

رهنورد زریاب

جهان زمان‌های

جهان زمان‌های رهنورد زریاب
حسین فخری

حسین فخری

بنیاد اندیشه
تابش ۱۳۹۲

۱۳۰

ادبیات معاصر

فصلنامه فرهنگی، ادبی و هنری
شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۵

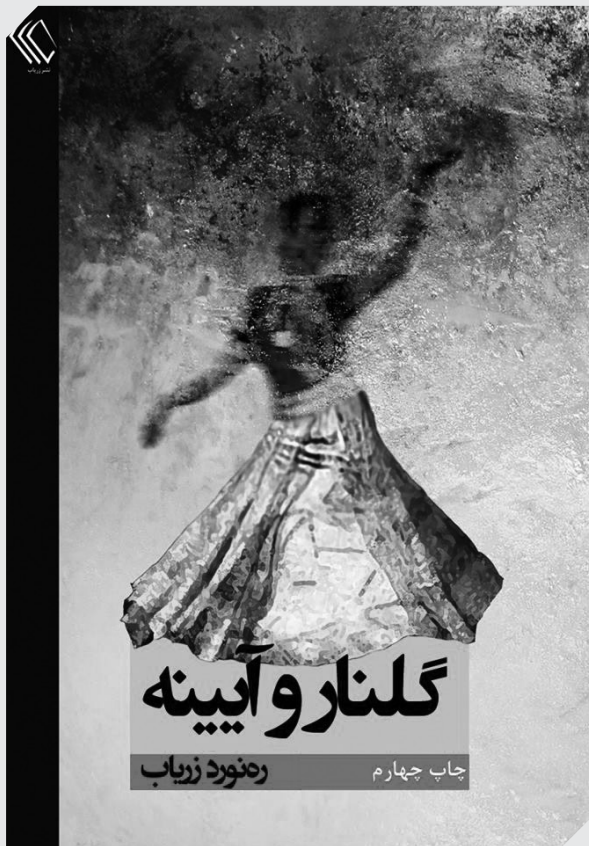
اعظم رهنورد زریاب با چاپ و انتشار بیشتر از صد داستان کوتاه و ژمان‌های «گلنار و آینه»، «شورش‌ی که آدمیزادگکان و جانورکان بر پا کرده‌اند»، «چارگرد قلا گشتم»، و اثر تازه‌اش «درویش پنجم»، به هر حال، ابعاد داستان‌نویسی را در کشور گسترش داده است؛ آدمها و شخصیت‌های تازه و گوناگونی را به جهان داستان عرضه کرده است، زبان داستان کشور را اعتلاء بخشیده و به تشریح و تحلیل زوایای نهفته روح آدمی توفیق یافته است.

نویسنده در ده سال پسین به سرعت مجذوب هنر نو و به ویژه رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز شده است. گلنار و آینه، چارگرد قلا گشتم، شورش‌ی که آدمیزادگکان و جانورکان بر پا کردند و درویش پنجم، همین‌طور، برخی از داستان‌های کوتاه ایشان؛ مانند «مارهای زیر درختان سنجد» از این شمارند. در این آثار تلاش برای ایجاد نوع تازه‌ی از داستان که با افسانه‌ها و اساطیر و باورهای فلکلوریک به هم آمیخته، کاملاً مشهود است. رهنورد زریاب در این آثار در بند واقع‌نمایی نیست. در دنیای افسانه‌ای او وقوع حوادث شگفت‌آور و دور از ذهن و آمیزش تاریخ و فلسفه، امری بدیهی به شمار می‌آید.

ژمان گلنار و آینه تصویر است از زندگی یک رقاصه؛ رقاصه‌ای به نام ربابه. شاید این ژمان تصویر بسط یافته و جامع‌تری از داستان قدیمی نویسنده به نام رقاصه باشد.

ژمان با توصیف شاعرانه‌ای از گورستان قدیمی شهر آغاز می‌شود. گورستان خاموش در زیر ماه چارده‌شبهه و طنین شنگ‌شنگ زنگ پاهای ربابه زیر درخت توت خسته و غمگین و ترس و دلهره که مردگان گمنام و نامدار گورستان برخیزند.

صحنه داستان کوچه خرابات، زیارت تمیم انصار، پنجه شاه و نظرگاه و چشمه خضر است و راوی با ربابه در همین جا آشنا می‌شود؛ دختری بلند بالا و سرود و لاغر اندامی که لباس آبی رنگ با گل‌های سفید به تن دارد. همان دختری که راوی بار نخست در چارچوب پنجره خانه‌ای در گذر خرابات دیده و افسونش کرده است. دیدار ربابه و راوی و چکر و گلگشت‌شان در زیارت تمیم انصار و پنجه شاه و نظرگاه ادامه می‌یابد و روزی ربابه راوی را سر قبر گلنار مادرش می‌برد و سرگذشت مادر مادرش را که رقاصه دربار مهاراجه لکنهو بوده قصه می‌کند. شبی با روزی را که به دستور مهاراجه در برابر آینه می‌رقصد و آینه تاب نمی‌آورد و می‌شکند. قصر آتش می‌گیرد، همه جا خاک و خاکستر می‌شود و گلنار را، پندت نیم‌داس، استاد پیرش نجات می‌دهد. پس از آن، همه رقاصه‌های خانواده گلنار نسل اندر نسل می‌کوشند تا در برابر آینه چنین برقصند و نمی‌توانند و سوژه اصلی ژمان را همین ماجرا تشکیل می‌دهد. راوی رفته‌رفته به خانه ربابه راه می‌یابد. با امیر و خسرو برادران ربابه و نوازندگان دسته او و شیرین خاله‌اش آشنا می‌شود. عباس هم‌صنفی دانشگاهی راوی شبی در محفل خانوادگی‌شان راوی را دعوت می‌کند و ربابه در آن‌جا می‌رقصد و مرد سیاه مستی می‌خواهد با ربابه برقصد و ربابه نمی‌پذیرد و او ربابه را کنجی گفته دشنام می‌دهد و راوی و ربابه با مرد درگیر می‌شوند، قهر می‌کنند و شبانه سر قبر مادر ربابه می‌روند و گریستن و رقص و این‌ها... بعد سفر هندوستان پیش می‌آید و

سال‌ها غیبت و برگشت مجدد ربابه و زوال جوانی و پادشاه‌گردشی‌ها و نابسامانی‌ها و خطرهای دوران جنگ‌های داخلی و استقرار طالبان... شخصیت ربابه و عملکرد او در بیشترین صحنه‌های داستانی با زندگی منطبق است. منظور این است که هر ذره از وجود او با ذرات زندگی شخصی و حرفه‌ای خراباتیان منطبق است. هم از او و هم از سایر اشخاص داستانی همچون امیر و خسرو برادرانش و خاله‌اش شیرین. شخصیت‌های داستان هر وقتی که احضار می‌شوند، سرشار از نیرو و صمیمیت هستند و می‌کوشند که زندگی خاص خود را به نمایش بگذارند. ربابه همچون سایر هنرمندان ساکن در گذر خرابات در قید و فشار بسیار نیست، چون اگر این‌طور باشد طرح گسترش نمی‌یابد و داستان به جایی نمی‌رسد.

راوی و ربابه با وجودی که شخصیت ساده‌ی داستانی به نظر می‌رسند، اما چنان نیست و نمی‌توان آن‌ها را با یک جمله و دو جمله تعریف کرد یا بر اساس یک فکر و یا کیفیت واحد ساخته و پرداخته شده باشند. ربابه اگر چه مانند اکثر رقاصه‌ها شور و شهوت چندانی در روابطش با راوی بروز نمی‌دهد و هر دو خویشتندارند و چالش‌ها و موانع اجتماعی را درست درک می‌کنند و به کار می‌بندند، اما عاری از درد و آلام شخصی نیستند و نمی‌توان آن‌ها را شخصیت تک‌بعدی دانست و در یک جمله تعریف کرد.

خسرو و امیر برادران و نوازندگان دسته و حتا شیرین در زمان گلنار و آینه شخصیت‌های نسبتاً ساده‌اند و اما ربابه با جامعیت بیشتری در زمان پرداخت شده و در نتیجه آمیزش این اشخاص با یکدیگر، زندگی یک خانواده هنرمند خراباتی به شکل دقیق‌تر بازتاب یافته و جوش و خروش لازم‌شان را دارند.

زمان حتا هنگامی که از مردی بد و شریر و مست و لایعقل سخن می‌راند، می‌تواند رضایت ما را فراهم کند و بر جامعیت صحنه‌های داستانی و شناخت بیشتر شخصیت‌های داستانی یاری رساند و آگاهی دهنده باشد. نویسنده در سراسر داستان در پیوند با طرح شخصیت‌ها، یا نتیجه اخلاقی داستان، محیط و جو داستان و چیزهایی از این گونه کوشیده که همه چیز را به خوبی با یکدیگر وفق دهد. اما این نکته به معنای آن هم نیست که بازندگی روزانه کاملاً وفق دارد و نمی‌توان حقایق روزانه و حقایق داستانی را به کلی یکی دانست.

زبان و نثر نویسنده در این زمان با وجود سلاست و استواری همیشگی آثار رهنورد زریاب تا حد زیادی نرم و پر انعطاف و داستانی شده، چه در ارائه و توصیف مستقیم صحنه‌های داستانی و چه در گفتگوهای شخصیت‌ها و فضا و جو داستانی و ویژگی‌های شغلی و حرفی و اگر از دو سه نابلدی «پرده‌های طبله و سر گرفتن هارمونی و...» بگذریم، با توانایی تمام عمل می‌کند و به پیشرفت داستان یاری می‌رساند، به ویژه در بخش‌های نخستین درخشش و گیرایی خاص خودش را دارد و خواننده را مجذوب و افسون می‌کند.

طرح زمان در بیشتر موارد انسجام لازم را داشته و خصوصیات شخصیت‌های داستانی را در معرض نمایش گذاشته و علاقه و میل خواننده را جلب کرده و او را صحنه‌به‌صحنه می‌کشاند و احساسی را که

لازم است در او ایجاد کرده و آن چنان او را مشغول و مستغرق می‌کند که ناپایان، زمان را بخواند و از آن کیف ببرد.

با وجود همه این محسنات اگر زمان گلنار و آینه با سفر ربابه و خانواده‌اش به هندوستان پایان می‌یافت و نویسنده اجازه می‌داد که مابقی ماجرا در ذهن خواننده ادامه می‌یافت و شکل می‌گرفت و بعضی از صحنه‌هایی مانند گیاه جادویی کشمیر و چکر شهر نو و مواردی از این قبیل در زمان راه نمی‌یافتند، طرح و ساختار زمان یکدست‌تر و پیراسته‌تر می‌شد و درخشش زمان چند برابر افزایش می‌یافت.

زمان گلنار و آینه را می‌توان به سهولت در صف آثار رئالیسم جادویی جا داد و ترکیبی است از خیال و واقعیت و خواب و رؤیا اما در برخی از صحنه‌ها جنبه رئالیستی آن می‌چرید و در بعضی از صحنه‌ها، افسانه‌ها و اوام و اسطوره‌ها و مسائل جادویی آن. زمان گلنار و آینه را می‌توان مانیفیست و دفاعیه محکمی از هنرمندان و رقاصه‌ها و ساکنان گذر خرابات دانست. محله‌یی که سال‌ها و زمان درازی با ساکنانش در ذهنیت عامه مطرود و محکوم بودند و پا گذاشتن و نام گرفتن از آن‌ها رسوایی و بدنامی را به دنبال داشت.

زمان گلنار و آینه آگاهی و دانش عمیق نویسنده را به فرهنگ و هنر و بودیزم هندی نشان می‌دهد و شیفتگی بیش از حد او را به جغرافیای هند و لکنهو و مهاراجه‌ها و قصرها و دلبستگی‌های آنان... تا حدی که این شیفتگی باعث شده که گهگاهی صحنه‌های اضافی بر تته داستان تحمیل شده و یا شتاب‌زدگی‌هایی در نگارش داستان پدید آورد و این تا حد زیادی طبیعی هم است و در آثار بزرگان ادب و فرهنگ جهانی هم

نشانه‌هایی از آن را به وضوح می‌توان دریافت.

نویسنده در زمان «شورش» که آدمی زادگان و جانوران بر پا کردند»، فشرده و عصاره آثار و تفکر نویسندگان و شاعران و اندیشمندان بزرگ کلاسیک و معاصر جهان را به طور جالبی چیده و پیوند زده و با دخل و تصرف و کاربرد موضوعات آنها در یک ساختار جدید، موفقیت زیادی به دست آورده است. ساختار زمان تا حد زیادی جمع و جور است و نویسنده قادر شده که مطالب زیاد و متنوعی را با نظم درونی کنار هم چیده و با یکدیگر پیوند زند، به شکلی که ناجور و التقاطی به نظر نرسند و یکدیگر را تکمیل کنند و اوج داستان، مهمترین حادثه داستان و نتیجه منطقی حوادث جلوه کند.

در این اثر، جوانک خوش‌پوش و شخصیت اصلی و مرکزی داستان و همراهانش که از بینش‌های سیاسی و اجتماعی و فلسفی گوناگونی نمایندگی می‌کنند، همه و همه دست به پرخاشگری و شورش و قیام و حتا انقلاب می‌زنند و هنوز حرکت‌شان به جایی نرسیده که تفاوت‌ها و اختلافات درونی کارش را می‌کند و حرکت و جنبش از هم می‌پاشد. نویسنده به پیشرفت مقدماتی جوانک خوش‌پوش که می‌تواند، نماد مبارزه روشن‌فکران معاصر باشد، دل‌بستگی نشان می‌دهد. اما این دل‌بستگی دیری نمی‌باید و بی‌احتیاطی‌ها و توطئه‌های درونی و اختلافات کارش را می‌کند و نهضت و جنبش از درون می‌پاشد و تیت و پاشان می‌گردد.

نویسنده در نتیجه‌گیری کلی زمان به فضای همیشگی آثارش وفادار است. یعنی فضای مملو از بدبینی، سردرگمی، سرخوردگی و حتا یأس فلسفی؛ جهانی که در آن راه نجاتی وجود ندارد. امیدی باقی نمی‌ماند. از جانبی کاربرد حرکت به سوی شمال و پاره‌یی از نمادهای دیگر در بخش اخیر، بینش و حرکت خاصی را تداعی می‌کند که در حال شکل‌گرفتن و بازگشت مجدد هستند؛ اما تشمت و پراکندگی و بی‌برنامگی‌ها سبب می‌شوند که راه به جایی نبرند و یا به عاقبت کارشان پی نبرند.

نویسنده در این اثرش همچون بسا آثارش دقت زیادی در کاربرد واژه‌ها و جمله‌ها دارد. گرفتار پرگویی و دراز نفسی نیست و این باعث شده که گهگاهی بعضی از شخصیت‌ها، درون و بیرون‌شان به طور کامل طراحی نشود ولی این صرف مربوط به تکنیک داستان است. اهمیت داستان منوط به عظمت و گستردگی موضوع داستان است. موضوعی که می‌توان آن را کندوکاو و تحقیق و پژوهش افکار و عقاید اندیشمندان بزرگ سراسر تاریخ دانست. ممکن است جوانک شیک‌پوش، سخنگوی عقاید اساسی نویسنده باشد. استدلال او در بخش اعظم کتاب مقنع و متقاعد کننده است. اما نتیجه و فرجام کار و وضوح چندان‌ی ندارد و مسأله خیر و شر را حل نکرده است.

رهنورد در بیشترین داستان‌ها و زمان‌هایش سلیقه و انضباط هنری دارد. این خبرگی را ما با مطالعه آثار زیاد و متنوع نویسنده و تقریباً در سراسر پنجاه‌سال فعالیت نویسنده‌گی‌اش به وضوح در می‌یابیم. زمان‌هایش طرح و توطئه منسجم و حساب شده دارند و برای مؤثر ساختن داستان‌هایش نیازی نمی‌بیند که از حوادث واقعی استفاده کند، بلکه خود حوادث مورد نیاز اندیشه‌های خود را خلق می‌کند و مانند

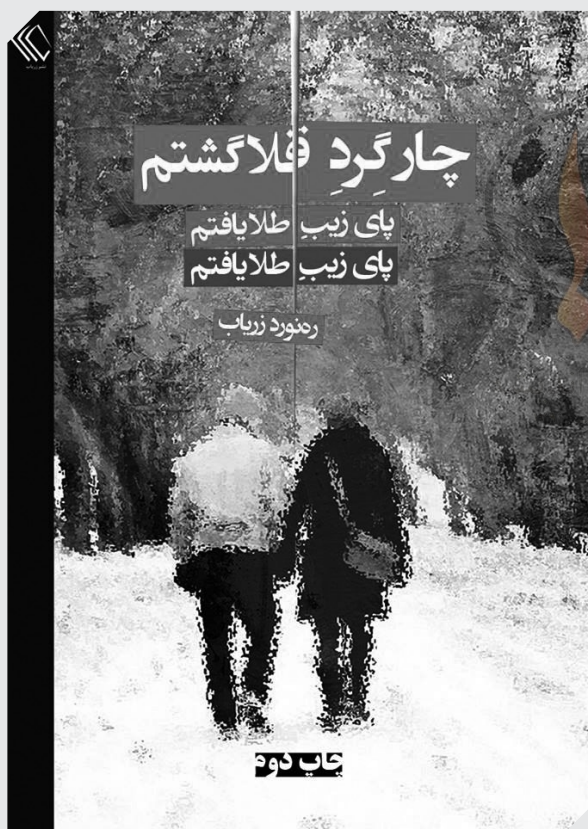
اکثر نویسندگان صاحب قریحه سال‌های زیادی می‌نویسد و بسیار پرکار است اما هرگز به ابتدال نمی‌گراید.

زبان و نثر نویسنده در زمان‌هایش هم اغلب سایه نثر گذشته را دارد و شیوه نگارش او فصیح، ادبی، روان و جامع است و قابل فهم برای هرکس و از هر کجای قلمرو زبان فارسی.

وقتی زمان «چارگرد قلا گشتم» پای‌زیب طلا یافتم در ده فصل و ۳۶۲ صفحه توسط نشر زریاب از چاپ بر آمد و روانه بازار شد، بازتاب گوناگونی داشت. یکی آن را شاهکار مسلم نامید. آدم تندخویی ادعا کرد که چند پاره و پراکنده است. دیگری که مزاج معتدلی داشت، خود را سرزنش می‌کرد که با خواندن آن چیزی دستگیرم نشد و فکر می‌کرد که مطالب کتاب از فهم او بالاتر است... اما من یافته‌های خود را به رشته تحریر می‌کشم و اگر خیالاتی و احساساتی شدم با بزرگواری خود مرا بیخشید.

رهنورد زریاب که تجربه رنالیسم و ناتورالیسم و اگرستانسلیزم و پوچیسم و فرمالیسم و سایر ایسم‌ها را از سر گذرانده، در پیشینه ادبی‌اش تأثیرات صادق هدایت، صادق چوبک، ماکسیم گورکی، داستایوسکی، کافکا، سارتر، کامو و دیگران را در جبین داشته، اکنون نوبت تأثیرپذیری از رنالیسم جادویی و بانی آن مارکز است و هرکسی چار روزه نوبت اوست و می‌خواهد که در گذار از واقعیت موجود و یا ضد آن، در زمان چارگرد قلا گشتم، حقیقت فردی یا فلسفی و سیاسی خاص خویش را بیافریند.

نویسنده موفق، آدم‌هایی عمده داستان‌اش «پسر کتابفروش، پسر

پینه‌دوز، دُردانه، پهلوان سهراب و پسرش، گالیای عاشق و دیگران» را بر روی زمین به حرکت درمی‌آورد و بر گرد آن‌ها حقایق جامعه و تاریخ را می‌گستراند. ژمان از همان آغاز اندیشمندانه و فلسفی است. حتا بچه‌های یله‌گرد کوچه و وقتی روی بلندترین بام کوچه، بام خانه حاجی نعیم، رو به غروب می‌نشینند، حکمت پخش می‌کنند و فلسفی می‌اندیشند. کاری که با معیارهای کلاسیک همسویی ندارد (آدمی عجب ظالم و ستمگر است؟) یا به ماجرای هایپل و قایل و استبداد عبدالرحمان خانی می‌پردازند.

گاهی هم بازگشت می‌کنند به دوران مغول، فرزندان حضرت آدم تا دوران استبداد امیر عبدالرحمان خانی می‌رسند. روایان و نقلان داستان پیوسته گفتگو دارند و ابراز نظر می‌کنند و نویسنده سخنان شان را به صورت مستقیم نقل می‌کند، در حالی که بعضی از این اشخاص مانند سهراب پهلوان رفته یا مرده‌اند. یعنی وقتی با ژمان «چارگرد قلا گشتم» روبه‌رو می‌شویم، خیلی زود در می‌یابیم که سبک نگارش و ساختار روایی داستان با سایر آثار رهنورد زریاب تفاوت چشمگیری دارد. تفاوتی که خود نویسنده هم به آن باور دارد و می‌گوید «این ژمان هم به لحاظ ساختار جدید است و هم نخستین تجربه او در این نوع پرداخت داستانی است». حملات سپاه گران مغول و کشتار و خونریزی و فتح و شکست آن‌ها، نخستین بخش ژمان را تشکیل می‌دهد که غارت و ویرانی ریازان و اسارت گالیا شاهدخت شهر را در پی دارد. ماجرای هاروت و ماروت و جوگی‌ها و حکیم بزرگ و غرش تانکهای سنگین و چرخبال‌های پر سروصدا و شکستن سکوت دره‌ها و نعره تکبیر ساکنان دره به دنبال می‌آید. سپس نوبت اندیشه‌های افلاطونی و دینی و فلسفی که بیشتر پسرک کتابفروش آن‌ها را بر زنان می‌راند و پسران پینه‌دوز و افسر و دیگران پاسخ آن را می‌دهند و یا توضیح می‌خواهند.

ناگهان حرف و حدیث می‌تروی مسکو و گالیا به ژمان راه می‌گشاید و خواننده فکر می‌کند که با دو داستان در یک کتاب روبه‌رو است و از خود می‌پرسد که چرا چنین است... مسکوی که در سال ۱۹۹۲ دگرگون شده و از سوسیالیسم بریده و حال بانکها و شرکت‌های بزرگ هستند که حرف اول را می‌زنند و پیپسی و کوکاکولا و ویسکی و سگرت امریکایی همه جا به چشم می‌خورند و نرخ دالر صعود کرده و دمار از روزگار مسکوی‌ها بر آورده است.

آشنایی با گالیا دخترک گلفروش و رفت‌وآمد با او و صحنه‌ها و گفتگوهایی که حلاوت و عطر و طعم داستانی و کشش زیادی دارند (ص ۶۵ تا ۶۹ و ۷۷ تا ۸۰). بعد کشف هویت افغانی راوی و ماجرای کشته شدن سرگی برادرش در جنگ‌های افغانستان و خشم و عصبانیت و اندوه فراوان گالیا و مادرش... خاطرات زیارت تمیم انصار و شهدای صالحین و پت‌پت بال کفترها و برف جنگی‌های بچه‌های شهر کهنه کابل... پسان‌تر جنگ‌های ذلت خیز داخلی و کشتار و غارت و ویرانی شهر کابل. خلقت بابای آدم و شیطان و نفس اماره و داستان یوسف زلیخا و حملات انگریز و استبداد هاشم خانی و اعلی حضرت همابونی. همین‌طور، کارنامه‌های احزاب و رژیم‌های

سرخ و سبز و سیاه و لشکرکشی‌های ابرقدرت‌ها و پیامدهای تلخ و ناگوار آنان و چه چیزهای دیگر...

خلاصه، ژمان و ماجراهای آن را نمی‌توان تلخیص کرد. چیزی نیست که نویسنده در ژمان نیاورده باشد. هر چه می‌داند و هر چه می‌یابد، خواه تاریخ یا فلسفه و عرفان و جامعه‌شناسی یا فتوت و سیاست و اوهام و خیالات و افسانه‌ها و اسطوره. هر چه از زندگی خود و دیگران به یاد دارد و یا در کتاب‌ها دیده و خوانده، در طرح می‌گنجانند. تا حدی که گهگاهی خواننده عادی حیران می‌ماند و سرنخ از دستش در می‌رود.

طرح ژمان به قول مکتب ناتورالیستی و تئوری‌های قدیمی، شرح حال سراسر زندگی شخصیت و چهره خاصی نیست. بلکه برش‌ها و برگهایی از انواع دانش و علم و معرفت هست که از بالا و پایین و از عرض و طول و از چپ و راست و از همه جوانب، طرح کلی را ریخته و به سان یک تابلوی عظیم نقاشی و یا تصویر پانورامایی عمل می‌کند. اگر در بخش‌هایی هم به ظاهر سیر دوگانه دارد. هم از بابت مضمون و سوژه داستانی و هم از بابت تکنیک و شیوه ارائه و پرداخت داستان. اما این حالت دیر دوام نمی‌آورد و در ایستگاه‌هایی باهم تلاقی می‌کنند و یکدیگر را در آغوش می‌کشند.

نویسنده با استفاده و کاربرد اشعار فولکلوریک و کلاسیک و توصیف‌های شاعرانه که گهگاهی این جا و آن جا به نظر می‌رسند، لذت خواندن ژمان را چند برابر می‌کند.

روایت داستانی گاهی مارپیچ است و گاهی تودرتو و گهگاهی هم زنجیره‌یی و مدور. رهنورد زریاب در این ژمان پوسته موجود آثار قبلی اش را می‌شکند و راه بکر و بدیع داستانی را بر می‌گزیند و موفق هم می‌شود. زمان و مکان و شیوه روایت داستان و ویژگی‌های خودش را دارد.

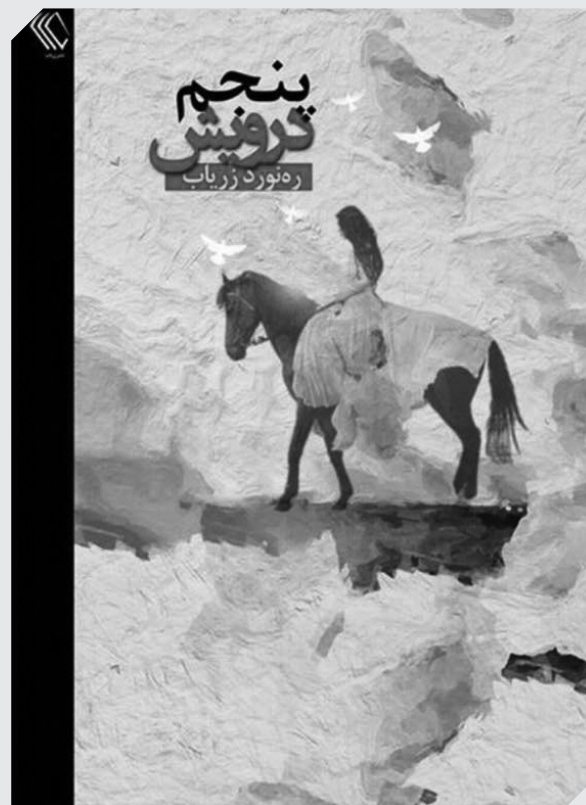
این ژمان در سطحی از تخیل و دانش و تکنیک و آگاهی قرار دارد که نقد و بررسی و تحلیل آن محک و معیار و بر خورد جدی خاص خودش را می‌طلبد و شاید بتوان ادعا کرد که در عرصه خلاقیت، فوق‌العاده است و سبک خاص و ویژه خودش را دارد. نویسنده در ژمان «چارگرد قلا گشتم» کوچکترین حرکات، روایت‌ها، واکنش‌ها، اندیشه‌های چندین راوی در یک برهه زمانی و در صحنه واحدی با مهارت بیان و روی هم قرار می‌دهد. در هم می‌تند و دست آخر صحنه غنی و پر و پیمانی را در کلیت آن می‌آفریند.

نویسنده در این ژمان به نقل‌ها و افسانه‌های محلی و بومی و حکایات عبرت‌آموز گرایش دارد، در چند جایی گرایش به خصوصی و سر پوشیده‌ای هم به افکار چپ دهه چهل و پنجاه نشان می‌دهد.

بخش مربوط به روابط گالیا و راوی و رفت و آمد خانگی‌شان در مسکو و پذیرایی گالیا و مادرش در روستای آبایی‌شان از راوی، درخشش و تابش عجیب دارند و به تمام معنا زنده هستند.

همچنان این ژمان در عین حال عرصه‌ای است که نویسنده تسلط خود را در ارائه یک زبان ستره و پاکیزه ادبی هم در توصیف صحنه‌ها و هم در گفتگوها با تمام ریزه‌کاری‌ها و قوت‌ها به نمایش گذاشته و تثبیت کرده است. ذهنیت و تفکر نویسنده در این ژمان هم همان تفکر همیشگی است؛ بدینی، یأس، افسردگی، پوچی و تاریخ تکرار می‌شود...

در فرجام تذکر این مطلب که آیا می‌توان همه حقایق و ماجراهای عظیم تاریخی و فلسفی و سیر و تفکر بشری را در یک ظرفی که زمان نامیده می‌شود، و لو هر چند قطور هم که باشد، گنجانند؟! ببخشید پاسخ من مثبت نیست و اما از شما را نمی‌دانم...

درویش پنجم

ره‌نورد زریاب

نشر زریاب

چاپ نخست: زمستان ۱۳۹۵

شماره‌گان: ۵۰۰ نسخه

چه روزها بودند آن روزها! چه روزهایی بودند آن روزها که تو همیشه می‌گفتی «من درویش پنجم استم... درویش پنجم استم!» و باز هم رایحه فضای همیشگی آثار نویسنده، جهان بی‌معنی، مضحک و بدبینانه و نوستالوژی و از این قبیل مسائل «در این جهان همه چیز مضحک و بی‌معنی است!» و نویسنده ما را با همین چند جمله مختصر با فضای زمان درویش پنجم آشنا می‌کند. به همان شیوه‌یی که استادان زبردست موسیقی هندی با نواختن آلاپ در آغاز راک‌ها و راگنی‌های‌شان، شنوندگان را با فضا و تکنیک‌ها و چارچوب پارچه هنری‌شان آشنا می‌سازند.

صحنه آغازین و اصلی داستان کبابی یا کاخ مهربان است؛ جایی که پاتوق درویش پنجم و یاران و دوستان و بچه‌هاست. محل باده‌گساری، مستی، فکاهه‌گویی و شوخی و شیطنت، بی‌اعتنایی به همه چیز و

همه کس. جایی که همه جام‌های‌شان را به سر سلامتی درویش پنجم می‌نوشند، قصه‌های تر و تازه درویش پنجم را می‌شنوند. قصه‌های واقعی و غیر واقعی که برای هیچ‌کسی هم مهم نیست.

ولی زود این فضا عوض می‌شود و مسائل جدی و مهم مطرح می‌شوند. قصه استاد زبان روسی و سؤال احمقانه‌یی که استاد را می‌رنجانند و شغلش را رها می‌کند و از مسکو می‌کوچد به یک شهر دور دست؛ «در شهری که کسی باشد و نداند که یوشکین کی است، من نمی‌توانم زندگی کنم» (درویش پنجم، ص ۱۱).

روز دیگر درویش پنجم می‌آید و می‌گوید همان طوری که برف روی زمین را می‌پوشاند و زیبا می‌سازد آدمیان نیز، زشتی‌ها و عیب‌های‌شان را می‌پوشاند... می‌پوشانند!... «و باز هم رفتن به کاخ مهربان و شیشه‌ها و جام‌ها و صحبت درباره ما یا کوفسکی و فلم و آتش گرفتن خانه‌ای در کوه و تصویر زن و مردی که تلاش دارند آتش را خاموش کند و نمی‌توانند. هیچ‌کس به کمک آنان نمی‌شتابد و تلاش‌های‌شان هم جایی را نمی‌گیرند و بعد از آن زن و مرد رقص کنان و پای کوبان فریاد می‌کشند.

زندگی ما تباه شد. مبارک باشد... مبارک باشد!

و فریادشان سراسر شهر را فرا می‌گیرد. درویش پنجم می‌خواهد از این صحنه فیلمی بسازد و می‌خواهد از فیلم ساخته نشده جشن بگیرد و سرد و جدی می‌گوید «می‌دانی... می‌دانی؟ ساخته نشده‌ها مهم استند... ساخته نشده‌ها با شکوه استند. همین که چیزی ساخته شد... همه چیز به پایان می‌رسد» (همان، ص ۲۰). صحبت ژان پل سارتر و زمان برادران کارامازوف داستایوفسکی و تصویر مایاکوفسکی و داوری‌ها و نتیجه‌گیری‌ها. تخریب لانه چلباسه‌ها و فریاد و اعتراض چلباسه‌های شکست خورده «ای استعمار گران زمین خوار...»، باز هم رفتن به کبابی مهربان و پخش افکار به ظاهر عجیب و غریب «می‌دانید... می‌دانید... این هفته‌یی که گذشت، یک روز کم داشت!» و عجب و حیرت و اعتراض بچه‌ها و نقل قول اوژن یونسکو «وقتی آدمی به گرگدن مبدل شود... یک هفته... یک هفته هم می‌تواند شش... یا هشت روز باشد...» (همان، ص ۲۶).

درویش پنجم می‌خواهد منظومه‌ای بسازد. در صد صفحه و کارهای یک سده جهان را از چین و جاپان و هند تا یمن و مصر و یونان و روم در آن فشرده بیاورد و نشان بدهد که ای آدمی، تو این هستی.

«همین هستی...» (همان، ص ۳۰) و سخن از قارون و ثروت افسانوی و تکبرش «خدا مرا سزاوار این همه ثروت ساخته است!» و پسر عموی موسی پیامبر؛ سروده پرشکوهی که چهره راستین این جانور بی‌شاخ و دم را نشان دهد. جوهر آدمی که هیچ دگرگون نشده است و طعنه‌ای هم به فورد و تامپسن و بنیادهای خیرخواهانه‌شان! بنیادسازی برای پوشاندن چهره‌های زشت‌شان و پرداختن به کارهای خیرخواهانه (همان، ص ۳۲). هر چند درویش پنجم عقیده دارد که بنیادسازی به کشور ما هنوز نیامده چون تراکم سرمایه هنگامت هنوز هم وجود ندارد، اما خبر ندارد که کارهایی شروع شده و بنیادهای احمد و محمود و کلبی و مقصود، در کشور ما هم فعال شده و «آه مارکس... مارکس! ارزش اضافی ارزش اضافی!» (همان، ص ۳۳). تکنالوژی و

یک رُمان در صورتی
می تواند خواننده را به کسب
بصیرت مشخص تری نسبت
به واقعیت هدایت کند که از
درک اشیاء بر اساس شعور
متعارف صرف فراتر برود.
رُمان درویش پنجم شکل
خاصی از بازتاب واقعیت
است.

را با چنگ و چغانه می خواندند:
جهان داند که سلطان جهانم
چراغ دوده عباسیانم
علاءالدین حسین بن حسینم
که باقی باد ملک جاویدانم
چو بر گل گونه دولت نشینم
یکی باشد زمین و آسمانم

«ای جانور بی شاخ و دم. تو همین هستی. جوهر راستین تو همین است.» (همان، ص ۳۷). این علاءالدین و شهر غزنه در آتش، تصویر همان نرون است و آتش زدن شهر روم و چیزی دگرگون نشده است. «و ما همین سلطان جهانها، همین سلطان جهان در روز گار دیگری، هنگامی که از سلجوقیان شکست خورده بود، بدین گونه سر به آستان شاه سلجوقی می ساید:

ای خاک در سرای تو افسر من
ای حلقه بندگی تو زیور من
چون خاک کف پای تو بوسه زخم
اقبال همی بوسه زند بر سر من

درویش پنجم بر آستان معبد بودا در شهر بوگایا آه می کشد و به مراقبه می پردازد و افسانه های پس از مرگ بودا و مولانای خودمان. «بودا هم می خواست از خود فرار کند. جوهر آدمها را تغییر دهد. سخن می کشد به نادر خان و سردار هاشم خان که اگر ثروت و قدرت کالیگیولا و نرون را می داشتند، همان کارها را می کردند: «صبر کن، صبر کن که در کشور قدرت های مالی به میان بیاید، آن گاه خواهی دید که این آدمهای فروتن

جامعه سرمایه داری پیشرفته، مایه بهره کشی و نابودی زندگی طبیعی و زیستگاه های دنج و زیبا گردیده و عقل گرایی بشری را عامل این همه ویرانی می داند. نویسنده در این رُمان مستقیم اندرز نمی دهد ولی شما را غیر مستقیم به قبول عقیده ای ملزم می سازد.

«سرانجام تهمت بستن قارون به موسی و نفرین موسی و زیر خاک شدن قارون و گنج هایش در زیر زمین تا چهره راستین آدمی، باز هم پوشیده بماند...» بعد می رسد به نمایشنامه کالیگیولا امپراتور روم و نمایشنامه البرکامو، در این زمینه و ساختن اتاقی از مرمر و آخوری از عاج برای اسپش و دیدن نرون مادرکش پیکر برهنه مادرش را «نمی دانستم که مادری چنین زیبا دارم» و آتش زدن شهر روم و نظاره آتش از برجی بلند و چنگ زدن و سرود خواندنش و دعوی خدایی و از پرستش مردمان لذت می برد (همان، ص ۳۵).

توصیف مادرکشان و خونریزان دیگری همچون شاه اسماعیل صفوی در تبریز. یکی در روم و دیگری در تبریز. با فاصله یک و نیم هزار سال که با سروده های شکوه مند و افشاگرانه شان خواستند که به آدمیان بگویند «ای آدمی... ای آدمی، تو چنین هستی... این است جوهر راستین تو ای جانور بی شاخ و دم... ما از روی این جوهر راستین تو پرده بر می داریم تا تو دریابی که چی هستی... چی هستی...» (همان، ص ۳۶).

درویش پنجم دور نمی رود. از روم و تبریز می گذرد و به همین غزنه رو می آورد «به یاد بیاوریم که سلطان علاءالدین غوری، بهرام شاه را شکست داد و غزنه را بگرفت، دستور داد که شهر را آتش بزنند و مردمانش را بکشند. شهر غزنه هفت شبانه روز در آتش می سوخت.» (همان، ص ۳۶) و باده گساری و جشن و سرور و مطربان این سروده او

و بی‌آزار به چه هیولا‌هایی مبدل می‌شوند.»

مرغ درویش پنجم یک پا دارد و به هیچ تغییر و اصلاحی عقیده ندارد و عصبانی می‌شود (همان، ص ۴۱). سخن را می‌کشاند به جنگ و یتیم و بانی آن سرمایه‌های بزرگ که غولی به نام سرمایه‌های بزرگ می‌جنگد ولی به نام آزادی و دموکراسی می‌جنگد؛ تا باز هم، جوهر راستین آدمها را، پنهان نگه‌دارد؛ در حجاب نگه دارد و در زمان ما، در سده بیستم، نرون و کالیگیولا و علاءالدین جهان‌سوز، همین سرمایه‌های بزرگ و نظامها و سیاستگران وابسته به این سرمایه‌های بزرگ و حتی دانشمندان و هنرمندان و نویسندگان وابسته به این سرمایه‌های بزرگ هستند، در واقع، فرمان‌روای اصلی جهان ما همین سرمایه‌های بزرگ هستند. در تمامی کودتاها و در تمامی آشوب‌ها، دست‌های سرمایه‌های بزرگ و دست‌های نوکران و مزدبگیران این سرمایه‌ها کار می‌کنند. در واقع، جهان ما بازبچه سرمایه‌داری بزرگ شده است.

نویسنده در این اثر برای یافتن انگیزه و آرزوهای نهفته انسان، ناخودآگاه درویش پنجم را بررسی می‌کند تا این ژرفای تاریک روان راوی را آفتابی کند و این ناخودآگاه بایگانی شده به آسانی به خودآگاهی رسیده و به تدریج و یکی پی دیگر به طرح داستانی مبدل شود. خودآگاه و ناخودآگاه و خواب و خیال به صورت نمادین در آثار نویسنده به ویژه در درویش پنجم خود نمایی می‌کند.

وقتی اتهامی را می‌شنوند (تو، کمونیست شده‌ای... نشده‌ای؟) می‌رنجد و پاسخ می‌دهد (از این انگ‌ها بر من مزین... من تنها درویش پنجم هستم. همین و بس... گذشته از این، مارکس و لنین هرگز کسانی را چون قارون، نرون، کالیگیولا و علاءالدین جهان‌سوز را ستایش نکردند، اما من... می‌کنم. من، این مردان بزرگ را ستایش می‌کنم... و بر آنان آفرین می‌گویم؛ زیرا این بزرگ مردان فداکاری کردند،... یعنی خودشان را بدنام ساختند تا به آدمیان... به این جانوران بی‌شاخ و دم نشان بدهند... بسیار برهنه نشان بدهند که چی هستند... جوهر راستین‌شان چی است... چه ظرفیت و استعداد بی‌کرانی، برای پستی و سنگ‌دلی دارند... برای اهریمن شدن دارند، هیچ جانور دیگری... ها، هیچ جانور دیگری ندارد...) (همان، ص ۴۳، ۴۲)، چیزی که مارکس و لنین دریافته‌اند.

روایت‌ها و صحنه‌هایی از زمان نشان می‌دهد که در پستوهای ذهن درویش پنجم، هنوز دل‌بستگی‌هایی به نظریات مارکس وجود دارد. واژه‌های کلیدی تضاد طبقاتی و استثمار و شیء‌شدگی و از خودبیگانگی انسان، بت‌وارگی کالاها و ارزش اضافی و جامعه مصرف و ستم طبقاتی مالکان و شرکتهای بزرگ صنعتی و مالی و خودفربیی و ابتذال و سقوط ارزشها... راوی خواسته‌هایی داشته، چه فردی چه اجتماعی که ناکام مانده است. این میل‌ها و آرزوهای سرکوب شده آهسته‌آهسته سرک می‌کشند، آن‌هم در روزگاری که اندیشه مارکسیستی دولت‌های مدعی مارکسیسم به سایه رفته و باورهای سیاسی مارکسیستی عملاً سترون مانده‌اند.

وصیت‌نامه مایاکوفسکی و سرود خوانی احمدظاهر و نینواز و طبله استاد هاشم که قیامت می‌کند و هوای آلوده شهر کابل که از همه جا

خاک می‌بارد و رفتن به کبابی مهرباب و همان بساط باده‌گساری، فکاهه، شیرین‌زبانی و حرف و حدیث بودا که در جستجوی خودش بود. از خودش نمی‌گریخت در عوض در پی دریافتن خودش بود.

قصه فروختن باغ و قصد جهان‌گردی و سیر آفاق و انفس و اندوه و غصه‌راوی و بچه‌ها و مهرباب کبابی از رفتنش. نویسنده در درویش پنجم برای آن که بتوان سرکوب تاریخ را کم‌اثر کند، از گوشه‌های سرکوفته آن آغاز می‌کند. یعنی از ناگفته‌ها و آنچه را که مسکوت گذاشته شده و به ناخودآگاه جامعه رانده، سخن می‌گوید.

آثار بزرگ و پیشرو می‌توانند واقعیت‌های اجتماعی حاکم را بی‌ریشه کنند و تنها تصویرگر مستقیم جهان واقع نباشند. هنر واقعی با نفی واقعیت‌ها و ظاهراً با بی‌توجهی به واقعیت‌ها رخ می‌نماید که در عین این بی‌توجهی چه بسا گوشه‌هایی از واقعیت‌ها نیز فاش گردد و یک زمان در صورتی می‌تواند خواننده را به کسب بصیرت مشخص تری نسبت به واقعیت هدایت کند که از درک اشیاء بر اساس شعور متعارف صرف فراتر برود. زمان درویش پنجم شکل خاصی از بازتاب واقعیت است.

نویسنده می‌کوشد به درون ناخودآگاه راوی راه پیدا کند و به تفحص و استخراج بپردازد. معدنی که تمام شدنی نیست. رشد درونی درویش متوقف نمی‌شود و از خودشناسی در نمی‌ماند. به هر دلیل، راوی و نویسنده چندان از سایه یکدیگر جدایی ندارند و می‌توان آن‌ها را دو روی یک سکه و همزاد شمرد. سایه زشت و کارهای ناپسند و اعمال شر و فساد افراد حتی مأموران و سلاطین و جهان‌کشایان، حتی اشخاصی مانند قارون و فرعون و نرون و علاءالدین جهان‌سوز و انحصارات و کارتل‌های بزرگ بانکی و صنعتی که به عقیده راوی داستان من حیث افشاگران بزرگ طبیعت حیوانی انسان‌ها و بشریت توجیه و عمل طبیعی دانسته می‌شود.

دفتر دوم، قصه رفتن درویش پنجم است و بچه‌ها یادش می‌کنند. همه حسرت‌کنان تکرار می‌کنند «کاش که می‌بود... درویش پنجم می‌بود!» یک روز، نامه‌اش از شیراز می‌رسد. از حافظیه؛ جایی که هرچند صدا می‌زند. «حافظ... هی حافظ! من آمده‌ام... درویش پنجم آمده است... پاسخی نمی‌شوند هیچ پاسخی نمی‌شوند و در این شهر کسی او را نمی‌شناسد... در شیراز کی می‌شناسد؟... آرام آرام زمزمه می‌کند.

این جامه که من دارم، در رهن شراب اولی

این جامه که من دارم، در رهن شراب اولی

مزار حافظ باز است. دیواری ندارد. تنها گنبدی دارد که بر هشت ستون مرمرین استوار است و آسمانه گنبد چی نقش و نگاری دارد... چه کاشی‌های زیبا و چشم‌نوازی دارد... عطر گل‌ها و بوی درختها، حاضران بر گرد گور حافظ می‌چرخند و خودشان را بر مرمهرای گور می‌مالند... می‌مالند.» (همان، ص ۷۴).

اما سراغ شیخ سعدی نمی‌رود و کنار آب رکناباد و مصلان نمی‌رود. نامه دیگری از تهران می‌رسد «در تهران استم. در پای تخت شاهان شاه آریا مهر!» و خلوت کرده باشیبه و جام و از دوستان سینماگراش می‌نویسد و انتقاد از فیلم‌های ایرانی که سطحی و عوامانه است و فقط

**نویسندهٔ درویش پنجم و
چارگرد قلاگشتم، از تکنیک
سینمایی بهره می برد و با
مونتازهای بسیاری از تصاویر
تکه تکه شده و جدا و پیوند
زند مجدد آن ها یک تصویر
کلی ارائه می دهد.**

دشت های بیکران و سرد و سوزان و شبهای پرستاره و رمه و گله و بازی بره ها و بزغاله ها سر و کار ندارد و آه و حسرت و نوستالوژی او سال ها ادامه می یابد. دیگر او هیچ صدایی از اشتر و بز و گوسفند نمی شنود. تماس او با طبیعت و قبیله ترکمنش قطع شده و مایه های عمیق عاطفی که این ارتباط سمبولیک به او می داد، از میان رفته است.

سرانجام با تلاش زیاد مادرکلان، دخترک چند کلمه و جمله فارسی یاد می گیرد و می فهمد که از دشت های سوی آفتاب نشست او را آورده اند.

قبیله صحرا نوردش همواره با بز و گوسفند قره قل و اشترهای شان در گردش و کوچیدن بوده، خوراکش گوشت و شیر و شیر اسب بوده و زنان قبیله اش قالین های زیبا می بافته. اسپی داشته تند و سرکش و دوست داشتنتی و نامش قتلغ. هفت ساله بوده که سوارکاری آموخته. مرال کم کم قدم می کشد و زیبا و دوست داشتنتی می شود. پدرکلان برایش زیور و سلسله های نقره ای می خرد و پس از آن او را ترکمن دختر صدا می زند. مرال دختری می شود کاری و باری و بزبان و گوسپندان پدرکلان را می دوشد، پنیر و مسکه و دوغ می سازد. پشت دستگاه قالین بافی می نشیند و قالینچه های زیبای ترکمنی می بافت (۹۷، ۹۸).

به هفده سالگی قیامتی می شود در زیبایی و عمو و پدر درویش پنجم عاشق مرال می شوند و هر دو می خواهند که او را بگیرند. اما مرال عمو را دوست دارد و قالینچه بی می بافت؛ رنگین و پر از گل های درخشان و برای عمو تحفه می دهد. عمو هم لباس ترکمنی می پوشد و از پدرش می خواهد که برایش اسپی بخرد و می خرد. اسپی سرکش و تندخو که مرال او را رام می کند، سوارش می شود و اسب به او عادت می کند. عمو هم سوارکاری می آموزد و اسب را قره داغ نام می گذارد. اسب عمو و مرال را بسیار نزدیک ساخته و مرال درمی یابد که دل عمو همیشه پایند محبتش است.

اما این شادی عمو دیر نمی یابد؛ زیرا پدرکلان تصمیم می گیرد که مرال با پدر درویش پنجم عروسی کند چون برادر بزرگ است و مرال هیچ نمی گوید و خاموش و آرام کره هایی را که عمو برایش گرفته پیش رویش می گذارد و عمو با لباس های ترکمنی اش می رود و سال های سال ناپدید می گردد.

مرال پس از ناپدید شدن عمو و عروسی با پدر درویش پنجم، چهره اش را دست نمی زند. جلو آینه نمی نشیند. جامه اش همان جامه عادی ترکمنی است. از طلا و زیوراتی که خسرش خریده، استفاده نمی کند و همان کره و سلسله های نقره ای ترکمنی را دوست دارد و غریزه زندگی را با ترانه های ترکمنی و قصه توره و راز و نیاز با قره داغ اسب ترکمنی اش پر می کند.

مرال هیچ چیز را درباره عشق و علاقه اش به عمو به کسی بازگو نمی کند. تنها خود را فریب می دهد. یا لازم نمی داند. یا مسائل اخلاقی مانع می شود و حسی ناخود آگاه به او می گوید که نباید چیزی را با شوهر و مادرش در میان گذارد؛ زیرا در ناخود آگاه او و ذهنیت عمومی و

چند فیلم خوب دارد. طرحی دارد سینمایی که می خواهد به شهبانو فرح پیشکش کند. راستی با یکی از توده بی های قدیم هم دیداری داشته. مرد کوچک و ناتوان و سالخورده؛ پیرمرد با حسرت از روزهایی یاد می کند که حزب توده شکوه و جلالی داشته است. «حزب می توانست قدرت را به دست گیرد، می توانست شاه را براندازد، اما، اما مسکو اجازه نمی داد... و می گفت که وقتش نرسیده است.» و عکس های روزیه و سرهنگ سیامک را می آورد «همین طور مسکو اجازه نداد که از مصدق

دفاع کنند، مسکو می گفت مصدق یک ارباب زاده است و تحصیلات بورژوازی دارد.» کودتای مرداد، عده ای را می کشد، عده بی را زندانی می سازد و بقیه را به شوروی و آلمان شرق فرار می دهد و گریه را بس می کند.

می ترسد که کسی او را لو ندهد. و دوست سینماگر درویش می گوید «بیچاره وضع بدی دارد. خرج و خوراکش را هم، ما فراهم می کنیم؛ من و دوستان دیگر! می دانی... بیش تر از چهل و پنج سال ندارد. ولی به مرد هفتاد ساله بی می ماند.» (ص ۸۲، ۸۳). زن و فرزندانش هم او را ترک کرده اند. فراموشش کرده اند و رسم روزگار همین است. راه و رسم این جانوران بی شاخ و دم، همین است؛ کاری که ترحم نیست. گونه دیگری از ستم است «آخر، آدمیان... این جانوران بی شاخ و دم، ستم گری های بسیاری را یاد دارند.» و اگر لنین و استالین و بیریا شکست می خوردند هم، مانند این توده بی پیشین درهم شکسته می شدند و می گریستند... و اگر حزب توده شاه را بر می انداخت و قدرت را می گرفت آیا به استالین و بیریا می که در شوروی دیدیم مبدل نمی شدند و رجوع می کند به مارکس و انگلس و لنین و استالین و بیریا. اما این یاد آوری ها گهگاهی توأم با آه و حسرت است. یا حرف و حدیث دیگری هم چاشنی آن می گردد که طعم خوشی ندارد.

درویش پنجم گزارشگر همه گوشه های اجتماعی و اقتصادی و تاریخی جامعه است. وقتی به کل بازدهی روایت های او نظر اندازیم، متوجه می شویم که او با طغیان کامل، ارزشهای ذاتی سرمایه داری صنعتی را به تصویر می کشد.

درویش پنجم دارای فردیت صرف نیست، برخاسته ایدئولوژی و نظام اجتماعی است. راوی آدمی است منزوی و آدم های منزوی برابند شیوه انزوا سازی جامعه ای هستند که زیر ستم های سیاسی و اقتصادی قرار دارند.

نامه دیگر قصه پدر کلان بازرگان قالین و پسته است. پدرکلان، مرال مادر درویش پنجم را از دزدان کهسان هرات خریده و به خانه آورده است. زمانی که ناسامانی های دوران حبیب الله کلکانی و شاه امان الله ادامه داشته. دخترک دوازده ساله است و به مادرکلان کمک می کند. دخترک ذهنش آشفته و بیمار است. همواره می گرید و به زبان ترکمنی چیزهایی می گوید و پدرکلان و مادرکلان درویش پنجم چیزی نمی دانند. مرال از قبیله اش به جبر جدا شده است. دیگر با قبیله و طبیعت و

ناخودآگاه جمعی، علاقه با عمو گناه و خیانت به شمار می‌آید. او در خانه تتهای تتهاست و کسی ترکمنی نمی‌داند و هم‌صحبتی ندارد تا قصه بگوید و بشنود و سراغ عشق و مرگ نرود.

عشق مرال نسبت به قوم و قبیله ترکمن‌اش و نسبت به عمو در خیالبافی‌هایش ظاهر می‌شود و غالباً وجود خود را فقط با صورت سمبولیک محبت به قره‌داغ «اسپ ترکمنی» فاش می‌سازد. اسپ که موقعیت اسپ پیر مرد گادی‌ران در داستان سوگواری چخوف را دارد و سنگ صبور صاحبش شده است.

در وجود عمو با وجود عبادت‌هایش در شهر پرایاگا و بنارس و شاگرد برهمن شدن و در دامنه‌هایمالیا ریاضت کشیدن هنوز چهره منفی و تاریک در او به کلی سرکوب نشده و جنبه‌های شیطانی و کینه‌توزانه وجود دارد. این آثار آتش زیر خاکستراند. روان او روان دو جنسیتی است. هم نیکو کار هم زشتکار. روان مرال همان خواسته‌ها، احساسات و عواطف و دوستی با قوم و قبیله ترکمن و تمام نمادها و نشانه‌های مربوط آن است. روان عمو واقع‌گرایی، سرسختی و قساوت است. هرچند او نقاب‌هایی عرفانی و غیره و غیره به چهره می‌زند و سال‌ها تحت سایه آن قرار می‌گیرد، اما یک روز مجبور می‌شود که پرده‌دری کند و چهره کینه‌توز و انتقام‌جوییش را آشکار سازد. عمو می‌پندارد که پدر و پدرکلانش گناهکارند. عمو مار کبرا را با خود سر قبر پدرکلان می‌برد و مار را از سوراخی به درون گورهای هر دو رها می‌کند و مار پیشانی هر دو را می‌گزد. دیده می‌شود که ناخودآگاه در جایگاهی بسیار تاریک و نهان عمو سال‌های درازی پنهان شده و سرانجام کارش را کرده است. مار و مهره مار در بعضی اساطیر و باورهای عامیانه هم نماد عشق و زندگی بوده است و هم نماد مرگ و کینه و انتقام جویی.

اما مرال برای پرهیز نسبی از تنهایی و بیگانگی، نقابی میانه و انعطاف‌پذیر به چهره دارد و با زندگی و ازدواج ناخوشایند کنار آمده است و مزاج معتدلی در خانه شوهر از خود بروز می‌دهد. آغاز زندگی زناشویی مرال، شور زندگی و عشق نیست و انجام آن هم مرگ است. مرال در تمام سال‌های پس از ازدواجش غمگین به نظر می‌رسد و سرگرمی و دغدغه شیرینی می‌خواهد که بتواند توسط آن تنهایی‌اش را در باغ و خانه بزرگ پدرکلان پر کند. در کنار کار طاقت‌فرسای آشپزی و جمع‌وجور کردن خانه و اولادداری، که شیره جاننش را می‌مکد، چند ساعتی با قره‌داغ اسپ عمو راز و نیاز دارد.

درویش پنجم به نین‌گرماد می‌رود، به شهر پتر کبیر «اگر روزی این اتحاد شوروی نباشد... می‌دانی چه می‌شود. آن‌گاه خواهی دید که گروه‌ها و سازمان‌های ویرانگر و ترسناکی به میان خواهد آمد... سرمایه‌های بزرگ لجام‌گسیخته می‌شوند. نظام ما را سرنگون می‌سازند... حکومت‌ها و هرکسی را که خوش‌شان نیاید، برمی‌اندازند و مزدوران خودشان را به قدرت می‌رسانند.» (همان، ص ۱۱۷، ۱۱۶). باز ادامه قصه مرال و یلدوز و سواری قره‌داغ. یلدوز دختر مرال جوان و زیبا می‌شود و قصه توره پیش می‌آید همان توره معروف. همان کسی که نادرخان او را به توپ بست و یلدوز نادیده به او دل می‌بندد و زمزمه می‌کند «به دشتک ارزنه، توره قدم می‌زنه، یکی پیر بغلانی کتش سخن می‌زنه... توپ اول صدا کد، توره ره وارخطا کد.» پدرکلان و پدر می‌میرند. تکین برادر درویش

پنجم هم در میدان قمار کشته می‌شود.

عمو دوره کالی یگا را شرح می‌دهد که دوره شر و فساد است و چهارصد و سی و دوهزار سال به درازا می‌کشد. شبیه دوره آفت‌آخرالزمان ما و شما و همین‌طور، قصه رستوران سادکو و رفتن به هسپانیه و مادرید و گاوآزی و سفر کولمبیا و زیر قطار شدن همسرش و عزم پسرش به گرفتن انتقام چه گوارا از بولیویا و امریکا باید ناپود شود و تنهایی و غربت درویش پنجم و سرانجام گم و نیست شدنش.

نویسنده درویش پنجم و چارگرد قلا گشتم، از تکنیک سینمایی بهره می‌برد و با مونتاژهای بسیاری از تصاویر تکه‌تکه شده و جدا و پیوند زدن مجدد آن‌ها یک تصویر کلی ارائه می‌دهد و ما را با خود به کبابی مهرباب، کلاس درس زبان روسی، آتش گرفتن خانه بغل کوه و فریاد و اعتراض چلیپاسه‌ها و کارنامه‌های نرون و علاءالدین جهان‌سوز و شاه اسماعیل صفوی، جنگ ویتنام، حافظیه شیراز سفر مسکو و دیدن مرال و عمو و یلدوز و توره و اسپانیا و کولمبیا و کجاها می‌برد و فهم ما را با تصاویر و صحنه‌های پیشرفته دگرگون و افزون می‌سازد. نویسنده در این اثر تصاویر را از هم می‌گسلاند؛ قطعه‌قطعه می‌کند. بعد همه را در پهلوی هم چیده، از آن یک تصویر بزرگتر و رنگین‌تر و کلی‌تر پدید می‌آورد. درویش پنجم منطقاً یک ژمان چند پاره است. اما رهنورد زریاب با استادی چنان ما را مصروف نگاه‌میدارد و به پیش می‌راند که چندان توجهی به تغییر طرح و نظر گاهها نمی‌کنیم.

نویسنده در این ژمان به این دیدگاه برشت وفادار است که می‌گوید «هیچ شیوه‌ای حتا یک شیوه نو نمی‌تواند، همچنان نیرومند و ماندگار باشد و قوانین جاودانه زیبایی‌شناسی وجود ندارد.» برای آن که بتوان در واقعیت به ویژه در نیروی زنده آن (انسان) اثر عمیق نهاد، نویسنده باید از همه صناعات صوری پویا به ویژه شخصیت‌های بیگانه و پوچ‌گرا و شخصیت‌پردازی تازه بهره‌برداری کند یعنی به یک آشنایی‌زدایی فرمالیستی برسد.

شاید این ژمان از بابت ساختاری از سادگی طبیعی و منطق کلاسیک خارج شده باشد. اما نویسنده از بابت تغییر نظرگاه و از این سو به آن سو افکندن‌ها، دراز گویی نمی‌کند و فزون از اندازه به شیوه کار خود متعهد و صادق است.

هنر یکی از گونه‌های تولید به شمار می‌رود و هنرمند باید نیروهای تولیدی روزگار را دگرگون سازد. نوآوری در تکنیک‌های هنری و ادبی این رسالت را به عهده می‌گیرد و می‌تواند به شیوه مقنع و متقاعد کننده‌ی خواننده را با شگفتی روبه‌رو سازد.

درویش پنجم یک ساخت کلی است. این ساخت خود یک سلسله ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، روانی، فلسفی و جزئی آن را در خویش دارد که چهره این یا آن جامعه و چگونگی این یا آن دوره را به ما نشان می‌دهد؛ طرح، گفته‌ها و نشان‌دانی که از هر بابت تازه است و با سایر آثار نویسنده متفاوت و حتی متناقض است.

اما فرجام سخن آن که همان‌طوری که ژان‌پل سارتر گفته و در این کتاب هم آمده «هیچ اثری تمام شده نیست. بگو تو بگو که برادران کارامازوف تمام شده است... بگو تمام شده است؟»

دلو ۱۳۹۵ خورشیدی