

عشق

مپنوع

بنیاد اندیشه

تاسیس ۱۳۹۲

نگاهی به داستان کوتاه عشق بازی نوشته جواد خاوری

قاسم سام قاموس

وجود ندارد. چرا که اخلاق بردگی صلاحیت فکر کردن ندارد. او ساخته شده است که فکر دیگران را زندگی کند.

حتا کوچی که فراقومی است، قومی جا افتاده. چرا که کوچی در این جغرافیا متعلق به قوم خاصی نیست. اما می بینیم که این جا ابزاری است به نفع یک قوم. آن ها ده تا نماینده حداقل در پارلمان دارند و همه ساله به نام آن ها زمین های مسکونی توزیع می گردد. اما با آغاز سال نو باز هم کوچی به قوت خود باقی است. با همان کمیت، حتا بیش تر. یا بهتر است گفته شود به قوت حاکمیت باقی است. تا از رأی آن ها برای ریاست یک پشتون (افغان) در پارلمان و رای اعتماد به وزیران افغان و تصویب قانونی به نفع حاکمیت استفاده گردد. این یعنی به بازی گرفته شدن کل آدم های این کشور. داستان تراژدی تر از این نیست.

این ها واقعیت های جامعه است. همان گونه که رمان، روایت واقعیت ها است. کار رمان، پرداختن به این جزئیات است. سلاخی وضعیت موجود جامعه. داستان کوتاه هم می تواند این گونه باشد. چرا که یک داستان کوتاه می تواند برشی از یک رمان و یا فصلی از آن باشد. این مباحث اگر طرح و سلاخی نگردد، چیزی تغییر نمی کند، چیزی عوض نمی شود، اتفاقی نمی افتد. همان گونه که در مرتبه بالاتر، کار فلسفه، جراحی ذهن انسان جامعه است برای چگونگی وجود. در حیطه رمان، این کار زمانی شدنی است که از سرگرمی صرف برون آید. در مورد داستان کوتاه هم این گونه است.

عشق بازی با در افتادن با آدم های کوچنده است که عشقی رقم می خورد و معنی پیدا می کند. عشقی که زندگی روستایی آدم داستان را عوض می کند. کوچی داستان «عشق بازی»، به روستا محدود نمی ماند. در حالی که مکان زندگی کوچی ها با خیلی از حیوانات دست داشته شان برای تولید لبنیات و گوشت حیوانی، روستاها است، هیچ شهر یا به تعبیر بهتر، شبه شهر هم از وجود این ها بی بهره نیست.

در اسلام آباد پنجاه ساله، ورود ریکشا، گاری، رمه های دام ممنوع است. در لوکس ترین نقطه های کابل پنج هزار ساله، کوچی ها ساکن اند و رمه های دام شان در تمام نقاط شهر، اگر شهری به معنی واقعی وجود داشته باشد، شبانه روز در تردد است. اما وقتی دولت پاکستان مواردی از این ها را من باب نمونه به غرب یادآوری می کند و افغانستان را فاقد استعداد پذیرش مدرنیته و دموکراسی مدرن غربی می خواند و به آن ها تفهیم می کند که از طریق ما وارد این کشور شوید؛ چون ما آن ها را بهتر از شما می شناسیم و از افغانستان به عنوان عمق استراتژیک پاکستان نام می برد، به آدم افغانی برمی خورد که پاکستان و از این غلط ها.

روستای عشق بازی، عمق استراتژیک کوچی است. این عمق استراتژیک، چراگاهی بیش نیست. قرار هم نیست که

عشق بازی، روایت سادگی انسان روستا است. سادگی آدم ها در ساده زیستن، عشق ورزیدن و کنار هم بودن. این جا همه چه ساده است و بی آرایش. و آرامشی بی نهایت تا مرز بی خبری و چشم بستن به واقعیت های موجود.

این سادگی و آرامش را اما پدیده ای به نام کوچی به هم می زند. مردمانی که مشخصه شان سیاه خیمه است و با آمدن شان در دل روستا وحشت می کارند؛ در دل مردمانی که رنج می کارند خون درو می کنند. در حالی که پاداشی هر رنجی گنج است. سرنوشت انسان روستا این گونه رقم خورده است. هستی روستا را به تاراج می برند و روح آن را می کشند. این جا است که کسی جرئت عاشق شدن هم ندارد.

انسان روستایی برای سرگرمی به بازی رو آورده است. به این گونه تبدیل به بازیچه شده است. شاید همین بی خبری از وضعیت موجود است که کوچی چون بلا بر او نازل می شود؛ این آغاز دربه دری او است. تراژدی این انسان از همین جا رقم می خورد. جایی که دیگر خود او هم هیچ تضمینی برای ادامه حیات ندارد. چرا که او حالا در سرزمین خودش هم امنیت جانی و مالی ندارد. او حتا حق عاشق شدن هم ندارد.

نویسنده در این داستان به خوبی و ظرافت تمام، وضعیت یک جامعه را روایت کرده است. این در واقع یک داستان سیاسی هم است. آن جا که حاکمیت از این وضعیت سود می برد. این جا کوچی یعنی متعلق به یک قوم خاص. این قوم خاص، افغان است که بعدها در گستره یك فرایند سیاسی، روی همه اقوام این کشور به کار برده می شود. این به کار بردن، یك سویه نیست، روندی است که برده وار، از سوی انسان قوم دیگر هم پذیرفته می شود. وقتی بدل به امر اخلاقی می شود. آنچه نیچه از آن به عنوان اخلاق بردگان (کهرتان) نام می برد. ابر انسانی که نیچه در پی آن است، یله شدن از این وضعیت است. این شاید همان گمشده ای است که مولانا چراغ به دست، دور شهر، دنبال آن است؛ ملول از دیو و دد و آرزوی رؤیت چیزی به نام انسان.

وجود این انسان، مستلزم یله شدن از خود و نه گفتن به خیلی چیزهاست. نه گفتن به اخلاق بردگی نیچه است که ابر انسان می سازد از آن. اما مادامی که اخلاق بردگی وجود دارد، این ممکن است؟ در اخلاق بردگی است که پدیده ها به غلط جا می افتد و پذیرفته می شود. چرا که اخلاق بردگی همین است. قدرت فکر ندارد. عشق بازی هم متأثر از این اخلاق بردگی است. آدم های یله در این داستان پذیرفته اند که چیزهای ساخته شده ای که به خورد او داده شده است، حقیقت دارند. حتا فکر این که این حقیقت ها می توانند برساخته باشند،

زبان، کلام و گفتار رمان
طلسمات از سطح زندگی
بیرونی جمعی به درون و
یا ذهنیات پرسوناژها عبور
توانسته است. رمان های که
ارجاعاتش لایه های عادی
و سطوح زندگی پرسوناژها
باشد، در دسته رمان های
کلاسیک قرار می گیرد؛ زیرا
رمان مدرن از نظر زبانی
دارای تجربه های جدید
زبانی و خلق زبان های
نامتعارف است

چیزی فراتر از این باشد. شهری را که دو فاعلِ عشق‌بازی برای فرار برمی‌گزینند هم بهره‌ای از شهر نبرده است. حتا در مقایسه با یک شهر و پایتختِ نیم‌قرنه همسایه. شاید به این خاطر که یکی در حاکمیتِ پشتون (افغان) است و دیگری در حاکمیتِ پنجابی. یکی مثلا استعمار را پس رانده و دیگری، سایه‌های استعمار است بر سر مدعی پس‌رانده استعمار. یکی خودش را به استعمار کشیده است و دیگری، ملکِ همسایه را.

داستان این جغرافیا سر دراز دارد و هر لحظه آن می‌تواند یک داستان باشد. عشق‌بازی یکی از این داستان‌هاست. این تراژدی انسان روستایی این سرزمین هم است که می‌تواند قابل‌تعمیم به کل جامعه باشد. جمع‌بستن و کلی‌نگری، مشکلی است که بر سر عشق‌بازی و بعضی از داستان‌های دیگر این جغرافیا هم سایه انداخته است. اتهام بستن کلی به یک جامعه مانند «هیچ به اوغان نمی‌مانست جوانمرگ! اوغان مردم بینی بلند و چشمان درشت دارند؛ ولی یخ‌چهره‌اند. اما او هم چشمان درشت و بینی بلند دارد و هم گرم‌چهره است.» مگر مشخصه ظاهری همه افغان‌ها این‌گونه است؟ مگر مشخصه زیبایی آدم‌ها این‌ها هستند؟ یا جمله‌هایی مانند این‌ها:

«اوغان بد بود؛ ولی توریکی بد نبود.»

«هزاره بی‌دین، هزاره موش خور.»

«دختر فکری شد: چه حرف‌های خوبی می‌زند! چه عاشقانه! هزاره و عشق! هزاره و دلدادگی!»

«چرا هزاره‌ها این قدر بد اند؟ چون چشمان تنگ و بینی پُجوك دارند. چون بدقواره‌اند. ولی اسماعیل که بدقواره نیست. چشمانش تنگ ترک است؛ ولی جذاب است. مرد است و مردانگی دارد. حاضر است در راه عشقش جان بدهد.»

«نمی‌دانم با این‌گونه جمع‌بستن‌ها داستان افغانی به کدام سو می‌رود؟ زیبایی چیست؟ زشتی چیست؟ معیار ارزیابی این‌ها کدام است؟ پدیده زشت و زیبا در هر جغرافیایی تعریفی متفاوتی دارد. چرا که زیبایی، نسبی است. شاید برای یک سیاه‌پوست، جلد سیاه و موی مجعد و دندان‌های سفید، معیار زیبایی باشد. برای یک جاپانی دماغ کوچک و دهان کوچک و چشمان ریز و کوچک. برای یک آلمانی موی بلوند و چشمان آبی. و برای یک هندی چشمان درشت و سیاه و دماغ بزرگ.

زیبایی نسبی است. هیچ قطعیت و حکم صادر کردنی را بر نمی‌تابد. تعریف زیبایی عرب از معشوقه، تشبیه به نورالعین است. یعنی چشمان سیاه و بزرگ گاو. تعریف زیبایی جاپانی از معشوقه، تشبیه به چشمان باریک و مورب خروس است. مرد جاپانی به دوستش می‌گوید چشمان معشوقه من مثل چشمان خروس است. دوستش می‌گوید چشمان معشوقه من به اندازه‌های باریک و کوچک است که فکر می‌کنم اصلا چشمی ندارد. ملاک زیبایی بین انسان این جغرافیا کدام‌هاست؟ سایه مسلط زیبایی در عشق‌بازی کدام‌هاست. پاسخ عشق‌بازی به این پرسش، با رویکرد به اخلاق بردگان است. انسان‌هایی که عین دو همسایه دیوار به دیوار زندگی کرده‌اند غم و شادی‌شان را هم بدون هم تجربه کرده‌اند. آیا زمان این نرسیده است که این دو وضعیت را با هم شریک سازند؟ فروکش کشمکش را که نیچه از آن نام می‌برد، زمان آن

نرسیده است؟

این یک‌سو به قاضی رفتن این احساس را در آدم به وجود می‌آورد که نویسنده برای مقصد خاصی این داستان را نوشته است. چرا که او به این‌گونه، سراسر ظلم و تبعیض گروه قومی‌ای را که حاکمیت در دست آن‌ها بوده تیره و گروه قومی مورد ظلم و تبعیض واقع شده را به چنین وضعیتی محکوم کرده است. این قضا و قدر نیست تحمیل شده از گروهی به گروه دیگر است. اما به نظر می‌آید نویسنده به این وضعیت تن داده است. چرا که طرفی را از هر نگاه برجسته ساخته است که طبیعت و جامعه این حق را به آن‌ها داده است که هر نوع ظلم و تبعیض را بر دیگران روا دارند و طرفی را یکسره مستحق پذیرش چنین وضعیتی دانسته است.

قومی را فاقد همه چه دانستن و قومی را صاحب همه چه دانستن نوعی برخورد نویسنده در این داستان است. خالد حسینی در یادادک باز و جواد خاوری در عشق‌بازی برخورد ابزاری با دو قوم هزاره و افغان (پشتون) داشته‌اند. این دو نویسنده در جاهایی راه مشترکی را در پیش گرفته‌اند. و این می‌رساند که انسان هزاره تا کجا استحاله شده است که خود به نفی خود برمی‌آید. مصداق اخلاق بردگی نیچه این است در واقع. تن دادن به وضعیت موجود و نفله‌شدن در درون خود. این نفله‌شدگی تا مغاک جان آدم‌ها هم رسوخ کرده است. به گفته نیچه، ترس مادر اخلاق است. و این ترس، همان اخلاق بردگان نیچه خواهد بود. اخلاقی که زائده ترس است. لیوناس اخلاق را به قانون برتری می‌دهد. این همان چیزی است که خودش را به عنوان یک قانون در ذهن انسان روستایی تثبیت کرده است. اخلاق بردگان چیزی جز این نمی‌تواند باشد.

عشق‌بازی به گونه‌ای داستان در داستان هم است. داستانی در دل داستان دیگر روایت می‌شود و در جاهایی با هم تلفیق می‌شوند و خواننده، لحظه‌ای خط اصلی داستان را گم می‌کند. اگر در جایی از داستان نمی‌آمد که اسماعیل به عشق‌اش نرسید، در روایت داستان در داستان، خط اصلی داستان برآستی گم می‌شد. آن‌جا که داستان در داستان می‌شود، خواننده همین خط را می‌گیرد و تا انتها می‌رود. پیگیری این خط، وفاداری نویسنده به حفظ ساختار کلاسیک داستان تا انتها هم است.

داستان کلاسیک در بیش‌تر موارد پیامی هم با خود دارد. «... آن وقت اولادمان دیگر مشکل من و تو را نخواهند داشت. آن‌ها هم اوغان خواهند بود و هم هزاره...» در این جای پیام حاصل موفقیت در عشق‌بازی می‌تواند این باشد.

«بیا هر دو فرار کنیم. برویم جایی که هیچ کس ما را پیدا نکند. برویم کابل.» و کابل در این‌جا آرمانشهری است برای پایان تراژدی انسان روستایی که برای رسیدن به آن از موانع بی‌شماری باید بگذرد. این همه سبب شده‌اند انسان این جغرافیا راهی برای شدن نیابد. در همان گام‌های

روستای عشق‌بازی، عمقِ استراتژیک کوچی است. این عمقِ استراتژیک، چراگاهی بیش نیست. قرار هم نیست که چیزی فراتر از این باشد. شهری را که دو فاعل عشق‌بازی برای فرار برمی‌گزینند هم بهره‌ای از شهر نبرده است. حتا در مقایسه با یک شهر و پایتختِ نیم‌قرنه همسایه.

غایت آدم‌های عشق‌بازی
همانی باید باشد که نیچه
گفته است: خودت را پیدا
کن. ای انسان آن باش که
هستی! این اندرز نیست،
درس زندگی است در واقع.
چرا که به باور نیچه خدا در
قلب انسان مرده است و
جهان بی‌معنی شده. عامل
این همه، چیزی است که
خود انسان بر خودش روا
می‌دارد.

اولیه بماند. عین بیگانه‌ها دور از هم به سر ببرند. در ایل و تبار خودشان. به چیزی برای ساختن فراتر از این نیندیشند. به گفته نیچه، بی‌خبری ملت‌ها از چیزهای بهتر خویش. انسان اقلیم عشق‌بازی، به هر چه بیندیشد اگر اندیشه‌ای وجود داشته باشد، خواهد اندیشید، جز ملت‌شدن. به همین خاطر، چیزهای بهتری که به گفته نیچه ملت‌ها از آن بی‌خبرند، همه چه می‌تواند باشد، غیر از چیزی به نام ملت. پایان داستان اما این را فریاد می‌زند که عشقی در کار نیست و یک‌جا شدنی! چه رسد به ملت‌شدن. همان بهتر که هر که طرف خودش را بگیرد و عشق را در ایل و تبارش بیابد حتی اگر یک‌بازی عشق‌بازی باشد. مثل معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز.

روایت خطی داستان، همه چه را گام به گام پیش می‌راند. فرم داستان را با همین خط می‌توان پی‌گرفت و به انتها رسید. سنگینی محتوا اما فرم را از نفس انداخته است. دیگر کسی به فرم فکر نمی‌کند و این محتوا است که داستان را به پیش می‌برد. ترجمه، صورت دیگر اخلاق بردگان است که با همان سنگینی، خودش را بر ذهن مخاطب تحمیل می‌کند. تا شاید حس ترجمه آدم‌ها را تحریک کرده باشد؛ که به وضعیت آدم‌های روستای عشق‌بازی با حس ترجمه نگاه کنند. ارسطو از ترجمه به عنوان کمک به دیگران و حس بی‌نیازی نام می‌برد. اما ترجمه در این‌جا دل‌سوزی به این آدم‌هاست. نیچه ترجمه را رد می‌کند. به این نظر است که آدم‌ها را باید بالا کشید تا به آن‌ها ترجمه کرد. به این‌گونه، ترجمی در کار نخواهد بود. مثل فرانسوی این است که آدم بهتر است مورد حسادت واقع شود تا مورد ترجمه. آدم‌های عشق‌بازی بی‌ترحم واقع شدن‌اند. چرا که زیبا نیستند. ملاک زیبایی، افغان است با این که یخ‌چهره است. هزاره زیبا نیست، چرا که چهره افغان را ندارد با این که گرم‌چهره است. این حکم صادر کردن‌های قطعی و نتیجه‌گیری‌ها، کار داستان کلاسیک است، و وجه غالب آن یعنی سرگرمی. این‌جا با آدم‌های سر و کار داریم که تقدیرشان رقم خورده است، بی‌تغییر نیستند.

به گفته نیچه، در روزگار صلح، مرد جنگی به جان خود می‌افتد. افغان کوچی، این‌جا یک چنین وضعیتی را دارد. حفظ و حراست چیزی به نام کوچی شاید به همین خاطر است. رستگاری اما در جنگ نیست. در صلح و همزیستی انسانی است. تفنگ کوچی را باید گرفت سوق زندگی کرد. انسان کوچی از مزایای زندگی بهره‌ای نبرده است. این همان وضعیتی است که حاکمیت خواسته است همه آدم‌های این اقلیم گرفتار آن باشند. آدم‌های باشنده روستا به زندگی فکر می‌کنند حداقل، اگر سیاه‌خیمه‌ها بگذارند.

غایت آدم‌های عشق‌بازی همانی باید باشد که نیچه گفته است: خودت را پیدا کن. ای انسان آن باش که هستی! این اندرز نیست، درس زندگی است در واقع. چرا که به باور نیچه خدا در قلب انسان مرده است و جهان بی‌معنی شده. عامل

این همه، چیزی است که خود انسان بر خودش روا می‌دارد. آدم‌های روستای عشق‌بازی، دچار روزمرگی اند همه. بازی‌های کودکانه و افسانه‌بافی و یله در کوه و کنار چشمه و... تا بازی عشق‌بازی اسماعیل و توریکی پیش نمی‌آید حتا خیر ندارند که دیگر بزرگ شده‌اند. در غایت، باز هم چیزی تغییر نمی‌کند. بازی عشق‌بازی اسماعیل و توریکی که تمام می‌شود، همان وضعیت گذشته است و شفا و قمر و دیگرانی که بار دیگر روزمرگی‌های‌شان را از سر می‌گیرند با این تفاوت که حس بزرگی سنی به آن‌ها دست داده است نه چیزی بیش‌تر.

زیبایی عشق‌بازی شاید همان داستان در داستان بودن آن است. نویسنده به خوبی از پس آن برآمده است. هر چند بعضی جاها دیالوگ‌ها، بلند و ملال‌آور شده است. درهم‌آمیزی این دو، اما به خوبی صورت گرفته است. آدم‌ها به خوبی از پس نقش‌شان برآمده‌اند. آدم‌هایی که فقط با افسانه بزرگ شده‌اند، وضعیت‌خودشان را فقط در بازی تغییر می‌دهند. خارج از بازی، چیزی تغییر نمی‌کند؛ چیزی عوض نمی‌شود. همان روستا است و همان روزمرگی آدم‌هایش. پایان داستان بسته است و فضای بسته روستا که دورنمای باز برای آن متصور نیست. نیچه از چیرگی دین برای سروری می‌گوید و در این‌جا چیرگی نماد حاکمیت-کوچیان، برای سروری، سایه‌اش را بالای انسان روستا گسترانیده است. باز هم با چماق ابزار دین، با اتهام سنگین کافری به انسان روستا. تا کمر از زیر این بار سنگین گناه راست نکند. همیشه وجدان معذب داشته باشد. چرا که در برابر حاکمیت به تبعیت محض رو نیاورده است. گاهی شاید خطایی از او سر زده است، و این همان اتهام کافری است که حاکمان دینی را اجازه می‌دهد دست به خشونت نهادینه در برابر انسان روستایی بزند.

نیچه وقتی می‌گوید تنها به کسانی به راستی می‌توان احترام گذاشت که دنبال خود نمی‌گردند. به این معنی است که خودخواهی، مذموم و قابل دفاع نیست. انسانیت از آن فکر کردن به دیگران است. اما این جدای از فکر کردن به خود است. دنبال خود گشتن و فکر کردن به خود، دو امر جداگانه است. فکر کردن به وضعیت خود، یله شدن از روزمرگی‌هاست. دنبال خود بودن، خودشیفتگی. آدم‌های عشق‌بازی میان این دو وضعیت، سرگردان‌اند؛ نه فکری که تغییری در وضعیت‌شان بیاورد و نه خودشیفتگی که خودشان را باور کنند. حتا پذیرفته‌اند که زیبا نیستند. و قدرت از آن زیبایی‌ست. شاید به همین خاطر، مستأصل هستند و درمانده از ورود به هر در و خلاص شدن از وضعیت موجود. این آدم‌ها در یک استحاله ذهنی به سر می‌برند. اراده‌ای از خود ندارند. مدام به بازی گرفته می‌شوند. نقش بیگانه و خودی در این به بازی گرفته شدن، فرقی زیادی نمی‌کند. پایان هر دو، برگشت به روزمرگی است.

حسین حیدریگی

در بند پری چهل گز موی

رئالیسم و رئالیسم جادویی در داستان‌های محمد جواد خاوری

بنیاد ادب‌دیده

تاسیس ۱۳۹۱