

گفتگو درباره شعر و شاعری / ۱۹۹

مصرع قبلی را تکمیل می‌کند. حنا گاهی هر کلمه به کلمه قبلی پیوند دارد؛ اصلاً می‌توان آنها را به شکل «شعر آزاد» نوشت. منظور این است که اگر به مفاهیم توجه شود، حنا می‌تواند در حروف چینی، جمله‌ها را طوری چید که مثلاً سه مصرع بالا و یک مصرع پائین چیده شود. و این مطلب نشان می‌دهد که در سرودن تصنعی در کار نبوده است. گاهی هم هر سه مصرع، یک جمله کامل است؛ یعنی سه قسمت از یک جمله بی‌ست که تکنیک را کامل می‌کنند؛ و گاهی هر چهار مصرع و گاهی حتای یک کلمه در واقع خود جمله بی‌ست مستقل، و بقیه مصرع‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورند. روی این مطالب باید دقت کرد. خوردن یا شنیدن بعضی شعرها - که به شیوه معمول غزل خوانی ادامه می‌شد، و نه با بیان طبیعی - متوجه این مطالب نشده بودم، فقط با خواندن دقیق، به قصد بیان، این نکات را دریافتم. ضمناً متوجه شدم که این شعرها برای خواندن و بیان هم شکل مساعدی دارد و کاملاً جا افتاده است. درباره تازگی و بدعت‌های کار، خود شاعر حرف می‌زند، اما از لحاظ محتوی - شعرها هم باز گوی مسائل زندگی فردی و اجتماعی روز است، در عین حال که شامل مسائل کلی‌تر و جاودانه‌تر از قبیل عشق، ابدیت، بودن و نبودن نیز هست.

آنچه می‌شود در شعرهای جدید سیمین حس کرد این است که بعضی از اشعار کمتر از بعضی دیگر تصویر دارند، یا روایی هستند که در آنها کلام و اندیشه و حس، گویی «جبران کننده» تصویر است. اما باید سیمین کاملاً دقت کند که در این گونه اشعار احساساتی نشود، و آنجا که شعر ایجاب می‌کند خشونت لازم حفظ شود. گاهی موضوع شعر و شیوه بیانی مناسب با آن ایجاب می‌کند که، بجای تصویرپردازی، از شگردهای مستقیم بیانی استفاده شود - بخصوص که در شعرهای اخیر، سیمین به طرف مسائل روزمره و عادی نزدیک می‌شود. اما درباره بعضی از اشعار که همراه با تصویر است باید گفت این شعرها ابعاد مختلفی دارند. البته در برخورد اول بعد ظاهری تصویر شنونده و خواننده را جذب می‌کند، وای بسا که به عمق آن توجه نشود. این گونه شعرها گاهی

مستلزم چند بار خواندن است. اما این که چرا سیمین به شکهای بیانی نوسرو آزادتر رونکرده است سؤالی است که تا کنون بسیار مطرح شده است. اینکه او به شعر شکسته اقبال کند یا نکند خود بدخود مسئله مهمی نیست؛ ای بسا که این کار را بکند یا نکند. به قول اخوان، هر شاعری «جهت عمر»ی دارد؛ یعنی همان طور که اشاره شد، بالاخره يك شاعر در مدت عمر خود بیشتر از حدی که مهلت اجازه می دهد نمی تواند تجربه کند و بیشتر از آن جهتی که دارد نمی تواند خود را تغییر بدهد، و پرشهایی دارد برای اینکه خود را به کمال برساند. و در کلیه این تجارب و پرشها لحظه های اوج و حضیض هم دارد. و این نکته را هم فراموش نکنیم که در کار شاعر دوره های گوناگون و متنوعی هم هست. یعنی هر فرمی و هر مجموعه کلامی، همراه با محتوایی که دارد، يك ظرفیت خاص خود را دارد که شاعر همان ظرفیت را تکرار می کند و گسترش می بخشد. و بعد هر وقت احساس کند که دیگر این فرم و این مجموعه کلامی بیانگر کامل احساسش نیست، دست به تجربه تازه تر می زند برای اینکه به اصطلاح «نمیرد».

سیمین هم می تواند دوره های مختلف کارش را تقسیم کند: کار کردن در فرمهای چهارپاره و ترکیب بند و مثنوی. و بالاخره غزل با محتوای «لیریك» و اجتماعی و سیاسی و غیره... ضعف هایی هم داشته که به تدریج جبران شده است. ممکن است مدتی شعر نگفته باشد و دوباره شروع کرده باشد؛ دست به جست و جوی تازه در فرم غزل زده است و حالا چشم اندازهای متنوعی در غزل دارد؛ گاه تصویر و گاه روایت را بکار گرفته است؛ گفت و گورا در شعر راه داده است؛ تکنیکهای متنوع گفت و گورا در شعر رعایت کرده است و به هر حال همه اینها ضرورت زمانه بوده است. گفتیم که تازگی ها بعضی از مسائل روز در شعر سیمین مطرح شده است. می خواهم بگویم که حتما بعضی از این غزلها «ضد غزل» هم هستند. غزل، بمعنای کلاسیك آن، می دانیم که وحدت موضوعی ندارد؛ اما در بیشتر غزل های جدید سیمین وحدت موضوع هست؛ حتا در شعرهای کاملاً تصویری. کل تصاویر که مکمل و موازی یکدیگر

هستند يك موضوع واحد را بیان می کنند؛ مصراعها بهم پیوسته است و پس و پیششان نمی توان کرد. در عین تنوعی که در تصاویر دارد، در موضوع پیوستگی را نشان میدهد، مثل شعر نیمایی؛ شعر نیمایی موفق شعری است که، در عین تنوع در بیان و حنا تنوع در وزن و حنا گاه گریز از وزنی به وزن دیگر، باز بیانگر يك وحدت موضوعی است که شعر را قالب میزند و به اصطلاح همخوانی شکل و محتواست که دلیل موفقیت این نوع شعر است. این وحدت موضوعی در شعر سیمین خیلی مهم است که غزل او را از نوع غزل متعارف جدا می کند. همچنین در این غزلهای، گاهی زبان آمیزشهای جالب توجهی دارد؛ مثلاً ناگهان يك کلمه عامیانه متعارف را می گیرد و بعد با پیوستن و همراه کردن با کلمه دیگر ترمیمش می کند که از «شعریت» نیفتد.

آوردن کلمات به اصطلاح غیر شعری در غزل مشکل است؛ اما می بینیم که سیمین با بکار گرفتن این تکنیک، از کلمات متعارف روز به خوبی استفاده می کند. همچنین بسیاری از کلمات خاص شعر کلاسیک را برای مطالب و مفاهیم امروزی با این ترفند قابل استفاده می کند.

همچنین خصیصه دیگر شعر سیمین گفتاری بودن زبان اوست، البته نه زبان گفتاری متعارف؛ زبانی مرکب از زبان شعری موزون و زبان گفتاری امروزه ما. درست است که، به زعم خود سیمین، گفتارها به طور طبیعی خاصیت موزون شدن هم دارند، اما اگر این گفتارهای موزون شده فرم نگیرند، با تصاویر شاعرانه همراه نشوند، از نرمش و لطف خاص شعری بهره ور نباشند، با تمام موزون بودن، شعر نخواهند بود. معلوم است که سیمین برای به ثمر رساندن این تجربه مراحل دشواری را پشت سر گذاشته تا او را بر این روش چیره ساخته است.

پس: آزاد اشاره کرد که سیمین اگر در قالبهای شکسته کار کند یا نکند در کار او و دیگران چندان تعیین کننده نیست، اما من می خواهم بگویم که

اگر شاعری در کار خود به رضایت کامل برسد و آن را حد کمال شعریش بداند به قول «فاکتر» دیگر چاره‌ی جز این برایش نمی‌ماند که گه‌بیش را پاره کند! خوشبختانه سیمین باجست و جوی پیگیرش نشان داده که به همین حد از کار شعریش راضی نیست. پس چرا به همه نوگرایی‌ها و نوجویی‌هایش به شکل‌های تازه‌تر - فی‌المثل قالب آزاد نیمایی - گرایش نشان نمی‌دهد؟ اگر من روی شکل‌های آزادتر شعری این‌همه تأکید می‌کنم، نو به صرف شیفتگی به نوآوری در فرم بانفی ارزش قالب غزل است؛ در واقع این اندیشه و محتوای تازه است که قالب‌های تازه‌تر را طلب می‌کند. سؤال من، صمیمانه، از سیمین این است که چرا نمی‌خواهد از قالب غزل جدا شود، به خصوص که تلاش او در بهره‌گیری از بعضی شگردها و شیوه‌های شعر نیمایی در کارهای تازه‌اش چشمگیر است.

سیمین: جواب این مطلب را قبلاً به‌طور خلاصه دادم. توضیح بیشتر این که: من کار کردن در اوزان نیمایی و آزاد یا اوزانی باریتم‌های نامنظم و، به اصطلاح، استفاده از موسیقی درونی کلمات را قبول دارم، اما در کار غزل خود هنوز تمام تجربه‌ها به انجام نرسانده‌ام. فکر می‌کنم در این زمینه هنوز می‌توان کارهای تازه‌تری کرد، از این بیشتر هم فکر نمی‌کنم روزگار به من فرصت دهد؛ چون به فرض که سال‌های عمری حاصل بسیار دراز شود، فرسودگی مغز و اندیشه را چه می‌توان کرد؟

اما تا کید شما بر این سؤال مرا وامی‌دارد که از خود پرسم چرا در آن هنگام که آغاز کارم بود، با وجود آشنایی کامل با شعر نیمای، کار خود را در سبک و روش و اوزان او شروع نکرده‌ام. باید بگویم اگر چنین نیز می‌کردم در نتیجه کار تغییر حاصل نمی‌شد، چون به ناچار در مراحل بعدی از او جدا می‌شدم و سبک خاص خود را می‌یافتم: همه شاعرانی که روی گرتة شعر نیمای کار خود را آغاز کرده‌اند اکنون دیگر، به قول خود شما، به استقلال رسیده‌اند و دیگر کارشان تقلید از نیمای نیست.

گفتگو درباره شعر و شاعری / ۱۲۳

يك نکته ظریف را باید یاد آور شوم : هنرمند وقتی به مرحله کمال می‌رسد که نه تنها از کسی تقلید نکند، بلکه کارش هم غیر قابل تقلید باشد. به نظر من، کار نیما غیر قابل تقلید است. با آنکه در ظاهر، به سبب شکستگی اوزان و آزادی در انتخاب قافیه، چنین به نظر می‌رسد که روش او بسیار آسان است، اما در عمل همان اصطلاح « سهل ممتنع » معنای خود را نشان می‌دهد.

همه شیفتگان و شاگردان نیما، بدون استثنا، امروز حنا اوزان پیشنهاد شده او را دستکاری کرده‌اند و از تنگنای یکنواخت بحور متحدالارکان بیرون جسته‌اند؛ یعنی دریافته‌اند که کار او با همه خصوصیاتش امکان تقلید نمی‌دهد.

اصلا پیدایش يك هنرمند اصیل يك حادثه است. در طول قرن‌ها يك حافظ پیدا می‌شود با غزل خاصش. خیلی‌ها در زمان او و بعد از او به تقلید کارش می‌پردازند، اما هیچکدام به کمال او نمی‌رسند مگر آن‌که، در امتدادی خواه کوتاه یا طولانی، راه خود را از او جدا کرده باشند. بنا بر این، اگر منظورتان این است که چرا من از تساوی طولی مصراعها نگریخته‌ام، برای این گریز در آینده هنوز فرصت باقی است. و شاید کند و کاو من برای توسعه بخشیدن به اوزان و کوشش برای گسترش قالب، مقدمه‌یی برای این فراد باشد و شاید روزی برسد که از تساوی طولی مصراعها خسته شوم - از فردا خبر ندارم.

اما يك مسئله را هم، خارج از این بحث، می‌خواهم عنوان کنم؛ و آن این‌که چرا با همه قشرها نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم، و چرا همگان شعر شاعر را نمی‌فهمند. اگر معتقدیم که باید رسالتی در کار باشد، باید زبان این رسول هم برای همه قابل فهم باشد. اما شعر یا متعالی است که در آن صورت شعر است، و یا نیست که در آن صورت شعر نیست؛ و اگر متعالی باشد که، به اغلب احتمال، قابل درک برای همگان نیست - به خصوص در جامعه

ما که تعداد بیسوادان چند برابر با سوادان است۔ پس چه باید کرد؟ آیا شعر را تا حد درک عامه تنزل دهیم یا صبر کنیم که پس از سالیان دراز درک عامه به شعر نزدیک شود؟

آزاد: در سالهای اخیر، با پیدا شدن مخاطبان زیادی که بر اثر تحولات جامعه پدید آمدند، شاعران احساس کردند که بهتر است آن زبان تمثیلی را رها کنند و با مردم ساده به صحبت پردازند. اما این مطلب اشکالی ایجاد کرده است، به این معنا که يك بازگشت با، بهتر بگوییم، «پسرفت» در کار بعضی از شاعران حتا نوگرا می بینیم۔ گویا گفته شده است که: شاعر سر منزل مقصود ندارد، فقط طی طریق می کند. * اما به نظر من این طور نیست. هر شاعری دین و آیین آرمان و آرزویی دارد، نقطه عزیمتی دارد؛ اگر منزلگاهها را با مقصد یکی نگیرد رو به کمال خواهد بود، که البته قابل تعریف و تحدید نیست. گفته آقای حقیقت شناس البته ممکن است از لحاظ فلسفی بحثی را مطرح کند، اما در شعر نه. شعر، مثل زندگی يك انسان، مراحل مختلفی دارد؛ کودکی است، بزرگ می شود، به کمال می رسد و «کمال» او صدای رهایی اوست. و اگر شاعرانی مثل ما باشند که نرسند، حافظی پیدا می شود و به قول پستا آنها را به کمال می رساند. * *

سیمین: تا آنجا که من به یاد دارم، منظور آقای حقیقت شناس این نبود که شاعر یا هنرمند۔ به طور کلی۔ منزل مقصودی ندارد؛ بلکه منظور این بود که آنچه در این دنیا هست، راه است و رفتن؛ و هنرمند خورد منزل مقصود را تا آنجا که همتش اجازه می دهد، پی می افکند. و در پایان آن بحث عقیده داشتند که از اینجا که ما مییم تا آن منزلگاهها که فردوسی و موالوی و حافظ

✧ نقل از مقاله آقای علی محمد حقیقت شناس.

✧✧ این اصطلاح ژان ککتو که هنرمند بزرگ مثل عنکبوت است که پشه ها را می خورد، البته خیلی فرانسوی است.

بی افکنده اند مراحل بسیار باقی است، و در این گستره کسی می تواند به بازده خود شاد باشد که نیم منزل دست کم از آنان جلوتر افتاده باشد. این مطلب را من در مورد خودم قبول دارم:

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر لطف شما پیش نهاد گامی چند...

این معترضه بود و حالا برویم سر بحث شاعر و مخاطبش...

آزاد: در مورد زبان شعر و این که چگونه باید باشد، در همه جای دنیا بحث می شود. این یکی از مسائل پیچیده ادبیات و هنر است که آیا ما باید مردم را بد تعالی و اداری کنیم یا هنر خود را تا سطح درک مردم تنزل بدهیم.. این هر دو سوال نابجاست. البته باید مردم با فرهنگ شوند، رشد فکری داشته باشند، باسواد شوند تا بعد بتوانند همه ظرافتها و ارزشهای شعر را درک کنند. بگذریم از این که به هر حال مردم نوعی بینش سیاسی و اجتماعی دارند، اما این برای درک هنر کافی نیست؛ باید به مرحله بالاتری برسد. اما هنرمند هم نباید در انزوا بماند یا مثلاً زبان الکنی انتخاب کند که فهمش دشوار باشد. این مسئله را اخوان هم مطرح کرد که بسیاری در میان ما شاعرانی که صرفاً دنبال فرم رفتند و یک زبان مشکل « قالب » آورده اند و در واقع حرفی هم نزرده اند. منظور زبان تمثیلی نیست؛ تمثیل - در هر حال - یک وجد از شعر است و شعر نمی تواند بدون تمثیل باشد.

پستا: یک مسئله را هم یادآوری کنم و آن این که هنرمند باید، خویشتن-دار- و متکی به نفس باشد؛ از اینکه چرا فلان قشر از جامعه هنرش را درک نمی کند، نباید دچار یأس شود. شکیبایی یک هنرمند در جوامع عقب مانده و در کشورهای جهان سوم، که فرهنگ پیشرفته ای ندارد، یک مسئله عمده و اساسی است. در چنین جوامعی هنرمند باید با همه عشق و علاقه خود حرف بزند

و از عدم استقبال عامه و اهمه‌یی نداشته باشد. چون اگر يك كار هنری مورد قبول عامه باشد، دیگر هنر نیست. می‌دانید که وقتی «نسیم‌شمال» شعر می‌گفت مردم صف می‌کشیدند که روزنامه‌اش را بخرند و شعرهای او را بخوانند. اما در واقع او، با ظاهر شعر، روزنامه‌نگاری می‌کرد.

من به دو شخصیت ادبی معاصرمان بسیار احترام می‌گذارم، از لحاظ این که به کار خود واقعاً معتقد بودند و آن شکیبایی و کف نفس را که گفتم، به حد کمال داشتند. این دو شخصیت «نیما» در شعر و «هدایت» در نثر است. نیما را تا پس از مرگ کمتر می‌شناختند، یا حداقل قبولش نداشتند. اما او به کار خود معتقد بود و برایش مهم نبود که شعر حمیدی شیرازی را مردم مثل «ورق زر ببرند».

هدایت نیز شاهکار خود «بوف کور» را در پانصد نسخه به خرج خود چاپ کرد و به دست دوستان داد، در حالی که نوشته‌های حسینقلی مستعان و جواد فاضل تیراژ قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده بود.

البته کسانی هستند که هنر را از جنبه اجتماعی بودنش بررسی می‌کنند و، به گفته تولستوی، هنر را «اجتماعی کردن احساسات انفرادی» می‌دانند. این به آن معنی است که سیمین بتواند احساسش را مثلاً به امثال من منتقل کند. در این صورت او موفق است؛ و قرار نیست که هنرمند در جوامع بی‌فرهنگ (و حتا با فرهنگ) بتواند لزوماً احساسش به همه افراد منتقل کند؛ چون هر هنرمندی مخاطبان خاص خود را دارد. حتا در جوامعی مثل فرانسه، ناگهان کسی مثل «فرانسوا ساگان» با يك كتاب «سلام برغم» به شهرت حیرت‌انگیز می‌رسد. اما آنکس که «سلام برغم» را می‌خواند، احتمالاً کتاب «مانداران» نوشته «سیمون دو بووار» را نمی‌خواند؛ کارهای «سارتر» را هم نمی‌خواند. پس سارتر یا سیمون دو بووار باید از این بابت دچار یأس و اندوه شوند؟ آیا به راستی ارزش کارهای سارتر و سیمون دو بووار کمتر از رمانتسیم ساگان است؟ جامعه ما اکنون متحول شده است و مردم کتابخوان و شعر دوست انتظار

گفتگو درباره شعر و شاعری / ۱۲۷

دارند که شاعر، غمها و شادی‌ها، خواستها و نیازها، و آرمانها و آرزوهای آنها را برآید، و توقع دارند که شاعر تاریخ‌نگار باشد و خارج از زمان و مکان « برآید، و نیز پیدا است که هر قشر و طبقه‌یی از مردم، بسته به دریافت و پایگاه اجتماعی، بیشتر شاعر و هنرمندی را می‌پسندد که به خط فکریش نزدیکتر باشد و امید و آرمانهایش را بهتر برآید.

آزاد: من معتقدم که در جامعه ما که به هر حال «قطبی» شده - یا هر اصطلاح دیگر - هنرمند نباید خود را وابسته به یک گروه خاص کند. هنرمند اگر کاری کرده باشد، کارستان همه مردم با فرهنگ است. دسته بندی و فرقه بازی، در کار هنر، درست نیست. البته هر هنرمندی می‌تواند، در یک زمینه کلی فرهنگی، مسائلی از قبیل غمها و شادینها و آرمانها و امیدهای «آدم» را مطرح کند.

سیمین: این مطلب درست، اما ما به کار یک شاعر از دو نقطه نظر نگاه می‌کنیم: یکی برای ماندنش در طول تاریخ و سند شدن و این که شاعر بتواند پس از مرگ نیز مخاطبانی داشته باشد؛ و یکی دیگر این که، به اعتقاد بعضی، شعر در زمان خودش هم کار بردی داشته باشد. تأثیری بگذارد، مطلب و مفهومی را القا کند و راهبر و راهگشا باشد؛ یعنی در واقع به رشد جامعه کمک کند. برای تحقق این امر باید جامعه حداقل سواد می‌داشتند. وقتی من حرفی می‌زنم که مخاطبم قادر به شنیدن یا فهم آن نیست، دیگر مسئله ارشاد و تأثیرگذاری منتفی است. من متوقع نیستم که همه مردم شعر بفهمند. اما در جامعه‌یی که اکثریتش با سوادند شعر فهم هم زیاده از جامعه‌یی است که اکثریتش بی‌سوادند، و حداقل این که شاعر می‌تواند با درصد بیشتری از مردم تماس برقرار کند.

آزاد: به این هم توجه کنید که شعر در ایران هنر مادر است و سنت

داشته است، ولی این به آن معنی نیست که توده مردم شعر می فهمند، به هر حال اگر همه مردم هم باسواد شوند باز هم فقط بخشی از جامعه شعر را می گیرد. البته نقش ناقد و معرف و وسایل معرفی کننده هنرمند را هم نباید فراموش کرد، منتها نباید این رابطه کاذب باشد. در غرب هم گاهی ناقدانی هستند که کارشان تحمیق است؛ بی جهت کسی را بزرگ می کنند یا نوعی ادبیات معدل نشان می دهند که هم در پسند فلان کارگر و هم در پسند فلان خانوادۀ متوسط باشد. گاهی هم ادبیات به کمک موسیقی (نوعی تصنیف) به میان مردم کشیده می شود، مثل تصنیف اعتراضی که «باب دیلن» خواند تا بتواند راجع به تجاوز آمریکا در ویت نام یا مردم حرف بزند.

غرض این که نقش ناقد در معرفی ادبیات خیلی مؤثر است، به شرط این که کار خود را صحیح انجام دهد. ما ناقد به معنای واقعی نداشته ایم. در گذشته، ناقدان ما برای هنرمندان یا تعارف تکه پاره می کردند یا شاخ و شانه می کشیدند؛ به همین دلیل، نتوانستیم يك سنت ادبی انتقادی داشته باشیم. البته تلاشهایی در زمینه نقد و نظر انجام شده است که یا کلی گویی بوده یا اگر مورد خاص داشته کاملاً به جا ننشسته است؛ همچنین غالباً از سردوستی یا دشمنی بوده است. به هر حال امیدواریم در جامعه سلامت روحی باشد و هر شاعر و رشکستندی هم نرود ناقد شود. چون بعضی فکر می کنند که شعر هنر آسانی است؛ وقتی کار کردند و دیدند آسان نیست رها می کنند و کار دیگری را در پیش می گیرند....

صلیب «هنر» بردوش «روان»

جابر عناصری

(به بهانه نقد چند کتاب
در قلمرو هنر و روانکاوی و...)

آن یکی نحوی به کشتی در نشست
رو به کشتیان نهاد آن خود پرست
گفت: هیچ از نحو خواندی؟ گفت: لا
گفت نیم عمر تو شد در فنا!
بساد کشتی را به گردابی فکنند
گفت کشتی بان بدان نحوی بلند :

صلیب به دوش کشیدن، نشانه انجام وظیفه و تحمل رنج مقوم است و از انجیل سرچشمه می‌گیرد که:
«... پس (عیسی) گفت اگر کسی به‌خواهد مرا پیروی کند، می‌بایست نفس خود را انکار نموده... هر روز صلیب خویشتن بردارد و مرا متابعت کند»
انجیل لوقا باب ۹.

هیچ دانی آشنا کردن بگو
گفت نی از من تو سباحی مجو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست
زانکه کشتی غرق این گرداب هاست!
محو می باید نه نحو این جا بدان
گر تو محوی بی خطر در آبران.

افلاطون، حکیم شاعر مسلك یونانی و نویسنده کتب معتبر مربوط به «زیبائی» و شاگرد خلفش ارسطو محرر «فن شعر» به گفتار سنجیده و نغز از طبیعت هنرمند و آفرینش هنری به صور گوناگون سخن گفته اند. اهل نظر از سکینه خاطر و طمأنینه ای که ارسطو تحت عنوان «کتارسیس» در فن شعر - بحث می کند، نیک آگاهند و به پیوند حکمت شعری و ذوقی با مسایل روانی در گفتار ارسطو کاملاً پی برده اند.

حقیقت اینکه دیرگاهی است صلیب هنر بردوش روان جای خوش کرده است و آفرینش هنری موجب نشاط هنرمند شده و وی با توفیق یافتن در خلق يك اثر هنری - احساس آرامش و لذت و بهجت می نماید. از طرف دیگر عدم توانائی هنرمند در گزینش يك شیوه هنری خلاقه، ممکن است باعث اختلالات عصبی گردد.

بحث در این مقولات به ظرافت کنکاش و چالش در قلمرو هنر از يك سو و به درك تئوری های علمی در حیطة روان شناسی و روان کاوی و روان - پزشکی - از جانب دیگر - نیازمند است.

پیش از این از «جمهور» افلاطون گرفته تا «فئدروس» و «ضیافت» که رسالات خاص این حکیم فرزانه در زمینه هنر و زیبائی قلمداد می گردد، بخصوص در فن شعر ارسطو جسته و گریخته شاهد وصلت هنر و علم بوده ایم.

هرچند افلاطون به شیوه تخیلی مباحثه می کند، ارسطو بصورت علمی در طبقه بندی مطالب فلسفی به حکمت نظری و حکمت عملی و حکمت ذوقی - رابطه هنر حداقل با پزشکی را نادیده نمی گیرد. زیرا که علم طب آن روزگار نیز به گوشه چشم التفات به هنر نگریسته بود. - گرچه این نگرش دورنگری بود و درمان تن بیشتر در مد نظر می آمد ولی روان درمانی (از طریق حضور در صحنه های نمایش) نیز توصیه می گردید.

اوایل قرق بیستم بود که صاحب دلی دور اندیش به نام «مورنو» (J. L. Moreno) در حلقه وین از سیستم جدید روان درمانی گفتگو کرد. یعنی از پسیکودرام (Psychodrama) که نتایج درمانی و وسیله مداوای برخی از بیماری های روانی تلقی گردید. بدین معنی که روان-کاوای از حوزه و حیطه فردی و مداوای شخصی بیرون آمد و میدان عمل آن به قلمرو هنر اتصال یافت. تو گوئی چنگ آفرین و لحن و صوت داودی برای مداوای بیماران روحی مؤثرتر از شیوه های معالجه طبی جهت رهایی تن از چنگال امراض گردید. بیماران روانی و آشفتگان روحی به صحنه های نمایش نگریستند تا در حرکت هر یک از بازیگران راز و رمزی دریابند و خویشتن را در آئینه دیدگان آنها بیابند و مسایل روزمره زندگی را بروی صحنه ببینند و جان سبک سازند و آنگاه سالن های نمایش را ترک کنند.

انصاف باید داد که بنیان گزار روان کاوی به معنای جدید لفظ یعنی زیگموند فروید نیز به دیده بصیرت در رابطه «هنر» و «روان» نگریسته بود. او در سال ۱۹۰۷ در این باره چنین نوشت:

«... شرح زندگی روانی انسانها، تخصص نویسندگان هنرمند است»
شاگردان فروید نیز با رغبت و به راهنمایی استاد - دنبال تحقیقات هنری را گرفتند. صاحب نظرانی همچون اتو رانک (Otto Rank) و هانس ساکس (Hanns Sachs) و برخی دیگر از یاران فروید به اهمیت تئوری نوظهور روان کاوی در هنر توجه فراوان نمودند.

فروید در سال ۱۹۰۰ در کتاب معروف خود به نام «تعبیر رؤیا» .
برای اولین بار به تفسیر شعر و نمایش پرداخت که شامل نقطه نظرهای
جالب و الهام بخش او راجع به هاملت و اودیپوس بود.

نوابنی نظیر جیمز جویس (James Joyce) نویسنده معاصر
ایرلندی و اونیل (O' Neill) نمایشنامه نویس معاصر آمریکائی ( )
عقایدی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از روانکاوی تأثیر پذیرفته بود
به صورت آثار ادبی عرضه کردند. اما خبره مردان هنر و علم انگشت شمار
بودند و تسلط بر فرضیه‌های مربوط به روان‌شناسی و روان‌کاوی و روان -
پزشکی و در کنارش داشتن قدرت نقد آثار ادبی یا برخورداری از ذوق و
عاطفه ظریف و لطیف چندان آسان نمی نمود. همان طور که برخی از روان -
کاوان از تربیت هنری بی بهره بودند - هنرمندان نیز غالباً از دقایق و
ظرایف روان‌شناسی چندان تصویر روشنی در آئینه دل نداشتند و این
مشکلی است که از دیرگاه ماندگار گشته است و سعی صاحب‌دلان بر این است
که تعهد هنر در برابر مسایل روانی و صبوری و متانت «روان» را در مقابل
نیازهای هنرمندان مطرح نمایند.

پیش از این بعضی از نظرات فروید در قلمرو هنر و روان‌شناسی در
خلال نوشته‌های او به زبان فارسی برگردانده شده است و گروهی از اهل
قلم نیز در این باره اظهار نظر کرده و پیشنهادهای داده‌اند یا نویسندگان هموطن
ما ضمن تألیف و تصنیف کتبی با عناوین روان‌کاوی و هنر و یا روان‌شناسی
هنرمند خواسته‌اند منظور فوق‌الذکر را عیان سازند. دریغ که به همان اشکال
اساسی مربوط به غربت از هنر یا عدم آگاهی از فرضیه‌های روانی و طبی
گرفتار گشته و به کلی گوئی و در نهایت به ترجمه لغت به لغت برخی از
متون پرداخته‌اند. اما حقیقت این است که این مبحث اساسی سخت غریب
و مهجور افتاده و در بند الگوهای از پیش مفروض گرفتار شده است. گرچه
واقفیم که تهیه آثار و انتشار کتبی در زمینه هنر که هنوز نیاز به پژوهش

اساسی و پی گیری عمیق دارد کاری بس مشکل و بحث از فصول متعدد روان پزشکی و... کاری چندان سهل نیست و بدواژه های ویژه ای در حد و مرز هر دو بخش از معرفت بشری (هنر - علم) نیاز داریم و بدتفسیر و توضیح گونه گونی محتاجیم تا معضلات را از جلوی چشم و دل و دماغ برداریم.

پسیکو درام یا تئاتر درمانی در بیماری های روانی جزوه مختصری است از دکتر جواد نوربخش - دکتر عزالدین معنوی و دکتر فیروز نقش تبریزی که در فروردین ماه سال ۱۳۴۵ و از انتشارات مجله بهداشت روانی بدست خوانندگان رسیده و در اندک مدتی به فراموشی سپرده شده است. شاید بسیاری از هنرجویان و هنر آموزان از چاپ چنین اثری آگاه نباشند (بیمارستان روزبه و کتابفروشی چهر و کتابفروشی دهخدا که ظاهراً مراکز فروش این جزوه بوده اند - در پیشخوان خود هیچ نسخه ای از این کتاب را محفوظ نداشته اند).

در این کتاب مختصر - تاریخچه پسیکو درام و قوانین و روش های اساسی مربوط به این شیوه از مداوا مطرح شده است . منابع مندرج در پایان کتاب جملگی به زبان های خارجی است و کوچکترین اشاره ای به فرهنگ و روحیه مردم ایران نشده است. در حد تئوری می توان این کتاب را بدیده منت گذاشت.

در سال ۱۳۴۶ دکتر احمد صبور اردوبادی استاد دانشگاه تبریز در کتابی به نام اصالت در هنر و علل انحراف احساس هنرمند (از انتشارات انجمن علمی - مذهبی دانشگاه آذربادگان) به زبان سخت پیچیده و معضل از هنر و نقش آن در زندگی و از احساس هنرمند و مباحث روانی بحث می کند . مطالب کتاب چندان راه گشای مشکلات نیست و شیوه نگارش بدل نمی نشیند .

دکتر پرویز فروردین نویسنده دیگری است که کتابی تحت عنوان

روان‌کاوی و روان‌شناسی هنرمند نوشته دکتر لورنس هژر استاد روان - پزشکی دانشگاه کورنل نیویورک را به فارسی ترجمه کرده است. (مرداد ۱۳۵۱) که همانند اکثر آثار آقای دکتر فروردین بلا استفاده می‌ماند. در مقدمه این کتاب از قول مترجم چنین آمده است:

«... کتاب حاضر راجع به روان‌کاوی و روان‌شناسی هنرمند یا به عبارت دیگر راجع به خلق و خوی و گرایش‌های شخصیت آفریننده و در باره داد و ستد، گیر و دار، پیکار و کشمکش وی با محیط در عصر حاضر و در یک جامعه صنعتی می‌باشد.»

نویسنده کتاب - دکتر لورنس هژر - نیز در مقدمه خود بر کتاب می‌نویسد:

«... هسته مرکزی مشکلات هنرمندان که بالاخره در اثر تشدید ممکن است منجر به بیماری‌های آنها شود عبارتست از عدم توانایی آنان در تلفیق دلخواه و رضایت بخش یک زندگی هنرمندانه با یک زندگی متعارف و معمولی.»

کتاب مذکور به حواشی و پراکنده‌گونی بسنده می‌کند و در بسیاری از موارد از دقایق علمی و هنری دور می‌افتد.

کتاب «هنراز دیدگاه روان‌پزشکی» اخیراً بدست ما می‌رسد. از انتشارات شرکت سهامی چهر و در اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ به چاپ رسیده است. با قطع وزیری در ۸۸ صفحه. مؤلف دکتر عزالدین معنوی (استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران) است [یکی از نویسندگان کتاب مختصر پسیکودرام که قبلاً بدان اشاره شد] و دو نفر از همکارانش (دکتر فرید فدائی - رزیدنت روان‌پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و کسریم امیر خسروی بنا به اشاره آقای دکتر معنوی در مقدمه کتاب - ظاهراً آقای امیر خسروی سالیان دراز در هنر کار کرده‌اند).

کتاب شامل یک مقدمه و ده بخش است که از تاریخچه (هنر و روان-

پزشکی) روش‌های تحقیقی ادبیات، نمایش و اسطوره - هنرهای تجسمی - هنر معماری - موسیقی - رقص - سینما - اصول مربوط به زیبایی و شکل - وقفه در خلاقیت سخن می‌گوید. فهرست منابع - به زبان‌های خارجی - ضمیمه کتاب است.

ادبیات، نمایش و اسطوره سومین مبحث مطرح شده در کتاب اشاره می‌کند که فروید افسانه اودیپ را به عنوان اساسی‌ترین داستان انسانی می‌داند. هرچند خود فروید هرگز مانند پیروان خویش فرضیه مشخص و سازمان بندی شده‌ای راجع به هنر به وجود نیاورد و نظرات او اغلب به صورت جملات پراکنده‌ای است که در آثار مختلف او یافت می‌شود. فروید در کتاب معروف خود به نام تعبیر رؤیا، سیر حوادث نمایشنامه اودیپ شهریار را به جریاناتی که در جلسات روان‌کاوی می‌گذرد، شبیه می‌داند. نویسندگان کتاب هنر از دیدگاه روان‌پزشکی فروید را اولین منتقد روان‌کاوانه نمایشنامه‌ها می‌دانند.

دربخش هنرهای تجسمی قید شده است که مطالعه شکل‌های مبهم‌تر هنری محتاج به درک رسانه‌ها و زبان‌های تمثیلی مربوط به آن می‌باشد که برای اکثر پزشکان روان‌کاو ناآشناست. و در بخش بعدی یعنی هنر معماری - نویسندگان کتاب سهم نوشته‌های روان‌کاوی را در محدوده این هنر ناچیز می‌دانند و از قول یکی از محققان می‌نویسند که:

«... محیط تئاتر به عنوان يك اقتباس سمبوليك از غار و از محل‌های نخستین زندگی بشر صورت گرفته است.»

نویسندگان هنر از دیدگاه روان‌پزشکی اظهار نظر کرده‌اند که:

«... موسیقی هنری است که کمتر از سایر هنرها مورد توجه روان‌کاوان قرار گرفته است و شاید دلیل این امر طبیعت بیش از حد انتزاعی و تجربیدی موسیقی باشد.»

چند سطری در مورد رقص - به عنوان يك وسیله درمانی - به صورت

رقص‌های کلاسیک، محلی و عامه‌پسند و پانتومیم (نمایش‌هایی که بدون لفظ اجراء می‌شده و به صورت لال‌بازی و اداء حرکات منظور نمایش را بیان می‌کرده‌اند) و توضیحاتی در باره سینما و اصول مربوط به زیبایی و شکل، مباحث بعدی کتاب را تشکیل می‌دهد. «وقفه در خلاقیت» آخرین بخش کتاب است که با این جمله شروع می‌شود:

«... مهار هنری که به معنی ناتوانی هنرمند در خلق آثار جدید می‌باشد، به اندازه خود انگیزه هنری مرموز است.»

اما آنچه مجموعاً می‌شود در باره کتاب اظهار نظر کرد اینست که مسلماً قدم خوب برداشتن در هر امری جرأت می‌خواهد و در کمال بی‌طرفی باید گفت که مناسبانه کمتر در قلمرو «هنر و روان» و نقش متقابل آنها درهم و سبب هم در پیشبرد اهداف دیگری، به تحقیق پرداخته شده یا حد اقل یکجا در مجموعه‌ای چنین کاری انجام گرفته است. ولی از این نکته نیز نباید غافل شد که طرح مطالب به صورت بسیار فشرده و در نهایت پیچیدگی و بعید از ذهن و ترجمه جمله به جمله نوشته‌های دیگران گاهی مشکلی در تفهیم و تفاهم پیش می‌آورد. توضیح پاره‌ای از لغات برای کسانی که قدم‌های نخستین در زمینه التقاط و ارتباط هنر و روان‌شناسی و ... برمی‌دارند و از ریزه‌کاری‌های علمی روان پزشکی مطلع نیستند بسیار ضروری می‌نماید. حتی تفسیر برخی از اصطلاحات در زیر نویس یا صفحات الحاقی لازم جلوه می‌دهد. در این کتاب اصطلاحات روان پزشکی چنان به کار رفته که توگویی خواننده معمولی نیز از این مصطلحات آگاه است. یادمان باشد که در ارتباط با بخش ادبیات، نمایش و اسطوره - کتابی از کارل گوستاو یونگ (و چندتن از همکارانش) به نام «انسان و سمبول‌هایش» به فارسی برگردانده شده است (انسان و سمبول‌هایش، کارل گوستاو یونگ و ...، ترجمه ابوطالب صارمی، چاپ اول ۱۳۵۲، چاپ دوم زمستان ۱۳۵۹. کتاب پایا با همکاری انتشارات امیرکبیر، ۵۴۳ صفحه) که هر چند ترجمه

ثقیل کتاب اجازه بهره‌مندی بیشتر از این متن برگزیده را نمی‌دهد ولی بهر حال مطالب اساسی مربوط به « اساطیر باستانی و انسان امروز » به موشکافی تمام در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. احیاناً این کتاب می‌توانست منبع قابل استفاده‌ای برای محرران کتاب هنر از دیدگاه روان‌پزشکی قرار گیرد.

در بخش مربوط به موسیقی و تأثیر درمانی موسیقی - نویسندگان کتاب مذکور کم‌التفاتی کرده و به اختصار و اجمال، طرح مسأله نموده‌اند. در حالیکه کتاب ارزنده گزاروش (G. Revesz) آهنگساز معروف مجارستانی تحت عنوان « روان‌شناسی موسیقی » (۱۹۴۶) در گوشه ذهن هر هنرشناس و دوستدار هنری نقش بسته است. گزاروش به صورت سیستماتیک در کتاب خود، روان‌شناسی و موسیقی را بهم ارتباط داده است. پس از او نیز کتاب‌های گوناگونی در روان‌شناسی موسیقی - روان‌شناسی صوت و روان‌پزشکی موسیقی و موسیقی درمانی نوشته شده است.

افلاطون نیز (قرن‌ها قبل از گزاروش) - در نظریه اتوس (Ethos) که مبنای اخلاقی و زیبایی‌شناسی دارد، اصوات موسیقی را در ایجاد حالات و انفعالات روحی موثر می‌دانست.

ارسطو برای نخستین بار به قدرت روان‌پزشکی موسیقی اشاره می‌کند و به عقیده او موسیقی می‌تواند انفعالات شدیدی در روحیه انسان به وجود آورد که برای برطرف کردن حالات بیماری بسیار موثر است. از آغاز قرن ۱۸ بعد بخصوص برای درمان بعضی از بیماری‌ها از موسیقی استفاده می‌کردند. روان‌پزشکان عقیده داشتند که چون موسیقی تحریکاتی در فیزیولوژی بدن به وجود می‌آورد، می‌تواند تغییراتی هم در حالات روانی تولید کند.

در نیمه اول قرن ۱۹ دانشمندانی چون شنايدرورودنیتس (Roudnitz) نظرات جالبی درباره تأثیر انواع موسیقی و سازهای مختلف در

ایجاد حالات روحی بیان داشتند و خلاصه آنکه موسیقی به عنوان عامل مؤثر در رهبری فرد و جامعه در پزشکی و روان‌شناسی مورد تحقیق قرار گرفته است. و در این باره بسیاری از روان‌شناسان و پزشکان مانند بانی (۱۹۶۵) بانلر، بونهایم، داگلاس واگنر (۱۹۶۶) استیل (۱۹۶۷) و گاستون (۱۹۶۸) نظرات جالبی بیان کرده‌اند که امروزه در تمام رشته‌های روان‌شناسی مورد استفاده قرار گرفته است.

در قسمت رقص - مطلب عنوان شده در کتاب هنر از دیدگاه روان - پزشکی بسیار مختصر و شتابزده است. در حالیکه نویسندگان محترم کتاب می‌دانند که بسیاری از روان‌شناسان هر حرکتی از رقص و پاپیکویی (حداقل در میان بومیان مناطق مختلف جهان) را از دیدگاه روانی با موشکافی کامل مورد توجه قرار می‌دهند. شاید کتاب «رقص و زندگی» نوشته روزه گارودی با پیشگفتاری از موریس بژاز ترجمه افضل وثوقی از انتشارات سروش، تهران ۱۳۵۵ می‌توانست مورد استفاده مؤلفان کتاب هنر از دیدگاه روان پزشکی قرار گیرد.

غریب بودن از فرهنگ بومی و هنرهای سنتی سرزمین خودمان نیز، نویسندگان کتاب مذکور را به سوی ترجمه‌کشانده و شواهد و مثال‌های بعید از ذهن خواننده کتاب را مطرح نموده‌اند. در این زمینه راقم این سطور (جابر عناصری) اخیراً به تفصیل در باب پسیکو درام عامیانه سخن گفته‌ام (کتاب فصل قاموس، دفتر پنجم، بهار ۱۳۶۳ صص ۲۵۸ - ۲۷۴) التفات به این مقاله در تکمیل مطالب کتاب و در تجدید چاپ آن احتمالاً مؤثر خواهد بود. توجه به مطالب منظوم و منثور برخی از نویسندگان خوب وطن ما و تفسیر گوشه‌هایی از آثار هنرمندان چهره در زمینه موسیقی و رقص و معماری و چیدار قلمرو هنرهای نمایشی و ... می‌تواند دید وسیع‌تری بوجود آورد. تحقیقات عینی در بساطه بسیاری از هنرهای بومی نیز راهگشای محققان در تحریر کتاب‌های مربوط به هنر از دیدگاه روان‌شناسی و روان‌کاوی

صلیب هنر / ۱۳۹۱

و روان پزشکی قرار خواهد گرفت.

بهرحال سعی نویسندگان کتاب هر از دیدگاه روان پزشکی، قابل
تحسین است به شرط آنکه از فرهنگ خودی بیشتر بهره بگیرند و از روش
مطالعه کتابخانه‌ای به روش پژوهشی عینی در این زمینه توجه فرمایند.

دوازدهم تیرماه ۱۳۶۴

www.KetabFarsi.com

شماره اصلی این سند سفید میباشد

شماره اصلی این سند سفید میباشد

آواز کشتگان

محمد - محمد علی

رومانی است از
ادبیات زندان
و جامعه شهری

آن

ز دیک شصت هفتاد سال است که با معیار اروپایی سابقه قصه، داستان، و رومان نویسی داریم. حالا این نهضت از محمد علی جمالزاده شروع شده با آخوندزاده یا طالبوف یا ترجمه آزادی که میرزا حبیب اصفهانی از حاجی بابا کرده است بماند - هر چه هست با جمالزاده و هدایت و علوی و یکی چند تن دیگر شکل گرفته و آمده جلو. که باز هم به خوب و بد و چند و چون این آثار قنای کاری نداریم. زحمتی کشیده اند در خور ستایش و در زمینه وسیع و بکری که در اختیارشان بوده قلم زده اند و... که درود و سپاس بر آنها باد.

یکی از معدود پیشکسوت‌های گونه ادبی مورد بحث، بزرگ علوی است که با نوشتن کتاب ورق‌پاره‌های زندان^۲ و تشریح اوضاع و نحوه ارتباط‌های پیچیده درون زندان دوره رضاخان، ساحتی بامحتوای ادبیات زندان (البته این نام اخیراً روی چنین ادبیاتی گذاشته شده است)، را به ادبیات معاصر ما افزود. ادبیاتی که جدا از زندگی و ادبیات قشر روشنفکر نبوده و نیست. این را تاریخ زندان‌های کشور ثابت کرده است؛ که اکثریت قریب بداتفاق زندانی‌های سیاسی ما - که کم هم نبوده‌اند - در طول قرن‌ها، از قشر تحصیل کرده و این اواخر بخصوص از دانشگاهیان بوده است. پس ما وقتی از مقوله‌ای با عنوان ادبیات زندان صحبت می‌کنیم لاجرم پای قشر روشنفکر را هم به‌میان می‌کشیم. و در این رهگذر خیلی از نویسندگان ما درباره قشر روشنفکر زندان رفته و زندان نرفته نوشتند. (این تقسیم‌بندی را از آن جهت توصیه می‌کنم که در طول قرن‌ها ساختار روابط اجتماعی سیاسی کشور ما طوری بوده است که اغلب کسانی که موردالفکر می‌شدند، در اوایل فعالیت، خود را در تقابل حاکمیت مستبد و سلطه‌جویی دیدند. که یا در این تقابل باقی می‌ماندند و سرنوشت محتوم خود را که همان زندان و شکنجه و تبعید بود پیدا می‌کردند یا نه، لب فرو می‌بستند و احیاناً جزو دیوانی‌های دربار درمی‌آمدند)، که دیده‌ایم و خوانده‌ایم و ضمناً می‌دانیم که کمتر کسی بوده که در دایره‌ی از يك سوی پشت بام نیافتاده باشد. گذشته از خود بزرگ علوی که اثرش عمدتاً يك سند تاریخی است و سمت و سوی معین دارد، غالباً یا با توصیه‌هایی که برای پیوستن به يك قشر معین اجتماعی کرده‌اند، چماق تکفیر را داده‌اند دست عده‌ای از خدا بی‌خبر، یا مثل عزیزان دیگر از فرط خودمحوری و جداافتادگی از نه‌تنها سلیقه توده مردم، بلکه حتی قشر دانشجو و کارمند، آثاری با کمتر از پانصد خواننده از خود

بجا گذاشته‌اند - که صد البته نه آن اولی چراغی روشن کرده است و نه این دومی راه بدهی می‌برد. روشنفکر کسی است که هر گاه از حقیقتی ناب لبریز شد، بی‌هیچ مضایقه و بی‌هیچ ملاحظه از مکتب‌های سیاسی اجتماعی و... حرفش را با سند بر اثبات حقیقت گویی بزند، بی‌آن که قید و بند تازه‌ای را در روابط اجتماعی ایجاد کند. بگذرم که قصد نوشتن یادداشتی است بر رومان آواز کشتگان رضا براهنی، که خود گاه جزو دسته اول و گاه جزو دسته دوم از روشنفکرها بوده است.

۳
ی

ادم نیست کدام نویسنده گفته است: «هیچ رومانی نیست که بخشی از زندگی خود نویسنده در آن مستر نباشد»، این به یك معنا درست است. چون اساساً زیاد نوشتن و حرف تازه زدن، مستلزم زیاد زندگی کردن است و لاجرم زیاد دانستن. و زیاد دانستن خود خطر کردن و دست یافتن به تجربه‌های تازه و کشف افق‌های بکر در پهنه هستی است. اگر زندگی را مجموعه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها ببینیم، مفاهیم گذشتن از فراز و نشیب به صورت عام و پشت سر گذاشتن زندان، آزادی، عشق، نفرت، آسایش، مخمصه، خوش‌نامی، بدنامی و... به صورت اخص، خود در بطن و متن زندگی قرار گرفته است.

۴
و

مارضا براهنی را نیز سال‌هاست که می‌شناسیم. آثارش را در زمینه شعر، قصه، داستان، رومان، نقد ادبی و ترجمه خوانده‌ایم. و می‌دانیم که علی‌رغم حرف و سخن‌هایی که بجا و نابجا در طول سال‌ها قلم‌زنی پیرامون خود ایجاد کرده است، نویسنده‌ای است دردکشیده و پرکار که بیشتر از

بهاران عمرش زندگی کرده است. زندگی پرتلاطمی که حالا - مدعی اش ساخته که صدای آواز کشتگان سال‌های ۵۵-۴۰ را بد گوش ما می‌رساند. اثری که جا دارد بیشتر از رومان چاه بدچاه (که مسئله شهادت را مطرح می‌کند)، و بیشتر از رومان بعد از عروسی چه گذشت (که مسئله تقابل بین لطمه حاکم و روشنفکر محکوم! را عیان می‌سازد)، و هر دو دارای شخصیت‌های مفعول ذهنی هستند، نگاهش کرد.

کتاب در پیوندی آشکار و پنهان با دوررومانی که اخیراً از این نویسنده و توسط انتشارات نشر نو چاپ شده است قرار دارد. که در واقع باید آواز کشتگان را با پنج حدیث چاه بدچاه، بعد از عروسی چه گذشت، قهرمان زشت، پری‌داران، و آینه چشمان معرفی کرد. چرا که این سه رومان با پنج حدیث یک سیر تکاملی از وحدت تم و هنر و تکنیک را پیموده تا رسیده است بدصفحات پایانی آواز کشتگان. و هر سه رومان مربوط است به دوران ستم‌شاهی! و این در حالی است که با توجه به سیر حوادث یکی دو سال اخیر در جامعه ما، اکثریت هنرمندان، در حال تصحیح افاضات بی‌مهابای خود در سال‌های پنجاه و هفت و پنجاه و هشت هستند.

۵

مداد بزرگ علوی و چند نفر دیگر از جمله؛ احمد محمود، نسیم خاکسار، محسن حسام، علی اشرف درویشیان، و غلامحسین بقیمی^۲ و دیگران و دیگران که نسبتاً جدی‌تر در زمینه ادبیات زندان و تبعید کار کرده‌اند، و جمع قابل توجهی که در طول سی چهل ساله اخیر از زندگی شهری سخن گفته‌اند، ما حالا با آواز کشتگان روبرو هستیم که هر دو جنبه ادبیات زندان و ادبیات مردم شهرنشین و «بورژوازی» را دربر دارد. (بورژوازی که به معنای طبقه متوسط به کار می‌رود و نه به معنای مصطلحش که بیشتر به

سرمایه‌دارهای شهری و کسانی که به انقلاب بوژوازی خیانت کرده‌اند)، طبقه‌ای که حدود دو بیست سیصد سال است در غرب و حدود شصت هفتاد سال است در ایران بوجود آمده و تاریخی با قصد و داستان‌هایی پرتحرک‌تر و متنوع‌تر از داستانهای عصر فئودالیسم برای جوامع شهری ساخته است. داستان‌هایی از آموزگاران، سردفتران، فاحشه‌ها، بازرگان‌ها، گداها، جاشوها، دلال‌ها، ارتشی‌ها، اشراف‌زاده‌ها، دزدها، لقمین‌ها، کودکان پرورشگاهی، کارگران غیرانقلابی، پیشدوران انقلابی، کمونیست‌های واپس‌گرا، بازاری‌های ملی‌گرا و... که شاید خیلی از شخصیت‌ها مضمون و مورد استفاده نویسندگان ایرانی هم قرار گرفته باشد. که همه را می‌شود فهرست کرد و گفت که مثلاً چد کسی در چه زمانی کدام شخصیت یا تیپ تازه را در ادبیات ما وارد کرده است.

••• باری و اما داستان... محمود پسر مشهدی قربان (پادوی یکی از تجارتخانه‌های بازار تبریز)، که بعد از سال‌ها تحمل سختی و محرومیت توانسته به استادی دانشگاه برسد، از بیداد رژیم پهلوی به ستوه می‌آید و نوعی مبارزه روشنفکرانه را در محیط دانشگاه در پیش می‌گیرد. و در همین گیرودار دست بدیک سری اقدامات افشاگرانه علیه نظام موجود می‌زند - که خوب، عاقبتش هم معلوم است؛ چند بار زندان رفتن و مره کابل و شوک برقی و شکنجه‌های جورواجور را چشیدن و دست آخر شاید مرگ هم در انتظارش باشد، و... فاجعه این جاست! که اگر مرگ نباشد سوء تفاهم مردم بیرون از زندان، در مقابل آزادی او خود نوعی مرگ تدریجی است. (که البته این فراز علی‌رغم تلاش براهنی برای عمومی جلوه دادنش عمومی نیست. شاید یک بدبیاری است که بعضی‌ها دچارش شده‌اند.)

در فصل اول کتاب، محمود به عنوان قهرمان زشت، حدیث نفس می-کند و پاسخ بیشتر پرسش‌های درست و نادرست مردم و دوستانش را که انتظار خلاص شدن او را از دست دژخیمان ندارند می‌دهد. او ابتدا از ترس سخن می‌گوید: / ترس وجود دارد. هیچ‌کس بهتر از خود زندانی معنی ترس يك زندانی را نمی‌داند. يك زندانی ترس را بهتر از شما مردم زندان نرفته می‌فهمد. چون تجربه‌اش کرده است. ولی معلوم نیست که شما چرا از زندانی آزاد شده وحشت دارید. البته قبول نمی‌کنید که از او وحشت دارید. بلکه می‌گوئید که يك نفر نباید به زندان برود و وقتی که رفت دیگر نباید بیرون بیاید. و وقتی بیرون آمد، باید بطور منطقی نتیجه گرفت که اصلاح‌شجاع نبوده... / و در جای دیگر می‌گوید: / و شما که جرأت مبارزه ندارید، این‌طور وانمود می‌کنید که کسی که جرأت مبارزه دارد. باید مرده‌اش از زندان بیرون برود. /

و این بخش در واقع همان پاسخ درد آلود است که محمود به معترضینش می‌دهد: / شما عاشق مرگ هستید. منتها نه مرگ خودتان... بلکه مرگ يك آدم دیگر، به دست يك آدم دیگر... آقا با توام، تو چرا از مرگ من لذت می‌بری؟ من چه هیزم تری به تو فروختم... / و در پایان این فصل که بیشتر بافت مقاله دارد تا داستان محمود، چهره زشت آدم‌هایی که پشت سرش چشمک می‌زنند و می‌نمایانند که حتماً کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌اش هست که اول دستگیرش کرده‌اند و مدتی نگهش داشته‌اند و بعد آزادش کرده‌اند، را به وضوح نشان می‌دهد و خیلی جدی یقه‌شان را می‌گیرد. و ما آدم‌هایی را می‌بینیم که بی آن‌که حتی قدمی علیه اختناق نظام برداشته باشند در مجالس خصوصی بز يك « قهرمان زیبا » را می‌گیرند و به واسطه تحصیلات عالی یا نام و آوازه‌ای که دارند لابد چند شنونده هم دارند.

رومان حاوی دوداستان مجزا از هم است که يك سلسله حوادث فرعی را هم در پی دارد. بخش نخست این داستان به شهروندی اختصاص دارد که به مسائل دمکراتیک و روشنفکرانه سخت پایبند است. و دیگر، خاطراتی خواب گونه و جستجوگریخته است، از زمان کودکی و جوانی خود محمود و پدر و برادرش - که با تصویرهایی کمرنگ از دختر عمویی ریا به نام ماهنی درهم می آمیزد - پاساژهای گاه طرح گونه سراسر رومان با دو محور داستانی که گفتیم هر کدام با تکنیک نه چندان ضعیف، اما صادقانه و عینی در طول ۴۲ صفحه رومان چهره ها و ماجراهایی باور کردنی و لمس شدنی از يك يك شخصیت ها نشان می دهد. در زندگی گذشته محمود ما چهره مصمم و پرتوش و توان پدر محمود و چهره سلیمان برادر محمود را با آن چشمان علی و گاه فیلی رنگ و لطافت روح و عمق دلباختگی اش را بسه کفتر که برای محمود در لحظات دشوار زندان به عنوان يك پشت و پناه و محرم راز و تقویت کننده روح عمل می کند داریم. بخصوص چهره و رفتار پدر که گاه در حد يك قدیس انقلابی ظاهر می شود. و سلیمان که چون پرنده ای سبکیال که دچار ضرب منقار قرقی شده است، در رومان ظاهر و ناپیدا می شود. همچنین ماهنی دختر عموی محمود را با چشمانی به رنگ آسمان و مشکلاتی که در برابر عشق به سلیمان دارد. را احساس می کنیم. از صحنه تجاوز کربلایی فیروز جن گیر به ماهنی از پشت شیشه اتاق احساس انزجار و ترس داریم؛ /هیكل فقط برای يك لحظه در پشت شیشه مهتاب زده ظاهر شد. لخت بود. پاهای کج و معوج داشت. دندان های کجش از داخل يك دهان محاصره شده با موهای کثیف، مثل دندان های درشت يك حیوان بود... / و بعد مرگ ماهنی است که (از بالای برج ارگ تبریز)، ما را متأثر می کند.

صحنه فروختن اسب گاری پدر محمود، زیرهندواندها قایم شدن محمود