

● محمدرضا سرشار

نقدی بر کتاب

جای خالی سلوچ

نوشتهٔ محمود دولت‌آبادی

چاپ اول - بهار ۱۳۵۸

محمود دولت‌آبادی و در عین حال یکی از کتابهای داستان پر فروش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. به طوری که با وجود حجم نسبتاً قابل توجه (چاپهای قبلی در حدود ۴۰۰ صفحه و چاپهای جدید، با حروف ریزتر، در حدود ۴۰۰ صفحه) و قیمت نسبتاً بالای آن، تا سال ۱۳۷۵، پنج بار و با مجموع تیراز (اول: ۱۱۰۰، دوم: ۷۷۰۰، سوم: ۵۰۰۰، چهارم: ۱۱۰۰ و پنجم) چاپ و منتشر شده است. در عین حال که در کارنامه سینم دولت‌آبادی نیز، ظاهرآ، چند بار چاپ شده است. این، در حالی است که با شناختن که شخصاً از شیوه کار ناشران دارم مطمئنم که این کتاب اگر به طور مرتباً و به هنگام تجدید چاپ می‌شد، تیراز و فروشی باز هم بیش از اینها پیدا می‌کرد. ضمن اینکه نوونه‌های متعدد مشابه این کتاب نشان می‌دهد که اگر آثار ادبی بتوانند ارتباط لازم را با مخاطبان خود برقرار کنند، در کشور ما، تیراز کتاب - به طور نسبی - آن طورها هم که ادعا می‌شود، کم نیست. هر چند - با این همه - مطلوب نیست.

بگذریم وارد بحث اصلی راجع به این داستان شویم. ضمن آنکه باید پیش‌پایش به این نکته اشاره کنم که این نقد، براساس چاپ دوم این کتاب، که در سال ۱۳۶۱ صورت گرفته است، نوشته می‌شود. بنابراین، اگر در چاپهای بعد، احیاناً تجدید نظری در داستان یا ویرایش مجددی در نشر آن صورت گرفته باشد، من از آن بی خبرم؛ و در این نقد، آن تغییرات احتمالی را مذکور قرار نداده‌ام.

در جای خالی سلوچ سی و چند نفر حضور دارند؛ که به اقتضای ضرورت داستان، نقشهای متفاوت را (از اصلی گرفته تا سیاهی لشکر) ایفا می‌کنند. سلوچ، که نام او در عنوان کتاب نیز آمده است، از ابتداء انتها، حضور واقعی مستقیمی در

قصهٔ داستان مرگان، زن روستایی ساکن روستای زمینچ در استان خراسان، یک روز صحیح که از خواب بر می‌خیزد، متوجه می‌شود که شوهرش، سلوچ، بی خبر، آنان را ترک کرده است. از این پس، او که وارد دوپسر به نامهای عباس (حدوداً هفده ساله) و ابرارو (۱۵-۱۴ ساله) و یک دختر حدوداً دوازده ساله به نام هاجر و مقداری بدھی باقی مانده از شوهرش است، مبارزه و کشمکشی فوق العاده دشوار (چیزی در مایه تنزع بقا) تولم با فقر شدید مالی را، برای بقا و ادامه حیات خانواده اش آغاز می‌کند؛ مبارزه‌ای که داستان جای خالی سلوچ را شکل می‌دهد.

عباس، که بسیار خشن و مادی است، قوز بالای قوز این خانواده است. سرانجام، ناداری سبب می‌شود که به کار شتریانی شخصی به نام سردار مشغول شود. اما در جریان فرار و گریز و در گیری اش با یک شتر مست به چاهی پناه می‌برد؛ و در آنجا در اثر وحشت ناشی از روبه رو شدن با یک انعی، یکباره همه موهاش سفید می‌شود، تا مدتی دچار بیهت و گیجی است، و مردانگی اش نیز از بین می‌رود. مرگان، خود مورد تجاوز سردار قرار می‌گیرد. هاجر، قبل از آنکه آنادگی کافی برای زناشویی پیدا کند به ازدواج مردی بسیار بزرگتر از خود (علی‌گناور)، که زنی مغلول نیز دارد، درمی‌آید، و سپس از او باردار می‌شود. ابرارو پس از مدتی کار روی اولین تراکتوری که به روستا آمده است، بی کار می‌شود. تا آنکه سرانجام مرگان و ابرارو تصمیم می‌گیرند هم برای نجات از آن زندگی دشوار و هم احیاناً پیدا کردن سلوچ، برای همیشه از روستا مهاجرت کنند و به شهر (شاہرود) بروند.

جای خالی سلوچ، بعد از کلیدر، قویترین اثر

دولت آبادی: «مسئله زیاد آمدن نیروی کار از مضمون تولید»^(۱) ۲. ایجاد روزنه‌ای برای کم کردن فشار بر روساییان، و جلوگیری از پایگیری مقاومتها و مخالفتهای مردمی در روساتها در برای رژیم. (از زاویه‌ای دیگر، گرفتن حریه از مخالفان، و ناکام نهادن آنان در تحریک روساییان علیه رژیم.)

۴. تبدیل کشور به بازاری برای مصرف محصولهای کشاورزی خارجی - از جمله ارباب بزرگ: آمریکا. (این در حالی بود که ایران، تا دو سه دهه پیش از آن، نه تنها در این مورد کمبود قابل توجه نداشت، بلکه خود صادرکننده بعضی محصولهای کشاورزی به خارج بود.)

زینه اصلی اثر، این موضوع است؛ و مضمون آن، تحولهای مخرب و زیانباری است که در نتیجه این اقدامها، در زندگی عده زیادی از روساییان ماند. که خاتماده سلوج نمونه‌ای از آن است. به وجود آمد: سرگردانی و بهت زدگی، مهاجرت اجباری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، هویت باختگی، فقر، فساد و ... ضمن اینکه در حاشیه این مسائل، به جایه جایی هایی که در اثر این اقدام رژیم در طبقه‌های سنتی اجتماعی و اقتصادی به وجود آمد (جایگزینی برخی عوامل جدید به جای عوامل کهنه و پیدایش طبقه‌های نازه) و عوارض اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این جایه جایی های نیز اشاره هایی شده است. در عین حال که ابعاد وحشتناک تغییرهای ایجاد شده ناشی از این مهاجرتهای بی رویه و ناگهانی، در بافت شهرها و زندگانی شهری، خود حکایتی به مراتب پیچیده تر و بسا فاجعه بارتر از این است. که در این داستان، به هر رو، به آن پرداخته نشده است.

پرداختن به موضوع مهاجرت - که در این داستان نقش قابل توجه دارد - موضوعی نازه در آثار دولت آبادی نیست. این مضمون در هجرت سلیمان و سفر و بند هم وجود دارد. هر چند ابعاد آن در جای خالی سلوج وسیعتر از داستانهای پیشین است. دولت آبادی در یکی از مصاحبه هایش، راجع به سبب دلمنشوی اشن نسبت به این موضوع می گوید: «پدر بزرگم مهاجری بوده است غریب، که هیچ کس ندانسته بود از کجا به دولت آباد آمده بود. مادر بزرگم سیده زنی بوده است که با برادرها و پدر و مادرش از حوالی بزد و کرمان آمده بودند به دولت آباد. پدرم، تایاد دارم، همواره در مهاجرت بود و در حال جایه جایی، دایمیاً بیش هم. همچنین برادرهای بزرگتر که در کودکی من، برای کار، مهاجرت می کردند. و عمومیم و دایی ام و اغلب مردمی که در محیط می شناختم و می شناسم. و سرانجام خودم از سنین سیزده-چهارده سالگی، همواره در مهاجرت بوده‌ام و حس روشن من از زندگی، حس دوری و غربیت و جانیفتادگی است. به طوری که هنوز بعد از قریب بیست و پنج سال [نا] زمان انجام مصاحبه: [۱۳۶۱] خودم را در تهران غریب می بینم و هنوز هم جبر مهاجرت، مرا یک دم آسوده نمی گذارد ... باید بگویم که بکی از آرزو هایم در کار نوشتن، یافتن نوان و قدرتی بوده است تا بتوانم داستان مهاجرت،

داستان ندارد. آنچه هم از او نقل می شود حتماً به شکل غیر مستقیم یا در صورتی خیالی و همی برای مرگان است. نیز، به خلاف انتظاری که نام داستان در ذهن ایجاد می کند، او نه تنها شخصیت اصلی بلکه حتی شخصیت دوم و سوم داستان هم نیست.

شخصیت اصلی، مرگان است. بعد از مرگان، می توان گفت: عباس، حضوری پررنگ تر و چشمگیرتر از بقیه دارد. که با این همه، از این نظر، به مراتب کم رنگ تر و کم اثیر از مرگان است. در رتبه بعد، باید از ابراؤ نام برد. پس از او، سلوج؛ سپس علی گناوه، هاجر، کربلایی (دوشنبه)، مولا امان (برادر مرگان) و بقیه: حاج سالم، پسرش، مسلم، سالار، سردار، مراد، میرزا حسن، ... تمرکز عده داستان بر مرگان است؛ و نویسنده، علاقه ای چندان به رفتن به درون دیگر شخصیتها - حتی عباس و ابراؤ - از خود نشان نمی دهد. بنابراین، چه این موضوع، چه خط نسبتاً صاف سیر ماجراها و خلوتی پیرنگ، چه طول زمانی که اثر دربرمی گیرد، جای خالی سلوج را بین داستان یلن و رمان مغلق نگه می دارد. به طوری که به راحتی نمی توان به آن، رمان اطلاق کرد. با این همه، از نظر پیراستگی و انسجام پیرنگ، و پیوستگی و همامنگی عناصر به کار رفته در داستان، نیز نقطه شروع فوق العاده مناسب و خالی از حشو و زوابد، جای خالی سلوج، در نوع خود، بکی از خوش قواره ترین پیرنگها را دارد - که از این بابت، باید به نویسنده آن تبریک گفت.

مضمون

«خوب، خوب دیگر. دوره عوض شده. کی فکرش را می کرد.» (ص ۳۴۶)

شاید بتوان گفت: بستر اصلی داستان جای خالی سلوج، تحولهای ویران کننده ای است که پس از اجرای اصلاحات ارضی مربوط به - به اصطلاح - انقلاب سفید آمریکا فرموده از بالا، از سال ۱۳۴۱ به بعد، در روساتها کشور به وجود آمد. به عبارت دیگر، همان - به اصطلاح - انقلابی که در پس اهداف ظاهری اعلام شده خود، لائق چهار غرض عمد، را تعقیب می کرد:

۱. از هم پاشیدن بافت سنتی - مذهبی دست نخورده و مصنون از نفوذ فرهنگ منحط غرب روساتها کشور. زیرا همچنان که می دانیم، رژیم پهلوی و آمریکا به شدت در صدد رواج آن فرهنگ در کشور بودند؛ و در این جهت، در شهرها، به موقوفیتهای قابل توجهی نیز دست یافته بودند. اما به دلایل متعدد، از جمله، بسته بودن محیط روساتها و ضعف پوشش وسائل ارتباط جمیعی و دستگاههای تبلیغاتی رژیم، در این مورد، در روساتها موفقیت چشمگیری به دست نیاورده بودند.

۲. به دست آوردن نیروی کار ارزان قیمت برای اشتغال در ساختمن و راه سازی و بیویژه صنایع عمده ای مونتاژی کاملاً وابسته در دست تأسیس یا تأسیس شده کشور. به تعبیر خود

لنگی کار و تحمیل هزینه‌ای زیاد بر صاحبان خود است. راننده آن هم که بومی نیست، حاضر نیست در آن منطقه بماند. مکینه نیز-با تفاوت‌هایی- دچار همین مشکل می‌شود. ضمن آنکه محصول جدید (پسته) تا قبل از گذشت هفت سال به شمر نمی‌نشیند، و خرده مالکان توان مالی این همه زمان نگهداری از زمین بدون بازده را ندارند. این در حالی است که تضاد منافع طبقه تازه به دوران رسیده با دیگر روستاییان، سبب ایجاد اختلافها و کشمکش‌هایی می‌شود که همان مودت نیم بند گذشته بین آنان را هم در معرض از بین رفتن قرار می‌دهد. از دیگر سو، اهمیت یافتن نقش پول، سبب سست شدن و حتی گسیختگی علقه‌های عاطفی میان اعضای خانواده‌ها می‌شود. بنابراین، تحولات جدید، به این سبب که خیرخواهانه و منطبق با شرایط محیط نیست، محصولی جز پیدایش طبقه‌ای جدید، از بین رفتن همان مقدار محصول کشاورزی تولیدی گذشته، کم شدن آب، بی کاری عده‌ای قابل توجه از مردم، دامن زدن شدن به اختلاف بین مردم و فقر عمومی آنان، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، وابستگی اقتصادی به خارج، مهاجرت به شهرها و تبعجاً نوعی گم کردگی هویت، که در ارتباط با عده‌ای همراه با فساد است، ندارد.

دولت آبادی، خود در این باره گفته است: «... اصلاحات ارضی، آینده‌ای در جهت منافع عمیق و درازمدت ملت ما دربرنداشت، و چنان که گفتم هدف عمله اش خیثی کردن حرکت درونی توده‌ها دهقانی بود و به نوعی بازدارنده‌گی تاریخی و عوارض ثانوی و جنبی دیگر، که یکی از آن عوارض هم مهاجرت گروه گروه روستاییان بود به شهرهای بزرگ؛ و جز این، رسالتی هم نداشت»^(۶).

به عبارت دیگر، از این نظر، جز ضرر و زیان چیزی عاید روستا و روستاییان کم زمین یا بی زمین مانشد، هیچ؛ همان زندگی اگرچه دشوار اما به هر حال معتاد گذشته آنان را نیز از هم پاشاند و آنان را آواره شهرها و دیارهای غریب کرد. به قول ابراؤ: «پس این همه هیاهو برای چی بود؟» و پاسخ داستان، در خوشبینانه ترین شکلش این است: «هیچ! در واقع، «هیاهوی برای هیچ!»

«بر روی هم، آنچه دیده می‌شد این که چیزی به هم خورد است. چیزی از میان رفته بود که باید می‌رفت؛ اما چیزی که باید جایش را می‌گرفت، همان نبود که می‌باید. سرگردانی. کلافگی»^(۷). (ص ۴۳۸-۴۲۷)

«چیزی، حجم ثقلی ترکیه بود، منفجر شده بود و تکه‌هایش در دود و خاک معلق بودند؛ اما دیگر ثقل نبودند. پراکنده و بی هویت بودند. لابد هر کدام هویت تازه‌ای یافته بودند. اما ابراؤ نمی‌فهمیدشان. عباس بود، ابراؤ بود، هاجر بود، مرگان بود و شاید سلوچ هم بود. اینها تکه‌های خانواده سلوچ بودند. اما هیچ‌کدام خانواده سلوچ نبودند. هر کدام، چیزی برای خود بودند.» (ص ۴۳۸)

از جنبه‌ای دیگر، می‌توان گفت: جای خالقی سلوچ

مهاجری را که ظاهری آشکارا ندارد، یک روزی بنویسم. حقیقت این است که اقلال سال است به آن فکر می‌کنم و هنوز راهی به ورود نیافته‌ام^(۸).

و می‌افزاید: کاملترین شکلی که می‌توانم در موضوع مهاجرت در میان کارهای خود نشان بدهم جای خالقی سلوچ هست. که به نظر من مهاجرت را، جاکن شدن را بیان می‌کند، ولی خود مهاجرت را بیان نمی‌کند^(۹). به عبارت دیگر، او مضمون این اثر را در عرصه مهاجرت، فقط ناحد «کنند و حرکت»^(۱۰) می‌پنیرد. و در مورد همین اثر اضافه می‌کند: «در واقع مهاجرت پاسخی است به نشانه نفی و پذیرفتن شرایط نابه هنچار[ای] که بر قهرمانهای داستان روا داشته می‌شود. درست تر آنکه بگویم نوعی پذیرفتن»^(۱۱).

بی شک آنچه سبب مهاجرت ناگهانی و بی خبر سلوچ از روستا می‌شود، پیدایش همین شرایط جدید ناشی از-به اصطلاح- اصلاحات ارضی رژیم است. همچنان که این مسئله، موجب مهاجرت بعضی دیگر از جوانان ده، یا در انتهای داستان، مراد، ابراؤ و مرگان نیز می‌شود. زمینهای از بیان بزرگ تقسیم شده‌اند. خرده مالکانی (از بیان جدیدی)، به وجود آمده‌اند که نسبت به بقیه وضع بهتری دارند و به اصلاح، دستشان به دهانشان می‌رسد. اینان در شهر چریبله‌اند، با مظاهر آن کم و بیش آشنازی پیدا کرده، و از برخی تفریحات آن برخوردار شده‌اند. راه و چاه اداره‌های دولتی را بلندند. فکرهایی برای تحول کشاورزی روستا در ذهن دارند. به پول دسترسی دارند. با هم نوعی اتفاق نظر در مورد منافع مشترک دارند... در مقابل، گروهی دیگر از مردم هستند که صاحب زمینی فوق العاده ناچیزند، که به سبب نداشتن آب، عایدی چندانی از آن ندارند.

به همین سبب، همان زمین کوچک و ناچیزشان نیز توسط این از بیان کوچک نوکیسه به بهایی ناچیز خربزاری می‌شود؛ و در واقع آخرین انگیزه و بهانه این عده برای ماندن در روستا و آنچه که با روستا پیوندشان می‌داده است از بین می‌رود. باز شدن بای ماشین به روستا، برخی مشاغل دیگر همچون شتریانی را از دور خارج می‌کند. همچنان که برخی مؤسسه‌ای نوبای مثل بانک کشاورزی، کار و بار رباخوار سنتی روستا را از رونق می‌اندازند. ورود تراکتور به روستا (مکانیزه شدن کشاورزی) نیز به نوبه خود سبب بی کار شدن عده زیادی از روستاییان (درواقع سروریز شدن نیروی انسانی) می‌شود، تا آخرین انگیزه‌های ماندن در روستا را برای این قبیل افراد از بین ببرد. خاصه اینکه با آمدن مکینه (پمپ آب)، قناتها را به خشکی می‌گذارند و همان باریکه آب سنتی روستا (آب قنات) نیز کاهش می‌یابد.

اما اینها، همه قضیه نیستند. چیزهایی می‌رونده و چیزهایی جانشین آنها می‌شوند. این درست! اما آنچه جانشین چیزهای قدیمی می‌شود همان چیزهایی نیست که باید: تراکتور مرتب خراب می‌شود و مکانیک خبره و قطعات مورد نیاز آن به سهولت در دسترس صاحبان آن نیست. بنابراین، اغلب سبب دردسر،

داستان کودکان و نوجوانانی است که نیاز میرم به نان و دیگر خواجع مادی زندگی، به آنان فرصت کودکی و نوجوانی کردن را نمی‌دهد، و پسیار زودتر از آنکه باید، به سوی استقلال و روزی پای خود ایستادن رانده می‌شوند. در واقع، زودتر از آنکه باید، مرد یا زن می‌شوند؛ متنهای مردان و زنانی سوخته و نارس.

از دیگر مضامین فرعی این داستان، اهمیت یافتن پول در جریان تحولات اقتصادی و اجتماعی ای است که در آن دوران و آن روزهای تاریخ می‌دهد. یعنی دقیقاً همان مضمونی که بالزالک در پسیاری از آثارش که بیانگر تحولات اجتماعی و اقتصادی زمان خود در فرانسه بود روی آن تأکید داشت؛ و همین خصیصه آثار او نیز، بعدها به شدت مورد توجه و علاقه‌لنین و دیگر نظریه پردازان رئیس مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی واقع شد.

از مینیچ را پول ورداشته! می‌دونی، همه پولدار شده‌اند. نمی‌دانی امروز چقدر پول به دست این و آن آمده! میرزا و شریکهایش از صبح همین جور دارند پول من دهندا! (ص ۲۸۰)

وجود آدم خرج دارد. (ص ۳۴۷)

ضمن آنکه میرزا حسن نیز که آن همه دوز و کلک‌ها برای خارج کردن خدایمین از دست روساییان خرد پاسوار می‌کند، فقط و فقط برای آن است که نظر مسوولان اداره کشاورزی را تأمین کند تا به او و شرکایش وام بدهند. ناآنکه پس از گرفتن وام، حتی سرشرکایش کلاه می‌گذارد و باقی مانده پولها را برمی‌دارد و متواری می‌شود.

در جای خالی سلوج، در مورد کار و اهمیت و ارزش آن، تأکیدی ویژه وجود دارد. این موضوع هرچند فی نفسه بد نیست و حتی از جهاتی برای مردم کشورهای همچون ما کاملاً لازم است، اما بلااتفاقه مرابه باد تو صیه مزکد ماسکیسم گورکی، نظریه پرداز واقعیتگرایی سوسيالیستی انداخت:

فقط وقتی مرد می‌تواند سرشن را میان مردم بلند نگاه دارد که تخت شانه هایش در کار عرق کند. دست که به شانه مرد می‌کوبی، خاک باید از آن بلند شود. (ص ۱۸۴)

«کار! کار! نان کار، نان زحمتکشی است که به آدم جوهر می‌دهد. غیرت می‌دهد. مرد است و کارش.» (ص ۱۸۴) «پسر صنم! [من از سنتگیبی پشته مانده نمی‌شوم. از آنکه می‌بینم کار آدمیزد در این جا قرب و قیمتی ندارد، مانده می‌شوم... به صاحب ذوالجناح می‌توانم روزی شانزده ساعت کار کنم، اگر بینم کارم حاصلی دارد.» (ص ۲۲۷)

«مرگان!» به کاری که مشغول می‌شد، چهره‌اش چنان حالی می‌گرفت که چیزی چون احترام و بیم به دل صاحبان خانه، صاحبان کار می‌دمید. «الی آخر» (ص ۲۴۵)

«کار! کار! این همان رمزیست که همه فرزندان مرگان را، در همه روزگاران، بربانگاه داشته بوده است.» (ص ۴۴۹) همچنان که، عمدۀ کسانی که در این داستان به اعمال

معنویت و مذهب

روابط و مناسبات افراد در جای خالی سلوج فوق العاده مادی و خشن است. به نحوی که می‌توان گفت روح حاکم بر این داستان، نوعی مادیت صرف و مطلق است. شدت این موضوع، و خشونتش که به تبع آن بر داستان حاکم شده است به حدی است که گاه ادامه مطالعه آن، برای خواننده عادی مشکل می‌شود؛ و از این نظر، انسان به یاد آثار نویسنده‌گان مارکسیست وطنی و غیروطنی در سابق می‌افتد: روسایی که در آن کمترین خبر و اثیری از صدق و صفا و همدلی و حتی ترحم نسبت به درمانده نیست. برادر بزرگتری که بر سر چیزهایی فوق العاده کم ارزش، مثل یک حیوان وحشی بی ترحم به جان برادر کوچکتر خود می‌افتد و تا حد مرگ او را کنک می‌زند و حتی گوش اورا می‌جود و پاره می‌کند؛ یا خواهر کوچکی بی دفاع خود را زیر کمربند سیاه می‌کند، یا در ارتباط با مادری که همه هستی خود را بر سر زندگی آنان گذاشته است تمام خریعهای اخلاقی و عاطفی را درهم می‌شکند. طلبکاری (سالار) که بر سر طلبی کوچک، آن طور به جان یک زن درمانده و فرزندان بی‌پناهش می‌افتد، و در این راه، هیچ سطحی از حرمتها نه دینی، نه عرفی و نه انسانی - را پاس نمی‌دارد. آن رفتار ابر او با مادرش، در خدازمین، که تا پای کشتن او بیش می‌رود. رفتار غیرقابل تحمل علی گناه با همسرش، رفیه، که منجر به ناقص و علیل و در واقع نایبود شدن او برای سراسر عمر می‌شود. آن گونه از سر خود واکردن هاجر توسط مادر و دایی و حتی برادرانش، و گرفتار کردن او در چنگال غول بی شاخ و دم و فاقد کمترین ویژگیهای انسانی ای، همچون علی گناه. حتی آن بی مسؤولیتی غیرقابل توجیه سلوج در قبال خانواده‌اش، و ترک بی خبر آنان. و ... و ... در مجموع چنان حال و هوای

(?) و بدون استفاده باشد، در این دو ماه خاص، به طور کامل فعال و پر رونق می شود. حتی بی قید ترین روستاییان نسبت به مذهب، در این دو ماه، بر خود فرض می دانند که به مسجد بروند و در مراسم دعا و نماز و سوگواری و سخنرانی آن شرکت کنند. حتی ماه رمضان را روزه بگیرند. در ماه محرم، دسته های عزاداری راه بیندازند و سینه زنی یا زنجیرزنی کنند. در صورت

امکان، تعزیه راه بیندازند. در عین حال که این، غیر از دهها روز ویژه دیگر مذهبی مثل شهادت یا تولد پیامبر (ص) و امامان (ع) یا اعياد رسمی مثل عید مبعث، عید غدیر و عید قربان و عید فطر و ... یا مثلاً مراسم بدرقه و پیشواز حاجی و زایر حرم امامان است، که آداب خاص خود را دارد. روستاییان ما، هرگاه در تشخیص طرف خاطی در یک ماجرا، دچار مشکل می شود، یا می خواهد قول و قراری را محکم کند و به آن سندیت ببخشد، به قرآن مجید و دیگر مقدسات دینی سوگند می خورد؛ و پس از آن هم خود را کاملاً مقید می داند که روی قسمش، قرص باشد و از آن تخطی نکند. در عین حال که به شدت معتقد است که زیر پا گذارنده سوگند، حتی پایش را می خورد، و به سزای عمل نادرش می رسد. روستاییان ما، قبل و عینتاً به خدا و غیب و مابعد الطیبیه معتقد است. اهل توکل و توسل و نذر و راز و نیاز است. سادات و روحا نیون و مردان دین را بزرگ می شمارد و در زندگی و مشکلات آن، آنان را مرشد و راهنمای خود می شمارند، و سخن هیچ کس دیگر را بر نظر آنان برتری نمی دهد. (وجود این همه امامزاده و اقعی و گاه مجمل و قدمگاه و حتی درختان مقدس رواکنندۀ حاجت، در کوه و دشت و دمن و روستاهای ما، اگر نتواند دلیل بر صحبت این مدعای باشد، پس به چه کار می آید؟!)

روستاییان ما، اهل خواب دیدن است؛ و به برخی خوابها، عینتاً باور دارد. علاوه بر آن، به یک سلسه مشهورات و آداب و رسوم و سنتن - که اغلب ربطی به دین ندارند و بسیاری از آنها نیز کاملاً خرافی و بی پایانه اند - به شدت اعتقاد دارد و پایبند است. تکیه کلامها و ضرب المثل هایی دارد که نسل به نسل به او رسیده است، و در زندگی روزمره، در لایه لای سخنان و روابط اجتماعی خود به آنها اشاره و استناد می کند و حتی بعضًا به عنوان اصولی قطعی، آنها را نصب العین و راهنمای زندگی خود قرار می دهد. او، مدام - چه در مورد حوابیح مادی و چه معنوی زندگی خود - چشمش به آسمان و دل و زیانش متوجه خداست. فراوانی و قحطی و بارندگی و خشکسالی و نعمت و نعمت و سعادت و شفاقت خود را، همه و همه، به حق و ناحق، از جانب پهودگار می داند. از خداوند می ترسد و به او امیدوار است. مدام، به زیان و دل، وی را مورد خطاب قرار می دهد. از او می خواهد و به او پناه می برد.

روستایی، حتی در لحظه هایی که ناتوان از درک ریشه های مصیبیت که بر او نازل شده است، احیاناً خداوند را مورد عتاب و گله قرار می دهد، درست به همین سبب است که سرچشمه همه چیز خود را خدا می داند.

سبعاه، خشن، غیرقابل تحمل و نا انسانی ای بر داستان حاکم کرده اند که خواننده حساس و زود باور را از هرچه زندگی و انسان و ایرانی است، بیزار می کنند. تا آنجا که شاید بتوان گفت: تاکنون هیچ داستان ایرانی، ابعاد فاجعه بار فقر را به اندازه جای خالی سلوچ، مبالغه آمیز و مؤثر به تصویر نکشیده است.

البته نمی توان منکر برخی خشوتنهای ناشی از فرهنگ نازل، در سطوح پایین جامعه شد. فقر نیز خود می تواند زمینه ساز و عامل کمرنگ یا در مواردی، بیرونگ شدن بسیاری از ارزشها انسانی و عواطف و احساسات عالی در افراد بشود. اما در این ابعاد و حدش، نه با تجارت مستقیم که ما از مردم و روستاییانمان داریم می خواند و نه قابل قبول به نظر می رسد. بویژه اگر توجه کنیم که در این داستان، چنانچه از فدایکاریهای مرگان، در مواردی، و نیز فرجام هر چند بسیار تلخ، اما نه چندان شوم کار هاجر بگذیریم، باقی، سراسر فاجعه و فلاکت و مصیبیت است که بر سر قهرمانان نازل می شود؛ بی هیچ لحظه های خوش آزمش بخش، یا روزنامه امیدی به آینده بهتر. به عبارت دیگر، این اثر، صرفاً یک سوگنامه (ترازدی) است. در این داستان، از مرگان که آن هم با اغماضی قابل توجه-

بگلریم، از آن مایه صدق و صفا و روابط عاطفی و صمیمیت بین مردم و خوشاوندان، که در طبقه های پایین اجتماع، خاصه روستاییان ما به مراتب پیش از طبقات بالا و ساکنان شهرهای بزرگ یافت می شود، تقریباً ثابت نیست. پول و مادیست، در هر جا حرف اول را می زند، و همه اصول انسانی را تحت الشاع خود قرار داده است. حتی مذهب و اعتقادات دینی نیز، جز در حد یادکردن سوگندی گهگاه، یا به شکل کاملاً صوری، در مراسم به خاک سپاری مرگان، نمی تواند کمترین لطفانی به این روابط خشن نا انسانی بدهد. به عکس، نمونه های شخصیتنهای منهی مطرح شده در این داستان مثل ملای ده و حاج سالم، جز انگلهمای اجتماعی که دین زادگانی برای گذراندن دنیا پست و حقیرشان قرار داده اند و از این طریق باری پیشتر بر توده مشکلات زندگی مردم اضافه می کنند، نیستند. با آنکه زمان جاری در داستان، چند ماهی پیش از یک سال قمری است، گویی نه اینکه این، یک روستا با مردمی - ولو به شکل موروثی - مسلمان از یک کشور اسلامی است، از هیچیک از ایام، ماهها، آداب و رسوم مذهبی - جز به خاک سپاری یک نفر، آن هم در آن شکل به راستی افتضاحش - کمترین اثرباری نیست. حال آنکه هر کودک یا عامی بی سوادی نیز می داند که در طول یک سال قمری، دو ماه ویژه رمضان و محرم را داریم؛ که بخصوص در روستاهای ما، با جدیت و تعصب ویژه بگزار می شوند. به نحوی که اگر حتی روستا، ملای دائمی هم نداشته باشد، هر طور شده، روستاییان دست به دست هم می دهند و با خرج خود، ملایی از شهر می اورند تا مراسم خاص مذهبی این ماهها، به بهترین شکل ممکن، در روستایشان برگزار شود. و مسجد ده، اگر در سراسر طول سال نیز تعطیل

● «جای خالی سلوج» بعد از «کلیدر» قویترین اثر محمود دولت‌آبادی است.

● دولت‌آبادی در آثار خود نگاهی بسیار مثبت - گاه ستایش آمیز و اسطوره‌وار - نسبت به زنان قهرمان خود دارد.

می‌انباشد. «ص ۷۲)، حاصل کار چنین آدمها و روستایی با روایطی تا این حد سبعانه و ناتوانی می‌شود. حال آنکه واقعیت این است که شرایط تاریخی و اجتماعی، تنها بخشی از عناصر شکل دهنده شخصیت و روابط افراد با یکدیگرند. تازه، آن هم در صورتی که این شرایط، با همه ابعاد آن و در بستر فرهنگ کهن و اصیل حاکم بر شخصیت و اعمال و روابط افراد با یکدیگر، به تصور کشیده شود. به همین سبب است که معتقدم: یکی از مهمترین ایرادهایی که به این اثر و نویسنده توانایش می‌توان گرفت، به همین جنبه آن است. اشکالی که واقعیتگرایی و بی طرفی نویسنده را در به تصور کشیدن مسائل، به مقدار زیادی به زیر سوال می‌برد.

در کل چه این اثر و چه بعضی آثار دیگر دولت‌آبادی نشان می‌دهد که اطلاعات او حتی از احکام مشهور مذهبی، فوق العاده اندک و گاه نیز نادرست است. او که تا حدودی متوجه این موضوع هست، به جای جبران این کمبودش - لاقن برای غنا و استحکام بیشتر بخشیدن به داستانش -، سعی می‌کند با استفاده از برخی شعبده بازی‌های داستانی، این ضعف خود را از دید خواننده پنهان بدارد. در این راه نیز گاهی موفق می‌شود و گاه به ناچار گیر می‌افتد و رازش آشکار می‌شود. برای مثال، او در صفحه ۱۹۲ میان مردم شده است و می‌شود، به چشم نمی‌خورد.

بنده خدا نمی‌داند که نماز میت را بعد از غسل مرده، بر او می‌گزارند، نه قبل از آن. یا همو که حدود بیست و سه صفحه از کتاب رایه وصف کاملًا ماهران و حرف‌ای جزء به جزء قمار با قاب و اصطلاحات و مراحل خاص آن اختصاص داده است، هنگامی که به صحنه برگزاری نماز میت می‌رسد، حتی یک حالت و کلمه از آن را هم نمی‌داند، تا در داستان بیاورد؛ و کل قضیه را در شش سطر به پایان می‌برد (سر و ته قضبه راه می‌آورد):

... پشت سر ملای زمینج به نماز ایستادند. علی گناوه نماز نمی‌دانست. پسر صنم هم نمی‌دانست. (محمود دولت‌آبادی هم نمی‌دانست. [ب] پشتربهای فقط لبها بشان رانکان دربر گرفته اند) «ماجره‌مانجه را برمی‌نالفت که پیرامونش را

براساس تعالیم دینی و دیگر معتقدات هر فی و ملی، بزرگتر و ریش سفید، و نیز پدر و مادر، و حتی برادر بزرگتر، نزد روستایی ما حرمت و حریمی دارد، که شکستن آن بر جوانان و کهتران روانیست. متقابلاً، بزرگتران نسبت به کوچکترها و توانگران نسبت به ناتوانان، در خود احساس مسؤولیت می‌کنند، و در برخورد با آنان، گونه‌ای تسامح بزرگوارانه به خرج می‌دهند. مردم در برابر یکدیگر احساس مسؤولیت می‌کنند، و وظیفه خود می‌دانند که در هنگام بروز سختیها، تا آنجا که مقدور است به داد هم برمند و دست همیگر را بگیرند و تحمل مصائب را بپر یکدیگر آسان کنند.

بنای اعتقادهای دینی و تجارت انسانی، مرده - گاه حتی اگر متعلق به خانواده مخالف آنان باشد - از حرمتی و پرخودار است؛ و روستایی وظیفه خود می‌دارند که در عزا و مراسم ختم هم روستایی خود شرکت کند^(۸) و ... ادب و رسوم ملی، که جای خود دارد. حال آنکه در این داستان مفصل، جز اشاره‌ای کوتاه به رسیلن بهار و نوروز، تقریباً کمتر نشانه و اثری از آن فرهنگ غنی دینی و ملی، که قرنها - حتی در بدترین و سخت ترین شرایط تاریخی - باعث قوام و دوام زندگی و اجتماعات روستایی می‌باشد و تنظیم و حفظ روابط انسانی میان مردم شده است و می‌شود، به چشم نمی‌خورد.

در جای خالی سلوج، با وجود همه جنبه‌های مثبت فنی و تجارت عمیق درونی نویسنده از انسانها، به گونه‌ای معنی دار، مطلقاً اثری از این معنویات و عوالم انسانی نمی‌بینیم. تو گویی زمینج نه یک روستای ایرانی، آن هم در استان خراسان و جوار حرم امام رضا(ع)، بلکه کشور کاملاً ماتریالیست است، که مردم آن بوبی از خدا و دین به مشاشان نرسیده است. این موضوع، هنگامی که با دیدگاه مادی نویسنده در مورد عوامل تشکیل دهنده شخصیت در داستان درهم می‌آمیزد، که بر مبنای آن، شخصیت هر فرد زاید و مقهور جبرهای تاریخی و اجتماعی ای است که زندگی او را در بر گرفته اند («ماجره‌مانجه را برمی‌نالفت که پیرامونش را

رایج شرعی، و آن گذاشتی حقیرانه اش. زنش هم که بیک خبرچن تمام عیار است:

(همین که زن ملام فهمید، همین که می فهمید مرگان برای چه مسأله‌ای به ملا رو آورده، برای شهری بس بود!) (ص ۲۵۵)

در صفحه ۳۲۵ اشاره به تابش آفتاب جهنم در روز محشر (روز پنجه هزار سال) می شود؛ و در صفحه قبلش گفته می شود که در روز مذکور، «مادران فرزندان را می جویند و نمی یابند، برادران برادران را، فرزندان را و مادران را». حال آنکه در مورد اول آفتاب روز محشر است نه جهنم؛ و در مورد دوم نیز واقعیت این روز، درست به عکس اینهاست. یعنی این، روزی است که پدر از پسر و پسر از پدر و ... می گریزد. (مراجعة کنید به آیه مربوطه، در قرآن مجید). به عبارت دیگر، هول این روز آن قدر سنگین است که هیچ کس جز به خود و فراموش کارش نمی تواند بیندیشد؛ حتی به عزیزترین و نزدیکترین کشانش، در دنیا.

اینها و موارد مشابه، هر چند گاه نیز به نحوی بیان می شوند که گناه ندانستن یا درست و غلطشان به گردن قهرمان داستان بیفتند و نه نویسنده، همه، بیانگر بیگانگی و دوری شدید دولت آبادی نسبت به مذهب، تربیت اسلامی و تعالیم آن است. حال آنکه این قبیل موارد، با یک پرس و جوی ساده و سردستی از یک آدم متین یا طلبه جوان یا مراجعته ای سرپاکی به یک رسالت یا کتابهای مشابه، قابل رفع بود. در اینجا به یاد آن گفته شدید دکتر علی شریعتی افتادم که روشنگران غیر مذهبی را به مطالعه و غور در تعالیم و متون اسلامی دعوت می کرد. با این استدلال که، شما حتی اگر بخواهید اسلام را بکویید، نیاز دارید که نخست درست آن را بشناسید. زیرا نشناخته، چگونه می توان مکتب و اندیشه ای را کویید؟ (نقل به مضمون). و من یقین دارم که امثال دولت آبادی، اگر حتی نیمی از وقتی را که صرف مطالعه آثار حاوی اندیشه های غیر یا ضد دینی کرده اند، در راه یقین، هم اکنون سمت و سوی محتوایی آثارشان، از زمین تا آسمان، با آنچه که امروز است، فرق می کرد.

بگذرم ...!

در صفحه ۳۲۲، باز کربلا پی درشبیه، مدعی است که برای تأیید خبر مرگ سلوچ، سه تا شاهد عادل کافی است. حال آنکه مبنای حدائق شهادت بر امری در اسلام، دو مزد است، نه سه نظر.

همه اینها اما، غیر از کم لطفی هایی (درواقع تحریفهای غیر منصفانه ای) است که نسبت به مذهبها، در داستان اعمال شده است.

البته در جای خالی سلوچ، تقریباً هیچیک از قهرمانان داستان، غیر مذهبی - در معنای عرفی، و نه عملی آن - نیستند. تقریباً همگی آنها، حتی مرگان تردامن و سردار فاسق و عباس ناخلف، در هنگام نزوم به مقدسات مذهبی سوگند می خورند و

من دادند. علی گناولب می جنباند. بیش از آن خسته و کسل بود که از این بابت درینچی به دل راه بدهد. بیش از آنکه نماز پایان بگیرد، علی گناو خود را کثار کشید. نماز که پایان گرفت، به طرف ثابت رفت.» (ص ۲۰۳)

در حالی که در همین شانه خالی گردن از توصیف درست و ایجاد محل نیز، چهار یک اشتباه فاحش می شود (ب) اطلاقی کامل خود را از نماز میت لو می دهد. آن هم اینکه: تصویر می کنند در نماز میت، مأموران نیز باید ذکر های نماز را بیان کنند!

نیز در همین مراسم خواندن نماز میت، آن طور که از ظاهر امر بر می آید، مرگان - لابد با این تصور از طرف نویسنده که چون غسل میت نکرده است نمی تواند به نماز بایستد - همراه بقیه به نماز نمی ایستد. حال آنکه این، از آن نماز هایی است که بدون انجام این گونه غسل های واجب نیز می توان آن را خواند. همچنان که وقتی قرار می شود حاج سالم حکم یک مسأله شرعاً را از ملا ببرسد، نه خود مسأله بیان می شود و نه پاسخش. و دولت آبادی، برای نجات از این مخصوصه، سمعت و سوی داستان را به جانی دیگر می کشاند.

در چند جای داستان، از جمله صفحه ۲۵۳، کربلا پی دو شنبه به مرگان می گوید: «اگر مردی زن خود را همین جور به کند و بپرورد، و تا چند ماه ... نمی دانم [در واقع خود دولت آبادی نمی داند] تا چند ماه خبری و نشانی از او به دست ناید، زن مطلقه حساب می شود؟! درست مثل مسلمانی که اگر چهل شبانه روز گوشت نخورد، کافر حساب می شود!»

این در حالی است که کربلا پی تنها کسی است که در داستان، به نماز خواندن همیشگی او اشاره می شود؛ و تأکید می شود که بیچوقت نمازش ترک نمی شود.

حال آنکه مورد کافر شدن دراثر گوشت نخوردن - اگر چیزی نقلی اصلاً وجود داشته باشد - در چارچوب خرافه های عوامانه است. در مورد اول نیز، اولاً چند ماه نیست و به مراتب بیش از اینهاست (چند سال). در ثانی، حتی در این صورت هم، زن باید به حاکم شرع مراجعت کند، تا پس از گفتن شرایطش، حاکم شرع، حکم به این جدایی بدهد. تازه، همه اینها هم در صورتی است که زن خود مایل به جدایی و ازدواج مجدد باشد؛ و گرنه، اجباری در این کار نیست.

«مرگان به شخصه باید می رفت و فتوا می گرفت.» (ص ۲۵۴)

منظور نویسنده این است که او باید می رفت و حکم (مسأله) شرعاً مربوط به قضیه مذکور را می پرسید. هر مسلمان معمولی کم سوادی نیز می داند که صدور فتوا مقوله ای دیگر است و بیان یک حکم و مسأله شرعاً مشهور و شناخته شده، قضیه ای دیگر.

در این داستان، حضور ملای ده، بسیار اندک و کمرنگ است (تنها در حد خواندن نماز میت بر جنائزه مادر مفلوک علی گناو). آن هم با آن بی سوادی اش نسبت به احکام مشهور و

● تاکنون هیچ داستان ایرانی، ابعاد فاجعه بار فقر را به اندازه «جای خالی سلوچ» مبالغه آمیز و مؤثر به تصویر نکشیده است.

● روح حاکم بر داستان، نوعی مادیت صرف و مطلق است.

واقعیات جاری در روستاهای که ملاید مورد احترام و تکریم کامل اهالی و اغلب بالاترین مردم در حل اختلافها و مشکلات راهنمای آنان در امور زندگی است، در این روستا معلوم نیست به چه سبب ملا، نه تنها کمترین قرب و عزتی ندارد، بلکه تعقیر نیز می‌شود، و مردم کمترین اعتمادی به او، حتی در مواردی مهم همچون نماز مبت ندارند. در هر حال، به نظر من، یکی دیگر از شخصیتهای که خسایص چهره‌مانی (تیپیک) و شأن اجتماعی او، در این داستان مورد تحریف قرار گرفته است، ملاست.

۴. کریلایی دوشهنه: او در واقع نفرت انگیزترین شخصیت جای خالی سلوچ است. به عبارت دیگر، در حالی که اغلب شخصیتهای این داستان، بر اساس دیدگاه ماتریالیستی نویسنده - خودآگاه یا ناخودآگاه آن، تغییری در اصل موضوع نمی‌دهد - مولود و قربانی محیط و شرایط اجتماعی و تاریخی ای که در آن قرار گرفته اند معرفی می‌شوند، و از این طریق، بسیاری از خطاهای خلاف کاری‌های آنان طوری توجیه می‌شود که در پیشگاه خوانده، تقریباً تبرئه می‌شوند، این کریلایی بخت برگشته، مشمول این لطف و نرم دلی پدرانه نویسنده واقع نمی‌شود.

او فردی فوق العاده خودخواه و پول دوست است. به طوری که با وجود آنکه نویسنده فقط درباره او می‌گوید که هرگز نمازش ترک نمی‌شود، اما تنها ریا خوار روستاست. همسرش سالهای است او را از خود طرد کرده است، و عروشش نیز پذیرای او نیست. آدمی است متکبر و مغفول. خسبی، وقیع، بد ذات و بدزبان. با ظاهری کثیف. در عین حال، وسوسی. با وجود تذکرهای مکرر مردم، باز برای تطهیر خود، در میان جوی آب روانی که صدمتر پایین تر شد، اهالی، کوزه‌های خود را از آب پر می‌کنند، می‌نشینند و حدود

نیم ساعت به طهارت گرفتن در این آب مشغول می‌شود. مردم است لاف زن و خودستا؛ که نه تنها هیچ کس از او خوش نمی‌آید، بلکه تقریباً همه - هریک به نوعی - از او بیزارند. راه

بفهمی نهضی، برای سوگند، حرمتی قائلند. اما چهره‌های شاخص مذهبی داستان، تنها حاج سالم، ملای رومتا و لابد - زنش، و از همه مهمتر، کریلایی دوشهنه اند. ضمن آنکه در جایی از داستان، یک بار، رقیه را می‌بینیم که در حال گرفتن وضوست.

حال بیینیم این چهره‌های شاخص مذهبی، چگونه معرفی شده اند:

۱- رقیه: زنی عقیم، معلول و زود هنگام پیر شده است (نا اینجا علی الظاهر خصایص عمومی است). او در حالی که هنوز رسم‌آن علی گناه است، او از داستان با عباس، که خود عملأ به فردی معلول تبدیل شده، طرح دوستی ریخته است (البته تا آنجاییک دوستی بی شائبه و نشأت گرفته از نیاز روانی هر دو به یک تکیه گاه همانند خود است). ضمن آنکه معتمد به ناس شده است؛ و پول ناس موردنیازش را از عباس می‌گیرد. همچنین، او، در پایان، تصمیم می‌گیرد از شوهرش طلاق بگیرید و لابد - با عباس ازدواج کند؛ و به اتفاق او، یک شیره کش خانه، راه بیندازد.

۲. حاج سالم: پدر یک پسر حلواداً سی ساله عقب افتاده ذهنی. مردی که هم خودش و هم پسرش، طفیلی و انگل اجتماعی است. زندگی آنان از راه نوعی گذایی توانم با سماجت و پرروزی می‌گذرد. این پدر و پسر، در هر عروسی، عزا، معامله و خلاصه ماجرا ظاهر می‌شوند، و هر طور شده، چیزی از صاحب مراسم می‌گیرند، و از این طریق، زندگی انگلی خود را می‌گذرانند. تا آنجا که حاج سالم حتی از شرکت در مراسم قمار چند نوجوان ده در طوبیله خانه بکی از آنها (Abbas) و گرفتن تلکه (شتلی) از قمایه‌بازان، یا کشیدن کار مجانی از زن فقیر و بی کس و درمانده‌ای چون مرگان نیز ایا ندارد.

۳- ملای رومتا: آدمی منفعل و تقریباً محظوظ در داستان، که زنش یک خبرچین تمام عیار است. او نیز در همان قسمت کوتاه از داستان که ظاهر می‌شود، از قول علی گناه، آدمی پولکی و دارای طبعی پست معرفی می‌شود. ضمن آنکه به خلاف

وارد گودال قبری که او مشغول کشیدن آن برای مادرش است، می شود. بار دیگر زمانی است که نک و تنها به خانه پرت سردار شتریان-مردی که نزدیک بیست سال است زنش ترکش کرده است- می رود، و به سادگی از طرف او مورد تجاوز قرار می گیرد. ضمن آنکه آن قدر در برابر کربلا بی توشنی کوتاه می آید و مسامحه می کند، که او عملای در خانه اش لنگر می اندازد و ...

اما اگر تا اینجا قصه را تصادف و ... تلقی کنیم، از این قسمت هایمنی توان گذشت که بعد از مرگان خود داوطلبانه برای همین فاسقش (سردار) آب به خانه او می برد. یا در تخلیلات تنهایی خود، پس از مدتی گرفتاری در میان احساسهای دوگانه (ثبت و منفی) نسبت به آنچه سردار بر سرش آورده است، در نهایت به اینجا می رسید که انگار از این اتفاق چندان هم بشن نمی آید و ناخوشید نیست! تنها بسیار ملایم و دوستانه-و البته، غیر مستقیم- به سردار هشدار می دهد که دیگر فکر تکرار آن کار را به سرش راه ندهد! و البته، یک سبب این قصه هم می تواند این باشد که به هر حال، هنوز هیچ دلیلی وجود ندارد که شوهرش مرده باشد و ...

«اها! این جوری نگاه مکن که چشمهاست را از کاسه در می آورم!» (ص ۴۵۸)

اما واقعیت وجودی و ته دل مرگان، چیزی دیگر است: «به خود دروغ نمی توان گفت! می توان؟ آیا مرگان، دلش مادران ماست!» درحالی که به اعتقدام من، از این نظر، می توان گفت: مرگان پیش از آنکه یک زن ایرانی مسلمان- حتی در وجه عام عرفی اش- باشد، یک زن غریب است. و با توجه به اینکه برخی معتقدند «جای خالی سلrog شناخت بسیار عجیبی به رمان مادر اثر پرل بیک دارد»، چه بساد این مورد، دولت آبادی، متأثر از این اثر و دیگر آثار مشابه نویسندهان غریب باشد.

برای مثال، هنگامی که مرگان، در ذهن خود، رجعتی به بیست سال پیش خود (دوره نوجوانی اش) می کند، می خواهیم: «روزهایی که احساس می کرد همه مردهای جهان را می تواند در آغوش بکشد.» (ص ۱۲۱)

ضمن آنکه- تا آنجا که من شنیده ام و خوانده ام- گرایش همزمان به چند نفر از جنس مخالف- که تازه آن هم خاص سنتی بالاتر از نوجوانی است- ویژه مردان است (صرف نظر از هر فرهنگ که دارند)، و گرایش دختران و زنان، در حالت عادی، به سوی یک نفر از جنس مخالف است؛ مگر در مورد دختران و زنان خاصی که دارای ساختمان غریزه جنسی استثنای هستند یا گرفتار تحراف جنسی شده اند.

همین مرگان، درحالی که هنوز چهل سال را هم به درستی ندارد، در طول داستان، در ارتباطش با مردان غریب، ناپرهیزیهای می کند، که چند بار نیز می رود تا برایش مسأله ساز شود- که یک بارش هم چنین می شود: بار اول هنگامی است که به گاهی هوای این نداشت که کوزه خانه سردار را پر آب کند و

رفتن، گفتار، نگاه و حتی لبخندش، در دیگران بتوان نظرت می پاشد. با آنکه در واقع پیر مردی است و مال و منالی دارد، نه تنها دردی از مردهای مرگان و بچه هایش دوا نمی کند، بلکه با رفتن سلوچ، طمع در زن بی پناه او می بندد؛ حتی به قیمت بدنام شدن زن درمانه و با وجود ناراحتی او و بچه هایش از این وضع، ماهیت این در خانه وی لنگر می اندازد، مسوی دماغش می شود، و سعی در آن دارد که او را، برای خود، به زنی بگیرد. این، در حالی است که حذف دیگر بیست سال پیش، زن جوان و بیگانه خود- همسر دوش- را، همراه با نوزاد هفت روزه اش، با آن وضع اسفبار از خانه بیرون کرده است. در عین حال که او، از معدود کسانی است که تا حدودی، تحولات صورت گرفته در اثر اصلاحات (۱) ارضی در روستا را درک می کند، اما به سبب تعجر و رکود فکری ای که دارد- که البته بخشی از آن می تواند ناشی از اقتضای سنتی نیز باشد- با این تحولها و تازگیها مخالف است؛ و در قبال آنها محافظه کاری به خرج می دهد و جسارت خطر کردن را ندارد.

در بیک کلام، مطرحتین و شاخصتین چهره مذهبی داستان، نفرت انگیزترین آنهاست.

سیمای زنان

«... کوشش خود به خودی من این بوده که شخصیت واقعی زن به عنوان نیروی بسیار ارزشمند به تجلی در پایاید در کارهایم. و این طور که می بینم، کم و بیش تا اینجا توفیقی حاصل کرده ام ... پس در نظر من، زن نیمی از اندام جامعه است، و من دلم می خواهد این نیمه بسیار بارور و ارزشمند باشد که از قید بهتان ناتوانی در واقعیت رها بشود؛ و راستای سازنده ای در زندگانی و مسائل فرآخور اجتماعی پیدا بکند. و به همین خواست است که به قهرمانان زن در کارهایم چنین توجهی داشته ام و از این پس هم توجه خواهیم داشت، و تا حالا مرگان یکی از نمونه های مورد علاقه ام بوده و هست!» (۴).

دولت آبادی چه در این داستان و چه در برخی داستانهای دیگر، نگاهی بسیار مثبت- گاه ستایش آمیز و اسطوره وار- نسبت به زنان قهرمان خود دارد. ضمن اینکه در صفحه های ابتدایی کتاب جای خالی سلrog آورده است: به احترام مادران ما؛ و در خود داستان نیز، مرگان چنین حالتی را دارد: او در بسیاری جنبه های وجودی اش گاه تا حدی یک آبر انسان بالا می رود. مجسمه شکوهمند رنچ و بردباری و استقامت است. فدایکار، قوی. مبارز. بسیار کم غذا. فوق العاده پر کار ... اما از لحاظ خصایص مربوط به اخلاق جنسی، حداقل یا آن تصویر و تصور و انتظاری که یک مرد شرقی، خاصه ایرانی و بیویژه مسلمان، از یک زن کامل و شایسته و نمونه داشته است و دارد، وفق نمی دهد. البته دولت آبادی خود مدعی است: دقیقاً مرگان یک مادر ایرانی است به نظر من. و زوی این موضوع خود به خود، آگاه و نا آگاه نظر داشته است که او نشانه همه مادر داوطلبانه و تک و تنها به کمک علی گناه می رود و با او حقی

در جای خالی سلوچ به گونه‌ای معنی دار، مطلاقاً اثری از معنویات و عوالم انسانی نمی‌بینیم.

مطرحترین و شاخص‌ترین چهرهٔ مذهبی داستان «جای خالی سلوچ» نفرت‌انگیزترین آنهاست.

نمی‌بود! اما جذا از اینها، آنچه در سرتاسر این داستان به چشم می‌خورد، نوعی مرد‌سالاری و ظلم و ستم مردان بر زنان، و در مقابل، مظلومیت زنهاست. (مضمونی که در بسیار از آثار دیگر دولت آبادی نیز تکرار شده است.) مرگان، در عین فقر و نداری و بی هیچ پشت‌وانه‌ای، با مقداری بدھی و چند بجهة بی سرپرست، توسط سلوچ، به حال خود رها می‌شود. (به عبارت دیگر، حتی سلوچ، که چه توسط نویسنده و چه مرگان، کوشیده‌ی شود فربانی شرایط اجتماعی و قدر این ارتباط، یکگاه نشان داده شود، بر زنش ستم می‌کند.) این زن بی‌پناه و درمانده به وسیله سالار، کربلایی دوشنبه، کدخدا، میرزا، علی گناوه حتی دو پسرش مورد ستم قرار می‌گیرد و به وسیله سردار مورد تجاوز واقع می‌شود. همان سرداری که بیست سال پیش زنش از نزد او گریخته است. هاجر نوجوان توسط علی گناوه شهورت آن و بی‌رحم، مورد انواع آزار و اذیتهاست روحي و جسمی و استثمار مالی و جنسی واقع می‌شود. رقیه، زن علی گناوه، که قبل از هیچ و پوچ، به وسیله او هقیم شده و کوکش راسقط کرده است، این بار نیز به دست او ناقص و برای همه عمر علیل و زمینگیر، و بعد هم صاحب هوا و می‌شود. مسلمه، زن کدخدا، تحت سلطه شوهرش است. دختر قوچانی همسر دوم کربلایی دوشنبه در اوج پاکی و بی‌گناوه، تنها در اثر یک سعادت، توسط شوهرش مضروب، و همراه با نوزاد هفت روزه اش، در یک هوای بسیار سرد و برفی، از خانه پیرون انداده می‌شود؛ و سرانجام هم هیچ کس نمی‌فهمد که آیا اصلاً از این ماجرا جان سالم به در برده است یا نه؟

«[خطاب به مرگان]... تو مختاری که تا قیامت فقط بگریبی، گریستن و گریستن. اشک مادرانت در تو مردابی و خاموش است. نقیب بزن و رهایش کن. بگلدار در تو جاری شود. روان کن. خود را روان کن. با چشمها همه مادران، می‌توانی بگریبی، به تلاطم درآی. توفانی از آواز و شبیون و اشک، ای دریای خفته!» (ص ۳۶۲-۳۶۳).

برایش ببرد؟ چرا! داشت. مگر کم چیزهایی نهفته در آدم هست که با خود به گور می‌برد؟ برای زن، این روشن بود. روشن بود که این میل موذی زنانه را، با خود به خاک خواهد برد! میل موذی و وسوسه‌گر. چیزی که تنها در خاک، خاک می‌شد. با این وجود مگر می‌توان منکر بودنش شد؟ نه! هست و هست و هست! مگر می‌توان [نه] یاد رنگین ترین گلی را که در همه عمرت، یک بار به تو داده شده است - گزچه به ستم - از خانه روحت بروی! چیزی در تو وجود دارد. بخواهی بانه، وجود دارد. در تو کاشته شده است و تو آن را در خود داری. آن را با خود به هر کجا می‌کشانی. به هر کجا که بروی. به هر کجا که می‌روی. می‌کوشی از یادش ببری؛ اگر از یادش نیرو نگیری! زیرا تنها تو نیستی که خود را برو می‌روی که تحمل کنی، او هم هست. آن هم هست. گاه غلغلک می‌هدد. گاه به تو پیش می‌زند. گاه شرمنده ات می‌کند. گاه با برآشوبیدن کلیه این حالات، در تو می‌جوشد! تو زنی، اگر چه مرگان باشی!» (ص ۴۸۸)

این، در حالی است که این حادثه نه در فرانسه و برای مدام بواری، بلکه در یک روستای خراسان ایران شیعی اسلامی، که در آن، در مورد مسائل ناموسی و پاکی زنان آن همه تعصب وجود دارد و زنان آن نیز چه به لحاظ تربیتی، چه عرفی و چه اعتقادی و سنتی و تاریخی، و چه از ترس بدنامی و انگشت نما و منفور دیگران واقع شدن، آن قدر مواطن گوهر عفاف خود هستند؛ تا آنجا که کراراً دیده شده است که دختران و زنانی که مورد بی حرمتی واقع شده‌اند، به دلیل همان حجب و پاکی ذاتی و اینکه نمی‌توانسته اند این ننگ بزرگ را تحمل کنند، دست به خود کشی زده‌اند. در حالی که - همچنان که پیشتر نیز اشاره شد - مرگان فهیمان استوره‌ای جای خالی سلوچ، نه تنها آن قدر ساده از اکنار این قضیه می‌گذرد، بلکه صریحاً، از این موضوع خوشش هم آمده است! آن وقت بعضی معتقدان، او را نمونه‌ای از مادران خود - مادر و زن ایرانی - می‌گیرند! ...

به هر حال، این، از جمله مواردی است که به نظر من قابل هضم نیست؛ و از اشکالهای محتوایی اثر است. و کاش