

فریدون فریاد
امیرحسن چهل تن

● گفت و گوئی با محمود دولت آبادی
پروفسور نگاه علوم انسانی و مطالعات
تال جامع علوم انسانی تبریز
نویسنده کلیدر

روشنفکرها با من و آثارم برخورد کین توزانه داشته اند، اما مردم...

«ما نیز مردمی هستیم» عنوان گفتگوی امیرحسن چهل تن و فریدون فریاد با محمود دولت آبادی است که قرار است به صورت کتابی از سوی انتشارات سپهرودی انتشار یابد. این کتاب شامل سه بخش است: ۱- تا سلوچ ۴- شما و دیگران ۳- کلیدر. در اینجا قسمتی از گفتگوی با دولت آبادی را که از طرف خود نویسنده و با موافقت ناشر در اختیار «آدینه» قرار گرفته است، خواهید خواند. آنچه می آید مربوط به بخش «تا سلوچ» است و پاره‌ای نیز از بخش «کلیدر». از آنجا که عبدالحمید روحبخشان به معرفی دولت آبادی و زندگینامه او پرداخته است، در اینجا سخن را مختصر می‌کنیم و تنها آثار او را نام می‌بریم:

- ۱- لایه‌های یابانی (مجموعه داستان) ۲- سفر (مجموعه داستان) ۳- اوسنه یا با سبحان (مجموعه داستان) ۴- هجرت سلیمان و مرد (مجموعه داستان) ۵- تنگنا (نمایشنامه) ۶- گاوآره بان (داستان) ۷- باشیرو (داستان) ۸- عقیل عقیل (داستان) ۸- از خم چنبر (داستان) ۹- روز و شب یوسف (داستان) ۱۰- موقعیت کلی هنر و ادبیات (مجموعه مقالات) ۱۱- دبدار بلوچ (سفرنامه) ۱۲- ناگزیری و گزینش هنرمند (مجموعه مقالات) ۱۳- جای خالی سلوچ (رمان) ۱۴- کلیدر (رمان)

● «ما نیز مردمی هستیم» آخرین جمله گمشدگانه دبدار بلوچ است. این گونه آغاز می‌کنیم، چرا که این جالبه آثار شما و همه نویسندگان اصیل و مردمی است؛ آیا این درست است که شما همه اعتقاد و خلاقیت-تان را تماما از مردمان می‌گیرید؟

- کاملا درست است. منتهی ادراک من از این موضوع به گمانم یک کمی تفاوت دارد با ادراک عامه کسانی که با هنر در این زمینه فکر کرده‌اند و نظراتی داده‌اند. به این معنا که من هیچوقت خودم و مردم را دوگانه و به صورت دو موضوع نگاه نکرده‌ام؛ یعنی هیچ وقت فکر نکرده‌ام که من کسی هستم که از مردم مایه‌های کارم را می‌گیرم، که یعنی من یک جا باشم و مردم یک جای دیگر. اصلا این طور نیست. من وجودی می‌اندیشم؛ به این معنی که وجود من متعلق است به این آب و خاک و این مردم. در وجود من این مردم زندگی می‌کنند همین طور که این آب و خاک و این آسمان و این گیاهان و این زندگی، زندگی می‌کند. بنا بر این من وجود توامان و آمیخته‌ای هستم - اگر درست بتوانم گفته باشم - من وجود توامی هستم که مایه این وجود به لحاظ سیر تجربی و اضطرابی زندگی‌ام طبیعتا مردم درش زیاد زندگی می‌کنند. خلاصه اینکه من این طور نیستم که بگویم حالا می‌نشینم برای مردم بنویسم؛ نه! این مردم هستند در من، این زندگی هست در من که آغاز می‌کند به نوشتن. پدر من - خدا بیامرزش - همیشه می‌گفت «از کوزه همان برون تراود که در اوست». از من آنچه برون می‌تراود، جبرا نمی‌تواند چیز دیگری باشد. چون آنچه در من هست همین است که شما پیش می‌گویید مردم.

● می‌خواهید بگویید که شما صدای مردم هستید؟

- نه؛ من وجودم، مردم هم وجودند؛ ما یک وجودیم؛ این وجود صداهایی دارد، یکی از این صداها هم از این وجود و تحت این نام که منم بروز می‌کند. ولی نه اینکه فقط من صدای مردم باشم.

● شما از یک وحدت وجود صحبت می‌کنید، می‌خواستم بگویم مردم را تعریف کنید؛ حالا شاید لازم باشد بگویم خودتان را تعریف کنید. یا این وجودی را که به وحدت رسیده. این مردم بهر جهت... یک مفهوم خیلی عام و کلی هم هست که به سادگی به طبقات احیانا می‌توانند تقسیم بشوند.

- بله و البته من از وجود صحبت می‌کنم و نه از مبحث وحدت وجود (توضیحا):

● شما از روستا می‌نویسید و آن مردمی که شما آزش صحبت می‌کنید و با شما به وحدت رسیده‌اند، روستایی هستند. پس بخشهای دیگر مردم در آثار شما غایب هستند.

- بخش‌های دیگر ممکن است در آثار من ظهور نیافته باشند؛ اما در من غایب نیستند بلکه هنوز بروز و نمود هنری نیافته‌اند.

● تعبیر جالبی است.

آیا بی‌وجود آن مردم غایب، حضور این مردم «حاضر» ممکن می‌بود؟

● یک مجرا و مفری برای توضیح خودشان پیدا نکرده‌اند.

- بله، کاملا همین طور است، مفر عینی.

در مورد مردم به معنای عام که شما می‌گویید و استنباط می‌کنید که من در بخش روستایی با آن به وحدت رسیده‌ام؛ این طور نیست. انسان عام است. توجه می‌کنید؟ و انسان در یک کشور تاریخ عامیتی دارد. همچنین در یک منطقه، و این ویژگیهای منطقه‌ای هنر رنگ و لعاب خودش را می‌زند و بعد اینها، این مردم تقسیم می‌شوند به طبقات. البته من قبول دارم که خودم در یک زمینه طبقاتی زندگی کرده‌ام و بسیار آمده‌ام، اما این واقعیت اصلا منافات ندارد با ادراک وجودی من از وجود و در مورد اینکه بخشی از این مردم هنوز به ظهور نرسیده‌اند باید بگویم که این یک فقدان کمی است که آنها را شما هنوز از زبان من به بیان دریافته‌اید، چون آنها در من هستند؛ ولی هنوز زندگی من این مهلت را نداده که آنها را به نمایش بگذارم، و در صورتی هم که چنین مجالی پیدا نشود، باز هم این به معنای نقص و نقض ادراک وجودی من نمی‌شود. چون در «بود» و «نمود» وجود وجود دارد. که ما پاره‌هایی از آن را حس می‌کنیم و تجربه می‌کنیم؛ همین طور است در این زندگی و در این روابط. و در مجموعه جامعه همیشه چیزهایی هستند که دیده نمی‌شوند، ولی بالقوه وجود دارند. یعنی نیروهایی هستند و بالقوه وجود دارند، منتهی به اصطلاح تعارضات داخلی و بیرونی‌شان هنوز متجلی نشده‌اند؛ و این به معنای این نیست که دیده نشده‌ها وجود ندارند یا در این وجود یک نقصی هست. نقص در وجود نیست، نقص وقتی است که ما درک ناقص از وجود داشته باشیم. نقص ممکن است در نگاه ما به وجود باشد. و گرنه وجود که به جای خود یک مجموعه کامل و مطلق است. جامعه هم به عنوان یک وجود - و در عین حال وجهی از وجود کل و بگویم وجود آگاه، مجموعه‌ای است که تعارضات و تضادها و طبقات و غیره و غیره و نیروها و عناصر و ارزشهای خود را دارد، و جامعه به مثابه یک مجموعه انسانی استعدادها و انسانی خود را هم دارد، و اگر همه این استعدادها فرصت تجلی پیدا نکرده و بروز نکرده‌اند این دیگر مربوط می‌شود به چگونگی‌های بسیار پیچیده‌ای که ما عادت کرده‌ایم آنرا زیر عنوان «شرایط» خلاصه کنیم. اما مثلا چه بسا استعدادها که در زمینه ابیات وجود بالقوه داشته‌اند، منتهی امکان بروز پیدا نکرده‌اند، و این به معنای آن نیست که استعدادی نبوده؛ یکی از تاکیدات به اصطلاح استعماری روی جوامعی مثل ما این است که می‌خواهد بگوید «این اقوام عقب افتاده‌اند و قابل نیستند» اما من هم جزو کسانی هستم که می‌خواهم بگویم نه! «ما نیز مردمی هستیم» و اشاره‌ام به آن

● از کجا به این درک عالی رسیده‌اید که شما با مردم یکی هستید و باید آنها را بیان کنید؟

من نمی‌دانم؛ چه بسا کسی عمری با این حس باطنی زندگی کرده باشد و آن را در یک لحظه به آگاهی در بیاورد، و من احساس می‌کنم که از دیر زمانی این درک به عنوان یک نیروی مهم در من بوده است. منتحبی این را من در تعارض با شعارهای به اصطلاح مردم‌گرایانه دریافته‌ام و تشخیص دادم، در تعارض با این طرز تلقی به این درک رسیده‌ام. آنها می‌گفتند: «ما باید برای مردم بنویسیم» یا «من در خدمت مردم هستم» یا «تو ای هنرمند باید در خدمت مردم باشی» و فلان... اما من شب می‌رقتم خانه‌مان تو مردم بودم؛ مگر پدر من که بود؟ مگر مادر من که بود؟ (مادرم الان در حضور شماست). مگر برادرم که بود؟ مگر خواهرم که بود؟ مگر همسایه من که بود؟ مگر اهل کوچه کی‌ها بودند؟ صبح از خانه می‌آدم می‌رقتم قهوه‌خانه، می‌رقتم سر کار، می‌رقتم قسوی خیابان، می‌رقتم اینجا... اونجا... اونجا... حتی می‌رقتم به بدترین محلات. خب من خود مردم هستم دیگر. پس من متوجه شدم این کسانی که می‌خواستند این فکر را مثلا به من القا کنند که «تو ای دولت‌آبادی، تو باید برای مردم بنویسی» ادراکشان از من و مردم ناقص است. یعنی بیست سال - پانزده سال پیش در ارتباط با جدلهای روشنفکرانه به این موضوع رسیدم که اینجا با این کارشان نه فقط من را به اصل نزدیک نمی‌کنند، بلکه من را از اصل دور هم می‌کنند. اینجا می‌خواستند بگویند «تو ای آقای نویسنده کسی هستی که حالا برای مردم می‌نویسی!» یعنی چه؟ یعنی اینجا ما یک باری روی دوش تو می‌گذاریم و یک امتیازی هم به تو می‌دهیم و حالا تو می‌توانی جواز «مردم‌گرای» داشته

باشی! اما نه، این نیست. آخر من هم آدمم و در طی پانزده - بیست سال زندگی کرده بودم، کار و تجربه کرده بودم و رنجهای گوناگونی برده بودم. در زمان نویسی رمنش نویسندگی هم ذات و اندوخته‌ای داشتم و حتا این موضوع را ادراک کرده بودم که رمان به عنوان یک مجموعه مسأله خیلسی پیچیده‌ای است و نگاه به فرهنگ و غیره و ذالک کرده بودم؛ و - نه فرهنگ لغتها البته - و در پی همه اینها من به این نتیجه رسیدم که اصلا چیزی منفک وجود ندارد؛ چون وجود که تفکیک پذیر نیست. آیا من از فردایم منفکم؟ آیا شیئی از فضا منفک است؟ آیا زمین از مجموعه هستی منفک است؟ آیا ستارگان از روابط منفک‌اند؟ خیر دیگر؛ وجود است مجموعه‌ای است که با هم هست

● یک‌عده‌ای می‌خواستند دو جور نویسنده درست کنند، یک جور نویسنده ضد مردم و یک جور نویسنده‌ای که در خدمت مردم است، در حالی که من معتقدم که نویسنده قبل از هر تمایزی، اول جزئی و نشانه‌ای از مردم است.

و با هم است که هست و می‌تواند ته باشد و یکی است. التفات می‌کنید؟ در اینجا هر یک از ما نشانه‌ای از وجود هستیم؛ و در «نوعیت» هم انسان به طور اعم نشانه‌ای از وجود است، شاید دیر به این جرات رسیدم که بیافش کنم، اما به حسش از همان زمانی رسیدم که یک عده‌ای می‌خواستند دو جور نویسنده درست کنند، یک جور نویسنده‌ای که ضد مردم است، و یک جور نویسنده‌ای که در خدمت مردم هست؛ در حالی که من

چیز ظاهری نیست که همه از مردم می‌بینند، بلکه اشاره‌ام به آن ارزشهای باطنی هست که در مردم ما وجود دارد، و اینجا بایستی امکان پیدا بکنند تا اینکه از قوه به فعل در بیایند تا به ظهور در بیاید و خود را نمایش بدهد. منتحبی خب این کار، کار ساده‌ای نیست. اما این که شما قضاوت می‌کنید که آن قسمت کار به مسائل روستایی مربوط می‌شود و خباز لحاظ ظاهری قضاوت درست است، اما این بدان معنی نیست که من فقط متخصص روستایی یک منطقه هستم؛ نه! این طور نیست. من در حدود بیست و پنج - سی سال است که در شهر دارم زندگی می‌کنم و این زندگی را هم با هوا نکرده‌ام. این زندگی تو دروازه غار و مولوی و میدان شوش و خیابان اسماعیل بزاز و نمی‌دانم ورامین و شهر ری و کوچه سیاوون مشهد و فلان سبیری شده و این زندگی‌ها با من هستند و در من هستند و ما یک وجودیم هنوز، و البته باید توجه داشت که آنچه در هنرمند بیان می‌شود برآیند کل وجود است در حدود گنجایش و ظرفیت او.

دولت آبادی، از کارگری تا نویسندگی

عبدالحمید روحبخشان

هم، البته، هنگامی که در خانواده‌شان یک شب آرام وجود داشت و نمی‌توانست هم وجود داشته باشد که راستش دو گروه فرزند بودند از دو مادر و یک پدر. چیزی که خودش به تنهایی خیلی از خیالپردازیها را پدید می‌آورد و به آنها دامن می‌زد و می‌تواند مایه و زمینه‌ای بس مناسب برای قصه پردازیهای آینده باشد، آینده‌ای که از دو اتفاق مهم کودکی نشأت گرفته است: دهه عاشورا و عروسی‌های زمستانه. در این میان نقش «زنگنه‌یاد» پدر بس از زنده و سرنوشت‌ساز است. مردی که از

دوره کرد. چیزهایی که تخیل را در ذهنش کاشتند و به آن جان دادند. خیالپردازی‌ای که مادر همه قصه‌هاست. و بی‌گمان همین علاقه به قصه و داستان و مانده‌ایشان همچون نقالی، شمایل‌گردانی، هنرهای مطربیسی، مدیحه‌خوانی درویش جهانگرد، نشستن پای صحبت پیرمرد تنهایی که در گوشه مسجد کوچک ده ماوا گرفته بود، و به ویژه تعزیه و شاهنامه‌خوانی انگیزه عمده گرایش بعدی دولت‌آبادی به داستان‌نویسی بوده‌اند. یعنی زمینه‌ها و مواد لازم برای قصه نویسی را در ذهن و جان او جای دادند و پروراندند. آن

محمود دولت‌آبادی در ۱۳۱۹ خورشیدی در یک خانواده ساده، در روستای «دولت-آباد» متولد شد. روستایی نسبتا بزرگ با حدود ۱۴۰ خانوار جمعیت در شش هفت کیلومتری جنوب سبزوار.

او تا شش - هفت سالگی را در همانجا گذراند و نخستین آشنایی را با الفبا همانجا پیدا کرد، تا بدانجا که قصه‌های عامیانه مکتوبی را که در دسترس می‌داشت در همان سالها خواند. همچون چهل طوطی، حسین کرد شبستری، گرشاسبنامه و بویژه امیرارسلان نامدار، که آن را دو سه بار

معتقد بودم و هستم که نویسنده قبل از هر تمایزی، اول جزئی و نشانه‌ای از مردم است.

● می‌توانم بپرسم که آیا شما خودتان را تنها نویسنده مردم می‌دانید؟

- نخیر، نخیر؛ ابدًا.

● یا دارید تلاش می‌کنید که به این مقام برسید؟

- آرزو دارم که من هم چنین شایستگی‌ای داشته باشم، اگر که به عنوان هدف اجتماعی و ملی بخواهیم در نظر بگیریم من یکی از هدفهای بزرگ زندگی‌ام در جوانی این بوده است، که یک روزی به عنوان نویسنده ملی ایران شناخته بشوم و این آرزویی ملی ایران شناخته بشوم و این آرزویی

● یکی از هدفهای بزرگ من در زندگی این بوده است که یک روزی به عنوان نویسنده ملی ایران شناخته شوم و این آرزویی شایسته است و هر نویسنده‌ای هم حق دارد چنین آرزویی داشته باشد.

شایسته است و هر نویسنده‌ای هم حق دارد چنین آرزویی داشته باشد؛ اما در چنین بیکرانگی و چنان نیروی پر زایسی «در محفلی که خورشید اندر شمار، ذره است» چطور می‌توانم چنین ادعایی داشته باشم که من تنها نویسنده مردم هستم؟ معاذالله.

● می‌خواستم بپرسم اصلاً شما چه جور می‌توانید این تعمیم را فراتر از این ببرید؟ اون جوهر انسانی به

مفهوم جهانی‌اش را شما چطور می‌بینید؟ یعنی انسان امریکای لاتین یا انسان افریقایی یا انسانهایی از خاور دور و اینها... چطور می‌توانند با شما باشند و در شما بازتابی داشته باشند؟

- از طریق ارتباط ذاتی انسان با انسان. حداقل در ارتباط حسی. چطور ما با هم ملت همذات می‌شویم؟ پس اگر من - یا دیگری- در آفرینش خود به اصل جوهر انسان و در اینجا «انسان ایرانی» توانسته باشم نزدیک بشوم؛ توانسته باشم او را جذب و جزو وجود خود کنم و باز قافلم، به‌طور قطع اگر همین اثر را یک افریقایی بخواند خودش را بسا انسانی که من باز آفریده‌ام، نزدیک می‌بیند و با او همذات می‌شود. یعنی خودش را می‌بیند اصلاً؛ کما اینکه ما وقتی به آثار کسانی که به چنین توفیق‌هایی رسیده‌اند در جهان نگاه می‌کنیم خودمان را می‌بینیم. پس چیست این رمز؟ «انگشت نمک، خروار نمک» این سرب‌المثل را من از مادرم یاد گرفته‌ام. یعنی که نمک با کسیت بی‌نهایت همان شوری را دارد و همان طعمی را دارد که با یک انگشت همان شوری و همان طعم را دارد. انسان - صرف‌نظر از مسائل جامعه شناسی که مورد قبول من هستند؛ به‌خصوص در یک دوره، یعنی دوره تاریخی و یک محیط و منطقه خاصی - خوب‌شاوندی‌های بی‌نهایت نزدیکی با نوع خود دارد.

● شما ایمن هستن خیلی شبیه ریتسوس است. او هم هرگز حاضر نشد حتی برای یک لحظه از کشورش بیرون برود، در حالی می‌گوید «جهان یکیست» و این عنوان یکی از کتاب‌های او هم هست.

- این روحیات و نقطه نظرهای مشترک گمان می‌کنم ناشی از تحقیری است که بر

ملتهای این دو سرزمین رفته. اما در قیاس، من طفلی هستم در مقابل ریتسوس که خود یک اسطوره است. تفاوت دیگر این است که ریتسوس یک انقلابی و یک مرد سیاسی هم هست.

● بله از این جهت گفتیم شما شبیه به او هستید که نه از وطنتان می‌خواهید جدا بشوید و نه از مردمتان و نه از آن جانمایه‌ای که کار شما را تشکیل می‌دهد.

- بله. از وجود مانوسم نمی‌خواهم جدا بشوم و اجباراً در وجود نامانوس سکنا بکنم آن هم وجود است البته؛ جهان وجود است، ولی من یا این پاره‌اش مانوسم اگر چه بسا خوارم داشته باشد.

● اما این سوال پیش می‌آید که آیا شما از این رنج لذت می‌برید؟

- اصلاً خود آزار نیستم. من همیشه به تلاش عشق و به تلاش روشنی و به تلاش شادی رنج را تاب آورده‌ام. من از هیچ چیز به اندازه شادی لذت نمی‌برم. پس رنج را فقط به امید روشنایی و شادی تحمل می‌کنم.

● و از آن چه مایه‌ای می‌سازید؟

- نه به قصد اینکه مایه‌ای بسازم. ناگزیر درش گرفتارم و آن هست که در این پیوند جبری مایه‌هایی در من می‌سازد. ببین، خیلی باریک هستند این فکات. بعضی‌ها ممکن است فکر کنند که هنرمند باید رنج بکشد تا خلق کند؛ اما من چنین قراردادی را قبول ندارم. بلکه من وقتی می‌توانم دست به خلاقیت بزنم که شادی و سرشاری پس رنج بالیدن گرفته‌باشد، یا در واقع سرشاری از دل رنج سر برافراشته باشد. زندگی رنج‌جباری که بر من یا بر هر کسی وارد است و خودش را اعمال می‌کند یک امر الزامی است و ناگزیر است که انسان در

ساز شد، آنگاه در یک کارخانه پنبه‌باک‌کنی کار کرد، و بعد به سلمانی‌گری پرداخت. پیشه‌ای که تا سالیان دراز، در مواقع اضطرار مهر معاشش می‌شد. پس از نخستین دوره سلمانی‌گری مدتی به صورت کارگر فصلی در «ایوان‌کی» روی زمین کار کرد، و سرانجام راهی تهران شد. به تهران که آمد نخست در یک چاپخانه کوچک حروفچینی کرد و مدتی در کشتارگاه به سلمانی‌گری پرداخت. آن‌گاه مدتی به ولایت و از آنجا به مشهد رفت. به تهران که باز آمد دکلاماتور تئاتر و گاهی سوافلور و همزمان با آن کنترالچی سینما شد. بعد مدتی برای روزنامه کیهان آگهی می‌گرفت که از ییگاری «سیزیف» برایش سخت‌تر بود. بعد در بخش تجارتی دایرة شهرستانهای روزنامه

تاریخ علوم انسانی

سویلی با وجود گرفتن «آب سفنا» از درویش دروه‌گرد برای خرز و درمان گوسفندان خود، با حافظ و سعدی و فردوسی ییگانه نبود، و از سوی دیگر چون شوق و علاقه فرزند را به آن مسایل می‌دید به فکر فرستادن او به «شهر» برای طلبه شدن افتاد. که این امر به‌عللی غنلی شد و محمود تا ۱۳-۱۴ سالگی همچنان در ده ماند و تا هنگامی که برای نخستین بار برای کار در زمین غربت، آغوش خانواده را ترک کرد. پیش از آن به کارهای گوناگون روستایی از کاشت تا برداشت و گوسفندداری... سرگرم بود. پس از آن چندی به عنوان پادو و وردست در یک کفاشی کار کرد، مدتی وردست پدر و برادران خود در کارگاه نخته گیوه‌گشی شد، بعد شاگرد دوجرخه-

آن دچار است؛ اما انتخاب که نکرده! و قهپایی بود که من راه می رفتم توی کوجه‌ها و اگر از يك خانه‌ای صدای دف بلند بود من در نهایت ناپسامانی گوش می‌دادم - ایستادم و از آن فاجیع‌ترین صدای شادی غرق شمعف می‌شدم و باید به تاکید بگویم که در نهایت رنج و مذلت هم بودم بنابراین این اصلارنج طلب نیستم و عمیقا عاشق زندگی و شور و شوق شایسته شان آدمی هستم.

● در واقع در ناگزیری دست به گزینش می‌زنید.

- بله، بله. این عبارت که دربر گرفته مجموعه مقالاتی به همین نام است درباره هنر، هسته فلسفی تفکر هنری من است.

● برای اینکه امیدواری هم هست دیگر.

- بی‌شک.

● این گزینش را هم حتما نوشتن تعیین می‌کند.

- بله، در من توجیه این رنج به سوی

حیات و به سوی شکفتن، نوشتن است. یعنی من رنج را به عشق زندگی بازآفرینی و تبدیل می‌کنم و در حین انجام کار به اوج احوال روحی می‌رسم و بسا اوقات به وجد درمی‌آیم و اگر تعجب نکنید بگویم که از وجد به سماع درمی‌آیم. آن رنجی که زایا نباشد به بدبینی منجر می‌شود و این چیزی نیست که جاذبه‌ای برای من داشته باشد. نه، انزوا هم از نظر من معنای دیگری دارد. خیلی‌ها ممکن است به شما برسند و درباره من بگویند که فلانی آدم گوشه گیری است، خیلی شنیده‌ام و درست هم گفته‌اند، اما برای من این گوشه گیری و انزوا در عذاب کشنده‌اش به قصد ارتباط با زندگی است، نه به قصد تقدس انزوا و گوشه گیری!

● می‌خواستیم راجع به مخاطبان شما سوال کنیم و اینکه آیا آثار شما مخاطبان خود را پیدا کرده است؟

- بله، آثار من عمیقا خوانندگان خود را پیدا کرده‌اند؛ و آنها تمام کسانی هستند و تمام کسانی می‌توانند باشند که به زبان فارسی آشنایند و تمام کسانی که بخواهند با زندگی مردم ما - با زندگی خودشان - باز آشنا بشوند، همچنین کسانی که بخواهند با پاره‌هایی از زندگی مردم ایران و عذقتا با تجلی ادبیات مردم در این دوران آشنایی پیدا بکنند، خوانندگان بالفعل و بالقوه آثار من هستند. در همین معنا می‌توانم بگویم که آثار من هم از آن نخستین کارها، به طریقی منطقی و کاملا صادقانه توانسته مخاطبپایش را در میان لایه‌های مختلف اجتماعی بیابد، و همیشه این مردم بوده‌اند که با رابطه زنده و صمیمانه خود، موجب شده‌اند که من اعتماد به نفس و باور صدق و حقایق از کار و زندگی هنری خودم پیدا کنم. شاید همین باعث شده که داشتن

رابطه خلاق با مردمی که عمیقا از قابلیت ادراک و تشخیص برخوردار هستند، من در داورهای عصبی و چه بسا پرخاشجویانه نسبت به مردم، هیچوقت با برخی روشنفکران عصبانی از مردم، هم صدا نبوده‌ام. چون آن نیرویی که من را در کارم به پایداری یاری داده، به جز مردم نبوده است. در عوض به همان نسبت که مردم از آثار من استقبال کرده‌اند، روشنفکرها - به خصوص اهل قلم - با این آثار و با خودم برخوردی کین‌توزانه داشته‌اند؛ چه در سکوتشان و چه در محافل و نطق و تکارشان، اما سکوتشان را می‌شود به دو مرحله تقسیم کرد؛ سکوت انکار و سکوت تسلیم؛ و من اکنون ناظر سکوت تسلیم و مجاب شدن آنها هستم. مرحله اول این سکوت توام بود با بغل و بهانه‌جویی از وجه مردمی ادبیات. چون در آن سالها نویسنده‌هایی پیدا شده بودند که بهانه می‌دادند دست همچو روشنفکرهایی که قضاوتهای بهانه - جویانه‌شان را تعمیم بدهند و سره و فاسره را قاطی هم چوب بزنند؛ و کار من دشوار بود. چون باید هم با چپ‌ها و هم با راست بازها حسابهایم را می‌کنم، و این فقط با گاز مداوم و صیقل یافتن مداوم امکان‌پذیر بود. یعنی اینکه من باید نینماوار و هدایت‌وار کار و راه خودم را دنبال می‌کردم تا سکوت توام با بغل و بدخواهی را به سکوت تسلیم و مجاب‌شدن بدل کنم. و چنین کردم. که فرمود (حمدون قصار): «من نیکخواهی را ندانم الا در سخاوت، و بدخواهی را نشناسم الا در بغل.» - پس چنین بوده است تقابل من و روشنفکران. اما مردم، مردم به معنای توده‌های وسیع و گمنام و ناپیدای فردی در اینجا و آنجای سرزمین ما ایران. در این باره من سراغ دارم که کتابهای من در میان تمام لایه‌های اجتماعی، و توسط کتابخوانهای اقوام مختلف

به کلاس آناهیتا راه یافت و چندان استعداد از خود نشان داد که شاگرد اول رشته هنرپیشگی شد، آغازی برای يك تجربه عمیق و سرشار که چند سال طول کشید و تا لحظه بازداشت در مقام هنرپیشه تئاتر در چند ناهایشانه بازی کرد و يك بار هم در فیلم گاو (اثر داریوش مهرجویی) ظاهر شد. خلاصه اینکه همین زندگی و کارها وجود او را ساختند و اشتیاقش را برای دستیابی به ادبیات، روز به روز افزونتر کردند. در واقع اعتقاد خودش این است که «انسان تا کار نکند نمی‌تواند به شناخت چیزی برسد. انسان از رهگذر کار به قابلیت‌ها، تواناییها و تواناییهای خود پی می‌برد و از همین راه است که روابط اجتماعی و اقتصادی و مناسبات انسانی را لمس و حس می‌کند.»

بیکاره‌های مفتخور و انگلها و تیلها، که غالبا نیروهای سیاه جامعه را تشکیل می‌دهند بروند...»
محمود دولت‌آبادی در سال ۴۸ یا ۴۹، در حالی که به سن خدمت سربازی رسیده بود، به شوق نام‌نویسی در کلاس کاتر «آناهیتا» از مشهد به تهران آمد. اما این کلاس شروع به کار کرده و زمان نام‌نویسی گذشته بود. ناگزیر به کاتر پارس در لاهزار رفت و اعلام‌کننده برنامه‌ها شد. نامشنامه تنگنای او (که اساس و حسی شخصیت‌ها و جزئیاتی روده شد و از فیلم «گوزنها» سردرآورد) محصول تجربه‌های این دوره است.
البته، دولت‌آبادی از پای نشست و بی- دیلم دبیرستان، در اثر پافشاری سرانجام

کنار بیاید و در بازیهای سیاسی‌اش شرکت کند. آنچه او همیشه می‌اندیشید و غالبا به زبان می‌آورد که «تا وقتی انسان ناچار نباشد شبها در کنار خیابان بخوابد نمی‌تواند حدود برمسئولیتی محیط اجتماعی را نسبت به فرزندان خود درک کند، و تا از لامکانی روی پشت‌بام آغل سلاخ‌خانه نخواهد نمی‌تواند قدر و ارزش امنیت اجتماعی و ضرورت آن را برای یکایک مردم جامعه بفهمد، و تا توی يك خانه سی متری که جمعیت در آن موج می‌زند، زندگی نکند و از بوی گند شکم‌روش آن زن رختشور بیمار نتواند بخوابد مشکل بتواند بر این عقیده بماند که انسان ابتدا می‌باید از حداقل امکانات زندگی و حرمت انسانی برخوردار باشد و بعد... به جنگ منفورترین موجودات، یعنی

ایرانی، از کرد و لر و بلوچ گرفته با خوزی و گیل و طبرستانی، خواننده می‌شود و جوانی‌هایی هستند که این کتابها را می‌برند قوی دهات می‌خوانند برای دهاتیها، و اخیراً هم شنیده‌ام کتابهای من در سنگر خواننده می‌شود. این گونه برخورد از سوی مردم ایران برای من بسیار ارزشمندتر است از مهم‌ترین نقدهای بزرگترین منتقدان ممکن در هر گجها؛ و این شوق و علاقه مردم ما نسبت به این قبیل آثار، از هر نویسنده‌ای، اهمیتش برای من فراتر است از حدود رابطه یک نویسنده موفق با مردم؛ بلکه چنین توجهی از طرف مردم به ادبیات، به استنباط من یک وجه امیدبخش ملی دارد. بنابراین مخاطبان آثار من طیف وسیعی را در بر می‌گیرند. از قله روشنفکران معاصر که محکوم‌اند به اینکه این آثار را بخوانند، تا نسل جوان خانواده‌های دارا و اعیان؛ و مردمی که خودشان را به‌عینه درون زندگانی جاری در کتاب می‌بینند، که چقدر هم خود را دوست داشتند و در عین حال زنجبار می‌بینند. برای مثال من نمونه‌هایی دارم از توجه مردم به این کارها که یکی دو تا را نقل می‌کنم. آخرین باری که رفته بودم تا راجع به کلید پرس و جو کنم - که البته این پرس و جوها همیشه ناموفق بود و خودش داستانی دارد که بعداً شاید گفته شود. قوی خانه برادر زن خان محمد (یکی از قهرمانان کلیدر) نشسته بودم در سوزن ده. در آنجا، در آن خانه یک پیلهوری هم نشسته بود. و من با هم‌راهم (یکی دیگر از قهرمانان کلیدر که به خطا پنداشته بودم مرده است) بودم و صحبت می‌کردیم درباره گل‌محمد که آن مرد پیلهور گفتش که دراستی، یک کتاب (با همان لجه خودمان) راستی یک کتابی همین پریروزها آورده بودند قوی دکان من می‌خواندند قوی سید-آباد که داستان گل‌محمدها را نوشته بود.

پرسیدم که «این چه جور کتابی بود؟» او گفت «این کتاب اسمش کلیدر بود.» پرسیدم که «چه کسی این کتاب را نوشته بود؟» گفتش که «می‌گفتند که یکی از بچه‌های همین ده دولت‌آباد نوشته.» گفتم که «چه جوری نوشته؟» گفت: «می‌گفتند که این رفته پای صحبت بابای گل محمد نشسته و هرچی که او گفته این نوشته» گفتم که «خوب چطور بود کتاب» گفت که «خیلی شیرین بود، البته بروز ندادم که نویسنده‌اش من هستم، ولی همین صحبتهایی که مرد پیلهور می‌کرد و داستان‌پردازی‌یی که پیرامون چگونگی نوشته‌شدن این کتاب می‌کرد، برای من جالب بود؛ - از جمله موضوع پدر گل محمد و نقل حکایت و... در حالی که من نه تنها پدر گل محمد را ندیده‌ام، چون پیشترها مرده، بلکه عیج کدام از این قهرمانها را ندیده‌ام - مگر همان هم‌راهم، آن هم بعد از نوشتنش - و اصلاً خود پیلهور هم شاید نمی‌دانست که پدر گل محمد زنده نبود در دروایی که من به صرافت جستجو افتاده بودم از اوایل دهه چهل... و بعضی از جوانها کتاب را برده بودند در همان دهات سبزوار و قوی عشایر سبزوار خوانده بودند. به نظر می‌رسد که این جوانها کنجکاو این می‌بوده‌اند که ادبیات تا چه حد می‌تواند با مردم رابطه برقرار کند؛ پس... این کتاب را برداشته بودند برده بودند تهری ایلات خواننده بودند؛ و در سال ۵۶ که گذارم افتاد به کرمان چند تا جوان را برای اولین بار - شاید هم آخرین بار - دیدم که گفتند: «ما چندتایی هستیم که کتابهای تو را می‌بریم قوی دهات بخش می‌کنیم و خوانده که شد جمع می‌کنیم و باز می‌بریم قوی دهات دیگر بخش می‌کنیم.» و... عکس‌العمل شنوندگان ایلی این بوده که «عجب! آن زمان این آدم گجها بوده که این چیزها را دیده و نوشته که ما

ملتفت نشده‌ایم؟» و چنین کارهایی از طرف جوانان ما در حوالی سرخس، تربت و کرمان هم انجام گرفته بود. این از جهت رابطه با مردم بی‌سواد، یعنی بی‌سواد به معنی ناتوان از خواندن و نوشتن. در مورد کار-گرها، یعنی بخش عمده دیگری که وجود دارد در جامعه ما در گذشته و دهه چهل-پنجاه در همان دوره سکوت نفی، نامه‌هایی به دستم می‌رسید بدون نشانی بازگشت نامه و با قید شغل نامه‌نگار که غالباً به من ایراد می‌گرفتند و گاهی وقتها قدری هم تندی می‌کردند و راهنمایی می‌کردند و می‌خواستند که این جوری یا آن جوری بنویسم و پیشنهاد می‌کردند که این کار را بکن و این کار را باید کرد، فلان و اینها؛ که خوب... من همه را می‌خواندم و یاد می‌گرفتم و به شوق می‌آمدم که بالاخره کاری که کرده‌ام بیپوده و بی‌ربط نبوده است، چون اگر کسانی برای کار ادبیات ارزش قائل نباشند و کتاب را نخوانده باشند به فکر نمی‌افتند خط نامه‌ای به نویسنده‌اش بنویسند بدون امضا و بدون آدرس؛ که همین جوری الله‌بختکی برسد به دست من. در میان دانشجویان و محصلین هم که طی ارتباطاتی که در آستانه انقلاب ما توانستیم با مردم پیدا بکنیم مشهود بود که این کتابها را می‌خوانند و خوب هم می‌خوانند و با دقت و... خیلی‌هایشان هم می‌آمدند به گفتگو و ایراد و تنقید و تحسین و هنوز هم گهگاهی تک و توك می‌آیند، نظرات انتقادی‌شان را مطرح می‌کنند و من می‌شوم، در سال ۵۳ هم که من را دستگیر کردند و یکی دو سال وقت عزیزم را به هدر بردند یکی از اتهاماتم این بود «که تمام این افرادی را که ما می‌رویم دستگیر کنیم تو خانه‌هاشان کتابهای تو هست» و بالاخره ساواک مدعی بود که این افراد بازداشت شده می‌گویند: اگر که ما به

پدرش هم به او گفته بود که «هیچ چیز مثل کار نمی‌تواند مردم را از گسالت درب بیاورد.» و لذا او هرگز از کار خسته نشده است.

آشنایی دولت‌آبادی با ادبیات جدید در همان دولت‌آباد، و از زبان کسانی که گرایشهای سیاسی داشتند، آغاز شد. نامه‌های صادق هدایت، صادق چوبک و بزرگ‌خلوی ... و نخستین سفرش به تهران و سفر یک ساله‌اش به مشهد و شرکت در تماشای نمایشهای عروسکی روزهای جمعه در کوه سنگی و بازگشت دوباره‌اش به تهران، تغییر چشمگیری در این آشنایی نسبی پدید نیآورد. او تا سالهای ۳۷-۳۸ بیشتر داستان‌پایسی می‌خواند، تا آنکه از رهگذر تماشای چند فیلم فرنگی (لک‌لکها پرواز می‌کنند،

سرنوشت یک انسان، و...) و خواندن چند داستان از چخوف، دریافت که نویسندگانی هم در دنیا بوده‌اند و هستند که درباره واقعیت و حقیقت نوشته‌اند و می‌نویسند. در کشور ما صادق هدایت از این جمله بود، که وقتی محمود آثار او را خواند یقین کرد که نویسنده خواهد شد زیرا در این آثار هیچ فاصله‌ای میان خودش و محیطش نمی‌دید... و از آن پس بود که حس کرد جرات دارد قلم بردارد و سیاه‌مشق‌هایی بنویسد، هرچند که البته همه آنچه را که تا پیش از نوشتن به شب نوشته بود، به دست آتش سپرد. محمود دولت‌آبادی ذهنی وقاد و حافظه‌ای نیرومند دارد و شاید همین‌ها راز سرشاری و پرمایگی داستانهای اویند. او همه آنچه را در کودکی دیده یا شنیده است در ذهن

خود حاضر دارد. ویژگی کارهای محمود دولت‌آبادی این است که در آنها گوشش خود را برای نزدیک شدن به باور و یقین خواننده به کار برده است. مضامین داستانهایش، به تبع نخستین و بکرترین تالراتش، روستایی هستند. و آنچه نوشته نه به علت بیان بی-واسطه تجربیات، بلکه به سبب تأثیرات عمیقی که از زندگی گرفته توانسته است با خواننده رابطه‌ای صمیمانه برقرار کند. و این محصول آغشتگی نویسنده است با قهرمانها و محیطش. لذا ملاک قضاوت درباره آثار خود را هم خواننده‌های صادق و بی-غرض آن نوشته‌ها می‌دانند. نخستین داستان دولت‌آبادی که در سال ۶۹ در مجله آناهیتا چاپ شد «که شب» نام داشت.

اینها را از تو بخریم؛ و این هم زده بود زیر بغلش و گفته بود که من برای فروش که نیامده‌ام این‌جا؛ و به من گفت چکار کنم؟ گفتم این تمام کاری بود که از من برمی‌آمد. اما اهمیت کار این است که او رفته بود تو دهات گشته بود و این نسخه‌ها را از سه شاعر گمنام دهات تربت جام، از نسل سوم به دست آورده بود و حفظ کرده بود. و این نشان می‌دهد که مردم اگر موزدی باشد که به خودشان و به زندگی‌شان مربوط باشد آن را حفظ و نگهداری می‌کنند. بنابراین باید گفت که مخاطبان آثار مربوط به مردم، در نهایت خود مردم هستند و این در اراده فرد نیست.

● به ثوطه سکوت بخشی از روشنفکران اشاره کردید در رابطه با کارها و اینکه به هر جهت مردم به آثاری که متعلق به خودشان هست، به خاطر آنها خلق شده، دسترسی پیدا می‌کنند. ولی ایسا اعتقاد ندارید که روشنفکرها یک کانال خیلی مهم هستند برای اینکه ادبیات و هنر به طور کلی در میان مردم گسترش پیدا بکنند؟

— چرا...
● این کانال را معتقدید که ندارید یا خیلی ضعیف...؟

— بله، نداشتن و ندارم هم، و حالا دیگر احتیاجی هم به آن ندارم؛ چون کار من ارتباط منطقی خود را با مردم پیدا کرده است. البته من در زندگی... در برخی موارد که کم هم نیستند، با روشنفکرها، پرخوردهای زمخت دهقانی داشته‌ام. دراصل به مناسبات محفلی روشنفکران برخورد اعتراض آمیز داشتم، علتش هم این بود که در دهه ۴۰ من با شیفتگی بیش از حد رفته بودم طرف روشنفکران؛ چون برای من که جوانی اصالتاً روستایی و شیفته هنر و دانستن بودم محیط روشنفکرانه جاذبه‌های فراوانی داشت و می‌توانست داشته باشد. پس من با شوق جذب شدم و با یاسی کهناره گرفتم. چون آنچه را که می‌طلبیدم نیافتم، بلکه آنچه در یافتن بیشتر «درماندگی شخصیت» بود در حالی که من در جستجوی «تعالی شخصیت» بودم. بزرگترین فایده تجربیات آن سالها این بود که توانستم «بت»‌های ساخته شده در اندیشه و هنر را از نزدیک ببینم و بشناسم و دریابم که آنها سنجیده ساخته شده‌اند از طرف جریانهای مختلف. در آن بتها بیش از هرچه دیدم «خودسنندی» و «خود بزرگ بینی» بود، و آنچه رواج می‌دادند آغشته به دروغ و تعصبات بود. و در میان پیروان آن بتها هم آنچه می‌دیدم بیشتر همان دورویی و دروغ

خاطر کتاب او می‌رویم زندان، پس چرا او خودش ول ول دارد می‌گردد؟ ما را هم بردند کنار دست دوستان! پس معلوم است که در تمام لایه‌های اجتماعی این کتابها مخاطبان خود را پیدا کرده‌اند. من حتماً خواننده‌هایی داشته‌ام که از جاهای دیگر راه افتاده‌اند طرف حوالی سبزوار تا زمینه‌های زندگی قهرمانان داستانها را از نزدیک ببینند، و آخرینشان دو تا جوان بودند از همدان که رفته بودند به سبزوار و یادداشتی هم برای من پیش یکی از همولایتی‌هایم گذاشته بودند که ای محمود دولت‌آبادی تو ما را مثل امیر ارسلان آواره بیابانهای خراسان کرده‌ای؛ و این قبیل نامه‌ها که به دستم می‌رسند از دور دست‌ترین مناطق کشور، کم نبوده و نیستند. پس مردم، خودشان را جمع می‌کنند، به اصطلاح ما دهاتیها. توجه می‌کنید؟ پس آثار من خودشان مخاطبان خود را پیدا کرده‌اند، چون مردم آنچه را که مربوط به خودشان باشد جمع می‌کنند و ارزش نگهداری می‌کنند و این اهمیت و ارزشی است والا اثر از مخاطب صرف بودن. کما اینکه تمام این گذشته‌گت و پار شده تاریخ اجتماعی - فرهنگی ما به وسیله همین مردم بوده که جمع‌آوری شده و نگهداری شده. پادشاهان که نمی‌آمدند مثلاً فلان شعر و فلان بیت را در کجا بیابند و در کتابخانه نگهدارند؟ ارزشهای متعلق به مردم قوی سینه مردم، قوی عرق و خون مردم، قوی کاغذ پاره‌های مردم حفظ و نگهداری می‌شود. آخرین بار یکی از جوانهای تربت جام آمد و برای من دو سه منظومه شعر از شعرای گمنام روستاهای تربت آورد که با دست نوشته شده بود در حدود صد سال پیش، و با خط بسیار خوش. شعرهای بسیار عالی هم در شان بود و من البته او را معرفی کردم به دانشگاه تهران، به استاد شفیع کدکنی که اینها را بلکه چاپ بکنند. او البته کار مدیریت که دستش نبود، و قسمت مدیریت آنجا گفته بود که ما حاضریم

و تعصبات قالبی بود. آدمهایی را می‌دیدم که از همدیگر تعریف بیخودی می‌کنند و در همان حال پشت سر همدیگر زشتگویی می‌کنند. پس هیچ عیار متعالی و آموزنده‌ای نتوانستم از آنها فرا بگیرم، و تعجب می‌کردم که یک جماعت اهل ذوق چطور می‌توانند روز و شب خود را با تکرار و تکرار و تکرار - تکرار تعریف و تکذیب که هر دو دروغ بود - بگذرانند! بنابراین من برای اینکه وجود خودم را سالم از این تباهی‌ها نگاه دارم عطایش را به لغایش بخشیدم و حتی از اقلیت روشنفکران نسبتاً سالم‌تر هم دوری کردم و کناره گرفتم. چرا؟ چون فکر می‌کردم و فکر می‌کنم که انسان اگر حقیقتاً اثری خلق می‌کند یا کاری انجام می‌دهد - نه در هنر، اصلاً بگو در کار تراشکاری، در کار دهقانی، در کار معلمی - اگر کاری انجام می‌دهد و به صدق دل انجام می‌دهد، نیازی به این ندارد که دیگران او را مورد

● به همان نسبت که مردم از آثار من استقبال کرده‌اند، روشنفکرها - بخصوص اهل قلم - با این آثار و با خودم برخوردی کین‌توزانه داشته‌اند.

تشویق و این جور حرفها قرار بدهند و تلویحا از او تعریف و تشویق بخواهند و در پیدا کردن چنین استنباط و روحیه‌ای من مدیون دو نیروی مشخص هستم: یکی آنچه به زمینه‌های دهقانی و کارورزی‌ام مربوط می‌شود؛ و دیگری به درک منش و روحیه عرفای کبیر خودمان. چون کارورز حقیقی در هر زمینه‌ای مستغنی است و باید مستغنی باشد. نمی‌دانم شما دقت کرده‌اید یا نه، اما من چنین آدمهایی را - کاری و هم بیکاره - دیده‌ام. مثلاً اگر تو یک گاراژ وارد می‌شوی حتماً یک کارگری را می‌توانی پیدا بکنی که سرش قوی کار خودش است و اصلاً به تو که مثلاً کنار دست رفیقت نشسته‌ای، با دوست و قوم و خویشات برای تعمیر ماشین رفته‌ای، توجهی ندارد؛ نه اینکه بخواهد به تو بی‌حرمتی بکند؟ نه، او تمام توجهش به کار خودش است، او مجذوب کاری است که دارد انجام می‌دهد. در همان جا شما یک کارگری را می‌توانید ببینید که در عین مشغولیت خودش بیخودی دور و برتان می‌دکد. اینها دو جور آدمند، یعنی آنکه کارش را می‌داند و به کارش عشق دارد و ضرورت وجودش را در پیوند با کارش دریافته است؛ و دیگر آن یکی که قطعاً کمتر کار می‌داند، از زیر کار درزرتی است، دروغگوتر است و بالاخره

يك جای کاری می‌کنند. همچو آدمی به جای اینکه بنشیند و به کار دقیق‌تر بپردازد - به تو و به مناسبات می‌پردازد. من در این دو گروه مردم اون اولی را بیشتر دوست دارم. و از همان اوایل خودم را این جور تربیت کرده‌ام که: آقای دولت‌آبادی تو به جای همه این مناسبات به کارت بپرداز! و عمده رضامندی زندگی من همین تصمیمی است که درباره خودم گرفته‌ام و بدان عمل کرده‌ام، و شکفتا که در جوانی هم چنین تصمیمی گرفتم؛ یعنی در آن دوره‌ای از عمر که انسان شیفته ستوده شدن است، و این بعد از آن بود که چند صباحی وارد آن پوشه و پیرایه‌ها شده بودم و چنان مناسبات فاسالمی را درک کرده بودم. پس دوری گرفتم و طبیعی است که این دوری تبدیل شد به جنبه‌گیری متقابل. آنها هم در مقابل من جنبه گرفتند و این جنبه‌گیری همچنان

● بعضی‌ها ممکن است فکر کنند که هنرمند باید رنج بکشد تا خلق کند، اما من چنین قراردادی را قبول ندارم. من وقتی می‌توانم دست به خلاقیت بزنم که شادی و سرشاری پس رنج بالیدن گرفته باشد.

محفوظ است، و در کانون نویسندگان هم وجود داشت که مشکلی شدن همه نویسندگان و درست در آستانه انقلاب خیلی‌ها انقلابی هم شدند، بعد از انقلاب هم این دورویی و غرض وجود داشت و الان هم وجود دارد که نشانه‌اش را در «حاشیه کلیدر» و همچنین در سوی لامپا می‌توانید ببینید؛ و من هم این تضاد دو سویه را پذیرفته‌ام. برای اینکه من در مقابل چپ‌ها و راست‌ها می‌خواهم بگویم و ثابت کنم که معیار راستی کدام و معیار دروغ کدام است؛ اگر شده ناچار بشوم در این خانه را روی خودم بیندم و صبح تا شب فکر بکنم و تو کله خودم چکش بزنم؛ چون برای کار و زحمت و صرف عمر اهمیت قائل هستم.

● پس بنابراین شما احتمال خطا را در خودتان چگونه پیدا می‌کنید؟ وقتی برایتان اهمیتی ندارد به اصطلاح آن چیزهایی که روشنفکرها می‌گویند، حالا چه خوب چه بد، چه تعریف بکنند چه بد بگویند؛ به هر حال شما يك میزان برای خودتان باید باشد که يك طوری بفهمید به اصطلاح ممکن است در جای از کار دچار لغزش شده‌اید؟

- اینها را اگر آموختنی باشند، ضمن اینکه گوش می‌دهم - و غالباً به واسطه و روایت چندم - می‌آموزم، در عین حال که برایم اهمیت تعیین‌کننده ندارد؛ چون نهایتاً نویسنده با آینه صدق خودش مواجه است و خود باید جواب خود را بدهد. و در آن نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنید میزان این است که وقتی با اندوه تمام پشت آن می‌نشینم، شش یا هشت ساعت بعد که با وجد از پشت آن می‌بلند می‌شوم، نقد هم شده‌ام به وسیله خودم؛ یا هنگامی که با وجد تمام پشت آن می‌نشینم و...

درباره کلیدر

● خیلی ساده می‌خواهیم بدانیم چطور شد که به فکر نوشتن کلیدر افتادید؟

- من قبرمانهای کلیدر را در ذهنم داشتم، و اینکه چطور این قبرمانها را تو ذهنم گرفتم خودش داستانی دارد. یاد هست بچه که بودم خیلی درس‌خوان بودم و یادم هست که کلاس چهارم و پنجم را با هم خواندم و یادم می‌آید يك كيف برزقی داشتم که بندش پاره شده بود، توی ده ما - دولت‌آباد - يك پسر کربلایی قربانی بود که پینه‌دوز بود، من بعد از ظهری که از مدرسه آمدم و رفتم خانه، از مادرم اجازه گرفتم بروم به پینه‌دوزی او و بدم بند کیفم را بپندوزد، چون به طرز عجیبی نسبت به خواندن درسها و انجام تکالیف حساس بودم، و همچنین نسبت به لوازم التحریر مدرسه‌ام. در عین حال می‌دانستم و می‌دیدم همه مردم دارند می‌روند به طرف راه، که آنجا يك خبری هست. من پرسیدم چه خبر است، چه خبر شده، ولی همه‌اش توی فکر بند کیفم بودم که دوخته بشود تا فردا که می‌روم مدرسه بیندازم روی دوشم و بالاخره پیرسان پیرسان متوجه شدم که چه خبر شده؛ چون گفتند مردی پلنگی را کشته و آورده پیرد به شهر و سر راه ایستاده تا نفس تازه کند، و مردم می‌روند نگاه بکنند و این حادثه روایت گل محمد را که زمانی نه چندان دور کشته و آورده بودند و می‌بردند به شهر تا نعشها را بگردانند، در ذهنها قداعی کرده بود و این دو تا موضوع همین جور بود و... من البته رفتم به تماشای و همان جا توی پینه‌دوزی ماندم تا کیفم را پینه‌دوز بدوزد و بردارم و ببرم خانه. البته این را هم بگویم که ذاتاً آدم عاطفی بودم و از حوادث خشن پرهیز داشتم و حتا می‌شود گفت که می‌ترسیدم. مثلاً وقتی ژاندارمها برای سر بازگیری می‌آمدند، من که طفلی بودم از ترسم قایم می‌شدم یا از دور نظاره

می‌کردم و در واقع ترس برادرهایم را که مشمول بودند، داشتم، بهمانه. ولی واقعتاً گل محمد که قبرمان رمان است تا اینجا به همین صورت در ذهن من بود. علاوه بر این ابیاتی خوانده می‌شد به صورت چهاربیتی که مربوط می‌شد به گل محمدها و توی عروسیها و در محافل شبانه همان طور که نام بردم، مثلاً زنها که پنبه می‌رشتند و اینها، این چهاربیتیها را می‌خواندند و همین جوری این قصه نیمه منظوم شفاهی در ذهن من جاری بود تا اینکه...

● نام گل محمد در آن اشعار آمده؟

- اصلاً قبرمان آن ابیات گل محمد و مادر گل محمد است.

● این دقیقاً مال چند سال پیش است؟

- دقیقاً، در ۱۳۲۳ این واقعه پایان گرفته، یعنی در چهار سالگی من که در سبزوار بودم و خبر گردانیدن نعشهای گل محمدها را باید شنیده باشم و باز هم لابد از ترسم به تماشای گرفته‌ام، و پیداست که فقط به آن تخیل کرده بوده‌ام.

● اما در سال ۴۵ که داستان شروع می‌شود هنوز گل محمد زنده است.

- بله، من ماجرا را دوسه سال کشیدم جلو، در هر حال این گل محمد تو ذهن من بود با توجه به ابیاتی که درباره‌اش خوانده می‌شد و محبوبیتی که حس می‌کردم در میان مردم دارد. البته همان طور که گفتم، وقتی کلاس دوم - سوم ابتدایی بودم، یادم هست که شبها داستان امیرارسلان نامدار را آن قدر می‌خواندم که مادرم اعتراض می‌کرد، چون اولاً نقت چراغ تمام می‌شد و دوم اینکه من هم باید صبح می‌رفتم مدرسه. مادر من هم مثل بیشتر زنه‌های روستایی اهل قناعت و حتا اهل خست است، و البته به نظر من او غصه نفت چراغ را بیشتر می‌خورد، اما به من می‌گفت که این قدر سرت را نینداز روی کتاب، چشمت گور می‌شود. اما من هرچه که داستان قدیمی در خانه‌ها بود قرض می‌گرفتم و می‌خواندم. خب اینها همه‌اش بود تا اینکه بعد از مدرسه آمدم به شهر خودمان برای کار، که قصه‌اش خیلی طولانی است و می‌شود مثنوی هفتاد من کاغذ. بعد رفتم کربلا، برگشتم تهران، رفتم سبزواری، رفتم مشهد و باز آمدم تهران و در جوانی تأثر و داستان نویسی را شروع کردم، در سنین زیر بیست سال. در همان اوایل کارم يك بار دیگر این گل محمد شروع کرد در ذهن من به عنوان يك قبرمان جنیبی و اعلام حضور، اما من کاری به او نداشتم. چون می‌دانستم این کاری است دشوار و از من در جوانی ساخته نیست و باید کارهایی بکنم، تجربه‌هایی

دیندوزم و آموزشها و فراگیری‌هایی برای خودم داشته باشم تا پخته بشوم و برسم به آن حدی که بتوانم بروم طرف این موضوع و شروع کنم بنویسم، و این موضوع کشید تا سال ۴۵. اگر من از سال ۳۸ شروع کرده باشم داستان نویسی را - و هرچه را که تا سال ۴۱ نوشتم ریختم دور و سوزاندم - تا ۴۵ که کتابهایی هم چاپ کردم از جمله لایه‌های بیابانی تا آوسنه بابا سبحان و اینها... بعد کم کم احساس کردم بایست بروم طرف این داستان. اما باز هم تامل کردم. و داستانهایی دیگری مثل گاواره بان و باشیرو را هم نوشتم، که به گمان خودم در باشیرو بود که بافت کلام خود را پیدا کردم اما باز هم نرفتم به سراغ گل محمد و یک داستانی شروع کردم به نام «خون و خنجر و شیدا» یا «شبهای قلعه چمن» که قهرمانهایش نمایی از شیدا بود و پدر و یک دختر قرشمال که باید یک داستان عاشقانه می‌بود، اول به نام «خون و خنجر و شیدا» بود و اسم دیگری که رویش فکر کرده بودم «شبهای قلعه چمن» بود. و در همین حیص و بیص که کار می‌کردم - و دستنوشته‌هایش هنوز هست - وقتی به باقلی بندار رسیدم، ناگهان دیدم داستان دارد پهلو باز هم کند، چوپانی آمد توی کار و گوسفند آمد و مناسبات جامعه روستایی آمد و آدمهای تازه‌ای آمدند و... که ناگهان

اینجا در ذهن من جرقه زد که آنچه در کار نوشتنش هستم حواشی موضوع اصلی است که قهرمانش باید گل محمد باشد، با توجه به کاری که شروع کرده بودم فکر کردم حالا که این کار دارد پر دامنه می‌شود و توانایش را هم در خودم حس می‌کنم بهتر است موضوع اصلی را که حدود بیست و چند سال پیش در ذهنم داشته‌ام، شروع کنم. این شد که آن داستان را متوقف کردم با حفظ این دو تا قهرمان و حتی آن دختر قرشمال که در جلد هفتم به گمانم پیدایش بشود به نام نبات قرشمال، و آن داستان «خون و خنجر...» را گذاشتم کنار و دوباره رفته به غور در خودم و اینکه چه بکنم و چه نکنم؛ چون کار سنگین بود و من هنوز اتکا به نفس لازم را در خود نیافته بودم و فقط حس می‌کردم که از توانایی‌هایی برخوردار هستم. اما دیگر وقتش بود. چون عمرم شده بود بیست و هفت - هشت سال و از نیروی جوانی سرشار بودم و از آنجایی که مایه‌های داستان در ذهنم حالت حماسی - لیریک داشت به نظرم رسید که مناسب است شروع کنم به نوشتن و فکر کردم ۲۸-۲۷ تا چهل سالگی فصل خوبی از عمر است برای نوشتن داستانی سرشار از عشق و حماسه و نیرو، و درست مثل پهلوانی که می‌خواهد وارد میدانی بشود که حریف چتری انتظارش را می‌گذد،

بنا کردم به آماده سازی و ارزیابی خودم؛ و - هرچه بااداباد - شروع کردم، و شروع - های مختلفی کردم و باز گذاشتم کنار. و از نو شروع کرد و باز... اما اگر بخواهیم طبق آن نظری که دارم، از لحاظ بروز آنچه که در درون وجودی انسان است و در یک جا می‌آید و سرریز می‌شود، آفرینش کلیدر را زمان بندی کنم، باید بگویم از آن لحظه‌ای که آن بند کیف را داده بودم بدوزند و مردی چوپان پلنگی را کشته بود و روایت گل محمدها نقل می‌شد، و خودش باعث تداعی خبری شد که در چهارسالگی شنیده بودم، نطفه‌ای داستان در من بسته شده بود و با من رشد کرده بود تا سالهای بین ۴۶-۴۵ که این همزمان بود با بعد از جوانمرگ شدن پسراردم نورالله که خانه عزادار بود، ناپسامانی و بلا تکلیفی و بیگانگی نسبت به محیط و حشمتناک بود؛ و من میل غریبی به راهی و زدن به دشت و کوه و صحرا داشتم؛ و دست به نوشتن داستان عاشقانه «خون و خنجر...» بردم که خودش باعث تداعی گل محمدها شد، و بعد از توی آن داستان بود که کلیدر سر پرآورد و از آن پس دیگر تمام وجود مرا منحصر کرد به خود.

سخن اهل دل

آهنگار: غلامرضا حسینی فرد

آواز: بیژن کامکار

اعضای گروه موسیقی ایرانی:

میدتیم تار

آرژانگ کامکار کمانچه

کاظم دادویان سنتور

مهراد جهانگیری باور فلوت - تپانی

گوزدان: علی اکبر شکاری کمانچه - بنام مناسبتی سنتور

ساخته: غلامرضا حسینی فرد

خواننده: بیژن کامکار

صداهاران: حسن گلرنگ - ناصر فرخنده

شرکت فرهنگی بنفش

خیابان پرچمن زند خیابان ایرانشهر عالی شماره ۱۸۱ پلاک ۲۷۵ ۸۴۲۷۳۵

محل فروش - کتابفروشان و توزیع‌فروشان معتبر سراسر کشور

قربان بزرگوار
شماره: ۷۰۵۸ - ۳۰۷ - ۱۰۱