

در هنوز روی همان پاشنه می‌گردد

محمد رحیم اخوت

کلی تر و موضوعهای عامتری بینجامد:
آیا با حبس و اعدام و شکنجه و زندان
می‌توان معضلات جامعه را به شکلی
بنیادی حل و فصل کرد؟ و امنیت و
نیکبختی را برای تک تک افراد جامعه به
ارمنان آورد؟

از آنجا که این‌گونه پرسش‌ها و
رسیدن به پاسخی هر چند نسبی، فراتراز
محدوده دانش نگارنده است، یا لاقل
موضوع این نوشه نیست، برگردیم به
roman مورچه در ماه لادن نیکنام.
با نام و قلم صمیمی خانم نیکنام چند
سالی هست آشناییم – از آن زمان که در
مجله هفت می‌نوشت. و اگر نبود آن

سابقه، بعید بود مورچه در ماه را بخوانم. عنوان آن قدر عجیب غریب
است که ما خواننده‌های قدیمی را، که از «نوآوری‌های» باب روز و به
اصطلاح «آشنایی‌زادی»‌های رایج در ادبیات امروز فراری هستیم،
می‌تواند فراری دهد. مورچه‌های روی زمین چه گلی به سرمان
زده‌اند، که مورچه در ماه باشد؟!

داستان، پس از کمی گیج خوردن در «روبه‌روی» آن «دیوار
سنگی» (ص ۷) یا آن «دیوار آجر بهمنی» (ص ۸)، که در صفحه بعد
جایش را می‌دهد به «دیوار سیمانی»، بالاخره راه می‌افتد؛ اما طول
می‌کشد تا بفهمی دیوار، دیوار است و شکل و جنسش فرقی نمی‌کند.
تازه در صفحه ۱۵۱ است که راوی می‌گوید «از مقابل دیوار سنگی،
آجر بهمنی و یا سیمانی – چه فرق می‌کند حالا جنس یک دیوار؟ –
باید بلند شوم. دیوار، دیوار است و شکلش یکی است، حتی اگر
جنسش فرق کند. حکایت دیوار، دوری است. به یک قواره‌اند دیوارها،
به اندازه قد یک آدم، گیرم کمی بلندتر تا [آدم] نتواند دیگری را ببیند.
کوه را ببیند. مرجان و ستاره و دشت لاله و مقصومه‌ای را ببیند که در
گوشۀ زندان منتظر نشسته است. مخصوصه اگر صبر کنی دیوارها جایی
تمام می‌شوند. اصلاً عمر دیوارها سخت کوتاه است.» (صفحه ۱۵۱ و



مورچه در ماه لادن نیکنام. تهران:
۴۸۰۰. ۲۳۲ ص.
۱۳۸۷. افق.
ریال.

گاهی – به قول آقای کامشاد – برخی
کتاب‌ها سیاه‌بخت می‌شوند، برخی
سفیدبخت! این، البته عین عبارت آقای
دکتر کامشاد نیست؛ اما فحوای آن
کمایش همین است.

سفیدبختی یا سیاه‌بختی کتاب
همیشه هم به ارزش‌های آن وابسته
نیست. نحوه چاپ و توزیع، روابط عمومی
نویسنده و ناشر، موقعیت زمانی و مکانی و

عواملی از این دست هم در سفیدبختی و میزان استقبال از کتاب، یا
سیاه‌بختی و مهجور ماندن آن، بی‌تأثیر نیست. من هنوز نمی‌دانم
roman مورچه در ماه خانم لادن نیکنام، کتابی سفیدبخت خواهد بود
یا سیاه‌بخت. کتاب در اوخر سال ۱۳۸۷ منتشر شده و هنوز زود است
در این باره قضاؤت کرد. اما ماجراهی آن دختری که اعدام شد – دلارا
دارابی – و همزمانی‌اش با انتشار این roman که به موضوع زنی اعدام
شده (مرجان) می‌پردازد، و راوی (رویا) به کندوکلو در زندگی او
می‌پردازد، نباید در سفیدبختی (و احیاناً سیاه‌بختی) این roman
بی‌تأثیر باشد.

ماجرای دلارا، با پیگیری چند روزنامه‌نویس، و گویا نویسنده
همین roman، خیلی سر و صدا کرد و حتی به آن طرف مرزها هم کشید.
با این همه، دلارا بالاخره اعدام شد؛ و حالا خواندن این roman، انگار
داغ ما را تازه می‌کند. ما را که از دور دستی بر آتش داریم؛ و فقط این را
می‌دانیم که دلارا نقاشی می‌کرده و گویا شعر هم می‌گفته؛ و حیرت
می‌کنیم که چنین کسی را چگونه می‌توان اعدام کرد!

روشن است که قضاؤت‌های احساسی در این باره، ربطی به
مسائل حقوقی و قواعد اجتماعی ندارد؛ مگر این که به پرسش‌های

برمی‌گرددند. رؤیا تکلیفش را با «ترکیب بامزه»ی «محمد خشار» (ص ۶۱) نمی‌داند. تکلیفش را با خودش و آدمهای داستان هم نمی‌داند. گیج است و از این شاخه به آن شاخه می‌پردازد. روایتش را از ماجراهای آدمهای دور و برش، از اینجا و آن‌جا، همراه با اشاره‌هایی به گذشته‌های دور و نزدیک، تقریباً یک نفس و بدون فصل‌بندی حکایت می‌کند. گرچه آن ترجیع‌بند «دیوار» به نظر می‌رسد قرار بوده این روایت دور و دراز را تقطیع کند؛ اما آن چیزی که عمالاً این کار را می‌کند، گفت‌وگوهای میان روایت راوی اول شخصی است که دیده‌ها و شنیده‌ها و تصورات و تخیلاتش را، حتی گلایه‌ها و تمایلاتش را، بی‌هیچ ترتیبی بیان می‌کند. همین بی‌ترتیبی هم هست که می‌تواند روایت را باورنیزیر کند. مثل این که راوی خودش را رهایی کرده تا هر چه به ذهنش آمد، بی‌هیچ دلیل و قاعدة منطقی، به زبان و قلمش «جاری» شود. اما در عین حال این روایت باعث می‌شود که روایت تا صفحه ۷۰ دور خودش بچرخد. تازه‌آن وقت است که می‌بینیم راوی راه افتاده رفته نکا تا باکس و کار مرجان گفت‌وگو کند.

روایت هم بالآخره راهش را پیدا می‌کند و راه می‌افتد.

راوی می‌گوید «باید از خیال خودم کمک بگیرم» (ص ۸۵) کمک می‌گیرد و داستان را جلو می‌برد. با خیالش در جاهایی که نیست حضور می‌باید و آن‌چه را نمی‌بیند و نمی‌شنود، می‌بیند و می‌شنود. به این ترتیب، روایت مدام گسترش می‌باید. از هر طرف گسترش می‌باید؛ اما دیگر گیج و سرگردان نیست. راهش را پیدا کرده، آرام آرام جلو می‌رود.

کم کم می‌فهمیم این راوی اول شخص دانا و خیال‌پرداز چندان چیزی از یک راوی دانای کل کم ندارد. نه تنها با دانسته‌های قبلی و حدس و گمان، آن‌چه را در غیاب او رخ می‌دهد روایت می‌کند، حتی چیزهای بی‌سابقه و نامعمولی را هم که در جایی دور از چشم و گوش او روی می‌دهد، ریز به ریز روایت می‌کند! نمونه‌اش آن گفت‌وگوی تلفنی که در صفحه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲، میان مادر راوی و فرهونمند انجام می‌شود؛ راوی گفته‌های هر دو طرف خط را کلمه به کلمه نقل می‌کند؛ «هول» شدن خشایار و یخ‌کردن دست‌هاش و درد گرفتن سینه‌اش، و چیزهای دیگری را می‌داند و می‌گوید، که یک آدم عادی، اگر هم در محل حضور می‌داشت، نمی‌توانست بداند. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که راوی این روایت، یک «دانای کل نامحدود» است که معلوم نیست چرا رفته توی جلد راوی اول شخص! مگر این که خدای نکرده بگوییم؛ رؤیا بعداً تمام آن‌چه را در غیابش رخ داده، جزء به جزء از دیگران شنیده و در روایتش آورده است؛ یا اصلاً او همان طور که خودش هم به کرات اعتراف می‌کند یک دروغگوست؛ و همه چیز را از خودش درآورده است؛ که در این صورت دیگر هیچ ملاک و معیاری برای نقد داستان نخواهیم داشت.

از اطلاعات بی‌حد و حصر راوی که بگذریم، گاهی هم آدم را کلافه می‌کند. مثلاً در صفحه ۱۵۶ و ۱۵۷ می‌رود از یک بنتگاه معاملات ملکی یک آدرس پرسید، اما – به قول دوستش – می‌شنیند «به دل و قلوه دادن!»

با این همه، خودمانیم، دیالوگ‌هاش حرف ندارد؛ و همین

علوم می‌شد این دیواری که داستان با آن شروع می‌شود، یک دیوار استعاری است و بالآخره «جایی تمام می‌شود». در همان صفحه اول، از عبارت‌هایی مثل «بین خوابیدن دو مهتابی» و «سمت یک نامعلوم» و نحوه نامعمول برخی جمله‌ها، رو ترش می‌کنی؛ اما ادامه می‌دهی. نحوه و ترتیب کلمه‌ها در جمله، گرچه گاهی نامعمول و حتی تصنیعی است، اما لحن راوی را هم می‌سازد. در همان اول کار می‌فهمی راوی، «زنی در آستانه چهل سالگی»، با همسر و فرزند و دردهایی در پا و سر و گوش، قرار است داستانی را روایت کند؛ و، خوب، طرز سخشن گاهی هم غیرعادی است. چه بسا خوبی‌اش هم همین باشد که زیاد در قید دستور زبان و آینین نگارش نبوده است؛ و هر چه دل تنگش می‌خواسته، به همان ترتیبی که به زبانش آمده، نوشته است.

با این حال، تا بیایی او و آدمهای دیگر داستان را بشناسی و روای و نحوه روایت را به جای بیاوری، کمی طول می‌کشد.

کم کم متوجه می‌شوی در میان خانواده و دوستان راوی، یک «مرجان»ی هم هست که انگار قبلاً اعدام شده، اما شیخ یا سایه خیالی اش آمده توی خانه و اتاق راوی و باو زندگی می‌کند. «مرجان اهل نکاست» (ص ۱۶)؛ و حضور غاییش باعث می‌شود راوی شوهر و پسر «پانزده ساله‌اش» (ص ۱۸) را – که اصلاً شبیه یک پسر پانزده ساله نیست و حرف‌ها و رفتارش خیلی کودکانه‌تر به نظر می‌رسد – رها کند و برود نکا، سراغ کس و کار مرجان؛ تا بفهمد چه شد که این

«دختربچه شانزده ساله» (ص ۲۰) کارش به چنین جایی کشید؟ رؤیا و دوستش گیتی، روزنامه‌نگارند و اهل شعر و داستان. آن‌ها قرار است بنشینند فکر کنند «چه کاری از دست [شان] برمی‌آید برای زن‌هایی که خودشان نفهمیده‌اند دارند چه می‌کند. زنانی شبیه مرجان، لاله و معصومه.» (ص ۳۳)

داستان کم کم رنگ فمینیستی می‌گیرد؛ و رؤیا، علاوه بر پی‌گیری کار زنانی که یا اعدام شده یا در آستانه اعدام‌اند، و «خودشان نفهمیده‌اند دارند چه می‌کنند»، به نقد دیدگاه‌های زنانه قدیم هم می‌پردازد: «مادر رحم را می‌شناخت اما بلد نبود از آن استفاده کند. [...] رحم شبیه آویشن بود که اگر دلش می‌خواست به غذای توی فر اضافه می‌کرد. فکر می‌کرد بدون آویشن هم غذاهای را می‌شود خورد.» (ص ۳۴) اما رؤیا یک زن متعدد تحصیل‌کرده نویسنده است. گیرم میان دو فضای متفاوت – همسری و مادری و خانه‌داری از یک طرف، فعالیت اجتماعی و انسانی و اطلاع‌رسانی از طرف دیگر – بدجوری سرگردان است. اما در هر حال، رحم را می‌شناسد و خیال می‌کند بلد است چه طوری از آن استفاده کند. گرچه گاهی هم تردید گریبانش را می‌گیرد (مثل صفحه ۳۸).

داستان هم میان دیروز و امروز، میان اندیشه‌های به زبان نیامده و گفت‌وگوهایی که خوب پرداخت شده (مثل گفت‌وگوی راوی با مهتاب در صفحه ۵۶ و ۵۷)، میان خیال و واقعیت حق و حاضر، سرگردان است. «سرگردان» که نه، در رفت و آمد است. رؤیا و پرسش خشایار، سفری کوتاه می‌روند به شیراز و

خانه می‌ساختند، ماشین می‌ساختند. و زن‌های کارگر کار می‌کردند.
 فقط کار، چه کاری؟» (صفحه ۲۱۳ و ۲۱۲).

ما را بگو که خیال می‌کردیم دوره این کارها (یا این داستان‌ها؟) گذشته است! حالا می‌بینیم در هنوز روی همان پاشنه می‌گردد؛ فقط، به مقتضای زمان، مقداری چاشنی فمینیستی هم به آن اضافه شده است. بالآخره هر چه هم آتش‌گران دور خودش بچرخد، زمانه که سر جایش نمی‌ایستد. جلو می‌رود. جلو می‌رود تا می‌رسد به جایی که کسی «علامت "ایست" را دارد تکان تکان می‌دهد. یکی در دل سیاه شب.» (صفحه ۲۱۵).

راوی می‌ایستد، اما روایت به راه خودش می‌رود. می‌رود تا می‌رسد به مورچه‌ای که «درشت است و سنگین‌تر از مورچه‌های عادی و ریز. مورچه به آرامی روی سنگ‌ریزه‌ها حرکت می‌کند. بی‌دانه‌ای به دهان، سُر می‌خورد روی سنگ‌ها و دست‌ها و پاهاش قهقهه‌ای است. برق می‌زند تنش. انگار که شسته است خودش را در این هوای مرطوب. مورچه‌ای دیگری در پیش نیستند: رویه‌رویش تا جایی که چشم کار می‌کند پر سنگ است. مورچه حتماً چشم‌هاش باز است و خسته. مورچه حتماً نمی‌داند امشب ماه کامل است و متورم و تا صبح [کدام صبح؟] می‌سوزد وسط آسمان شب. مورچه به رویه‌روش فقط فکر می‌کند و حتی یک بار هم برنمی‌گردد به پشت سرش، به جایی که ما نشسته‌ایم، نگاه کند. مورچه‌ای دور از ماه کامل روی زمین راه می‌رود. اما کسی چه می‌داند شاید یک روز هم یکی از آن‌ها همراه سفینه‌ای شد و رفت» (صفحه ۲۲۶) و داستان تمام می‌شود.

مکاتب

از مجموعه «هزارتونی نوشتن» منتشر کرده است:

تا روشنایی بنویس!

احمد اخوت

کتاب من و دیگری

احمد اخوت

دیالوگ‌هاست که داستان را جلو می‌برد.
 گویا خانم نیکنام هم مثل من فکر می‌کند با نوشتن می‌توان دیواری را که جلو دید آدم را می‌گیرد و نمی‌گذارد دیگری را، کوه و دشت لاله و مرجان و ستاره و معصومه را بینیم، می‌شود از میان برداشت. می‌نویسد و می‌نویسد تا می‌رسد به جایی که «دیگر دیواری در کار نیست» (صفحه ۱۷۵). خلوت یا محبس آدمی از میان می‌رود، و «پرده‌های آبی هم که کیپ شوند چشم‌هایی هستند که پشت پنجره بیدار بنشینند [...] با] چشم‌هایی خواب و منتظر، تا من و تو [...] دلوپاس سرنوشت آدم‌های [باشیم] که بی‌آن که بدانند یا بخواهند کاری را انجام می‌دهند» (صفحه ۱۷۵). «نوشن» می‌تواند (یا خیال می‌کنیم می‌تواند) دیوارها را از میان بردارد؛ حتی اگر نویسنده، خلوت‌گزیده‌ای باشد در به روی دیگران بسته. شاید من دارم تمایل و توقع و تلقی خود را از زبان نویسنده مورچه در ماه بیان می‌کنم؟ که گفته‌اند: «وه چه خوش باشد که سر دلبران / گفته آید در حدیث دیگران». به هر حال، وقتی کسی چیزی می‌نویسد (یا می‌گوید)، برای این است که چشمی و گوشی آن را بینند و بشنوند. با این کار، اگر هم دیوارها برداشته نشود – باری – شکستی، شکافی، روزنی در آن پیدا می‌شود. به همین لحاظ – به قول راوی – «نوشن به خودی خود شاید [عملی] خلاف باشد.» (صفحه ۱۸۹).

داستان جلو می‌رود، اما اتفاق خاصی نمی‌افتد. راوی با دوستش گیتی، که خسته به شغل و کالت مشغول است، می‌کوشند از این طریق برای دختران فراری و مددجویان بی‌کس و کار، کاری بکنند. دخترانی که در «ساختمان مهرآینی»، ساختمان «شیشه خانه‌های مصادرهای»، نگهداری می‌شوند؛ این‌طور که پیداست، هیچ آینده روشنی در انتظار آنان نیست. اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ فقط راوی به لایه‌های پایین‌تری، به لایه‌های متعفن‌تری، از آن‌چه هست و بوده است، پی می‌برد. می‌فهمد «لله که هنوز بچه است. بیست ساله است و عقل هفت ساله‌ها را دارد» (صفحه ۲۰۱)، تا به حال سه شکم زاییده؛ و «احتمالاً بچه‌هاشو فروختن [فروختن] به شبکه‌های قاچاق کودک یا قاچاق اعضا» (صفحه ۲۰۲). راوی که قبل از کند و به قول خودش «دارم دود نبود، از اینجا بعد، پاک قاتی می‌کند و به طرف نکا. می‌آورم» (صفحه ۲۰۲). تنهایی، شباهه، بی‌خبر، راه می‌افتد به طرف نکا. خواب و بیدار، در فضایی تیره و تار، می‌راند و جلو می‌رود. یا دارد دور خودش می‌چرخد. درست مثل همان آتش‌گرانی که پدرش «زغال‌ها را می‌ریخت» در آن و «می‌چرخاندشان تا سرخ شوند». «زغال‌ها می‌چرخند و می‌چرخند و از آتش‌گران آتش پرت نمی‌شوند» (صفحه ۲۱۴). تمیلی شاید از سرنوشت آدمی در این جامعه‌ای که دخترهای هشت ساله و ده ساله و دوازده ساله‌اش را می‌فروشنند، یا کرایه می‌دهند، تا بچه‌هایی بزایند برای «فروختن به شبکه‌های قاچاق کودک یا قاچاق اعضا».

قضیه دارد سوزناک می‌شود؛ و سوزناک‌تر این که کسانی هستند که از این وضعیت سودهای کلان می‌برند: «دور و بر پیمرد پر بود از زن‌های بچه سال، تازه بالغ، کمی بزرگ‌تر، کمی کوچک‌تر. کارگرهای بی‌جیره مواجب. از صبح تا شب برای پیمرد و زنش بول می‌ساختند،