده هم نیست چه رسد به رسیدن به حد قصه خالص ایرانی. پاینده کماکان یا متجاهل است یا اینکه اساساً نمی‌خواهد متوجه عیوب اساسی کار خود شود. متوجه باشد که قبل از هر چیز یک داستان، یعنی برداشتی یا برشی هنرمندانه از یک مقطع که عناصر آن آمده‌ها، محیط، و روابط اینان با هم، عبارت است از رعایت انضباطی هوشیارانه و دقیق در قبال یک طرح یا جریان اصلی، گسترش - بیج - تداوم و پایانی که تمامی اجزایش دقیقاً به هم مرتبط‌اند و در عین حال شکل‌دهنده داستان.

پس داستان قبل از هر چیز یک کل است و نه مشت‌اجزاء، پراکنده که هر کدام ساز خودشان را می‌زنند. لذا این کل غیر قابل تجزیه است. مثلاً نمی‌شود گفت که نثر داستانهایی پاینده خوب است ولی او داستان‌نویس نیست و نمی‌شود گفت که گاه مایه‌های طنز را در داستان او می‌شود دید در حالی که غالباً این طنز در خدمت داستان نیست و . . . اینست که داستانهایی که اجزاء شان چنین از هم گسسته‌اند و در آنها دور شدن از هسته اصلی داستان، به مثابه هنری به نمایش گذاشته می‌شود. یعنی که در واقع این کشش سخن‌پردازی و نثر نویسی است که نویسنده را وادار به ادامه نوشته‌اش می‌کند و نه داستان. به بیانی دیگر داستانها (آدها، محیط، جریان

داستان و . . .) قبل از هر چیز در خدمت قلم و موج کلام نویسنده، است و نه کلام در اختیار بیان داستان. اینطور است که فضای محیط داستانها با ساختن می‌شود. آدها بی‌چهره و بی‌هویت می‌مانند و تنها ضربان کلام در پایان هر داستان در ذهن باقی می‌ماند. داستانهایی که بیماری تفاضل و سخنوری دارند. داستانهایی که قبل از هر چیز پیاده کردن یک مضمون‌اند، یا حتی داستانهایی که در آنها این اصل ساده یعنی وفادار ماندن به وضع راوی داستان، مهمل نهاده شده، داستان نیستند.

در این مجموعه به نظر من، داستانهایی که پاینده بر اساس یادبودهای روزگار کودکی و نوجوانی‌اش در شهر ن (لاذ) نجف آباد؛ و این نکته غریب است که با اشارات روشن به نام مکانهایی نظیر اسامی قریبه‌ها و نیز نام جایها نظیر مدرسه چارباغ، مدرسه نیماورد و . . . با نام شهرها بطور مشخص اشاره نمی‌کند) نوشته، جای مشخص دارند. از این‌دسته بخصوص باید اشاره کنم به: تجزیه تحویل سال - دلهره شب عید - ارابه شیطون - کوچه بن بست - شعرناشی، نظر آقا، قهرمان دلیر تاریخ.

محیط این داستانها غالباً همان قصه ن (به احتمال محل تولد نویسنده) است یعنی که یک محیط روستایی. یک محیط روستایی ۶۰ - ۷۰ سال پیش. یعنی که روزگاری رفته. خاطره گونه‌هایی از دوران کودک‌نویسنده. در واقع پاینده هم مثل تنی چند دیگر از نسل او، از معدن یادبودها و خاطره‌های گذشته بهره می‌گیرد. در کار او کمتر جای پای از زمانه ما می‌توان دید. از شهرهای بزرگ، از دنیای بی‌پسیده و معضل‌آدمیان شهرها و رابطه آنها با محیط و ماشین و . . . وجهه پاک که آدها و عناصر

داستانهای او لابد که در آن دنیای کوچک روستایی، برای او آشنا ترند و احتمال که به اعتبار سادگی و دوری از این روزگار و این مراکز به اصطلاح متمدن، توصیف احوال و روزگارشان ساده تر و قابل درک تر، اما سادگی محیط و شخصیتها و روابط محققاً جواز عبوری برای شناخت و پرداخت یک رویه سطحی نمی تواند بود. به دیگر بیان اگر محیط و آدمیها و باورهایشان روستایی و ساده است، شیوه ای که نویسنده برای بازشناسی و خلق هویت بخشیدن چنین دنیایی اتخاذ می کند نمی تواند ساده گیرانه و ولنگار و حاکی از بی توجهی به عوامل بنیادی جامعه روستایی باشد.

اما آنچه برای من اسف باقی می گذارد اینکه چرا حتی در مورد زمینه هایی که غالباً به اعتبار رنگهای تند و تجربه های دست اول (دوران کودکی را می گویم) نویسندگان توفیق داشته اند، پاینده نمی تواند موفق باشد. در واقع پاینده با همه بار فرهنگی مشخص اش، با تمامی قدرت و احاطه ای که به زبان فارسی و امکانات آن جای جای نشان می دهد. با همه نمک و شیرینی که در نگاه (گاه تیزبین او) هست، چرا نمی تواند جهان خود را بسازد. او می گوید که شاهد یک دوره مهم و اساسی در تاریخ و زندگی روستا بوده (وضع قابل تعمیم) اما قلم پرگو و دور رونده و مضمون - پرداز او، نمی تواند آن روزگار از دست رفته را بسازد. او باید ابعاد و اندازه ها و عناصر این جهان را نه مثل یک تاریخ - نویس، که چون یک نویسنده بازاری یا به بیان دقیق تر خات کند. گره برداری از واقعیت واقع، گزارش نویسی است. چه داستان قبل از هر چیز خلق نوعی از واقعیت است و نه واقعیت واقع آنطور که دیده و شنیده می شود. به قالب آوردن عناصر محفوظ در حافظه خاطر دهنویسی

است. با عناصر و عواملی که در دست داریم جهانی چنین گم شده و مفقود را باید به تمام معنی خلق کرد. جهانی که از دست رفته و هیچ نشانه ای از آن در دست نیست (محتوای تجربه تحویل سال - ارباب شیطون - نظراً قهرمان دلیر تاریخ - و ...) اینها باید در داستان که اجتماعی - ترین شکل بیان ادبی است خلق شود و دوباره زندگی کند.

از داستانهای کتاب به مشخص ترین و شکل پذیرفته ترین آنها یعنی ارباب شیطون - کوچه بن بست - شمرناشی - نظراً قهرمان دلیر تاریخ اشاره می کنیم:

در داستان «ارباب شیطون» با ماجرای اولین برخورد مردم روستا با اتومبیل روبرو هستیم. واقعاً یک جریان اساسی و بسیار مهم در زندگی چندین هزار ساله روستا دارد اتفاق می افتد. به بیانی تاریخ روستا ورق می خورد. یک نقطه تحول و تغییر، قبل از اتومبیل و بعد از اتومبیل. اما کوشش نویسنده در توصیف اوضاع و احوالی که در اثر ورود اتومبیل پیش می آید مجموعاً به یک شوخی و طنز زبالی منجر می شود. و قبل از آنکه محیطی چنین که در اثر این تحول شگفتی آور دگرگون شده، بازسازی گردد. فوراً به تأثیرات مطلب می پردازد و زاویه را عوض می کند. تازه در مورد تأثیرات اجتماعی چند نکته آشکار را فقط می بیند مثل بیکار شدن و سائیدن و قدیم با برخورد افکار عایمانه قدیمی ها و متجددین در مورد وسائط نقلیه قدیم و جدید و در انتها بیکاری قهری عده ای که شغلشان را از کف داده اند. بی آنکه برخورد اتومبیل را در نهایت برخورد تکنولوژی غربی با اشکال چندین هزار ساله زندگی در روستا ببیند. بی آنکه بخواهیم داستان ارباب شیطون را به سیاق یک دید اجتماعی معمول و مد روز

تحلیل کنیم، تردید ندارم که پاینده این داستان زیبا را در واقع حرام کرده است. با این همه مهارت پاینده را در کار نوشتن و استفاده از زبان اهل روستا می شود در این داستان دید. طنز او و دید و پنداش این داستان را فراتر از یک روایت ساده می برد. با اینحال آدمهای داستان علی رغم اسامی متعدد اصلاً ساخته نمی شوند. دنیای روستا در پس ابری از کلمات بی شکل باقی می ماند و تنها چیزی که در داستان مسلط است همان ورود «گردونه شیطان» یعنی اتومبیل است.

۱ - داستان نشان درجه اول علمی را به اعتراف خودش از گی دو مویسان «یکی از پیش صفان قصه کوتاه» گرفته است. نیز گفتناست: «... قصه تجربه تحویل سال بوی پنجاه سال پیش را می دهد و اگر شگردهای قصه نویس اروپایی در آن نبود به نظر می رسید در پنجاه سال پیش نوشته شده است.»

۲ - نگاه کنید به گفتگوی جواد مجابی با ابوالقاسم پاینده. اطلاعات ۳۵۳۶

۳ - «در زیارتنامه عاشورا و نظراً قهرمان داستان گفتارم بلکه واقع زنده و مستمری را به قالب ریختنم و آزاد از قید تعهد کوشیده ام تا واقع بهم پیوسته را با کلمات زنده کنم. فی المثل سخنان شیخ محضرا که با توجه به نتیجه داستان، شگفت انگیز می نمود، از دو شاهد عینی که آنجا حضور داشته اند... شنیده ام. در واقع زیارتنامه عاشورا یک سرگذشت مشخص است با بازیگران بوقت خود و بعضاً هنوز موجود و بنام که نام داستان بدان داده ام. شیخ و زنش و بقیه اشخاص با همین وضع و نظم که به عرصه داستان آمده اند، در قلمرو واقع بوده اند.» ابوالقاسم پاینده - مقدمه کتاب.

داستان کوچه بن بست ، ماجرای تصورات و باورهای خرافی - مذهبی یک مادر و پسر روستایی است در برخورد با واقعیت بیرونی . آنها که در یک قصبه کوچک زندگی می کنند پس از سالها آرزو به روستای بزرگتر می آیند تا به تماشای تعزیه بپردازند . تعزیه برای « زلفعلی » نمایش نیست ، بلکه واقعیت جاندار باورهای او است .

اما زلفعلی متوجه یک نکته می شود و آن اینکه در تعزیه مسلم می تواند از معرکه بگیرد ولی نمی گریزد و خودش را دستی دستی به کشتن می دهد . نخست نمی تواند این را توجه کند و در پایان که خود درمی یابد حتی کوچه بن بست نیست و امکان فرار مسلم است می خواهد مسلم ازدام جان سالم بیرون برد :

« روز بعد تا ظهر در بازار گشت ، هرگز به عمرش چنین خوشحال نبود ، دلش می خواست میان بازار فریاد بزند : « آره ارواحه شکمدون ، همه دون بور میشین اونم چه جور ! خدوی مسلم بزرگه ، فرار میکونه ولی همه دون کلفت میشه ، چشمه ابن زیاد کور میشه ، مسلم زنده می مونه ، یه مو از سرش کم نمیشه ، امسال به اون سالا نموندس ، کوچه بون بس نیس ، اگه نمی دونن بدونین ، دوبار مسلمو کشتن بسه ، امسال برن یه فکر دیگه بوکونن ، هر سال هر سال کو نی میشه یه بنده خدو رو ناحق و نابهر کشت ، برید خجالت بکشید . »

از ظهر در صف تعزیه نشست ، چند نفری آمده بودند ، نزدیک بود راز کوچه را فاش کند ، اما زبانش را گزید ، با خودش گفت : « چرو مسلمو لو بدم کو بازی گیرندش . بذار ابن زیاد مادر سگ از غصه بترکه » .

طیل و دهل و سنج ، نوحه خوانی جمعی ، جولان ابن زیاد در دارالاماره و بعد مسلم پیدا شد و به کوچه دوید ،

زلفعلی زد به خنده ، اما خنده اش را خورد ، دلش شاد و محکم بود . ابن زیاد لعین دمق میشد و چه خوب میشد ، تا چشمش چار تا شه ! تا دیگه هوسه ابن - زیادی نکته .

ناگهان دید که مسلم با دست بسته از کوچه درآمد . دو نفر از اشقیایا و وهایش را گرفته بودند و او شعر می خواند و استغاثه می کرد . ناله و فغان تماشاگران بفلک رسید و ابن زیاد در دارالاماره روی صندلی طلایی سبیلش را تاب داد و بلند خندید .

زلفعلی بیخ کرد ، زبانش خشک شد ، جای خنده نبود . می خواست بگیرد اما گریه در گلویش ماند . فریاد زد : « خلق الله بخدو قسم کوچه بون بس نیس . مسلم خودش یه چیزش میشه ، انگار یه ریگی تو کتکش هس . اصلن مگه مرض داره . پارسال اومد روشو بریدن ، پیرا رسالم همی چور ، دیگه امسال اینجو چیکار داش . رف تو کوچه چرو از اون سر در ترف ، لابد یه دوزو کتکی تو کار هست کو ما نی میدونیم . شاید ایاهاهد مارو منتر کردن و جنگشون زرگری به ! »

کلمات شکسته بسته دروغانی جمع گم شد ، سر مسلم را بریدند و سال بعد و بعدها بلزهم بریدند و خواهند برید و از جنبش بی سکون فلک حادثه میزاید و تاریخ مکرر میشود .
(ظلمات عدالت - ص ۱۴۲)

چنین است که با طرحی که بهیچوجه شکل نگرفته و اساساً منطق لنگی دارد ، نویسنده می کوشد بین ذهن خرافاتی یک روستایی ساده دل و واقعیت پلی بزند . اما گذشته از چند جا ، پاینده نکتهها روستای متروک را که زلفعلی و جهل او از آنجا می آید نمی سازد ، بلکه دنیای کوچک روستا و روستائیان نیز به دست داده نمی شود . از روستای بزرگتر

(آبسکون) نیز مشکل می توان توصیف مشخصی در داستان یافت . اگر چه نقل زن (مادر زلفعلی) در حد مسجد و جای تعزیه تصویری ناقص ایجاد می کند . در مورد شهرک ن نیز همین وضع عیناً تکرار می شود . مسجد و تعزیه و جمعیت و بازار . و اگر بر محیط این سه محل تکیه می کنیم از آنجا است که تنها با ساختن قریه کوچک - روستای بزرگ - شهرک ن نویسنده می توانست عوامل زیربنایی و منطق داستان را مؤکد سازد . اما متأسفانه فقط تفاوت اساسی بین این سه محل اینست که در مکان اول تعزیه وجود ندارد ، در مکان دوم تعزیه به صورت ناقص اجرا می شود و در مکان سوم تعزیه شکل یافته تر به صحنه می آید . احساس می شود که داستان تنها به اعتبار نادانی و جهل زلفعلی و مادر او به پیش می رود و نه شناختی از شرایط عمیق تری که اساساً روستای زلفعلی و زلفعلی را از واقعیت دور و جدا نگاه داشته . داستان کوچه بن بست نیز مثل اغلب داستانهای دیگر بیشتر در جهت شکل دادن به یک فکر و یا مضمون نوشته شده و قبل از اینکه بتواند در جمع یک داستان باشد ، به یک شوخی و یا بازی خنده آور شبیه است . چرا که کوچه بن بست به صورت خام دارای عناصر داستانی هست ، اما عناصری که از آنها استفاده نشده ، داستان فقط مضمونی را انگار کوک می کند و لبخندی به لب می آورد ، بی آنکه بتواند به عمق دست یابد .

در شعرناشی باز ماجرای تعزیه است . شعر قدیمی مرده و شعر جدیدی پیدا کرده اند . اما شعر جدید صحنه تعزیه را به عزا بدل می کند و زینب تعزیه را عملاً به قتل می رساند . ماجرای که قبلاً هم شنیده ایم اما داستان کردن چنین طرحی ، حقیقاً ساده نیست . پاینده در واقع

قبل از آنکه عوامل چنین قتل را بررسی کند. قبل از آنکه شخصیت شمر ناشی را بسازد و زمینه را برای چنین طرحی از پیش معلومی آماده کند، به جریانهای فرعی می پردازد. مثل سرنوشت شمر قبلی، مرگ او وضع زن شمر سابق و ماجرای دیگری که در روستایی دیگر (۱۹) اتفاق افتاده و . . .

در روایت داستان، وحدت طاهری هم وجود ندارد. راوی در بخش اول داستان يك كودك مکتبی است. اما ناگهان نویسنده خط را می برد و به ده دیگر می رود و در آنجا صحنه يك تعزیه را که به شوخی و مضحکه مانده است نقل می کند. (قسمتی که یکلی زائد است بخصوص با توجه به محتوی متضاد آن با متن داستان معلوم نیست چرا به این داستان افزوده شده است).

در انتهای داستان بی آنکه مشخص شود چرا شمر که در داستان آدم معقولی است بکشتن زینب تعزیه می پردازد. و به این ترتیب بی آنکه حتی محملی تراشیده شود از شمر جدید يك قاتل ساخته می شود. «شمر ناشی» نمونه مشخصی است از طرز داستان پردازی پابنده. بی توجه به انضباط و ندانم کاری.

«داستان نظر آقا» روایتی است نااهم انگیز و ملقمانی ناساز درباره تصورات دهاتی ها از مشروطه که نان و کباب می دهد. و بعد که پدر راوی به اصفهان می رود و سر جوخه می شود و نشان می گیرد. در کنار او نظر آقا که از زنش کتک می خورد به گروه می پیوندد و در هنگام بازگشت از نقش اساسی خود در مشروطه قصه ای می یابد. همانطور که پیداست داستان می خواهد که تصویری طنز آمیز از ظهور مشروطه و تصورات مردم راجع به آن

و . . . به دست دهد اما کماکان داستان به يك شوخی و مضحکه زبانی شبیه است تا يك داستانی که با قدرت دنیای خاص خود را تحمیل می کند. مسقط الرأس داستان مشخص نیست. مضمون سازهها يك دستی ندارند. پدر و نظر آقا که شخصیت های اصلی این داستان اند در میان پرگوئیهای غیر لازم گم می شوند. داستان هیچ خطی بجای نمی گذارد و در فضایی بسته و بی ارتباط ادامه می یابد و تمام می شود و همچنان افسوس برجای می نهد. نظر آقا، مجموعه ای است از سخنوری و شوخی و بازی با الفاظ (مثل اینکه فلان کلمه را دهاتی ها با "U" فرانسوی تلفظ می کنند)^۷ در پایان انگشت به دهان می مانیم که خوب چه حاصل شد. همانطور متأسف که چطور نویسنده نمی تواند ارزش قلم خود را دریابد. آیا تاریخ چنین است یا پابنده با تاریخ شوخی دارد؟^۸

بر این سیاق در مجموعه ظلمات عدالت چند داستان دیگر مثل داستان ظلمات عدالت، زیارتنامه عاشورا و . . . می توان دید که به اعتباراتی واجد ارزش هایی هستند. از اینها که بگذریم به همیشگی گزارش گونه مثل ترازوی معیوب، قصه زن پاکسیرت ماجرای کرده پاس توریزه و . . . می رسم که قبل از هر چیز به کار ستون های انتقادهای طنز آمیز روزنامه ها می خورد. اگر چه نباید فراموش کرد که پابنده در این فن بی شك صاحب استعداد است.

پابنده خیلی از اقله عقب مانده. انگار که حکایت نویسی روزگار خودش هم نیست. سخت در جلد خویش و تنها به قاضی رونده. حتی در اخلاقیات هم گرفتار نوعی دگماتیم. و این کار را مشکل می کند چه قصه نویسی قبل از هر

چیز دید می خواهد. دید هنری می خواهد. برداشت وزمینه سازی و موجبات خلق هنری فقط با انشاء درست نمی شود. باید در طبیعت، اشیاء، آدمها نفوذ کرد و برقی از احوال آنها تاباند.

محمد کلباسی

۴ - ایضاً نگاه کنید به مصاحبه پابنده با روزنامه اطلاعات. (۳۵/۳۶).
۵ - شما اشاره کردید که گاهی لفظی در نوشته لفظ دیگر را به دنبال می کشاند. درست است گاهی این جاذبه واژه ها چنانست که جمله بی اختیار ادامه می یابد تا به نهایت خود برسد و فرصت نقطه گذاشتن از دست می رود. پابنده در مصاحبه چاپ شده در روزنامه اطلاعات. (۳۵/۳۶).

۶ - در مسیح بازمصلوب می بینیم که چگونه کازانتاکیس از عوامل يك نمایش مذهبی برای خلق رمانش سود می برد و آنها را چطور به کار می گیرد. در رمان کازانتاکیس اگر چه شخصیت ها به ظاهر برای اجرای نقش انتخاب می شوند. اما رابطه ای نهادی با نقش خود دارند. یعنی که یهودا واقعاً نوعی یهودا است. مسیح به صورتی مسیح و . . . اینهمه در جریان تطور آدنیهای رمان چگونه به پیش می روند.
۷ - «پول تلفظ خاصی داشت» و او صدای "U" فرانسوی می داد» کتاب ص ۱۶۵.

۸ - «برادر سخت بگیر، مگر نظر آقا گناهی کرده که قصاب شده، اگر اعتبار و سواد داشت همین مزخرفات را می نوشت، احمدی پیدا می شد و چاپ می کرد یا خودش چاپ می زد و سی چهل سال بعد تاریخ مشروطه را از روی آن می نوشتند.» کتاب - ص ۱۷۷.

حاصل فضل پدر

ستاره‌ای در زمین ، نیمایوشیچ (مجموعه نامه‌ها)

انتشارات توس، ۱۵۰ ریال.

«مثل من خوش باش که ترا شناخته
زنده گذارده‌اند و تو هم در آتروای خود
به کار خود مشغول می‌شوی. و چون
مشغولیات، تسکین خستگی‌ها را می‌دهد
نقاشی، نوشته، ساز، هرچه با ماست به کار
ما می‌خورند و هر اثر تازه‌ای داریم به کار
بچه‌های بی‌گناه و عاشق آینده می‌خورد»
(ستاره‌ای در زمین، ۳۰)

با آنکه نیم قرن از نخستین چاپ
«افسانه» می‌گذرد نیما هنوز یکی از
پرکارترین شاعران معاصر ما است. در
این سالها که سالهای فقر و رکود بازار
ادبیات بوده است، او هر ازگاهی شا
مجموعه نامه‌ای، نمایشنامه‌ای، کتاب
قصه‌ای رخوت و سکوت ما را بر هم زده
است. از این لحاظ باید گفت نیما هنوز
در میان ماست، ما به آیندۀ پربار ادبی
او امیدواریم و مطمئن هستیم که تا سالهای
دیگر دفترهای هرازگاهی او برای ما
منتشر خواهد شد. علت این خصیصه
عجیب کار نیما بی‌شک ماعی خستگی-
ناپذیر فرزند بیرومند اوست؛ یعنی دارنده
حق چاپ دائم آثار نیمایوشیچ، شرادگیم
یوشیچ ...

آثار منتشر نشده نیما در صفحه سوم این
دفترهای هرازگاهی عادت کرده است :
حکایات و خانواده سر باز، سه منظومه،
مجموعه نامه‌های دیگر، یادداشت‌ها ،
قصه‌ها، نمایشنامه‌ها، منظومه‌ها، دیوان
شعرهای قدسیم، روجا، و یادداشتهای
روزانه ... (نگاه کنید به صفحه سوم
کتاب ستاره‌ای در زمین و یاهمین صفحه
از چاپ سوم ارزش احساسات، گوتنبرگ :
بهار ۲۵۳۵) از میان این آثار نامه‌های
نیما مجموعه است که نامه‌های او را از
۱۲۹۸ تا سال ۱۳۳۸ دربر می‌گیرد (همه
نامه‌هایی که بعد از مرگ شاعر از او به جا
مانده است) از این مقدار تا کنون نامه‌های
او تا سال ۱۳۱۶ به چاپ رسیده است .
آخرین مجموعه، ستاره‌ای در زمین ،
شامل نامه‌هایی است از سال ۱۳۱۰ تا
۱۳۱۶، آقای طاهریز در یک یادداشت
کوتاه افزوده بر دنیاخانه من است می-
نویسد : «... از آنجا که امکان نسخه برداری
و آماده کردن تمام این نامه‌ها برای چاپ
در یک مجموعه مقدور نیست (؟) روش
کار ما در انتشار این نامه‌ها چنین خواهد
بود: این نامه‌ها بصورت مجموعه‌هایی
هر یک شامل پنج نامه منتشر خواهد
شد. نامه‌های هر مجموعه ترتیب زمانی
خواهد داشت. نام هر مجموعه از بطنی
از یک نامه عنوان مجموعه انتخاب
خواهد شد.» (دنيا خانه من است، ۱۳۴۳)
اگر نسخه برداران آثار نیما مجموعه ۱۸
سال نامه‌های او را در طول ۱۷ سال چاپ
کرده باشند، مابقی نامه‌ها که حاصل
۲۲ سال نامه نویسی شاعر است کمتر از ۲۰
سال دیگر به چاپ نخواهد رسید، و اگر
چاپ کارهای دیگر را نیز در نظر بگیرید،
با سرعت عمل این نسخه برداران قطعاً
تا سی سال دیگر جای مجموعه کامل آثار
نیما در قفسه کتابهای ما خالی است.

نیما می‌نویسد : «مردی که کار

چشم ما دیگر به عنوان و موضوعات

می‌کند، گاهی مثل مرده است ، حاصل
امر این است که باید زحمت کشیده و منفعت
رسانید و در انظار عموم یعنی کلیه طبقاتی
که منظور است جلوه کرد، سایر چیزها همه
حرف است. خدمت و عمل انتها ندارد.
به این معنی که يك نفر می‌تواند مادام العمر
در کار باشد. قابلیت هیچکس به طور قطع
و کامل قبل از مرگ معلوم نیست و قطعاً
اندازه خدمت او از این هم نامعلوم تر است،
(ستاره‌ای در زمین، ص ۱۲) آیا همه
قابلیت‌ها و اندازه خدمت نیما برای ما
روشن شده است ؟ ما چه بسیار می‌توانیم
اطراف کار نیما داشته‌ایم ، آن همه انشاء
های بی‌معنی در تفسیر ابتدایی‌ترین کارهای
او، نوقوزدگی‌های خام برای پر کردن
ستونهای خالی و آن مجادله‌ها با عبیدان
ادب القوس بر سر کهنه و نو، مناقشه
کج فقهی‌ها و دیر فقهی‌های آثار او، ما حاصل
اما با میراث نقدی که آثار نیما می‌توانست
موضوع و اساس آن باشد چقدر متفاوت
است. ما هنوز همه آثار او را نخوانده‌ایم.
و هنوز بسیار چیزها هست که می‌توان از
نیما آموخت .

اگر چنان نقدی نیست، صرفاً نه
بدلیل فقدان يك جریان سالم نقد در کنار
جریان شعر معاصر است، این فقدان در مورد
آثار نیما دلیل دیگری هم دارد. با فرض
اینکه نقادی وجود داشت که اشتغال اصلی
او نقد بود نه غوغا، مواد کارش هنوز
به تنهایی در دسترس او قرار نگرفته‌است،
فضاوت نهایی راجع به کارهای نیما معطل
مانده است. و از زاویه دیگر، اگر سر
مورخی بخواهد تاریخ تحول ادب معاصر
را موضوع تحقیق قرار دهد به ناچار باید
محدوده زمانی کارش را از اندکی پیش از
انقلاب مشروطه تا سال انتشار افسانه
میزان کند، برای این کار او نمی‌توان خرده‌ای
گرفت، زیرا نیما هنوز زنده است، و این
له جاودانگی يك شاعر بلند پایه که حضور

معدب يك روح است.

مجموعه نامه‌های نیما در میسان آثار دیگر او، هر بار که به چاپ رسیده با اقبال فراوان خوانندگان روبرو شده است. گروه‌های کلامی نیما را در شعرش از نثر همین نامه‌ها می‌توان بازشناخت، از لاسلای سلطور این نامه‌هاست که می‌توان به خطوط اصلی اندیشه‌اش پی برد و از اطمینان و آگاهی‌گریزی او شگفت‌زده شد. در کنار احوالات شخصی يك شاعر بزرگ نامه‌ها خصوصیات فضای ادبی سال‌های بین ۱۲۹۸ - ۱۳۳۸ را بازگو می‌کنند. در سال ۱۳۱۰ نیما می‌نویسد: «من قبول نمی‌کنم که ۲۶ سال دوره جدید آنچه می‌بایست حقاً به‌جا بیاورد به‌جا آورده باشد. هنوز بعد از این همه ترجمه، من يك نتیجه مطلوب و اساسی که بنا موازین علمی و صنعتی مطابقت کند و معلوم بشود که اگر افتاء نشد کدام مکتب را به تعقیب رفته است، در توده ادبیات معاصر پیدا نمی‌کنم که اسباب تجدید حس امیدواری بوده باشد. به قدری فقیر است این ادبیات مگر اثرات فقر آن حتی خود مرا هم، با این همه تجاوز آلوده می‌کند» (ستاره‌ای در زمین، ۱۳). ما اکنون از زمان نوشتن این نامه بسیار فاصله گرفته‌ایم، از زمان آن شاعران ناآرام با دلیکی از قدما در دست و دراعه‌یسی از عهد خلفا به‌تن (آنطور که نیما آنها را وصف می‌کند) با هیبتی که علامت تجدیدشان فقط عنینک‌گرد معمول آن روزها بود، ادبای جوانی که بعدها کرسی دانشگاهی برایشان فقط يك سکوی پرتاب به‌حساب می‌آمد، زمانه‌ای گرفتار يك «خلط مبحث تاریخی» در ادبیات که آبرومندانه‌ترین نتیجه‌اش اشتباه گرفتن نقد متون بود به‌جای کار خلاق آنها برای به‌تن کردن خلعت اشعشرائی و آن همه فرم‌های عجیب الخلقه و ناقص الخلقه ادبی آن روزها که در

کنار دانش دائرةالمعارفی حضرات به‌شوخی رکیکی می‌ماند اما قرار بود اولین سنگ بنای ادبیات جدید باشد... وقتی مورخی این سطر از نامه نیما را (که در آن سال‌ها نوشته شده‌است) می‌خواند: «رفتم که در پی مالیخولیای خود موفق بشوم یا بعیرم» دشمن بالفطره هرگونه جبر تاریخی در ادبیات می‌شود. هنوز هم این گفته نیما برای شاعر جوان این روزها تکان‌دهنده است.

نامه‌ها، این بار هم، حاوی نظرات ادبی خاص نیماست به‌قلمی که بی‌جیدترین حد و رسم‌های ادبی را می‌تواند آجستان بنویسد که از يك تکه سنگ در کنار رودخانه، قیاس‌کنندگان را با نقد آن روزها که نیما راجع به آن می‌نویسد: «اگر یاد گرفته باشد (ادیب سال ۱۳۱۰) که اروپایی انتقاد می‌کنند، از سطح کلمات خارج نمی‌شود، مثلاً می‌گوید: نباید گفت انتقاد، باید گفت تنقید...» (ستاره‌ای در زمین، ۱۴). و اضافه بر اینها، گاه به‌گاه تکه‌هایی از نامه‌ها که از ستاره‌ای در زمین مجموعه‌ای جاوی نقل قول‌های زیبا و همیشه قابل رجوع ساخته‌است: مثل سایر لوازم زندگی سه چیز محتاج به تغییر اند، شعر، نقاشی، موسیقی، زیرا که ماژله‌ایم/عشق حیلۀ فریبنده‌ای که ما را به ثبات اراده و مقاومت و زحمت واداشته‌است/ عظمت سرانوشی نفسی‌است که تصادفات طبیعت برای بیشتر عاجز کردن به‌بعضی‌ها داده‌است/ (ستاره‌ای در زمین، ۳۶، ۲۹، ۲۹). و یادآوری می‌کنم نشر زیبای نامه‌ها را همان نشری که تشخیص آن در نظر بعضی هنوز به‌اغلاط دستوری داشتن و پیچیدگی حاصل از نارسایی قلم و نارسای فارسی صاحب آن تعبیر می‌شود: «گل سرخ نزدیک است. پرنده می‌خواند. من هم آواز فراق ترا می‌خوانم: وطنم، آشیان محبوبم، روشنی چشمم، فرشته‌یی

را که دوست داشتم پرو بالش را گشود و بیست آسمان رفت. عشق فقرا عاقبت به‌خیر نیست. سایر چیزها هم دور شد» (از نامه‌ای خطاب به برادرش، ۴۵) و از همان نامه: «يك قطره اشک از گوشه‌ی چشم بی‌حیای آسمان به‌زمین افتاد، لغت به آن موقع، وقتی به‌او نگاه کردند دیدند به‌گل خندانی تبدیل شده است، همین که آن را به‌قلب خود زدند دانستند که پیر مرده است...» و حتی با چاشنی طنز در وصف يك شهر: «آیا هیچ‌جا بهتر از لاهیجان برای يك نویسنده منزوی مثل من یافت می‌شود؟ لاهیجان هم تاتر است هم سینما، هر قدری می‌خندم او هم المساعدة یا من می‌خندد ولی نمی‌داند برای چه» (ستاره‌ای در زمین، ۹۷).

ممکنست روزگاری بسیاری از نقطه‌نظرهای نیما در ادبیات برای ما منسوخ شود، اما سالوک شاعرانه او همیشه برای ما الهام‌دهنده باقی خواهد ماند: «هر قدر به حال ذوقی و اخلاقی این مجله‌ها واقف می‌شوم، بیشتر به‌استحکام عقاید و افکار شخصی خود می‌پردازم. نه اینکه دوپست سال بعد از من عیب بگیرند، بلکه سنگینی وظیفه‌ی مرا که روح من برای من تعیین کرده است حس می‌کنم. هر کس که چیزی می‌نویسد و فکری می‌کند، من و تو، فلان نویسنده و پیغمبر که رفته‌اند یا فلان فیلسوف که درآیند؛ مجهول می‌آید، همه برای فردایی نمونه‌ایم»/ من کیسم و چه حادثه‌یی برای انجام خدمت قبول کرده‌ام و کدام خدمت را به‌انتها، یعنی به حد ثمر، رسانیده‌ام؟ مرد در مقابل این افکار می‌ایستد و فکر می‌کند، بعد از آن شاعر یا نویسنده می‌شود. /» با چه کس می‌توان گفت که مرتب کردن کاغذجات يك اداره دولتی و سنجاق زدن به‌آن برای من کار خوبی نبود... وقتی اداره دولتی را ترک کردم بیش از همه پدر من بود که با

اقوام من، مشغول ملامت می شدند... همه می گفتند: بدکاری می کند، و غالباً می گفتند: بیچار دیوانه است. «قلب من گویی ست که تنها به دور خود می چرخد فقط خودم را می بینم، اگر برای جمعیت در انزوا و گمنامی خود زحمت می کشم در حقیقت آن هم برای عهدی است که با خودم دارم...» این یاد صبح است که مثل گهواره‌یی آن را می چنانند. روجا گاو عزیز من است که پشت درختها سرگ می خورد و نعره می زند. طرف چپ من راه سراسیپ نی تل است، کوره راه نی تل که گوشه‌یی از آن پیداست مثل یک تکه روبان زرد رنگ در خلال درخت های بلوط لوله می شود. آنجاست که بیشتر اوقات نشسته فکر می کنم: (ستاره‌ای در زمین: ۱۰۴، ۱۰۱، ۲۱، ۳۱، ۴۲) نامه‌های شما اسناد یک زندگی است، یک زندگی که کلمه شاعر را بعد از گذشت چند صد سال در فرهنگ ما معنایی دوباره بخشیده است.

غرض از این مختصر بررسی نامه‌های شما نبوده است. طرح این سؤال منظور اصلی است که چاپ مجموعه‌های هرازگامی آثار اوتاکي ادامه خواهد داشت... ممکنست گردآورنده آثار شما در جواب این سؤال مشکلات چاپ را علت مقدر نبودن انتشار تمامی آثار ذکر کنند که باید گفت در این مدت ۱۷ سال که از مرگ شما می گذرد ما پیوسته از لحاظ چاپ در عسرت این روزها نبوده‌ایم. فی الحال هم، کدام ناشی است که در صورت قبول چاپ کتابی از شما نگران بازده کارش باشد؟ از طرف دیگر، چه بسیارند کسانی که مثل نگارنده به محض در دست داشتن مجموعه آثار این شاعر هر آنچه که فعلاً به صورت جزوه‌های جداگانه ۱۵۰ صفحه‌ای در اختیار دارند به کتابخانه‌های عمومی خواهند بخشید و نفسی به راحتی خواهند کشید چرا که هیچ چیز به اندازه مجموعه کارهای

نا تمام، شاعران و نویسندگان نا تمام، گزیده‌ها و گزیده‌بازی‌های در این چند دهه ذهنشان را موش و موشب ساخته است.

اگر مشکل عمده باز نویسی و نسخه‌برداری از دست نوشته‌ها است، با فرض اینکه دست نوشته‌های منتشر نشده شما ۱۰ برابر مقدار کتابهای منتشر شده باشد، کار نسخه‌برداری از آنها به زمانی حداکثر ۲ سال نیاز داشت و نه ۱۷ سال... در شرایط فعلی و در این دوره فقر آثار ادبی آیا بهتر نیست برای تسریع نسخه‌برداری این کار به جای دو نفر توسط چند نفر انجام گیرد؟ چند نفر از میان آنها که ادامه کار شما اشتغال همیشگی ذهنیشان است، گروهی که حداقل مزیت کارش بر نسخه‌برداری فعلی افزودن یک غلطنامه تک صفحه‌ای است در آخر هر دفتر که به چاپ می رسد تا خوانندگان بتوانند میان غلط‌های چاپی و غلطی که سهواً به قلم شما آمده فرق گذارند... و اگر به مشکلات چاپ و نه کار سنگین نسخه‌برداری از دست نوشته‌ها، هیچکدام علت تاخیر چاپ آثار شما نیست، جای تعجب است، تعجب از این لحاظ که آقای شراکیم یوشیچ به چه علت و تا کی اسناد ادبی یک مملکت را اوتی پدر خود قرض می کنند؟

رتال جامع علوم انسانی

رضا فرخفایل

پیوند عشق میان

شرق و غرب

نوشته: جلال ستاری

انتشارات: وزارت فرهنگ و هنر
فهرست مطالب + ۳۶۲ صفحه
بها ۳۰۰ ریال

سخن از عشق يك نکته بیش نیست، اما این نکته را هر چه بیشتر می شنویم نامکرم می نپاید. جلال ستاری در این کتاب بحثی مشبع از عشق و نحوه پیدایی و تحول آن در شرق و غرب پیش کشیده و پیوند آن را میان ممل شرق و غرب نمایان کرده است.

کتاب شامل يك مقدمه و چهار بخش است. در مقدمه آن نویسنده می گوید که این کتاب در آمدی است بر رساله‌ای که وی درباره لیلی و مجنون تألیف کرده و به علتی که ذکرش در همان مقدمه آمده نویسنده بهتر دیده است که این درآمد را جداگانه چاپ و منتشر کند.

بخش نخست کتاب که زیر عنوان «خاکساری و افتادگی در ادب عاشقانه عرب طی پنج قرن اول هجری» آمده و بنابر قول نویسنده چکیده رساله دکتری محقق فرانسوی «ژان کلود واده» است شامل مطالبی می شود درباره زادگاه عشق خاکساری یعنی عربستان جاهلی، حجاز در قرن اول هجری، روحیه ظرافت از قرن سوم تا قرن پنجم هجری،

روحیه ظرافت نزد اهل ادب و بحث دربارهٔ جمیل و مجنون دو تن از عشاق معروف عرب و مقایسه آنان که منجر به دوگونه تأویل از عشق می‌گردد .
در این بخش آنجا که از عشق در جزیرتالعب سخن می‌رود نظر نویسنده به این نکته معطوف می‌شود که در اشعار عرب در قرن اولیة هجری بعضی از مضامین ادب عاشقانهٔ ایرانی، خاصه مضامین روانی، راه یافته و یا دست‌کم مؤثر بوده است .

نویسنده کتاب در این باب به استناد قول چند تن از محققان چنین آورده است که :

«ایرانیان به خود می‌بالیده‌اند که از راز عشق آگاهند و تازیان را به خاطر داشتن طبعی درشت و خشن خوار می‌داشتند . این حکمی است که ظاهراً کسری خسرو اول انوشیروان و یا خسرو پرویز دربارهٔ الاغشی کرده است . اما آیا عشق در ایران ساسانی، عشقی که بعدها خاستگاه مفهوم عشق بد تعبیر عرب گردید، موضوع ادبی خاص بوده‌است؟ دانستن این نکته به سبب از میان رفتن ادب غیر مذهبی پهلوی دشوار است و هیچ سند و مدرک متقن مؤید این امر که موضوع ترانه‌های خاص در دورهٔ ساسانی که موالی شاعر وزن (آهنگ) آن را نیز به عاریت گرفته‌اند، عشق بوده‌است، در دست نیست با این همه نظر به نقشی که عشق همیشه در زیباشناسی ایران داشته است احتمال بسیار می‌رود که ادب عاشقانه خاصی در دورهٔ ساسانی رایج بوده است»

«بعضی اندیشه‌های کاملاً ایرانی که در ادب عرب باز می‌یابیم ظاهراً از همین دوره‌های کهن به ادب قوم راه یافته‌اند. ضمناً می‌توان به تأثیر ایران

در موسیقی عرب و از آن رهگذر در نسیم یا دست‌کم به تأثیر ایران در تکوین و پرورش بعضی مضامینی که خاصه روانی‌اند، قائل بود .»

و آنگاه معتقد می‌شود که در اشعار این دورهٔ عرب دو مفهوم ایرانی و عرب از عشق یعنی در عشق صیقل یافتهٔ ایرانی‌وار و عشق جنون‌انگیز ساخته و پرداخته اجنه و جادوگران به هم می‌آمیزند.

نویسنده در این قسمت از بخش نخست عشق را از دیدگاه اجتماعی می‌نگرد و چگونگی مناسبات عاشقانه در میان قبایل عرب را در دوران باستان چه در جامعه بادیه‌نشین و چه بیرون از آن بررسی می‌کند و به دنبال آن دربارهٔ حدود آزادی زن در میان اعراب بحث می‌کند .

در قسمت دیگر از بخش خاکساری و افتادگی در ادب عاشقانه عرب که از روحیهٔ ظرافت و خاکساری در عراقی دورهٔ عباسی سخن می‌گوید به تأثیر عقاید مانوی دربارهٔ عشق بر ادب عاشقانه عرب می‌رسد و چنین می‌گوید که به «بزرگترین خصیصهٔ ظرافت و خاکساری عاشقانه در این دوران روحیهٔ مانوی‌گری آنست» و اینگونه نتیجه می‌گیرد که «این تأثیر عوجب می‌شود تا گذرای عاطفه عشق را که عرب بادیه‌نشین وابسته به قبیله و دولت‌مندی‌های بند عیش و کامرانی، از طریق تعقل فلسفی درک و احسان نمی‌کرد، دریابد. تشکیک خاص اندیشهٔ ثنوی ایرانی بر صورت و اشکال سنتی شعر عرب می‌تازد و پایه‌های آن را فرو می‌ریزد . و پس از چندی نوسان میان ژرفنای لذایذ جنسی و قلّهٔ عشق ناب، از صورت حادثه و واقعاتی گذرا بیرون می‌آید و از آن پس به سوی «ناکجا آباد» سهروردی می‌بالد .»

مطابق تحولی که عشق یافته است ازین پس بحث دربارهٔ «عشق ورنج» و

«عشق - بیماری» که زاییده عشق ناب است. پیش می‌آید و یکبار دیگر سخن از «بانو» به میان می‌رود اما این بار بانویی با مقام الهی در کتاب ظاهر می‌شود و این سؤال را برای خود نویسنده پیش آورد که «آیا بانو به اعتباری همان ربنا نوع و الهه نیست» و بعد در تأیید سؤال خویش می‌آورد که «او تأثیر - ناپذیر و همه توان است و پایه و مایه و یا راز سروری و فرمانرواییش بر شاعر، شکنجه کردن روح و جسم اوست . پس بانو اگر نقش خویش را نیک بشناسد و دریابد، الههٔ عشق می‌تواند بود . . .»

در بخش دوم کتاب که به بحث دربارهٔ زجل سرایان اندلس و تروبادوره‌های فرنگ و مشابیهت کار آنان اختصاص یافته است نویسنده به نکات زیرین اشاره می‌کند که :

«شرفیان بیشتر از غربیان قواعد عشق تام ناب را بنیان نهادند . . . دست‌کم سه الی چهار قرن فاصله میان قدیمیترین شاعران خاکسار شرقی و تروبادوره‌های جنوب فرانسه (پرووانس) بوده است . . . فرضیه سازان شرقی مقدم بر نظر آوران «محاکم عشق» ماری کتس دو شامپانی بوده‌اند . . .»

آنگاه پس از بررسی رابطه میان زجل‌های اندلسی و شعر تروبادورها به تعریف شعر موشخ اندلسی و شعر تروبادورها و خصوصیات آنها می‌پردازد و بالاخره در بحثی مفصل خاکساری و عشق شوالیه‌یی را مقایسه می‌کند و فرقی آنها را با توجه به نظریات محققان و شعرشناسان ذکر می‌نماید .

از بحث مفصلی که در این کتاب دربارهٔ عشق می‌شود به تقسیم سه‌گانهٔ عشق که معرف مدارج کمال عشق است می‌رسد و می‌گوید که «این تقسیمات اول بار در دنیاى اسلام پدید آمد نه در مغرب‌زمین» و چنین ادامه می‌دهد که

روبرو : نمونه خط شاهزاده خانم نوش آفرین که در شماره قبل فرهنگ و زندگی نوشته‌ای از او بچاپ رسید

نامه

۲۰۳۰/۵/۴

شورای سردییران نامه فرهنگ و زندگی - تهران

با احترام اشعار می‌دارد . شماره ۱۹ و ۲۰ نامه فرهنگ و زندگی (دریک جلد) را بتازگی از کتابفروشی محل تکوینم در شهر آمل تهیه نموده و با تأمل و بررسی از مقالات آن محظوظ و بهره‌ها عاید گردید . . . در صفحه ۱۳۷ آن ذیل ترجمه زن آزاد شده از «نوش آفرین» بقلم آقای زرین قلم مطالبی به این شرح (. . . یکی از جواب‌دهندگان زنی است ایرانی بنام شاهزاده خانم نوش آفرین که ظاهراً چند سال پیش از نشر کتاب از ایران گریخته و به فرانسه رفته است درباره این خانم ایرانی اطلاع دیگری بدست نیامد)، درج گردیده است راقم این سطور برای معرفی معرّی‌الیه یادآور می‌شود نام نویسنده مقاله خانم نوش آفرین سعد دختر میرزا جوادخان

«صوفیه از قرن یازدهم میلادی به سه گونه عشق قائل بودند و این تقسیم در عصر این عربی در اندلس به خوبی شناخته و رایج بود . . . و این تقسیمات سه‌گانه اسلامی بی‌گمان دارای معانی مختلف رهزی و مذهبی بوده‌اند ، با این همه تأثیر ارسطو در همه آنها آشکاراست .» پس از این بحث نویسنده به شرح و تفسیر عشق پرووانسی از دیدگاه مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌رسد و آن را بنا بر نظریه رنه نلّی بررسی می‌کند . در بخش سوم به یافتن ریشه‌های ایرانی قصه تریستان و ایزوت و بررسی آنها می‌پردازد و در این میان ریشه‌های عرفانی اسطوره تریستان و ایزوت را بنا بر اعتقاد «دنی دوروژمون» به بحث می‌کشد و آنگاه به عشق عرفانی و نظریات عارفان درباره چنین عشقی می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که «عشق مرگبار در قصه تریستان و ایزوت به یاری عرفانی کم و بیش اندیشیده و روشن قابل توجیه است .»

و بالاخره آخرین بخش این کتاب به تحلیل سه داستان عشقی لیلی و مجنون ، ویس و رامین و تریستان و ایزوت و بحث درباره مشابهتی که میان این سه مخصوص قصه ایرانی ویس و رامین و قصه تریستان و ایزوت است ، اختصاص یافته .

مورد دیگری که بر ارزش کتاب می‌افزاید حاشیه‌هایی است که مؤلف به عنوان مستند نظریات خویش بر کتاب آورده است . اغلب این حاشیه‌ها سخن مفصل محققان گذشته را در بر می‌گیرد و برداشش خواننده بیش از آنچه انتظار می‌رود می‌افزاید .

توفیق روزافزون نویسنده دانشمند این کتاب را از خداوند خواستارم .

احمد محمّدی

سعدالدوله رجل سیاسی دوران اوایل مشروطیت و نماینده دوره اول مجلس می‌باشد که از دانشگاه سوربن پاریس فارغ‌التحصیل شده و بزبان فرانسه دارای مقالات متعددی است و تری یا رساله تحصیلی ایشان نیز بنام عرفان ایران به زبان فرانسه میباشد . اکنون نیز در تهران اقامت داشته و انجمن ادبی کلبه سعد را دور از جنجال اداره می‌نماید و مشوق ذوق و هنر شاعران و نویسندگان و هنرمندان هستند . در جراید و ماهنامه‌های ادبی فارسی نیز گاه‌گاه شعر و نثری از ایشان بچاپ میرسد . برای استاد به گفته خود درباره این خانم دانشمند و هنرمند و سالخورده فتوکپی دستخط و امضاء ایشان را عیناً به بیوست تقدیم و درباره بازماندگان سعدالدوله شما را به صفحه ۳۵۳ دوره دوم کتاب رهبران مشروطه تألیف پژوهشگر ارزنده آقای ابراهیم صفائی حواله میدهم .

با تقدیم احترام
رجبعلی انوری پور