

اژدها کشان روستایی

نقد و بررسی "اژدها کشان" نوشته یوسف علیخانی

دکتر احمد ابومحبوب

رئالیسم یا واقع‌نمایی، با شاخه‌های گوناگونش، یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین نگرش‌های ادبیات داستانی امروز ایران است. توجه به واقعیت در ادبیات داستانی ایران، از دوره مشروطه آغاز می‌شود. شرایط روزگار چنان ساخته بود که تمامی آثار داستانی تألیفی (نه ترجمه‌ای) در این دوران واقعگرایانه باشد. اگرچه بسیاری از متقدان و مورخان معاصر ادبیات، آغاز رئالیسم در ایران را به جمالزاده برمی‌گردانند، اما حقیقت این است که باید به عقب‌تر برویم و از آثار آغاز مشروطه که تا حدود زیادی زیر تأثیر نگرش‌های آخوندزاده بود، غفلت نورزیم.

به هر حال، این شیوه نگرش ادبی (= مکتب ادبی) تا امروز پیشرفت زیادی کرده و آثار مهه ادبی را بدید آورده است. اکنون دو شیوه رئالیسم و سورئالیسم پا به پای هم در ادبیات داستانی معاصر ما به پیش می‌تازند. یکی از شاخه‌های واقع‌نمایی، رئالیسم روستایی است که ادبیات روستایی Rustic literature نیز نامیده می‌شود. به نظر می‌رسد روستاگرایی در بنیاد خود نمی‌تواند رئالیستی نباشد.

نویسنده‌اند. تاریخ این شیوه را در اروپا می‌توان تا شیوه‌های کمال بخشیده‌اند. تاریخ این شیوه را در اروپا می‌توان تا شیوه‌های تنکر قرن نوزدهم عقب برد که نویسنده‌اند به مردمی می‌پرداختند که به آنان «وحشی نجیب» (noble savage) گفته می‌شد. این اندیشه و شیوه، به عنوان واکنشی طبیعی در برابر جامعه‌ای پیچیده و محنت‌زده گسترش می‌یابد و نشان می‌دهد که مردم دهات یا بی‌تمدن‌ها یا وحشی‌ها، مردمی هستند با عواطف ساده و



* اژدها کشان (رمان)

* یوسف علیخانی

* چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات

نگاه ۱۳۸۶

به کار برده شده است که خودشان مهارت فراوانی دارند، نباید با نظر محاوره‌ای یا ابتدا ای اشتباہ گردد؛ به ویژه هنگامی که سادگی و گاه بی‌لطافتی زبان اقتضا دارد.

ازدهاکشن، اثر یوسف علیخانی، مجموعه داستان‌های کوتاهی است که در این شیوه موفق می‌نماید و کاملاً در طبقه‌بندی ادبیات رئالیستی روستایی قرار می‌گیرد. همه داستان‌های این مجموعه در یک روستایی واحد (میلک) اتفاق می‌افتد یا با آن ارتباط دارد. به عبارتی، این روستا پیوندهای خاص خود زندگی می‌کنند.

زبان اثر، سه قلمرو را بر می‌گیرد: ۱. زبان راوی، ۲. زبان روستاییان، ۳. زبان شهری. این قلمرو سوم، محدود است و در فضای روستایی گم می‌شود. زبان مسلط، قلمرو دوم است که در سراسر اثر گسترش یافته است و حتی زبان راوی را نیز زیر نفوذ دارد. هویداست که علیخانی تسلط خوبی بر زبان روستایی راچ در نواحی البرز دارد. البته باید گفت که گاهی زبان روستایی در این اثر ناهمگون به نظر می‌رسد، که گویا مریوط به ارتباط با شهر است:

- ها، اگر بر عکس پشت خر نشینی، به پشت سرت نگاه نکنی، بلا و نمی‌شه. (ص ۵۴)

- ننه گفت: می‌گه آمدن، خبر دادن چی نوشته؟ (ص ۷۷)
- خاله گفت: چی تو گویی؟ مگه چند سال پیش بود؟ این خواهرزاده من تازه از شیرگرفته شده بود. (ص ۷۶)

نمونه‌هایی از این دست در این مجموعه متعدد است و من بدین چند مورد اکتفا کردم. بهتر بود اینها هم با همان لهجه روستایی خاص نوشته و بیان می‌شد تا درجه راستنمایی و صداقت افزایش یابد. ثبت لهجه‌ها و گویش‌ها در آثار داستانی کاملاً امکانپذیر است و می‌تواند آنها را حفظ کند و به عنوان مواد اولیه زبان‌شناسی تطبیقی گویش‌ها و لهجه‌های ایرانی به کار رود؛ چیزی که در زبان فارسی و گویش‌های ایرانی کم داریم و نیاز آن احساس می‌شود و ارزش علمی بالایی دارد.

به هر روی، علیخانی در درونمایه ادبیات روستایی، توانسته است به خوبی، صداقت‌ها و سادگی‌های روستایی را تصویر کند و زندگی ساده آنان را که همراه با کار و دشواری و سختی و رنج است، نشان دهد.

یکی از اویزگی‌های فرهنگ روستایی، تسلیم‌پذیری و تقدیرگرایی است، که البته همین گفتمان، سختی‌های زندگی را برای آنان آسانتر و قابل تحمل تر می‌سازد. آنان خود را به حوادث و رنج ناشی از آن تسلیم می‌کنند و بدان چهراه مذهبی میدهند؛ به همین دلیل است که در این مجموعه، امامزاده مرکزیت روستایی می‌یابد و اغلب چیزها با آن مرتبط می‌شوند. روستاییان، برخلاف فرهنگ شهری، همه چیز را مرتبط با مذهب (امامزاده) می‌بینند و حتی باورهای عامیانه روستایی و نیز خرافه‌های خود را به خدا و پیغمبر و قرآن منتسب می‌سازند:

- یعنی این چیزایی که درباره کلثوم ماما می‌گن، حقیقت دارد؟
- ها، در قرآن هم اومده. این چیزا انکارش خوبیت نداره.

طبیعی و تفکرات عمومی نیرومند که در فرهنگ‌های بیگانه منحل و مضمحل نشده‌اند.

در چشم‌انداز روستایی، مردم ساده به صورت کسانی تصویر می‌شوند که نسبتاً بی‌تكلف از خودشان سخن می‌گویند؛ ساده و غالباً با زبانی غیردستوری و گاهی با لهجه واقعی، و به عنوان کسانی نشان داده می‌شوند که تا حد زیادی صمیمی هستند یا صفاوی متأثر کننده دارند و با دشواری‌ها و فلاکت‌ها و شیوه‌های خاص خود زندگی می‌کنند.

سابقه ادبیات روستایی در ایران هم، مانند اروپا چندان کهن نیست. در واقع کم کم با مشروطه، شیوه نگرش به جامعه و ادبیات دگرگون می‌شود و رفته‌رفته توجه به جوامع روستایی دیده می‌شود و در ادبیات نیز اندک اندک گرایش به این سمت پیدی می‌آید. قدیم ترین سابقه آن را شاید بتوان به اوایل قرن چهاردهم هجری کشاند؛ یعنی زمانی که تسبیح خان (۱۳۰۹) از جلیل محمد قلیزاده، و مرفه آقا (۱۳۰۹) از نیما یوشیج، و روزگار سیده (۱۳۰۶) از احمدعلی خدادادگر تیموری منتشر می‌شود. در این آثار، فضای روستایی و زندگی و تفکرات روستاییان مورد توجه است و بیشتر رویکردی انتقادی نسبت به آنان مشاهده می‌شود و البته هدف نویسندهان آن، گونه‌ای تعیین نمایین است. حدود دو دهه و نیم بعد، غلامحسین ساعدی در عزاداران بیل (۱۳۴۴) تا حدودی زبانش با سادگی و تکلف روستایی متناسب می‌شود و به صورت شخصی روستایی و تا اندازه‌ای به سبک روستایی سخن می‌گوید و این خود، تأثیر سرگشتشگی و رنج اجاری آنان را گسترش می‌دهد و شدیدتر می‌کند و بر عواطف نیرومند و آثار آرام اما غالباً بارور هوشی پرورش نایافته تأکید می‌کند. البته او و دیگر نویسندهان ایرانی همدورهاش معمولاً کمتر توانسته‌اند یکدستی لهجه روستایی را دقیقاً حفظ کنند، مگر اینکه نویسنده در اصل روستایی بوده و به زبان محلی نوشته باشد. در این مورد، زبان مرقد آقاآوقاق تر می‌نماید؛ اما هنوز راهی مانده است.

نویسندهان ایرانی در شیوه روستایی، بیش از زبان، بر زمینه و محیط و فضا و پیام تأکید داشته‌اند و بنابراین با وجود تصاویر دقیق روستایی، توانسته‌اند به دقت زبان روستایی را به کار بگیرند؛ با همان خشونت و سادگی و شکستگی، و نه به صورت محاوره‌های شهری. در این زمینه، دولت‌آبادی و امین فقری تا حدی موقفيت به دست آورده‌اند؛ اگرچه در اغلب موارد هم، زبان و هنر و ذوقشان را بر تن شخصیت‌های روستایی می‌پوشانند. شاید به همین دلیل است که شیوه روستایی در ایران کمتر از زاویه‌دید اول شخص بیان شده است، که احتملاً ناشی از عدم تسلط بر زبان روستایی است. بدین ترتیب، این روش دشواری‌های خاص خود را دارد. قابل توجه است که صادق هدایت در این مورد هم قدرت چشمگیری از خود نشان می‌دهد و مثلاً در داستان ذنی که مردش را گم کرد (سایه روش: ۱۳۱۲) کاملاً زبان و لهجه روستایی را به کار می‌گیرد و فضای روشی از محیط و زندگی به دست می‌دهد. ما از طریق این زبان می‌توانیم صمیمیت آن را باور بداریم؛ زیرا به میزانی گستره بـ شخصیت پرتو می‌افکند و آن را روشن می‌کند. گفتار روستایی، که غالباً به وسیله نویسندهانی

و انقلابیان چنان دروغین تصویر می‌شوند که هیچ روش‌نگاری به گردشان هم نمی‌رسد. چنان نوشته‌ها و فیلم‌هایی، به وسیله تهیه‌کنندگان و کارگردانان و فیلمنامه‌نویسانی ساخته می‌شوند که هرگز در روستا نزیسته‌اند و با روستاییان نبوده‌اند و هیچ‌گونه آگاهی دقیق و جامعه‌شناختی و علمی از خصلت‌های روستا ندارند و ذهنیت خود را به عنوان ذهنیت‌های روستاییان جا می‌زنند تا فقط آوازه‌گر و مبلغ باشند و سری در آخر بکنند. این بلایی است که بر سر نویسنده‌ان دولتی شوروی سابق با عنوان رئالیسم سوسیالیستی آمد و آنان را از مردم دورتر، اما به حزب و دولت نزدیک‌تر ساخت؛ ولی موقیت هنری برایشان در پی نداشت. اژدهاکشان به مردم دروغ نمی‌گوید و واقعیت‌ها را ملموس نشان می‌دهد.

یکی از موتیفهای ثابت این مجموعه، مسئله «مرگ» است. بدون استثناء، در همه داستان‌ها به گونه‌ای مرگ حضور دارد؛ مستقیم یا غیرمستقیم؛ گویی حادثه اصلی این داستان‌ها مرگ است؛ اما این مرگ‌ها فضای یأس‌آولد نمی‌سازند و به احساسات رمانیکی آبکی منتهی نمی‌شوند. مرگ هم واقعیتی است که زندگی روستایی در آن و با آن جریان دارد؛ این تقدیری است که روستاییان تسلیم آن هستند و آن را می‌پذیرند، و معمولاً بدون اینکه در روند زندگی‌شان اثر منفی بگذارند.

در اولین داستان (قشقاپل)، مرگ کبل رجب را می‌بینیم و در آخرین داستان این مجموعه (ظلمات)، خاک کردن کبل رجب (دفن) ذکر می‌شود. گویی داستان‌ها در این فاصله رخ می‌دهند، و در همین آخرین داستان است که قرار است بنای امامزاده به وسیله یک سازمان مدنی از شهر مرمت شود؛ و باز روستاییان، همان چند نفری که هنوز نفسشان می‌آید، امیدوار می‌شوند که پس از این، زوار بیشتری به میلک بیایند و آنجا از سوت و کوری بیرون بیاید و کار و بارشان بسامان گردد. حتی خودشان هم می‌خواهند پیشقدم بشونند. مشدی صفر، آخرین فرد این مجموعه، با یاد مرمت امامزاده و پیدا کردن کارگر به خواب رفت و «زود هفت پادشاه را خواب دید» (ص ۱۴۲).

این بود جمله پایانی اژدهاکشان!

آیا صداقت روستها در حال مرگ است؟

حاله گفته: جرئت نیست بی وقت برمی بیرون. اول وقت شام ره خوریم و می‌ریم زیر کرسی تا الله صبح.
سلطانلی گفت: بیخود حرف نزن. اینا ره می‌بره شهریان ما ره مسخره کن.

حاله گفت: خدا پیغمبر که دیگه مسخره نی. (ص ۷۷)

یا در جای دیگر می‌نویسد:

- اینها، همه‌اش خرافاته. آب هم مگه سنگین و سبک داره؟
خرافات؟ دور از جان! با همه چی بازی، با این هم بازی؟ امام پیغمبر هم دروغه؟ قرآن دروغه؟ (ص ۳۰)

در واقع، اینها ساده‌ترین و آخرین استدلال‌های روستایی هستند که در این اثر به خوبی به تصویر کشیده شده‌اند. امامزاده در این مجموعه، نماد مرکزیت مذهب در روستاهاست که بر همه زندگی آن مردمان ساده و صادق نفوذ دارد؛ مثلاً نام کتاب از یکی از کوتاه‌ترین داستان‌های مجموعه گرفته شده است: اژدهاکشان. این ماجرا یکی از روستاییان کهنه است به نام حضرتقلی، و تبدیل او به یک اسطورة عامیانه یا یک پهلوان اسطوره‌ای، که با قاطرش به نبرد با یک اژدها می‌رود که می‌خواهد میلک را نابود کند؛ وی اژدها را با شمشیرش به سه تکه می‌کند و خودش هم به طرزی ناشناخته می‌میرد و آثار اژدهاکشی او از بالای کوه تا پایین دره باقی می‌ماند. مردمی هم که به او کمک نکرده بودند، سنگ می‌شوند. وی با کشتن اژدها، روستایی میلک را نجات می‌دهد و باعث می‌شود در آنجا امامزاده‌ای بربا شود! از آن وقت همیشه در شب‌های سیزده بدر از دره اژدهاکشان نوری بالا می‌رود و با نور امامزاده میلک یکی می‌شود و بعد برای دیدار امامزاده شاهرشید، داخل گیبد امامزاده شاهرشید می‌شوند! بدین ترتیب است که پیوند اسطوره‌های عامیانه با مذهب در روستها مستحکم می‌گردد. همه این موارد، فضایی فانتزی و تخیلی و رویایی برای روستا می‌سازند و چنین است که جاذبه‌های تخیلی آن را پدید می‌آورند.

در این مجموعه گاهی نیز با حال و هوای سوررئالیستی روبه رو می‌شویم؛ مثلاً در داستان «تعارفی»، که باز هم با امامزاده مربوط است. این شیوه الیه جنیه غالب در مجموعه نیست و بسیار محدود است و می‌توان حتی گفت که به همین یک داستان محدود می‌شود.

حوادث داستان‌ها اصلاً پیچیده یا بزرگ نیستند؛ همه امور روزمره و عادی زندگی هستند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت اصلاً حادثه ویژه‌ای اتفاق نمی‌افتد، و همین امر است که داستان‌ها را در مرز خطر نگه می‌دارد؛ خطر تبدیل شدن به یک گزارش تصویری؛ اما در واقع مگر در روستها چه حوادث عظیمی می‌تواند اتفاق بیفتد جز امور روزمره خودشان، ترس‌هایشان، محافظه‌کاریشان، تسلیمان، تقدیرگرایی‌شان، صداقت‌شان، و سادگی‌شان؛ این روستاییان واقعی، همان کلیشه‌های من درآری فیلم‌های تلویزیونی نیستند که متفکران