

دو نگاه به محمدی و «هفت روایی کلاع» اش

روایاها

کلاع محمد هادی

هزاری نعیمی

نگاه اول: از حاشیه به متن

خوب است که نظریه مرگ مؤلف هنوز بایش به روی جلد کتاب‌ها نرسیده است؛ و گرنه دستور صادر می‌کرد که از همین جلد کتاب باید آن نظریه را اجرا کنیم! فعلاً به جایگاه خود در متن کفايت کرده و جلوی «با درازی» خودش را به بیرون از متن گرفته است. معتقدان سرسخت نظریه مرگ مؤلف هم بی‌تردید همه «كتاب‌های خواندنی» شان را از روی «نام مؤلف» انتخاب می‌کنند. اگر روی جلد کتاب نوشته باشد: جیمز جویس، مارسل بروست، ویرجینیا وولفه، سالینجر، مارکز، کارور، ساراماگو، همینگوی... یا هوشنگ گلشیری، احمد محمود، شهریار مندنی‌پور، محمود دولت‌آبادی، امیرحسین چهل‌تن، بهرام صادق، هدایت، روانی‌بور، دانشور، زویا بیززاد... حتماً و بدون تردید می‌خرند. کتاب «هفت روایی کلاع» هم به خاطر اسم «محمد محمدی» که همان محمد هادی محمدی است، خریده می‌شود. امضای او پایی هر کتابی بباید، خواننده حرفة‌ای در خریدن آن تردید نمی‌کند.

محمد هادی محمدی با پیشینه ادبی خود، نام معتبری به دست آورده است در میان آن دسته از خوانندگان و کارشناسان ادبیات کودک و نوجوان که مفهوم کودک در ذهن شان فقط به قید «بچه»، در معنای منفی و تحقریکنده آن، اطلاق و مقید نمی‌شود تا در ادبیات هم یا به آموزش بینیشند یا به سرگرمی یا به بازتولید و تکرار و تلقین کهن الگوها و اساطیر و «کاریزم‌های سنت سالار و پدرسالار، بلکه وجه وجودی و اساسی نادیده و ناشناخته و غیرقابل باوری را هم در کودک می‌بینند و می‌شناسند، به عنوان «فرهیختگان کوچک» تا وقتی برای این فرهیختگان کوچک می‌نویسن، حساس‌تر باشند و پروسوسان‌تر از زمانی که برای بزرگسالان می‌نویستند.

محمدی در کتاب‌هایی که تاکنون نوشته، نشان داده که کودک در ذهنش جایگاهی فرهیخته و والا دارد؛ نه کسی که می‌توان هر بنجلي را به نام شعر و ادبیات به او خوراند؛ کسی که نمی‌تواند به خوب یا بد کمالی که به او عرضه می‌شود، اعتراض کند. هر چند باید گفت که نگاه مسلط و قیم‌مأب بزرگسالان به کودک، آن چنان بر ادبیات سلطه دارد که کودک هم خودش را آن چنان می‌بیند و باور دارد که آن‌ها می‌پندارند. او به تدریج آن من فرهیخته و آن رویانی داشته باشد فراکلاعی و روشنفکرانه و آبی و آسمانی.

- عنوان کتاب: هفت روایی کلاع
- نویسنده: محمد هادی محمدی
- تصویرگر: نفیسه ریاحی
- ناشر: سروش
- نوبت چاپ: اول . ۱۳۸۰
- شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه
- تعداد صفحات: ۲۰ صفحه
- بها: ۴۰۰ تومان

این همه را گفته‌یم تا بگوییم که امضای محمدی از چنان اعتباری برخوردار است که برای خرید اثر تازه‌اش، دیگر حتی لای کتاب را باز نمی‌کنیم برای تورق و شناسایی اجمالی و سپس ابیاع مردادانه آن. چرا که با رویت نام محمدی دلبره انتخاب کتاب و ترس حرام شدن پول وقت و زندگی مان را نداریم. از وقتی نام «هفت رویای کلاع» را شنیدم به عنوان اثر تازه منتشر شده بسیاری مراجعه کردم که از اصل اثر و انتشار آن خبر نداشتند. بعضی نیز می‌گفتند که کتاب‌های نشر سروش را نمی‌آورند. در نمایشگاه کتاب ۸۱ نیز اثری از آن نبود؛ حتی در غرفه خود ناشر. تا بالآخر پس از جست‌و‌جوی فراوان و ماهها بعد، سروکله‌اش در انتشارات سروش پیدا شد.

«هفت رویای کلاع» را هنوز باور نکرده‌ایم. هنوز به داخل متن پا نگذاشته‌ایم. بگذارید یک کم در بیرون از متن حاشیه‌پردازی کنیم و از حال و احوالات بیرون متی بگوییم و بشنویم. آخرین اثر محمدی «فانتزی شلغم و عقل» بود. حتماً این کتاب هم چهره‌ای دیگر از رویاهای فانتزی محمدی را می‌خواهد در برابر خواننده‌اش به تماشا بگذارد. با اسم محمد محمدی به یک سفر دور و دراز می‌روی، از «امپراتور سیبزیمی» سردمی‌آوری و از آن جا پرتاب می‌شوی در دل اژدهای که چشم‌هایش ضعیف شده است و «عینکی برای اژدها» را می‌خوانی و از آن جا سراغ شیطنت‌های نخودی می‌روی در «داستانک‌های شیرین نخودی». بعد می‌رسی به آخرین اثر که یک رمان بلند است به نام «گاوهای آرزو» برای نوجوانان.

سال‌هاست که نویسنده، داستانی ننوشته است. خودش می‌گوید خسته شده از این که باید مدام به ناشران التماس کند و گردن کج کند تا کتابی را چاپ کنند. او از وضعیت بحرانی ادبیات کودک به تنگ آمده و پنهان گرفته در کارهای تاریخی و پژوهشی و گویا عطا تالیف داستان را به لقاش بخشیده است. می‌توان با نویسنده در این تصمیم همدل و همدرد شد، اما نمی‌شود با او همراهی کرد. اگر همین یکی دو تا نویسنده متفاوت نویس هم که خلاف آمد جریان ادبیات کودک حرکت می‌کنند، کارشناس را تعطیل کنند و صحنه را درست به آثار انبوه سازان یکسان‌اندیش و یک‌سو نگر بسپارند، آن وقت چه خواهد شد؟ هنوز هم افتخارات و کاپ‌های طلابی ادبیات کودک ایران، در دست این نوع نویسنگان است که هر چند تعدادشان اندک است، هستند و می‌نویسند و این نوشتن‌ها و نالمید نشدن هاست که به تدریج، این آثار را از حالت رگه‌ای بودن درمی‌آورد و به جریان‌های ادبی خلاق و تازه در ادبیات کودک مبدل می‌سازد.

با همه این‌ها نمی‌توانی یقین داشته باشی که این کتاب، آخرین اثر نویسنده است. تاریخ انتشار کتاب، آن چنان که بر پیشانی اش حک شده است، سال ۸۰ را نشان می‌دهد. این داستان با چندین سال فاصله از «فانتزی شلغم و عقل» و پس از «گاوهای آرزو» منتشر شده است. نمی‌دانی این آخرین اثر نویسنده است که در این سال نوشته شده یا نه، طبق روال معروف انتشارات سروش، سال‌ها در راهروهای این انتشارات پیچ و تاب خورده است؛ سه سال، پنج سال، ده سال، یا بیشتر. حتماً می‌گویی فرقی نمی‌کند، نوشته است سال ۸۰، همین کافی است. نه، کافی نیست. گاوهای آرزو به اعتراض نویسنده سال ۶۸ نوشته شده، ده سال در نوبت مجوز چاپ بوده و تازه سال ۷۸ منتشر شده است! آیا داستان «هفت رویای کلاع» نیز سال‌ها پیش نوشته شده و تازه به چاپ رسیده است یا نه همین یکی دو سال اخیر، سال ۷۹ یا ۸۰ به تأثیف درآمده؟ آیا جزو آخرین آثار نویسنده است پس از فانتزی شلغم و عقل و عینکی برای اژدها یا...؟ همه این اطلاعات، حواشی متن و حواشی نقد را می‌سازند و پرورش می‌دهند. زمان تکوین و تولد متن، نوع نگاه ناقد را عوض می‌کند. اگر این نوشته قل از فانتزی شلغم و عقل نوشته شده باشد، نمی‌توان به آن به عنوان آخرین اثر نویسنده نگاه کرد و با آن قبلی‌ها مقایسه کرد و تطبیق داد و بر آن اساس نظر داد. همه چیز بر مدار شاید و احتمال و اگر می‌چرخد. نمی‌توانی

به طور قطعه بگویی، حالا این نویسنده با این اثرش، در کجا ایستاده است؟ به عقب رفته یا به پیش؟
حالا حساب همه احتمالات را کنار می‌گذاریم و قید همه این امها و اگرها را می‌زنیم و به همین تاریخ مکتوب ناشر اکتفا می‌کنیم. فرض را بر این می‌گذاریم که «هفت رویای کلاع»، آخرین اثر نویسنده است. هنوز در حال حاشیه‌نگاری بیرون متی هستیم. پیش از گشايش متن، بد نیست با عنصر بیرونی آن از بعد ذهنی وَ برویم.

محمد محمدی، از آن دست نویسنده‌هاست که با آثارش، توقع و انتظار خواننده و ناقد را از خودش چنان بالا برده که از او انتظاراتی دارد که از دیگران ندارد. درست است که هر کجا اسم و رسم و امضای او بود، در انتخاب کتاب و خواندنش تردید نمی‌کند؛ درست است که نویسنده توائیسته اعتماد و اعتباری خاص برای خود فراهم آورد؛ درست است که اسم نویسنده همچون چک تضمینی عمل می‌کند؛ اما همه این امتیازها وضعیت و موقعیت وی را دشوارتر می‌سازد. چون نویسنده با پیشینه ادبی خود و آثارش و همچنین نوع نگاه روش‌نگرانه و فرهیخته‌ای که در آثار کارشناسانه‌اش به متون ادبی و داستانی دارد، توقع و انتظار را در مخاطب حرفه‌ای پدید آورده که به سادگی راضی نمی‌شود. او نمی‌تواند پذیرد که این نویسنده در آخرین اثرش، از آثار ماقبل خود افول ساختاری و مضمونی کرده باشد. نمی‌تواند پذیرد که این نویسنده، خودش را حتی به بهترین شکل تکرار کرده باشد. بعد از چندین سال وقفه در کار ادبی و تولید داستانی، «منتظر» است. حالا همراه «هفت رویای کلاع» که هنوز پا به عرصه متن آن نگذاشته‌ایم، با خود نجوا می‌کند: آیا این اثر پاسخ توقعات و انتظارات من را از نویسنده‌ای به نام محمد هادی محمدی می‌دهد یا نه؟ اسم و رسم نویسنده تا این جا را می‌تواند بیاید که بی‌تردید انتخابش کنی، اما همین اسم و رسم معتبر نمی‌گذارد تا هر چه نویسنده نوشت، حتماً پاسخ‌گوی انتظارات تو باشد. این توقع بی‌جاست. می‌خواهی بینی نویسنده در هفت رویای کلاع به چه تکنیک‌های تازه و مبدعانه‌ای دست پیدا کرده است. می‌خواهی پیدا کنی خط تکاملی و تکوینی نویسنده را پس از «فانتزی شلغم و عقل»، اثری که توائیسته بود زیبایی، عمق، لطفاً و حس معنایی از هستی را با هم ترکیب کند و اثری ماندنی و بی‌بدیل از خود به یادگار بگذارد. حالا او با هفت رویای کلاعش می‌خواهد به کجا برود؟

مثل همیشه داستان خوب و گیرا شروع می‌شود. همان طور که انتظارش می‌رفت، از «زبان رویا» کلاع را می‌شناسیم. از زبان او با شخصیت کلاع و رویاهای او آشنا می‌شویم. نویسنده کوشیده که متمایز و متفاوت باشد. این گرایش و رویکرد درونی نویسنده، او را و می‌دارد تا آثاری خلق کند که منحصر به فرد (خودش) باشد؛ بدون وجود تشابه با آثار دیگران و از جمله مکتوبات پیشین خودش. خط سیر آثار نویسنده این امر را نشان می‌دهد که او در «عینکی برای اژدها»، «امپراتور سیبزیمی» و «فانتزی شلغم و عقل» سعی داشته که شایه تکرار و تشابه و تقلید، حتی از خودش را تا آن جا که ممکن است، از آثار خود بزداید. درست مثل کلاع «هفت رویای کلاع» که در چنین مسیری حرکت می‌کند. کلاعی که می‌خواهد جوری باشد که تا به حال هیچ کلاعی نبوده است. مثل دیگران بودن را دوست ندارد و می‌خواهد تمام وجوده تشابه خود را با عame و آحاد کلاغان از چهره و شخصیت خود پاک کند. کلاع تا به حال دستمایه داستانی نویسنده‌گان زیادی شده است. بیزاری کلاع از سیاهی خودش و تمایل او به تغییر و دگرگونی و چیز دیگری شدن، به غیر از آن چه هست نیز در داستان‌های مختلفی تکرار شده است. اما در این کتاب، همین سطر اول داستان، ایجاد فاصله می‌کند با واقعیت‌های داستانی دیگر. این بار کلاع نیست که راوی شده، نویسنده، «رویای کلاع» را احضار کرده است نه خود کلاع را. سوژه کاملاً انتزاعی و مجرد است. داستان می‌خواهد در رویاهای هفت‌گانه کلاع رخنه کند و دنیای نادیده و انکار شده کلاع را به متن داستانی بکشاند. «مقدمه داستانی» رویای کلاع که در آن

نمی‌توانی نظریه مرگ مؤلف را بپذیری و بگویی متن کاملاً مستقل از نویسنده‌اش زندگی می‌کند. هفت روایای کلام را اگر نویسنده‌های دیگر می‌نویشند، می‌توانستیم به آنها نمره‌ای عالی با امتیازی ویژه بدheim. اما وقتی این اثر نام محمد محمدی را بر خود حک کرده است، به این راحتی‌ها نمی‌توانی با آن کنار بیایی. در هفت روایی کلام، اگر این کتاب آخرین اثر داستانی نویسنده باشد، نویسنده از خودش عقب‌نشینی کرده است. از آثار دیگرش هم عقب‌نشینی کرده است.

وقتی در آغاز داستان کلام یا روایی کلام، خواننده را آماده می‌کند برای هفت روایه، او انتظار دارد هر روایا با روایی پیشین متفاوت باشد، اما متفاوت تنها در تغییر رنگ و تغییر عناصر است. فقط جای حیوانات با هم عوض می‌شود، کلام که همان کلام است. ماهی، طوطی، جوجه، گربه و سگ و الاغ می‌آیند با رنگ‌های متفاوت، اما دیالوگ‌ها و صحنه‌ها و فضاهای عین هم هستند؛ بی‌هیچ تمايزی با یکدیگر. این تکرار با کارکرد روایا هم در تضاد است. روایا ضد تکرار و یک‌نواختی است، اما نویسنده در هفت رواییش خواننده را در چرخه تکراری مدام سرمی‌داند. دیالوگ‌های بین کلام و حیوانات عیناً مشابه هستند. در همه صفحه‌ها لباس‌ها با شتاب از تن کلام و دیگران بیرون می‌آید و با حرکتی تند عوض می‌شوند و باز کلام غارغار نمی‌کند و صدای همان حیوان را از خود بیرون می‌دهد و باز کلام‌ها بر سرش می‌ریزند... روایا می‌آید تکرار را از واقعیت روزمره بگیرد و چیزهایی خلق کند که نبوده است، اما هفت روایی کلام، خود به ورطه ملال و یک‌سانی و تشابه می‌غلتد.

تکرار ضد زیبایی است و اثر هنری تمام ساخته‌اش به زیبایی آن است. محمدی خود در کتاب روش‌شناسی نقد ادبیات کودکانش می‌گوید: «خلافیت هنرمند زیبایی را پدید می‌آورد» و «زیبایی دائمًا باید خود را نو کند تا تأثیرگذار و احساس برانگیز باشد» و «هنر، تلاشی برای آفرینش زیبایی است» و «ابداع و تازگی یکی از شرایط وجود زیبایی است.»

داستان ادعا می‌کند که می‌خواهد هفت روایی کلام را روایت کند. نیاز به

خلافیت و ابداع و فاصله‌گیری از تکرار، به بالاترین حد ممکن خود می‌رسد، اما دریغاً که باید گفت در این

هفت روایه، سر نویسنده آن چنان به سنگ

soft واقعیت و عدم خلافیت می‌خورد که

تا مدت‌ها باید اثر آن را با خود حمل کند.

فقدان زیبایی و فقدان خلافیت و

افتادن به چرخه تکرار در هفت روایی

کلام، به اعتراض درست خود

نویسنده، فقدان حس

و حیات و

راوی خودش را به مخاطب معرفی می‌کند، با شگرد غافل‌گیر کننده و شالوده‌شکن خود (تغییر جای کلام و روایا و روایت کلام از منظر روایا) کنجه‌کاوی ذهن خواننده را تحریک می‌کند و او را به درون جهان ضد طبیعی و عجیب و غریب و رنگارنگ رویاهای کلام می‌کشاند.

روایی اول، گفت و گوی کلام است با ماهی می‌خواهد قرمز بشود. از ماهی قرمز خواستیم لباس قرمزش را به من بدهد. گفت برو رنگ قرمز را از گوجه‌فرنگی بگیر!

و در ادامه، وقتی کلام نمی‌تواند رنگ گوجه‌فرنگی را بگیرد، ماهی به او پیشنهاد می‌کند که رنگ قرمز را از هندوانه بگیرد:

به کشتزار هندوانه رفتم. هندوانه‌ای را نوک زدم. قرمز بود و شیرین. آن خوردم. دلم باد کرد. رفتم توی هندوانه و جایی برای خودم دست و پا کردم. شب تا صبح توی هندوانه خوبیدم. اما قرمز نشم.

روایی اول نشان می‌دهد که نویسنده توانته وارد دنیا فانتزی کلام و ماهی بشود. روایا از شیطنت و شیرینی خاصی برخوردار است که هم ویژگی کوکانگی را در خود دارد و هم طنز ویژه و پنهان نویسنده را در لایه لایی کلمات نهان می‌کند:

عصر که شد ماهی لباس قرمزش را از تن درآورد تا وصله بزند. بالای سرش رفتم و لباسش را قاپیدم. لباس خودم را درآوردم و روی آب انداختم. بازیگوشی‌های فانتزی و بازیگری زبان در روایی اول، همگام با هم حرکت می‌کند. طنز ویژه محمدی که در داستانک‌های نخدوی و فانتزی شلغم و عقل نیز به کار رفته بود، در این جا هم پیدا می‌کند.

خواننده آشنا به آثار نویسنده، حس غریبگی و بیگانگی با متن نمی‌کند. روایی اول پاسخ مناسبی به توقعات و انتظارات او از نویسنده می‌دهد، اما این خط سیر در تداوم رویاهای می‌شکند. شکست از روایی دوم آغاز می‌شود. خط داستانی به ناگهان افت می‌کند. رویا به گردونه تکرار می‌افتد و این تکرار به تدریج در روایی سوم، چهارم، پنجم و ششم مکرر می‌شود. منطق داستان رویا به نوعی فلچ و بی‌حرکتی تمايل پیدا می‌کند. داستان از ورود به جهان درونی رویاهای احاطه به لحظه امتناع می‌ورزد و مجبور به تکرار صحنه‌ها می‌شود.

کلام دائم لباسش را عوض می‌کند. لباس طوطی، سگ، جوجه، گربه و الاغ را به تن می‌کند و تمام صحنه‌ها عین هم در یک چرخه ملال آور و بیهوده تکرار می‌شوند. تنها رنگ‌ها است که تغییر می‌کند و کلام سبز، زرد، خاکستری و حنایی می‌شود. ارتباط زنده و سیال کلام و ماهی، در رویاهای بعدی به مرحله‌ای مکانیکی و فاقد حیات، روح و جان مایه داستانی میان کلام و دیگر حیوانات می‌شود. در هر روایا کلام لباسش را عوض می‌کند و به شهر کلام‌ها می‌رود. کلام‌ها او را می‌رانند و او باز برمی‌گردد. توقعات و انتظارات خواننده از متن در هر روایا، چندین گام و اپس می‌رود نظریه مرگ مؤلف در نگاهش رنگ می‌باشد. شاید اگر این اثر متعلق به نویسنده‌ای دیگر بود که سطح توقعات و انتظارات را تا این ارتفاع بالا نیاورده بود، خواننده اثر می‌توانست جو

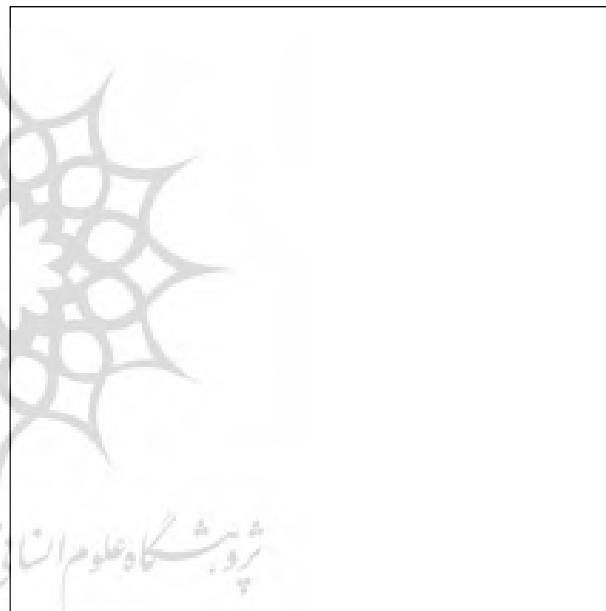
دیگری با متن کنار بیاید. اما حالا که حسابی توی ذوقش خودره، حال که کتاب تمام انتظارات او را بی‌پاسخ به حال خود رها کرده، مؤلف در برابر شان می‌گیرد: می‌بیند که متن را با نویسنده می‌خواننده است!

در اینجاهاست که می‌بینی اثر چگونه با مؤلف خود عجین می‌شود و به راحتی

عاطفه را نیز در پی می‌آورد. او معتقد است که زیبایی اگر دائمًا خود را نو نکند، نمی‌تواند «تأثیرگذار» و «احساس برانگیز» باشد و داستان هفت رویای کلاعغ فاقد تأثیرگذاری عاطفی و حسی بر خواننده‌اش است. وقتی هم به رویای هفتم که باید اوج داستان باشد می‌رسیم، تنها چیزی که نمی‌ماند و مفقود می‌شود، همان حس و جانی است که در هر رویا نفسش به شماره افتاده و در خطر ایست قلبی است. احساس و عاطفه در این اثر، تا می‌آید شروع شود و شکل پیزید و گام به گام در هر رویا پالاییده شود و عمق و ژرفابیگرد و نوشود، متوقف می‌گردد و در همان شروع درجا می‌زند؛ به گونه‌ای که در پایان اثر، هیچ حس هم‌دانه و انرژی بخشی را در خود احساس نمی‌کنیم. کارکرد زبان داستانی نویسنده، در بهترین شکل خود، در حد و اندازه‌های آگاهی‌دهی مکانیکی و یک سویه باقی می‌ماند و از آن فراتر نمی‌رود. در حالی که بنا به فرموده خود ایشان: کارکرد زبان ادبی برای آگاهی‌دهی نیست، مقدم بر آن، برانگیختن عواطف است. همین کارکرد عاطفی زبان ادبی است که بافت زیبایی را در متن می‌سازد.

(روشناسی نقد ادبیات کودکان)

این کارکرد عاطفی و ادبی زبان، در آثار دیگر محمدی به شکل بسیار بر جسته و بازی خود را نشان می‌دهد، اما در اینجا که سرزمین رنگین رویاها

(آن هم رویاهای غیرمعارف یک کلاعغ استثنایی) است و باید این کارکرد، به نهایت قوت و زیبایی و تأثیرگذاری خود برسد، از آن بی‌بهره می‌ماند. وقتی برای اولین بار کتاب را خواندم، دچار بی‌حسی و انجماد شدم و حیرت کردم. هیچ حسی از زیبایی و شگفتی در خود پیدا نمی‌کرد. ولی شک را به کتاب روا نداشتیم. گفتم حتماً این روح و ذهن من است که دچار انجماد یا دچار قبض شده و نمی‌تواند با کتاب ارتباط برقرار کند. همه چیز به حال توقف و رکود درآمده بود. بارها خواندمش؛ در حالت بسی، در حالت بسی. باوربیزی عدم ارتباط مشکل شده بود. به ادراک زیباشناشنه خود مشکوک شدم و گفتم حتماً به صفر میل کرده است که قادر به کشف زیبایی‌های متن و ژرفاهای خلاقانه آن نیست. گفتم شاید نشانه‌ها، آن چنان پیچیده‌اند که ادراک من از فهم آن‌ها و راهیابی به بطون‌شان عاجز مانده است.

کلنجارهای من با داستان و نویسنده، خودش ماجراهایی دارد، هم داستانی و هم دراماتیک! نویسنده اگر محمدی نبود، کتاب را مثل انبوهی از کتاب‌ها که می‌خواهم و به حال خود رهای شان می‌کنم، رهایش می‌کردم، اما نویسنده‌اش نمی‌گذاشت، نگذاشت که بی‌تفاوت از کنارش عبور کنم. سبک و سیاق غالب

در کارهای نقادنام تنها گزینش و انتخاب آثار خوب و عالی است (البته با دیدگاه و سلیقه شخصی و فردی این جانب) و رها کردن کتاب‌های متوسط و ضعیف به حال خود. اما این جا نویسنده مرا به درک و سلیقه خود مشکوک کرد. باورم نمی‌شد که محمدی هم می‌تواند مؤلفی باشد و اثری خلق کند فاقد زیبایی و خلاقیت. برای همین، سعی کردم تمام کارکردهایی را که این اثر می‌توانست و باید می‌داشت، بنویسم و نوشم. اما هر چه بیشتر خواندمش و هر چه بیشتر کاویدمش و قدم به قدم بارها و بارها با آن حرکت کردم، سرانجام به تلخی دریافتمن که نام و اعتبار یک نویسنده می‌تواند انتخاب تو را تضمین کند. «اما» نمی‌تواند چشم بصیرت و ادراک و حس زیبایی‌شناسی‌ات را کور کند تا معایب و نقش‌های کتاب را نادیده بگیری.

و «اما» این که هیچ قانونی از آسمان و یا از زمین نیامده است که همه آثار یک نویسنده باید عالی باشند و بی‌عیب و نقص و بدون کاستی‌های رایج. نویسنده عالی هم می‌تواند خودش را در بعضی آثارش تکرار کند. می‌تواند از خودش و آثار دیگرش عقب بنشیند. می‌تواند آثار بد هم داشته باشد. در این امر بدیهی هیچ شک و شبهه‌ای روا نیست. آثار هم می‌توانند مثل انسان‌ها، مثل زندگی، اوج و فرود داشته باشند و مثل زندگی، گاه نو باشند و هیجان‌انگیز و گاه ملال آور و یک نواخت.

البته ذکر دوباره این اشاره در پایان این قسمت واجب است که ضعف‌های این اثر در کنار نام نویسنده آن است که بر جسته می‌شود، نه در کنار آثار ادبی کودک. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، هنوز هم این اثر با همه نواعص و کاستی‌هایش «تک» و «یگانه» و «نامکر» است. تنها در مقایسه با خودش است که ضعف‌هایش آشکار می‌شود. بی‌تردید، هنوز هم در ادبیات کودک و نوجوان ایران، یکی از نام‌های معبدودی که می‌درخشد و به استثنای در قاعده ادبیات کودک تبدیل شده، محمدهادی محمدی است.

نگاه دوم: از متن به متن

گام صفر: وقوف بر رنج کلاعغ بودن

من کلاعغ بودم، اما پاهاش نبودم که کوتاه بود.

بال‌هاش نبودم که برای پرواز بود. چشم‌هاش نبودم که گرد بود. منقارش نبودم که دراز بود. رویاپیش بودم که برای شما عجیب بود. کلاعغ بود. کلاعغ سیاه بود. کلاعغ نشت بود. کلاعغ دوست داشتنی نبود. هیچ کس نمی‌خواست به کلاعغ نگاه کند. صدایش که می‌آمد غارغار، گوش‌ها گرفته می‌شد، پنجه‌ها بسته می‌شد. هیچ کس نبود تا کلاعغ را بخواهد و به او توجه کند. رنج کلاعغ از همان تولد با او به دنیا آمد. کسی که هیچ کس دوستش ندارد. کلاعغ این رنج را با خود به همه جا می‌برد. به آسمان، لبه لای پروازش. در طینی گوشخراش صدایش. وقتی خودش را نگاه می‌کند در آب جوی، رودخانه، یا در نگاه گریزان دیگران.

رویاپی کلاعغ در گام صفر از رنج به دنیا می‌آید؛ از کمبود، از نداشتن.

گام صفر با نفس رنج آغاز نمی‌شود. ادراک رنج و وقوف و دانایی بر آن است که راه را برای ورود به رویا باز می‌کند. دانایی بر نداشتن، وقوف بر نقص، نارضایتی از وضع موجود را پیدید می‌آورد. این خودآگاهی درونی، روح را آزار می‌دهد و قدرت تطبیق با آن چه هست را از او باز پس می‌گیرد. آگاهی بر خویشتن نشت کلاعغ، رنج او را هر روز افزون‌تر می‌کند. کلاعغ می‌تواند این رنج را به ناخودآگاه ذهن پرتاپ کند و قدرت انتباط و تسییم شدن به وضع موجود را در خود فرونوی بخشد. اما کلاعغ داستان، زشتی ناهنجار را به ناخودآگاه نمی‌راند. آن را می‌شناسی. شناخت، رنج و نارضایتی او را عمیق‌تر و ژرف‌تر می‌کند. رنج و درد هر چه از سطح روح و روان به لایه‌های درونی و اعمق آن رسخ کند، راه اتصال به رویا گشوده‌تر و عینی‌تر می‌شود. کلاعغ از واقعیتی که نمی‌خواهد، هر روز بیشتر فاصله می‌گیرد. پذیرش و باور واقعیت، رویا را می‌میراند. ایجاد فاصله در هر شکل، به رویا فرصت زندگی می‌دهد. داستان با

را با این رنگ و شکل می‌شناشد. کنده شدن از هویت پیش ساخته و طرد و نفی آن، به میزان بالایی از خطر کردن و گستاخی نیازمند است. این نیرو را تنها فعالیت تخیلی رویاهای تواند بیافریند. کلاع باید بر هویتی که نمی‌پسندد، عصیان کند. تعقل نیروی عصیان او را به صفر می‌رساند و او را به سمت دنیای ممکن‌ها می‌راند. به او می‌آموزد که محتاط باشد و متعارف و بر طبق قواعد و قوانین موجود حرکت کند. عقل می‌گوید کلاع تا بوده همین بوده و تا هست، همین است. تخطی از این هویت، به معنای نایبودی و از میان رفتن «کلاعیت» کلاع است. رویا اما او را دعوت به خطر کردن می‌کند. به او نیرو می‌بخشد که لباس سیاه خود را از تن بیرون آورد. کنده شدن از آن چه سال‌ها با او بوده و به او چسیبده و با آن شناخته می‌شده، کار راحت و ساده و پیش‌با افتاده‌ای نیست. کلاع باید به تاریخ خودش پشت پا بزند و این فقط رویاست که او را به این تصمیم‌گیری جسارت‌آمیز و خطر آفرین قادر می‌سازد.

گام سه: شکستن جبر طبیعت

من کلاع بودم، اما نه از آن کلاع‌ها که شما می‌شناسید و سیاه سیاه یا سیاه و خاکستری هستند. من کلاعی قرمز بودم. سال‌ها بود که دلم می‌خواست قرمز باشم.

کلاع اسیر جبری است که خود در وجود داشتن آن نقشی نداشته است. او انتخاب‌گر نبوده، طبیعت این وضعیت را برابر او تحمیل کرده است. جبر طبیعت چونان زندانی در میانش گرفته است و او چاره‌ای جز پذیرش و تسلیم ندارد. رویا اما می‌تواند جبر طبیعت را بشکند و کلاع را از اسارت، به سوی آزادی انتخاب سوق دهد. شکستن جبر طبیعت و آزادی انتخاب، هم شیرین است و هم دلهره‌آور. انتخاب آزاد رنگ بودن، رفتن به سوی ناشناخته‌هاست. کلاع می‌هراسد، اما هفت روزیای کلاع، او را به شکستن جبرهای طبیعت، تشویق و تحریض می‌کند. کلاع از طریق رویا می‌تواند هر گونه که بخواهد، باشد. می‌خواهد مثل ماهی قرمز باشد، یا مثل طوطی سبز، یا به رنگ جوجه زرد، حتی می‌تواند به رنگ الاغ هم دریاید. آزادی او در هفت رویایی انتهایی ندارد. می‌تواند شکلهای مختلف و هویت‌های جدید را بیازماید و سرانجام، هر کدام را که خواست، انتخاب کند. رویا او را از اسارت جبرهای مسلط، به قلمرو آزادی مخصوص و بی حد و حصر می‌رساند.

گام چهار: حرکت از نیستی به هستی

سیاهی رنگ مرگ است و نیستی. واقعیت کلاع سیاه است. رنگ‌های رویا، قرمز و زرد و سبز، رنگ‌های زندگی اند. کلاع باید در انزوای یأس آسود و سیاهش تا همیشه بماند. پذیرش سیاهی و تسلیم به آن با خود رکود و یأس را به همراه می‌ورد. این‌ها همه از جنس نیستی هستند. رویا با فعالیت تخیلی خود، شور و شعف زندگی را در کلاع باز تولید می‌کند و او از خوگیری مایوسانه به آن چه نمی‌خواهد، جدا ساخته، به عرصه فعالیت‌هایی تازه و نو به نو می‌کشاند. نیروی مرگ و سیاهی، قدرت سازندگی و فراروی را از کلاع می‌گیرد. رویا اما او را مدام در معرض کنش‌های کاملاً جدید قرار می‌دهد. واقعیت به مثابه نیروی مرگ، او را به کزکردگی و خفتگی می‌کشاند و تخیل به مثابه نیروی زندگی، به او قدرت هستی بخش و سازندگی و گشایش و آزمون عرصه‌های جدید و ناشناخته را می‌بخشد.

گام پنجم: راه بازگشت مسدود است

جهت حرکت رویا به گذشته نیست، رو به سوی آینده است و ناشناخته. کلاع در آزمون رنگ‌های هویتی خود، شکست می‌خورد. قرمز، سبز، حنایی و... چیزی نیست که او می‌خواست و می‌خواهد. شکست و نیافت آن چه می‌خواهد، او را به سوی گذشته و پذیرش آن چه از آغاز بوده، می‌راند. خوی واقع‌گرایی کلاع در هر شکست، او را به سوی ماهی باز می‌گرداند تا لباس

گام صفر آغاز نمی‌شود. با رویا آغاز می‌شود: «من کلاع نیستم، من رویای کلاع‌م». رنج کلاع در لایه زیرین و ناؤنشته داستان پنهان است.

گام یک: درمان دردها

ژیلبر دوران می‌گوید: «تخیل نوعی درمان دردهاست. اما چون تریاک و افیون یا به سان نقابی که هوش بر چهره مرگ اندخته باشد نیست، کوششی است مثمر در راه بهروزی انسان در جهان.» یکی از دردهایی که هم چون خوره روح را از درون می‌خورد و می‌پوشاند، حقارت نفس و احساس کهتری است. واقعیت‌های پیش ساخته و یا خود ساخته زیستی، جغرافیایی، قومی و تاریخی و خانوادگی و فردی، همه می‌توانند مایه‌هایی برای ایجاد حقارت در فرد شوند. این خوره روح می‌تواند روح را از درون استحاله کند و از فردیت انسانی چیزی جز کینه و انتقام و عقده گشایی باقی نگذارد. اولین کارکرد رویا خودش را در این جا نشان می‌دهد. فرد یا در این داستان کلاع، با پرتاب خود به دنیای نادیده رویا، خود را از درد بی‌درمان حقارت خلاص می‌کند و به مدد نیروی تمام ناشدنی تخیل، از احساس کهتری رها می‌سازد. کلاع در این داستان از سوی همگان تحقیر می‌شود: «آدم بزرگ‌ها خیال می‌کردند که کلاع هیچ وقت رویا ندارد؛ چون کوچک‌تر از رویا است و رویا در کله کوچک جا نمی‌گیرد. بجهه‌ها خیال می‌کردند که کلاع رویا دارد؛ اما کوچک‌تر از فندق است. که نیمش سیاه است و نیمش خاکستری. گوسفندها خیال می‌کردند که رویای کلاع به تاریکی شب است که در آسمانش فقط یک ستاره است، یک ستاره نارنجی. مرغابی‌ها خیال می‌کردند که رویای کلاع سه قالب پنیر است، یک قالب صابون و دو ماهی قرمز با برگ‌های زرد پاییزی که روی آب می‌رود.»

همه او را سرکوفت می‌زنند:

آدم بزرگ‌ها و بچه‌ها و گوسفندان و مرغابی‌ها ... هر کس خود را آن گونه می‌بیند و حس می‌کند که دیگرانش می‌پندارند. پس خود کلاع هم خودش را تحقیر می‌کند. «راستش من هم که خودم کلاع، این حرف‌ها باروم شده بود.»

رویا این باور بیرونی و درونی را می‌شکند و کلاع را از گردونه تحقیر و کهتری خارج می‌کند. کلاع تا پیش از رویا خودش را در نگاه دیگران می‌دید و هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شد. با رویا از این کوچکی و خود کم بینی بیرون می‌آید: «اما این‌ها هیچ کدام رویاهای من نبود. وقتی که به خودم نگاه می‌کرم، رویاهایم را می‌دیدم، رویاهایم که هفت تا بود، هفت رویای کلاع.» روح آسیب دیده کلاع، از طریق رویاهایش بازسازی و بازپروری می‌شود. او از طریق رویاهای هفت گانه‌اش، خود را از قید و بند نگاه‌های تحقیرآمیزی که بر دست و پایش بسته شده بود، رها می‌کند و با فاصله گیری از واقعیت، می‌تواند به خودش جور تازه‌ای نگاه کند. حالا کلاع با هفت رویاهایش، خود را از گردونه تحقیر و انتقام دور و دورتر می‌کند. هفت رویا او را از اضطراب و دلهره، به آرامش و تعادل می‌رساند.

گام دو: گستاخی، عصیان و قدرت خطر کردن

واقعیت و عقل و خرد همیشه دعوت به حزم، احتیاط و رعایت اعدال و پذیرشگری می‌کند، اما تخیل و رویا منطق واقعیت را می‌شکند و به دنیای ناممکن‌ها راه باز می‌کند:

عصر که شد ماهی لباس قرمزش را از تن درآورد تا وصله بزند. بالای سرش رفتم و لباسش را قاپیدم. لباس خود را در آوردم و روی آب انداختم و لباس قرمز ماهی را پوشیدم. من کلاع قرمز شدم. لباس سیاه که دیگر هویت کلاع شده، از بدو تولد با او بوده است. همه او

و جبرهای زمان و مکان بود. رسیدن به این عربیانی آبی و درآمدن از خویشتن کلاغی، «خود آفرینندگی» کلاح است؛ پس از عبور از پلکان نردنی رویاها و شکستن شکلهای هندسی محدود و پرکشیدن به پهنههای حسی وسعت.

گام هشت: از تنهایی به رهایی

کلاح تنها بود؛ تنهایی زایده تحقیر و انزوا. نقطه صفر ادراک او، همین تنهایی و حقارت هولناک و دلهره آور بود. آگاهی بر خویش امکان حرکت از واقعیت به سوی رویا را برای وی فراهم آورد. در هر گام این رویا، کلاح از خود جبری و طبیعی اش رها شد و رهات. اما کلاح همچنان خودش را در نگاه دیگران می‌دید. کلاح هایی که او را نمی‌خواستند، کلاح هایی که مسخره اش می‌کردند. کلاح هایی که طردش می‌کردند. کلاح می‌خواست کسی بشود که همنوعان پیذیرندش و باورش دارند. اما در رویای هفتم، کلاح به آخرین مرحله تکمیل پرسوه دگردیسی خود می‌رسد: به استغنا و بی نیازی از تأیید و پذیرش دیگران. او در رویای هفتم، دیگر به شهر کلاحها باز نمی‌گردد تا خودش را در نگاه تأیید آمیز آنها ببیند. دیگر نیازی به این نوع خودنگری نباورانه ندارد. هفت رویا، او را گام به گام به این استحاله مثبت درونی رسانده‌اند که دیگر نیازی به بیرون از خود، برای تأیید هویتش نداشته باشد. کلاح در رویای هفتم، در عربیانی آبی خود به ایمان به خویشتن رسیده است. تنهایی نقطه صفر او، زایده تحقیر و سیاهی بود. تنهایی خود آفریننده او، زایده کمال و استعلالت. حالا او کلاحی آزاد است که به هیچ کس جز خودش شباهتی ندارد. تمام وجهه تشابه خود را با دیگران پاک کرده است. از آخرین تن پوش‌های کذایی نیز بر هنره گشته است. دیگر نیازی به وجه تشابه خود با دیگران ندارد. همین کمال مطلوب، او را به مرحله رستگاری رسانده است. در این دگردیسی وجودی، آسمانی شده است. او اکنون دیگر از جنس رویاهای ناب فراسوست. کلاح این بار پیش ماهی باز نمی‌گردد تا با ابراز ندامت و پشیمانی، به پیشینه خود باز گردد؛ چرا که لباس کلاحها و چلاقها و الاغها را درآورده و به باد سپرده است:

ماهی گفت: «بیا لباس مان را عوض کنیم!»

به ماهی گفت: «من لباس آبی آسمان را با هیچ لباسی عوض نمی‌کنم.»

گام بی نهایت: آخرین کارکرد رویا

رسیدن به آبی عشق، رسیدن به آبی آرامش. کلاح از نقطه سیاه، به وسعت آبی آسمان رسیده است؛ به چهره دیگری از عشق. حرکت از نیستی محض به هستی زلال و سرشار از آرامش. در آبی عشق دیگر از تلاطم، اوج و فرود، بودن و نبودن و کاهش و افزایش خبری نیست. ثبات است، اما نه ثباتی از جنس نیستی و از جنس سیاهی و رکود. ثباتی از جنس هستی و آرامش مملکوت. ثباتی از جنس سیالیت خیال. کلاح دیگر نگران از دست دادن، نابود شدن و تهی شدن نیست. او حالا نگران هیچ چیز نیست. عشق، آسمانی ترین چهره آبی خود را به او نشان داده است: رویا، به منتهی الامال معراج ناخودآگاه خویش تصحیح گشته؛ از سیاه مجاز به آبی حقیقت، به بی کرانگی عشق، یگانگی و رهایی.

ایا نویسنده خد اسطوره، کوشیده است تا اسطوره «هفت شهر عشق» عطار (یا عرفان) را در قالب یک فانتزی مدرن بازآفرینی کند؟ نمی‌دانیم؛ به طور خودآگاه نمی‌دانیم. اما چنین می‌نماید که کتاب «هفت رویای کلاح»، ذهنیت شرقی و ناخودآگاه قومی ایرانی نویسنده‌ای را رمز گشایی (یا رازافکنی) کرده باشد که بی این که خود بخواهد یا بداند، خواننده این جایی و اکنونی را به یاد آثار «پست مدرن» همین حوالی می‌اندازد: نظیر آن چه در «لغتباره‌گی های» بچه‌گانه بی‌الله رویایی با نثرنویسی‌های سرد و «به ظاهر ساده» و «کودک نما» ای احمد رضا احمدی می‌توان یافت. هر چند همین اثر متصنع محمدی نیز از آنان صیمیمانه‌تر است و ژرفتر و انسانی‌تر.

اولیه‌اش را از او باز پس گیرد.

رویا در نقش ماهی، کلاح را از بازگشت به گذشته منصرف می‌کند و راه چنین بازگشتی را می‌بندد. او را هُل می‌دهد به آینده، به آزمونی جدید. طردشگی و نفی از سوی دیگر کلاحها او را دچار تردید و تزلزل می‌کند. می‌خواهد به همان خودش بازگردد که از سوی دیگران پذیرفته و تأیید می‌شود. کارکرد رویا وقتی به فرجم مطلوب خود می‌رسد که میل بازگشت و واپس گرایی را در کلاح به صفر برساند. کلاح هنوز خط اتصال هویتی خود را با بیرون حفظ کرده است. هنوز خود را از نگاه دیگران می‌بیند. هنوز متزلزل است. هنوز خودش را در وضعیت‌های جدیدی که می‌آزماید، پیدا نکرده است. لباس هایی که به تن می‌کند، هنوز در قد و قواره او نیست. در واقع اکنون مرحله گذار از خویشتن را طی می‌کند. از رکود و یک‌نواختی به مرحله تحول و دگرگونی قدم گذاشته است. شادی و شعف این فعالیت را حس می‌کند، اما آرامش حاصل از خودیابی را هنوز نیافته و گردونه رویانا کامل مانده است. هفت روباه، هفت نماد، هفت آزمون، هفت لباس، هفت بار سعی مدام، یعنی بی نهایت یعنی همیشه و مدام. کلاح خسته می‌شود و ناییدا. ماهی در هفت رویای کلاح، نقشی مثبت و بازدارنده بازی می‌کند. هر بار به بهانه‌ای او را به پیش رفت و می‌دارد و می‌گوید: «هنوز زود است.» بازگشت، یعنی حرکت دایره‌ای بر مدار صفر. تا وقتی کلاح به بازگشت به سیاهی می‌اندیشد، هنوز زود است.

گام ششم: ثبوت نه؛ عبور

رویاهای نیامده‌اند تا کلاح را در موقعیتی تثبیت کنند. رویا عبور است، نه ثبوت؛ می‌آید در تن کلاح تا او را به سوی وضعیتی ایده‌آل براند. برای رفتن است، نه ماندن؛ برای آزمون و گذر؛ تا بشناسد و دویاره موقعیت جدید دیگری را بیاماید. خوی واقع گرایی کلاح میل به سیاهی این جا و اکنون دارد، اما فعالیت تخیلی رویا حد و حصری نمی‌شناسد، چارچوب‌های ثبوت را می‌شکند و عرصه‌های مجھول و ناآزموده را به روی طالب تعالی می‌گشاید. رویا دائمًا صاحب خود را از سویی به سوی دیگر و از مرحله‌ای به مرحله‌ای نامعلوم‌تر پرتاب می‌کند. رویا چرخش دائمی واقعیت را به دور خود می‌شکند و تمام بی‌هیچ تغییری. رویا چرخش دائمی واقعیت را به دور خود می‌شکند و تمام روزها و لحظه‌ها را با هم متفاوت می‌کند و غیر قابل پیش بینی. دهن‌های چارچوب‌پذیر و ثبوت گرا از خط شکنی تخلیل و رویا می‌هراسند و آن را نفی می‌کنند. اما گویا معنایی سر به دنبال این کلاح خیالاتی گذاشته است تا او را به آبی‌های پاک کهکشان فراری دهد یا استعلا بخشش: به جزیره‌ای آزاد در آسمان «که از تراکم اندیشه‌های پست تهی باشد.»

گام هفتم: قطع ارتباط با واقعیت زمینی

رفتم به آسمان. زیر ابرها. لباس الاغ را درآوردم و به باد سپردم. تا رویای هفتم، کلاح هنوز روی زمین بود. رویاهاش زمینی بودند. از جنس ماهی، طوطی، سگ و گربه، جوجه و الاغ. در رویای هفتم، کلاح رویاگش را از زمین می‌کند و می‌برد به آسمان. آخرین پیوندهای رویا هم با واقعیت قطع شد. اکنون رویا در پروازش به آسمان، کاملاً از جنس خودش است. آخرین رشته‌های ارتباط با واقعیت را هم گیسته است. اما کلاح بی عبور از افق آن شش رویا نمی‌توانست خود را به دامان رویای هفتم بیاویزد. بی لباسی کلاح در آسمان، تمثیلی است از قطع آخرین خطوط ارتباطی اش با واقعیت. سرانجام او از تمامی واقعیت‌های تحمیلی فراغت یافته است: «لخت شدم. مثل آن روزها که از تخم درآمدم و جوجه بودم.» اکنون به عربیانی ناب رسیده است. دیگر لباس نمی‌خواهد. نردنی رویایی که کلاح را از زمین به آسمان می‌رسانید، پایه‌هایش بر زمین بود و با طی طریق از آنها و عبور از هر کدام و پرش به رویایی دیگر، توانست آبی آسمان را کشف کند و «تولدی دیگر» بیابد. تولد اولیه او در نقطه صفر، تحمیل طبیعت