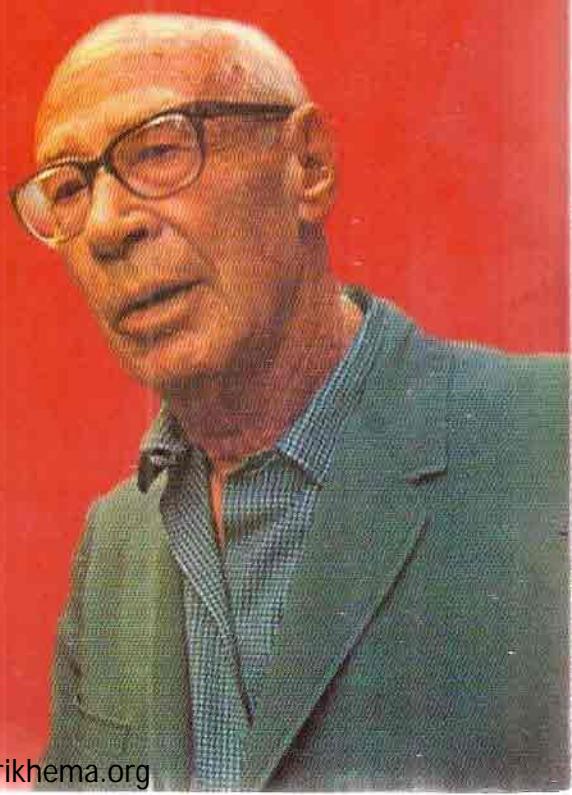

شیطان در بهشت

هنری میلر

ترجمه
بهاء الدین خرمشاهی
و
نازی عظیما

شیطان در بهشت

شیطان در بهشت

(و چند اثر دیگر)

هنری میلر

ترجمه

بهاءالدین خرمشاهی

و
نازی عظیما

انتشارات ناهید

Miller, Henry	.۱۸۹۱-۱۹۸۰	میلر، هنری، ۱۸۹۱-۱۹۸۰.
شیطان در بهشت و چند نوشته دیگر / هنری میلر؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی و نازی عظیما.	- تهران: ناهید، ۱۳۷۹.	شیطان در بهشت و چند نوشته دیگر / هنری میلر؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی و نازی عظیما.
ISBN 964-6205-15-1	۲۴۰ ص.	۲۴۰ ص.
فهرستنامه براساس اطلاعات فپا.		
۱. داستانهای آمریکایی - قرن ۲۰. الف. خرمشاهی، بهاءالدین، - .	۱۳۷۹	۱. داستانهای آمریکایی - قرن ۲۰. الف. خرمشاهی، بهاءالدین، - .
مترجم. ب. عظیما؛ نازی، ۱۳۲۶ .. مترجم. ج. عنوان.	۱۳۷۹	مترجم. ب. عظیما؛ نازی، ۱۳۲۶ .. مترجم. ج. عنوان.
۸۱۳/۵۴	PS ۳۵۳۷/۹	۸۱۳/۵۴
ش ۹۷۹ م	۱۳۷۹	ش ۹۷۹ م
۱۳۷۹		۱۳۷۹
۷۹-۴۹۴۸ م		کتابخانه ملی ایران

- هنری میلر
 - شیطان در بهشت
 - ترجمه بهاءالدین خرمشاهی و نازی عظیما
 - چاپ دوم: ۱۳۷۹
 - چاپ سوم: ۱۳۸۲
 - چاپ گلشن
 - شمارگان: ۱۶۵۰ نسخه
 - حق چاپ محفوظ است
-

فهرست

۷	زندگی من
۱۷	شیطان در بهشت
۱۶۷	تأملی بر مرگ میشیما
۲۰۵	لبخند در پای تردن
۲۳۵	پی آمد
۲۴۱	تأملاتی بر نویسنده

زندگی من

در بیست و ششم دسامبر ۱۸۹۱، از پدر و مادری امریکایی، در نیویورک سیتی به دنیا آمدم. پدری زرگم برای فرار از خدمت سربازی به امریکا آمده بود. آبا و اجدادم همه آلمانی و خاندان ما در گوشه و کنار عالم پراکنده‌اند. مردان فامیل مل اغلب دریانورد و شاعر و موسیقیدان بوده‌اند. وقتی به مدرسه رفتم غیر از زبان آلمانی چیزی نمی‌دانستم. محیط پرورش من با وجود این‌که پدر و مادرم زاده امریکا بودند، کاملاً آلمانی بود. پنج تا ده سالگی، مهمترین سالهای عمر من بود. در کوچه و خیابان زندگی می‌کردم و از روحیه گانگستری معهود امریکایی سرمشق می‌گرفتم. در بخش چهاردهم بروکلین بار آمدم. این محله برای من خیلی عزیز است. آن‌وقتها مهاجرنشین بود. برویچه‌ها ایل و تبارهای جورا جوری داشتند. جنگ امریکا-اسپانیا که در هفت سالگی من شروع شد، حادثه بزرگ روزگار کودکیم بود.

از روحیه و رفتار ارادل و اویاش خوشم می‌آمد، برای این‌که بی‌قید و بند بود و در آن سن کم، خشونت و بی‌قانونی ذاتی امریکا را به من می‌شناساند. پدر و مادرم بی‌مال و منال و ناخن خشک و بی‌ذوق و ظرافت بودند (پدرم در عمرش حتی یک کتاب هم نخوانده بود) اما به من خیلی می‌رسیدند و تا وقتی که دیگر از آب و گل درآمدم، روزگار خوب و

/ شیطان در بهشت

خوشی داشتم. اهل خانه و زندگی نبودم؛ صرفه جویی سرم نمی‌شد؛ حرمتی برای بزرگترها، یا قوانین و قواعد اجتماعی قائل نبودم. تقریباً از همان زمانی که زیان بازکردم از پدر و مادر و اطرافیاتم سریعی کردم. هنوز چند ماه از ورودم به سیتی کالج^۱ نگذشته بود که خروج کردم. از قیل و قال مدرسه و احمقانگی درسها دلم گرفت. کاری در حسابداری شرکت سیمان پیدا کردم که فی الفور پس تشتم.

دو سال بعد، پدرم پولی داد که در دانشگاه کورنل^۲ ثبت نام کنم. پول را زدم به جیب و همراه با معشوقه‌ای که به سن و سال مادرم بود، غیبیم زد. در حدود یک سال دیگر آفتابی شدم و این دفعه خیلی سریه راه‌تر عازم غرب امریکا شدم. دریشتر جاهای مخصوصاً در ایالات جنوب غربی، کار کردم. دست به هر کاری که بگویید زدم ولی بیشتر از همه در مزرعه کار می‌کردم. سر راهم به جونو^۳ و الاسکا، مدتی در معادن طلاکار کردم که تب، پدرم را درمی‌آورد. برگشتم به نیویورک و آسمان‌جل و خانه بدش شدم و زندگی لاقیدانه‌ای پیش گرفتم. به همه کاری دست می‌زدم ولی فقط چند صباح تاب می‌آوردم. ورزشکار خوبی بودم و پنج سال تمام هر روز پرورش اندام کار می‌کردم – مثل اینکه خیال داشتم در یازهای المپیک شرکت کنم؟ – بنیه خوبیم را مدبیون سه چیزم: یکی همین رژیم «اسپارتی»، دوم فقر مداومی که با آن دست به گریبان بودم، سوم این بی‌خیالی که دارم.

تا سی سالگی بی‌فکر و باعصیان زندگی کردم. از هر چیزی سردرمی‌آوردم. دردم این بود که زیادتر از حد ضمیمی و بی‌شیله و پیله و دست و دلباز بودم. در طفویلت مجبورم کردند پیانو یاد بگیرم. ظاهرآ استعدادی از خودم نشان داده بودم. بعدها پیانو را جدی‌تر گرفتم و آرزو

1. City College 2. Cornell 3. Juneau

داشتم پیانیست بشوم ولی نشدم و به کل از پیانو بریدم؛ برای اینکه شعارم این بود: یا همه یا هیچ.

از قضای روزگار ناچار شدم یک چندی هم در مغازه خیاطی پدرم سرگتم؛ برای اینکه نمی‌توانست مغازه را اداره کند. از خیاطی چیزی نیاموختم ولی در عوض دست به نوشتن زدم. گمان می‌کنم اولین اثرم را در مغازه پدرم به وجود آورده باشم. مقاله مفصلی درباره «دجال»^۱ اثر نیچه بود. همیشه برای دوستانم نامه می‌نوشتم، نامه‌های چهل یا پنجاه صفحه‌ای. از آسمان تا ریسمان. هم طنزآمیز بودند هم فی الواقع روشن‌فکرانه. (حالا هم نامه‌نگاری را از چیزهای دیگر بیشتر دوست دارم!). القصه، فکرش را نمی‌کردم که یک روز نویسنده بشوم. از یک چنین فکری وحشت داشتم. وقتی امریکا وارد جنگ شد رقم به واشینگتن و در وزارت جنگ، کارمند شدم (نامه‌ها را دسته می‌کردم). در اوقات یکاری برای یکی از روزنامه‌های واشینگتن گزارش تهیه می‌کردم. وقتی که سرعاق آمد از این مخصوصه بیرون کشیدم و دوباره برگشتم به نیویورک و به جای پدرم که مریض بود مغازه را اداره کردم. صلح‌جوری تمام عیاری بودم. حالا هم هستم. به اعتقاد من، این قابل قبول است که کسی از زور خشم آدم بکشد، اما قابل قبول نیست که در کمال خونسردی و یه‌خاطر اصول و اعتقادات مرتکب قتل بشود و همه قانونها و قدرتهای جهان هم حمایتش کنند. در سالهای جنگ ازدواج کردم و پدر شدم. اگرچه آن‌وقتها کار زیاد پیدا می‌شد اما من عاطل و باطل بودم. البته کارهای یک دو روزه زیاد داشتم. از این قرار:

ظرفشویی، شاگرد شوفری، روزنامه‌فروشی، نامه‌رسانی، گورکنی، برات‌فروشی، کتاب‌فروشی، پادویی، گارسنسی در مشروب‌فروشیها،

۱۰ / شیطان در بهشت

عرق فروشی، ماشین نویسی، تصدی ماشین حساب، کتابداری، آمارگری، اعانه جمع‌کنی، مکانیکی، تحصیلداری، بیمه‌گری، زیاله جمع‌کنی، راهنمایی در سینماها، منشیگری، حمالی در بارانداز، شورفری، معلمی تریناسیک، شیرفروشی، بلیط پاره‌کنی و غیره.

مهمنترین دیداری که در عمرم داشتم با اما گولدمن^۱ در ساندیه گو^۲ (در کالیفرنیا) بود. این زن دروازه فرهنگ اروپایی را به روی من گشود و جنبش و جهت تازه‌ای به زندگی من داد. وقتی که «اتحادیه کارگران جهان»^۳ در اوج شکوفاییش بود، شدیداً شیفت‌هاش بودم و با چه عزت و احترامی از آدمهایی از قبیل جیم لارکین^۴، الیزابت گرلی^۵، فلین^۶، جوانیتی^۷ و کارلو ترسکا^۸ یاد می‌کردم. عضو هیچ باشگاه و انجمن و دسته‌بندی اجتماعی و سیاسی نبودم و چنان‌که اقتضای جوانی است از کلیسا‌ی به کلیسا‌ی دیگر رومی آوردم. بعدها هم یا شور و کنجکاوی تمام در سخنرانیهای انجمن بهایها^۹ و ثوزوفیستها^{۱۰} و نوآندیشان^{۱۱} و آدونیستهای روز هفتم^{۱۲} حاضر می‌شدم: کاملاً التقاطی و وسیع المشرب بودم. همدلی و یکارچگی کوئیکرها^{۱۳} و مورمونها^{۱۴} به دلم می‌نشست. به عقیده من بهترین امریکایی‌ها، اینها هستند.

۱. اما گولدمن (۱۸۶۹-۱۹۴۰) Emma Goldman باتوی آنارشیست امریکایی، متولد روسیه... (دایرةالمعارف فارسی)

2. San Diego 3. I.W.W. Industrial Workers of the World 4. Jim Larkin

5. Elizabeth Gurley 6. Flynn 7. Giovannitti 8. Carlo Tresca

9. Bahai Center

۱۰. ثوزوفیستها: Theosophists نگاه کنید به دایرةالمعارف فارسی

11. New Thoughts

۱۲. آدونیستهای روز هفتم Seventh Day Adventists نگاه کنید به دایرةالمعارف فارسی

۱۳. کوئیکرها [= لرزانها] Quakers یک گروه مذهبی که در قرن هفدهم به رهبری

جورج فاکس در انگلستان پیداکش یافت... (دایرةالمعارف فارسی)

۱۴. مورمونها Mormons

در ۱۹۲۰ پس از یک چندی تلگراف‌چی بودن و برای «کمپانی تلگراف غرب» نیویورک سیتی پادویی و خبربری کردن، به سرپرستی کارمندان رسیدم. این شغل را پنج سال تمام به عهده داشتم و این دوره را پربارترین دوره‌های زندگیم می‌دانم. همه سروکارم با ازادل و اویاش نیویورک بود. در این مدت با صدهزار نفر زن و مرد و بچه بی سرویا، سروکله زدم. در یک مرخصی سه‌هفته‌ای در سال ۱۹۲۳ نخستین کتابم را نوشتم که شرح احوال دوازده نفر پادوی تلگرافخانه بود. کتابی روده‌دراز و يحتمل پرت‌وپلا بود. اما حرص نوشتن را در من بیدار کرد. بی‌آنکه یک کلمه حرف بزنم کارم را رها کردم و مصمم شدم نویسنده بشوم. از این به بعد بدبهختی واقعیم شروع شد. از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۸ انبوهی مقاله و داستان نوشته بودم که هیچ‌کس چاپش نمی‌کرد. دست آخر به خرج خودم یک چیزی چاپ زدم و همه را با همکاری زن دوم نسخه به نسخه از این در به آن در و از این رستوران به آن رستوران و از این کاباره به آن کاباره فروختم. دست آخر به گدایی افتادم. سال ۱۹۲۸ از محل غیرمتربه‌ای پولی گیرم آمد که رفتم اروپا و یک سالی ماندم و سراسر قاره را سیاحت کردم. سال ۱۹۲۹ را در نیویورک سرکردم. باز هم از همه‌جا رانده بودم و دستم به جایی بند نبود. اوایل سال ۱۹۳۰ درهم و دیناری فراهم کردم که برگردام به اروپا. می‌خواستم یکراست بروم اسپانیا؛ اما دورتر از پاریس نرفتم و از آن به بعد همانجا ماندگار شدم. گذشته از کتابی که راجع به پادوهای تلگرافخانه در عرض سه هفته نوشته بودم، موقعي که در امریکا بودم دو کتاب دیگر هم نوشتم و وقتی به اروپا برگشتم این دو کتاب به اضافه یک کتاب ناتمام دیگر روی دستم مانده بود. وقتی این کتاب آخری تمام شد دادم به یک ناشر پاریسی که جایه‌جا گمش کرد و یک روز خیلی خونسرد از من پرسید: «واقعاً مطمئنید کتاب شما پیش من است؟» نسخه دیگری از

آن کتاب نداشت. زحمت سه ساله‌ام بر باد رفته بود. پس از یک سال زندگی در پاریس، نوشتن «مدار رأس السرطان» را (که بعضی تصور می‌کنند نخستین کتاب من است) آغاز کردم. هر جا که می‌رسید یک مقدارش را روی هر چه که به دستم می‌رسید (و بیشتر پشت دستنویسهای قبلی) می‌نوشتم. امید چاپ شدنش خیلی ضعیف بود. تلاش مذبوحانه‌ای بود. وقتی که انتشارات اوپلیسیک پاریس این کتاب را منتشر کرد، درهای رحمت به رویم باز شد. با چاپ این کتاب دوستان و آشنایان فراوانی از سراسر عالم پیدا کردم.

حالا هم مال و مثالی ندارم، حالا هم از گذران زندگیم عاجزم، اما در عوض چه دوستان نازنین و خیرخواهی دارم. لااقل دیگر وحشت از گرسنگی، که این اواخر تبدیل به وسوس شده بود، ندارم. حالا با سرنوشتمن اخت شده‌ام و معتقدم هرچه پیش آید خوش است. کمترین ترسی از آینده ندارم برای اینکه می‌دانم چطور در «ازمان حال» زندگی کنم.

اما راجع به این که چه آدمها و چه چیزهایی رویم تأثیر گذاشته‌اند باید بگویم بیشترین تأثیر را خود زندگی روی من گذاشته است؛ مخصوصاً زندگی کوچه و خیابان که هرگز ازش سیر نمی‌شوم. من یک شهری تمام عیارم. از طبیعت بیزارم، همین طور از آثار کلاسیک. یک مقدار مدیون فرهنگها و دایرة المعارفها هستم. موقعی که جیواتر بودم، مثل بالزارک با ولع تمام می‌خواندمشان. تا بیست و پنج سالگی جز آثار نویسنده‌گان روس، هیچ نوولی نخوانده بودم. از ته دل شیفتۀ مذهب، فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی، هنر، باستان‌شناسی، فرهنگ و تمدن‌های اولیه و اساطیر و نظایر اینها بودم. سال تا سال به روزنامه نگاه نمی‌کردم. در سراسر عمر حتی یک داستان پلیسی نخوانده‌ام. در عوض در عالم طنز و طبیت، کمتر

چیز دندانگیری هست که نخوانده باشم (و واقعاً طنز ناب چه نایاب است).

از افسانه‌های جن و پری و فولکلور شرق خوشم می‌آمد مخصوصاً از افسانه‌های ژاپنی که سرشار از خشونت و بدجنسی‌اند. از نویسنده‌گانی نظری هربرت اسپنسر، فیر^۱، هولاک الیس^۲، فریزر^۳، و هاکسلی بزرگ^۴ خوشم می‌آمد. باید از اماگولدمن ممنون باشم که باعث شد چه بسیار نمایشنامه‌های اروپایی بخوانم و نمایشنامه‌نویسهای اروپایی را بیشتر و بیشتر از نمایشنامه‌نویسهای امریکایی و انگلیسی بشناسم. آثار نویسنده‌گان روس را خیلی زودتر از نوشه‌های نویسنده‌گان آنگلوساکسون خواندم؛ همچنین آلمانی‌ها را قبل از فرانسویها. داستایوسکی و نیچه و الی فور^۵ بیشتر از همه بر من تأثیر گذاشته‌اند. پروست^۶ و اشپنگلر^۷ نیز تأثیر بسیار سازنده‌ای داشته‌اند. از نویسنده‌گان و شعرای امریکا، از ویتمان^۸ و امرسن^۹ واقعاً تأثیر پذیرفته‌ام. نیوغ ملویل^{۱۰} را قبول دارم اما به نظر من ملال آور می‌آید. از هنری جیمز^{۱۱} به تمام معنی نفرت دارم. از ادگار آلن بو^{۱۲}

1. Faber

۲. هولاک الیس (۱۸۵۹-۱۹۳۹) Havelock Ellis دانشمند و ادیب انگلیسی-م.

3. Fraser

۴. تامس هنری هاکسلی (۱۸۲۵-۱۸۹۵) Thomas Henry Huxley زیست‌شناس انگلیسی-م. الی فور (۱۸۷۱-۱۹۳۷) Elie Faure مورخ و منتقد هنر فرانسوی-م.

۵. مارسل پروست (۱۸۷۱-۱۹۲۲) Marcel Proust داستان‌نویس فرانسوی-م.

۶. اووالد اشپنگلر (۱۸۸۰-۱۹۳۶) Oswald Spengler فیلسوف تاریخ آلمانی-م.

۷. والت ویتمان (۱۸۱۹-۱۸۹۲) Walt Whitman شاعر امریکایی-م.

۸. رالف والدو امرسن (۱۸۰۳-۱۸۸۲) Ralph Waldo Emerson شاعر و مقاله‌نویس امریکایی-م.

۹. هرمان ملویل (۱۸۱۹-۱۸۹۱) Herman Melville نویسنده امریکایی-م.

۱۰. هنری جیمز (۱۸۴۳-۱۹۱۶) Henry James نویسنده امریکایی-م.

۱۱. ادگار آلن بو (۱۸۰۹-۱۸۴۹) Edgar Allan Poe شاعر و نویسنده امریکایی-م.

۱۴ / شیطان در بهشت

هم بیزارم. در مجموع از ادبیات امریکا دلخوشی ندارم. ادبیات امریکا خیلی واقعگرایاچه و بی‌ظرافت و فضل فروشانه است، زورکی و فرمایشی است و برای خوشایند عوام‌الناس است. به گمان من فقط داستانهای کوتاه امریکایی خوب است. آدمهایی نظیر شروود آندرسن^۱ و سارویان^۲ که نقطه مقابل همتد به گمان من در این زمینه اگر از نویسنده‌گان اروپایی بتر باشند، همسنگ و هماورندند.

اما ادبیات انگلیسی اصلاً مرا نمی‌گیرد؛ مثل خود انگلیسیها. عوالمشان خیلی دوردست و دست‌تیاقتی است. برای من که کاملاً یگانه است. خیلی شاکرم که انس و الفتی به‌حال با ادبیات فرانسه بهم رسانده‌ام که با همه ضعف و محدودیتی که در مقایسه با ادبیات انگلوساکسون امروزه دارد، دنیای بی‌پایان تخیل و آفرینش است. همچنین یک مقدار مدیون و مرهون دادائیستها و سوررئالیستها هستم. نویسنده‌گان غیرفرانسوی را که به فرانسه می‌نویسند بیشتر دوست دارم. به عقیده من فرانسه برای غرب، در حکم «چین» است، اگرچه به عظمت «چین» اصلی نیست. فرانسه، در جهان غرب، بهترین جا برای زیستن و کار کردن است، اما هنوز خیلی مانده است تا محیطی سالم و شاداب شود.

هدف من از نویسنده‌گی، مستقر کردن واقعیتی بزرگتر است. من نه رئالیست و نه ناتورالیست. من از زندگی می‌نویسم. از زندگی نوشتمن فقط با به‌کار گرفتن عوالم خواب و سمبلهای دیگر میسر است. من نویسنده‌ای هستم عمیقاً متفاوتیکی؛ واستفاده‌ای که از حادثه‌ها و نمایش و تشبيه می‌کنم، بهانه‌ای است برای مطرح کردن مسائل عمیق‌تر. من با

۱. شروود آندرسن (Sherwood Anderson) ۱۸۷۶-۱۹۴۱ شاعر و داستان‌نویس امریکایی-م.

۲. ویلیام سارویان (William Saroyan) ۱۹۰۸-۱۹۸۱ نویسنده و نمایشنامه‌نویس امریکایی-م.

زندگی من / ۱۵

پورنوگرافی مخالفم و با وقیح‌نویسی و هتاکی موافقم. بیشتر از هر چیز طرفدار تخیل و خیال‌بافی و آزادی‌بایی که خیالش را هم نکرده‌ایم، هستم. من تخریب را به نحو سازنده‌ای - کمایش به شیوه آلمانی‌ها - به کار می‌برم؛ اما همیشه به یک هماهنگی واقعی و صلح و سکوت دورنی توجه دارم. موسیقی را برتیرین هنر می‌دانم؛ از بس که کمال مطلق است و از آنجا که سکوت را می‌شناساند. به اعتقاد من برای اینکه ادبیات از دل به دل راه پیدا کند (که هنوز پیدا نکرده است) باید از سمبولها و استعاره‌های باستانی و اساطیری، بیشتر بهره بگیرد. ادبیاتی که داریم بیشتر به متون قدیمی درسی شباهت دارد. همهٔ ماجراها در برهوت عقل و عقلانیت می‌گذرد. نود و نه درصد از کل نوشه‌های امروزی - یا همچنین آثار هنری دیگر - باید معدوم شود. دلم می‌خواهد خوانندگان کمتری داشته باشم. اصلًاً علاقه‌ای به زندگانی دسته جمعی خلائق ندارم، همچنین به هدفهای حکومتهای موجود جهان.

امیدوارم و معتقدم که بساط تمدن امروزه، تا صد سال دیگر برچیده خواهد شد. اعتقاد من این است که انسان می‌تواند آسان و آسوده، بدون «تمدن» زندگی کند.

هنری میلر

شیطان در بهشت

ترجمه بهاءالدین خرمشاهی

کنراد موریکان، ساعت ۷ یا ۷ و ربع با مدداد روز هفدهم ژانویه سال ۱۸۸۷، در پاریس متولد شد و در سی و یکم اوت ۱۹۵۴ در پاریس درگذشت.

این آنائیس نین^۱ بود که مرا به کنراد موریکان^۲ معرفی کرد. روزی از روزهای آخر سال ۱۹۳۶ موریکان را، به محل کار من در ویلا سورا^۳ آورد. نخستین برداشت من چندان خوشایند نبود. به نظم ملول و ملانقطی و یک‌دانه و خودمدار آمد. از سر و رویش فلاکت می‌بارید. دیروقت روز بود که وارد شد و پس از مختصربی گپ زدن، برای شام خوردن، به رستوران کوچکی در خیابان اورلکان رفتیم. صورت غذاها را طوری و رانداز می‌کرد که فهمیدم بهانه‌گیر است. وقت غذا خوردن، بدون اینکه از لذت غذا غافل باشد، یک‌نفس حرف می‌زد. نوع حرفاهاش با نوع غذا سازگار نبود. حرفاهاش اشتهاکورکن بود.

در اطرافش عطری بود که نمی‌شد بو نکنم. آمیخته‌ای از بوی عرق «نیشکر» و خاکستر خیس و توتون، همراه با رایحه عطری فرار و زنپستند. بعدها این عطرها در رایحه‌ای اشتباه‌نشدنی حل شدند: رایحه مرگ. من قبل از دیدار موریکان، با محاذل ستاره‌شناسی، آشنایی ای داشتم؛

۱. آنائیس نین *Anäis Nin* نویسنده امریکایی کوبایی نژاد معاصر. م.

2. Conrad Moricand 3. Villa Seurat

۲۰ / شیطان در یهشت

و در همانجاها «ادوآردو سانچز»^۱ یکی از بستگان «آنائیس نین» را که دریای علم بود، دیده بودم که به توصیه روانکاوش، به قصد درمان، ستاره‌شناسی پیشه کرده بود. «ادوآردو» همیشه مرا به یاد کرم خاکی می‌انداخت، که می‌گویند یکی از مفیدترین مخلوقات خداد است. قدرت تغذیه و هاضمه‌اش گیج کننده بود. مثل همان کرم، در وهله اول رنجها بش به خاطر دیگران بود نه به خاطر خودش. و در این احوال، غرق در مطالعه قرآن پلوتون - نپتون - اوراتوس بود. اعمق تاریخ و ماوراء الطبیعه و شرح احوالات را، در جست‌وجوی موادی که به مدد کشف و شهودش بیاید، غور کرده بود. و این او اخیر در گیرودار مضمونی مردانگان بود: «امکان امرزش همگانی گناهان، از جانب خداوند».^۲

با موریکان به عوالم تازه‌ای راه بردم. این مرد، تنها ستاره‌شناس یا دانشمندی که غرق در فلسفه‌های دریسته باشد نبود، بلکه عالم علوم غریبه هم بود. از ظاهرش، حالتی مثل حالت شعبدۀ بازان، پیدا بود. تقریباً بلندبالا بود. تنومند، چهارشانه، تنه‌لش و سنتگین حرکات. می‌شد گفت که از اعقاب سرخپستان است. اندیشیدن را دوست داشت. بعدها اذعان کرد بین «موریکان» و «موهیکان»^۳ رابطه‌ای قائل است. وقتی غمگین می‌شد، چیزی کمایش مضحك، در بشره‌اش پیدا می‌شد. مثل اینکه آگاهانه خودش را با آخرین بازماندهٔ موهیکان‌ها همسان می‌دید. در این موقع، کلهٔ مریعش، با استخوانهای برجسته گونه‌اش و پخمگی و افعان‌نایپذیریش به او حالت صخره‌ای می‌داد که عذاب می‌کشد.

باطنًا موجودی پریشان بود. عصبی، دمدمی مزاج و لجوج. به یک رویه عادت کرده بود و زندگیش را خشک و منظم، مثل زاهدان و مرتاضان

1. Eduardo Sanchez 2. Apocatastasis

۳. موهیکان، یکی از قبایل سرخپست

می‌گذرانید. نمی‌شد دانست که این شیوه زندگی را همین طور پیش گرفته بود یا علیرغم نفس؟ هرگز نمی‌گفت چه نوع زندگی ای را دوست دارد. مثل کسی بود که با وجود خرد و خمیر شدن، همچنان دل به تقدیر سپرده باشد. معلوم بود مکافات کشیدن را از نیکبختی بیشتر دوست دارد. رگه‌ای از زنانگی داشت که از جاذبه خالی نبود. اما به زیان خودش از آن سوءاستفاده می‌کرد. قرتی مسلکی علاج ناپذیر بود که زندگی گدایانه‌ای داشت. و کلاً در گذشته زندگی می‌کرد! شاید مأнос‌ترین تصویری که می‌توانم از اوایل آشناییمان از او به دست بدهم این باشد: رواقی ای بود که گورش را با خود به این سو و آن سو می‌کشید. با این‌همه چنان که کم‌فهمیدم، مردی چندجانبه بود.

پوست نازکی داشت، بی‌نهایت حساس بود، به ویژه هنگام ظهور فیضانات مردافکن. و به اندازه یک دختر شانزده ساله، بی‌ثبات و نازک طبع بود. اگرچه اصولاً بی‌غرض نبود، خیلی سعی می‌کرد بی‌غرض باشد، بی‌طرف باشد، بالانصف باشد. سعی می‌کرد باوفا باشد اما به صرافت طبع احساس کردم از بن و ریشه خائن است. در واقع این نابکاری و خیانت توضیح ناپذیر، نخستین چیزی بود که در وجودش یافتم اما برای این احساسم دلیلی نداشتم. یادم هست که به زور این فکر را از ذهنم بیرون کردم و این تصور مبهم را جانشین آن کردم که در او هوشی هست که سوءظن دارد.

فقط باید حدس بزنم که آن اوایل، به چشمش چه جانوری آمده‌ام. نوشته‌های مرا نمی‌شناخت مگر چند تکه و پاره که از طریق ترجمه در مطبوعات فراسه راه جسته بود. البته تاریخ تولد مرا می‌دانست و به فاصله کوتاهی پس از آشناییمان، طالعم را دید. (اگر اشتباه نکنم او بود که اشتباه ساعت تولد مرا – که به جای ظهر، نیمه شب گفته بودم – متوجه شد).

تمام گفت‌وگوهای ما به فرانسه بود. من البته چندان روان نبودم. جای یک دنیا تأسف است، چرا که او نه تنها یک سخنپرداز ذاتی بود، بلکه آدمی بود که گوش سخن‌شناس داشت، آدمی بود که فرانسه را مثل یک شاعر صحبت می‌کرد. مهمتر از همه، آدمی بود که به ظرافت‌پردازی و ریزه‌کاری عشق می‌ورزید! وقتی که با هم بودیم از لذت دوگانه‌ای حظ می‌بردم: لذت تعلیم گرفتن (نه فقط در ستاره‌شناسی) و لذت گوش دادن به یک موسیقیدان. برای اینکه زیان را اغلب همان‌طور به کار می‌برد که موسیقیدان آلت موسیقیش را به کار می‌برد. به علاوه، از لذت شنیدن خاطره‌گوییهاش از مشاهیری که فقط از طریق کتاب می‌شناخته‌شان، نیز برخوردار بودم.

خلاصه، من یک شنوندهٔ ایده‌آل بودم؛ و برای آدمی که شهوت کلام دارد، و متکلم وحده است، چه لذتی بزرگتر از داشتن یک شنوندهٔ قدردان و متوجه و مستثاق وجود دارد؟

من هم می‌دانستم چطور سؤال کنم؛ و چه سؤال‌های بجا بایی. القصه، باید به چشم‌ش جانور عجیب و غریبی آمده باشم، سراسیمه‌ای از بروکلین، فرانسه‌دوست، خانه‌به‌دوش، نویسنده‌ای نویا، بی‌غل و غش، پرشور، جاذبتر از اسفنج، مجدوب همه‌چیز و علی‌الظاهر یک‌دنده کم. این تصویری است که از آن روزگار، از خودم دارم. مهمتر از همه این که اهل معاشرت بودم (و او همه‌چیزی بود غیر از همین). اگرچه تولدمان در یک دهه از درجات منطقهٔ البروج نبود ولی هر دو متولد برج «جدی» بودیم. در من و سال هم یکی دو سال تفاوت داشتیم. ظاهراً انگیزه‌ای برایش بودم. خوشبینی جلی و تخسی من، مکمل بدیتی ذاتی و محتاطی او بود. من رک و صریح‌اللهجه بودم و او دست به عصا و تودار. شب من فیضان در همهٔ جوانب بود و شب او برعکس،

شیطان در بهشت / ۲۳

علائقش را محدود کرده بود و با تمام وجودش بر آنها تمرکز یافته بود.
تمام عقل و منطق فرانسویان را داشت؛ در حالی که من اغلب با خودم در
تناقص بودم. اصولاً سریه هوا بودم.

چیزی که بین ما مشترک بود، طبیعت اساسی «اهل جدی» بود. در
کتاب «آیینه نجوم» اش (چاپ پاریس، ۱۹۲۸) تمام خصایل مشترکی را که
در اهل جدی است، خلاصه کرده بود. اگر بخواهم نمونه بدhem، زیر
عنوان «وجهه تشابه» چنین گفته بود:

«فلسفه، پرس و جوگران، شعبده بازان، خلوت نشینان، گورکنان، گدايان،
تعمق، انزوا، عذاب، شکافها، مغازه ها، ربع و اطلال».
و این چند نمونه از تیپ متنوع اهل جدی است که ارائه داده است:
«دادته، میکل آژ، داستایوسکی، ال گره کو، شوپنهاور، تولستوی، سزان،
ادگار آلن پو، ماکسیم گورکی...»

بگذارید من هم به تبعیت از موریکان، تعدادی به خصائیل مشترکی که
اینان دارند بیفزایم:
«موقر، کم حرف، تودار، عاشق انزوا و هر چیزی که اسرارآمیز است و
اهل تأمل.

غمگین و سنگین اند.
«پیرزادند.

«بد را پیش از خوب می بینند، ضعف هر چیز آنَا به چشمشان
می خورد.

«توبه، تأسف، پشیمانی ابدی.

«دلبسته جریحه هایی که برداشته اند.

«کم می خندند! یا هیچ؛ و اگر بخندند نیشخندی است طعنه آمیز.
«عمیق و سنگین اند به دشواری و آهستگی می شکفتند، سرسخت و

خوددار، کاری و خستگی ناپذیر، از هر چیز سود می جویند که فراهم آیند
یا ترقی یابند. شیفتۀ مطالعه مسائل انتزاعی و دشوارند.

«از دانش سیری ناپذیرند، زیر بار کارهای مردافکن می روند.
در عین حال در چند سطح زندگی می کنند. می توانند در یک زمان
چندین فکر داشته باشند.

فقط مغاکها را روشن می کنند.»

در هر خانه‌ای سه «دیکان» یا تقسیم‌بندی وجود دارد. در باره دیکان
اول - من در ۲۶ دسامبر به دنیا آمدهام - چنین فرموده است:

«خیلی صبور و سخت‌جان‌اند؛ توانایی هر کاری را برای نیل به
موقیت دارند. به ضرب وزور وارد می شوند اما آهسته آهسته. می خواهند
در اهمیت زندگی دنیوی مبالغه کنند. خوش‌آندوز، در مهر و کین پایدار، و
در حق خویشتن باعتقاد.»

من به دلایلی این مطالب را نقل کردم. خوانندگان خودشان می دانند که
باید به این حرفها اهمیت بدهند یا نه. باری... اولین بار که دیدمش در
مهمازخانه محقری موسوم به «هتل مودیال» در کوچه نوتردام دولورت^۱
زندگی می کرد یا بهتر است بگویم «وجود داشت.» به تازگی بحران از
دست دادن مال و منالش را از سر گذرانده بود. کاملاً بی برگ و نوا، بی هیچ
تمایلی یا توانایی ای به امور دنیوی و دست به دهن می زیست.

صبحانه، قهوه و نان روغشی می خورد و اغلب شامش همین بود و در
این فاصله بدون ناهار. «آنائیس نین» فرشته نجاتش بود. تا آنجا که توانسته
بود، با مبالغی که چندان درشت هم نبود، دستگیری اش کرده بود.
دیگرانی هم در کار بودند (اگر چه تعدادشان کم بود) که آنائیس بایستی به
همین ترتیب، دستشان را بگیرد.

1. rue Notre Dame de Lorette

چیزی که به مغز موریکان خطور نمی‌کرد این بود که «آنائیس نین» می‌خواست با ویال کردن او به گردن من، خودش را از زیر آوار نجات بدهد – و این کار را ظرفانه و ماهرانه و محاطانه، مانند همه کارهایش، انجام داد. ولی واقعاً از دستش به جان آمده بود. آنائیس خوب می‌دانست که با از حمایتش جز از نظر اخلاقی - عاجزم، اما این را هم می‌دانست که با خلوص و با حمیتم، و بعض همه دوستان و آشنایانم را در دست دارم و اگر علاقه‌ام به حد کافی جلب شود، می‌توانم دست‌کم موقتاً، راهی برای کمک پداکنم و در این گمان چندان بر خطاب نبود.

طبعاً نخستین و مهمترین چیزی که به چشم آمد این بود که این دیو در دمند چه بسیار غذا می‌خورد و چه منظم! نمی‌توانستم سه و عده غذایش را در روز، تأمین کنم. اما گاهی یک و عده‌اش را می‌توانستم و می‌کردم. بعضی اوقات برای ناهار یا شام می‌بردمش بیرون. خیلی وقتها هم به خانه می‌آوردمش که هر چقدر می‌خواستیم می‌توانستیم غذاهای خوشمزه و فراوان بپزیم.

همیشه نیمه گرسنه بود، و چندان جای تعجب نبود که در آخر غذا مست می‌شد. نه از مشروب، اگرچه خیلی می‌خورد، بلکه از غذا. آنقدر می‌خورد که مزاج نحیف، از هضمش عاجز بود.

نکه اینجاست - و من چه خوب فهمیدم - که وقتی به خانه بر می‌گشت، دویاره گرسنه بود. موریکان بیچاره! منظرة مضحك بدختیهایش، چقدر به چشم من آشنا می‌آمد:

با شکم گرسنه راه افتادن، با شکم سیر قدم‌زدتن، راه رفتن برای هضم غذا، راه رفتن برای اینکه تنها تفریحی است که با کتاب خواندن جور درمی‌آید. همان‌طور که بالزاک هم وقتی رفت پاریس، کشف کرد. پیاده‌روی برای فرار از شرّ شیاطین، پیاده‌روی به جای گریستن، پیاده‌روی

در امید عیش و نومیدانه دیدار آشنا، پیاده روی، پیاده روی، پیاده روی.
چرا روده درازی می کنم؟... بگذارید با انگ «داءالرقص» از شرش
خلاص شویم.

* * *

حقاً که مصائب موریکان بی شمار بود. مثل ایوب از هرسوبلا می دید.
می شود گفت فاقد ایمان ایوب بود ولی مع ذلک استقامت شایانی نشان
می داد. شایانتر از همه اینکه مصائبش بی پایه بود. به جان می کوشید که از
رو نزود، به ندرت اظهار عجز می کرد، لاقل در حضور من که نمی کرد: اما
وقتی که اشک عنان اختیارش را می ریود، نمی توانست تحمل کنم. ناتوان و
بی زبانم می کرد. عذابی که می کشید عذاب ویژه ای بود؛ عذاب مردی بود
که نمی فهمید چرا از همه مردم فقط او باید به مكافات تن دهد؟
مرا غیر مستقیم متلاعده کرده بود که هرگز با قصد و نیت، به بنی نوع
بشر، آواری نرسانده است؛ و بر عکس همیشه کوشیده است سودی
بر ساند.

می خواست ایمان داشته باشد - و من در خلوصش شکننداشتم - که
به هیچ اندیشه شیطانی پناه نداده است؛ و هیچ بدخواهی نداشته است.
این حقیقت داشت که برای نموده هرگز از کسی که مسئول
زمین خورده‌گی اش بود بد نمی گفت. بدینختی اش را یکجا به گردن
خوش باوری خودش می گذاشت. یعنی که گناه از خودش بوده است نه
کسی که از اعتماد او سوءاستفاده کرده است.

با به کار آنداختن عقل اندکی که دارم - آخر من در امور دنیوی به زور
از موریکان تواناترم - این نقشه را کشیدم که از دوستانم بخواهم موریکان
طالعشان را ترازی حق الزحمه، بیستند. یقین داشتم اگر بگویم صد فرانک
دست آخر پنجاه فرانک دستمان را خواهد گرفت، ولی با این حساب آدم

می‌توانست با ده دوازده فرانک، یک شکم سیر غذای خوب بخورد.
اجاره‌بهای اتاقش امکان داشت بیشتر از سیصد فرانک در ماه بشود و
حتی کمتر می‌شد.

او ضاع بر وفق مراد بود تا اینکه فهرست اسامی دوستان و آشنايان من
ته کشید. در اينجا، برای اينکه موريکان وانرود، شروع کردم به جمل
آدمها، از آين قرار که اسم و جنیت و تاریخ و ساعت و محل تولد
اشخاصی را به او دادم که وجود خارجی نداشتند. بالطبع بابت طالع یعنی
آنها از جیب خودم می‌دادم. به گفته موريکان که کمترین سوء ظنی از م الواقع
نمی‌برد، اين آدمهای تخيلي چه شخصیتهای جوراچوري داشتند!

گهگاه که با طالع ناجوری مواجه می‌شد، اظهار علاقه می‌کرد که خود
«طرف» را ببیند؛ یا برای کسب اطلاعات بیشتر مرا در محظوظ
می‌گذاشت: که من البتہ با خوشروی آدمی که می‌داند صدایش از کجا
درمی‌آید، هرچه می‌خواست در اختیارش می‌گذاشت. به قول خودش
حس ششمیش او را در خواندن طالعها ياري می‌کرد و اغلب به جدول و
تاریخ تولد و غیره هم نیاز نداشت.

* * *

هرگز مهمانی ای را که گروه کارچرخانان مجله «ولونته»^۱ به رهبری
گنورگیس پلورسون^۲ دادند فراموش نخواهم کرد. یوجین جolas^۳ و من
تنها امریکاییان جمع بودیم. بقیه همه فرانسوی بودند. گمان می‌کنم آن
شب، بیست نفری دور میز نشسته بودیم. اطعمه عالی و اشربه فراوان بود.
موریکان رویه‌روی من نشسته بود. در یک طرفش جolas و در طرف
دیگر گمان می‌کنم ریمون کنو^۴ بود. همه حال می‌کردند و صحبت گل

1. Volontés 2. Georges Pelorson 3. Eugene Jolas

4. Raymond Queneau

۲۸ / شیطان در بهشت

انداخته بود. با بودن موریکان غیرممکن بود که دیر یا زود دامنه بحث به ستاره‌شناسی نکشد؛ و این موریکان بود که سرد و خونسرد – مثل شلغم – ظرف نان را تا آنجا که می‌توانست، برای خودش می‌انباشت.

همه به عزم شیشکی بستن و قیه کشیدن، که موریکان انتظارش را می‌برد، گوش خوابانده بودند. ناگهان یک سؤال حق به جانب و معصومانه، از جانب یک ناکس قهار، پرانده شد. بلافاصله فضارنگ ملايم جنون گرفت. سیل سؤال از هر سو سرازیر شد. مثل اینکه از یک مؤمن متعصب، ناگهان کشف عورت شده باشد؛ یا بدتر از آن، از یک آدم دیوانه. جolas که در این گیرودار، هنوز چندان سردمعن نبود، و به همین جهت خشک‌تر از همیشه می‌نمود، مصراوه از موریکان می‌خواست دلایل قوی و معنوی ارائه کند؛ و مناقشه می‌کرد که حتماً باید تپهای «هم طالع» را در میان اطرافیانش مشخص کند.

در خلال گفت‌وگوهایش با این و آن، حتماً موریکان چنین طبقه‌بندی‌ای در ذهنش کرده بود. به ملاحظه دعوتش، از آنجام این کار ناگزیر بود. این کار روزمره‌اش بود که هنگام صحبت کردن با هر کس، طرز سخن گفتن و حرکات و سکنات و نشانه‌های عصبی رفتار و خلجانها و ساختمان ذهنی و جسمی او را زیر نظر بگیرد.

به حد کافی حاضرالذهن و زیرک بود که از جمع حاضران، تیپ اشخاص سرشناس را تشخیص دهد و طبقه‌بندی کند.

خطاب به خود، جماعتی را که پرگزیده بود چنین خوانده: اسد. ثور. سبله. عقرب. جدی. و از این قبیل. سپس رو به جolas کرد و با آرامش اطلاع داد که می‌تواند سال و روز تولدش را و حتی شاید ساعتش را هم بیگوید.

پس از این حرف، مکث مديدة کرد، سرش را کمی بالاتر گرفت –

شیطان در بهشت / ۲۹

گویی و جنات آسمانی را برای یافتن آن روز موعود می‌کاوید. سپس درست روز تولد وی را گفت؛ و پس از مکثی طولانی‌تر، ساعت تقریبی تولدش را. ضریبه کاری را فرود آورده بود. جolas که مبهوت مانده بود داشت نفس می‌گرفت و موریکان می‌رفت تا جزئیات خصوصی تری از زندگانی گذشته‌اش را بگوید؛ حقایقی را که حتی تزدیکترین دوستان جolas هم از آنها خبر نداشتند. می‌گفت چه چیز را دوست دارد و چه چیز را ندارد. می‌گفت تا حال چه امراضی گربانگیرش شده است یا احتمالاً در آینده خواهد شد؛ و خیلی چیزها گفت که فقط عالم‌الغیوب می‌تواند بگوید.

اگر خطا نکنم حتی بعضی نشانه‌ها و علامت مادرزاد وی را هم گفت. (تیری در تاریکی انداخته بود و این برگ برنده موریکان بود که هر وقت طاسش خوش می‌نشست، به کار می‌گرفت و به منزله امضاء در پای طالع‌بینی‌هایش بود). و این فقره‌ای بود که اصابت به‌واقع کرده بود. فقرات دیگر هم بوده است که بعضی از آنها وهم‌انگیزتر و مبهوت‌کننده‌تر بوده‌اند. هر وقت که درست از آب درمی‌آمد، خیلی می‌گرفت، خیلی بیشتر از جلسات احضار ارواحش.

در گیرودار این ماجرا بودیم که به یاد اتفاقی افتادم که موریکان در بالاخانه آن هتل اجاره کرده بود. طبیعتاً آسانسوری در کار نبود. تا این اتفاقک زیر شیروانی آدم ناچار بود پنج شش طیقه پله را بالا ببرود. وقتی که داخل می‌شدی، دنیای خارج را پاک فراموش می‌کردی. اتفاقی بی‌قراره بود. آنقدر بزرگ بود که می‌شد در طول و عرضش قدم بزنی. و با چیزهایی که موریکان از توفان حادثه رهانده بود، زینت گرفته بود.

نخستین برداشت آدمی که وارد می‌شد، نظم و سامان بود. هر چیز سر جایش بود. واقعاً هر چیزی سر جای خودش بود. اگر یک دو میلیمتر

۳۰ / شیطان در بیهشت

صندلی را یا یک اثر هنری را، یا چاقوی نامه باز کشی را جابه جا می کردی؛ قرینه (لااقل در ذهن موریکان) از دست می رفت.

حتی استقرار میز تحریر پریش، این وسوس نظم موریکان را نمایان می کرد. هرگز در هیچ جا نشانه ای از گرد و غبار یا کثافت نبود. همه چیز طیب و ظاهر بود. شخص خودش هم همین طور بود. همیشه لباسهای آهار زده پاکیزه می پوشید. کت و شلوارش شق ورق (احتمالاً خودش اطرافی زد)، کفشهای برآق، کراواتهای هماهنگ با پیراهن، و کلاه و پالتو و دمپایی و مانند اینها را در گنجه لباسهایش منظم و مرتب نگه می داشت. یکی از خاطراتی که از جنگ اول جهانی در لژیون خارجیان داشت راجع به گند و کثافتی بود که ناگزیر از تحملش شده بود.

یک بار با روده درازی برایم حکایت کرد که چون یکی از رفقا روش استفراغ کرده بود ناچار شده بود خودش را، از فرق سرتا نوک پا، توی ستگر، با برف آبکی، بشوید.

فکر می کنم اگر زخم گلوله برمی داشت، خیلی بهتر از شکنجه ای از این قبیل بود. چیزی که از این روزگار فلاکتش در نظرم مانده است، نراکت و وقاری بود که ازش جدا نمی شد. اغلب به خریدار سهامی که دوره ای بحرانی را می گذراند، بیشتر شباهت داشت، تا به آدمی آسمان جل.

لباسهایی که می پوشید، همه از بهترین جنس و بهترین دوخت یودند؛ و با این مواظبت و توجهی که داشت، لااقل ده سال دیگر دوام می آوردند. حتی اگر لباسهایش وصله دار بود، باز هم به جتلتمن خوش پوش شباهت داشت. برخلاف من، هرگز از خاطرش خطور نمی کرد که لباسهایش را، برای خورد و خوراک، بفروشد یا به گرو بگذارد. به لباسهای نازینیش احتیاج داشت. حتی برای استحکام موقعیتش می خواست رابطه گسته اش را با «لوموند» از سر بگیرد.

برای مکاتبات عادی هم نوشت افزار عالی – حتی اندکی معطر – به کار می‌برد. دست خطش که خوانا بود، سرشار بود از نشانه‌هایی که زیرش خط کشیده بودم. نامه‌هایش، مثل دست‌نوشتهایش و مسوده‌های آثار نجومیش، نشانه‌هایی از رسائل شاهانه داشت. به نوشته‌های کسی می‌ماند که هر کلمه را به دقت می‌ستجد و برای عقایدش از زندگانیش مایه می‌گذارد. یکی از اشیای این بی‌غوله، که هرگز تا زنده‌ام فراموشم نخواهد شد، کمدش بود. حوالی عصر، و عموماً عصرهای طولانی به طرف کمدش می‌خزیدم، و در انتظار لحظهٔ دلپذیری که نگاهش را برگرداند می‌ماندم و به چالاکی یک اسکناس پنجاه یا صدفرانکی زیر مجسمه‌ای که روی کمد بود، می‌لغزاندم.

این ماجرا را، ناگزیر بودم همیشه و همچنان تکرار کنم. برای اینکه اگر دستی می‌دادم یا با پست می‌فرستادم حداقلش این بود که خجالت می‌کشید.

همیشه احساس می‌کردم وقتی که از در خارج می‌شوم، آنقدر صبر می‌کند که به اولین ایستگاه مترو برسم، بعد دوان می‌رود و برای خودش از اغذیه‌فروشی نزدیک منزل، یک پرس خوراک کلم می‌خرد. همین طور باید بگویم ناچار بودم در تحسین کردن اشیایی که داشت، محاط باشم؛ و گرنه مثل یک اسپایانایی سخاوتمند به زور به من می‌داد. فرقی نمی‌کرد کراواتش را تحسین کنم یا عصایش را (که از اینها فراوان داشت) و همین طور شد که ناخواسته، عصای خیزرانی که روزگاری «موشه کیسلینگ»¹ به او داده بود به دست من افتاد.

یک بار، چه تقلابی کردم که از دادن تنها دکمه سردست طلایش به من، منصرفش کنم. جرئت نداشتم بپرسم چرا هنوز سرآستینهای آهارین

1. Moishe Kisling

و دکمه سردست به کار می‌برد؛ شاید جواب می‌داد پراهن نوع دیگر ندارد. به دیواری که میز تحریرش را گوشه به گوشه گذاشته بود، کنار پنجه، همیشه دو سه «جدول» از کسانی که طالعشان را مطالعه می‌کرد، کوپیده بود. درست مثل شترنج بازی که یک دست شترنج کوچک دم دست دارد و اغلب نقشه‌ای روی آن طرح کرده است، این جدولها را می‌گذاشت دم دستش.

اعتقاد داشت که گذشت زمان باید اندیشه را قوام یدهد. جدول خودش، کنار جدولهای دیگر، در مقر ویژه‌ای آویزان بود. دم به دم، مثل دریانوردی که فشارستج را می‌پاید، نگاهش می‌کرد.

همچنین در هر جدول چشم به راه «فتح» بود. می‌گفت مرگ در جدول وقتی معلوم می‌شود که همه راهها بسته باشد. اذعان می‌کرد پیش‌بینی کردن حلول مرگ، دشوار است. البته پس از مرگ، پی بردن به مرگ هر کس آسانتر است، و همه چیز مثل روز روشن، و کاملاً قابل طرح و ترسیم می‌شود. چیزی که خوب به یاد می‌آورم، نشانه‌های مدادی سرخ و آبی ای بود که برای بیان پیش‌رفتن یا پس ماندن جربان سرنوشت در جدولهایش، به کار می‌گرفت؛ و این به تماشای حرکت پاندول، پاندولی خیلی آهته که فقط آدمی با صبر ایوب، می‌تواند دنبال کند، شباهت داشت. اگر مختصراً از این سواب می‌خورد، می‌شکفت؛ و اگر مختصراً از آنسو، افسرده می‌شد.

هنوز نمی‌دانم متظورش از «فتح» چه بود؟ چرا اصلاً تلاشی برای ثبیت موقعیت خود به کار نمی‌برد. شاید در انتظار چیزی نفس‌گیر بود. چیزی که انتظار داشت این بود که باد، گنجی به دامنش بیندازد. مسلماً چیزی به نام شغل و حرفه برایش مطرح نبود. یگانه آرزویش این بود که جست‌وجویش را دنبال کند. ظاهراً با مضيقه‌ها و محدودیتهای خودش

شیطان در بهشت / ۳۳

کنار آمده بود. نه مرد عمل بود و نه نویسنده‌ای توانا که امید داشته باشد روزی به مدد قلم خود را خواهد رهانید. نه آنقدر هم با انعطاف و سریه زیر بود که راه و چاره را از کسی پرسد. فقط «موریکان» بود. جدول خودش خوب انشایش می‌کرد:

آدمی که طالعش «تحس» است. حکیمی غمگین، که هنگام درماندگی، می‌کوشد تا تور امیدی از ستارهٔ خویش بیرون بکشد؛ و خلاصهٔ قریانی ای محکوم به زندگانی ای تنگ و اندوهگین.

من دلداریش می‌دادم که روزگار همیشه این طور نمی‌ماند و آب حیات در ظلمات است؛ و اگر حال و حوصلهٔ نصیحت شنیدن داشت ممکن بود فراتر بروم و بگویم: «چرا یک مدت دست از گربان ستاره‌ها بر نمی‌داری؟ چرا کاری پیش نمی‌گیری؟ چرا دست به کاری نمی‌زنی که سرنوشت، در اختیارت باشد؟ کسی نمی‌داند فردا چه پیش خواهد آمد. ممکن است در خیابان به آدمی کاملاً بیگانه، بر بخوری که کلید گشایش این همه درهای بسته باشد؟ از این گذشته «عنایت» هم در کار است؛ و این عنایت وقتی روی خواهد کرد که قابل باشی و کاری بهرحال صورت داده باشی؟ و مگر فراموش کرده‌ای که بر این رواقِ زیرجد چه نوشته‌اند؟»

در قبال نطقی از این دست، نگاهی عجیب و غریب که خیلی معنی دار بود به من تحويل می‌داد. حتی تبسی می‌فرمود. تبسی ظریف و پرشیاق آنچنان که پدر و مادری دست‌و دلباز، در مقابل فرزندی که مسئلهٔ بغرنجی را حل کرده باشد، بر لب می‌آورند.

هرگز سعی نمی‌کرد جوابی را که همیشه در آستین آماده داشت ارائه دهد. وقتی در چنین تنگناهایی قرار می‌گرفت، از حرف زدن دلگیر بود. با سکوتی که در میان می‌افتاد چنین واتمود می‌کرد که دارد افکارش را

بررسی می‌کند (و برای هزارمین بار) یک مطالعه اجمالی و سریع از هرچه در این باره گفته است یا اندیشیده است، به عمل می‌آورد. حتی در خودش هم القاء شبیه می‌کرد، مسأله را وسیعتر و عمیقتر می‌کرد. طول و عرضی به آن می‌داد که من و هیچ کس دیگر تصویرش را نمی‌کردیم؛ سپس آهسته و با تأمل و خونسردانه و منطقی، نقط افتتاحیه دفاعیه خودش را ایجاد می‌کرد. می‌شنیدم که می‌گفت:

«عزیز من، آدم باید بداند «بخت و اتفاق» چه معنی دارد. دنیا طبق نظم و نظامی می‌گردد. این نظمات همان‌قدر در سرنوشت بشر دخیل است که در پدایش و گردش ستارگان.»

و در حالی که به صندلی چرخان راحتی پشت می‌داد و انذکی به طرف جدول خم می‌شد که بهتر تمرکز داشته باشد، می‌افزود: «به این نگاه کن» و منتظرش بنیست مخصوصی بود که تازه توجهش را جلب کرده بود. بعد، در حالی که جدول مرا، از گیف دستی اش که اغلب در دست داشت، پیرون می‌آورد از من می‌خواست که با او به تأمل بنشیم؛ و خیلی موقرانه می‌گفت:

«تنهای شانس من در این لحظه تویی و تو اینجا حاضری.»

و می‌فرمود چقدر با تصویرم جور درمی‌آیم و می‌افزود: «تو و آن فرشته، آنایس، بی شما دو نفر، من از دست رفته بودم.» من با صدای بلند می‌گفتم: «چرا مسأله را جدی‌تر نمی‌گیری؟ قبول دارم من و آنایس این کار را انجام دادیم، حالا که با آمدنت پیش ما این‌همه از ما خاطرجمع شدی، چرا به ما اطمینان تام و تمام نداری؟ چرا نمی‌گذاری کمکت کنیم و حسابی نجات بدیم؟ هیچ حد و حصری ندارد که بگوییم یک نفر در حق دیگری چه باید بکند... مگر این‌طور نیست؟»

شیطان در بهشت / ۴۵

البته جوابی برای این سؤال من داشت. بزرگترین ضعفتش این بود که برای هر چیز جوابی آماده داشت. منکر نیروی ایمان نبود. اما به سادگی می‌توانست ادعا کند که ایمان و اعتماد را از ش دریغ داشته‌اند. در طالعش فقدان ایمان نمایان بود. چه کاری از دست آدم ساخته بود؟ چیزی که می‌توانست به حرف خودش اضافه کند این بود که طریقت دانش را برگزیده است و بدین وسیله دست و پای خودش را بسته است.

سالها بعد بود که اندکی به طبیعت و منشأ این اختنگی که خودش فقدان ایمان می‌نماید، پی برمد.

ماجر، به روزگار نوجوانیش، به قصور و بی‌تفاوتوی پدر و مادرش و ستمکاری اولیاء مدرسه‌اش – علی‌الخصوص که یکی از آنها، به شیوه‌ای غیرانسانی شکجه‌اش داده و تحقیرش کرده بود – مربوط بود. قصه‌اش چنان نکبت‌بار و رقت‌بار که می‌شد نداشتن روحیه و انحطاط روحیش را به حساب گذشته گذاشت.

* * *

مانند همیشه قبل از جنگ، هوا تبزده بود. با تزدیک شدن فتنه آخرالرمان، هر چیزی از شکل افتاده بود. بزرگتر شده بود. همه چیز سراسیمه بود. اغنية، از مورچگان و زنبوران چالاک‌تر شده بودند: مال و مثالشان را، ملک و مستغلاتشان را، قایقهای تفریحی شان را، خادمان زرین‌کمرشان را، جواهراتشان را، و گنجینه‌های هنریشان را، بخش و بار می‌کردند.

در این روزگار، دوست نازینی داشتم که از این قاره به آن قاره پرواز می‌کرد و برای این وحشت‌زدگان، از کسانی که می‌خواستند به تان و فوایی برسند، مشتری می‌تراشید. داستانهایی که برای من می‌گفت افسانه‌وار بود، اما غیرممکن نبود و به ذهن آشنا می‌آمد (هیچکس می‌تواند لشکری

از میلیون‌ها تصور کند؟)

همچنین داستانهایی نیز که دوست دیگرم که مهندس شیمی بود و گاهی سر میز شام، یکراست از راه سفرهای چین و منجوری و مغولستان و تبت و ایران و افغانستان – و هر جای دیگر که شعبده معمول‌تر است – پیدا شد و می‌گفت، افسانه‌وار بود. تقریباً با همان افسانه‌بافیها و اتربیگها و غارتها و رشوه‌دادنها و خیانت و طرح و توطئه‌های دیوانه‌وار. هنوز تا جنگ یک سالی مانده بود. اما نشانه‌ها درست بود. نه فقط نشانه‌های جنگ دوم جهانی، بلکه جنگها و انقلابهایی هم که در پی داشت. حتی روشنفکران بی تفاوت گوشه‌گیر، از سنگرهای ایشان ریشه کن شده بودند. حیرت‌انگیز بود که چه بسیار روشنفکران را بی خانمان و بی ملک و مال کرده بودند و مثل پیاده شطرنج، در خدمت اربابان ناشناخته به جلو می‌رانندند.

هر روز، گرفتار پذیرایی از آدمهایی بودم که هرگز انتظارشان را نداشت. در همه اندیشه‌ها فقط یک سؤال وجود داشت: «کی شروع می‌شود؟»

در عین حال، هر چه می‌خواستیم می‌کردیم، زده بودیم به سیم آخر. و از این فضای شاد و خرتورخ، موریکان سهمی نداشت. هرگز اهل عیش و نوشاهی شبانه نبود، که یا به عربده یا به سیاه‌مستی، یا به دخالت پلیس ختم می‌شد. در واقع این فکر به مغز من هم خطور نکرده بود. هر وقت برای غذا خوردن، به بیرون دعوتش می‌کردم، با دقت دو سه مهمانی انتخاب می‌کردم که با ما باشند و معمولاً همیشه همان عده بودند، که باید گفت: اصحاب نجوم.

یک‌بار بی‌دعوت به خانه من آمد و این از جانب موریکان، قانون‌شکنی نادری بود. فرحتاک به نظر می‌آمد، می‌گفت همیشه

بعد از ظهرها، در ساحل رودخانه قدم می‌زند. دست آخر از جیب کشش
بسته‌ای بیرون کشید، و با صدای هیجان‌زده‌ای گفت: «مال تو».

از طرز گفتارش فهمیدم که دارد هدیه‌ای به من می‌دهد که فقط من،
چنانکه باید و شاید، قدرش را می‌دانم – کتاب. بله فقط کتاب بود:
سرافیتای^۱ بالزاک. اگر پای سرافیتا در میان نبود، ماجرای من و موریکان،
آن طور که تمام شد، تمام نمی‌شد. بهزودی معلوم خواهد شد که این هدیه
گرانقدر، چقدر برای من گران تمام شد.

چیزی که در اینجا می‌خواهم تکیه و تأکید کنم اینست که همپای
تب و تابی که در زمانه بود، همراه با آن سراسیمگی روزافزون، همراه با
بی سروسامانی خاصی که همه، و نویسنده‌گان شاید بیشتر از همه از آن رنج
می‌بردند، تندتر شدن ضربان روح را احساس می‌کردم. آدمهایی که سر
را هم سبز می‌شدند، حوالشی که روزمره اتفاق می‌افتد و برای دیگران در
حکم جزئیات بود، همه اهمیت ویژه‌ای در اندیشه من داشتند.
دل مشغولی ای داشتم که نه تنها مهیج و محرك، بلکه وهم آور بود.

قدم‌زدنی در حومه پاریس و «مونروز»^۲ و «ژنتیلی»^۳ و «کرملن
بی سیر»^۴ و «ایوری»^۵ کافی بود تا سراسر روز تعادلم را برهم بزند. من از
بی تعادلی و شکسته‌بستگی و جهت‌گم‌کردنی صحبت‌ها خوشم می‌آید (این
قدم‌زدنها که می‌گویم، واجب بودند و قبل از صحبت‌ها صورت می‌گرفتند.
بعد با اندیشه‌ای فارغ و آزاد خودم را جسمانی^۶ و روحانی برای پشت ماشین
تحریر نشستن طولانی آماده می‌کردم).

از کوچه «تنب ایسوارا»^۷ سر به بولوارهای پرت‌افتاده می‌نهادم، سپس
به حومه شهر سرازیر می‌شدم. خودم را در اختیار پاهایم می‌گذاشتم.

1. *Scraphita* 2. *Montrouge* 3. *Gentilly* 4. *Kremlin-Bicetre* 5. *Ivry*
6. *Tombe- Issoire*

وقت برگشتن بی اختیار رهسپار «میدان روئزی»^۱ می‌شدم که به طریقی مرموز با قسمتهایی از فیلم «عصر طلایی»، مخصوصاً با خود لوئی بونوئل، پیوند داشت. اسمهای عجیب و غریب خیابانهایش، فضای بی‌صاحب‌ماندگیش، انواع گوناگون غربیها و «اعرابی»‌هایش و هیولا‌هایش که از جهان ماوراء، عربله می‌کشیدند، همه برای من زمینه وهم‌انگیز افسونگری داشت.

اغلب روی نیمکتهاي عمومي می‌نشستم، چند لحظه چشمها را می‌بستم که در اعماق غوطه‌ورشوم، بعد ناگهان چشمانم را باز می‌کردم که صحنه را با چشمان بی‌نگاه خوابگردان، تماشاکنم:

بزهای پراکنده در دامنه، پلهای معلق، دوشاهای حمام، کمریندهای نجات، قائمه‌های آهتی، ملخهایی که پیش چشمان ملتسب من همراه با پرنده‌های بی‌سر در هوا معلق بودند، شاخهای گوزن، چرخ خیاطیهای زنگزده، شمایلهای در حال فرو ریختن، و پدیده‌های باورنکردنی دیگر رژه می‌رفتند.

این دیگر مربوط به دامن طبیعت نبود. «حامل» ویژه‌ای بود که کلاً برای هنر من ساخته شده بود، و برای پیوستن من به گرهی عاطفی، ناگهان از زمین سرزده بود.

در حالی که از کوچه «لافوتن» واقع در خیابان «مولار» سربالا می‌رفتم، دیوانه‌وار تقلا می‌کردم و جد و حالم را حفظ کنم. تلاش می‌کردم که تا بعد از صبحانه، سه تصویر کاملاً خام را (که اگر در تلفیق آنها موفق باشم از یکی از تنگناهای کتابم رهیدهام و تا دیروز بدآن ره نبرده بودم) در اندیشه نگه دارم.

کوچه «بری یا ساوارن» مثل مار از جلوی «میدان روئزی» می‌لغزد.

1. Place de Rungis

گویی برای آثار «الیفا لوى»^۱ قرینه می‌سازد.
از آن دورتر، کوچه «بوآکیله»، ایستگاه چلپا را از خواب برمی‌انگیزد،
و از زاویه دیگر، کوچه «فلیسین روپ» زنگها را به صدا درمی‌آورد و
همه‌مه بالهای کبوتران را.

اگر در مشروب افراط کرده بودم، چنانکه اغلب می‌کردم، تمام این
تداعیها، از شکل‌انداختنها و تعبیر بافت‌ها با غنای یثربی زنده و رنگین
می‌شد.

در چنین روزهایی، دریافت نسخه دوم یا سوم آی چینگ^۲ یا آلبومی از
اسکریایین^۳ یا جزوء کم حجمی مربوط به زندگی جیمز انسور^۴ یا رساله‌ای
درباره پیکرو دلا میرآندلو^۵ از پست چیز مهمی نبود.
«شا توئیریون»، «شامبیول موزین بی»، «مون راشه»، «بون»، «بوژوله»،
«آژرو»، و شراب مردانه کن بالزارک به نام: «ووره».
رفیقان شفیق؛ اگرچه تا آخرین قطره چلانده شده بودند، هنوز رایحه
ملایمی داشتند.

صبحانه در منزل بندۀ قهوة غلیظ، شیر گرم و دو سه تا شیرینی
فرانسوی لذیذ با کره جنوب و مقداری مربا و اندکی شراب «سگوویا»
بود. امپراتور هم از این بهتر نمی‌خورد.

در همان حال که آهسته آروغ می‌زنم و دندانهایم را خلال می‌کنم و
خستگی مفاصل انگشتانم را درمی‌کنم، به سرعت نگاهی به اطراف
می‌اندازم (مثل اینکه می‌خواهم بینم آب از آب تکان می‌خورد؟)، در را
از تو قفل می‌کنم و خودم را مثل نعش می‌اندازم پشت ماشین تحریر و با
اندیشه‌ای شعله‌ور می‌تازم.

1. Eliphas Levi 2. *I Ching* 3. Scriabin 4. James Ensor

5. Pico della Mirandola

اول باید کدامین کشوهی ذهنم را باز کنم؟ در هر یک از کشوهای ذهنم دستورالعملی، نسخه‌ای، فرمولی هست که تاریخ بعضی از آنها به شش هزار سال قبل از میلاد و بعضی حتی دورتر، می‌رسد. اول باید گردوغبارها را بتکانم؛ بهویژه غبار پاریس را که این‌همه نازین است، این‌همه ناقذ، این‌همه نامرئی.

باید تا اعماق غوطه بزنم تا «ویلیامز برگ» تا «کارنازی» تا «گرین پوینت» تا «هابوکن» تا «کاتال گوانوس» تا «اری باسن» تا هماوردانی که در گور خفته‌اند، تا جاهای پرافسونی مانند «گلندال» و «گلن آیلند» و «اسی ویل» و «پاچوگ» تا پارکها و جزایر و دره‌هایی که اکنون تبدیل به زیاله‌دان شده بودند. من باید فرانسه بیندیشم و انگلیسی بنویسم. آرام باشم و نآرام سخن بگویم. حکیمانه رفتار کنم و همچنان احمق و ابله بمانم. باید بی آنکه سررشته از دستم بهدر رود، نامتعادل را متعادل کنم، باید از دلالان سرگیجه چنگی به نام «پل بروکلین» بگذرم و همچنان عطر و عشق «میدان روتنی» را حفظ کنم؛ در لحظه‌ای که اکنون باشد اما آستن از جزر بازگشت بزرگ.

* * *

درست در همین روزگار، روزگار کارکردن‌های بسیار و دیدن‌های بسیار و نوشیدن‌های بسیار و خوردن‌های بسیار، بود که مانند چاووشانی از دنیایی دوردست و غریبانه آشنا، سیل کتابها سرازیر می‌شد:

خطرات نیزنسکی^۱، هیشه شوهر^۲، روح‌دن^۳، صدای سکوت^۴، مجموعه مطلق^۵، مرگ‌نامه‌ی بتی^۶، لویاژ^۷، زندگی میلاربا^۸، رقص چنگ^۹، اندیشه‌هایی از

1. Nijinsky's Diary 2. *The Eternal Husband* 3. *The Spirit of Zen*

4. *The Voice of The Silence* 5. *The Absolute Collective*

6. *The Tibetan Book of the Dead* 7. *L'Eubage* 8. *The Life of Milarpa*

9. *War Dance*

عرفان چینی^۱، وغیره.

اگر یک وقت خانه‌ای داشته باشم که اتاق بزرگ و دیوارهای وسیعی داشته باشد، در صدم یک جدول یا نمودار بزرگ بسازم که بهتر از هر کتاب، سرگذشت دوستانم را بازگوید و یک نمودار دیگر که سرگذشت کتابها را در طول عمر بازگو کند. هر کدام را روی یک دیوار خواهم زد. رویروی هم. به طوری که همدیگر را باور کنند و در یکدیگر محو شوند. هیچ کس چنان عمر نوحی نخواهد داشت که آن‌همه ماجراهای بی‌پایان را، در قالب کلام بریزد. فقط با رمز و نمودار ممکن است. به همان‌گونه که ستارگان، راز درخشنان خود را می‌نگارند.

چرا این طور حرف می‌زنم؟ – برای اینکه در این روزگار، روزگار کارکردنها بسیار، دیدنها بسیار، خوردنها بسیار و غیره، گذشته و آینده با چنان صراحت و دققی افتران کردند که نه فقط کتابها و دوستان و آشنایان، بلکه همه مخلوقات، اشیاء، رؤیاهای، حوادث تاریخی، یادگارها، خیابانها، اسمی امکنه، قدم زدنها، برخوردها، گفت‌وگوها، توهمات، نیم‌اندیشه‌ها، همه در یک کانون گرد آمدند؛ و سپس به کسوت زاویه‌ها و شکافها و موجها و سایه‌ها درآمدند و به چشم من در هیأتی موزون و درنیافتمنی، ذات و صفات خود را تجلی دادند.

آنجا که به دوستانم مربوط بود، کافی بود فقط یک لحظه فکر کنم تا لشکری از آنان برانگیزم.

بی‌هیچ رحمتی، به ترتیب ابهت و اهمیت و پایداری و نزدیکی و حالت روحی و سرنوشت و غیره صفات آرایی می‌کردند. وقتی که در جای خود مستقر می‌شدند، خیال می‌کردم در میان اثیر، با حرکات و سکنات فرشته‌ای بی‌خیال، شنا می‌کنم. بعد، همچنان به نوبت در منطقه البروج

1. *Musing of Chinese Mystic*

زایچه‌ای درست هر یک، دقیقاً در لحظه دلخواه، خوب یا بد، فرود می‌آمد که به صدایشان درآورم.

چه شکل و شمایل درهم و برهمی ارائه می‌دادند. بعضیها پیچیده در مه بودند، بعضیها تیزتر از اسکنه، بعضیها مستحکم‌تر از کوههای شبح‌وار بیخ، بعضی پژمرده چون گلهای پاییز، بعضی در حال مسابقه به طرف مرگ، بعضی با چرخهای لاستیکی مستانه غلتان، بعضی بهزور خود را در لایلای مازهای بی‌پایان می‌چانیدند، بعضی به روی جمجمه‌های دوستان - که گویی از فسفر درختان است - سرسره‌بازی می‌کردند، بعضی وزنه‌های کمرشکن بر می‌داشتند، بعضی سر در کتاب می‌بردند و در همانجا نقب می‌زدند، بعضی - اگرچه پا در کندوز تعییر - هوای پریدن داشتند. اما همه واضح بودند، اسم داشتند، طبقه‌بندی شده بودند و بر طبق عمق و بصیرت و شم و رایحه و عطر و ضربان نبضی که داشتند، شناخته می‌شدند.

بعضی مانند سیارات خیره‌کننده، سرگردان بودند و بعضی مانند ستارگان سرد و دوردست. بعضی با شتابی هراس‌انگیز می‌شکفتند: مثل ستارگان نوزاد، مثل ستارگان خوش‌درخش و زودمرگ، غبار می‌شدند. بعضی محتاطانه پیش می‌رفتند و همیشه در صدارس بودند. بهسان ستارگان سعد. بعضی دورتر می‌ایستادند: نه از روی غرور: بلکه در انتظار دعوت شدن! مانند نویسنده‌گانی (مثلاً نوالیس) که اسمشان چنان ابهتی دارد که آدم خواندن آثارشان را تا لحظه‌ای مناسب، که هرگز فرانمی‌رسد، به تأخیر می‌اندازد.

و آیا موریکان در این قشرق خیره‌کننده نقشی داشت؟ گمان نمی‌کنم. فقط جزئی از دکور و بدیده دیگری بود که همیشه به این روزگار پیوسته بود. هنوز می‌توانم با چشمان دل بینمش.

شیطان در بهشت / ۴۳

سرد و ناشاد و بی احساس، در سایه روشن کز کرده است و چشمکی بر چشمان دارد و «عجب» فلزینی، لبانش را شکل داده است. مثل اینکه با خودش می گردید:

«عجب! می دانم، شنیده بودم. فراموش کرده‌ام. عجب! با منید؟... لایرنت، گوزن شاخ طلایی، پیمانه مقدس، اختاپوس، آرگونوت، جمعه‌بازار، پرده‌های بروگل، دم مجروح عقرب، هتك حرمت میزبان، آروپاگیت، مامزدگی، وابستگی بیمارگونه انگلی، زنجرهای تها در بر هوت سنگستان، به گوش باش، کارها رو به راه است. زمان خواهد آمد که...» حالا بر جدول اباظلیش خمیده است و به کمک ادوات جادویی، می خواند. خودنیس طلایش را باز می کند و با جوهر قرمز می نویسد: فرفوریوس^۱. پرکلوس^۲. فلوطین^۳ سن والنتین^۴. ژولیان عهدشکن^۵. هرمس مثلث‌العم یا مثلث‌الحکمه^۶. آپولینوس تیانایی^۷. کلودسن مارتون^۸. در جیب جلیقه‌اش، شیشه‌کوچکی داشت که حاوی: مُرمَکی و کدر و عشب و حشی بود: - عطر عصمت-. در انگشت کوچک دست چش، انگشت‌تری با نگین یشم و اسم اعظم «یین»^۹ و «ایانگ»^{۱۰} داشت.

۱. فرفوریس (۲۲۳-۳۰۴) Prophyry فلسفه یونانی، از نوافلاطونیان، شاگرد فلوطین... (دانشنامه المعرف فارسی).

۲. پرکلوس Proclus در مأخذ اسلامی برقلس ۴۱۰-۴۸۵ فلسف نوافلاطونی... (دانشنامه المعرف فارسی).

۳. فلوطین یا افلوطین = پلوتینوس Plotinus (متوفی ۲۶۹ یا ۲۷۰) از فلاسفه بزرگ یونان و بنیانگذار فلسفه نوافلاطونی... (دانشنامه المعرف فارسی).

۴. سن والنتین Saint Valentine از شهداء و قدیسان میسیحی او اخیر قرن سوم میلادی-م. ژولیان یا بولیانوس Julian the Apostate (۳۳۱-۳۶۳) (دانشنامه المعرف فارسی).

6. Hermes Trimegistus

۷. آپولینوس تیانایی Apollinus of Tyana فلسف نویشنگورسی قرن اول یونان-م.

۸. لوئی کلود دو سن مارتون Saint-Martin حکیم و عارف فرانسوی-م.

9. Yin 10. Yang

با احتیاط از جیش یک ساعت برنجین که وسیله کوک هم داشت، بیرون آورد و به زمین گذاشت، ساعت ۹:۳۰. وقت، وقت نجومی است. قمر در عقرب است. افق را شهابها منقش کرده‌اند. زحل در هاله شیری شومش ایستاده است.

موریکان فریاد زد «عجب» و سخن از سر گرفت:

«من از هیچ چیز بد نمی‌گویم. من رصد می‌کنم. تجزیه و تحلیل می‌کنم. محاسبه می‌کنم. عصاره می‌کشم. عقل خوب است اما داشن، اس و اساس یقین است. برای جراح چاقوی جراحیش، برای گورکن یل و کلتگش، برای روانکاو خوابنامه‌اش، برای دلک کلاه دلککش، و برای من دل دردی که دارم لازم است. هوا بسیار رقيق است. سنگها ثقيل‌تر از آند که قابل هضم باشند. کالی یوگا^۱، فقط یک راه ۸۵۶، ۷۵۶ ساله باید رفت تا از این دیوانه‌آباد رها شد. جرأت داشته باش جاتم!»

* * *

باید نگاهی به گذشته بیندازم. سال، سال ۱۹۳۹ است و ماه، ماه ژوئن. منتظر «هانس» نیستم که باید و آرامش را برهم بزند. چند ساعت دیگر است که رهسپار یونان شوم. آنچه از من در محل کارم در «ویلاسورا» باقی می‌ماند طالع مادرزاد من است که با گچ روی دیوار کشیده شده؛ و در اختیار کسی است که حوصله‌اش را داشته باشد. و این کس مطمئنم افسر ارتش خواهد بود شاید هم عالم باشد.

و بر دیوار دیگر، تزدیک سقف، این دو مصروع است:

اکنون باید جهان درآید از پای اکنون باید معجزه‌ای روی دهد
چه معنی دارد؟

و حالا آخرین عصری است که با دوست نازنیم موریکان می‌گذرانم.

1. Kali Yuga

شیطان در بهشت / ۴۵

غذایی فقیرانه در رستوران کوچه فونتن خوردیم. این رستوران روپروی مسکن و مأوای پدر سوررئالیسم واقع بود. در حالی که نان را لخت پار می‌کردیم از ایشان سخن می‌گفتیم، باز هم نادیا^۱ و هنک حرمت میزیان.^۲

موریکان غمگین است. من هم تا اندازه‌ای هستم. همه من در آنجا حاضر نیست. هوش و حواسم به دنبال «روکامادر» است که خیال دارم فردا آنجا باشم. فردا صبح موریکان بار دیگر به جدول خود چشم خواهد دوخت و حرکت پاندول را خواهد پایید – بی‌شک متمایل به چپ شده است – تا ببیند آیا ستاره «قلب الاسد» یا «رجل الجبار» یا «قلب العقرب» یا «منكب الجوزا» سر سوزنی به کمکش خواهد شتافت؟

۹/۷۶۵/۸۵۴ سال پیش از آنکه آب و هوا دیگرگون شود...

وقتی از متروی «واوین» بیرون می‌آیم، ننم می‌بارد. در صدمم با خویشن تنها خوش لبی ترکنم مگر «جدی» تنها بی را دوست ندارد؟ عجبا تنها بی در بطن غوغای تنها آسمانی نه؛ زمینی «ربع واطلال ودمن». ننم باران به بارانی سبک و ملول، با ملالی خوشایند بدل می‌شود. باران فقراء، افکارم پریشان است. ناگهان با گل داودی عظیم‌الجهة‌ای روپرو می‌شوم که مادرم دوست داشت در حیاط محروممان در خیابان غمهای تختستین پرورد. در مقابل چشم‌نام آویزانند. مثل شکوفه‌ای مصنوعی. درست روپروی بوته زبقی که آقای «فوش» یکی از تابستانها به ما داده بود.

آری «جدی» جانوری تنهاست. آهسته و رام و خوددار است. در یک حال، زندگی چندجانبه دارد. دایره‌ای می‌اندیشد. مفتون مرگ است. جادوانه در صعود است. شاید به دنبال گیاه ابزار العذراء است یا کسی چه می‌داند، جاودانگی؟ مادر به خود ندیده است. جز «بومادران» مادری

1. Nadja 2. Profanition of the Host

۴۶ / شیطان در بهشت

نمی‌شناشد. کم و معمولاً با قسمتی از چهره‌اش که باید، می‌خندد. به همان آسانی که تمبر جمع می‌کنند، دوست جمع می‌کنند. اما اهل معاشرت نیست. به جای آنکه مهربانانه حرف بزند، راست حرف می‌زند. افادات متافیزیک، مسائل انتزاعی و الکترومغناطیس به خرج می‌دهد تا اعماق غوطه می‌زند. جایی که دیگران جوش و خال و زگیل می‌بینند، ستاره و شهاب و سیارک می‌بینند. وقتی از سروکله‌زدن با کرسه‌های آدمخوار فارغ می‌شود، از خود تغذیه می‌کند. مجnon صفتی با جنون پاده روی اما ثابت قدم در مهر و کین. عجب عجبا!

از وقتی که جنگ پایان گرفت تا سال ۱۹۴۷ یک کلمه از موریکان خبر نداشت. یقین کرده بودم مرده است.

ما تازه در خانه جدیدمان در «پارتینگتون ریچ»^۱ جاخوش کرده بودیم که نامه چاق و چله‌ای که امضای فرستنده‌اش از یک پرنسس ایتالیایی بود، رسید. در جوف این پاکت نامه‌ای از موریکان بود، مال شش ماه پیش، که از پرنسس خواسته بود بیاند آیا می‌تواند آدرس مرا پیدا کند؟ آدرسش را دهکده‌ای نزدیک «ووی» در سوئیس نوشته بود و گفته بود از پایان جنگ تا حال در آنجا زندگی می‌کند. بلا فاصله جواب دادم و نوشتمن چقدر از زنده بودنش خوشحالم و پرسیدم چه کاری می‌توانم برایش بکنم؟ پاسخ موریکان مثل گلوله توپ برگشت. جزئیاتی از اوضاع و احوالش نوشته بود. همان طور که می‌شد حدس زد وضعش همچنان بی‌ریخت بود. در پانسیون فقیرانه‌ای زندگی می‌کرد. در اتاقی بدون وسایل گرمایشی، مثل همیشه گرسنه، حتی بدون مختصراً وجهی برای خرید سیگار. فی الفور شروع کردیم به فرستادن مواد غذایی و سایر مایحتاجی که فکر می‌کردیم

1. Partington Ridge

دستش از آنها کوتاه است، همچین مقدار پولی که توانسته بودیم پس انداز کنیم، و حتی برایش کوین بین المللی پستی فرستادم که ناچار نباشد پوشش را به خاطر تمیر تلف کند.

سیل نامه‌ها از هر سو می‌رفت و می‌آمد. با هر نامه، وضعش وخیم تر می‌شد. واضح است اندک مایه‌ای که ما می‌فرستادیم در سوئیس دوام نمی‌آورد. صاحبخانه‌اش تهدید به اخراجش کرده بود. حال مزاجی اش بدتر شده بود، اتفاقش دیگر تعمیر بردار نبود، آنقدر نداشت که شکمش را سیر کند، محال بود کاری، از هر قبیل، پدا شود، و در سوئیس نمی‌شود گدایی کرد.

فرستادن پول بیشتر غیرممکن بود. صاف و ساده، ما چنین پولی نداشیم. چه باید کرد؟ دائمًا روی این موضوع فکر می‌کردم. مثل اینکه راه چاره‌ای وجود نداشت.

و در این گیرودار سیل نامه‌هایش سرازیر بود و اغلب با کاغذ و پاکت خوب، همیشه با پست هوایی و همیشه به قصد گدایی، همیشه التصالیش کنان می‌نوشت و لحن نامه‌ها مذبوحانه و مذبوحانه‌تر می‌شد. اگر اقدام قاطعی نمی‌کردم از دست می‌رفت. خودش این مطلب را در میانه روشن کرده بود.

آخرالامر فکر بکری به خاطرم رسید که واقعاً حیاتبخش بود. اینکه دعوتش کنم بباید و با ما زندگی کند و در هر آنچه داریم سهیم باشد و خانه ما را تا پایان عمر، خانه خودش بدانند. فکر ساده‌ای بود و حیرانم که چرا قبل‌به دلم نیفتاده بود. این حرف را چند روزی پیش خودم نگه داشتم تا با زنم در میان بگذارم.

می‌دانستم سروکله زدن لازم دارد تا مقاعدهش کنم چنین امری واجب است. خبیث نبود اما از آن آدمها نبود که زندگی را پرش و شورتر از آنچه

هست، بخواهد. خیال می‌کرد برای جان خودمان، بلا می‌خریم. وقتی به خودم جرأت دادم و موضوع را با او در میان گذاشتم، اولین حرفش این بود: کجا بفرما زدی؟ — ما فقط یک اتاق دم‌دستی داشتیم که تو ش می‌خوابیدیم و یک پستوی کوچک چسیده به آن که «ول» کوچولو می‌خوابید.

گفتم: «من اتاق کارم را در اختیارش می‌گذارم» و این چهاردیواری بهزحمت بزرگتر از جایی بود که «ول» می‌خوابید؛ و دیگر یک گاراژ بود که بعضی قسمتهایش را تبدیل کرده بودم به اتاق کار. در این فکر بودم که خودم آن را بردارم. بعد، مشکل بزرگ پیش آمد: «وجوهات از کجا جور می‌کنی؟»

و من جواب دادم: «فکرش را خواهم کرد. اصل قضیه این است که دل به دریا می‌زنی یا نه؟»

بارها و بارها چندین روز در این باره صحبت کردیم. دلش سور می‌زد. شگون بد می‌آورد. التماس می‌کرد از این فکر دست بردارم. با صدای گرفته می‌گفت: «یقین دارم پشیمون می‌شی.»

چیزی که نمی‌توانست بفهمد این بود که چرا من در قبال کسی که هرگز دوست صمیمی‌ام نبوده، این قدر احساس مسئولیت می‌کنم. می‌گفت: «بازم آگه «پرله» بود فرق می‌کرد. دوستی «پرله» یه معنایی برات داره. «اوژن» رفیق روسيت هم همین طور. اما موريکان چی؟ مگه بش بدهکاری؟»

و این حرف آخری در من تأثیر کرد. من به موريکان چه چیزی بدهکار بودم؟

هیچ چیز و همه چیز. کی بود که سرافیتا را تو دست من گذاشت؟ سعی کردم نکته را به زم بفهمانم ولی نیمه کاره رها کردم. دیدم

شیطان در بهشت / ۴۹

توضیح چنین نکته‌ای چه بی معنی است. فقط به خاطر یک کتاب! آدم باید دیوانه باشد تا چنین موضوعی را عنوان کند.

طبعاً دلایل دیگری هم داشتم اما فقط سرافتا را سپر بلاکرده بودم. چرا؟ سعی کردم تهوتوی قضیه را درآورم. دست آخر از خودم خجالت کشیدم. چرا باید خودم را توجیه کنم؟ چرا باید بهانه بتراشم؟ مردک گرسنه بود. بیمار بود. مفلس بود. کارد به استخوانش رسیده بود. این حرفها کافی نبود؟ واقعاً در طول این سالها که من می‌شناختم، همیشه گدا بود. گدای مفلوکی هم بود.

جنگ هیچ‌چیز را تغییر نداده بود، فقط وضعیش را لاعلاج تر کرده بود. اما چرا در مورد دوست صمیمی بودن یا فقط دوست بودنش ایهام به کار ببرم؟ حتی اگر بیگانه بود، این حقیقت که استرham می‌کرد کافی بود. غریق را باید از آب گرفت.

با صدای بلند گفتم: «من باید این کار را بکنم. اما نمی‌دانم چطور باید سرانجام بدhem. به‌هرحال خواهم داد. امروز برایش می‌تویسم». و با این حرف که: «شاید اصلاً خوش نیاید» دندانش را کند کردم گفت: «خاطرت جمع باشه باکله میاد.»

با این حساب، برایش نامه نوشتم و همهٔ ماجرا را برایش گفتم. حتی نقشه‌ای هم از ساختمان کشیدم و ابعاد اتفاقش را نشان دادم. این حقیقت را هم که اتفاقش وسیله‌گر ما ندارد، برایش نوشتیم و اضافه کردم از هر شهر و آبادی پر افتاده‌ایم. نوشتیم: «اینجا را دلگیر خواهی یافت، هیچ‌کس جز ما هم‌باز نخواهی داشت. کتابخانه ندارد که بروی. کافه ندارد. تزدیک‌ترین سینما در فاصله ۴۰ مایلی است. اما حداقلش اینست که غم غذا و سریناه نخواهی داشت.»

و با این حرف نتیجه گرفتم وقتی اینجا باشد آقای خودش خواهد بود

۵۰ / شیطان در بهشت

و خواهد توانست وقتی را صرف هر چه دلش می خواهد بکند. واقعاً اگر می خواست می توانست همه عمرش را به دفع الوقت بگذراند.

بلا فاصله جوابی نوشت حاکی از اینکه از شادی در پوست نمی گنجد و مرا قدیس و نجات دهنده و غیره و خوانده بود. چند ماه آینده، صرف گرد آوردن ذخیره لازم شد. از هر جا که توانستم قرض گرفتم و چند فرانکی را که در بانک به حسابش گذاشته بود بیرون کشیدم؛ و روی اعتباری که داشتم پیشایش از دوستان صمیمی قرض کردم و دست آخر ترتیبی دادم که از سوئیس با هوایپما به انگلستان، و از آنجا با کشتی کوئین ماری یا الیزابت، هر کدام که بشود، به نیویورک بیاید و از نیویورک به سانفرانسیسکو پرواز کند که در اینجا من به دادش می رسیدم.

در این چند ماهه قرض و قوله می کردم، می خواستم ترتیبی بدهم که در وضع خوش نگهش دارم. یا باید چاق و چله می شد یا علیل و مریض روی دستم می ماند. فقط یک قلم مانده بود که به نحو حلخواه حل نکرده بودم و آن تسویه حساب اجاره های عقب مانده اش بود.

بهترین کاری که در چنان شرایط می توانستم بکنم این بود که برایش نامه ای بتویسم که به صاحب خانه اش نشان بدهد و در آن نامه قول داده باشم به محض اینکه بتوانم حسابش را پاک خواهم کرد. قول شرف دادم. درست قبل از حرکتش، آخرین نامه اش را گسیل داشت. در این نامه گفته بود در قیاس با مسأله صاحب خانه اش، مسائل دیگر کشک است. تو شته بود برای تسکین آلام زن صاحب خانه، با کمال اکراه ایشان را زحمت داده است! البته با عبارت مؤدبانه ادا کرده بود. تو شته بود اگرچه نفرت انگیز بوده ولی به هر حال وظیفه اش را به انجام رسانده است.

* * *

چند روز قبل از کریسمس بود که در فرودگاه سانفرانسیسکو بیاده شد.

شیطان در بهشت / ۵۱

چون ماشینم خراب شده بود از دوستم «لیلیک»^۱ خواهش کردم موریکان را پیدا کند و به خانه خودش در برگلی ببرد تا من بروم و ببرم شم. موریکان به محض اینکه از هواپیما خارج شد، شنید اسمش را صدا می‌زنند:

«موسیو موریکان، موسیو موریکان، توجه فرماید.»

خشکش زد و با دهان بازگوش داد. صدای نازک مطبوع زنانه‌ای، با او در هوا، به فرانسه فصیحی حرف می‌زد، می‌گفت به اطلاعات مراجعت کند که کسی در انتظارش است.

گیج شده بود. اینجا چه کشوری است؟ چه تشکیلاتی. یک لحظه احساس سلطنت کرد.

لیلیک بود که در باجه اطلاعات، انتظارش را می‌کشید. دخترک را او به سخن درآورده بود. موریکان را با خودش برد و یک وعده غذای خوب خورانید و تا سپیده صبح با او نشست و بهترین اسکاچی را که می‌توانست بخرد، به شکمش بست؛ و برای دامن زدن به آتشش، عکسی از بیگ سور^۲ نشانش داد که جلوه بهشت داشت، که واقعاً هم هست. موریکان که بر خر مراد سوار شده بود سر از پا نمی‌شناخت.

به یک حساب اگر خودم برای آوردنش می‌رفتم بهتر بود. وقتی چند روز گذشت و دیدم هنوز نمی‌توانم به سانفرانسیسکو بروم به لیلیک تلفن زدم و ازش خواهش کردم با موریکان روانه شوند. فردای آن روز، ساعت ۹ شب وارد شدند. چنان تشنجهات درونی ای قبل از ورودش تحمل کرده بودم که وقتی در را باز کردم و دیدم از پله‌های باغ پایین می‌آید و اعماک رخ بودم (به علاوه «اهل جدی» به زور یکباره همه احساساتش را بروز می‌دهد).

1. Lilik 2. Big Sur

ام موریکان هم آشکارا تکان خورد. وقتی از آغوش همدیگر جدا شدیم دیدم دو قطره اشک درشت، از گونه‌هایش پایین غلتید. بالأخره به «خانه»‌ی موعود رسیده بود. ساق و سلامت و آسوده خاطر.

اتاق کوچکی که برای خفت‌وخواب به او را گذار کردم، تقریباً به اندازه نصف اتاق زیر شیرواپیش در هتل مودیال بود. فقط همان قدر بود که میز تحریر و تخت و کمدی در آن بگنجاند. وقتی دو تا چراغ نفی روشن شد، اتاق رنگ و رونقی گرفت. به نظر «وان گوگ» دلربا می‌آمد.

می‌دیدم خواه ناخواه بهزودی، به شیوه منظم معهودش همه‌چیز را نظم و نسق خواهد داد. چند دقیقه تنها گذاشتمنش که بارویندیلش را باز کند و مثلاً دعای «آوه ماریا»¹ بخواند. وقتی برای شب به خیر گفتن برگشتم دیدم میز تحریر را چنان مرتب کرده است که گوبی از ازل چین بوده. دسته کاغذ را یک‌باری روی گونیا گذاشته بود کاغذ خشک‌کن بزرگ، بال گسترده بود. کنارش شیشه جوهر و قلم با هم در جنب انواع گوناگون مداد که حسابی تیز شده بودند، قرار گرفته بود.

شانه و برس، قیچی آرایش، سوهان تاخن، ساعت رومیزی و برس لباس و یک جفت عکس کوچک قاب‌گرفته راه، روی کمدی که آینه داشت، گذاشته بود. حتی مثل بچه مدرسه‌ها، بیرق و پرچمی هم عالم کرده بود. تنها چیزی که برای تکمیل صحنه کم داشت، جدول زایجه‌اش بود.

سعی کردم طرز کار چراغ علاء‌الدین را برایش توضیح بدهم اما برایش دشوار بود که یکباره همه مطلب را بفهمد. به جایش دو تا شمع روشن کرد. بعد، اعتذارکنан از تنگی جایش – که شوخی‌کنان گور کوچک راحت‌بخش خواندم – شب به خیر گفتم.

1. Ave Maria

به دنبال من آمد که نگاهی به ستاره‌ها بیندازد و جرمه‌ای از هوای پاک و عطرآگین شبانه بتوشد و به من اطمینان خاطر دهد که در دخمه‌اش کاملاً راحت خواهد بود.

صبح روز بعد که برای صدازدش رفتم، دیدم بالای پله‌ها، آماده و لباس پوشیده ایستاده است. به اقیانوس چشم دوخته بود. خورشید در آسمان، پیون و درخشان بود. هوابی نهایت صاف و گرمای روزهای اواخر بهار بود. از بی‌کرانگی اقیانوس آرام و افق خیره‌کننده و پاک دوردست و ابهت آبی درخشان همه‌چیز، مدهوش می‌نمود. عقابی دیده شد، ویراژی به طرف خانه داد و سپس پرکشید و رفت. مسحور این تماشا بود. بعد ناگهان فهمید هوا چه گرم است و گفت: «خدای من تازه هنوز اول ژانویه است!» و در حالی که زیر لب می‌گفت: «واقعاً بهشت است» از پله‌ها سرازیر شد.

بعد از صبحانه گفت ساعتی را که برایم هدیه آورده بود چطور تنظیم کم و کوک بیندازم. می‌گفت یادگار آبا اجدادی و آخرین مایملکتش است. نسل اندر نسل در خاندانش بوده است، هر ربع ساعتی آهنگ می‌زد. خیلی نرم و خوش‌نوا. وقتی با تفصیل تمام، ساختمان پیچیده‌اش را توضیح می‌داد، یا چه مراقبتی دستکاریش می‌کرد، حتی احتیاط را تا به آنجارسانده بود که در سافراتانیکو ساعت‌ساز قابل اعتمادی پیدا کرده بود که اگر احیاناً بلایی بر سر ساعت آمد بتوانم به او اعتبار کنم.

سعی کردم قدردانیم را از این هدیه حیرت‌انگیز اظهار کنم. اما بهنحو خاصی توى دلم با این ساعت لعنتی دشمن بودم. از داروندار ما حتی یک چیز نبود که پیش من عزیز باشد. حالا افسار من به دست چیزی بود که از من توجه و مراقبت می‌خواست. با خودم گفتم: به «فیل سفید» می‌ماند که آن‌همه در دسر دارد و هیچ ثمر ندارد. و با صدای بلندتر پیشنهاد کردم

خودش ترو خشکش کند، منظمش کند، کوکش کند، روغنیش بزند، وغیره.
گفتم: «تو به این عادت کرده‌ای» و در اندیشه بودم که چقدر طول
خواهد کشید تا «اول» کوچولو - که سنش کمی بیشتر از دو سال بود - برای
شنیدن آهنگ، انگولکش کند؟

با کمال تعجب، زنم موریکان را چندان ملول و مافنگی و زهوار در رفت
و فرتوت نیافت. بر عکس حتی گفت یک مقدار جاذبه و کارданی دارد.
در واقع شیفته نراکت و شسته رفتنی او شده بود.

«دستاشو دیدی چقدر خوشگلن؟ عین دستای موسیقیدانها»

راست می‌گفت. دستان نیرومندی داشت. با انگشت‌های کشیده و
ناخنها بی که خوب نگهداری کرده بود و اغلب براق بودند. پرسیدم
لباسهای مستعملت را با خودت آورده‌ای؟ - در لباس تیره‌اش خیلی
خوش‌پوش به نظر می‌آمد. معلوم شد لباس کهنه ندارد. یا درست تربگویم
لباسهای خوبی داشت که نه نوبود و نه کهنه. دیدم با کنجکاوی ملايمی
وراندازم می‌کند. من یک دست لباس درست و حسابی نداشتم. شلوار
مخملی می‌پوشیدم. زیر پیراهنم سوراخ سوراخ بود. یک ژاکت
بی صاحب مانده و یک جفت کفش کتانی داشتم. کلاه برهام - که آخرین
کلام بود - دور و پرش یک تهويه سوراخ داشت!

گفتم: آدم اينجا لباس احتياج ندارد. می‌توانی لخت و برهنه بیرون
بروی.»

فریاد زد: «چه زندگی ای!... چه جالب است».

همان روز صبح، مدتی بعد که داشت ریش می‌تراشید، پرسید پودر
تالک دارم؟ گفتم «البته» و قوطی ای که داشتم دادم. پرسید «ممکن است
احتمالاً پودر «باردلی» هم داشته باشی؟» گفتم «نه، چطور؟»

لبخند نیمه دخترانه و نیمه مقصرا نه ای بر لب آورد و گفت: «من چیزی

غیر از یاردلی نمی‌توانم بزنم، شاید هر وقت دوباره رفتی شهر برایم بخری هان؟...» ناگهان زمین زیر پایم دهان باز کرد. این موریکان بود، ساق و سلامت، با پناهگاهی مادام‌العمر، در بطن بهشت، که تازه دلش پودر یاردلی هم می‌خواست!

در چنان حال و مقامی باید از غریزه‌ام اطاعت می‌کردم و می‌گفتم: «دندنهات نرم، برگرد به جهنم دره‌ای که بودی.»

این مسأله، جزئی بود. اگر آدم دیگری بود، بلا فاصله موضوع را رها می‌کردم و حمل بر هوس یا نقطهٔ ضعف یا وسوس ذهنیش می‌کردم و هر چیزی غیر از نشانه‌ای شوم می‌گرفتم. اما از همین لحظه فهمیدم زنم راست می‌گفت. فهمیدم اشتباه عظیمی کرده‌ام. همان لحظه زالوبی را که «آنائیس» خواسته بود از چنگش فرار کند، حس کردم. دیدم بجهه‌ای لوس و نتر است. آدمی است که در عمرش کار شرافتمدانه‌ای نکرده است. بی‌کس مانده است که مغوروتر از آن است که صریحاً تکدی کند. اما از تیغ‌زدن دوستان عارش نمی‌آید.

همه را فهمیدم. همه چیز را حس کردم و آخر و عاقبت‌ش را دیدم.

هر روز تلاش می‌کردم بعضی قسمتهای نشناخته منطقه را برایش شرح بدhem. حمامهای آب گرمی بود که به نظرش حیرت‌انگیز آمد. بهتر از چشمه‌های آب معدنی اروپا، چرا که طبیعی و بدوي و دست‌تخرورde بود. در همان نزدیکی، بیشه‌های بکری بود که خود موریکان به‌زودی کشف کرد و شیفتۀ درختهای زغال‌اخته و توت‌فرنگی و گلهای وحشی و سرخس‌های انبوهش شد. بیشتر شیفتگی‌اش از چیزی بود که «تعاقف» می‌نامید. هیچ جنگل‌ی در اروپا نیست که ژولیدگی جنگلهای ما را در امریکا داشته باشد.

این حقیقت را نمی‌دید که هیچ بنی آدمی نمی‌آمد شاخ و شاخه‌های

۶۵ / شیطان در بهشت

بی روحی را که چپ‌اندر قیچی از همه سوی تنۀ درختان زده بود، بیرد.
این همه هیزم هدر می‌رفت. این همه مصالح ساختمان لاطائل مانده بود، و
زنان و مردان اروپایی در اتفاقهای تنگ و فقیرانه می‌لولیدند. فریاد می‌زد:
«چه کشوری! همه‌جا نعمت است. تعجب ندارد که امریکایی‌ها
این قدر دست‌و دلبازند.»

زنم آشپزیش بد نبود حتی می‌توان گفت آشپز خوبی بود. همیشه
خورد و خوراک فراوان بود و شراب آنقدر بود که غذا را تحلیل بیرد. البته
شرابها، مال کالیفرنیا بود که موریکان فکر می‌کرد عالی‌اند. در واقع بهتر از
شراب سرخ معمولی بود که آدم در فرانسه می‌خورد.

غذاها طوری بود که مشکل به آنها عادت می‌کرد و بیشتر از آن جهت
که با هر غذا سوب نداشتیم. تقریباً عادت به فواصل غذاها را، آن طور که
در فرانسه معمول است، از دست داده بود. برایش دشوار بود با ناهار
سبک که رسم امریکاست، بسازد. ظهرها وقت و عده سنگین‌ترین غذایش
بود، اما وعده سنگین ما شام بود. پنیرمان بد تبود. سالادها هم خوب بود.
همه‌چیز حساب شده بود اگرچه ایشان روغن بادام زمینی را به روغن
زیتون، که ما واقعاً به افراط می‌خوردیم ترجیح می‌داد.

خوشحال بود که بی مضایقه «سیر» می‌خوردیم. اگر از بیفتک پرسید
هرگز نظریش را در خارج تخرورده بود. دم بهدم برایش کیاک می‌آوردیم که
بیشتر احساس خودمانی بودن یکند.

چیزی که بیشتر از همه مایه در درسراش بود تباکوی امریکایی ما بود.
سیگارها که چرت بودند. آیا امکان نداشت تعدادی سیگار «گلواز بلو»^۱
در سانفرانسیسکو یا نیویورک پیدا کنم؟ به نظر من امکان داشت اما گران
 تمام می‌شد. گفتم یک جوری این دست آن دست کند تا از دوستانی که در

1. gauloises bleues

شیطان در بهشت / ۵۷

شهرهای بزرگ داشتم خواهش کنم یک مقدار سیگار فرانسوی بفرستند.
سیگارهای کوچک به نظرش خوش دود بودند. این سیگارها او را به
یاد نوعی سیگار برگ که خیلی دوست داشت، می‌انداختند. دفعه‌های دیگر که
رقم شهر، سیگارهای خلیه ایتالیایی خودم را پیدا کردم. واقعاً خوب و
تازه‌ترین است. فکر می‌کنم از اینها آدم چیزی دستگیرش می‌شود.

مسئله دیگری که هنوز حل نکرده‌ایم، مسئله نوشتا افزار است.
موریکان پاهایش را توی یک کفش کرده است که به کاغذی با فلاں قطع
احیاج دارد؛ و من یک نمونه از آن را که از اروپا آورده بود، بردم به شهر که
بین نظیرش پیدا می‌شود؟ بدبختانه نشد. قطع غریبی بود. قطعی بود که
ظاهراً بازار نداشت.

برایش غیرممکن بود که ماجرا از این قیل باشد. امریکا همه‌چیز
می‌سازد. فراوان هم می‌سازد. عجیب است کسی تواند نمونه یک کاغذ
معمولی پیدا کند. به خاطر همین از کوره در رفته بود. در حالی که نمونه را
بلند نگهداشت بود و با انگشتانش روی آن ضربه می‌زد، فریاد زد:
«در هر جای اروپا آدم می‌تواند این کاغذ را، درست به همین قطع، پیدا
کند و در امریکا که همه‌چیز دارد پیدا نمی‌شود. گندش را در آورده‌اند.»
از شما چه پنهان، این موضوع لعنتی به نظر من هم «گند» بود. مگر چه
می‌خواست بتوضیح دهیم؟

پودر «یاردلی» و همچنین پودر معطری که برای پاک کردن زنگ دندان
می‌خواست و سیگار «گلواز بلو» و ادوکلنش را خریده بودم؛ حالا برای
کاغذ جان را به لب رسانده بودم. پرسیدم نمی‌خواهی یک لحظه بیایی
بیرون؟

آرام و نجیبانه و تسلی بخش حرف می‌زدم:
«آنجا را نگاه کن. اقیانوس را بین، آسمان را تماشا کن.»

۵۸ / شیطان در بهشت

و اشاره کردم به گلهایی که شکوفه کرده بودند. در جلو ما، مرغ مگس خواری در کار نشستن روی بوته‌گل سرخ بود. تمام اندامهایش تکان می‌خورد، فریاد زدم، نگاهش کن؛ و گذاشتم سکوت مناسی پیش بیاید. سپس با همان لحن سخن گفتم: «وقتی آدم این چیزها را دارد آیا نمی‌تواند اگر لازم باشد حتی روی کاغذ دستشویی هم بتوسد؟» حرفله مؤثر افتاد. گفت: «عزیز من، امیدوارم فکر نکنید من آدم بدپله‌ای هستم...»

گفتم: «اتفاقاً فکر می‌کنم.»

گفت: «باید مرا بیخشید. مایه تأسف است. هیچ کس به اندازه من مرهون الطاف شما نیست.»

گفتم: «موریکان عزیز، نمی‌خواهم تشکر کنم. می‌خواهم یک متقابل عقل مسلیم داشته باشی (می‌خواستم بگویم «عقل معاش» اما توانستم فوراً معادل فرانسویش را پیدا کنم)، اگر حتی هیچ کاغذ نداشته باشیم من از تو انتظار دارم شاد باشی. الان تو آزاده مردی هستی برای خودت. احساس می‌کنی یا نه؟ ولش کن. کاغذ به جهنم. خیلی هم از من سرحال تری. باید این تماشا را از دست بگذاریم.» و اشاره وسیعی کردم به طرف آسمان و اقیانوس و پرندگان و هوا و تپه‌های سرسبز – «نگذار اینها را با حرف زدن از کاغذ و سیگار و پودر تالک و چنین خزعبلاتی ضایع کنیم؛ چیزی که باید حرفش را بزینیم خداست.» کتک خورده می‌نمود. یکباره در من احساس معدتر خواهی پیدا شد اما نخواستم و به جایش شلنگ اندازان به طرف یشه رفتم.

در اعماق خنک جنگل کنار برکه‌ای نشتم و شروع کردم به چیزی که فرانسویان کلاه خود را قاضی کردند، می‌نامند. کوشیدم تصویر را به عقب برگردانم. خودم را به جای او بگذارم و خودم را از دید او ببینم. باید اقرار

شیطان در بهشت / ۵۹

کنم چندان توفيقی نیافتم. به هر حال نمی‌توانستم خودم را به جای او بگذارم. آهسته به خودم می‌گفتم: «اگر اسم من موریکان بود، مدت‌ها پیش خودم را کشته بودم.»

از یک جهت مهمان خانگی خوبی بود. بیشتر روزها را تنها بسر می‌برد. غیر از سر غذاها، تقریباً همه روز، در اتاق خودش، در حال خواندن و نوشتن و شاید هم فکر کردن، می‌گذرانید. من هم در اتاق خودم کار می‌کردم که درست بالای اتاق موریکان بود. اوایل سروصدای ماشین تحریر من که خیلی زیاد بود آزارش می‌داد. به گوشش مثل رت. ترت. تهای مسلسل می‌آمد. اما آهسته آهسته عادت کرد و حتی می‌گفت به نظرش مهیج می‌آید.

وقت شام و ناهار راحت بود و از بس با خودش تنها مانده بود، این فرصت را برای به حوف گرفتن ما، غنیمت می‌دانست. از آن پرچانه‌ها بود که وقتی قلابش را بند می‌کرد مشکل بود خلاص شوی. سر ناهار یک دفعه خودم را کنار می‌کشیدم و می‌گذاشتم این بلا را، هر طور دلش می‌خواهد، بر سر زنم نازل کند.

وقت، تنها چیزی است که من عزیز می‌شمارم. اگر بنابر وقت تلف کردن باشد، بهتر می‌دانم با چوت‌زدن تلف کم تا گوش دادن به دوستم موریکان.

سر شام مخصوصه دیگری بود. یافتن بهانه‌ای برای قیچی‌کردن این جلسات دشوار بود. پس از شام، چون در طول روز مجال خواندن نداشتم نگاهی به کتاب انداختن، لذت داشت. اما هرگز دست نمی‌داد. وقتی سر شام می‌نشستیم، گیر می‌افتادیم تا اینکه خودش را خسته و مانده کند. طبعاً تمام گفت‌وگوهای ما به فرانسه بود. موریکان خواسته بود انگلیسی یاد بگیرد، اما پس از یکی دو روز زورزدن، رها کرده بود. به نظرش این

۶۰ / شیطان در بهشت

زیان «سمپاتیک» نیامده بود. حتی فکر می‌کرد بدتر از آلمانی است. خوشبختانه زنم کمی فرانسه حرف می‌زد و یک مقدار بیشتر می‌فهمید. اما نه آنقدر که پابهپای آدمی با موهبت سخنوری موریکان باید. من خودم هم اغلب پابهپایش نمی‌آمدم. هر چند وقتی ناچار بودم جریان سخن را قطع کنم و ازش بخواهم چیزی را که تازه گفته است به زیانی ساده‌تر، تکرار کند.

بعداً آن را برای زنم ترجمه می‌کردم. بعضی وقتها از دستم در می‌رفت و رگباری از کلمات انگلیسی بر سروش می‌باریدم، البته بهزودی از نگاه بی‌حالتیش به خود می‌آمدم. ترجمه کردن آنها مثل به عرق آوردن آدم سرماخوردگی بود. اگر ناچار بودم چیزی را به انگلیسی برای زنم تشریح کنم – که اغلب اتفاق می‌افتد – چنین وانمود می‌کرد که می‌فهمد. زنم هم وقتی موریکان چیز محروم‌های را به فرانسه به من می‌گفت، همین کار را می‌کرد. از این جهت اغلب پیش آمد می‌کرد که ما سه‌تفر از سه موضوع مختلف حرف می‌زدیم و سر تکان می‌دادیم و با یکدیگر مراجعت می‌کردیم. می‌گفتیم «بله» در حالی که منظورمان «نه» بود، و از این قبیل، تا آشوب چنان بالا می‌گرفت که همه با هم از نفس می‌افتدیم. بعد ماجرا را از سر می‌گرفتیم جمله به جمله و موضوع به موضوع. فی الواقع آب در هاون می‌کوییدیم.

مع ذلک علیرغم همه این ندانم کاریها، می‌کوشیدیم زیان هم‌دیگر را هرچه بهتر بفهمیم.

ممولاً فقط در خطابه‌های پرآب و تاب و طولانی بود که رشتۀ سخن را از دست می‌دادیم. حتی در این موارد هم، در حالی که در تار عنکبوت افسانه‌های پر طول و تفصیل، یا توضیحات پر لاف و گزارش، گرفتار شده بودیم گوش دادنمان خالی از لذت نبود.

شیطان در بهشت / ۶۱

بعضی وقتها، برای اینکه بهتر از موسیقی کلامش محظوظ شوم،
می‌گذاشتم حواسم پرت شود و به این گمگشتنگی میدانمی‌دادم. وقتی که
خوب از عهده برمی‌آمد، یک ارکستر یکنفره بود.

وقتی در مدار قرار می‌گرفت، فرق نمی‌کرد از چه چیزی حرف می‌زند.
از اغذیه یا البسه؟ شعائر باشد یا اهرام؟ هرمس باشد یا اسرار مذهبی
ساختان «اللوزیس».

هر مضمون، مایه‌ای بود برای اینکه این ذوق و ظرافت را به کار
بیندازد. شیفتۀ چیزهای ظریف و اسرارآمیز بود و اغلب فصیح و
مجاب‌کننده بود. شم زنانه‌ای در آب و تاب دادن کلام داشت. می‌توانست
سخن و سایه و توآنس و عطر و طعم دلخواه به صدای خود بدهد.

نزراحت و آسانگیری و ترزیانیش مثل شعبدۀ بازان بود. می‌توانست
طنینی به صدایش بدهد که شیوه صدای زنگ بزرگی باشد که در سکوت
مرگبار بیابانی برهوت، به صدا درآید.

اگر فی‌المثل از ادیون ردون^۱ سخن می‌گفت، کلامش عطر رنگها و
همانهنجیهای مرموز، تخللات شیطانی و بخارات کیمیاوی می‌داد؛ بوی
اندیشه‌های غمگینانه و عرقزیبیهای روح که بفرنج تر از آن است که در
قالب الفاظ بگنجد. اما اگر در قالب احساسات ریخته شود، به مدد الفاظ
می‌توان تأثیر و تلقین آنها را افزود. چیزی از «ارغنون» در صدایش بود که
به کار می‌گرفت. از جایی دوردست و دست‌تیافتنی می‌آمد، می‌توان گفت
از ملتقاوی لاهوت و ناسوت، سرچشمه می‌گرفت، همانجا که روح و جسم
در هم می‌آمیزند که فقط از طریق موسیقی می‌توان بدان ره برد.

حرکات و سکناتی که با این موسیقی همراه بود، محدود و باسمای و
اغلب حرکات چهره بود، همه ناخوشایند و به طرز عامیانه‌ای حساب شده

۱. اودیون ردون (۱۸۴۰-۱۹۱۶) نقاش فرانسوی-م.

۶۴ / شیطان در بهشت

بود، وقتی که منحصر به حرکات لب و دهان می‌شد شیطانی، وقتی که در چشمها یش تمرکز می‌داد، چندش آور و دردمندانه و زننده می‌شد. وقتی تمام پوست سرش را چین می‌داد به طرز رعشه‌آوری تأثیر بد داشت. جاهای دیگر بدنش، می‌شود گفت معمولاً بی‌حرکت بود. مگر گاه‌گاهی که ضربه‌های خفیفی با انگشتانش به میز می‌زد. حتی به نظر می‌آمد هوشش در جمعهٔ صوتیش مت مرکز است. در همان «ارغونوی» که نه در حلقوش قرار داشت نه در میته‌اش، و در منطقهٔ بیتاپینی بود که ره به اعلیٰ علیین داشت. همان‌جا که سرچشمهٔ تخيلات و تشبیهاتش بود.

غرق در بحر افکار، در حالی که در یکی از این لحظات فرار، به او خیره شده بودم، خود را میان نیزار و خلنگزار سرگشته‌گیهای خود یافتم. دیدم گویی موریکان را به همراهی نورافکن، بررسی می‌کنم. می‌دیدم که شما یالش دیگرگون، و مثل اشکال درهم و بره ابرهای شتابناک جایه‌جا می‌شود؛ گاهی حکیمی غمگین، گاهی فالین، گاهی صاحبقرانی بزرگ، گاهی کیمی‌اگر، گاهی ستاره‌خوان، گاهی شعبدۀ بار، گاهی قبطی به نظر می‌آمد. گاهی مغول، گاهی سرخپوست، گاهی موهیکان، گاهی کلدانی، گاهی اهل اترو دیا بود.

اغلب تصاویر واضحی از گذشته به ذهنم می‌آمد. هیاکلی که موریکان تناسخ موقت آنها بود. یا با آنها میل ترکیسی داشت. از این قرار:
موته‌زوما^۱، هرود^۲، بخت‌النصر، بطلمیوس، بلشصر^۳، ژوستی نین^۴،

۱. موته‌زوما Montezuma لقب دو تن از امپراتوران ازتک (مکزیک) در قرن پانزدهم و شانزدهم-م.

۲. هرود Herod لقب حکام فلسطین در قبیل از میلاد مسیح و قرن اول میلادی-م.

۳. بلشصر Belshazzar یا Bathasar در کتاب مقدس پسر نبود نصر (بخت‌النصر)، آخرین شاه یاپل... (دایرة المعارف فارسی)

۴. یاپرستی نیانوس نام دو تن از امپراتوران روم شرقی در قرون پنجم تا هفتم میلادی-م.

شیطان در بهشت / ۶۳

سولن^۱، به یک حساب اسماء اشرافی؛ که اگرچه نامتجانس بودند، همه برای تشكل عناصر طبیعت موریکان، که معمولاً تشكل و «جمعیت» برنمی‌دارد، دست به دست داده بودند.

آلیاژ بود و چه آلیاژی. برنز نبود، برنج نبود، آلیاژ طلا و نقره نبود. می‌توان گفت آلیاژ کلوئیدی بی‌نامی بود که در تن آدمی – وقتی که اسیر چنگال یماری‌ای بی‌سابقه است – به هم می‌رسد.

موریکان تصویری از خود به دست داده بود که البته از روزگار جوانیش بود ولی هرگز توانسته بود از چنگش بگریزد: این تصویر، تصویر «گاش اکبیره!» بود:

روزی که عکسی از ۱۵-۱۶ سالگیش به من تشان داد، واقعاً جا خوردم. دقیقاً المثنای دوست ایام جوانیم گاش اشمتر^۲ بود که من به خاطر ریخت کردن و ملال آورش که جاودانه کردن و ملال آور بود، بیش از حد تحمل، اذیت و آزارش می‌کردم.

در چنین سنی و شاید زودتر از آن هم – کسی چه می‌داند؟ – در ذهن موریکان، حالت و کیفیتی که اصطلاحاتی از قبیل «قمری» «زلی» «تحس»، برمی‌انگیزد، حک شده بود.

آدم می‌توانست حس کند که گوشت تن چگونه بدل به مو می‌ای می‌شود. آدم می‌دید چگونه پرنده فال بد، بر شانه چپش چمباتمه زده است. آدم می‌دید که مهتاب خونش را دیگرگون می‌کند، شبکیه چشمش احاسن می‌کند، پوستش را می‌پژمراند و به رنگ پوست زندانیان و معتادان مواد مخدر و مساکنان سیاره‌های ممتنع، درمی‌آورد.

۱. سولون (۵۵۹-۴۶۹ قبل از میلاد) Solon قانونگذار و شاعر آنتی و مؤسس دموکراسی در آن، که بکی از حکماء سمعه محسوب است... (دایرةالمعارف فارسی)

۲. گاش اشمتر Gus Schmelzer

۶۴ / شیطان در بهشت

اگر می‌شناختیش، حتی می‌توانستی آتن‌های نامرئیش را به چشم بینی که آن‌همه به آنها وثوق داشت. آتن‌هایی که از نیروی اشرافیش کار می‌کشید. باید فراتر بروم و چرا نروم؟ و بگویم وقتی که عمقانه به چشمان غمگیتش، به چشمان دلگیر و میمونوارش نگاه می‌کردی، جلجهایی در میان جمجمه‌اش می‌دیدی، جلجهایی هول و بی‌پایان که با نور سرد و خشک و مرگبار دنیایی که حتی از قلمرو قسی‌ترین متفکران علم، فراتر است، روشن بود.

در هنر «دویاره جان گرفتن» استاد بود. بالمس کردن هر چیزی که نشانی از مرگ داشت، جان می‌گرفت. هر چیز، از ماوراء‌گوری که در آن مدفون بود، می‌گذشت و به او می‌رسید. کافی بود عصایش را به گردش درآورد تا جلوه حیات نمایان شود. اما بهسان همه شعبدۀ بازیها، حتی اگر شاعرانه‌تر از این هم باشد، آنچه می‌ماند گردوغبار بود. برای موریکان، گذشته به نحو غربی زنده بود. سرداخنه‌ای بود که حد اکثر می‌توانست به موزه شباهت داشته باشد. حتی برداشتن از زندگی، چیزی جز فهرست‌واره‌ای از اشیای موزه تبود. به آنچه «هست» و «ابوده است» یک اندازه اشتیاق داشت.

زمان، «مدیوم» موریکان بود؛ مدیوم بی‌مرگی که هیچ‌گونه پیوندی با زندگی نداشت. گفته‌اند متولدان برج جدی با هم خوب کنار می‌آیند، یعنی چون وجوده مشترکشان زیاد است.

اما اعتقاد شخص من این است که مابین مازیستان، بیشتر از هر نوع و جنس دیگر، تفاوت‌هایی هست که تفاهممان را با یکدیگر دشوار می‌کند. تفاهم متولدان برج جدی، یک سازگاری مسطحی است، باید گفت آرامش قبل از توفان است، نه چیز دیگر. در حالی که در اسفل السافلین یا اعلیٰ علیین احساس آرامش می‌کنند، به ندرت به مدت طولانی در یکجا

شیطان در بهشت / ۶۵

مقیم می‌شوند. به سیمغ یا اژدها بیشتر شباهت دارند تا به یکدیگر. چیزی که هست، شاید تفاوت‌هایشان در عرض یکدیگر و بیشتر مربوط به تغییر موقعیت‌شان باشد.

چون توانایی خیلی کارها را دارند، برایشان آسان است که خودشان را با من و شما همسان کنند.

اسارت‌شان در همین است که می‌توانند بخشنده‌اما نعمی توانند فراموش کنند. هرگز چیزی را فراموش نمی‌کنند، حافظه‌شان مخزن‌العجایب است. نه تنها تشویشهای انسانی و شخصی بلکه حتی تشویشات نیمه‌انسانی و پیش از انسانی خود را به یاد دارند. می‌توانند به همان آسانی که مارماهی به میان لجن فرو می‌رود، به لجن پرتوپلاسمی‌شان بلفرزند و بازگرددند.

همچنین تجارتی با عوالم بالا با مقامات فرشتگان مقرب دارند. گویی دیرزمانی آزاد از قید اسارت‌های زمینی بوده‌اند. ندای فرشتگان مقرب هم به گوششان آشناست. در واقع می‌توان گفت همین وجود خاکی است که برای این وابستگان خاک، از هر نوع دیگر وجود نامناسب تر است.

برای اینان، زمین نه تنها زندان و بزرخ و غرامتگاه است بلکه مهلکه‌ای است که بالآخره باید به دستیاری بالهایی نفرسودنی از آن بگیرند.

از همین «مدیوم» شدنشان و توانایی و اشتیاقشان در پذیرنده‌گی است که آمادگی فوق‌العاده‌ای برای انحراف دارند. مثل قاصدانی که رهسپار سیاره‌ای دیگر و فلکی دیگرند، به دنیا قدم نهاده‌اند.

رفارشان مثل آدمی است که برای آخرین بار، به دور ویر نگاهی می‌اندازد. به خدا حافظی کردن دائمی می‌ماند. خدا حافظی کردن از هر آنچه زمینی است.

جوهر خاک را جذب می‌کنند و با این کار شکل تازه و شما میل تازه تهیه می‌ینند؛ و با این شکل و شما میل، برای همیشه از دنیا رخت می‌شند.

۶۶ / شیطان در بیهت

می‌میرند و بارها می‌میرند، در حالی که دیگران یک‌بار بیشتر نمی‌میرند. از اینجاست که در مقابل زندگی یا مرگ، مصونیت دارند. ماؤای اصلیشان، اعماق راز است. در آنجا همه‌چیز برایشان آشکار است. در آنجا جداگانه زندگی می‌کنند، خیالشان را می‌باشند و احساس آرامش خانگی می‌کنند.

* * *

هنوز بیش از یک هفته از ماندنش نگذشته بود که یک روز مرا برای مشاوره، به دخمه‌اش صدا زد. موضوع «کوده‌ئین» را به میان آورد. با تمهید مقدمه‌ای طولانی درباره رنجها و اسرار نهاتش، از یک سالگی شروع کود و یا گزارش کوتاهی از کابوسی که در «غربتش» در سوئیس، با آن دست یه گریبان شده بود، پایان داد.

اگرچه سوئیسی بود اما سوئیس وطنش نبود، برویومش نبود، پراهن تنش نبود. پس از خواری و خفتی که در طول جنگ (جنگ دوم) تحمل کرده بود، سوئیس بی‌رحم، مذلتهای بدتر برایش بهار آورده بود و همه اینها منجر شده بود به خارشی هفت ساله.

مکثی کرد که شلوارش را بالا بزند. من وحشت کردم. پاهایش آش‌والash بود. منظورش روشن بود: اگر می‌شد مختصری کوده‌ئین به دست بیاورد، اعصابش را آرام می‌کرد و اگر خارشش را دوا نمی‌کرد، لاقل می‌گذاشت یک چرت بخوابد. می‌پرسید فردا که به شهر می‌روم نمی‌توانم یک مقدار برایش گیر بیاورم؟... گفتم چرا.

من خودم هرگز کوده‌ئین یا هیچ‌گونه مواد مخدر، که آدم را بخواباند یا بیدار کند، مصرف نکرده بودم. نمی‌دانستم کوده‌ئین را فقط با تجویز دکتر می‌شود تهیه کرد. وقتی دوافروش گفت فهمیدم، ولی چون نمی‌خواستم موریکان ناراحت شود، به یکی دوپزشک آشنا، سرزدم و خواستم نسخه لازم را به دست بیاورم. قبول نکردند. وقتی ماجرا را به موریکان گفتم،

می خواست قالب تهی کند. جوری رفتار می کرد که خیال می کنی توطنده ای از طرف اطباء امریکا چیده شده است که در مخصوصه بگذارندش.

فریاد زد: «چه مزخرفاتی، در سوئیس حتی آزادانه خرید و فروش می شود. اگر کوکائین یا تریاک می خواستم به گمانم راحت تر پیدا می شد.» یکی دو روز دیگر گذشت؛ و در این مدت هیچ نخواهد بود. بعد، مشاوره دیگری پیش آمد. این بار گفت راه چاره ای پیدا کرده است که خیلی هم آسان است: به دوافروش آشنازی که در سوئیس دارد خواهد نوشت و خواهد خواست برایش با پست، بسته های کوچک کوده های بفرستد.

من روشن شدم چنین وارداتی، هر قدر هم مقدارش کم باشد، غیر قانونی است. حتی روشنتر شدم که اگر چنین عملی از او سر برزند، پای مرا هم در این امر جنایی به سیان خواهد آورد.

موریکان، دست به آسمان، فریاد می زد: «چه کشوری! چه کشوری!» و من پیشنهاد کنан می گفتم: «چرا دوباره حمام نمی گیری؟» – قول داد بگیرد. طوری گفت که خیال می کنی از ش خواسته ام یک قلب روغن کوچک بخورد. وقتی داشتم می آمدم، نامه ای نشانم داد که تازه از صاحب خانه اش رسیده بود. در باره سرمهید سفته، و خلف وعده من بود. پاک این زن و سفته لعنتیش را فراموش کرده بودم. دیگر پولی در بانک نداشت. اما چند تا چک تضمینی توی جیسم بود، که بیرون کشیدم و در حالی که روی سیز می گذاشتم گفتم: «شاید یک مدت ساکش کبد.»

در حدود یک هفته بعد، دوباره مرا صدای زد، پاکی در دستش بود که تازه باز کرده بود.

از من خواست چشمی به محظیات نامه بیندازم. از دوافروش آشنازی سوئیس اش آمده بود که نوشته بود اگر باز هم خدمتی از دستش برآید خوشحال خواهد شد. از بالای نامه نگاه کردم و گلوله های کوچکی را که

در گودی دستش گرفته بود دیدم. گفت:

«می‌بینی... در نومیدی بسی امید است.» من خشمگین اما زیان‌بته بودم. نمی‌توانستم تخطه‌اش کنم. اگر برای خودم هم ورق برگشته بود، همین کار را می‌کردم. واضح بود که مستأصل شده است. گذشته از این، حمامها هم بی‌فایده درآمده بود. اگر حرفنش را باور کنم حتی بدترش کرده بود. به‌هرحال از خیر حمام گذشته بود: برای مراجعت سم بود.

حالا که به کام دلش رسیده بود، منظماً گشت‌وگذاری در جنگل می‌کرد. با خودم گفتم «خوب است، ورزش لازم دارد.» اما شورش را درآورده بود. راهپیمایی طولانی، خونش را به جوش می‌آورد. اما به‌هرحال این گشت‌وگذارها، حالش را جا آورده بود. جنگل، چیزی در او می‌دمید که روح سوئیسی‌اش بدان تیاز داشت. از راهپیمایی‌هاش، فرسوده و فرخناک بازمی‌گشت و می‌گفت: «امشب بدون قرص، می‌توانم بخوابم.» خودش را گول می‌زد. خارشش بدتر شده بود. خودش را وحشیانه، حتی در عمق خواب، می‌خاراند. خارشش «راه افتاده بود.» به بازوانش سرایت کرده بود. به‌زودی تمام تنش، خیر از اعضای تناسلیش را، تباه می‌کرد. البته گاهی افاقه می‌کرد.

وقتی که مهمان داشتیم، مخصوصاً مهمانان فرانسوی‌زبان، یکشبه روحیه‌اش بهبود می‌یافتد. وقتی هم که از عزیزی که هنوز به‌خاطر فعالیتهاش در زمان اشغال زندانی بود، نامه‌ای دریافت می‌کرد، همین طور بود.

بعضی وقتها، یک شام خوب استثنایی کافی بود تا حالش را یکی دو روز خوش نگه دارد. خارشش ظاهرآ هرگز فرو نمی‌گذاشت. اما خاراندن را گاهی کنار می‌گذاشت.

روزها می‌گذشت و موریکان می‌دید که من کسی هستم که مردم

شیطان در بیشت / ۶۹

خوش دارند بر سرمش، باران هدیه بیارند. بسته‌هایی که با پست می‌آمد. چه چیزها که نداشت. چیزی که موریکان را به تعجب و امیداشت این بود که این هدایا، درست همان چیزهایی بودند که احتیاج داشتیم. اگر شراب نداشتم، مطمئناً سروکلهٔ یکی از دوستان، بایک بغل بطری پیدا می‌شد.

اگر هیزم می‌خواستیم، یکی از همسایگان با یک بار هیزم که برای چندین ماه بس بود، ظاهر می‌شد. کتاب و مجله هم البته مدام سرازیر بود. گاهگاهی، صفحات کامل تمبر پستی دریافت می‌کردیم. فقط پول بود که سرازیر نمی‌شد. که همیشه قطره قطره می‌آمد، قطره‌ای که فی الفور بخار می‌شد.

موریکان، با چشم اندازی قوش، سیل مدام هدایا را نظاره می‌کرد. اما سیل دیدارکنندگان، حتی دلگیرکنندگان و وقت تلفکنان را، به منزله وسیله‌ای برای سبکار کردن خودمان می‌دید.

می‌گفت: «همه اینها طبیعی است. در طالع تو هست. حتی گاهی که ژوپیتر، ترکت کند، بی‌حامي نخواهی ماند. بعلوه در مورد تو، بدبهختی بالمال به نعمت تمام می‌شود. مثلاً این که تو هیچ چیز از دست نمی‌دهی.» می‌خواست این افادات را، با ذکر جان‌کنندگان و قربانی دادنگاه سراسو زندگیم، پاسخ گفته باشم، اما توی دلم گفتم: «لابد در طالع هست؛ فقط باید ظاهرش کرد.»

یک چیز کاملاً از نظر موریکان دور مانده بود. یعنی همین الطاف و عنایاتی که دوستان من در حقش داشتند. خم به ایرو نمی‌آورد که چطور همه در بند رفاهش هستند. طوری رفتار می‌کرد که یعنی چون در این سرزمین پربرکت بسر می‌برد، این مسأله خیلی هم عادی است. ... شاید شما ندانید، اما امریکایی‌ها، همیشه مهربان و سخاوتمند

٧٠ / شیطان در بیت

بوده‌اند. مسأله جدی نداشته‌اند که در غمث باشند، خوشبخت به دنیا آمدۀ‌اند و خدایان حمایتشان کرده‌اند...

وقتی به خیرخواهی امریکاییان اشاره می‌کرد، رگه‌ای از تحقیر در صدایش می‌دوید. ما را با کلم‌های عظیم الجثه، با هویج، با کدو تبل و سایر میوه‌ها و نباتات تنومندی که خروار خروار به عمل می‌آوریم، در یک ترازو می‌گذاشت.

من، همان موقع که از موریکان خواستم بیاید و بقیه عمرش را با ما سرکند، تقاضای کوچکی ازش کردم، و آن این بود که اگر ممکن باشد به دخترم، فرانسه بیاموزد. این کار را بیشتر از این جهت کرده بودم که از احساس نابجای سپاسگزاری، معافش کرده باشم و گرنه دلیستگی عمیقی به فرانسه یاد گرفتن طفلک نداشتم.

چیزی که در طی اقامت موریکان یاد گرفت «بله» و «نه» «سلام» و «موسیو موریکان» بود! معلوم بود به درد بچه‌ها نمی‌خورد. بچه‌ها معدب‌شی می‌کردند مگر اینکه خیلی مؤدب باشند؛ و مثل همه مردمی که روی رفتار تأکید می‌کنند، متظورش از مؤدب بودن این بود که گم‌گور باشند.

پاک از مرحله پرت بود که بفهمد چه تعلق خاطری به این طفلک دارد. چه گردش‌های روزانه‌ای که می‌بردمش، چه زحمتی برای شادی و سرگرمی و راهنماییش می‌کشیدم. چه صبری در شنیدن سوالات کودکانه‌اش به خرج می‌دادم؛ و چه تقاضا‌هایی داشت که تمامی نداشت. طبیعتاً تصور نمی‌کرد که دخترک چه دلخوشی‌ای به من می‌دهد. خیلی روشن بود اما نمی‌خواست بفهمد که این تنها خوشی من است. «ول» بر همه سر بود. این نهت‌ها بر موریکان، بر همه گران می‌آمد؛

بهویژه بر زنم، عقیده اطرافیان این بود که من، ابله خرفتی هستم که تنها بچه‌ام را لوس بار می‌آورم. از بیرون واقعاً همین طور به نظر می‌آمد. تردید داشتم که حقیقت این تعلق خاطر را حتی به نزدیک‌ترین دوستانم بگویم. واقعاً خنده‌دار است که همین‌ها که این سرزنش‌ها را حواله می‌کنند، خودشان هم مرتکب همین اعمال احمقانه می‌شوند و به جگرگوش‌هایشان همین علاقه مبالغه‌آمیز را نشان می‌دهند.

باری «ول» چشم و چراغ دل من بود، قرآن‌العین من بود، تنها تأسف من از این بود که نمی‌توانستم توجه یشتر و وقت بیشتر مصروفش کنم.

در این دوره و زمانه، مادران کم‌سن و سال، همه به رقصی و خواندنگی می‌پردازند. بد نیست، به قول خودمان خیرش را بیینند. اما بچه‌ها چی؟... آیا به آنها هم خواندن و رقصیدن می‌آموزند؟

هرگز. می‌گذارند برای بعدها. تا وقتی که متنه اقتضای کلاس رقص و مد روزهای دیگر را داشته باشد. تا وقتی که این کارها را برای پیشرفت تعلیم و تربیت عزیزکرده‌هایشان، لازم بدانند.

حالا مادرها خودشان سرگرم پرورش استعدادهای پنهانی خودشانند. یک روز به «ول»، نخستین ترانه‌اش را یاد دادم. داشتیم از سیان جنگل‌ها به طرف خانه می‌آمدیم. روی شانه‌هایم نشانده بودمش که پاهای کوچک خسته‌اش رنجه نشود. ناگهان از من خواست آواز بخوانم گفتم چی دوست داری؟ و بعد جوک آبکی «ابراهام لینکلن» را برایش تعریف کردم که فقط دو ترانه بیشتر بلد نبود. یکی «یانکی دودل»¹ بود و آن یکی یادش نبود.

التماس کرد: «بخوان» خواندم و با دل پری خواندم. او هم همکاری کرد. وقتی به خانه رسیدیم ترانه را از برکرده بود. خیلی شنگول بودم.

1. Yankee doodle

معلوم بود خیلی خوانده بودیم. همیشه همان «یانکی دودل» را می‌خواندیم همان «یانکی دودل» قرتی که خودش و من تبعش را بلا ببرد. موریکان کمترین علاوه‌ای به این تغزیحات نداشت. شاید با خودش می‌گفت: «بیچاره میلر» و منظورش این بود که چه ریخت خنده‌داری بهم زده‌ام.

«ول» بلا، وقتی می‌گفتم چند کلمه با موریکان حرف بزن، مرا از رو می‌برد و لجوچانه می‌گفت: «من انگلیسی حرف تمی زنم». سر میز غذا، دائمًا با پرحرفیهای بی‌حاصلش، موریکان را آزار می‌داد. هم از این رفتار، هم از دست و پاچلفتی‌هایش، سر میز، خوشم می‌آمد، موریکان می‌گفت: «بچه باید ادب داشته باشد. برای بچه خوب نیست که این همه مورد توجه باشد». زنم که همین جور فکر می‌کرد، یکدفعه مثل ساعت شماطه‌دار به صدا درمی‌آمد و به ناله می‌گفت که من همه زحماتش را در این مورد به باد داده‌ام. و مرا لو می‌داد که وقتی می‌بینم طفلکم بی‌روشی می‌کند، حظ حیوانی می‌برم. طبعاً نمی‌توانست قبول کند که دل خودش از سنگ است. «ادب» تنها پناهگاهش بود. می‌گفت «اون (یعنی من) به آزادی معتقد» و این حرف را چنان می‌گفت که آزادی را به لجن می‌کشید.

اینجا بود که موریکان هم هم‌صدا می‌شد و می‌گفت: «بله، بچه‌های امریکایی، بربر کوچولو هستند؛ در اروپا، بچه حد خودش را می‌داند، اینجا بچه‌ها حکومت می‌کنند».

متأسفانه راست می‌گفت، ولی چیزی که فراموش می‌کرد بگوید همان چیزی بود که هر اروپایی هوشیاری می‌داند، چیزی بود که موریکان خودش خوب می‌دانست و بارها اذعان کرده بود: یعنی اینکه در اروپا به وزه اروپایی ایشان، کودکان خیلی زودتر از

شیطان در بهشت / ۷۳

موقع، بزرگ می شوند. تا سرحد مرگ مُذبند. تعلیم و تربیت‌شان نه تنها بربری است، بلکه ظالمانه و دیوانه‌وار و خرمنگ‌کن است؛ و اینکه چنین معیارهای مؤدبانه عبوسی، البته ممکن است اطفال خوشرفتار به بار بیاورد، اما حاشا که انسانهای آزاده پرورد. باز هم فراموش کرده بود کوکی خودش چگونه بوده است؟ که شرح دهد تعلیم و تربیتش، آداب‌دانیش، حسن خلق و تهذیب اخلاقش، چه گلی به سرش زده است؟ برای اینکه خودش را در نظر من تبرئه کند، پیش زنم دور برمری داشت که من آنارشیست مادرزادم؛ که احساس من از آزادی یک احساس شخصی است؛ که تصور «ادب» هم پیش من منفور است، که من سرکش و بی قانونم، هر هری مذهبیم؛ و هنر من در زندگی، الم شنگه بپاکردن است. بعد، با متانت می‌افزود که به وجود آدمی مثل من احتیاج هست؛ و برای به هم آوردن سروته قضیه، زهر این تصویر را می‌گرفت و این حقیقتی بود که موریکان ناگزیر بود اذعان کند که من خیلی خوب بودم، مثل اینکه این حرفها، خشونت، بی‌رحمی، کله‌خری و نابکاری‌ای را که در ذات من بود، توجیه می‌کرد.

اینجا حتی می‌توانست بگویید که من توائیابی درک «ادب» را دارم، چرا که به قول خودش، توائیابی من در نوشتن، خود مبتنی بر اکلیترین دیسیلین بود، و می‌توانست تیجه بگیرد:

«آدم بسیار بغرنجی است.»

با گفتن این حرف که «خوب‌بختانه، من می‌فهمم دردش چیست، ظاهر و باطنش را می‌شناسم» انگشت شستش را، روی میز فشار می‌داد. مثل اینکه شیش می‌کشد.

زیر شستش من بود و این وجهه تشابه را، موریکان بررسی و تجزیه و تحلیل کرده بود و اگر موقعیت مقتضی بود، تعبیر و تفسیر هم می‌کرد.

۷۴ / شیطان در بیشت

اغلب، عصرهایی که به خوشی و خرمی آغاز شده بود، به بحثهای حاد مسائل خانوادگی می‌کشید، که من بیزار بودم اما زنها لذت می‌برند، مخصوصاً اگر شنونده‌ای اهل درد هم داشته باشد.

از آنجاکه بیهودگی بحث‌کردن با زنم و با او به تفاهم رسیدن راه، مدت‌ها بود ادعان داشتم وقتی که با ایشان حرف می‌زدم، مثل این بود که با دیوار حرف می‌زنم – دخالت خودم را در این بحثها، محدود به این کرده بودم که فقط جلوی تحریف واقعیات را بگیرم و مجموعات را تصحیح کنم. و در اغلب موارد، سکوتی صخره‌وار پیش می‌گرفتم، و موریکان بیچاره که می‌دید کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست، سعی می‌کرد بحث را به زمینه‌های اساسی‌تر بکشاند.

به زنم می‌گفت: «سر و کله زدن با آدمی مثل میلوبی فایده است، آن طور که من و شما فکر می‌کنیم فکر تمی‌کنند، دایره‌ای فکر می‌کند، منطق مرض نمی‌شود، دشمن شعور و عقل سلیم است.» بعد، سعی می‌کرد محاسن و معایب زنم را برایش باز گوید تا بتواند تبین کند که چرا ما، من و زنم، چشم دیدن هم‌دیگر را نداریم. می‌گفت من حال هر دوی شما را می‌دانم. من باید ریش مسفیدی به خرج بدهم. می‌دانم این کلاف سردرگم را چطور باید واکنم. فی الواقع در این مورد برق بود. ثابت کرد یک داور واقعاً عالی است.

در حضور او، ماجراهی که ممکن بود به انفجار بینجامد، به اشک یا بهتی گنگ ختم می‌شد. غالباً وقتی که من از خدا می‌خواستم یک شب حوصله‌اش سر برود و مرا تنها بگذارد، احساس می‌کردم زنم درست بر عکس این را می‌خواهد.

تهاشانسی که زنم در صحبت کردن با من، یا کنایه‌زدن به من داشت، در حضور او بود. وقتی که تنها بودیم یا دست به گربان می‌شدیم یا با

سکوت هم دیگر را از رو می بر دیم. موریکان اغلب در راه انداختن این بحثهای طولانی که عادتمان شده بود، موفق بود. از طرف دیگر به ما، لااقل موقتاً، کمک می کرد از افکارمان فاصله بگیریم، بی حرص و جوش بررسیشان کنیم، از زاویه دیگر و راندازشان کنیم و این حالت وسوسی را از ذهنمان دور ییندازیم. در چنین موقعی، از عقل نجومیش مایه می گذاشت. برای اینکه چیزی خنک‌کننده‌تر و مؤثرتر و تسلی‌بخشن‌تر از تصویر نجومی رنجهای آدمی، برای تسکین و تسلی او نیست.

البته هر بعد از ظهر، در بحث و جدل نمی گذشت. بهترین عصرها وقتی بود که افسار موریکان را می گذاشتیم سرش. با همه این حرفها، خطابه شکرده موریکان بود. اگر تصادفاً وارد بحث نقاشی می شدیم – موریکان زندگیش را با نقاشی شروع کرده بود – مطمئن بودیم پاداش گوش دادنمان را خواهد داد. بسیاری از کسانی که امروزه از مشاهیر هنر فرانسه‌اند، دوستان صمیمی او بوده‌اند. با بعضی هاشان، آن‌وقتها که کیا باید داشته دوست بوده است. واقعه‌گوییهاش از روزگاری که من عصر طلایی نامیده‌ام (دو یا سه دهه‌ای که متنه‌ی به ظهر نشان سبک فروپسم شد) همان‌طور که یک غذای چرب و نرم لذیذ است، لذیذ بودند. غالباً از تأملات عجیب و غریب که خالی از افسونی افسانه‌ای نبودند، چاشنی گرفته بود. برای من این دوره، گرانبار از جاذبه‌ای جادوانه بود. همیشه احساس می کردم بیست سی سال دیر به دنیا آمده‌ام. همیشه متأسف بودم که چرا اول اروپا را قبل از جنگ جهانی اول ندیده‌ام. چه چیزهایی که حاضر بودم در ازای دوستی و دیدار بزرگانی مانند: آپولینر^۱، دوانیه

۱. گیوم آپولینر (۱۸۸۰-۱۹۱۸) Guillaume Apollinaire ادیب فرانسوی-م.

٧٦ / شیطان در بهشت

روسو^۱، جورج مور^۲، ماکس ژاکوب^۳، ولامنک^۴، اوتریلو^۵، دورن^۶، ساندرار^۷، گوگن^۸، مودیلیانی^۹، سنگریا^{۱۰}، پیکایا^{۱۱}، موریس مگر^{۱۲}، لثون^{۱۳} دوده^{۱۴}، و همگنان آنها فدا کنمند.

دوچرخه سواری در ساحل «سن» و از پلهایش رفتن و برگشتن و از میان شهرکهایی نظری: بوژیوال، شاتو، آرژانتوی، مارلی لوروا، پوتوا، رامبیوه، ابسی لومولیتو، گذشتن چه عالمی دارد. البته در حدود سالهای ۱۹۱۰ و نه ۳۲، ۳۳.

چقدر فرق دارد که آدم پاریس را از فراز واگن اسپی در سن بیست سالگی دیده باشد. یا ولگردانه «گران بولوار» را در دورهای که از همت امپرسیونیست‌ها پرآوازه شد، تماشا کرده باشد.

موریکان با اراده خودش می‌توانست تمام شکوه یا فی‌المثل فلاتکت این روزگار را پیش چشم آدم زنده کند. می‌توانست یاد و دریغ پاریس را که کارکو^{۱۵} و آراغون^{۱۶} و لثون پل فارگ^{۱۷} و دوده و دوآمل^{۱۸} و بسیاری از

۱. دوانیه روسو (۱۸۴۴-۱۹۱۰) نقاش فرانسوی-م.

۲. جورج مور (۱۸۵۲-۱۹۳۴) George Moore داستان‌نویس ایرلندی-مث.

۳. ماکس ژاکوب (۱۸۷۶-۱۹۴۴) Max Jacob نویسنده فرانسوی-م.

۴. موریس دو ولامنک Maurice de Vlaminck (۱۸۷۶-۱۹۵۸) نقاش فرویست فرانسوی-م.

۵. موریس اوتریلو Maurice Otrillo (۱۸۸۳-۱۹۵۵) نقاش فرانسوی-م.

۶. آندره دورن André Derain (۱۸۸۰-۱۹۵۲) نقاش فرانسوی-م.

۷. بیژن ساندرار Blaise Cendrars (۱۸۸۷-۱۹۶۱) شاعر و نویسنده فرانسوی-م.

۸. پل گوگن Paul Gauguin (۱۸۴۸-۱۹۰۳) نقاش فرانسوی-م.

۹. آمدئو مودیلیانی Amideeo Modigliani (۱۸۸۴-۱۹۲۰) نقاش و مجسمه‌ماز ایتالیایی-م.

۱۰. منگریا Francis Picabia (۱۸۷۹-۱۹۵۳) نقاش فرانسیس پیکایا Cingria.

۱۱. موریس مگر Maurice Magre

۱۲. لثون دوده Léon Daudet (۱۸۶۷-۱۹۴۲) نویسنده فرانسوی-م.

۱۳. فرانسیس کارکو Francis Carré (۱۸۸۶-۱۹۵۸) شاعر و نویسنده فرانسوی-م.

۱۴. لوئی آراغون Louis Aragon (۱۸۹۷-۱۹۵۸) متولد

۱۵. لئون-پل فارگ Léon-Paul Fargue

۱۶. لثون-پل فارگ Georges Duhamel (۱۸۸۴-۱۹۶۶) نویسنده فرانسوی-م.

نویسنده‌گان دیگر فرانسه بارها ماهراهانه بیان کردند، برانگیزد. فقط به زبان آوردن اسم یک خیابان یا بنای تاریخی یا رستوران یا کافه‌ای که اکنون وجود ندارد، کافی بود تا ماجرا را آغاز کند. این تداعیها از آنجا برای من دلنشیزتر می‌شد که همه را از دریچه تنگ نظرهای خودش دیده بود هرچه هم بیشتر مایه می‌گذاشت، هرگز به اندازه‌آدمی که درباره‌اش حرف می‌زد، رنج نکشیده بود، فقط آنجا رنج می‌کشید که کسانی که در جنگ کشته نشده بودند، یا کسانی که اقدام به خودکشی کرده بودند یا کسانی که عقلشان را از دست داده بودند، اشتها را یافته بودند؛ و من در این فکر بودم که موریکان هرگز در ایام رفاهش تصور می‌کرد روز و روزگاری بیاید که ناگزیر شود از دوست بیچاره‌اش «ماکس ژاکوب» درهم و دیناری قرض کند؟ همان «ماکس»ی که به دنیا پشت کرده و به ریاست روی آورده بود.

خیلی ناگوار است که آدم در حالی که ستاره اقبال دوستانش بلند می‌شود، خود به خاک بنشیند؛ و دنیا را که زمانی بازیگاهش بود، به هیأت کارناوالی بی‌رنگ و روتق و گورستان آرزوها و خواب و خیالاتش بیند. چقدر از جمهوری اول فرانسه و مظاهرش تفرت داشت. هر وقت حرفی از انقلاب فرانسه می‌آورد، مثل این بود که با شر مطلق رو در رو می‌شد. مثل نوستراداموس، فساد و فتنه و زوال زمانه را از روزی می‌دانست که مردم، یا به زبان دیگر بی‌سرپایان، قدرت را به دست گرفتند. حالا که فکر می‌کنم می‌بینم عجیب است که هرگز از ژیل دوره حرف نمی‌زد همچنین از راما کریشنا، میلارپا، یا سن فرانسو، اما از ناپلئون چرا، از بیمارک چرا، از ولتر چرا، از فیلاگورث هم البته.

تمام دنیای اسکندریه برایش آشنا و مأتوس بود. آدم تصور می‌کرد در طی یکی از تناسخهایش، آن عوالم را شناخته است. از کم و گف-

اندیشه‌های مانوی خبر داشت. در تعالیم زردشتی جانب آن نظر را می‌گرفت که قائل به اصالت شر بود. شاید هم احتمالاً به چیرگی نهایی اور مزد بر اهریمن باور داشت. اما به گمانش این واقعیت، چنان در آینده دور و دیری تحقق می‌یافتد که هر اندیشه و امیدی درباره‌اش بیهوده می‌نمود. اما نه! اصالت شر، بی‌شک محکم‌ترین اعتقاد او بود؛ و چنان این مسئله را حس می‌کرد که با اراده یا بی‌اراده خودش، از هیچ چیز به‌اندازه احضار ارواح شریر، که همه مراحل و منازل حیات را اباشته‌اند، لذت نمی‌برد.

* * *

یک شب که دست روی دلش گذاشته بودم، ناگهان از من پرسید مگر ایمانم را به ستاره‌شناسی از دست داده‌ام؟ و نصیحت کرد «دیگر این حرف را نزن» گفتم «باید اما نمی‌دانم به چه دردم می‌خورد که این‌همه سنگش را به سینه بزم. من هرگز مثل تو شیفت‌هاش نیستم. برای من در حکم زبانی است که یاد بگیرم یا دستاویزی که بازی کنم. فقط جنیه شاعرانه هر چیز مرا می‌گیرد. آخرالامر فقط یک زبان یاقی می‌ماند: زبان حقیقت. مهم نیست که چگونه به آن دست پیدا کنیم.»

نمی‌دانم دقیقاً جوابش به این حرفها چه بود. اما می‌دانم سرزنش بیهمی هم به خاطر علاقه روزافزوونم به افکار و اندیشه‌های شرقی، تحولیم داد. گوشزد می‌کرد خیلی مفتون اندیشه‌های انتزاعی‌ام، شاید یعنی خیلی آلمانی‌ام.

توسل به ستاره‌شناسی، قائمه‌ای بود که من نیازمندش بودم. به «فراهرم» شدن و جهت یافتن و سامان گرفتن این بی‌قوارگیها و هرج و مرجهایی که در وجود من بود، کمک می‌کرد.

البته برای آدمی مثل من این خطر هم بود که یا متعصب چشم‌بسته، یا

بالآخره قدیس از آب درآید.

— دیوانه چطور؟ ...

— بعید است.

— پس شاید مخبط؟ هان؟

پاسخش مبهم بود. آری و نه. من زمینه مذهبی عمیق و تمایلات متافق‌بکی داشتم. با همان شیفتگی و شیدایی مبارزان جنگهای صلیبی. هم فروتن بودم هم سرکش؛ هم عابد تائب، هم مفترش عقاید و از این قبیل. می‌پرسیدم: «تو خیال می‌کنی اطلاعات نجومی بیشتر بر این تمایلات غلبه خواهد کرد؟» می‌گفت: «این طوری نمی‌توانم جواب بدhem. فقط به سادگی می‌توانم بگویم کمک می‌کند واضح‌تر بیینی و به گُنه مسائل بی بیری.» گفتم: «من مسائلهای ندارم، مگر مسائل جهانی، من با خودم کنار آمده‌ام، با دنیا هم کنار آمده‌ام اما با زنم نمی‌توانم، سقراط هم نمی‌توانست. از آن گذشته...» نگذاشت ادامه بدهم که گفتم: «بسیار خوب، اما ستاره‌شناسی چه تاجی به سرتوزده است؟ آنقدر کمکت کرده که نقایص را رفع کنی؟ کمکت کرده با دنیا هماهنگ بشوی؟ بہت آرامش و شادی داده؟ چرا تنت را دیوانه‌وار می‌خارانی؟»

نگاهی که به من انداخت، حکایت داشت که ضربه را به نقطه حساسی فرود آورده‌ام. گفتم: «متأسقم، اما تو می‌دانی که صراحةً من از بی‌غرضی است. نمی‌خواهم تحقیرت کرده باشم یا دست انداخته باشم ولی چیزی هست که می‌خواهم بدانم. سرراست جواب بد، کدام مهمتر است؟ عقل یا شادی و آرامش؟ اگر کمتر دانستن برایت شادی و آرامش به بار یاورد، تو کدام را انتخاب می‌کنی؟»

جوایش را می‌دانستم، جوابش این بود که اختیار به دست ما نیست. شدیداً مخالفت کردم گفتم: «شاید من هنوز خیلی امریکایی هستم

۱۰ / شیطان در بهشت

باید بگویم ساده و خوبین و خوش باورم شاید از سالهای پرحاصلی که در فرانسه گذراندم، همین برایم مانده باشد که به روح و روان من اعتدال و استقامت داد. در چشم یک اروپایی من بجز یک امریکایی تمام عبارت چه هست؟ امریکایی ای که امریکازدگیش را مثل یک جریحه به تماشا می‌گذارد. حالا چه مثل جریحه یا چیز دیگر؛ من پروردۀ این خاک پربرکم، به برکت و معجزه باور دارم. هر فلاکتی که کشیده‌ام از دست خودم بوده است، هیچ‌کس را جز خودم مسئول بدختی و فلاکت و تقصیر و تخطی ام نمی‌دانم. چیزی که خیال می‌کنی باید از عمق ستاره‌شناسی به دست بیاورم من از تجربه زندگی به دست آورده‌ام، همه اشتباهاتی را که برای آدمیزاد ممکن است، مرتكب شده‌ام. و مكافاشه را هم کشیده‌ام. من همان‌قدر بی‌نیاز و خردمند و شادمانم که اگر به علم و عنایت، از دامچاله‌های زندگانیم پرهیز کرده بودم. ستاره‌شناسی با «بالقوه» سروکار دارد مگر نه؟ اما من وقعي به آدم بالقوه نمی‌گذارم. من به آنچه آدم از وجود بالقوه خودش به فعلیت درمی‌آورد و واقعیت می‌بخشد، ارج می‌گذارم، و منظور از آدم بالقوه چیست؟ آیا چیزی بهغیر از مجموعه خواص انسانی یا به تعییر دیگر جنبه ملکوتی ارست؟ تو خیال می‌کنی من در جست‌وجوی خدا هستم؟ نه نیستم. خدا هست. جهان هست. انسان هست. ما هستیم. کل واقعیت خدا است و بشر و جهان. همین به‌اضافه چیزی که نام ندارد. من شیفته واقعیتم. واقعیت بیشتر و بیشتر. اگر می‌خواهی می‌گوییم که در این یک مورد متعصبم؛ و در این سیانه ستاره‌شناسی چیست؟ چه دردی از «واقعیت» درمان می‌کند؟ لابد یک کاری صورت می‌دهد؟ همان‌طور که نیوم هم صورت می‌دهد، زیست‌شناسی هم، ریاضیات هم، موسیقی هم، ادبیات هم. همان‌طور که گاوان مزرعه هم کاری صورت می‌دهند. و گل و سنبل و کودی هم که به

شیطان در بیهت / ۸۱

آنها حیات می‌بخشد. طبق بعضی اعتبارات، بعضی چیزها از چیزهای دیگر مهمتر به نظر می‌رسند. ما قائلیم که بعضی چیزها ارزشمندند و بعضی فاقد ارزشند. همه چیز مهم است. همه چیز ارزشمند است. با این دید به عالم نگاه کن، آن وقت من ستاره‌شناسی ات را قبول دارم...»
موریکان شاته‌هاش را بالا انداخت و گفت:

—رفته‌ای توی حال؟...

گفتم: بله می‌دانم. پایه‌پای من بیا، نویت تو هم خواهد رسید... هرازچندگاهی من با تمام وجودم علیه همه اعتقاداتم، طفیان می‌کنم. ناگزیر می‌شوم به همه چیز حمله کنم به خودم هم... چرا؟ — برای اینکه قضایا را ساده‌تر کنم. ما چه بسیار می‌دانیم — و چه اندک. این عقل است که مایه در درسراست، نه هوش ما، همان هوشی که چندان بهره‌ای هم از شنیدن حرلفهای صاحب‌نظران عقلم می‌گیرد. از گوش دادن به آدمهایی که از سازشان فقط یک صدا بیرون می‌آید، بیزارم. منکر اعتبار ستاره‌شناسی نیستم. آنچه منکرم سرسپردگی مطلق به هر نوع دیدگاه است. می‌دانم که سازگاری و هماهنگی ای در کار است. توازن عرشی و توازن فرشی. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، و اگر چنین نبود پریشان بود. اما وقتی این را می‌دانیم و می‌پذیریم چرا دیگر فراموشش نکنیم؟ منظورم اینست باید جزء زندگی آدم بشود، هضم بشود، جذب بشود و در تمامی ذرات وجود آدمی نفوذ کند و سپس فراموش بشود و دیگرگون بشود و به خدمت روح و روان آدم و زندگانیش درآید. من بیزارم از مردمی که هر چیز را از صافی تنها زبانی که می‌دانند — حالا چه ستاره‌شناسی یاشد، چه مذهب، چه بیوگا، چه سیاست، چه اقتصاد، یا هر اباطیل دیگر — می‌گذرانند. فقط یک چیز از این عالم خاکی است که مرا می‌گیرد، که به من جنبهٔ ملکوتی و مأموراء دانش آن را می‌نمایاند؛ و آن این

۸۲ / شیطان در بهشت

است که به آسانی تسلیم هرگونه تعبیر و تفسیر می‌شود.

هر قاعده‌ای که برایش بسازیم در آن واحد هم درست است هم نادرست... یعنی شامل علم ما و جهل ماست. ما دنیا را هر طور تصویر می‌کنیم، به هیچ وجه تغییری در آن نمی‌دهد. بگذار برگردم به اول صحبت. هر یک از ما زندگی متفاوتی داریم. همه می‌خواهیم تا حد ممکن، اوضاع و احوال را به نفع خودمان رو ببراه کنیم.

همه می‌خواهیم از زندگیمان عصاره بکشیم. آیا باید به کتاب و معلم و علم و فلسفه و مذهب پناه ببریم تا این همه بدانیم و هیچ ندانیم؟ آیا بدون شکنجه نمی‌توانیم بیدار شویم و به خود آییم؟»

موریکان گفت: «زندگی همان جلجتا است. حتی دانش ستاره‌شناسی هم این حقیقت تلخ را تغییر نخواهد داد.» گفتم: «درباره استشتها چه می‌گویی لابد...»

گفت: «استثناء وجود ندارد. هر کس حتی وارسته‌ترین آدمها، اندوه پنهانی و عذاب ویژه خودش را دارد. زندگی تقلای دائمی است و تقلای یعنی رنج و عذاب. این رنج کشیدن است که به ما شکل و شخصیت می‌بخشد...»

– برای چه؟ برای کدام هدف؟

– برای اینکه صلیب زندگی را آساتر به دوش بکشیم.

– چه تصویر مفروکی. به این می‌ماند که آدم خودش را برای جنگ و جدلی آماده کند که پیشایش، از شکست خودش خبر دارد.

– چیزی به اسم زهد و وارستگی هم در کار است.

– اما آیا این راه نجات است؟...

– برای بعضی هست و برای بعضی نیست. بعضی وقتها آدم چاره دیگری ندارد.

- می خواهم شرافتمدانه بگویی آیا به نظر تو، اختیاری هم در کار
هست؟

- بله به گمان من، ما تا حدی مختاریم، اما خیلی کمتر از آنچه موردم
تصور می کنند. در چهارچوب سرنوشتمن آزادی انتخاب داریم؛ و
درست همین جاست که ستاره‌شناسی خیلی اهمیت دارد: وقتی از طریق
ستاره‌شناسی دانستی که تحت چه شرایطی به دنیا آمده‌ای آنوقت چیزی
را اختیار نمی کنی که اختیار نکردنی باشد.

گفتم: «اما زندگانی مردان بزرگ مثل اینکه خلاف این را می گوید؟»
گفت: «همان طور که خودت گفتی «مثل اینکه» - اما اگر کسی در
طالعشان مطالعه کند، این واقعیت را می بیند که اختیاری بهتر از آنچه به کار
برده‌اند نداشته‌اند. هر چیز که آدم آرزوی اختیار می کند، بر طبق شخصیت
خودش است. یک ناپلئون دیگر، یک سن پل دیگر، اگر با همان بحرانها که
ایتان مواجه شدند، مواجه می شد، طور دیگر عمل می کرد.»

حرفش را بربیدم و گفتم: «بله... بله... همه اینها را می دانم حتی این را
هم می دانم یا اعتقاد دارم که سن فرانسو، حتی اگر دانش عمیقی از
ستاره‌شناسی داشت، همان سن فرانسو باقی می ماند؛ و من پل همان
سن پل و ناپلئون همان ناپلئون. برای حل مسائل شخصی و به عمق قضایا
رسیدن و گریختن از شرّ بسیاری مسائل بیهوده، ستاره‌شناسی دیگر برای
من جاذبه‌ای ندارد.»

زنده‌گی را بارگران یا صحته نبرد و مسئله‌ای غامض دانستن، یک جانبه
دیدن زنده‌گی است.

دو سطر شعر، اغلب خیلی بیشتر از مجلدات قطور علمی، حرف و
حاصل دارد. برای اینکه چیزی واقعاً شکوهمند شود باید شاعرانه‌اش
کرد. تنها نحوه‌ای که ممکن است من ستاره‌شناسی، یا هر چیز دیگر، را

جدی تلقی کنم همان نحوه برداشتم از شعر یا موسیقی است. اگر چشم اندازهای ستاره‌شناسی، تأمل و توازن و هیجان تازه به بار بیاورد، برای من جاذبه دارد. دانش، آدم را به زانو درمی‌آورد. عقل، آدم را اندوهگین می‌کند. عشق حقیقت طلبی، هیچ ربطی به عقل و علم ندارد. اصلاً فراتر از قلمرو آنهاست. هر ایمانی که آدم به دست بیاورد، بالاتر از محدوده دلیل و برهان است. به قول معروف ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید همکاری کنند تا دنیا برپا بماند. اما در زمینه عقاید و افکار چنین نیست.

اگر تمام تصورات و نظریه‌ها و فلسفه‌ها و برداشتها را کنار همیگر بچیتیم، یک کل جامع به دست نمی‌آید. مجموعه این برداشتها، حقیقت را نساخته است و نمی‌سازد جمیع دانشها، مجموعه پریشانی است. عقل بر خودش سبقت می‌گیرد. مغز همان عقل نیست. عقل، دستیخت نفس است و نفس هرگز آرام نمی‌گیرد، هرگز ارضاء نمی‌شود. کی می‌خواهیم بدانیم که می‌دانیم؟ – وقتی که دست از توهمندانی برداریم. حقیقت، همراه تسلیم است. حقیقت بدون کلام است. از مغز تا ذهن تفاوت هست. مغز مستبدانه بر ذهن حکومت می‌کند. این ماجراها چه کاری با ستاره‌شناسی دارد؟ – هیچ کار و بلکه همه کار. در چشم تو، من تجسم یکی از انواع «اهل جدی»‌ام. در چشم یک روانکاو چیز دیگری هستم؛ در چشم یک مارکسیست پدیده‌ای دیگرم و از این قبیل. اینها چه ربطی به من دارد؟ به من چه مربوط است که دستگاههای عکسبرداری شما چگونه عمل می‌کند؟ برای اینکه کلیت آدمی را بینیم و علت غائی اش را بدانیم، دوربین دیگری لازم است. آدمی را چشم باید. عدسی دوربین عکاسی به چه کار می‌آید؟
باید از لاپلاس اصلاح گوناگونی که درخشش خیره‌کننده‌شان کورمان

می‌کند، کته ذات آدمیان را تماشا کیم. هرچه بیشتر می‌آموزیم، کمتر می‌دانیم. هرچه وسائل بیشتر به دست می‌آوریم، دیدمان کمتر می‌شود. هر وقت دست از سماجت دانایی و دیدار برداشتم، خواهیم دید و خواهیم دانست. چیزی که باید ببیند و بداند نه حاجت به عینک دارد نه نظریه‌پردازی. تمام تلاش و تقلاهای ما، نوعی اقرار است. به خودمان یادآوری می‌کنیم که تحیف و نادان و ناینا و ناتوانیم. به همان اندازه‌ای که فکرش را بگنیم، حقارت یا عظمت داریم.

گاهی فکر می‌کنم ستاره‌شناسی، آغازش را مدبیون لحظه‌ای در تکامل بشر است که بشر به خودش بی‌اعتقاد شد، یا به عبارت دیگر لحظه‌ای که کامالیتش را از دست داد. همان وقتی که «دانستن» را به «بودن» ترجیح نهاد. این شیزوفرنی از دیروز و پریروز آغاز نشده است، خیلی کهنه‌است؛ از همان وقت که آینه‌آدم شکست و هزاران تکه شد؛ ولی حتی امروز، با همان شکسته‌بستگی می‌تواند دوباره کامل شود.

تنها تفاوت مایین آدم ابوالبشر و آدم امروزه اینست که اولی در بهشت آفریده شد و این دیگری، باید بهشت را بیافریند. این حرف مرا به صرافت مسئله اختیار می‌اندازد. آدم فقط با برگزیدن آزادی است که آزاد می‌شود، و این آزادی را وقتی می‌تواند برگزیند که دریابد خود به دست خویش اسیر است.

این به اعتقاد من یعنی بشر باید قدرتی را که به خدا داده است پس بگیرد، هرچه «خدایی» را بیشتر در خود ببیند آزادتر خواهد شد. آزادی اسمی بی‌مسماست. ایمان از آن هم بدتر. سفطه به کنار، دلیلش اینست که حقیقتاً در هر موقعیت، فقط یک کار می‌شود کرد، نه دو یا سه کار. آزادی مستلزم اختیار است و اختیار مان به آن اندازه است که از ندامن کاری و بی‌دست‌ویابی خودمان خبر داریم. می‌شود گفت آدم کارдан، حاجت به

تفکر ندارد. یعنی خودش با کارش و با راهش یگانه شده است. مثل اینکه خیلی پرت افتادم، در واقع نیفتاده‌ام، فقط با زبان دیگری حرف می‌زنم. می‌خواهم بگویم شادی و آرامش در امکان هر کسی هست. می‌خواهم بگویم اس اساس هستی، خداوار است. می‌خواهم بگویم در عالم اندیشه و در عالم عمل، حد و حصری نیست. می‌خواهم بگویم ما وحدت در عین کثیریم.

می‌خواهم بگویم در این مرحله از زندگی وجود داریم و به هیچ مرحله دیگر نخواهیم رسید مگر از طریق نفی دائمی و سازنده خودمان.

«جَدْی» فقط برای ستاره‌شناسی معنی دارد. ستاره‌شناس فقط ماه و خورشید را به کار می‌گیرد، پس تکلیف میلیونها ستاره دیگر چه می‌شود؟ و جهانهای دیگر و ستارگان دنباله‌دار و سرگهای آسمانی و شهابها چه می‌شوند؟ مگر فاصله بیشتر یا اندازه و درجه نورانیت اهمیت دارد؟ آیا همه یکسان نیستند؟ آیا بر هم تأثیر ندارند؟ چه کسی می‌تواند بگوید که تأثیر و نفوذ آنها بر هم چه موقع آغاز شده و چه موقع انجام می‌یابد؟

چه کسی جرئت دارد بگوید چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست؟

صاحب اختیار این جهان کیست؟ چه کسی سامانش می‌بخشد؟ چه کسی سلسله‌اش را می‌جنبند؟ اگر می‌خواهیم از کسی استعانت بجوییم؛ اگر هدایت می‌خواهیم، چوایکراست به سوچشمهاش نمی‌رویم؟ و تازه استعانت و هدایت را برای چه می‌خواهیم؟ آیا می‌خواهیم کارهایمان را آسان‌تر کنیم؟ کارآمدتر شویم؟ به هدفهایمان بهتر برسیم؟

چرا همه چیز این همه سردرگم و بفرنج ولاینحل است؟

– برای اینکه می‌خواهیم همه چیز طبق آرزوی ما بگردد. چیزی که

باید بدانیم اینست که بینیم «او» (حالا این او هرچه می خواهد باشد، خدا یا زندگی، یا عقل) چه می خواهد؟ اگر هدف ستاره‌شناسی این است، سر و جانم فداش. یک چیز دیگر هم هست که دلم می خواهد بگویم و یکباره کلک قضیه را بکنم. منظورم موضوع مسائل روزمره است، مخصوصاً مسأله کنار آمدن با همدیگر که عمدت‌تر از همه مسائل است. می خواهم بگویم که اگر به دیده تفاوت و تفرقه همدیگر را نگاه کنیم، هرگز آن مایه دانش را که لازمه تفاهم و مداراست به دست نخواهیم آورد. برای نیل به این مقصود باید به کنه انسان برسیم. به همان گوهر انسانی که در ذات همه‌مان هست. این سیر و سلوک دشوار نیست و لازم نیست آدم روانشناس یا غیدان باشد. لازم نیست حتی یک نکته از تیهای ستاره‌شناسانه آدمها و اکنشهاشان را در قبال این ستاره یا آن ستاره بداند. با همه جور آدم فقط به یک طریق صاف و ساده می‌توان کنار آمد: یعنی طریق حقیقت و یکرنگی.

همه عمرمان را برباد می‌دهیم تا بتوانیم از خفت و خساری که ممکن است از رهگذر همسایه بر دامانمان بنشینند، برکنار بمانیم.

چه عمری تلف می‌کنیم. اگر ترس و تعصب را کنار می‌گذاشتیم، با قاتل و قدیس یکسان رویرو می‌شدیم. وقتی می‌بینیم مردم طالعشان را برای فرار از فقر و فلاکت و فساد و هر چیز دیگر، می‌کاوند دیگر از افادات ستاره‌شناسی عقم می‌گیرد.

به‌نظر من این سوءاستفاده ناجوانمردانه از ستارگان است. از سرفوشت چنان حرف می‌زنیم که گویی مكافاتی محظوم است. غافلیم که هر روز از تو، سرتوشتمان را می‌سازیم. منظور از سرفوشت، بلاایی ای است که گریبان‌گیرمان می‌شود و صرفاً معلول علتها بی است که واقعاً آنقدرها هم که تظاهر می‌کنیم اسرار آسیز نیستند.

رد پای رنج و شکنجه‌های مان را می‌توانیم مستقیماً در رفتار خودمان بیاییم.

بشر از خشم طبیعت، از زلزله، از آتش‌شان، از توفان، از طغیان رودها و دریاها در عذاب نیست. بلکه از ندانم‌کاریها و حمامت و غفلت از قوانین طبیعی است که عذاب می‌کشد.

بشر می‌تواند جنگ را ریشه‌کن کند؛ بر مرض، بر پیری، و شاید بر مرگ غلبه کند؛ هیچ محکوم نیست در فقر و فساد و در جهالت و رقابت بگذراند... همه این مسائل در حیطه امکان و قدرت تغیردهندگی او است. اما مادامی که تنها در بند سرنوشت خویشتن خویش است، از عهده تغیرشان برنمی‌آید و درست به پژوهشکی می‌ماند که از ییم سرایت مرض، به بیمارانش نزدیک نشود!

به قول انجیل «همه اعضای یک پیکریم» ولی همیشه در ستیزه با یکدیگریم.

تن خاکی، خود خردی دارد که ما – صاحبان این تن – فاقد آئیم. برایش فرمانهایی صادر می‌کنیم که معنی ندارد. مرض، جنایت و جنگ و هزاران چیز دیگر که رنجمنان می‌دهد، راز بغرنجی ندارد. ساده و خردمندانه زندگی کن. فراموش کن. بخشای. وارسته باش. تفویض کن. آیا لزومی دارد طالع را بکاوم تا فلسفه چین زندگی ساده‌ای را دریابم؟

آیا حتماً باید با دیروز زندگی کنم تا فردا را خوش بگذرانم؟ آیا نمی‌توانم – اگر واقعاً راست می‌گویم – ناگهان گذشته را به دور بیندازم و یکباره زندگی خوشی بیاگازم؟

آرامش و آسایش: کافی است بخواهیم تا بیاییم. روزیه روز گذران کردن، از سرمان هم زیادتر است، حتی این هم نه

امروز را گذراندن!... امروز! «امروز نازنین!»
مگر این عنوان یکی از آثار ساندرار نیست؟ اگر عنوان بهتری سراغ
داری بگو.

بالطبع، این خطابه غرّا را نه در یک نفس و نه دقیقاً با همین کلمات
ایجاد کردم. شاید اغلبیش را فقط خیال می‌کنم که گفته‌ام. مهم نیست؛ حالا
قضایش را به جا می‌آورم.

همه این حرفها نه یک بار، بلکه همیشه در ذهنم بوده است. حالا هر
چه می‌گوید بگوید.

با آمدن نخستین باران، موریکان افسردن آغاز کرد. حق اینست که
دخمه‌اش تنگ بود و آب از سقف و پنجره نشست می‌کرد. انواع ساس‌ها
سراسر اتاق را گرفته بودند و وقتی که خوابیده بود می‌افتدادند روی
رختخوابش. برای گرم شدن ناچار بود چراغ نفتی بدبویی را روشن کند که
اندک اکسیژن باقی‌مانده اتاق را – پس از بستن همه سوراخ و سمهه‌ها –
می‌سوزاند.

ناچار بود با پارچه‌های کهنه و پاره، شکاف زیر در را پوشاند و تمام
پنجره‌ها را کیپ بیندد. واقعاً هم در آن زمستان باران از حد معمول بیشتر
می‌بارید و باد و بوران خشمگین، گاهی چندین روز بند نمی‌آمد.

موریکان، شیطانک بیچاره، سراسر روز، بی قرار و بدعتن، در حالی که
یا خیلی سردش بود یا از گرما کلافه بود، زندانی شده بود و دائمًا تشن را
می‌خاراند؛ و از دفع شرّ هزار و یک مصیبی که از زمین و آسمان بر سرش
می‌بارید عاجز مانده بود. و به طریق دیگری هم نمی‌شد حضور این
 موجودات رشت خزنده را – وقتی که تمام سوراخ و سمهه‌ها را بسته‌اند و
سمپاشی کرده‌اند – بیان کرد.

۹۰ / شیطان در بیهت

هرگز نگاه حاکی از درماندگی و وحشتمن را فراموش نمی‌کنم که یک روز عصر مرا به اتفاقش صدا زد که چرا غش را وارسی کنم. می‌گفت: «بین» و کبریت می‌زد و شعله را به فتیله نزدیک می‌کرد: «بین همیشه خاموش می‌شود.»

این چرا غهای علاءالدین همان‌طور که همه عالم می‌دانند، خیالاتی و گهگیرند. باید خیلی بهشان رسید تا خوب کار کنند. همین پاک کردن فتیله خودش هنر است. البته این فوت و فنها را بارها برایش گفته‌ام. اما هر وقت می‌بینم، چرا غهایش یا دود می‌کنند یا کورسو می‌زنند. از طرفی می‌دانم آنقدر از دستشان ذله شده است که زحمت رویه‌راه کردنشان را به خودش نمی‌دهد.

در حالی که کبریت می‌کشیدم و شعله را نزدیک فتیله می‌گرفتم می‌خواستم بگویم: «می‌بینی، آهان خیلی ساده... هیچ...» که با کمال تعجب دیدم فتیله روشن نمی‌شود. کبریت دیگری زدم باز هم دوباره کبریت زدم و هنوز فتیله شعله‌ور نمی‌شد. وقتی که شمع را برداشتم و نزدیک گرفتم و دیدم چطور «پرت پرت» می‌کند فهمیدم که چه مرگش است. در را باز کردم که یک جرعه هوا باید تو، بعد دوباره به جان چرا غ افتادم. این دفعه گرفت.

فریاد زدم: «هوا. جان من هوا می‌خواهد!». با حیرت به من نگاه کود. برای اینکه هوا همیشه داخل شود بایستی یک پنجه را باز بگذارد که باد و باران می‌زد تو. چوب دوسرا طلا

واقعاً هم همین طور بود، حتی بدتر از این بود. پیش‌بینی می‌کردم یک روز صبح در رختخوابش، خفه پیدا شد کنم.

اتفاقاً نقشه‌ای کشید و راهی پیدا کود که هوا همیشه به حد کافی جریان داشته باشد: با کمک یک فنر و چند قلاب که به قسمت تحتانی در بند

کرده بود، هر قدر هوا می خواست، به اتفاقش راه می داد. دیگر لازم نبود کهنه پاره های پایین در را بردارد و یا یتونه هایی را که سوراخ و سمه های در را گرفته بود، بیرون بکشد، اما به جای علاء الدین موزی تصمیم گرفته بود شمع روشن کند. شمع به اتفاقش حالت «سردخانه» می داد که با بیمارگونگی روانیش جور می آمد.

در این گیرودار، خارش دوباره به جانش افتاده بود. هر وقت که برای غذا خوردن پایین می آمد، آستین پیراهن یا پاچه شلوارش را بالا می زد که به ما نشان بدهد چه بلایی بر سرش آمده است. گوشت تنش دیگر آش ولاش شده بود. اگر سن به جای او بودم، یک گلوله توی شقیقه خودم می کاشتم.

بایستی چاره ای می اندیشیدم و گرنه همه دیوانه می شدیم. تمام دواجات قدیمی را امتحان کرده بودیم، هیچ فایده نداشت. در کمال ناامیدی از یکی از دوستانم که چند صد مایل دورتر از ما زندگی می کرد، خواهش کردم رفع سفر به خانه ما را، بر خود هموار کند.

پزشک حاذق کارданی بود. هم جراح بود هم روانکاو. همچنین یک مقدار فرانسه می فهمید. در واقع تا حدی غیر متعارف دست و دلباز و رکوراست بود. یقین داشتم اگر از عهدۀ معالجه بر نیاید، مفصلان نصیحتم خواهد کرد. بالأخره آمد. از فرق سر تا نوک پا، و خلاصه زیر و روی موریکان را معاینه کرد. بعد به حرفش گرفت. درباره هر چیزی غیر از «خارجش» صحبت کرد. به طوری که گوبی فراموش کرده است برای چه موضوعی دعوتش کرده ایم. گاهگاهی موریکان می خواست به یادش یاورد که منظور از آمدنش چیست. اما دوست من همیشه موفق می شد توجه او را هم به موضوع دیگری برگرداند. بالأخره پس از نوشتمن نسخه ای که به طرف موریکان سراند، آماده رفتن شد. تا نزدیک اتو مبیل

همراهش رفم و مشتاق بودم بدامن واقعاً چه فکر می‌کند.
گفت: «هیچ کاری نمی‌شود کرد، هر وقت از فکر کردن به خارش
دست برداشت، خارشش ناپدید خواهد شد.»

اما تا آن موقع چی؟

بد نیست همان قرصها را بخورد.

واقعاً تأثیری دارد؟

این دیگر بستگی به موریکان دارد. هیچ ترکیبی در این قرصها نیست
که ضرری یا فایده‌ای داشته باشد، مگر اینکه موریکان به یکی از این دو
جنبه اعتقاد داشته باشد.

سکوتی سنگین پش آمد. ناگهان گفت: «می‌خواهی یک نصیحت
برادرانه بکنم؟...»

گفت: «البته»، گفت: «پس دکش کن.» گفتم: «منظورت چیست؟» گفت:
«همین. خیلی راحت‌تر است که با یک جذامی همنشین باشید.»
من از حیرت هاج و واج مانده بودم. گفت: «مطلوب خیلی ساده است.
این مرد دلش نمی‌خواهد شفا پیدا کند چیزی که می‌خواهد همدردی و
جلب توجه است. اصلاً مرد نیست بچه است بچه لوسی هم هست. و اگر
تهدیدات کرد که خودش را خواهد کشت نگران نباش. البته اگر دستش به
هیچ جا بند نشود، ممکن است تقصیر را به گردن شما بیندازد اما هرگز
خودش را نخواهد کشت. خیلی جانش عزیز است.»

گفت: «می‌دانم... پس از این قرار است. اما با چه رویی این حرف را
بزنم؟...»

«این دیگر به خودت مربوط است جانم.» و ماشینش را روشن کرد.

گفت: «تا بینم. قرصها را خواهم خرید. یک دنیا ممنونم.»
موریکان در انتظار من نشسته بود. رفته بود تری نخ نسخه، اما هیچ

سر در نمی‌آورد. دستخط دکتر خیلی پریشان بود. در چند کلمه برایش گفتم که به اعتقاد دوست من، ناراحتی اش ریشه روانی دارد.

ناگهان ترکید: «هر خرى مى داند» و پس از یک نفس: «حالا واقعاً این مرد پزشک است؟» گفتم: «از مشاهیر اطباست.»

گفت: «عجب.» و مثل آدمهای کودن حرف می‌زد: «تف... از سن می‌پرسید آیا هنوز استمناء می‌کنم؟»
— پس این طور...؟

— می‌پرسید آیا مردها را هم به اندازه زنها دوست دارم؟ که آیا اهل مواد مخدر بوده‌ام؟ آیا اهل اشراف و چه‌ها و چه‌ها... دیوانه است.

دو سه دقیقه‌ای از شدت خشم خاموش ماند. بعد با لحنی حاکی از بیچارگی مطلق، مثل اینکه با خودش حرف می‌زند زیرلبی گفت: «خدای من خدای من، چه کار می‌توانم بکنم؟... چقدر تنها هستم، تنها و بی‌کس.» من غروغر کردم که «دست بردار. آرام باش. خیلی چیزهای بدتر از خارش هم وجود دارد.»

— «مثلاً چی؟» و این پرسش را چنان ملایم پرسید که جا خوردم. دوباره پرسید: «مثلاً چی؟» و ادامه داد: «... به... خیال می‌کرد من مخبطم... چه مملکتی دارید. نه آدمیت نه تقاضم، نه شعور. کاش همین امشب می‌مردم.» من لب از لب و انکردم.

— «میلر عزیزم امیدوارم هرگز به روز من نیفتد. در مقایسه با این مرض جنگ هیچ است.»

وناگهان چشمش به نسخه اقتاد. آن را برداشت، مقاله کرد و انداخت دور (قرص... به من قرص می‌دهد. موریکان و قرص؟ به...) و روی کف اتاق تف کرد. «این دوست تو طبیب‌نما است، شارلاتان است، شیاد است.»

و نخستین تلاش من برای بیرون کشیدن موریکان از فلاتکت، به اینجا
ختم شد.

یک هفته گذشت؛ سپس سروکله دوست قدیمی ام گیلبرت پدا شد.
با خودم گفت: بالآخره آدمی یافتم که فرانسه حرف می زند و به ادبیات
فرانسه عشق می ورزد. دوای درد موریکان است. به ضرب یک شیشه
شراب، دیگر اشکالی در به حرف انداختن این دو تن نداشت. چند
دقیقه‌ای بیشتر نگذشته بود که از «بودلر» و «اویون» و «ولتر» و «کوکتو» و
«باله‌های روسی» و «اوبوشاه» حرف می زدند. وقتی دیدم خوب جوش
خورده‌اند، آهسته کنار کشیدم. در این امید که گیلبرت – که او هم صبر
ایوب داشت – روحیه موریکان را بهبود بیخشند یا لاقل مستش کند.

در حدود یک ساعت بعد که داشتم با سگم از سرازیری جاده،
قدم زنان بر می گشتم، دیدم گیلبرت با اتومبیلش از سر بالایی بالا می آید.

پرسیدم: «چه خبر، چرا با این عجله؟...»
می دانستم غیر ممکن است گیلبرت، تمام شدن آخرین بطریها، کوتاه
بیاید.

گفت: «تاگلو خوردم اما چه ناکس است.»

– کی؟ موریکان؟
– بله.

– چی شده؟

همراه با جوابش، نگاهی سرشار از نفرت تحولیم داد و با کینه گفت:
«می دانی چه بلایی به سرش می آورم؟»
– نه، چه بلایی؟
از بالای پرتگاه می اندازمش پایین.

گفتم: «گفتنش آسان است.»

گفت: «خواهیم دید؛ بهترین چاره‌اش همین است.» و گاز داد و دور شد.

از حرفهای گیلبرت تکان خوردم. اصلاً از همچون آدمی برنمی‌آمد که با این لحن از آدم دیگر، حرف بزنند. آدم نجیب و ملاحظه‌کاری بود و خودش کلی بدبهختی کشیده بود. ظاهراً چندان طول نکشیده بود که اعماق موریکان را شناخته بود.

در این ایام دوست خوبم «لیلیک» که چند مایل دورتر از جاده، کلبه‌ای اجاره کرده بود، تمام سعیش را به کار می‌برد که موریکان بیشتر احساس راحتی کند. موریکان به لیلیک علاقه و ایمان داشت. غیر از این هم نمی‌بايستی باشد. برای اینکه لیلیک جز خوبی و خدمت نکرده بود. ساعتها کنارش می‌نشست و به مصیبت‌نامه‌هایش گوش می‌داد.

از حرفهای لیلیک فهمیدم که موریکان خیال می‌کند من توجه کافی نسبت به او ندارم.

— می‌گه هیچ از کاروبارش نمی‌پرسی.

گفتم: «کاروبار؟ منظورت چیست؟ مگر چه کاری می‌کند؟»

— گمون می‌کنم داره خاطرات می‌نویسه.

— جالب است. یک وقت باید یک نگاهی بیندازم بینم.

— راستی هیچ وقت نقاشیاشو دیدی؟

— کدام نقاشیها؟

— «شاخ درمی آرم... هنوز ندیدی؟ یه بغل نقاشی تو کیفش هس. نقاشیهای عشقی.. خوش به حالت» و خفه خندید و ادامه داد: «گمرک چیا تو نوستن پیدا شون کن»

— حالا چیزی هستند یا نه؟

– هم آرده، هم نه، البته به درد بچه‌ها نمی‌خورن!
 چند روز پس از این گفت‌وگو، سروکلهٔ یکی از دوستان قدیم «لئون شامروی» پیدا شد. مثل همیشه با یک بغل هدیه و اغلب خوردنی و توشیدنی.

این بار موریکان چشمان قوش‌مانندش را گشادتر از همیشه، باز کرد. نزیر لب گفت: «گیج‌کننده است» و مرا گوشه‌ای کشاند و پرسید: «حتماً میلیونر است؟» گفتم: «نه، فقط فیلمبردار کمپانی فوکس است که همه اسکارهای این کمپانی را به دست آورده است.» و اضافه کردم: «امیدوارم از حرفهایش سردرآوری، در همهٔ امریکا، آدمی نیست که بتواند حرفهایی را که او می‌زند بزنند و جان به در ببرد.»

در این موقع لئون نزدیک شد و پرسید: «این‌همه پچ و پچ راجع به چیه؟... این آقا کیه؟... لابد یکی از دوستان مونپارناس؟ انگلیسی سرش میشه؟... اینجا چیکار می‌کنه؟... خراب شده سرت؟ آره یقین دارم. بش بگویه لبی ترکنه، خیلی تیس و تولبه، اینهاش بدزار یکی از اینها رو امتحان کنه.»

و با این حرف یک مشت سیگار از جعبهٔ جیب بغلش بیرون آورد. «هر سیگاری فقط یه دلاره ممکنه سرحال بیاد» با سر به موریکان اشاره کرد که یعنی سیگار بردارد؛ و با این حرکت سیگار ناتمام مانده «هاوانا» را، که گذاشته بود خاموش بشود، از دهان بیرون انداخت و یک سیگار تازه روشن کرد. سیگارها از یک وجب بلندتر و دش و دست اول بودند. بوی خوشی هم داشتند. فکر کردم حتی دویباره آن قیمت هم می‌ارزند. لئون گفت: «بش بگو من فرانسه حرف نمی‌زنم.»

محصری دلخور بود؛ برای اینکه موریکان تشکر ش را با یک جمله نفس‌گیر فرانسه بیان کرده بود. در حالی که داشت حرف می‌زد، بستهٔ هدیه

شیطان در بهشت / ۹۷

را هم باز می‌کرد. یک تکه پنیر دلیا، مقداری کالباس، و مقداری زیتون بیرون آورد و برگشت و از فراز شانه‌اش گفت: «بشن بگو ما اهل عیش و نوشیم. بعداً به نشخوار می‌شیم... هی شراب کو؟... نه یه دقه صبر کن یه بطری «هیگ-اند-هیگ» تو ماشین دارم. بهتره بدیم به اون نالوطی. حکماً تو عمرش یه انگشتانه ویسکی نخورده... راستی چه شه؟ لبخندم نمی‌زنه؟»

همین جور سریز می‌کرد. بسته‌های دیگر را باز می‌کرد. برای خودش یک لقمه بزرگ نان بربری برداشت و روش کرده خوب تازین مالید. مقداری هم روغن زیتون ریخت، سُن هم زد، خیارشور هم گذاشت، یک مقدار هم هله‌هله دیگر اضافه کرد و در همان حال یک جعبه شیرینی برای «ول» همراه با یک دست لباس قشتگ و یک گردنبند بیرون آورد و گفت: «بیا اینه مال تو نامرده» و یک بسته سیگار اعلاً انداخت طرف من و ادامه داد: «یه چیزای دیگم و است آوردم، تو ماشینه؛ راستی فراموش کردم پرسم حال و احوالت چطوره؟ هنوز خودتو «بستی» یا نه؟ تو و «بوفالو» مثل یه جفت یتیم هستین. خدارو شکر که یه دوست مثل من داری. مثل سن که مثل خر، جون می‌کنه.»

در این فاصله لیلیک رفته بود سراغ اتومبیل و آن چیزها را پیاده کرده بود. یک بطری «هیگ-اند-هیگ» باز کردیم. بعد یک بطری از شرابهای «بوردو» (برای موریکان و خودمان) و چشم به راه شرابهای «پرنو» و «شارتروز» بودیم. هوا از دود و زمین از نخ و کاغذ اباشته بود. لئون در حالی که داشت دکمه‌های پراهن ابریشمی اش را باز می‌کرد پرسید:

«هنوز دوشتون کار می‌کنه؟... می‌خواه برقی یه دوش بگیرم. سی و شیش ساعته نخوابیدم. خداجون با همین چند ساعت از زیر کار در رفتن،

خوشم، راستی امتب میتوانی منو ایجحا جا بدی؟ شایدم دو شب؟ می خوام بات صحبت کنم. خوابایی برات دیدم که بهزودی پولدار بشی. نباید که تا آخر عمر با فقر زندگی کنی. هان؟ لازم نیست جواب بدی. می دوئم چی میخوای بگی. راستی نقاشی آبرنگت کجاس؟ رو کن بینم. تو که منو می شناسی، باید شیش هفت تایی قبل از رفتن بخرم، البته منظورم اینه اگه خوب باشن».

و ناگهان دید موریکان دارد یک سیگار «گازوئیلی» روشن می کند. فریاد زد: «این آدم چه مرگشه؟ چرا هی پهن دود می کنه؟ مگه بهش سیگار خوب ندادیم؟»

موریکان شرمگینانه توضیح داد آن سیگارها را ذخیره کرده است. خوب تر از آن بودند که فوراً دودشان کند. می خواست قبل از روشن کردنشان یک مقدار صفا کند.

لئون فریاد زد: «گ...مت» و رو به من کرد. «یش بگو ایجحا امریکاس لازم نیست غصه فردا رو بخوریم مگه نه؟ بگو تا اینا رو تموم کنه، یه کارتون برآش از محل کارم می فرستم.»

بعد سرش را برگرداند و صدایش را کمی پایین آورد: «مگه چه بلاهایی از سرش گذشت، از قحطی فرار کرده؟ به هر حال، گور پدرش. بین می خواستم برات یه جوک بگم؛ چند شب پیش شتیدم. اما باید برایش ترجمه کنی می خوام بینم بالآخره می خنده یا نه؟»

زنم برای چیدن میز چه جانی می کند، لئون دارد جوکش را چاق می کند، که البته رشت است. لیلیک دارد مثل نره خر، عروتیز می کند. لئون در وسط جوک می ماند که لقمه دیگری برای خودش درست کند و مشروبی بریزد و کفش و جورابش را درآورد و زیتون بردارد و از این قبیل. موریکان با چشمانی خندهان نگاهش می کند؛ و این از جانب ایشان،

کلی انسانیت است. خنده کنان می‌گوید: «امریکایی خالص است» من شک دارم که از ته دل شاد باشد. مختصراً از شراب بوردو را مزه‌مزه می‌کند و به علامت خوش آمدن، ملچ ملچ راه می‌اندازد. شراب «الشز» و سوسه‌اش کرده است. هرگز در عمرش ندیده و نخورده است.

لیلک با چنان شدتی می‌خندد که قطرات اشک از چشم‌اش به گونه‌هایش می‌غلتد. روی هم رفته جوک بدی نیست، ولی زشت است. ترجمه‌کردنش هم دشوار است. لئون پرمید «اشکالش کجاس» تو دهاتشون از این حرفانمی‌زنن؟...»

وموریکان را دید که غرق در خوردن و مزه‌مزه کردن شراب و پک‌زدن به سیگار بزرگ «هاوانا» است.

— باشه، جوک بی جوک. داره شیکمشو پر می‌کنه. همینم خوبه. گوش کن. می‌گفتی چه کاره‌س؟

— خیلی چیزها، ستاره‌شناس هم هست.

— اینکه هر و از بر تشخیص نمیده. «ستاره‌شناس»؟ چه غلطاً... هی یه دقه صبر کن، تاریخ تولدمو بهش می‌دم، بذار بینم چی سر در میاره؟» موضوع را به موریکان گفتم. گفت آمادگی ندارد؛ از آن گذشته لازم است اگر هانعی نداشته باشد، یک مقدار بیشتر لئون را مطالعه کند. من از خودم برای رفع شرّ اضافه کردم: «اول می‌خواهد غذا بخورد. اما می‌داند تو یک تیپ استثنایی هستی.»

لئون گفت: «همینم که گفته راسته، راست هیگه، من یه آدم استثنایی ام هر کس به جای من بود، دیوونه می‌شد» بعد مستقیماً خطاب به موریکان

گفت: «شراب چطوره؟ شراب قرمزه خوب جنسیه هان؟»

موریکان گفت: «عجیب است»؛ و نمی‌دانست زیر گوشش چه حرفها که رویدل می‌کنیم.

لئون گفت: «تو بسیری خوبیه، من اونو خریدم. من جنس خوبو تا بیشم می شناسم.»

بعد، بانگه کردن عاقل اندر سفیه، موریکان را ورانداز کرد و رو به من پرسید: «غیر از ستاره‌خوانی کار دیگم از دستش بر می‌اد؟» و نگاهی سرزنش آمیز به من انداخت و افزود: «یقین دارم هیچی رو بیشتر از تمثیل گردن به گوشه دوست نداره. چرا نمی‌ذاری کار کنه؟ بدزار باعچه بیل بزنه، سبزی بکاره، و حین که. این براش خوبیه، من این ناکسارو می‌شناسم، همه یه جورن.»

زنم داشت ناراحت می‌شد، نمی‌خواست احساسات موریکان جریحه‌دار شود. لذا روکرد به لئون و گفت: «توی اتفاقش یه چیزایی هست که شما خوشتون می‌داد.»

لیلیک گفت: «آره لئون شیکمتو صابون بزن.»

لئون گفت: «چه کلکی می‌خواین سوار کنین؟ چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌س؟ ولن کنین.»

خیلی بی‌علاقه می‌نمود. می‌گفت: «هالیوود پراز این آشغالاًس، یعنی چی... از من انتظار دارین استمناء کنم؟»

* * *

طرفهای عصر بود. موریکان به دخمه‌اش رفت. لئون ما را برد اتومبیل تازه‌اش را تماشا کنیم که برق و باد به گردش نمی‌رسید ناگهان یادش افتاد که برای «ول» در صندوق عقب ماشین، اسباب بازی آورده است. شروع کرد به جست‌وجو و در ضمن پرسید: «بوفانو این روزا کجاست؟»

گفت: «رفته هندوستان.»

گفت: «الابد برای دیدن نهرو؟»

و خفه خنديد و ادامه داد: «چطور این مرد بلند می‌شه بدون یه غاز پول

راه می‌افته... به من خیلی گرون میاد راستی تو خودت این روزا چه فکری
برای پول و پله کردی؟»

با این حرف دستش را کرد توی جیب شلوارش و یک دسته اسکناس
بیرون آورد و مقداری از آن بیرون کشید:

«بیا بگیر» و بهزور گذاشت توی دست من و گفت: «تا وقتی که از اینجا
برم شاید بازم حساب بالا بیارم» و یکدفعه پرسید: «خوندنی خوب چی
داری مثل همون کتاب «جونو» که بم امانت دادی، یادت میاد، از
«ساندرار» چه خبر؟ که این همه سنگشو به سینه می‌زنی؟ کاری چیزی
ازش ترجمه شده؟» و دوباره یک «هاوانا»ی ناتمام را دور انداخت و زیر
پایش له کرد و یک سیگار تازه روشن کرد: «گمونم فکر می‌کنی من لای
کتابو و نمی‌کنم؟ اشتباه می‌کنی... خیلی می‌خونم... راستی یه روز باید
بالآخره برام یک فیلمنامه بنویسی و یه پول و پله‌ای بزنی به‌جیب.»

بعد با انگشت شستش به طرف دخمهٔ موریکان اشاره کرد و پرسید:
«این آدم، خیلی خرج رو دست می‌ذاره؟ تو که خیلی ارقای چطوری تو
این چاله افتادی؟» گفتم: «این رشته سر دراز دارد. بماند تا سر فرصت.»
پرسید: «نقاشیاوش چی؟ می‌تونم یه نگاهی بندازم؟ گمونم می‌خواهد
بفروشه؟ اگر به حال تو مفید باشه می‌تونم چند تا شو بخرم.»

وقتی که روشن را برگرداند، سیگار تازه‌ای بر لب داشت و سرخ زنگ
به نظر می‌آمد. با انبساط خاطر گفت: «هیچی از آشغال واقعی بهتر نیس.»
حالا بیا بریم ببینم این‌التنگ اخمو چیکار می‌کنه؛ لیلیک رو هم
بیاریم، میای بریم؟ می‌خواه قبلاً اینکه توی مخصوصه بیفتم نظرشو
بلوتنم.»

وقتی وارد دخمهٔ موریکان شدیم، لئون هوا را بوکرد و فریاد زد:
«تو رو به مصبت، بش بگو پنجره رو واکنه.»

گفتم: «نمی‌توانم لئون را از کوران و حشت دارد.»

گفت: «خوب، باشه، صداشو در نیاره بش بگو «صور قبیحه» شو رو کنه... بگو بجنبه... اگر بیشتر از ده دقیقه اینجا بمونیم من بالا می‌ارم.»
موریکان خرامان رفت و کیف چرمی شکیلش را آورد و با احتیاط گذاشت دم دستش، یک سیگار «گلوازبلو» روشن کرد.

لئون التماس کرد: « بش بگو خاموش کنه» و از جیش یک بته سیگار چیستر فیلد بیرون آورد و به موریکان تعارف کرد. موریکان مؤدبانه رد کرد و گفت تاب سیگارهای امریکایی را ندارد.

لئون گفت: «مزخرف می‌گه، اینهاش» و دوباره یک سیگار بزرگ به موریکان تعارف کرد. موریکان دوباره دستش را رد کرد و گفت: «من اینها را خوشت دارم» و سیگارهای گندان فرانسوی را تکان داد.

لئون گفت: «پس گ... مت»، بش بگو زود باشه؛ ما نمی‌تونیم همه عصر و تو این دخمه سر کنیم.»

اما موریکان شتابی به خرج نمی‌داد. او هم شیوه مخصوصی برای ارائه آثارش به کار می‌برد. به هیچ‌کس هم اجازه نمی‌داد دست به کارهایش بزنند. می‌گذاشت جلوی خودش. صفحه به صفحه، آرام آرام ورق می‌زد مثل اینکه نسخه‌های خطی پاپروس است که باید با انبرک مخصوص ورق زد. گهگاه از جیب بغلش، دستمال ابریشمی اش را درمی‌آورد که عرق دستهایش را پاک کند.

نخستین بار بود آثارش را می‌دیدم. باید بگویم مزه دهنم را بد کرد. همه‌اش منحرفانه، ساده‌ستی و توهین به مقدسات بود: غولهای شهوت‌زده‌ای که به بچه‌ها تجاوز می‌کردند. دوشیزگانی که مشغول انواع جماعهای نامشروع بودند. راهبه‌هایی که با اشیای متبرکه، ازالت بکارت می‌کردند. شلاق زدن. شکنجه‌های قرون وسطایی. مثله کردن آدمها،

آمیزش‌های چند نفره توأم با کثافت پرستی؛ و از این قبیل، و همه با قلمی ظریف و پراحساس تصویر شده بود که نفرت انگیزی سوزه را بزرگتر جلوه می‌داد.

لئون یکباره خشکش زد؛ با استفهم از لیلیک نگاه کرد و خواست چند تا از نقاشیها را دوباره بیند. لیلیک به چند تایی که به نظرش استثنائاً خوب از آب درآمده بودند؛ اشاره کرد.

لئون گفت: «می خرمشون. چند؟»

موریکان مبلغی را نام برد که حتی برای مشتری امریکایی هم هنگفت بود.

لئون گفت: «بگو بیچدشون... نمی‌ارزند ولی من می‌خرم. می‌دونم بعضی‌اها حاضرن تخم چشم‌شونو بدن که یکی از اینها رو داشته باشن.»

دسته اسکناسش را بیرون آورد، به سرعت شمرد و دوباره به جیش فروکرد و گفت:

«این مبلغ رو پر نمی‌کنه، بش بگو اگه به من اعتماد داره، از خونه برآش چک می‌فرستم.»

در این حیص‌ویص، دل موریکان از جا کنده شده بود. گفت تک‌تک نمی‌فروشد. یا همه یا هیچ‌کدام. و قیمت کلشان را گفت، که سراسام آور بود.

لئون فریاد زد: «دیوونه‌س باید بذاره تو کوزه آبشو بخوره.» به موریکان چنین توضیح داد که لئون باید روی موضوع فکر کند.

^۱ موریکان بالبخندی یک‌کری و معنی‌دار گفت: «او. کی»^۱

می‌دانستم که به خیال خودش معامله را تمام‌شده می‌داند. خیال می‌کند یک مشت جواهرند. دوباره موقع خدا‌حافظی گفت: «او. کی.»

1. Okay

وقتی داشتیم از پله‌ها پایین می‌رفتیم لئون غرید: «اگه این ناکس یه جو عقل داشت، می‌ذاشت من کیفو با خودم بیرم و به مردم نشون بدم. ممکن بود بتونم دوبرابر قیمتی که می‌خواهد براش درآم. ممکنه اینا روی دستش بادکنه، چه بخیله ناکس» و با تیزی آرنجش زد به پهلوی سن. پایین پله‌ها یک لحظه ایستاد و بازوی مرا گرفت:

«می‌دونی چه شه؟ مریضه» و با انگشت سبابه‌اش زد به پستانیش.

«وقتی که از شرش خلاص شدی، بهتره اینجا رو ضد عقوفی کنی.» چند شب بعد، سر شام موضوع صحبت به جنگ کشانده شد. موریکان سردماع بود و خیلی مشتاق بود از تجربیات خودش حرف بزند. اما نمی‌دانم چرا قبل این مطلب را دست‌کم گرفته بودیم.

البته در نامه‌هایی که از سوئیس می‌فرستاد، خلاصه‌ای از ماجراهایی که پس از جداییمان – در یکی از شباهای ژوئن ۱۹۳۹ – بر او گذشته بود، به دست داده بود. اما اغلبیش را فراموش کرده بودم فقط این را می‌دانستم که برای دومین بار، یه خاطر حفظ جانش و نه از روی میهن پرستی، به «الثیون خارجی» پیوسته است. البته فقط دو ماه تاب آورده بود از عهده چنان مقررات اکیدی برآید. اخراج شده بود و مأیوس تراز همیشه، یه اتفاقکی که در هتل مودیال داشت، بازگشته بود.

موقعی که آلمانی‌ها پاریس را تصرف کردند، موریکان آنجا بود. بودن آلمانی‌ها همان قدر عذابش می‌داد که نبودن غذا. بالآخره وقتی که کارد به استخوانش رسید، دست به دامان یکی از دوستان قدیمیش زد که مقام مهمی در رادیو پاریس داشت.

این دوست به دادش رسید. پول و غذا و سیگارش را تأمین کرد که تکلیف شاقی بود. باری... حالا این دوست، ظاهراً به اتهام همکاری با بیگانگان در زندان بسر می‌برد.

شیطان در پیش / ۱۰۵

آن شب موریکان دویاره این خرمتهای کهنه را به باد داد و با چه آب و تابی. مثل اینکه ناچار بود دلش را از این حرفها خالی کند. من گهگاه سرشنۀ ماجرا از دستم به درمی‌رفت. منی که هرگز به سیاست و جنگ و جدل و توطئه و رقاتها، علاقه نداشته‌ام.

در لحظه حساسی که داشت تعریف می‌کرد به اجبار آلمانی‌ها، ناچار شده بود به آلمان برود، دیگر گیج شده بود. (آلمانی‌ها حتی زنی را هم ریوده بودند که با او ازدواج کند).

ناگهان صحنه عوض شد. موریکان را در فضای دور دستی می‌دیدم که گشتاپویی به ستون فقراتش، رولور گذاشته است. کابوسی وحشتناک و لاطائل بود؛ بسته به تخیل من بود که او را به خدمت آلمانی‌ها درآورم یا نه. خودش موقعیتش را به درستی تشریع نکرده بود. اگر می‌گفت خیانت هم کرده است، اهمیت نمی‌دادم. چیزی که کنگکاویم را تحریک می‌کرد این بود که بدانم چگونه از مهلکه نجات یافته و جان سالم به در برده است. یکدفعه دیدم دارد داستان فرارش را می‌گوید.

دیگر در آلمان نیستم. در فرانسه ایم یا بلژیک یا شاید لوکزامبورگ. موریکان عازم مرز موئیس است. بارویندیلهای سنگین، که روزها و هفته‌ها به دوش کشیده است، زمینگیریش کرده است. یک روز مایین ارتش فرانسه و ارتش آلمان است؛ روز دیگر مایین ارتش آلمان و امریکا. گاهی مناطق صعب‌العبور بی‌طرف را زیر پا می‌گذارد. گاه آواره هیچستان است و به هر کجا که رود آسمان همان رنگ است. نه غذایی نه پناهی. باید بیمار شود تا چیزی برای خوردن و جایی برای لولیدن، دست و پا کند. دست آخر واقعاً بیمار می‌شود. در حالی که کیسه‌ای در هر دودست دارد، خیره و خمار و سرگشته و لرزان از تب، پژمرده از عطش، باید پیش روی کند.

بیشتر از غرش تویها، غرولند روده‌های خالی خودش را می‌شنود. بالای سرش غژاغز گلوله‌هاست هرجا که پا می‌گذارد انبوه اجساد تعقین‌زده است. بیمارستانها پر از بیمار، درختان عربان، خانه‌ها ویران و جاده‌ها آکنده از سرگشت‌گانی بی‌کس و بی‌خانمان و بیمار و خونین و مالین است.

هر کس به فکر خوش است. جنگ است! جنگ! و مریکان در اعماق جنگ دست و پا می‌زند. موئیسی بی‌طرفی است که گذرنامه‌ای در دست دارد و شکمی خالی. گاه‌گداری، سربازان امریکایی سیگاری به طرفش می‌اندازند. اما نه «پورتیاردلی»! و نه کاغذ توالت و نه صابون عطری. و مزید بر اینها خارش هم گریبانگیرش شده است؛ و خارش تنها نه، توأم با شپش؛ شپش تنها نه، توأم با اسکوریوت.

و برگردانگرد او ۶۹ لشکر می‌جنگند؛ و در غم عافیت او نیستند. اما جنگ به نحو محسوسی رو به بیان دارد. فقط جنگ و گریزهایی باقی مانده است. هیچ‌کس نمی‌داند چرا و برای چه کسی، می‌جنگد؟ آلمانی‌ها به زانو درآمده‌اند اما تسلیم نمی‌شوند. مخبطهای اکبری. در واقع همه جز امریکایی‌ها به زانو درآمده‌اند؛ و این امریکایی‌های کودن چه شلنگ تخته‌های یاشکوهی می‌اندازند.

کوله‌پشتی‌هایشان اباشه از خوراکی‌های خوشمزه است. جیهاشان بر از سیگار و آدامس و طاس نرد و بسی چیزهای دیگر است. قمقمه‌هایشان پروپیمان است. پرمواجب‌ترین رزم‌تلگانی که تاکنون او نیفورم پوشیده‌اند. پولی است که آتش می‌زنند و مصرفی برایش نمی‌یابند. همه آرزومند رسیدن به پاریس‌اند. در حسرت تجاوز به دخترکان طناز فرانسوی – یا اگر دختری نمانده باشد، پیر و پتیاره‌ها – می‌سوزند. همچنانکه پیش می‌روند آشغالها را می‌سوزانند و غیرنظم‌امیان

گرسته، وحشت‌زده و مبهوت به تماساً می‌ایستد.
فرمان است. بتازید. برآندازید. به پیش به پیش. بسوی پاریس! بسوی
برلین! بسوی مسکو!

برویید آنجه می‌یابید. بخورید هر چه هست. بکنید هر چه می‌توانید.
اگر نمی‌توانید، از ریخت بیندازید. اما دم نزنید! بتازید، بجتید، به پیش!
پایان کار نزدیک است. پیروزی عنقریب است. پرجمها را برافرازید.
هورا! هورا... مرگ بر سرداران و سالاران. یا اکنون یا هرگز...

چه دوران باشکوهی! چه جماعت کثافتی! چه جنون مخوفی.
(من ژنرال فلان بن فلانم که خون بسیاری از عزیزان را به گردن
دارم!)

موریکان عزیز، مثل شبح، بی‌جان و بی‌نفس، چنگ و گربز می‌کند: مثل
موش دیوانه‌ای، بین دو لشکر متخاصل می‌دود. لشکرهای را دور می‌زند به
يمين و يسار می‌زنند همه را بازی می‌دهند. با سر به طرقشان می‌روند، فرار
می‌کند و در حال فرار، به انگلیسی فصیحی صحبت می‌کند. گاهی هم
آلمنی. گاهی هم اباطیل محض.

برای جان به دربردن، در هر چیزی چنگ می‌اندازد؛ اما هرگز دست از
خورجینهایش که حالا دیگر یک خروار وزن دارد برنمی‌دارد. همیشه
عازم مرز سوئیس است. چه پیچها و خمها و گردنها و فراز و نشیها را
در نور دیده است. گاهی چهار دست و پی. گاهی با قامت افزایش، گاهی
خمیده در زیر بار سنگینی از کود و کثافت. گاهی گرفتار داء الرقص. اغلب
فقط برای آن پیش می‌رود که پس نیفتند. آخرالامر به مرز می‌رسد مرزا
بسته‌اند. رد پاهایش را می‌گیرد و بازمی‌گردد به نقطه آغاز. دست از پا
درازتر. اسهال. تب و هم‌چنان تب. استنطاق. واکسیناسیون. ترک و تخلیه
شهرها. لشکرهای تازه نفس. جبهه‌های تازه. پیشرفتهای تازه. پیروزیهای

تازه. شکستهای تازه و طبعاً کشته‌ها و زخمیهای بیشتر، لاشخورهای بیشتر. نیمهای متعفن‌تر.

گهگاه به گذرنامه سویسی اش، به خورجینهایش و عقل اندکش و امید نومیدانهای که به آزادی داشت، چنگ می‌اندازد. پرسیدم مگر در آن خورجینها چه بود که آن‌همه عزیز بودند؟...

– دار و ندارم.

– از چه قوار؟

– کتابهایم، خاطراتم، نوشتجاتم و...

مبهوت نگاهش کردم و گفتم: «عجیب است مظورت این نیت که...»

– بله فقط کتاب و کاغذ و خلاصه‌هایی از آثار فلوطین^۱ و ایامبیلیخوس^۲ و کلودسن مارتمن^۳.

نمی‌توانستم جلوی خودم را بگیرم. شروع کردم به خندهیدن. همین طور می‌خندهیدم. خیال می‌کردم خندهام بند نیاید. به مریکان برخورد، عذر خواستم و با صدای بلند گفتم: «تمام این آت و آشغالها را مثل فیل بار کرده بودی روی خودت؟ حتی یه قیمت از دست دادن جانت؟»

– آدم چیزی را که برایش عزیزست نمی‌تواند از دست بدهد. مسأله اینست.

فریاد زدم: «ولی من می‌توانم.»
گفت: «اما همه زندگی من همان بارویندیل بود.»

۱. فلوطین یا افلوسین [=پلوبیوس] Plotinus متوفای ۲۶۹ یا ۲۷۰ از فلاسفه بزرگ یونان و بنیانگذار فلسفه نوافلاطونی... (دانیله‌العارف فارسی)

۲. ایامبیلیخوس Iamblichus فیلسوف نوافلاطونی؛ متولد در نیمة دوم قرن میلادی... (دانیله‌العارف فارسی)

۳. لوئی کلود دو سن مارتین (۱۷۴۳-۱۸۰۳) Saint-Martin حکیم و عارف فرانسوی-م.

گفتم: «زندگیت را هم باید بتوانی از دست بدھی.»
گفت: «نه، موریکان این کار را نمی‌کند.» و چشمانش مثل آتش
درخشید.

ناگهان دیدم نه برای خودش تأسیفی می‌خورم نه برای سرگذشتش.

* * *

دو روز تمام آن دو خورجین، گریبانگیرم شده بود. بر ذهن و اندیشه من همان‌قدر سنگینی می‌کرد که بر موریکان. موریکانی که مانند سامن بر لحاف پاره‌ای به نام اروپا می‌خزید.

حتی این خورجینها را در خواب هم می‌دیدم. گاهی خود موریکان هم ظاهر می‌شد. به امیل یانینگز^۱ می‌مانست. «یانینگز» هنرمند آخرین خنده. همان یانینگز که دریان گراندھتل بود، که از مقام دریانی برکنار و به نگهبانی دست‌شوبی منصوب شد! و هر شب پس از اتمام کار اینفورممش را درمی‌آورد و مخفیانه با خود بیرون می‌برد.

در سایه روش خوابهای من همیشه کتراد بیچاره حضور دارد. من همیشه در صدارس او هستم ولی صدایم را نمی‌شود... با صدای غرش تویها و بمبارانها و مسلسلها و فرباد زخمیان و نالیدن محضران چه می‌شود کرد؟ همه‌جا جنگ و بی‌خانمانی است. اینجا و آنجا گودالهای دهان‌گشاد است که آنکه از دست و پاهای بریده است. جسد سربازی که هتوز گرم است، با دکمه‌های بازمانده شلوارش و آلت مغورو به یه‌یغارته‌اش. جمجمه‌ای درخشنان با کرمهای سرخ درخشنان لوکنده، کودکی بر سر نیزه‌ای که در حقیقت نرده پرچین است، عراوه‌تری که خون و استفراغ از آن می‌چکد، درختهای ریشه‌کن، که اندامهای آدمی از

۱. امیل یانینگز (۱۸۸۷-۱۹۵۰) هنرپیشه سینما و تئاتر، در موسیقی به دنیا آمد و پدر و مادرش امریکایی-آلمانی بودند. م.

آنها آورزان است. ساعدی که از پنجه بریده‌اش هنوز جدا نشده، باقی‌مانده دستی در دستکش مانده، چهارپایان رمکرده، با چشممانی شعله‌ور از جنون، با پاهای نایدا و پوستهای آتش‌گرفته، با روده‌های بیرون‌زده که به دنبال می‌کشنند.

و به دنبال آنها، هزارها و میلیونها چهارپای دیگر، همه داغدار و جزغاله و لتوپاره و از شکل افتداده و خونین و مالین و غشانی و دیوانه‌وار سر در عقب هم نهاده، در حال مسابقه به سوی مزبله‌ها بی هیچ گونه مдалی یا گذرنامه‌ای، افساری، خردمنزی، سازویرگی، پری، پشمی، منقاری، و حتی گل خطمی‌ای!...

و حضرت کتراد موریتوروس عقب‌تر از همه، در حال فرار، و با پوتیهایی از چرم براق و موهای روغن‌زده، ناخن‌های مانیکورزده، زیرپراهن تروتیمز، سیل چرب‌شده، شلوار اطوزده، که مثل «هلندی سرگردان» چهارنعل می‌تاخت. خورجینهایش به سنگینی سرب، تکان می‌خورد. نفس سرد پشت سرش مثل بخار یخ‌زده می‌شد، به سوی مرز پیش به سوی مرز. اروبا این بود، اروپایی که من هرگز ندیدم و هرگز احساس نکردم.

آه ایا مبلیخوس، فورفوریوس^۱، اراموس^۲، دانز سکوتوس^۳، کجا یید،... چه آب حیاتی خورده‌ایم؟... از کدامین سرچشمه عقل نوشیده‌ایم؟... الفبا را برای ما بگویید ای خردمندان!... خارش را بنگرید... اگر می‌توانید

۱. فرفوریوس Prophyry ۳۰۴-۲۲۳ فلسف یونانی، از نوافلاطونیان، شاگرد فلروطین... (دایرةالمعارف فارسي)

۲. اراموس (۱۴۶۹-۱۵۳۶) Erasmus ادب، مربی، و کشیش کاتولیک هلندی... (دایرةالمعارف فارسي)

۳. جان دانز سکوتوس (متوفی ۱۳۰۸) John Duns Scotus فلسف مدرسی از مردم بریتانیای کبیر یا ایرلند... (دایرةالمعارف فارسي)

این جنون را با مرگ شفا بخثید.

این روشنان که به ما می‌نگرند ستاره‌اند؟ یا جسد‌های شمع آجین؟...
 ژنرا ل داپل گنگر^۱ کجاست؟ ژنرا ل آیزنهاور کجاست؟ ژنرا ل پاسی فوت
 کورنلیوس تریفامر^۲ کجاست؟ دشمن کو؟... زید کو؟... عمر و کو؟...
 چقدر دلم می‌خواهد برای باری تعالیٰ پیغام بفرستم اما اسمش را
 درست به یاد نمی‌آورم، از بس که بی‌آزار و معصوم. بی‌طرفم، هیچ
 ادعایی ندارم. شهرنشینم، دیوانه‌ای آرام و دیگر هیچ. نه آوازه‌ای نه
 آذینی به اسم خود می‌بندم. فقط کوله‌بارهایم باید به منزل برسند، من
 خود از دنالم، اگرچه از پا بیفتم به منزل خواهد رسید. موریتوروس نام
 دارم، سوئیسی ام، لژیونرم، جنگ مثله‌ام کرده است. هر نامی می‌خواهی
 بگو ای‌امبیلیخوس، یا فقط بگو «خارش».

* * *

فصل باران را غنیمت شمردیم و تصمیم گرفتیم قطعه زمینی را شخم
 بزیم که سیزیجات بکاریم. جایی را انتخاب کردیم که هرگز شخم
 نخورده بود. من با کلنگ وزنم بایل. خیال می‌کردم از کار کردن زنم، رگ
 غیرت موریکان خواهد جنید. با کمال تعجب به زیان آمد که می‌خواهد
 یک مقدار بیل بزند. پس از نیم ساعت از نفس افتاد. به مذاقش خوش آمد.
 در واقع چنان خوشش آمده بود که پس از ناهار تقاضا کرد برایش صفحه
 گرامافون بگذاریم. کشته موسیقی بود. در حال گوش دادن، زمزمه می‌کرد
 سوت می‌زد. بر سید چیزی از «گریک» و مخصوصاً «برگونت» داریم؟
 مخفی نماند خودش از قدیم‌الایام پیانو می‌زده، البته با گوشهاش،
 می‌گفت «گریک» را آهنگساز بزرگی می‌داند و بیشتر از هر آهنگساز
 دیگری دوست دارد. این حرف بر من گران آمد.

زنم یک والس ویتی گذاشته بود. حالا دیگر موریکان واقعاً جان گرفته بود و ناگهان به طرف زنم آمد و پرسید میل دارد برقصد؟ من توی صندلی وارفتم. موریکان برقصد؟!... باورنکردنی بود. به عقل جور درنمی آمد ولی رقصید، با دل و جان هم رقصید. چرخ زد، چرخ زد تا سرش گیج رفت.

زنم نفس زنان و عرق کرده خودش را روی صندلی انداخت و گفت: «شما خیلی خوب می‌رقصین.»

و من درآمدم: «تو هنوز جوانی.»

شرمگین گفت: «از سنّه ۲۰ به این طرف، نرقصیده بودم.» و زد روی زانوها یش: «عقاب پرم ولی هنوز مختصری نور حیات در دلم هست.»

پرسیدم: «با هاری لادر چطور؟» یک لحظه رفت توی فکر «لادر؟... لادر؟...» بعد متوجه شد و گفت: «خیلی خوبست.»

در واقع حالت آنقدر خوب بود که به همه چیز گوش می‌داد. صفحه "Roman, in the Golamin" را گذاشم و با کمال تعجب دیدم می‌خواهد آواز بخواند.

اول خیال کردم، سر ناهار شراب زیاد خورده است، اما این دفعه به شراب یا غذا مربوط نبود، این بار واقعاً شاد بود. وحشتناک این بود که شاد دیدنش، رقت بارتر از غمگین دیدنش بود.

در وسط چنین عیش و نوشی، سروکله «جین وارتون» پدآ شد. روپروری خانه ما، در خانه نوسازش زندگی می‌کرد. قلاً موریکان را یکی دو باری دیده بود، اما تا حد سلام و علیک.

موریکان، امروز که سرحال بود، یک مقدار انگلیسی بلغور کرد. پس از

شیطان در بیهت / ۱۱۳

رفتن «وارتن» گفت این زن خیلی جالب و حتی جذاب است؛ و افروز شخصیت گیرایی دارد و شادی و تندرنستی از سرآپایش می‌بارد. فکر می‌کرد اگر دامنه آشناش را گسترش بدهد، بد ناشد. در حضور این زن، حالش بهتر می‌شد. واقعاً چنان حالش خوب شده بود که رفت و دفتر خاطراتش را برایم آورد.

برای موریکان از هر لحظه روز خوبی بود، اما بهترین روز، روزی بود که «خایمه دوآنگلو» از منزل کوہستانیش، به دیدنمان آمد. معلوم بود به عزم دیدار موریکان آمده است.

البته راجع به خایمه با موریکان حرف زده بودیم اما ترتیبی نداده بودیم همدیگر را بیستند.

اگر راستش را بخواهید من فکر نمی‌کرم خوب با هم بجوشند. چرا که وجوده اشتراکشان، خیلی کم بود. به علاوه مطمئن نبودم خایمه، پس از بالا انداختن چند گیلاس مشروب، چه رفتاری خواهد داشت. موقعی که این مرد به دیدن ما آمده بود والمشنگه به پا نکرده بود و فحش نداده بود و بدوسیراه نگفته بود، نادر بود.

خایمه پس از ناهار، سوار شده بود. بعد که رسیده بود اسبش را به درخت بلوط بسته بود و مشتی به پهلویش کوفته بود و از پله‌ها سرازیر شده برد پایین.

روز گرم دلپذیری بود اما برای بهار نسبتاً گرم بود. خایمه مثل همیشه نواری با رنگ روشن، به پیشانی بسته بود. گمان می‌کنم دستمال دماغش بود!...

قهقهه‌ای رنگ مثل فندق، و باریک اندام بود. مختصراً می‌لنگید ولی با این حال زیبا بود. کاملاً اسپانیایی بود؛ و همیشه پیش‌بینی ناپذیر.

با پری که در پیشانی بندش فروکرده بود، اگر مختصراً رنگ و لعب

می‌زد، و لیاسش را عوض می‌کرد، با سرخپوستان قبایل «شیوا» و «شاوتی» تفاوتی نداشت. قانون سرش نمی‌شد.

وقتی با هم سلام و علیک می‌کردند، بی اختیار به تضاد و تناقضی که این دو موجود (که به فاصله پنج روز از هم‌دیگر متولد شده‌اند و هر دو جوانیشان را در یکی از نواحی آرام و اشرافی پاریس گذرانده‌اند) دارند فکر می‌کردم.

دو تا «روبنسن کروزو» که ادبیار را دیده‌اند و دیگر پایشان لب گور است و هرگز دوباره یکدیگر را نخواهند دید. یکی ترو تمیز و پاکیزه و حرص‌جوشی و شهرنشین و گوشه‌گیر و ستاره‌خوان و آن دیگری درست نقطه مقابل.

یکی متکلف، یکی آزاده. یکی نکته‌دان، دیگری غول یا بانی. اگر فکر می‌کردم وجود اشتراکشان کم است اشتباه می‌کرم. خیلی وجه مشترک داشتند. صرف نظر از اشتراکشان در فرهنگ و زبان و سوابق ذهنی و عشق به کتاب و کتابخانه و تحقیق و استعداد سخنوری و اعتیاد (یکی به مواد مخدوچ دیگری به الکل) علقة بزرگتری نیز در بین بود؛ همان وسوسی که نسبت به «شر» داشتند، خایمه یکی از آدمهای محدودی بود که من دیده‌ام و می‌توانم بگویم سهمی از «شیطان» در وجودشان نهفته است.

موریکان هم می‌دانم شیطان پرست بود. تفاوتشان در تلقی از شیطان این بود که موریکان از شیطان پروا می‌کرد اما خایمه به شیطان رومی داد. شاید هم من این جور تصور می‌کردم. هر دو کافر حریبی بودند و کاملاً ضد مسیحی. موریکان شیفته دنیای کافرانه باستانی بود و خایمه دوستدار جوامع بدوى. هر دو همان چیزی بودند که می‌توان گفت «جماعت بافرهنج»، «اهل علم» یا «ظرفا».

خایمه اگر چه در هیأت وحشیان و دائم الخمرها بود، ذوق طریقی داشت. با وجود اینکه هر چیز طریف را تف و لعن می‌کرد، هرگز از حد همان «روبنسن کروزو»‌ی عهد جوانی اش، گواتر نرفته بود. از روی ضرورت محضور بود که موریکان از اجتماعات مد روز دست برداشته بود و گرنه تا مغز استخوان، قریٰ و خودساز و تازه‌به‌دوران رسیده بود.

وقتی بطری و لیوانها را آوردم – تصادفاً بطریها نیمه‌پر بود – در انتظار حادثه بودم. غیرممکن می‌نمود که این دو آدم، که این‌همه سیروس‌لوک متفاوت داشته‌اند، بتوانند مدت زمان درازی، با یکدیگر کنار بیایند.

اما امروز همهٔ حدسه‌ایم خطأ بود. نه تنها با هم کنار آمدند بلکه به‌зор دستشان را به طرف مشروب دراز کردند. از چیزی مست بودند که از شراب گیراتر است: از گذشته.

با به میان آمدن اسم خیابان «هانری مارتن» – که ظرف چند دقیقه فهمیده بودند هر دو در آنجا بزرگ شده‌اند – ماجرا آغاز شد.

خایمه با یادآوری خاطرات نوجوانی، یکباره شروع کرد به ادا درآوردن از رفتار پدر و مادرش؛ و بازی‌کردن نقش همساگر دیهایش و مجسم کردن شیطتهاش. از فرانسه به اسپانیا می‌پرداخت و از اسپانیا به فرانسه می‌زد.

گاهی نقش بچه‌قریها را بازی می‌کرد، زمانی ادای دخترکی شر مگین را درمی‌آورد، گاهی نجیب‌زادهٔ تنلخوی اسپانیایی می‌شد و زمانی مادری نقنو و فداکار.

موریکان از خنده روده‌بر شده بود. باور نمی‌کردم بتوانند در تمام این مدت با این‌همه شدت بخندند. دیگر نه بخت‌النصر بد عنق بود نه جغد پیر خردمند، بلکه آدمیزادی طبیعی و عادی بود که دارد خوش می‌گذراند. برای اینکه مزاحم این جشنوارهٔ خاطرات نباشم، خودم را روی

تختخوابی که وسط اتاق بود انداختم و وامود کردم می خواهم چرتی بزنم. اما گوشهايم را تیز کرده بودم. پس از یکی دو ساعت زودگذر، فهمیدم خایمه توانسته است تمام زندگی بلشویش را با همان تمايشها مجسم کند، و چه زندگی ای. از «پاسی» با یک خیز خودش را به «وايلدوست» رسانده بود از فرزند یک نجيبزاده اسپانیایی بودن و در دامان ناز و نعمت پرورش يافتن تا «کابوی» شدن، دکتر داروساز شدن، «مردم‌شناس» شدن، استاد زیان‌شناسی شدن، و دست آخر در قله سلسله جبال «سانتا لوشة» در همین «بیگ سور» به دامداری پرداختن.

بالقوزی که از هر چیز عزیز ترک تعلق کرده و جاودانه با همسایه‌اش «بوروندا» -که او هم اسپانیایی است- به جنگ و جدل برخاسته است و همیشه روی کتابهایش و فرهنگهایش، (همه جور فرهنگ از جمله: چینی، سانسکریت، عبری، عربی، فارسی) افتاده است. مختصری سبزه و میوه عمل می آورد. گاه و بی‌گاه آهو می‌زند.

اسبیش را همیشه تعلیم می‌دهد. با همه جنگ و جدل می‌کند. حتی با عزیزترین دوستانش. مهمانش را با شلاق بیرون می‌کند. در دل شبها مطالعه می‌کند. روی کتابی که درباره زیان می‌نویسد کار می‌کند و امیدوار است این کتاب بالآخره درباره زیان باشد! و بتواند قبل از مرگش به پایان بر ماند.

در عمرش دو بار ازدواج کرده است. سه فرزند داشته است که یکی از آنها، پسر عزیزش، در حادثه مرموز اتوبیل، در مقابل چشمانش پر پر زده است، و این تراژدی همواره بر روحش سنگینی می‌کند.

عجب است آدم همه این حرفها را از توی رختخواب گوش کند. عجب است آدم بشنود به اصطلاح شمن با حکیم، مردم‌شناس با ستاره‌شناس، ادیب با ادیب، زیان‌شناس با کرم کتاب، سوارکار با

خیابانگرد، زاهد با ماجراجو، وحشی با خودآرا، عاشق زبان با عاشق کلمات، عالم با عالم علوم غریب، بی قانون با لژیونر سابق، اسپانیایی آتشین مزاج با سویسی گرانچان، ولایتی ژولیده با جتلمن خوشپوش، آنارشیست با اروپایی متبدل، یاغی با شهروند مؤدب، بیابانگرد با دخمه نشین، دائم الخمر با معتمد مواد مخدر و... چه ها می گوید.

هر ربع ساعتی، ساعت نوای دل انگیزش را سرمی داد. بالأخره کم کم شنیدم هوشیارانه و باعلاقه حرف می زنند. به نظر می آمد مسأله‌ای جدی در میان است: درباره زبان بود. حالا موریکان کمتر حرف می زد. سراپا گوش بود. با همه دانش شک دارم که در خواب هم دیده باشد که در قاره امریکای شمالی، روز و روزگاری این همه زبانهای مختلف، صرف نظر از لهجه‌ها رایج بوده است. زبانهای خرد و بزرگ وزنده و مرده، زبانهای دشوار، زبانهایی که می توان گفت از لحاظ شکل و ساختمان بی ریخت و بی اندام‌اند.

از کجا می دانست؟ – و اغلب مردم هم نمی دانند. قبایل مجاوری هستند که زبانهایان همانقدر از هم دور است که ساتکریت و باتو یا فنلاندی و فنیقی یا باسک و آلمانی.

این تصور هرگز از ذهن موریکان با وجود دید جهانی‌ای که داشت خطور نکرده بود که در نقطه پرت‌افتاده‌ای از کره زمین، موسوم به «بیگ سور» مرتد فاسدالاخلاقی به نام «خایمه دو آنگلو» دارد شب و روز زبانها و لهجات مختلف را مقایسه می کند، طبقه‌بندی می کند، تجزیه و تحلیل می کند. ریشه‌ها و صرف اسماء و ضمایر و پیشوندها و ریشه‌شناسیها و هم‌رشگیها و شباhtها و دگرگونیهای هر یک را می کاود، زبانهایی که متعلق به همه قاره‌ها و همه ازمنه و همه نژادهای بشر و فراز و نشیبهای تاریخ اوست.

هرگز تصور نمی‌کرد در شخص واحدی – چنان‌که در آنگلو – هم داشتند، هم غول بیابانی، هم آدمی جهانی، هم مردی گوشه‌گیر، هم ایده‌آلیست و هم دست آخر فرزند شیطان رجیم یکجا گرد آمده باشد. البته باید این حرف را بگویند که بعد‌ها گفت: این موجود، خارق‌العاده است. واقعاً «مرد» است.

به‌هرحال این خایمه دوآنگلوی عزیز آدمی بود برای خودش. دوست‌داشتنی، منفور، حقیر، عزیز، دلپذیر، بدخواه، ناکس و مادر به‌خطای شیطان‌پرست، مغورو و با روحیه‌ای جسور، سرشار از رحم و عاطفه نسبت به همه انسانها و همچنان ظالم و شریر و پست و تحس. بدترین دشمن خودش.

آدمی که محکوم است عمرش را در شکنجه سر کند، آدمی مثله‌شده، از مردانگی افتاده و تا اعمق وجودش تحفیر شده، که با این‌همه تا آخرین لحظه، عقل و روشن‌بینی و روحیه خوشباشی و بی‌اعتباًی به خلق و خالت و «من» انسانی و غیرفردی را در خود نگه داشته است. آیا ممکن است این دو رفیقان شفیق از آب درآیند؟...

من مطمئن نیستم. خوشبختانه موریکان هرگز عزمش را جزم نکرده بود که به قله کوه (منزلگاه خایمه) عزیمت کند و دامنه دوستیشان را بیشتر گسترش دهد.

با وجود همه وجوه اشتراکشان، از زمین تا آسمان با هم تفاوت داشتند. خود شیطان هم نمی‌توانست دوستی و اخوتیشان را پیوند بزند. وقتی برخورد آن روزی‌شان را پیش چشمانم مجسم می‌کنم، دو آدم خودشیشه را می‌بینم که با درهم آمیختن عوالم و احوالی که همیشه بر شخصیت و علایق و فلسفه زندگیشان، سایه انداخته، یک دو ساعتی سرمیست شده‌اند.

شیطان در بیشت / ۱۱۹

در افق زندگی آدمیان هم قرانهای فرار و مرموزی مانند قرانهای سtarگان وجود دارد که به سان خرق قوانین طبیعت جلوه می‌کند، و برای من که شاهد ماجرا بودم به آشی آب و آتش می‌ماند. حالا که دیگر هر یک در گوشه‌ای ناپدید شده‌اند؛
اما آدم از خودش می‌پرسد آیا ممکن است روز و روزگاری دوباره هم دیگر را بیستند؟...

خیلی خرابکارها و اکتشافات و جان‌سختیها، از دستشان بر می‌آمد. این دو آواره‌تنهای مغورو داناکه آکنده از تمام شرارت‌های دنیا هستند و ذره‌ای ایمان در سرایای وجودشان نیست، که هم دنیا را در آغوش گرفته‌اند هم به لجن می‌کشند. هم دودستی به زندگی چیزه‌اند هم هتك حرمتش می‌کنند. از خلق می‌گریزنند و هرگز رویاروی خدا نمی‌ایستند. ادای دشمنان و صاحب‌همتان را در می‌آورند ولی هرگز نه تدبیر زندگی دارند نه تدبیر عشق، و همچنان از خود می‌پرسم در کدامین اقلیم دوباره یکدیگر را خواهند دید؟ و آیا هم دیگر را خواهند شناخت؟

یک روز که هوا خوب بود و داشتم از جلوی دخمهٔ موریکان رد می‌شدم (رفته بودم آشغالها را توی پرتگاه خالی کنم) دیدم روی قسمت تھانی در دو تکه اش خمیده است و غرق تفکر است.

خیلی خوش بودم. چرا که مثل همیشه پس از خالی کردن زیاله‌ها، از دیدار منظرهٔ زیبای نفس‌گیر ساحل بهره‌مند شده بودم. مخصوصاً صبح آن روز، همه‌چیز شاد و آرام می‌نمود. آب و آسمان و کوهستان، نگاه مرا، گویی در آینه، پس می‌داد.

اگر زمین کروی نبود می‌توانستم یک رامست چین را بیشم. از بس که هوا صاف و پاکیزه بود، وقتی که داشتم سطل زباله را به زمین می‌گذاشتم که

سیگاری روشن کنم گفتم: «امروز هوا خیلی خوب است.»
 گفت: «بله خیلی خوب است. یک دقیقه نمی آیی تو؟»
 داخل شدم و کنار میز تحریرش جایی پیدا کردم. متعجب بودم
 این دفعه دیگر چه خبر بود، دویاره مشورت؟

به آهستگی سیگاری آتش زده مثل اینکه داشت حساب می‌کرد
 چطور سر حرف را باز کند. اگر هزار و یک حدس هم می‌زدم نمی‌توانستم
 تصور کنم چه می‌خواهد بگوید. به‌حال چنانکه گفتم خیلی حالم خوب
 بود و چندان در غم پریشانیش نبودم. فکرم راحت و آزاد و رها بود. با
 صدای ملایم و یکتوختی شروع کرد:

«میلر عزیزم، آنچه تو با من می‌کنی هیچ‌کس دیگر نمی‌کند.»

با استفهام نگاهش کردم و پرسیدم: «من چه با تو می‌کنم؟»

گفت: «بله خودت هم نمی‌فهمی چه کرده‌ای.» جوابی ندادم.
 کنجکاوتر از آن بودم که بدانم چه چیزی باعث رنجش خاطر او شده
 است.

– «مرا دعوت کردی بیایم اینجا. اینجا را خانه همیشگی من کردم.
 گفتی لازم نیست کار کنم. به هر چه دلم بخواهد می‌توانم بپوادم.
 در عوض هم چیزی از من نخواستی. هیچ‌کس با همنوعش چنین نمی‌کند.
 این درست نیست. برای من غیرقابل تحمل است.»

می‌خواست بگوید این کار آدم را از رو می‌برد.
 یک لحظه مکث کرد. من حیران‌تر از آن بودم که بلافاصله پاسخ بدhem.
 ادامه داد:

«به علاوه اینجا جای من نیست. من شهرنشیم. دلم می‌خواهد توی
 پیاده‌روها قدم بزنم. کاش لااقل اینجا کافه‌ای، سینما‌ای، کتابخانه‌ای بود که
 می‌توانستم گاهی سری بزنم. من اینجا زندانی‌ام.»

به اطرافش نگاه کرد و گفت: «روز و شب را اینجا می‌گذرانم. تک و تنها. آدمی نیست که یک کلمه حرف بزنم، حتی تو هم نیست. اغلب اوقات خیلی گرفتاری. از همه بدتر احساس می‌کنم نسبت به کارهای من بی علاقه‌ای،... تکلیف من چیست؟... باید تا لحظه مرگ اینجا بنشیم؟... می‌دانی که من اهل گلایه نیستم. تا آنجا که ممکن باشد در دلم نگه می‌دارم، خودم را با کارهایم سرگرم می‌کنم. گاهی قدم می‌زنم. گاهی کتاب می‌خوانم... و دائمًا تن را می‌خارانم. مگر چقدر می‌توانم طاقت بیاورم؟ بعضی وقتها احساس می‌کنم دارم دیوانه می‌شوم. من از آن آدمها نیستم که...»

گفتم: «گمان می‌کنم دردت را می‌فهمم. خیلی ناگوار است که این جوری از آب درآمد. من می‌خواستم خدمتی کرده باشم.»

گفت: «اجان من. می‌دانم. همه‌اش تقصیر از خودم است مع ذلک...»

گفتم: «حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ بفرستمت پارس؟ اینکه غیرممکن است. دست‌کم حالا مقدور نیست.»

گفت: «این را می‌دانم». چیزی که نمی‌دانست این بود که چه تقلاو تلاشی می‌کردم تا قرضهایی را که برای آوردنش به امریکا گرفته بودم پس بدهم.

در حالی که داشت با انگشتانش روی میز می‌زد گفت:

«در این فکرم که سانفرانسیکو چگونه شهری باید باشد؟»

گفتم: «برای یک مدت بد نیست. اما چطور می‌توانیم؟... آنجا کار که نمی‌توانی بکنم. من هم حتماً نمی‌توانم هوایت را داشته باشم.»

گفت: «البته که نمی‌توانی. من فکرش را هم نمی‌کنم. خدا می‌داند تا اینجا هم خیلی هنر کرده‌ای بیشتر از آنچه که باید. هرگز نمی‌توانم این دین را ادا کنم.»

گفتم: «حالا از این حرفها تزن. مسأله اینست که تو اینجا خوش نیستی هیچ کس مقصو نیست. کی ما انتظار چنین مخمصه‌ای را داشتیم، خوشحالم که هرچه توی دلت بود گفتی. شاید اگر عقلمن را روی هم بگذاریم راه و چاره‌ای پیدا کنیم. درست است که من به تو یا کارت توجه شایان نکرده‌ام اما تو که از زندگی من خبر داری. می‌دانی برای کارهای خودم هم چقدر کم وقت دارم. می‌دانی من هم دلم می‌شگند گاهی توی خیابانهای پاریس بگردم. به قول تو، توی پیاده‌روها پرسه بزنم. من هم دلم می‌خواهد بتوانم هر وقت خواستم سری به کافه‌ای بزنم و سراغی از دوستان بگیرم. البته موقعیت من با تو فرق دارد. هر حادثه‌ای هم پیش بیاید، من اینجا هرگز احساس بدینختی نمی‌کنم. اگر پول ویله‌ای داشتم بارون‌تبلیم را می‌بستم و سیروسفری می‌کرم و از دوستان قدیمی ام دعوت می‌کرم بیایند اینجا... و هزاران کار دیگر که حالا حتی خوابش را هم نمی‌بینم. اما در دلم به یک چیز ایمان دارم... به اینکه اینجا گوشه‌ای از بهشت است. اگر مسائل ناگواری پیش آمده است، تقصیر از اینجا نیست. امروز روز خوبی است نه؟ فردا هم که باران بیارد خوب است. وقتی هم که مه پایین بیاید و همه چیز را پوشاند و دیدمان را بگیرد، خوب است. اول بار هم که اینجا را دیدی به چشمت خوش آمد. وقتی هم از اینجا رفته باشی باز هم اینجا خوب است. می‌دانی عیب کار کجاست؟... (و با انگشتانم آهسته زدم به جمجمه‌ام) هر چه هست اینجاست. امروز خودم معنی حرفی را که صدها بار زده‌ام می‌فهمم: عیب از دنیا نیست، از نحوه دید ماست.»

لبخند کمرنگی تحولم داد مثل اینکه می‌خواست بگوید «می‌لر جا خالی می‌دهد. من می‌گویم عذاب می‌کشم او می‌گوید دنیا قشنگ است.»

گفتم: «می‌دانم چه فکر می‌کنی. باور کن احساس همدردی دارم. اما تو باید فکری به حال خودت بکنی. من همه زورم را زده‌ام. اگر اشتباہی مرتکب شده‌ام تو باید کمک کنی. من قانوناً در قبال تو مسئولم اما تو اخلاقاً در قبال خودت مسئولی. هیچ‌کس جز خودت نمی‌تواند به دادت برسد. خیال می‌کنی رنجهای تو را باید تفاوتی می‌یابیم؟ خیال می‌کنی باید بیماری خارشت را آناً مداوا کنم؟ من نمی‌توانم. حرف من اینست که باید علت خارش را پیدا کنی. می‌توانی دائمآ خودت را بخارانی اما تا ندانی خارشت از کجا آب می‌خورد، خلاص نخواهی شد.»

گفت: «قبول دارم همین طور است. اما آب از سرم گذشته است.» چند لحظه سرش را پایین انداخت. بعد بلند کرد. فکری به خاطرش خطور کرده بود. گفت:

«بله. آنقدر مأیوسم که دلم می‌خواهد به هر کاری که ممکن است دست بزنم.»

داشتم فکر می‌کردم واقعاً منظورش از این عبارت چیست که بلاfacile افروزد:

«این زن، مادام وارتون. نظر تو راجع به ایشان چیست؟»

خنده‌یدم. سؤال مشکلی بود. گفت:

«منظورم اینست که قدرت شفا بخشیدن دارد؟»

گفتم: «بله دارد.»

گفت: «فکر می‌کنی به داد من برسد؟»

گفتم: «این دیگر کاملاً بستگی به خودت دارد. واقعاً می‌خواهی به دادت برسند یا نه؟ اعتقاد من اینست که اگر به خودت ایمان داشته باشی می‌توانی خودت را درمان کنی.»

این کلام آخر را نشینیده گرفت و شروع کرد به حرف کشیدن از من

درباره رفتار و کردار و سوابق خانم وارت و از این قبیل.

گفتم: «تا دلت بخواهد می توانم از این زن حرف بزنم. واقعاً می توانم یک روز تمام صحبت کنم. اما چه فایده دارد؟ اگر می خواهی افسارت را به دست کسی بدھی باید سراپا تسلیم محض باشی. اینکه چه عقایدی در زندگی دارد یک مسأله است و اینکه چه کاری برای تو از دستش برمی آید مسأله‌ای دیگر. اگر من به جای توبودم، اگر آن‌طور که تو می‌گویی کارد به استخوانم رسیده بود، دیگر اهمیت نمی‌دادم که ترتیب قضیه را چگونه بدهم. فقط سعی می‌کردم هر طریقی که پیش می‌گیرم خوب از عهده برآیم.» این حرفها را بهزحمت به گوش می‌گرفت و یادآور می‌شد «موریکان، میلر نیست.»

و اضافه کرد که به گمان او خانم وارت خیلی هشیار است. اگرچه اذعان دارد که با همه عقایدش موافق نیست گمان می‌برد حالتی صوفیانه یا چیزی از مغایبات با این زن هست. گفتم: «در این مورد اشتباه می‌کنی به درد شعبده بازی یا علوم خفیه نمی‌خورد. اگر به کرامت ایمان دارد، کرامات معمولی روزمره است همان‌طور که عیسی ظاهر می‌کرد.» آهی کشید و گفت: «امیدوارم مرا اول قدم از راه بهدر نکند. می‌دانی که من تاب این خزعلات را ندارم.»

من با خنده گفتم: «شاید این خزعلات همان چیزی باشد که لازم داری.»

گفت: «نه... جدی تو فکر می‌کنی من سرسپرده‌اش بشوم؟... باور کن حتی اگر درباره مسیحیت هم حرف بزند، با علاقه گوش می‌دهم. به هر در می‌زنم که از این خارش وحشتناک نجات پیدا کنم اگر بخواهد حتی «تیایش» می‌کنم.»

گفت: «موریکان عزیز فکر نمی‌کنم چیزی ازت بخواهد که نخواهی

شیطان در بیثت / ۱۲۵

انجام بدھی، از آن آدمها نیست که عقایدش را به تو تحمیل کند. اما یقین دارم که... اگر به حرفايش دل بدھی، اگر ایمان داشته باشی که می تواند کاری برایت صورت بدهد، خواهی دید هم افکارت هم اعمال طور دیگری خواهد شد. بهر حال مبادا یک جور دیگر عمل کنی. با «او» این کار را نکن. بلا فاصله دست را می خواند و دست آخر نه او را، بلکه خودت را گول زده ای.»

گفت: «حالا واقعاً افکارش محدود است؟... منظورم اینست که مذهبی است؟»

گفتم: «اگر این جوری تغیر می کنی البته هست.»
اندکی هراسان گفت: «منظورت چیست؟»

گفتم: «منظورم اینست «افکار» مذهبی ندارد، مذهبی تمام عیار است. به عقیده و اجتهاد خودش عمل می کند. «در باره» چیزی فکر ننمی کند. فقط فکر می کند. فکر می کند سپس افکارش را به عمل درمی آورد. اندیشه هایش راجع به زندگی، خدا، و هر چیز دیگر خیلی ساده است. آنقدر ساده است که در نظر اول نمی فهمی به معنایی که تو در نظر داری متغیر نیست. در قاموس او ذهن یعنی همه چیز. هر کس همان اندیشه است. اگر عیب و علتی در وجودت هست برای اینست که اندیشه ات علیل است. حالت می شود؟»

سرش را اندیشتاکانه تکان داد و گفت: «خیلی ساده است؟»
علوم است اگر مطلب را غامض تر و معما بی تر می کردم که تواند بفهمد، بیشتر به هیجان می آمد.

به هر چیز صاف و ساده بدنگمان بود. به علاوه به خیالش قدرتهای شفابخش حتماً جادویی بودند. قدرتهایی بودند که به ضرب تحقیق و تعلیم و نظم و نظمات خاص به دست می آیند، با تسلط بر اسرار غیب

۱۲۶ / شیطان در بهشت

حاصل می‌شوند. به ذهنش از همه بعیدتر این بود که هر کسی بتواند، با منبع قدرتهای پنهانی، تماس مستقیم حاصل کند می‌گفت:

«در این زن نیرویی هست، سرزنشگی ای هست که جسمانی است و من می‌دانم که می‌تواند به دیگران هم القاء شود. خودش نمی‌داند منشأش کجاست. اما این نیرو را در اختیار دارد و به اطراف می‌پراکند. گاهی مردم عامی دارای چنین نیروهایی هستند.»

گفتم: «باید بگویم این زن «مردم عامی» نیست و اگر آن نیرو که تو از حضور او احساس می‌کنی جنبه مادی دارد، هرگز نمی‌توانی به آن دست پیدا کنی مگر اینکه...»

با اشتیاق فریاد زد: «مگر اینکه چی؟...»

گفتم: «حالا نمی‌گویم. گمان می‌کنم درباره او به حد کافی حرف زده باشیم، و بعد از همه این حرفها صرف نظر از آنچه گفتم، نتیجه ماجرا به خودت بستگی دارد نه به وارتان. هرگز کسی که واقعاً نمی‌خواهد شفا پیدا کند، از هیچ چیز شفا نمی‌یابد. عکس قضیه هم صادق است اما پذیرفتنش دشوار است. دید منفی داشتن آساتر است از دید مثبت. به هر حال چه خارشت خوب بشود چه نشود، تجربه به درد خوری برایت هست. اما قبل از اینکه از ش استمداد کنی، خوب در باره‌اش فکر کن. تو باید «خودت» از او بخواهی. فهمیدی؟»

گفت: «نگران نباش. از ش خواهش خواهم کرد. همین امروز هم اگر دیدمش. در بند این نیستم که چه دستوری به من بدهد. اگر بخواهد حاضرم زانو به زمین بزنم و دعا کنم. به هر چیز تن درمی‌دهم. در لبه جنون.»

گفتم: «خوب است، خواهیم دید.»

چنان صبح دلپذیری بود که نمی‌خواستم خودم را به دست ماشین بسپرم. زدم به جنگل. تک و تنها، وقتی به اطرافگاه همیشگی ام که کثار برکه‌ای هست رسیدم، روی کندهٔ هیزمی نشتم و سرم را در میان دستهایم گرفتم و شروع کردن به خندیدن. اول به خودم خندیدم بعداً به موریکان، بعد به تقدیر، بعد به موجهای دیوانه‌ای که بالا و پایین می‌رفتند: آخر در سرم جز موجهای دیوانه‌ای که بالا و پایین می‌رفتند، چیزی نبود. باری تفریح دلپذیری بود. جای شکرش باقی است پیوند ازدواج بین ما بود!... نه بجهه نه گرفتاری دیگر، حتی اگر می‌خواست به پاریس برگردد، گمان می‌کنم به نحوی می‌توانستم ترتیب‌ش را بدهم. البته با مختص‌ری جنب‌وجوش از جانب ایشان.

اما چه درسی به من داده بود. هرگز دیگر مرتكب این اشتباه نمی‌شوم که بخواهم مشکل کسی را برایش حل کنم. چه فربی است اگر فکر کنیم به ضرب مختص‌ری فدایکاری، می‌توانیم به دیگران کمک کنیم که بر مشکلاتشان غلبه کنند. چه خودخواهانه است.

و چه راست می‌گفت که من رویه‌اش را خراب کرده‌ام. هم راست می‌گفت هم اشتباه می‌کرد. برای اینکه آغاز چنان سرزنشی بایستی به این ختم می‌شد که بگویید:

«می‌خواهم بروم. همین فردا، این دفعه حتی مسواکم را هم برنمی‌دارم. تلاش را خواهم کرد. هرچه پیش آید، بدترین حادثه‌ای که ممکن است بر سرم بیاید اینست که از اینجا بیرونم کنم. حتی اگر به جهنم روانه‌ام کنم بهتر از اینست که سربار دیگران باشم. لااقل می‌توانم با خیال راحت تنم را بخارانم.»

به اینجا که رسیدم فکر غریبی گریبانم را گرفت: اینکه من هم خارش دارم، اما خارش نامرئی، خارشی که تظاهر جسمانی ندارد. اما واقعاً

هست در همان جایی که منشأ همه خارخارهای است. بدی این بیماری در این بود که هیچ کس مرا در حال خاراندن نمی دید. در حالی که روز و شب تبزد و دیوانه وار و بی امان، با آن دست به گریان بودم. دائماً مانند سن پل به خودم می گفتم: «چه کسی از کام اژدها نجات می دهد؟»

مسخره است که مردم از سراسر عالم برایم ناهه می فرستند و از الهامی که بدانها بخشیده ام، تشکر می کنند بی شک به من به چشم آدم آزاد و آزادهای نگاه می کنند در حالی که در همه عمر با ارواح و شیاطین و سرسام و سرطانی که ذهنم را تسخیر کرده است و بیشتر از هر مرض واقعی جسمانی به من صدمه زده است، دست به گریان بوده ام.

از آن گذشته هر روز، با آدمی که رفیق راه زندگانی کرده بودم تا خوشیهای زندگی را بچشد و به من هم بچشاند، جنگ و جدل داشتم. این همزیستی از آغاز جز شکنجه و عذاب تبد.

بدر از همه اینکه همایگان، او را به چشم یک انسان نمونه نگاه می کردند و خیلی شاداب و سرزنش و دست و دلباز و خونگرم و مادری مهربان و کدبانویی کارдан و میزبانی کامل عیار می دانست.

سر کردن با مردی که سی سال مسن تر باشد آسان نیست، مضافاً که تویسته هم باشد و مخصوصاً نویسته ای مثل هنری میلر. همه می دانستند. همه می دیدند که منگ تمام می گذارد. می دیدند این زن دل شیر دارد!

مگر قبلاً سرم به منگ نخورده بود؟ و چندین بار هم؟ هیچ ذنی در تمام عالم نمی توانست با آدمی مثل من بسازد و همین بود مناقشاتی که قبلاً گفتم.

چه چاره ای داشتم؟ اصلًاً چاره ای در کار نبود. محکوم و مجبور بودیم این ماجرا را همیشه و همچنان تکرار کنیم تا یکی از ما خرقه تهی کند و

شیطان در بهشت / ۱۲۹

گورش را گم کند. یک دم آرامش نداشت. یک روز شاد نبودم، مگر با خیالات خودم. به محض اینکه لب و امی کرد الم شنگه بود. ظاهر قضیه خیلی ساده است: ولش کن. طلاقش بدله. مatarکه کن. اما آن وقت بچه را چه باید کرد؟ کجا می توانستم در دادگاه ادعا کنم که می خواهم دخترم پیشم بماند. می دیدم قاضی با دهان کف کرده فریاد می زند: پیش شما؟ با این «شهرتی» که دارید؟

انصافاً هم مگر برای بچه، مادر مهمتر از پدر نیست؟

حتی اگر کلک خودم را هم می کندم قضیه حل نمی شد، ناچار بودیم بازمی و یک جوری بگذرانیم، و خم به ابرو نیاوریم. «سازگاری» بهتر است. سازگاری هم نه، تسلیم. زمین خورده باش. بگذار پایش را بگذارد روی کلهات خودت را به خنگی بزن. کر باش. موش مردگی در آر. یا ناچار قبول کن که همه چیز خوب است. همه چیز خدایی است. هیچ چیز نیست که خوب نباشد هیچ چیز نیست که خدایی نباشد. خدایی که خیر مطلق است. نور مطلق است. عشق مطلق است. به خود قبولاندن... معحال است. آدمی باید همین طوری قبول داشته باشد. حتی این هم کافی نیست. آدم باید بداند. حتی بیشتر از این، باید بداند که می داند.

با همه این تفاصیل چه باید کرد اگر بینی کنارت ایستاده است و ادا در می آورد. سخره می کند، تامربوط می گردی، آبروریزی می کند. تسخیر می زند، تکذیب می کند، تحریف می کند، تحقیر می کند، با افاده لبخند می زند، مثل مار فوف فوف می کند، نق می زند. غیبت می کند، مثل جو جه تیغی به طرفت تیر می اندازد...؟ چه می توانی بکنی؟...

حالا می گویی همه اینها خوبست، خدایی است؟ نشانه عشق است؟ می گویی زشتها را نگاه کن تا زبایها را بینی؟

یک وقت امتحان کن. مثل ورزش بامدادی. البته بهتر است پس از پنج دقیقه بالا نس زدن شروع کنی! اگر دیدی نمی شود باید زانو بزنی و به درگاه الهی بنا لی. موفق خواهی شد و ماجرا شروع خواهد شد. اما نه، کور خواندی اگر خیال کنی رویه راه شده هرگز تخواهد شد. بالأخره باید بشود. اگر نشود تا حد مرگ تنت را خواهی خاراند. دوستم «آلن واتس» می گوید:

«وقتی مسلمًا بدانی خارشت را نخواهی خاراند، خود به خود خوب خواهد شد.»

در مراجعت به خانه در کناره جنگل، کناره آبشخور بزرگ اسبان ایستادم تا بینم آسمان چه رنگ است؟

فردا صبح اگر هوا خوب باشد «ول» کوچولو چیزی شبیه صحبانه برایم درست خواهد کرد و من هم احتمالاً چیزی شبیه اظهار نظر برای بهتر درست کردن سو سپس و تخم مرغ یا سوپ جو یا هر چیزی دیگری که درست کرده باشد، خواهم کرد.

همه اش وانمود کردن ... باید وانمود کنی خوشحالی ... وانمود کنی آزادی ... وانمود کنی قادر مطلقی، علام الغیوبی.

به موریکان فکر کردم: «اگر بخواهد حاضرم زانو بزنم و دعا کنم». چه احمقانه... به همین آسانی؟ مثل اینکه گفته باشد اگر بخواهد حاضرم بخوانم، برقسم، سوت بزنم، پشتک بزنم.

«اگر بخواهد»، خیال می کرد این زن به هر چیز علاقه دارد به غیر از رفاه او.

به یاد بزرگان آینه ذن افتادم، مخصوصاً یکی از کنه رندها که می گوید: «تو می گویی از مغزت عذاب می کشی؟ هان، خوب پس درآورش بیرون؛ بگذار بینم چه مرگی دارد.» یا چیزی در همین حدود. فکر

می‌کردم اگر هر وقت که این فلکزده، ناخنهاش را توی گوشت تشن فرومی‌کند، یکی از همین کنه‌رندها از غیب نازل شود و با تحماق نخراشیده، ۳۹ ضربه بر سروکله‌اش فرود بیاورد. دیگر تاکی به خاراندن ادامه خواهد داد؟

[ومی دانی که وقتی پایت به خانه رسید به مجرد دیدار عیال، ذوقت را از دست خواهی داد.]

بخاران، حداکثر خواهد گفت: «خيال می‌کردم توی اتاق کارت هستی». و تو مثلاً خواهی گفت: مگر همیشه باید کار کنم؟ نمی‌توانم گاهی قدم بزنم؟ و اینجاست که دنیا تیره و تار می‌شود و دیگر نمی‌توانی زشتن را بیستی تا زیبایی را بدانی... - سرخ می‌شوی، میاه می‌شوی، کبود می‌شوی، بنفش می‌شوی.

چه روز دلپذیری. تقصیر با تست یا با ایشان؟ - بر پدر باعثش لعنت. بگذارید بروم بینم حالا به چه چیزی پله می‌کند. باقیش با خداست. سرمازیر شدم، مثل جوجه‌تیغی خش و خش می‌کردم، خوشبختانه جین وارتمن سنزل ماست، موریکان می‌خواهد بروود و بیند، وارتمن موافقت کرده است. وقتی جین اینجاست چقدر اوضاع فرق می‌کند؟ مثل اینکه خورشید از تمام پنجره‌ها، با تور بیشتر و با عشق و گرمی به درون می‌تابد. یکباره احساس کردم عادی ام درست مثل «من» واقعی ام، در حضور آدمی مثل «جین وارتمن» نمی‌شد پرخاش کرد و از سروکول هم‌دیگر بالا رفت، از عهده من که خارج است... زیرچشمی زنم را پاییدم آیا قیافه‌اش فرق کرده است؟ - بین خود و خدا، بله. فقط چون سر جدال نداشت. عادی به نظر می‌رسید. منظورم اینست که مثل آدمیزاد بود. آنقدر مبالغه نمی‌کنم که بگویم در او نور خدا می‌دیدم، نه، به‌هرحال آرامش موج می‌زد.

گفتم: «بالآخره به موریکان «بله» گفتی؟»

گفت: «آره، خیلی شور و حرارت به خرج میده. کار آسونی نیست.»
می خواستم بپرسم با چه زبانی حرف می زنید که دیدم معلوم است
«زبان خدایی» این زبان برای همه مفهوم است حتی برای موریکان... خدا
می تواند با صخره صما حرف بزند و آن را به زبان درآورد اما دل آدمی
حتی از آهن و پولاد هم سخت تر و نفوذناپذیرتر است. هندوها می گویند:
«اگر خدا می خواست پنهان شود در اندرون آدمی پنهان می شد.»

اول شب وقتی از پله های باغ بالا می آمد که نگاهی به اطراف ییندازم،
جین وارتمن را دیدم که داشت از در وارد می شد. در یک دستش فانوس و
در دست دیگر شیزی شیبی کتاب بود. مثل اینکه توی هوا پرواز
می کرد. البته پاهایش به زمین بود. اما تنش وزنی نداشت. از همیشه زیباتر
و نورانی تر بود.

واقعاً پامبر نور و عشق و صلح و آرامش بود. از نخستین باری که دو
سه سال پیش در اداره پست بیگسور دیده بودمش، تغیر محسوسی
کرده بود. هر اعتقادی که داشت و هر عملی که می کرد به هر حال از نظر
جسمی و روحی عوضش کرده بود. اگر من موریکان بودم در یک لحظه
کمال می باقتم.

اما به این نحو کاری از پیش نمی رفت. سراپایی ماجرا، شکستی
مفتضحانه بود.

فردای آن روز، گزارش کامل دیروز را از موریکان شنیدم. نه فقط
عصبانی بود، بلکه از خشم می غرید. فرباد زد: «چه مزخرفاتی! مگر من
بچه ام یا ایلهم یا مخبطم که با من این طور رفتار می کنید؟» گذاشتم بغرد.
پس از اینکه اندکی آرام گرفت، شرح مفصل مأوقع - یا چیزهایی را که
مههم می دانست - پرسیدم می گفت تمام سعیش را کرده است که چیزی از

حروفهای جین وارتن بفهمد و معلوم بود چیزی سردرنی اورده است. حرفهایش خیلی نقیل بوده است و تازه موقع خدا حافظی کتاب «ماری بیکر ادی» اش را هم داده است زیر بغل موریکان، که چند فصل بخواند و تأمل کند. فصلهایی را هم در نظر گرفته است که خوب بتوان تأمل و تعمق کرد. البته برای موریکان، این کتاب (راهنمای عهدين)، مهمتر از داستان بچه‌ها نبود؛ و حتی کمتر. تمام عمرش را در انکار و تمسخر و تخطئة این قبیل «اباطیل» گذرانده بود. چیزی که از جین وارتن انتظار داشت این بود که دست بر هم بزند و به مدد یک ارتباط جادویی، ارواح خیشه را که شب و روز به خارشش می‌اندازند، از اطراف او براند. چیزی که در نظر موریکان پژیزی ارزش نداشت، همان تعبیر روحانی هنر شفا بخشیدن بود یا به عبارت صحیحتر:

ناید به موریکان بگویند خودش «می‌تواند» خودش را درمان کند، بلکه باید بگویند خودش «باید» به درمان خودش برخیزد.

چندی بعد، وقتی جین را دیدم و گفتم موریکان چه‌ها می‌گفت، برایم توضیح داد که منظورش از دادن کتاب به موریکان این نبوده که به طرف علوم دینی بکشاندش؛ بلکه فقط به مادگی می‌خواسته یک چندی خودش را فراموش کند. حرفهای موریکان و زبانش را کاملاً خوب فهمیده بود و آماده بود دویاره فراداشب – و هر چند شب دیگر که لازم باشد – با او کلنگار برود.

اذعان کرد که شاید در دادن کتاب «ماری بیکر ادی» به او اشتباه کرده باشد. به‌حال همان‌طور که به‌ نحو دلنشیتی به من گفت اگر موریکان صمیمیت داشت، اگر سرتسلیم و مسالمت داشت، این همه از این کتاب به خشم نمی‌آمد. آدمی که واقعاً درمانده است در هر چیزی – حتی اگر

به ضرر ش هم باشد. آرامش می جوید.

بحث درباره این کتاب وادارم کرد نگاهی به آن پیندازم. مختصراً درباره «ماری بیکر ادی» خوانده بودم اما عجیب است که هرگز به طرف این کتاب نرفته بودم. دیدم بلا فاصله شگفتی مطبوعی پیدا کرده‌ام. ماری بیکر خیلی برایم واقعی شده بود. نظریات تندی که درباره‌اش داشتم فراموش شد. در هیأت همان عظمتی دیدمش که واقعاً واحد بود. انسان بود. تا اعمق وجودش انسان بود. غرق در نور اشرافی بود که ممکن است همه ما را هم به شرط آنکه به حد کافی بزرگوار باشیم یا سمعه صدر داشته باشیم، دربرگیرد.

موریکان گویی آخرین تکیه‌گاهش را به زور از دستش گرفته‌ایم، از همیشه ملوک‌تر بود، درمانده و بیچاره و بینوای محض. هر شب مثل جفده می‌نالید.

به جای اشتها بازکن قبل از غذا، زخمهاش را در معرض تماشای ما می‌گذشت می‌گفت: «این غیرانسانی است باید یک فکری بکنید». و آه می‌کنید: «کاش می‌توانستم یک حمام گرم بگیرم». ما حمام نداشتم. داروهای معجزه‌آسا هم نداشتم. فقط «واژه» داشتم، واژه‌های یوچ.

به هر حال، بدینه آتش به جانی بود که به شیطان التجا برده بود. شیبی که کاملاً از پا افتاد خوب یادم هست. برای این یادم هست که اول شب که داشتم شام می‌خوردیم، بی قراریش را برای «ول» که کنارش نشسته بود، طوری حکایت می‌کرد که نمی‌توانم فراموش کنم. «ول» که از این گفت و گو به تنگ آمده بود، با کارد و چنگال، بازی می‌کرد. ظرفها را به هم می‌ریخت و خلاصه توجه ما را به طرف خودش جلب می‌کرد. ناگهان خیلی بازمزه،

یک تکه‌نان را که کنارش افتاده بود، قاب زد. موریکان با تغیر از چنگش درآورد و گذاشت آن طرف بشقاب. نه از حالت تغییرش، بلکه از حالت چشمانش تکان خوردم.

نگاهی سرشار از نفرت داشت. نگاه آدمی که چنان از خویشتن سرشار است که می‌تواند دست به جنایت بزند. هرگز این ماجرا را از یاد نمی‌برم و موریکان را نمی‌بخشم.

یکی دو ساعت دیگر پس از اینکه بچه را گذاشتیم توی رختخوابش، شروع کرد به گفتن داستان مفصلی که مختصرش را اینجا می‌آورم. نمی‌دانم چه چیزی باعث گفتن این داستان شد. اما راجع به یک بچه بود. دخترکی هشت نه ساله شرح داستان همه شب را گرفت. مثل همیشه که می‌خواست قصه بگوید، مقدمه را در لفافهای بی‌ربطی پیچید درحالی که تا «گران بولوار» وی دنبالش رفته بودم، تا موقعی که اسم «پاساز ژوفروی» را به زبان نیاورده بود، حواسم نبود که دارد داستان می‌گوید. اتفاقاً پاساز ژوفروی بازارچه‌ای است که من ازش خاطره‌ها دارم. سالها پیش که خیلی در این محل مشهور پرسه می‌زدم، چه ماجراهایی که برایم پیش آمده بود. منظور ماجراهای درونی است. ماجراهایی که از بس فرار و ناملموس و نزدیک به ذهن‌اند، نمی‌توان نوشت.

و حالا این موریکان است که دارد این واقعه تکان‌دهنده را برای من بازمی‌گویند که دارد سایه به سایه، زنی را با دخترش تعقیب می‌کند که تازه پیچیده‌اند توی همین پاساز ژوفروی و دارند وترینها را تماشا می‌کنند. اهمیت ندارد که چقدر و چوا و چه مدت به دنبال آنها بوده است. هیجان ناگهانی باطنی اش که در چشمانش و حرکاتش دیده می‌شد، توجه مرا جلب کرد. اول گمان می‌کردم مادر دخترک نظرش را گرفته است که با مهارت و سرعت مثل یک نقاش، برایم تصویرش کرده بود. چنان

توصیف کرد که فقط خودش می‌توانست. با چند کلمه عربی‌اش کرد و حال مادرنما و تظاهر به گشت‌وگذار با طفلک معصومش را، ازش گرفت. وقتی که پیچیده بود توی پاساژ ژوفروی وقته که لحظه‌ای کوتاه پایش را سست کرده بود، یعنی که می‌خواهد برگردد و به عقب نگاه کند و نکرده بود، موریکان فهمیده بود چند مردۀ حللاج است. فهمیده بود که زنک فهمیده است دارد تعقیش می‌کند. شنیدن جوش و خروشی که در بارۀ دخترک به خرج می‌داد واقعاً در دنای بود.

مگر این طفلک – این فرشته گمراه – چه داشت که این‌همه موریکان را به هیجان آورده بود. حرفا‌یاش چنان مجسم‌کننده بود و چنان قدرت خارق‌العاده‌ای داشت که داشتم باور می‌کردم طفلک اهل فساد بوده است یا آنقدر معصوم که...

از این فکر که در اندیشه موریکان چه می‌گذرد، لرزیدم بقیه ماجرا دیگر قالبی بود:

کنار ویترینی که مانکنها را با آخرین مدھای اسپرتی نشان می‌داد، می‌ایستد. زنک و دخترک چند قدم دورتر از او با تماشای مانکن زنانه‌ای که لباس زیبایی به تن دارد وقت تلف می‌کنند. وقتی می‌بیند بچه محرومات است، نگاه سریعی به زن می‌اندازد و چون توجه زن جلب می‌شود، با سر اشاره‌ای معنی دار می‌کند. زن به آشکارترین وضعی که قابل فهم باشد سرش را تکان می‌دهد، یک لحظه پشت چشمانتش را نازک می‌کند، بعد مستقیماً نگاهش می‌کند، به اعمق نگاه می‌کند، بعد دست بچه را می‌گیرد و راهش را ادامه می‌دهد.

موریکان می‌گزارد مقدار معتبربهی فاصله بگیرند، بعد ردهشان را می‌گیرد. زن در مدخل پاساژ می‌ایستد که مقداری شیرینی بخرد. دیگر علامتی نمی‌دهد. فقط سرش را که رو به پایین است مختصری به طرف

پاهای موریکان می‌گرداند. بعد، پاده رویش را که از هر لحظه معصومانه می‌نماید از سر می‌گیرد. یکی دو بار مثل اینکه دخترک می‌خواهد برگردد؛ درست مثل هر بچه‌ای که حواسش به طرف بال‌زدن کبوتران و برق‌زدن اشیای لوکس و شیشه‌ای باشد. قدمهایشان را تند نکرده‌اند. مادر و دختر چنان گشت‌وگذار می‌کنند که گویی قصد هواخوری دارند و از تماشای مناظر اطراف حظ می‌برند.

فارغ‌البال از یک خیابان سرازیر می‌شوند و از خیابان دیگر بالا می‌روند کم کم به نزدیکی «فولی برژر» می‌رسند. بالأخره به طرف هتلی که اسمش معروف است (برای اینکه من هم شناختم). یک وقت یک هفتاهی اینجا بودم و اغلب توی رختخواب و همان‌طور درازکشیده «سفر به اتهای شب» اثر «میلین» را خواندم) نزدیک می‌شوند حتی وقتی هم وارد هتل می‌شوند، زن تلاش محسوسی نمی‌کند که بیند آیا موریکان دنبالش آمده است یا نه. نیازی به نگاه کردن ندارد. در همان پاساز ژوفروی، به طریق تله‌پاتی، قرارداد بسته شده بود!

موریکان یک دقیقه بیرون می‌آیستد که خودش را جمع و جور کند بعد، با وجود اینکه دل در سینه‌اش قرار ندارد به آرامی به طرف گیشه می‌رود و اتاقی رزرو می‌کند. وقتی که دارد فرم پر می‌کند، زنک چند لحظه کلیدش را می‌گذارد روی سیز تا چیزی را که در دست دارد بگذارد توی کیفش. حتی لازم نبود سرمش را بگرداند تا تمره را بخواند. انعام کلانی به گارسون می‌دهد و می‌گویند چون بارویندیل ندارد لازم نیست راهنماییش کند.

وقتی به اولین پیچ پله‌ها می‌رسد جاش به لب رسیده است. از پیچ پله‌های دیگر هم بالا می‌رود و به سرعت می‌یچد توی راهرویی که اتاقها آنجاست. با زنک روی رو درمی‌آید؛ اگرچه هیچ‌کس آن نزدیکیها نیست، یک لحظه هم پا سست نمی‌کنند، مثل دو بیگانه از کنار هم دیگر رد

می‌شوند. زن و انمود می‌کند به دستشویی می‌رود و موریکان به اتاقش. فقط حالت چشمان و نگاه یک‌وری و پایین افتاده‌اش حامل پیامی است که موریکان می‌دانست؛ می‌گفت: «آنچه‌است؟»، موریکان به سرعت به طرف در اتاق می‌رود و کلید را که بیرون مانده است بر می‌دارد و می‌رود تو. در اینجا قصه‌گویی اش را قطع کرد. چشمانش رقصان بود می‌دانم که منتظر بود بگویم «بعد چی؟» سعی کردم احساسات واقعی ام را بروز ندهم. کلماتی که از من انتظار داشت بیخ گلویم چسبیده بود تنها تصویر و تصوری که من داشتم این بود که طفلک معصوم، لبِ تخت نشسته است و احتمالاً نیمه‌لخت است و دارد نان روغنی اش را دندان می‌زند. زنک از اتاق خارج می‌شود و در حالی که می‌گوید: «مامان جون الان بر می‌گردم» در را از بیرون می‌بنند.

بالآخره پس از مدتی که به نظرم به اندازه ابدیت بود، صدای خود را شنیدم که داشتم می‌پرسیدم: «خوب، بعد چی؟» فریاد زد: «بعد چی؟» و چشمانش دیوآسا درخشید و گفت:

«تصرفش کردم. همین.»

وقتی این کلمات را بر زبان آورد موهای تم سیخ شد. اینکه می‌دیدم دیگر موریکان نبود. خود شیطان بود.

* * *

همچنان باران می‌بارید؛ چکه‌ها بیشتر، دیوارها نمورتر و ساس‌ها زیادتر شده بودند. افق تیره بود. باد زوزه می‌کشید. پشت اتاق کار من و موریکان دو تا اکالیپتوس بود که از هجوم توفان می‌خواستند بشکنند. در پریشان حالی موریکان سه غول را می‌دیدم که با هزاران بازو به شدت روی جمجمه‌اش خالکوبی می‌کنند. هر جا رو می‌آورد دیواری از دریا بود و جنگلی از تنہ درختان که به سان گرداب پیچ و تاب می‌خوردند. در این

شیطان در بیهت / ۱۳۹

گیرودار چیزی که بیشتر از هر چیز پرشانش می‌کرد شیون باد بود و صدای سوت و وزوز و خشن و خشی که پایان نداشت. البته برای آدمی که سرحال باشد، خیلی باشکوه و نشاطبخش و سرمست‌کننده بود. آدم به طرز دلپذیری احساس بی‌پناهی و بی‌اعتباری می‌کرد. حتی کمتر از عروسک لاستیکی.

سر بیرون آوردن همان بود و نقش بر زمین شدن همان. هوا واقعاً دیوانه بود. چاره کم جوشیدن بود تا این هوای دیوانه از غیظ بمیرد. اما موریکان کم جوشیدن سرشن نمی‌شد. در لبه انفجار بود.

یک روز عصر از اتفاقش آمد پایین؛ هوا تقریباً تاریک بود و گفت دیگر یک دقیقه هم تاب و تحمل ندارد می‌گفت اینجا «درک اسفل» است. هیچ جای دیگر دنیا این‌همه باران نمی‌بارد. این هوا دیوانه است.

سر شام که دوباره شرح یچارگیهایش را می‌گفت ناگهان زد زیرگریه، تصرع‌کنان را بغل کرد که کاری کنم از این مخصوصه خلاص شود. چنان عجز و لایه می‌کرد که گوبی من از سنگم. گوش دادن به حرفاهاش واقعاً شکنجه بود. گفت: من چه می‌توانم بکنم یا به گمان تو چه «باید» بکنم؟ گفت: «مرا ببر به یکی از بیمارستانهای «موتری»، من باید از اینجا بروم.» گفت: «باشد این کار را خواهم کرد. هر وقت بتوانیم از این تپه سرازیر بشویم خواهیم رفت.»

پرسید: «یعنی چه؟» و رنگ ملایم ترس چهره‌اش را فراگرفت. توضیح دادم نه تنها ماشینم خراب است، بلکه تخته‌ستگهای بزرگ، جاده‌ای را که به شاهراه متصل می‌شود بسته‌اند. ولی تا ما آماده حرکت بشویم توفان فرومی‌شینند. این توضیحات دلتنگیش را بیشتر کرد. با تماس می‌گفت: «آخر فکری کن. باید راه دیگری هم وجود داشته باشد. مگر می‌خواهی پاک دیوانه بشویم؟»

تنها کاری که می‌شد کرد این بود که برویم تا لب جاده و توسط پست،
یادداشتی برای «لیلیک» بفرستیم. هنوز پست دایر بود. عمله‌های
راهسازی تمام روز و تا اوایل شب، جاده را از سنگ و کلوخ پاک می‌کردند.
می‌دانستم اگر حقیقتاً امکان‌پذیر باشد، لیلیک به دادمان خواهد رسید.
تحنه‌منگها را هم، دعا می‌کردم «تایانی» پدآشود و از سر راه‌مان بردارد.
روی این حساب رفتم پای جاده و بی‌یقان را فرستادم و نوشتم مسئله
حیات و ممات است و به موریکان گفتم خیالش تحت باشد. گفته بودم
«لیلیک» فردا صبح باید ساعت شش یا نمی‌دانم پنج و نیم. پیش خودم فکر
می‌کردم تا آن موقع، هم تا حدی توفان آرام شده است هم جاده را باز کرده‌اند.
آن شب که لیله‌الوداع بود موریکان به دخمه‌اش نرفت. گفت تا صبح
توی میل خواهد لمید. ما هم کاملاً به حالش رسیدگی می‌کردیم، مشروب
می‌دادیم و تا آنجا که می‌توانستیم پذیرایی می‌کردیم و بالآخره طرفهای
صبح بود که شب به خیر گفتیم. این اتاق یک رختخواب بیشتر نداشت،
رفتیم توی رختخواب و زور زدیم بخوابیم.

چراغ کوچکی، روی میز کنار موریکان، کورسو می‌زد. موریکان با کت
و شال‌گردن فرو رفته بود توی میل و کلاهش تاروی چشمتش پایین آمد
برد. چراغک خاموش شد و با وجود اینکه در پنجره‌ها بسته بود، هوای
نمور اتاق شروع کرد به سرد شدن. هنوز باد در گوش و کنار خانه سوت
می‌کشید. به نظرم می‌آمد باران سبک‌تر شده است. طبعاً خوابم نمی‌برد.
خاموش و آرام دراز کشیده بودم و به نجواهای موریکان گوش می‌دادم.
هر چند گاهی می‌نالید و لب پر می‌زد:
خدای من... خدای من... چه عذابی.

در حدود ساعت پنج از رختخواب آدم بیرون. علاء‌الدین را روشن
کردم و روی اجاق قهوه درست کردم و لباس پوشیدم. هنوز تاریک بود. اما

توفان تمام شده بود. فقط تندباد معمولی بود که باران را جارو می‌کرد.
وقتی از موریکان پرسیدم حالت چطور است؟ نالید. می‌گفت چنین
شبی در عمرش نگذرانده بود. از پا افتاده بود و امیدش این بود که تا
رسیدن به بیمارستان، رمقی داشته باشد. وقتی داشتم قهوه را داغ داغ
می‌خوردیم بوی سویس و تخم مرغ به مشامش رسید، یکلفعه جان
گرفت گفت: «چقدر این بو را دوست دارم» و دستهایش را بهم مالید.
بعد، وحشتی ناگهانی پیدا کرد: «از کجا بدانم که لیلیک حتماً خواهد آمد؟»
گفتم: «ترس می‌آید. برای نجات تو به آب و آتش می‌زنند.»

گفت: «چه آدم تازینی است. چه رفیق شفیقی.»

حالا دیگر زنم لباش را پوشیده بود. اجاق را رو به راه کرده بود و
داشت سویس و تخم مرغ می‌آورد. گفت: «هیچی نمیشه. می‌بینین، دو
سه دقیقه دیگه اونجا یام.»

طوری حرف می‌زد مثل اینکه با بچه طرف است... [ناراحت شو
جونم، مامان میاد، لولو نمیاد!] ناگهان حالت حمامی پیدا کردم و تصمیم
گرفتم فانوس را روشن کنم و بروم بالای جاده به لیلیک علامت بدهم.
وقتی از ته بالا رفتم، صدای ماشین لیلیک را شنیدم غرش کنان از
پایین می‌آمد و رسیده بود به سر پیچ دم خانه روزولت.

فانوس را به چپ و راست تکان دادم، بعد، از خوشحالی به طرفش
فریاد کشیدم. گمان می‌کنم نور را دید که عروتیز بوقش بلند شد و چند
دقیقه دیگر ماشینش دیده شد که مثل اژدهای زخمی می‌غزید و تنوره
می‌کشید. فریاد زدم:

«خدایا... چه شانسی... بارک الله به تو... احسنت» و گرم در آغوش
گرفتمش. گفت: «خدا رو شکر یه دیلم با خودم داشتم، اگه بدونی اون
پایین چه مصیتی کشیدم، نمیدونی چطوری اونهمه منگ و صخره رو از

۱۴۲ / شیطان در بهشت

جاده دور انداختم. موریکان چی میکنه؟ بیداره حالا؟...
گفتم: «مرد حسابی «بیداره» یعنی چه؟ اصلاً از دیشب نخرايده. پیاده
شو، یك فنجان قهوه بخور. صبحانه خورده‌ای؟»

نخورده بود. یك فنجان قهوه هم نخورده بود. رفتیم تو، موریکان
داشت لب ولوچه‌اش را می‌لیست. خیلی سرحال به نظر می‌رسید. وقتی به
لیلیک سلام می‌داد اشک تو چشم‌اش حلقه زد و گفت: «من رفتنی ام اما
چه خوب کردید آمدید، شما پغمبرید!» وقت رفتن موریکان تا بلند شد
سرش گیج رفت، تلوتلو خورد و افتاد توی رختخواب. لیلیک فریاد زد:
«چه خبره؟... با این حال الان نباس بیای... بیای!»

موریکان عاجزانه نگاه کرد و گفت: «نمی‌توانم قدم از قدم بردارم. نگاه
کن.» و اشاره کرد به ورم مایین پاهاش. همه یک‌صدا گفتیم: «اون چه؟»

فریاد زد: «ایضه‌هایم ورم کرده است.»

راست می‌گفت مثل توب فوتیال شده بودند.

لیلیک گفت: «ما تا ماشین می‌بریمت.»

موریکان گفت: «من خیلی سنگینم.»

لیلیک گفت: «چرت نگو.»

موریکان دستهایش را گذاشت روی شانه‌های ما، و من و لیلیک
دستهایمان را از زیر پاиш چفت کردیم. یك خروار وزن داشت. از پله‌های
باغ بردهیمش بالا و گذاشتیم توی ماشین. مثل گاو می‌نالید.

«چیزی نیس. تموم میشه. نفستو حبس کن. دندوناتو کلید کن، دل
داشته باش رئیس.»

وقتی که با احتیاط از تپه پرنیم سرازیر شده بودیم و آثار تاراج توفان
را تماشا می‌کردیم، چشم‌های موریکان باز و بازتر می‌شد. به دامنه تپه
رسیدیم فقط یك شب تقریباً تند باقی مانده بود. تخته‌سنگ‌های

شیطان در بهشت / ۱۴۳

عظمي الجثة بالای تپه، به طرز تهدیدآمیزی چنبر زده بودند، وقتی به شاهراه رسیديم ديدم ليليك چه معجزه‌اي کرده است. از دستهای آدمیزاد برنمی‌آيد آن کارها را انجام دهد.

سپه زده بود و باران تقریباً بند آمده بود و ما راهی شده بودیم؛ هر چند متري ناگزیر بودیم پیاده شویم و سنگ و کلخ را از جلوی ماشین کنار بزیم. بر همین منوال می‌رفیم تا رسیدیم به تابلوی که نوشته بود: «توجه! صخره‌های لغزنده. پیچهای خطرناک و صخره‌های لغزنده تا ۴۶ مایل» ما حالا این راه را پشت سر گذاشته بودیم. فکر و خیال رفته بود پیش موریکان که چطور بین دو جبهه جنگ شلنگ تخته می‌انداخته، دو تا خورجیش و خلاصه آثار ایامبلیکوس! در قیاس با وضع موجود، آن حرفهایش پوچ می‌نماید؛ حداکثر مثل اینست که کابوس دیده باشد، پرسیدم: «بیضه‌هایت در چه حال است؟» دست زد و گفت: «بهتر است.» لیلیک گفت: «خوب میشه، مال اعصابه.»

از خنده خودداری کردم. چه لغتی برای شکنجه‌های موریکان پیدا کرده بود. وقتی به «موتری» رسیدیم، نگه داشتیم که برای موریکان یک فتحان قهقهه بیاوریم. خورشید با قدرت می‌درخشید. پشت‌باها برق می‌زدند. زندگی در میر همیشگی اش بود. به موریکان گفتم فقط چند مایل دیگر باقی مانده است. یعنی به بیمارستان «سالیناس». دوباره دست زد به بیضه‌هایش. و رمش تقریباً خواایده بود.

— مگر نگفتم؟

بله اما این عجیب است. شما چه می‌گفتید؟...

لیلیک گفت: «ضعف اعصاب.»

من گفتم: «اضطراب.»

جلوی بیمارستان پیجیدیم. آنقدر هم که خیال می‌کردم بد نبود. از بیرون شاد می‌نمود. همان‌طور که من از اینکه خودم مريض نیستم، شاد بودم.

رفتیم تو. هنوز زود بود. مثل همیشه سؤال و جواب، توضیحات، پرکردن فرمها، بعد، انتظار. اگر هم کسی در حال مرگ باشد، عین خیالشان نیست. باید صبر کنی. مدتی صبر کردیم بعد پرسیدیم دکتر کی پیدایش می‌شود؟ من گفتم بهتر است اول موریکان را بستری کنیم بعد آمنتظر دکتر باشیم. فرمودند خیر، اول باید دکتر را بینید بعداً اگر جای خالی داشته باشیم بستری کنید. تصمیم گرفتیم یک صبحانه دیگر بخوریم. یک سالن غذاخوری را نزدیک بیمارستان نشان کرده بودیم. شاید هم به خیال من نزدیک بیمارستان بود. دوباره سومیس و تخم مرغ و قهوه خوردیم. قهوه، بی‌مزه و آبکی بود اما موریکان گفت خوشمزه است. سیگار «گلوازیلو» اش را روشن کرد و لبخند زد. شاید در اندیشه بستر نرم و راحت و مراقبتها را که خواهد دید و ناز و نعمتی که در میان فرشتگان پرستار خواهد یافت، فرو رفته بود.

بالآخره موقع رفتن به بخش معایبات شد. مثل همه این قبیل جاها سرد و خشک و خالی بود و آلات و ابزارش برق می‌زد و بوی ضد عفونی می‌داد. آدم تن نازنیش را می‌آورد و به دست اینها می‌سپارد که جسم و روح را دو چیز می‌دانند. خیلی هم باید شاکر باشی اگر جان سالم به در بری. موریکان برهنه ایستاده است، مثل موش آب‌کشیده. دکتر دارد به جاهای مختلف بدنش ضربه‌هایی می‌زند، مثل دارکوب. گفته‌ایم که موریکان از «خارش» رنج می‌برد. مهم نیست. اول باید بینند آیا عیب و علت دیگر هم در کار هست یا نه؟ مثلاً، سنتگ مثانه، تنگی نفس، لوزتین، بدکار کردن کبد، لقوه، شوره سر و... دکتر، بد آدمی نیست. مهریان و

مُؤدب و خوش صحبت است. فرانسه هم حرف می‌زند؛ و تا حدی از دیدن مریضی مثل موریکان – به خاطر تنوعش – خوش آمده است. موریکان هم خوش آمده؛ بالآخره یک بار کاملاً مورد توجه قرار گرفته است. از وجنتاش می‌خوانم که از خدا می‌خواهد دکتر بگوید به غیر از «خارش» امراض دیگری هم دارد. وضعیت رقت‌بار بود. به خر توی گل‌مانده می‌ماند. این به خاطر مثل و ول بودن و شکم‌کندگی و زخم و زیلی بودنش نبود. به خاطر رنگ پوست بیمارگونه‌اش بود که مثل برگ توتون، خال‌حال بود، و اصلاً نه چرب بود نه جلا داشت نه نرمی. مثل یادگاری‌هایی بود که در دستشوابی‌های «هتل میلز» جا می‌گذارند! به دبوری‌هایی که از دارالفسادهای خیابان «باوری»^۱ بیرون می‌خزند می‌ماند. به نظر می‌رسید تشن با آنتاب و هوا پوندی ندارد. دودزده می‌نمود. معاینه‌اش تمام شد، چیز مهمی نبود جز اینکه فرسوده شده است و کم خونست و کیسهٔ صفرایش پر شده است و قلبش ضعیف است و بخش نامنظم است و فشار خونش بالاست و مفاصلش ورم کرده است. دیگر وقت معاینهٔ خارش نبود.

عقیدهٔ دکتر اینست که موریکان آلرژی دارد. شاید هم چند نوع آلرژی. تخصص دکتر در «آلرژی» است و همین است که به حرف خودش اطمینان دارد. هیچ‌کس حرفی ندارد. حتی موریکان البته چیزهایی دربارهٔ آلرژی شنیده است اما آنها را چندان مهم نمی‌داند. من هم همین طور. لیکه هم همین طور.

امروزه مدد آلرژی است. فردا چیز دیگری باب خواهد شد.
پس گفتی آلرژی؟... هوم... بی خیالش.

دکتر در حالی که داشت لوله‌های آزمایش و سرنگ و سوزن و کاردکها و

1. Bowery

چیزهای دیگرش را جور می‌کرد که آزمایش خود را شروع کند، موریکان را سؤال پیچ کرده بود:

— قبلًاً اعتیاد به مواد مخدر داشتین. درسته؟

موریکان سر تکان داد. دکتر گفت: «آره میدونستم». اشاره کرد به دست و پا و ران موریکان که هنوز آثار سوزن داشت.

— چه موادی؟

— هر چه گیر می‌آمد. اما چند سال پیش اعتیاد داشتم.

— تربیاک هم؟...

موریکان از این سؤال تعجب کرد. پرسید: «شما از کجا می‌دانید؟» دکتر گفت: «من هزاران هزار معتاد رو معالجه کردهم.» و پشت سر موریکان با ابزار و ادواتی وررفت. وقتی رویروی موریکان ایستاد پرسید: «به من بگین چطور ترکش کردین؟»

موریکان گفت: «به نیروی اراده‌ام.»

دکتر گفت: «چی؟ دوباره بگین.»

موریکان تکرار کرد به نیروی اراده‌ام. اما کار آسانی نبود. پدرم را درآورد.

دکتر دست موریکان را در دست گرفت و گفت: «اگه این طور باشه شما اولین آدمی هستین که تونته این کارو بکنه.» موریکان مثل کسی که برای عمل قهرمانی ای که واقعاً از او سرنزد است مдал بگیرد، سرخ شد. در همین احوال، دکتر شروع کرد به لی لی بازی کردن با فلم روی پشتیش از شانه چپ آغاز کرد و به شانه راست ختم کرد و بعد همین طور به پایین از طول و عرض. هر چند وقتی، چند لحظه دست نگه می‌داشت. ردیف اول با جوهر آبی، ردیف دوم را با جوهر قرمز، سوم را با سبز، همین طور همه رنگهای طیف را به کار برد هیچ‌کس رو درهم نکشید!

برای اینکه پشت موریکان، مثل پشت آدمیزاد بود. از گردن تا کمرش پوشیده از تاول بود. می شد گفت یک نوع نفاشی جدید است.

هنوز سی چهل آزمایش دیگر هم باستی انجام می شد که یکی از آنها باید مثبت درمی آمد. یعنی دکتر انتظار داشت مثبت درآید. موریکان در حالی که پراهن و شلوارش را به تن می کرد پرسید: «تحتی که قرار بود، چطور شد؟»

دکتر با تعجب به موریکان نگاه کرد و پرسید: «تحت؟»
موریکان گفت: «بله تحت... یک جایی برای استراحت کردن... برای اینکه مختصری حالم جا بیاید.» دکتر مثل اینکه شوخی بامزه‌ای شنیده باشد خندید و گفت: «اما حتی برای بیماران خطروناک هم به اندازه کافی تحت نداریم. حال شما که آنقدرها بد نیست پس فردا بیایین به آزمایش دیگه بکنم.»

بعد روی نخه برایش یک داروی مسكن نوشت.
به زودی حالتون خوب میشه.

من درآمدم که ما در «بیگسور» زندگی می‌کنیم و آمد و رفت به «سالیناس» برایمان آسان نیست.

دکتر گفت: «چرا نمی‌ذارین یه مدت شهر بمونه؟ در عرض یه هفته حسابی می‌فهم چه؟ نگرانی نداره. با این وضع امکان داشت حائل خیلی بدتر از این باشه. من که به شما گفتم عجالتاً فقط یه مقدار فرسوده‌ایم. حساسیت داره.» وقتی بیرون آمدیم، تصمیم گرفتیم لبی تر کنیم. همه محتاج یک جرعه مشروب بودیم. لیلیک دستش را تا پشت موریکان بالا آورد و پرسید: «پشتت چطوره؟»

موریکان عضلات چهره‌اش را منقبض کرد و گفت: «مثل اینکه سیخ داغ گذاشته‌اند.»

میخانهٔ محقری پیدا کردیم و هر کدام گیلاسی بالا انداختیم و دربارهٔ اعتیاد به ترباک صحبت کردیم. فی الواقع اگر آدم خوب تو بحرش برود بد چیزی هم نیست!

* * *

در هتل «سرا»^۱ موتوری برایش اتاق گرفتیم که حمام خصوصی هم داشت. در مقایسه با دخمه‌ای که داشت، این اتاق واقعاً تجملی بود. تحت را امتحان کردیم که به حد کافی نرم و فتری هست یا نه؟ برق را روشن و خاموش کردیم که بینیم برای خواندن و توشن کافی است یا نه؟ به موریکان یاد دادیم کرکره‌ها را چطور باز و بسته کنند. مطمئنش کردیم هر روز صابون و حولهٔ تازه خواهند داد و از این قبیل.

موریکان داشت محتویات کیف کوچکی را که همراه آورده بود درمی‌آورد. روی میز را با خنزرنزرهایش انباشت.

وقتی داشت دستورسها و یادداشت‌های دم‌دستی و خطکش و جوهرش را بیرون می‌آورد، دیدم میز کوچک، این‌همه گنجایش ندارد. از مدیر هتل پرسیدم میز بزرگتر ندارد؟ در یک چشم بر هم زدن، پادوی هتل یک میز درست و حسابی آورد.

موریکان شنگول بود. چنان به دور ویرش نگاه می‌کرد گویی وارد بهشت شده است. مخصوصاً حمام خیلی از خود بی خودش کرده بود، گفتم هر قدر بخواهد می‌تواند حمام کند، اینجا مثل فرانسه نیست که هزینهٔ اضافی تعلق بگیرد (اینجا روی خوش امریکا بود «چه کشور نازینی»).

فقط این مانده بود که به موریکان یک مقدار پول بدهیم و یک نفر پیدا کیم که ماشین داشته باشد و بتراورد او را به بیمارستان بیرد و برگرداند.

1. Serra

وقتی می‌گفتم: «به امید دیدار» نمی‌دانستم این آخرین دیدار ما خواهد بود.

در عرض ده دقیقه چند سال جوانتر شده بود. وقتی که دست می‌دادیم و من قول می‌دادم همین چند روزه خواهش دید گفت: من هم می‌خواهم بروم پایین و یک بطری «پورتو» بخورم.

من و لیلیک از خیابان سرازیر شدیم و رفته‌یم سراغ «الوود گراهام» نقاش. پس از مختص‌یاری صحبت، فهمیدم گراهام هر روز سری به بیمارستان سالیناس می‌زند. گفت از خدا می‌خواهد موریکان را هم برداش و بیاورد. به عجله برگشتم به هتل و دیدیم موریکان تازه بیرون رفته است شاید برای خوردن «پورتو»ی عزیزش. برایش یادداشتی نوشتم و مژده دادیم که یک شوfer و ماشین شخصی در اختیار دارد.

احساس آرامشی که پس از رسیدن به خانه به من دست داد، در قالب الفاظ نمی‌گنجد. به موقع از شرش خلاص شده بودیم برای اینکه زنم چندماهه آبستن بود. اگرچه تحملش از من بیشتر بود.

چند روزی گذشت. خیال نداشتم سری به «موتری» بزنم و حالی از موریکان بگیرم. به جایش نامه نوشتم و عذر و بهانه تراشیدم. بلا فاصله در جواب نوشت حالت بهتر است ولی دکتر هنوز نمی‌داند چه مرضی دارد، همچنین از محل اقامتش هم خیلی راضی است. دنبال آن نامه، یادداشتی فرستاد که یادآوری کند دو سه روز به موعد پرداخت اجاره مانده است. همچنین یک مقدار لباس زیر تمیز خواسته بود.

یکی دو هفته نامه پرانی می‌کردیم. در این فاصله به «موتری» هم رفته بودم ولی به موریکان سر نزدیک نبودم.

یک روز پیغامش رسید که عزم سانفراتسیسکو دارد. گمان می‌کند آنجا بتواند کاری برای خودش دست و پا کند. اگر هم تواند سعی می‌کند

برگردد به پاریس و گفته بود معلوم است که من دیگر نمی‌خواهم بینمش.
بار سیدن این یقانم، فی الفور با قیمانده اسبابهایش را جمع کرد و توسط
یک نفر به هتل فرستادم، یک مقدار هم پول دادم که دست‌کم برای
دو هفتاهی بس باشد. از اینکه بدین‌وسیله بیشتر از ما دور می‌شد،
احساس آرامش بیشتری می‌کردم. همچنین از این موضوع که بالأخره
آنقدر غیرت پیدا کرده بود که یک کاری برای خودش پیدا کند.

همان‌طور که لئون گفته بود «دخمه» را ضد عفو نمی‌کرد. در نامه‌ای که
برایش فرستادم چه راهنماییها و سفارشها کردم. نوشتم کجا می‌تواند
rstوران و میخانه‌های ارزان فرانسوی پیدا کند و از این قبیل. حتی تا آنجا
پیش‌رفتم که نوشتم اگر خودش این جاها را توانست پیدا کند، آدرس را
توی یک تکه کاغذ بتویس و به راننده تاکسی نشان بدهد یا از پلیس یا هر
کس دیگر پرسد. نوشتم کتابخانه‌ها و مینماهای خوب و موزه‌ها و
گالریهای هنری کجاست. اما به قیمتی خیلی بیشتر از آنچه من برایش نوشته بودم.
همچنین میخانه کوچکی یافته است که می‌تواند غذاهایش را آنجا بخورد.
چند فرانسوی خونگرم هم گیر آورده است.

نوشته بود پوش دارد به سرعت ته می‌کشد برای اینکه هر جا
می‌خواهد برود ناچار است با تاکسی برود، جرئت نمی‌کند با اتوبوس
برود چون انگلیسی اش خیلی ضعیف است.

گوشم از این حرفها پر بود. می‌دانستم به زودی ناچار می‌شود سرکیسه
را تنگ‌تر بگیرد. تاکسی سواریش کفرم را درآورده بود.

پاریس در مقایسه با سانفرانسیسکو خیلی بزرگ‌تر بود و من با پول
کمتری در بساطم و با فرانسه‌ای بدتر از انگلیسی موریکان، گلیم خودم را
در آن شهر بزرگ، از آب بیرون کشیده بودم. تازه آن موقع پشم به کسی

گرم نبود. تفاوت از زمین تا آسمان بود.

باری موریکان به کنسولگری سویس تقاضای کار داده بود. بهزودی جواب داده بودند به هیچ وجه بهویژه با گذرنامه جهانگردی، ممکن نیست. به آسانی می‌توانست تابعیت امریکا را پذیرد. اما علاقه نداشت. حیران بودم که بالأخره چه می‌خواهد بکند؟ آیا می‌توانست از کنسولگری سویس تقاضا کند به پاریس بفرستندش؟ شاید هم تقاضا کرده بود به وطنش عودت دهند و جواب شنیده بود این مسئولیت به گردن من است.

به هرحال، تصوری که ازش داشتم این بود که خودش را به دست جزر و مد حوادث سپرده است. مدام که من هزینه غذا و سیگار و کرایه تاکسی و اجاره اتاق و حمامش را تأمین می‌کردم، دلیلی برای نگرانی نداشت. سافرانسیسکو به چشمش خیلی بهتر از «بیگ سور» آمده بود، اگرچه می‌گفت تا حدی «روستاوار» است. هرچه بود بالأخره می‌توانست در «بیاده رو» قدم بزند.

پس از گذشتن یک ماه بدین منوال، دیگر ادامه چنین وضعی برایم دشوار بود. البته احساس می‌کردم الى غیرالنهایه، تا آنجا که موریکان از رو برود، می‌توان همین وضع را ادامه داد. آخرالامر پرسیدم اگر جداً می‌خواهد به اروپا برگردد، بینم شاید راهی برایش پیدا کنم. به جای اینکه خوشحال شود، با حالت افسرده‌ای جواب داد اگر کار از کار بگذرد، خوب چرا، بی‌میل نیست مراجعت کندا چه متى سر من می‌گذاشت!

از فضای روزگار اندکی پس از این تبادل افکار، دوست عزیزم «رائول برتراند» به دیدنمان آمد. چند بار موریکان را در خانه ما دیده بود و می‌دانست از دستش چه می‌کشم. وقتی گفتم موضوع از چه قرار است

پیش قدم شد بینند آیا می‌تواند در کشتی فرانسوی ای که از سانفرانسیکو حرکت می‌کند، جایی برای موریکان دست و پا کند؟ و البته حتی المقدور مجانی.

به موریکان مژده این خبر را دادم و نقشه دل انگیزی از سفر دریابی اش از میان ترمه پاناما – با توقف کوتاهی که در مکزیکو و امریکای مرکزی دارد – کشیدم. نقشه چنان دلپذیر از آب درآمد که داشتم آرزو می‌کردم کاش خودم به جای موریکان بودم!

یادم نیست دقیقاً جوابش چه بود. فقط به یاد دارم با کمال اکراه موافقت فرموده بود. در این فاصله برتراند دست به کار شده بود. در مدتی کمتر از یک هفته، کشتی ای پیدا کرده بود که جای خالی ای برای موریکان داشت. این کشتی ۳۶ ساعت دیگر حرکت می‌کرد. فقط مجال بود به موریکان تلگراف بزنیم. برای اینکه سوه‌تعییر و سوه‌تفاهمی برای تلگرافخانه پیش نیاید، به انگلیسی نوشتم. یک تلگرام پنجاه کلمه‌ای مفصل. با کمال تعجب، پس از حرکت کشتی، نامه‌ای پستی از موریکان رسید که حاکی بود «حضرت والا» از جانجنییده‌اند! نوشته بود می‌باشد لاقل چند روز زودتر از حرکت اطلاع داشته باشد، و من خیلی بی‌ملحوظگی کرده‌ام که موضوعی به این اهمیت را به زبانی که نمی‌فهمد تلگراف زده‌ام؛ و از این قبیل. چه افاده‌ها!... همچنین، در تکمله‌ای که بعداً فرستاد، نوشته بود به هیچ وجه مطمئن نیست تاب سفر دریابی طولانی داشته باشد. و چندان دریانورد نیست و از بی‌حوصلگی جانش به لب خواهد رسید و غیره و غیره و در پایان خواسته بود لطفاً یک مقدار پول برایش بفرستم!

از شدت خشم دیوانه شده بودم و بدون لاپوشی گذاشت موریکان هم بفهمد. بعد یک معذرت‌نامه بلنده‌بالا برای «رائول برتراند» فرستادم. به جای کنسولگری سویس، یک بنده‌خدابی حاضر شده بود خودش را به

شیطان در بهشت / ۱۵۳

در دسر یندازد و این شپشک - موریکان - آنقدر آدمیت نداشت که قادر زحماتش را بداند.

به هر حال، برتراند بهتر از من به خلق و خوی این آدم پی برده بود. نه دلخور شد، نه هراسان. گفت دوباره امتحان می‌کنیم و اضافه کرد: این دفعه موریکان باید دم دست خودت باشد شاید توی هواپیما برایش جا پیدا کرديم.

هواپیما را دیگر قبول می‌کند.

و خدا گواه است دو روز دیگر با بلیط هواپیما پیدا شد. این بار یادداشت مفصلی برای موریکان فرستادیم. این دفعه هم غرولندکنان موافقت کرد. مثل موشی که در تنگنا مانده باشد. اما وقت حرکت غیش زده بود. تصمیم عوض شده بود و یادم نیست چه بهانه‌ای تراشیده بود.

* * *

عده‌ای از دوستان صمیمی‌ام، به قول خودشان از «ماجرای موریکان» باخبر شده بودند و هر جا می‌رفتم می‌پرسیدند: «دوستت چطور شد؟»، «هنوز از شرش خلاص نشدم؟»، «گویا خودکشی کرد؟»

و بعضیها این شهامت را داشتند که رکوراست بگویند من واقعاً مخبطم. یک روز «وردا» به دیدتم آمد. در «سوسالیتو» زندگی می‌کرد. اول بنتگاه کرایهٔ قایق داشت که بعداً تبدیل کرده بود به «خانهٔ قایقی» و بعداً به استودیوی فیلم.

از این در و آندر، تفصیل ماجرای موریکان را شنیده بود. از شدت وجود والهاب روی پابند نبود. حسابی سرزوق آمده بود و از ته دل به موضوع علاقه پیدا کرده بود. چطور می‌توانست موریکان را بیند؟ موریکان را دوالپایی می‌دانست که عارف و عامی را به آسانی می‌فریبد و

اسیر می‌کند. مرا قربانی کاملاً مظلومی می‌دانست. می‌گفت یک راه چاره «وردا» بی‌برايم پیدا کرده است. می‌گفت زن ثروتمندی – که گویا کننس اتریشی یا مجارستانی باشد – در سانفرانسیسکو می‌شناسد که با وجود جاافتادگی، هنوز خوشگل است و عاشق «گردآوری» شخصیت‌های عجیب و غریبی مانند موریکان است و دنیا و آخرتش، همان ستاره‌شناصی و علوم غریبه است. یک ساختمان درندشت دارد. پولش از پارو بالا می‌رود، و اگر یکی از مهمانهایش یکی دو سال هم پیشش بماند ککش نمی‌گزد. اگر آن‌طور که من می‌گویم سروزیان داشته باشد، برایش یک «آتراکسیون» درست و حابی می‌شود.

می‌گفت مشاهیر چهارگوشۀ عالم می‌آیند آنجا. برای آدمی مثل موریکان پناهگاه خوبی است.

می‌گفت: «حالا بہت میگم چیکار می‌کنم. وقتی برگشتم به «سوسالیتو» از خانوم میخواهم یه شب‌نشینی بده که موریکانم دعوت کنه. تا موریکان لب از لب واکنه خانوم گرفتارش میشه.»

پرسیدم: «خيال نمی‌کنی انتظارات دیگری هم از موریکان داشته باشد؟ به قول تو کننس جاافتاده‌ای که هنوز خوشگل است ممکن است توقعاتی داشته باشد که موریکان تواند برآورده کند.»

نگاه معنی‌داری به من انداخت و با صدای بلند گفت: «غصه او تو تخرور کافیس یه اشاره کنه تا بهترین جوجه‌خروسای مان‌فرانسیسکو رو بلند کنه. از اون گذشته دو تام سگ داره نه خاطرجم باش اگه موریکانو بخواه واسه سالش میخواه.»

پیشنهاد «وردا» به نظرم یک شوخی بزرگ می‌آمد. هیچ وقت چنین فکری نکرده بودم. در این گیرودار تامه دیگری از موریکان رسید. سرشار از لاطائلات: که من چرا می‌خواهم از سر بازش کنم؟ مگر چه کرده است

که مستحق این معامله باشد؟ مگر گنهکار شده است که در خانه من مریض شده است؟ و موذیانه به من یادآوری کرده بود که هنوز مسئول رفاهش هستم؛ که من امضاء داده‌ام و سندش در اختیار اوست. حتی تلویحاً اشاره کرده بود اگر به دادش نرسم افتضاحی را که انتشار کتابهای من در فرانسه برپا کرده است، به اطلاع مقامات ذیصلاحیت خواهد رسانید (مثل اینکه حضرات نمی‌دانند!). حتی چیزهای بدتری هم از من به آنان خواهد گفت... که من آثارشیستم، خائنم، فراری‌ام و چه چیزها. داشتم به خدا می‌رسیدم. با خود گفتم: «نامرد راستی راستی دارد تهدیدم می‌کند.»

در این حیص‌ویص، برتراند داشت دوباره برایش بلیط هوایپما دست‌ویا می‌کرد؛ ولیک آماده سفری به «برکلی» بود که به کارش مربوط بود. او هم علاقه‌مند بود در ماجراهی موریکان ملعون، خدمتی بکند. لاقل می‌توانست موریکان را بییند و از خر شیطان، پایین بیاورد.

چندی بعد نامه‌ای از «وردا» رسید. ترتیب مهمانی را داده بود و کتس را حسایی پخته بود که چه جواهری به دست خواهد آورد... دیده بود که اظهار تمایل می‌کند و خلاصه... موریکان در مهمانی شرکت کرده بود و نگاهی به کتس انداخته بود و تا آخر شب مثل جن از بسم الله، ازش فرار کرده بود. مثل برج زهرمار رفته بود تا لکش فقط گاهگاهی کنایه‌های نیش آلویدی راجع به خودخواهی و حمامت زنان مهاجر ثروتمندی که از مهمانیها و سالهایشان برای به تور زدن طعمه‌های تازه، استفاده می‌کنند، به زیان آورده بود.

با خودم گفتم ناکس حتی با طناب این میلیونر هم نمی‌خواهد از چاه درآید. پس از این واقعه «برتراند» پیدایش شد. بلیط هوایپما آورده بود. این دفعه یک هفته زودتر. بار دیگر به اطلاع حضرت ایشان رساندم که

خوشبختی دارد دق الاب می‌کند، بر من منت نهاده در را بگشایند! این دفعه پاسخش صاف و صریح بود، پرده کنار رفته بود. چکیده نامه‌اش را برایتان می‌گیریم... بله به مسافرتی که پیشنهاد می‌کردیم تن در می‌داد اما به یک شرط... که اول این جانب معادل یکهزار دلار در یکی از بانکهای پاریس به حساب ایشان بگذارم. دلیل این حرف خیلی ساده است وقتی از اروپا درآمده بود مفلس و مفلوک بود و حالا که می‌خواست بازگردد نمی‌خواست مفلس و مفلوک باشد. من زیر پایش نشته بودم که باید امریکا و تعهد کرده بودم مواظیتش کنم و حالا این منم که می‌خواهم به پاریس برگردانم، او تمایل ندارد.

باری، می‌خواستم به هر نحوی که ممکن باشد از شرق خلاص شوم و گردنم را از زیر بار این تعهد نجات دهم. در مورد پول باید بگویم آن مبلغ را فرستادم. به گمان موریکان این مبلغ پیشی بیش نبود. همچنین به رحم کشیده بود که یادگار آباجدادی اش را به من هدیه کرده است، یعنی تنها مایملکش را که بی‌نهایت ارزشمند بوده است (منظور آن ساعت بود).

از غصب دیوانه شدم. فی الفور نوشتم اگر این بار سوار هواییما نشود اگر گورش را از این کشور گم نکند و مرا راحت نگذارد، لتوپارش خواهم کرد. گفتم برای من اهمیت ندارد چه بلافای به سرش می‌آید. گفتم اگر خودش را از پل «گلدن گیت» هم پایین بیندازد اهمیت نمی‌دهم. در تکلمه‌ای که به دنبال این نامه فرستادم نوشتم ظرف یکی دو روز آینده لیلیک با ساعت به دیدنش خواهد رفت؛ که یا باید بگذارد توی کوزه و آبش را بخورد و یا جایی گرو بگذارد و چند صباحی بگذراند.

جواب این نامه سریعتر و قطورتر آمد. وحشت‌زده شده بود: یعنی واقعاً لتوپارش می‌کنم؟ تکوتتها در دیار غربت بی‌یارویاورش

می‌گذارم؟ آن هم یک پیرمرد مریض را که اجازه کار هم ندارد؟ – نه من آدمی نیستم که این کار را بکنم «میلر»¹ که او از قدیم‌الایام می‌شناسد، میلری که دلی بزرگ و باشقت دارد و دست همه را می‌گیرد. میلری که به این بدبخت بینوار حمت آورده و سوگند خورده مادام‌العمر از او نگهداری کند، هرگز این کار را خواهد کرد.

در جوابش نوشتم: «بله این میلر همان میلر است. به جان آمده است. نفرت‌زده شده است. از این پس هیچ کاری با کار تو ندارد. نوشتم «کرم خاکی»، «زالو» و «حق السکوت بگیر پلیدی»² بیش نیست.

به زنم پناه آورد. نامه‌های طولانی پر عجز و لابه و استرham آمیز نوشته. و می‌گفت «او» حتماً می‌داند چه زجری می‌کشد. می‌گفت: «میلر نازنین، پا بر عقل و انصافش گذاشته است. دلش را سخت کرده است. طفلکی یک روز پشیمان خواهد شد.» و از این قبیل.

زنم را وادر کردم التماسه‌ایش را ندیده بگیرد. شک داشتم زنم در این مورد از من اطاعت کند، دلش برای موریکان می‌سوخت. به گمان او موریکان در آخرین لحظه بر سر عقل می‌آمد و سوار هوایپما می‌شد و دست از این خواهش احمقانه بر می‌داشت، باز هم خوبیست که گفته بود «احمقانه».

یاد حرف راما کریشنا، راجع به شخصیت‌های طفیلی افتادم: «و آنان که در دام این جهان گرفتار آمده‌اند (بدا)¹ یا طفیلیان نام دارند، هیچ کس نمی‌تواند از این خواب غفلت بیدارشان کند، هرگز واقعاً به خود نمی‌آیند. حتی اگر ضربات مصائب و بدبختیها و شکنجه‌های وصف‌ناپذیر، پی در پی بر سرشان بارد.»

به یاد ماجراهایی افتادم که در ایام پر فراز و نشیب گذشته، بر سرم آمده

1. Buddha

بود. مخصوصاً روزگار فقر و فلاکتی که چه در وطن و چه در خارج گذراندم. به یاد برخوردهای سردی که دوستان صمیمی و به اصطلاح «یاران خار» نشان می‌دادند افتادم به یاد لقمه غذاهایی افadam که مثل کشته شکسته‌ای که به تخته‌پاره‌ای بیاویزد، به آنها چنگ می‌زدم؛ و دعاهایی که به دنبال آن تحويل می‌دادم. به یاد روزگارانی افتادم که جلوی پنجه رستورانها می‌ایستادم و غذا خوردن مردم را تماشا می‌کردم. مردمی که واقعاً به غذا احتیاج نداشتند، و به حد کافی خورده بودند – و چه امید عبیثی داشتم که از نگاهم بی به احوالم خواهند برد و مرا دعوت خواهند کرد هم غذایشان بشوم یا تمانده غذایشان را بخورم. به یاد تمانده‌های غذا و گاهی یک مشت پول خردی که رهگذران در حال عبور به طرفم پرتاب می‌کردند افتادم. به یادم آمد که گاهی مثل توله‌سگ شلاق‌خورده، هر چه می‌دادند می‌گرفتم و هنوز از من دور نشده به این ناکسان دشمن می‌گفتم. اهمیت نداشت که چه بسیار ترشیروی‌های بی حد و نهایت دیدم. چه تحقیرها که به من تحمیل شد. به هر حال یک تکه‌نان هم غنیمت بود.

و اگر بزرگوارانه یا از روی فروتنی، بخشنده را دعا نمی‌کردم باری از بخت خوبش شاکر بودم.

گهگاه فکر می‌کردم استحقاقم از یک لب نان بیشتر است؟ و حتی بی ارزش‌ترین بیان – لااقل در یک کشور متبدن – وقت ضرورت، استحقاق یک وعده غذا را دارد. اما طولی نکشید که فهمیدم باید با دید وسیع تری به قضايانا نگاه کرد ته فقط «متشرکم قربان» را یاد گرفته بودم بلکه آموخته بودم چگونه با گردن کج، تکدی کنم. این موضوع آنقدرها هم ذله‌ام نمی‌کرد. فی الواقع پس از گذشتن یک مدت، به مضمون بودن این رفتار بی برم.

شیطان در بهشت / ۱۵۹

همه ما به چنین تجربیاتی گهگاه نیازمندیم. مخصوصاً آنهایی که خیال می‌کنند از دماغ فیل افتاده‌اند.

اما این نامرد، قضیه را به تحویل پیچانده بود که من وقتی قول دادم ازش مواظبت کنم، الزام دارم اجاره هتلش را بدهم، پول مشروبش را بدهم، بلیط تئاتر و کرایه تاکسی اش را هم تأمین کنم و اگر دلش زده شد، باشد باید یکهزار دلار به حسابش در یکی از بانکهای پاریس بگذارم. برای اینکه حضرت موریکان نمی‌خواست دوباره فقیر و مفلوک باشد، مثل اینکه می‌شد به زور جلوی چنین حوادثی را گرفت.

* * *

دوباره در گوشه‌ای از «برادوی» هستم. خیابان چهل و دومین. شب سردی است. باران به صورتم می‌زند.

جمعیت را، به امید دیدار یک چهره آشنا، یک نگاه زودگذر، که مطمئن‌کننده به جای صدقه نه بیلاخ و نه اخ و تف خواهم گرفت، می‌کاوم. آهان مثل اینکه خودش... «هی... آقا لطفاً ممکن است پول یک فنجان قهوه به من لطف کنید؟»

بدون اینکه بایستد و یا حتی به قیافه‌ام نگاه کند، پول را می‌داد یک سکه دهستی، چه هدیه دلپذیر و درخشانی یک دهستی کامل. چه عشقی بود. اگر آدم می‌توانست دست به دامان چنین آقایی شود و گوشۀ کش را بگیرد و به گوشه‌ای بکشاندش و حق بجانب و معصومانه‌تر از کبوتر بگوید:

«قریان من با این پول چه کار کنم؟... از دیروز صبح تا حالا هیچ نخورده‌ام. بین کرده‌ام. سرایا خیسم. زنم منتظر است. گرسنه است. مریض هم هست. نمی‌توانید یکی دو دلار مرحمت کنید؟ قربان خیلی احتیاج دارم مستحصم. نه این جور حروفها توی کتابها پدا نمی‌شود. آدم باید حتی

۱۶۰ / شیطان در بهشت

برای یک سکه دهستی کانادایی، یا یک نان کپک زده ممتون باشد. آنقدر ممتون باشی که وقتی نوبت خودت شد و سرراحت را گرفتند بتوانی بگویی – و با تمام وجودت بگویی – «بفرما بگیر هر چه می خواهی بخر». همزمان با این حرف جیهایت را خالی کنی وزیر باران، پیاده راه خانه را پیش بگیری و غذا هم نداشته باشی. یعنی من خودم چنین کاری کرده‌ام؟ – البته که کرده‌ام و بارها، و این کار چه دلپذیر است. واقعاً خیلی دلپذیر است.

خیلی آسان است وقتی «خود دیگرت» را می‌بینی مثل سگ، ترسان لرزان و لابه‌کنان ایستاده است و تکدی می‌کند، جیهایت را خالی کنی. وقتی آدم بداند که فردا خداکریم است، راحت می‌تواند بی غذا بماند. اگر عالی‌جنایان یک وعده غذا را دست‌کم بگیرند کارها رویه‌راه خواهد شد. البته تعجبی ندارد که وقتی می‌خواهیم یک تقاضای ساده کمک از کسی بکنیم سرمان را از خجالت پایین می‌اندازیم تعجب می‌کنم حضرات ثروتمندان این مسائل ساده را نمی‌فهمند. نمی‌دانم چرا بعضی فرستها را که رضایت نفس بی‌دردسر و ارزانی هم برایشان بهبار می‌آورد غنیمت نمی‌شمرند.

فکرش را بکنید: هنری میلر، سلطان بی‌تاج و تخت کالیفرنیا، هر روز صبح با یک جیب پر از سکه‌های ۲۵ سنتی از بانک بیاید بیرون و همه را مثل سلیمان به فقرایی که در پیاده‌رو صف کشیده‌اند بیخشد و هر کدام با فروتنی زیر لب بگوید: «متشرکرم قربان» و کلاهش را به احترام بردارد. این آدم ناحسابی نامرد – موریکان – هم تا آنجا که من شنیده‌ام در روزگار خوش، دست‌و دل‌باز بوده است که هیچ وقت از بخش وبار کردن (چه کم داشته باشد چه زیاد) ابا نکرده است. اما هیچ وقت ترفته است توی خیابان گدایی کند. باید لوازم التحریرش خوب باشد. با کاغذ قشنگ و

شیطان در بهشت / ۱۶۱

اما لا و انا و آب و قاب شایته، هرگز با شلواری که خستکش سوراخ باشد یا حتی با شلوار و صله دار «گدایی نامه» تنوشه است.
اتفاق ممکن است زمهیر باشد، شکمش ممکن است خالی باشد،
ته سیگاری که به لب دارد ممکن است از توی آشغالدونی آمده باشد اما
به هر حال... باری بگذریم.

* * *

موریکان به هر حال، به هواپیمای دوم هم سوار نشد. وقتی که نامه‌ای سراپا فحش برایم نوشت یک لحظه هم شک نکردم که از ته دل فحش داده است. برای اینکه این عمل را تکرار نکند سریعاً به اطلاع حضرت شیطان صفتی رساندم که نامه‌های دیگرش را باز نخواهم کرد؛ و بعد از گفتن این حرف، افسارش را گذاشتم سرش. دیگر هرگز ته دستخط مرا دید و نه رنگ پول مرا.

مسلم است که این اختصار، جلوه دار سیل نامه‌هایش نشد. همچنان نامه می‌آمد. اما با فاصله‌های بیشتر! هرگز بازشان نمی‌کردم. این نامه‌ها هنوز هم مهروم شده در دانشگاه کالیفرنیا محفوظ است.

ناگهان به یادم می‌افتد موریکان داستان جداییش از «ساندرار» را - که در روزگار تشکیل اژیونهای خارجی، با هم دوست شده بودند - با چه آب و تابی می‌گفت. یکی از شباهی بود که تأمل ایام گذشته می‌کرد، دوستان یکدل و یک جاش را به یاد می‌آورد: «ساندرار»، «کوکتو»، «رادیگه»، «کیسلیگ»، «مودیلیانی»، «ماکس ژاکوب» و دیگران و ایکه چگونه یکایک ناپدید شده‌اند یا قالش گذاشته‌اند. همه جز «ماکس». ماکس تا آخر وفادار مانده است. اما «ساندرار» که این همه با حرارت ازش

۱. رمون رادیگه (۱۹۰۲-۱۹۲۳) Raymond Radiguet شاعر و نویسنده فرانسوی-م.

۲. احتمالاً ریکارد کیلینگ (۱۸۴۸-۱۹۱۹) Richard Kissling مجسمه‌ساز سویی-م.

حرف می‌زد که هنوز هم این‌همه قلباً تمجیدش می‌کرد، دیگر چرا دست به سرش کرده بود؟ خود موریکان چنین حکایت می‌کرد:

«یک روز - خودت می‌دانی که اخلاقش چطور است - از دست من عصبانی شد و قصه دوستی ما تمام شد. دوباره پیدایش نکردم. سعی کردم ولی بی‌فایده بود، دیگر همه درها به رویم بسته بود».

هرگز به موریکان نگفتم که سال ۱۹۳۸ وقتی مرتکب خبطی بزرگ شدم و به ساندرار گفتم که با دوست قدیمی اش موریکان آشنا هستم: به من چه گفت. گفت: موریکان؟ اینکه دوست نیست. نعش جاندار است.

خب. حالا برویم سراغ ساعت. داده بودمش به لیلیک که بدهد به موریکان. لیلیک به سرش زده بود از قیمت این ساعت لعنتی سردرآورد. با این حساب قبل از تحويل دادن، برده بود پیش ساعتسازی که موریکان آدرسش را به من داده بود که اگر احیاناً تعمیری لازم داشت به او مراجعه کنم.

پرسیده بود چند می‌ارزد؟ طبق نظر این مرد که این آلات زمان‌سنج را خوب می‌شناسد اگر پنجاه دلار می‌خریدند باید کلاهش را به آسمان می‌انداخت. عتیقه فروشها ممکن بود بیشتر بخرند. اما نه چندان.

وقتی حکایت را برایم گفت گفتم مضحك است.

لیلیک گفت: «من از اول میدونستم. برای همین بود که بعداً بردم پیش یه عتیقه فروش و بعدشم پیش یه سمسار همه‌شون همون حرفو زدن، این خنزیر پنزا بازار نداره. البته همه تعریفشو کردن. می‌گفتن چه دستگاه عجیبی داره اما به درد کی میخوره؟»

«فکر کردم حتماً تو با این الم شنگه‌ای که این ناکس راه انداخت دلت میخواد قیمتشو بدونی.»

بعد، داستان مکالمه تلفنی اش را با موریکان برایم گفت (ایشان خیلی سرسنگین نشان می‌داده‌اند) این مکالمه نیم ساعت طول کشیده و تمام مدت موریکان حرف می‌زده است. لیک می‌گفت: «چه بد شد تو نبودی خیلی سرحال بود هیچ وقت ندیده بودم آدمی اینقدر عصبانی و کینه‌توز باشه اونوقت اینقدر خوب حرف بزنه چه حرف‌ها ز تو می‌زد. اگه بگم آیش می‌گیری. چه نسبتاً بت می‌داد. تو که میدونی از پنج دقیقه که گذشت من داشتم صفا می‌کردم. گاهی «نخ می‌دادم» بیتم تا کجا میره؟ خلاصه به خونت تشنده‌س. برای اذیت کردنت به هر در می‌زنه. من خیال می‌کردم واقعاً اختلال حواس پیدا کرده. پاک دیووه شده. آخرین حرفی که یادمه زد این بود که می‌گفت می‌ینیم تو روزنامه‌های فرانسه چه چیزا برات می‌نویسه. خط و نشون می‌کشید. می‌گفت پیش طرفدارانت، تویسته «مدارین» و حکیم کوهنشین رو لو میده. آخرین حرفش این بود: عجیب دلخکی هستی.»

- نگفته به چنگش می‌آورم...

- چرا راس میگی اینم گفت.

- من هم فکر می‌کردم این ابله این حرف را بزند.
اولین مانور موریکان نامه‌ای بود که از کنسولگری سویس در سانفرانسیکو آمد. نامه رسمی و مژدانه‌ای بود.

مراجعةه موریکان به آنجا و موقعیت وخیمش را به من اطلاع می‌داد، و اظهار امیدواری می‌کرد نظر مرا راجع به موضوع بداند، تا حدی مفصل جواب دادم و نوشتم اگر می‌خواهند تعدادی از نامه‌های موریکان را برایشان بفرستم و هر چه به موریکان گفته بودم تکرار کردم. نوشتم که به جان آمده‌ام و هرگز تصمیم را عوض نخواهم کرد.

جواب این نامه رسید، گوشزد می‌کرد که کاری به مأوقع نداریم، از نظر

رسمی و اداری من ضامن موریکانم و اگر ممکن است متن نامه‌های کذایی را برایشان بفرستم.

فتورکی نامه‌ها را فرستادم و منتظر حمله بعدی ماندم. خوب می‌توانستم تصویرش را بکنم که بعداً چه خواهد شد. موریکان نمی‌توانست زیر خط خودش بزند. در جواب نامه‌ام نوشتند مسأله موریکان واقعاً بغيرج است؛ و معلوم است این مردک بیچاره، عقلش پاره‌سنگ می‌برد. اضافه کرده بودند این کنسولگری اگر بتواند موریکان را به وطنش بازگرداند – به شرط آنکه هزینه‌اش از جای دیگر تأمین شود – خوشحال خواهد بود (يعنى خودشان رأساً اقدام نمی‌کنند). و بهتر دانسته بودند معاون کنسول باید سراغ من و دونفری به نحوى به توافق برسیم. در این فاصله هم تا آنجا که مقدورشان باشد دنبال موریکان خواهند گشت. باری، معاون کنسول آمد. بحشمان به درازا کشید. خوشبختانه زنم هم بود که حرفاهايم را تصدیق کند. آخرالامر پس از یک ناهار سردستی، دوربینش را درآورد و عکسی از ما و دور و اطرافمان گرفت. مناظر اطراف هوش از سرش ریوده بود. می‌پرسید ممکن است یکبار دیگر هم – ولی این دفعه دوستانه‌تر – سری به ما بزند؟

می‌گفت: «این آدم ابله از اینجا ذله شده بود؟ اینجا که بهشت است». و من درآمدم: بهشت گمشده.

وقتی که داشت خدا حافظی می‌کرد دل به دریا زدم و پرسیدم: «با موریکان چه معامله‌ای خواهید کرد؟»

شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: «با چنین مخلوقی چه می‌توانیم بکنیم؟» بعد به خاطر زحمت‌هایی که برای هموطنش کشیده بودم از من تشکر کرد و از دردسرهایی که برایم ایجاد کرده است، اظهار تأسف کرد و گفت: «شما باید خیلی صبور باشید.»

دیگر خبری از این مرد نیافتم و ندانستم بر سر موریکان چه آمده است تا یک نسخه از فصلنامه «گوئلن»^۱—مربوط به ماههای ژوئیه، اوت، سپتامبر ۱۹۵۴—به دستم رسید که خبر مرگ موریکان را نوشته بود. وقتی تشفیل بربیان^۲، سردبیر همین مجله گوئلن که اولین و آخرین دوست موریکان بود، سه ماه پس از مرگ او به «بیگ سور» آمد، توانستم راجع به پس از روزگاری که از «مونتری» خدا حافظی کرده بودم و بازگشته بودم، اخباری به دست بیاورم.

در مارس ۱۹۴۷ از هم‌دیگر جدا شده بودیم. هیچ‌کس نمی‌داند موریکان تا اواخر سال ۱۹۴۹ که توسط سازمان مهاجرت اتباع خارجی از سانفرانسیسکو اخراج شده بود، چگونه گذران کرده است؟ حتی بربیان هم از این دوره چندان چیزی برای گفتن نداشت. حتماً روزگارش و افساساً بوده است. در اواخر سپتامبر ۱۹۴۹، سری به خانه «بریان» در «بره‌تائی» زده است که بربیان پیشنهاد کرده است همانجا بماند. شش هفته بیشتر نمی‌ماند خود «بریان» خوب نوشته است: «خیلی زود فهمیدم این‌گونه زندگی مشترک نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.» و بدین قرار این دوست صمیمی قدیمی، موریکان را به پاریس می‌برد و در همان هتل مودیال می‌گذارد. در اینجا با آنکه «بریان» هواپیش را داشته است، حال و روز موریکان رو به وخت مت می‌نهد.

آخرالامر، در کمال درمانگی که دارد، تقدیر چنین رقم می‌زند که باید به آخرین تحریر هم گردن بگذارد. بله... تقاضا کند در «نوانخانه سالمدنان سویسی» واقع در خیابان «سن مانده» پاریس، پذیرفته شود. این نوانخانه را، کسان موریکان تأسیس کرده‌اند. در اینجا، اتفاقی مشرف به حیاط در اختیارش می‌گذارند. از پنجه‌های اتفاقش می‌تواند پلاک یادگاری افتتاح

1. Le Goëland 2. Théophile Briand

مؤسسه را که به دست مادر و برادرش، دکتر ایوان موریکان، گشایش یافته است، بخواهد.

«بریان» نوشه بود: «همه دوستانش غیر از من ترکش کرده بودند. ناشرها دستنوشتهای متعددش را پس دادند. بهزودی مابین او و مدیر نوانخانه ماجراها و مناقشه‌های بزرگ غم انگیزی پدید آمد. من سعی کردم آرامش کنم و نشان بدhem همان دخمه – که به نحوی عجیب هم منظمش می‌کرد – آخرین ملجم اوست.»

پایان کارش کاملاً ناگهانی بود. «بریان» در سوگنامه‌اش در مجله «گوئه‌لن» نوشته بود:

صبح روزی که موریکان مرد، زنی از دوستان قدیمی‌اش، به دیدنش رفته بوده. نزدیک ظهر، موقع خدا حافظی، موریکان خیلی ساده به زن می‌گوید دیگر او را نخواهد دید. از آنجا که موریکان خیلی سرحال و باشاط به نظر می‌آمده، و از آنجا که گفت و گویشان هم چنین اشاره‌ای را ایجاد نمی‌کرده، آن مخدره تصور می‌کند موریکان مزاح می‌کند! عصر همان روز نزدیک ساعت چهار حمله قلبی عارضش می‌شود. سراسیمه به آشپزخانه می‌دود و کمک می‌خواهد. اما با وجود وضع وخیمش، هیچ‌کس دلیلی برای نگرانی نمی‌بیند. به پزشک خبر می‌دهند. اما سرش خیلی شلوغ است، می‌گوید بعداً که فراغت پیدا کرد می‌آید. می‌آید اما دیر می‌آید. هیچ کاری نمی‌شود کرد جز اینکه موریکان بیچاره را که دارد آخرین نصفهایش را می‌کشد فوراً به بیمارستان برسانند. وقتی که به بیمارستان سنت آنتوان می‌برندش، بیهوش است. ساعت دهونیم همان شب، به تاریخ سی و یکم اوت ۱۹۵۴، بی آنکه دیگر به هوش آمده باشد می‌سیرد. «بریان» نوشه بود در آخرین دقایق زندگانیش، تنها تراز موش و بی خانمان‌تر از مفلوک‌ترین ولگر دان بود.

تأملی بر مرگ میشیما

ترجمہ بھاءالدین خرمشاہی

رساله‌ای که می‌خواست: تأملی بر مرگ میشیما^۱
 جدیدترین اثر هنری میلر است. هنوز چندان زمانی از هاراکیری (خودکشی آئینی سامورایی‌ها با دریندن شکم) میشیما نگذشته بود که در سال ۱۹۷۱، ترجمهٔ ژاپنی این رساله در توکیو منتشر شد و شور و هیجانی برانگیخت. میلر تعلق خاطر فراوانی به مردم و فرهنگ و هنر ژاپن دارد، که تفصیلش را خود بیان می‌کند. در این رساله – که می‌توانست مرثیه باشد – اثری از اشک و آه نیست. میلر عمگی نیست، متأسف و پرخاشگر است. با مرگ میشیما تمام جریحه‌های کهنه‌الش سر باز می‌کند و به خونخواهی میشیما، زندگی و تمدن را به باد تهمت و تحریر می‌گیرد؛ و بیشترین ترس و تأسفش از این است که مبادا مردم، مرگ چنین مردی را خوار بگیرند.

□ یوکیو میشیما^۲ داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس ژاپنی، در سال ۱۹۲۵ در توکیو به دنیا آمد. در سال ۱۹۴۷ از دانشگاه توکیو در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. یک چند به کار قضاوت پرداخت ولی بهزودی کناره گرفت و یکره به نوشتن روی آورد. میشیما علاقهٔ غریبی به شرح

1. Reflection on the Death of Mishima 2. Yokio Mishima

حالات مرضی روانی داشت. می‌گویند تحت تأثیر روانکاوی تویسان فرانسه بود ولی سنت ژاپنی را از دست نگذاشته بود. دنیايش از دنیاى ناتورالیستها و زندگینامه‌نویساهای ژاپنی گستردۀتر بود. ساتئی ماتالیزم آنها را نداشت و خیلی عینی تر می‌نوشت. منتقدان غربی با تردید تحسیش می‌کردند. به گمان آنها، شیوه نوشتنش خیره کننده ولی مضمون و محترای آثارش نامأنس و حتی ناخوشاید بود. قهرمانان داستانهای میشیما نسل جوان بعد از جنگ است. بسیاری از آثار میشیما به زبانهای اروپایی ترجمه شده است. اعتراضات یک نقاب^۱ شرح حال بیداری جنسی جوانی است که ناگهان از انحراف جنسی خویش آگاه می‌شود. عطش عشق^۲ داستان دردنگ زنی است در جست و جوی شادی. کلاه‌فرنگی معبد طلاقی ماجراهی واقعی جوانی است که می‌خواهد کاهن شود و وسوس غریبی پیدا می‌کند و معبد را به آتش می‌کشد.

میشیما، نمایشنامه نیز نوشته است. گذشته از نمایشنامه‌های عادی، برداشتهای تازه‌ای از نمایشنامه‌های سنتی ژاپن مرسوم به نو^۳ بسیار جالب توجه است. م.

علی‌الظاهر هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم که چرا این رساله را برای ژاپنی‌ها می‌نویسم. منبع موثقی در باب ژاپن نیستم. با آنکه بارها پا در

1. *Kamen no Kokuhoku* (1949; tr. M. Weatherby: *Confessions of a Mask*, 1960)

2. *Ain Kawaki: The Thirst for Love*, 1951.

3. نمایش نو no از نمایشهای سنتی ژاپن است. زیمی موتونکیو (1363-1443) *Namayashnamenobi* و بازیگر قدیم ژاپنی و یدرخ را بانگذار جنبش ثائری می‌دانند. *Motonkiyo* اجرای معمولی نو مرکب از پنج نمایش است که با میان پرده‌های کمیک از هم جدا می‌شوند. بازیها معمولاً دوپردازیست و بازیگر اصلی در همه بازیهای پنچگانه رل اصلی یا بهم دارد. زیمی ۲۴۰ نمایش نو نوشته است که یکصد نمایشنامه از آن میان تا به امروز باقی مانده است. م.

رکاب گذاشتہام، به ژاپن سفر نکردہام ولی اینقدر هست که زنم ژاپنی است و در خانهام به روی ژاپنی‌ها باز است. بعضی از دوستان و کسان زنم حتی مدت‌های مديدةی با ما زندگی کرده‌اند. این را هم باید بگوییم هر وقت به یک ژاپنی، مرد یا زن، برمی‌خورم سؤال پیچش می‌کنم و از ژاپن، از مردمش از آداب و رسومش و از مسائل و مشکلاتش جویا می‌شوم. بدلاً‌و همه اینها، شیفتۀ سینمای ژاپن و فیلمهای خوب ژاپن را از فیلمهای خوب کشورهای دیگر بهتر می‌دانم. باری عجالت‌آم، به ژاپن بیشتر از هر کشور دیگر دنیا (به‌غیر از چین) علاقه دارم. و با کمال تواضع اقرار می‌کنم که ذن بیشتر از همه نحله‌ها و طریق‌تها مرا می‌گیرد.

دوستان ژاپنی‌ام و کسانی که از ژاپن به دیدنم می‌آیند از هر فرقه‌ای هستند: نویسنده، بازیگر، فیلمساز، مهندس، معمار، نقاش، آوازخوان، لوده، کاسبکار، ادیتور، کلکسیونر هنر و غیره. رفتار و گفتار این حضرات مثل هر اروپایی و امریکایی اصلی، با یکدیگر فرق دارد. مع ذلک هاله‌ای از راز و نفوذناپذیری در اطراف هر ژاپنی و همه ملت ژاپن باقی می‌ماند. البته تا حد معینی با آنان – و با زنها بیشتر از مردھا – تفاهم و همدردی دارم ولی از آن حد معین به بعد، از دست می‌روم. و نمی‌دانم آن چیز غیرمتربه و پیش‌بینی ناپذیر، کی روی خواهد داد. همینجا بگویم که از این بابت ناآرام و بی‌قرارم من همیشه هر چیزی را که از من و با من یگانه بوده دوست داشتم. نیازمند به این انگیزشم. نیازمند به تکان و تعجبیم. از این قرار، وقتی ماجراهی مرگ دیگرگون میشیما را خواندم، احساسات گوناگونی به من روی آورد. ابتدا به تعارض و تناظه‌ایی که در طیعت میشیما بود اندیشیدم و در همان حال با خود گفتم: چه ژاپنی دوآتشه‌ای! شاید از طریق فیلمهای ژاپنی بود که با آمیزه‌ای از قساوت و ظرافت، خشونت و عطوفت و زشتی و زیبایی که در ذات ژاپنی‌ها

مخرست و همواره مرا متعجب و هراسان و سرمست کرده است، آشنا شدم. شاید این خصیصه مختص ژاپنی‌ها نباشد. ولی در ژاپنی‌ها، لائق به گمان من، این دوگانگی شدت و حدت بیشتری دارد. به یک حساب، سرِ هنرمنایی نمایانشان در همه هنرها از شعرگرفته تا نقاشی و تئاتر در همین است. همیشه برداشت عاطفی با برداشت زیبایی شناسانه، کاملاً آمیخته است. یک چیز ترسناک هم می‌تواند زیبا باشد. رشت و زیبا با هم نمی‌ستزند، بلکه مانند رنگ‌های مخالف که با مهارت در کنار یکدیگر نشانده باشند، مکمل هم‌دیگرند. زنی که دلش شکسته باشد - منظورم زن ژاپنی است - زنی که به خاکستر نشسته باشد، هنوز می‌تواند تسمی بر لب بیاورد که مگر فرشته رحمت، نظریش را بتواند. همچنین در فیلمهایی که از سرگذشت سامورایی‌های عهد قدیم است، با قهرمانان و پیشکسوتانی مواجه می‌شویم که زندگیشان را بر سر شمشیر نهاده‌اند و در عین حال می‌توانند عبت بودن خشونت را، آشکارا نشان دهند.

جوانی، زیبایی، مرگ، محتوای آثار میشیما را تشکیل می‌دهند. می‌توان گفت وسوس میشیما را تشکیل می‌دهند. ممکن است فکر کنیم اینها همان مضامین شعرای غرب یا دست‌کم رمانتیک‌هاست. میشیما، شهیدی که ثابت‌قدم‌تر از شهدای صدر مسیحیت بود، در راه این تثلیث، خودش را مصلوب کرد.

میشیما متعصب بود. این اولین و آساترین تهمتی است که یک ذهن غربی، بر میشیما وارد می‌کند. ولی متعصب داریم تا متعصب. همه جهانیان هیتلر را متعصب می‌دانند. ولی سنت پل هم متعصب بود. من همیشه فکر می‌کنم که رگه‌ای از تعصب داشته باشم؛ بی‌شک و شبهه، از داشتن قدرت دیکتاتورها وحشت دارم. گاهی که پیش خودم تظاهر به داشتن این قدرت می‌کنم و خودم را به خدایی می‌زنم با خودم می‌گویم:

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۷۳

«و چه کار می‌توانی بکنی که دنیا به دلخواهت درآید؟» با این فکر فلنج می‌شوم؛ و آن‌گه هوش می‌آیم که:

«بوریاباف اگرچه باقنده است

برندش به کارگاه حریر»

نه، من خودکشی میشیما را به حساب تعصیش نمی‌گذارم. اگر جداً تصمیم – یا وسوس – خودکشی داشت، در راه چه و برای چه چیزی زندگیش را قربان کرد؟ – برای اندام زیبا؟ در راه هترش؟ برای بازگرداندن راه و روش سامورایی‌ها؟ البته برای همه اینها و بیشتر از همه برای وطنش ژاپن. میشیما به معنای اخص کلمه وطنپرست بود. نه تنها وطنش را دوست داشت، بلکه حاضر بود همه‌چیز را در راه نجاتش فدا کند.

می‌گویند از چندین ماه پیش، آماده چنین مرگ احساساتی ای شده بود. واقعاً هم سالها با اندیشه مرگ، وکشته شدن به دست خویش زیسته بود. همچنین گفته‌اند که می‌خواست در عنفوان حیات که هنوز زیبا و تدرست و در اوج افتخار بود بمیرد. نمی‌خواست به مرگ فلاکتبار، که بسیاری از هموطنانش تن در می‌دهند، تن در دهد. حال که چنین است، چرا زمان و نوع مرگش را خودش تعیین نکند؟ مگر یونانیان و رومیان باستان، پس از آنکه به حد اکمل از لذایذ و آلام زندگی بهره و رنج بردنده، به دامان خودکشی پناه نمی‌بردند؟ (واراستی شیوه خودکشی رومیان که رگ دست را در حمام گرم می‌گشودند، چقدر فرق داشت؟ در تمامی ماجوашان چیزی احساس‌انگیز و تکان‌دهنده نبود. می‌شود گفت می‌خواستند از دست زندگی جان به در برند).

خوشابه حال میشیما، که می‌توانست این نبتها و چیزی از قبیل خدمت به میهن را یکجا با مرگ خویش به دست آورد. بی‌شک، هتری که در وجود او بود، باعث شد که بهترین بهره را از مرگ بگیرد. با آنکه مرگش

برای اغلب ما و بسیاری از هموطنانش هولناک بود ولی نمی‌توان منکر نجابتی شد که در این مرگ نهفته بود. نمی‌توان کارش را به کار دیوانگان یا کانی که اختلال دماغی آنی پیدا می‌کنند، شبیه دانست. با همه تکان‌دهنده‌گیش، تأثیری که بر ما گذاشت کاملاً با تأثیر خودکشی همینگوی که لولهٔ تفنگ را به دهانش گذاشت و مغزش را پریشان کرد، فرق داشت. از اسم همینگوی به صرافت می‌افتم که وقتی فکرش را بکنیم خیلی عجیب است. می‌شیما که با اشتیاق تمام، دل و دین به فرهنگ غرب و اندیشهٔ غرب سپرده بود، نه فقط به شیوهٔ سنتی ژاپن بلکه در راه حفظ سنت کم نظریز ژاپن باید بمیرد. من قبول ندارم که خواسته‌اش فقط این بود که حکومت پادشاهی، یا ارتش ویژه ژاپن را از نو علم کند، بلکه می‌خواست چشم مردم ژاپن را به روی زیبایی و زیبندگی زندگی سنتی خودشان باز کند. در ژاپن، چه کسی بهتر از او می‌توانست خطری را که تقلید ایده‌های غربی برای ژاپن دربر دارد، استشمام کند؟ امروز همه جهانیان، چه فاشیست، چه کمونیست، چه دموکرات، باید دانسته باشند چه سهم مهلكی در دیگ نیم جوش ترقی و کارابی و آرامش و امنیت و این قبیل مفاهیم ریخته‌اند. بهایی که دنیای غرب برای چنین رفاه و پیشرفتهای صوری، باید پردازد خیلی سنگین است. این بها برای مرگ است؛ آن‌هم نه مرگ‌های جزئی، مرگ کلی و همگانی. مرگ فرد، مرگ جمع، مرگ زمان و زمین. در پشت کلمات فربیندهٔ مدافعان پیشرفت، چنین وعیدی نهفته است.

سنت برای ما امریکاییان چندان ارجی ندارد. ما بجز مختصی از روزگار مهاجران و ساکنان اولیهٔ امریکا، سنتی نداریم. امروزه حد و مرزی در کار نیست. دنیای ما هر روز کوچکتر می‌شود. فقط برای پشتازان و طلایه‌داران جا هست. منظور من از پشتازان، فضانور دان نیست. پشتازان

رامستین، «بت‌شکنان»‌اند. حافظ سنت، بت‌شکنان و شمایل‌شکنان‌اند، نه کسانی که می‌خواهند به زور، سنتِ راکد را نگه دارند و ما را خفه کنند. سنت فقط در روح راستی و رشادت تجلی می‌کند نه با ظاهرسازی و حفظ آداب. شاید این فکر درست نباشد ولی به گمان من، مرگ میشیما به این معنا بود که می‌خواست شیوهٔ پیشینیانش را احیا کند. می‌خواست میانت، عزت نفس، اخوت، اعتماد به نفس، عشق به طبیعت را از تو بازگرداند نه کارایی را. می‌خواست حب‌الوطن را بازگرداند نه خاک پرستی را. امپراتوری را می‌خواست که سمبول رهبری باشد و نقطهٔ مقابل جماعتی بی‌چهره و بی‌اندیشه که به ایدئولوژی‌های متغیری که ارزش و اعتبارشان را نظریه‌مازان سیاسی تعیین می‌کنند، مرسپرده‌اند.

می‌دانم که با زدن این حرفها همه تصور می‌کنند قصد تبرئه و تطهیر میشیما را دارم (من از همهٔ اتهاماتی که بر او وارد می‌کردند باخبرم) ولی من نه قصد تبرئه و نه قصد تخطئة او را دارم. من قاضی میشیما نیستم. این‌گونه حرفها که می‌زنم از آنجاست که مرگ او، هم نحوهٔ مرگش و هم هدفی که از آن داشت مرا بر آن داشت که دربارهٔ بعضی چیزها که ارج می‌گذارم یا عزیز می‌دارم پرس‌وجوی تازه‌ای بکنم و خلاصه ودادام کرد و جذابیت را وارسی کنم. وقتی از ایده‌ها و انگیزه‌ها و شیوهٔ زندگانی میشیما و غیره پرس‌وجو می‌کنم، همان‌وقت همان سوالات را از خودم نیز دارم. حس می‌کنم زمانش رسیده است که همهٔ خلق جهان، ارزشها، عقاید و حقایق موجود در جهان را استیضاح کند. بیشتر از هر وقتی در تاریخ انسان، ما، همهٔ ما: گناهکاران، گدایان، قدیسان، قانونگذاران، نظامیان، نیازمند به این پرسشیم که: در چه راهی هستیم و به کجا می‌رویم؟ آیا ترمزهایمان می‌گیرد؟ آیا می‌توانیم تغییر جهت بدھیم؟ می‌توانیم به نامه عملمان نگاه کیم؟ یا دیگر کار از کار گذشته است؟

یکی از اولین قهرمانانی که من شناختم، آگینالدو^۱ شورشی فیلیپنی بود که سالها پس از به زانو درآمدن اسپانیا، در مقابل نیروهای نظامی امریکا ایستادگی کرد. او هم مانند هوشی مین، رهبر راستین ملتش بود. یکی دیگر از قهرمانان من جان براون^۲ قهرمان ماجراهای هاربرزفری^۳ بود که ادعا کرده بود اگر یکصد مرد مانند خودش داشت ارتضی امریکا را شکست می‌داد و من گمان می‌کنم می‌توانست از عهده‌این ادعا برآید. من آگینالدو را متعصب نمی‌دانم ولی جان براون را می‌دانم. تلاش‌های متوجهانه و متعصبانه و شدید جان براون برای آزادی بردنگان، مایه اعجاب همگان بود. هم آگینالدو و هم جان براون زندگی‌شان را بر سر کاری بزرگ نهاده بودند و اگرچه ظاهراً پیروز نشدند ولی به پیروزی اخلاقی و معنوی نایل شدند. لشکر کوچک می‌شیما متفرق شد، می‌دانم ولی حرکت تکان‌دهنده‌اش و آنگونه درافتادنش با قدرتها، تا دیرباز از اثر نخواهد افتاد. «هنوز اول عشق است».

به گمان من می‌شیما آنقدر باهوش، آنقدر عاقل، آنقدر با احساس، آنقدر زیبایی شنام، آنقدر خودشیقت، آنقدر هنرمند بود که نمی‌توانست چیزی به غیر از لشکری معنوی و استعاری برانگیزد. نمی‌توانم تصورش را بکنم که می‌شیما به استحکامات کوهستانی عقب‌نشینی کند و علیه تیروهای مسلح کشورش وارد جنگ نامنظم طولانی بشود. چیزی که

۱. امیلیو آگینالدو (۱۸۶۹-۱۹۶۴) Emilio Aginaldo فرمانده فیلیپینی. شورش ۱۸۹۹-۱۹۰۱ می‌شود. را علیه اتفاق فیلیپین به دست قرای ایالات متحده، رهبری می‌کرد تا مستگیر شد.
 ۲ و ۳. John Brown (۱۸۰۰-۱۸۵۱) از طرفداران سرخ‌ست‌الغای بردنگی بود. پس از قتل چند تن از طرفداران بردنگی، بدغونان مقدمه آزاد ساختن بردنگان ایالات جنوبی، زرادخانه ایالات متحده را Harper's Ferry در اکبر سال ۱۸۵۹ تخریب کرد. مقامات ویرجینیا او را به اتهام خیانت محکمه کرده به دار آویختند. مردم ایالات شمالی او را قهرمان شهید می‌شمردند.

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۷۷

می خواست، به گمان من پیروزی عاجل بر نیروهای متخاصم نبود، بلکه هشدار دادن به هموطنانش در مقابل خطراتی بود که تهدیدشان می کرد. میشیما فردگرای فوق العاده ای بود. خردمند بود. اهل تمیز بود و از حد و حدود انسان خبر داشت. همان گونه که از قدرت و سحر کلام خودش آگاه بود از قدرت تکاندهنده و استعاری عمل خود نیز غافل نبود. به خود وثوق داشت، به قدرت خود اطمینان داشت ولی نه تا حدی که با ناممکن دریفت.

به گمان من ضعیفترین جنبه تلاش میشیما برای دویاره مستقر کردن ارتش ژاپن از این ناشی می شد که نمی دید قدرت، تباہ و فاسد می شود و توجه نمی کرد که ژاپن، بدون قدرت نظامی، گامهایی برداشته است که کمتر کشوری در عالم می تواند بدون چنین حمایتی، بردارد. ژاپن در مایه شکستن شکوفا شده است، آلمان هم همین طور. در نظر اول غریب و باورنکردنی می تمايد ولی خیلی ساده است. شکست نظامی نه فقط ژاپنی ها را به خود آورد، بلکه با استفاده از صلح تحمیلی توانست موقیتهايی کسب کند که فاتحانش توانستند. در این مورد فقط امریکا را مثال می زنم. این ملت به اصطلاح ابرقدرت را نگاه کید! آیا آینه تمام نمای ناخوشی و بیلشی و حمامقت نیست؟ اعلان جنگ بی معنا دادن به ملت کوچکی که هزاران کیلومتر دورتر از آن است، چه معنا دارد؟ برای حفظ استقلال قسمتی از آن ملت است که ما هیچ گونه علقه و علاقه واقعی با آن نداریم؟ برای حفظ منافعمن در آسیاست؟ برای حفظ آبروست؟ برای حفظ امنیت جهان و سوق دادنش به دموکراسی است؟ در این حیص و بیص، هر قصد و غرضی هم که داشتیم، کشور خودمان از پا درآمد: شهرها و ایالات در شرف ورشکستگی قرار گرفتند، آشوب و اعتراض بالا گرفت، هدفهای آموزشی بی پشتونه ماند، میلیونها نفر در

معرض گرسنگی قرار گرفتند، نژادپرستی افشارگسیخته شد، الكل، و مواد مخدر زندگی پیر و جوان را به تباہی کشید، جرم و جنایت فزومنی گرفت، حرمت قانون و نظم کاهش یافت، آلدگی منابع طبیعی به حد هولناکی رسید، ته رهبری که راهی بنمایاند... و الی غیرالنهایه. می‌توان فلاکتهاي را که بر سر و روی ما می‌بارید شماره کرد. و ما همچنان واتمود می‌کنیم که شیوه زندگی ما بهترین شیوه است و دموکراسی ما موهبتی برای جهانیان است و از این قبیل. چه حماقتی، چه لاف گزافی، چه رضایت نفسی!

از آنجا که می‌دانم ژاپنی‌ها نیروی دریایی و زمینی، سلاحهای هسته‌ای، بمب و زرادخانه مخرب کاملی مانند ملل دیگر ساخته و پرداخته‌اند، صمیمانه آرزومندم، هرگز تسليم و سوشه نشوند. خدا نکند نیروهای نظامی قدرت را در دست بگیرند و یک‌بار دیگر مردم ژاپن را به قتل عام بسپارند. اگر قرار است سپاهی در کار باشد چرا سپاه صلح نباشد، سپاهی متشكل از مردان و زنان نیرومند و مصمم که نمی‌خواهند تن به جنگ بدهند و از بی‌دفاع زیستن و دست خالی و آسیب‌پذیر بودن هراسی ندارند. چرا نباید سپاهی داشته باشیم که سرسردۀ نیروهای زندگی باشد و نه مرگ؟ آیا نمی‌توانیم قهرمانان نوع دیگری غیر از این شهیدان سربه‌راهی که در راه وطن یا فرضًا افتخار یا فلان و بهمان ایدئولوژی یا هیچ‌ویچ می‌کشند و کشته می‌شوند، داشته باشیم؟ ژاپن گرم راه است. بهزودی قدرت دوم یا سوم جهان خواهد شد. ولی آیا می‌تواند به همین رشد ادامه دهد و بر بازارهای جهان دست بیندازد و بدون حمایت نیروهای هولناک نظامی، در زمینه تولید از رقبایش پیش بیفتد؟ آیا می‌تواند بر دنیا غلبه صلح آسیز پیدا کند؟ سؤال من این است. هرگز چنین چیزی تحقق نیافه است اما ممکن است.

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۷۹

یکجا که مطلبی درباره میشیما میخواندم به این عبارت رسیدم: «انفجار آتشبازی: مرگ». برعکس این، ما انفجار دیگری داریم: سه‌توري.^۱ بین این دو به اندازه شب و روز و جهل و علم و خواب و بیداری تفاوت است. با وجود همه حرفهایی که میشیما درباره مرگ زده است و با وجود این حقیقت که از من هجدۀ سالگی علاقه رمانیکی به خودکشی در سر میپروراند، در عین حال به کمال زندگی و هشیاری و بیدرای تمام ذرات وجود دلسته بود. بیدار شدن کامل، بیدار شدن از خواب عمیقی که در عمق آن مدفونیم، هدف همه عرفای قدیم و پیران طریقت ذن بوده است: همان که مرگ را می‌کشد.

گویا امروزه بیشتر از همیشه کشن فرد و کشتار دسته جمعی مُد روز است. ترس از جنگ از بین رفته است. همه پذیرفته‌اند که جنگ اجتناب‌ناپذیر است. اصطلاح جنگ سرد این حالت را به خوبی شان می‌دهد. انسان نمی‌داند، مردم با چنین برداشت و رفتاری به چه چیز می‌خواهند دست پیدا کنند؟ به پیروزی؟ چه نوع پیروزی‌ای؟ اگر سامان روزگار در آدم کشتن است بهترین کشته کیست؟ – آنکه کمتر می‌کشد (و پیروز می‌شود) یا آنکه بیشتر؟ دشمن باید نابود شود یا فقط شکست بخورد و خواری بکشد یا صرفاً عاجز شود؟ و ما برای رهبرانی که فرمان فشار دادن دکمه و رها شدن بمپ را که به پیرو جوان و علیل و مجnoon و حیوان و گیاه و حتی خود زمین رحم نمی‌کند، چه احترامی باید قائل شویم؟ آیا اینها قهرمان‌اند، منجی‌اند، دیوند، دیوانه‌اند، محبط‌اند؟ حالا که به چنین پیشرفت تکنولوژیکی نایل آمده‌ایم لازم است بی‌گناهان رانیز مانند گناهکاران ازین بیریم؟ و اگر دشمن امروز دوست فردا خواهد بود،

۱. Satori: واژه‌ای ژاپنی، به معنای اشراق ناگهانی و برافتادن پرده از مقابل چشمان و صحو و بیدار شدن؛ از آخرین مراحل سیر و سلوک ذن بودیم.-۴

از میان برداشتن چه معنایی خواهد داشت؟ و یا اگر صرفاً شکست خورده و به زانو درآمده است چرا باید فاتحان دستش را بگیرند و بلند کنند؟ همه ماضی این معما را می‌دانیم. باید دیگران را زنده نگاه داریم که خودمان زنده بمانیم. به این می‌گویید معامله. این شعار و بشارت دنیای مدرن است. در اینجا از منطق خبری نیست. جنون فنونی دارد؛ و این جنون تمدن است.

از زاویه دیگری به قضیه نگاه می‌کنیم. ته این است که جنگ‌آزمای شکرشکن، متعلق به اعصار گذشته است و به اندازه مرغ دودو^۱ بی‌فایده و خنده‌دار است؟ هنگامی که می‌شیما در آفتاب و پولاد می‌گوید: «هدف زندگی من این است که تمام صفات جنگ‌آزمایان قدیم را به دست آورم» آیا منظور فقط حب ظاهر جنگ‌آزمایان است؟ می‌دانیم که راه و رسم سامورایی‌ها و پرتش شمشیر را ستایش می‌کرد ولی شمشیر و شوالیه‌بازی همه شوالیه‌ها زمانه بمب چه فایده‌ای دارد؟ دیگر در زمانه‌ای نیستیم که ریچارد شیردل حریقش صلاح الدین ایوبی را می‌ستود و به حلقه نخبگان خویش می‌خواند.

از این گذشته اکنون که سخنی از شمشیر و مکتب‌های گوناگون شمشیر عهد سامورایی‌ها در سیان است تکلیف مکتب ناشمشیر چه می‌شود؟ آیا می‌شیما از چین مکتبی بی‌خبر بود؟ حتی سامورایی‌ها که آموزش کشتن می‌یافتدند و یا بهتر بگوییم برای کشتن می‌زیستند، دریافته بودند که بهترین نحروه هنرنماییشان در این است که چنان زندگی کنند که در مخصوصه دفاع از خویش با شمشیر، قرار نگیرند.

این‌گونه رفتار، به گمان من نمودار به کار بردن هشیارانه قدرت و

۱. dodo: مرغی بدون پرواز از تیره کوتولسانان که بزرگتر از ماکیان و کوچکتر از بوقلمون بوده و بیشتر در موریتیوس (ایل دوفراتس) می‌زیسته و اکنون نسلی منقرض است.^۲

مهارت است و نقطه مقابل آن نوع قهرمان‌بازی است که با مرگ به پیروزی دست می‌یابند. پس از این‌همه حرفها چه کسی طالب پیروزی است؟ – ابلهان، نیرنگ‌بازان، دونان. آنچه ما می‌خواهیم زنده‌ماندن به قدر ممکن و با همه حواس و بهره‌بردن از لذت زندگی با اشتباها تمام است. اگر هم ما را قهرمان، شاعر، محقق، نظامی، محققت، قاضی و غیره نیافریده بودند، ما خود با تقسیم کاری که حاصل نگرش خاص ما به زندگی است و با شیوه پیچیده زندگی‌ای که داریم این مراتب و مقامات را قائل می‌شدیم. اقوام بدوى که هزاران مرتبه زنده‌تر و زنده‌ماندنی‌تر از ما هستند این چنین تفاوت‌گذاریها را فاقدند. عاقلترین انسانهایی هم که در میان ما زندگی می‌کنند نیز قائل به این فرق و فاصله‌ها نیستند. حیف که این تحبکان، سودای رهبری خلق ندارند. اینان در پی تغییر جهان نیستند، در پی تغییر جهانها هستند؛ همچنان‌که سن فرانسیس هم مریدان خاصش را به این طلب برمی‌انگیخت. به عبارت دیگر این جماعت، دیدگاهشان را تغییر می‌دهند و بدینسان دنیا را می‌پذیرند. این پذیرفتن به معنای شناختن دنیاست و شفقت بر خلق و برادری و برابری، و نه داوری.

من بارها از خودم سؤال کرده‌ام آیا میشیما واقعاً امیدی در تغییر رفتار هموطنانش بسته بود؟ یعنی هرگز عمیقاً به یک تغییر بنیادی و رهایش اصیل اندیشه بود؟ در اینجا از فرزانه‌واری یا دیوانه‌واری دلستگی تکان‌دهنده میشیما به دشنه و شمشیر سخنی به میان نمی‌آورم. آیا او با آن‌همه ذکاوت نمی‌دانست که تلاش برای تغییر اذهان همه مردم، کوششی بی‌فایده است. تاکنون کسی از عهدۀ این کار بر نیامده است، نه اسکندر کیم، نه ناپلئون، نه بودا، نه عیسی، نه سقراط، نه مارسیون^۱ و نه هیچ‌کس که من بشناسم. اکثریت انسانها خفته‌اند. در طول تاریخ هم خفته

۱. Marcion: عارف سیحی که در قرن دوم می‌لادی فرقه‌ای به نام خود تأسیس کرد، م.

بوده‌اند و یحتمل پس از ضربت نهایی بمبهای اتمی همه خفته باشند (و آیا حتماً متظر چنین پایان مشعشعی هستیم؛ مگر نه اینست که به لطائف‌الحیل همدیگر را می‌کشیم و از آخر و عاقبت کار خودمان هم خبر داریم؟) می‌توان توده‌های مردم را مثل نعش این سو و آن سو کشید و مثل بیاده شطرنج به حرکت واداشت و دیوانه‌وار زیر مهمیزان گرفت و وادارشان کرد که بی‌امان خون همدیگر را بخورند - مخصوصاً به نام عدالت - ولی نمی‌توان یدار و هشیارشان کرد و ناگزیرشان کرد هشیارانه و آرام و زیبا زندگی کنند. همواره دلمرد و دلزنده در کار بوده و خواهد بود و چنانکه عیسی می‌گفت: بگذارید دلمردگان، دلمردگان را به خاک بسپارند.

صراحت و سرسرختی مطلق می‌شیما، به گمان من، آفت جانش شد. دلم می‌خواهد بگویم این صراحت و سرسرختی، در خون ژاپنی هست. من فقط در پیران طریقت ذن، طنز واقعی را می‌یابم. باید بیفزایم که این طنز، طنزی است که برای غریبان ییگانه است. اگر ما این طنز را می‌فهمیدیم، اگر واقعاً لطفش را در می‌یافیم، دنیایمان فرومی‌رسخت. مسئله مهم این است که این فقدان طنزی که ما داریم خشکی و خشونت به بار می‌آورد. می‌شیما حتی در پرورش اندام، که پیشرفت خوبی هم کرده بود، عمیقاً جدی بود و از این خود هدفی ساخته بود. در امریکا هم ما از این عضله‌سازان و اندام‌پروران داریم که مثل طاووس مست در پلازها می‌خرامند و تشنان را برای شکتن شاخ غول، پرورش می‌دهند. ادعای کوهکنی دارند ولی چه کوهی می‌کنند؟ ولی این عضلات مبهوت‌کننده و زورمندیهای هرکولی و کمال خداوندانه در راه کدامیں هدف، است؟ فقط برای این است که با غرور و رضایت نفس، خود را در آید، تماشا کنند؟ آیا این پرستش تن، زنانه و خنده‌آور نیست؟ یاد می‌آید و نخی که بجهه بودم

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۸۳

داستان گروه کوچکی از جنگاوران اسپارتی را می خواندم که تا آخرین نفر در راه پاسداری از گذرگاه تنگهٔ ترمولپل جان سپرده بودند. در آن داستان نکتهٔ قابل توجه این بود که اسپارتی‌ها قبل از جنگ، موهای بلندشان را شانه می‌زدند و می‌بافند تا هنگام جنگ با آنکه می‌توانستند قهرمان باشند، زیبا و زنانه به نظر آیند. این کتاب از احساس برادری‌ای که بین آنان بود حکایت می‌کرد. من در آن هنگام، کاملاً معنای لفت برادری را نفهمیدم. البته این نوع برادری با همجنی‌گرایی قهرمانان زیبایی‌اندام امروز و نوچه‌هایشان فرق داشت. عشق مردانه عمیقتر و گستردہ‌تر و آشکارا در معرض همگان بود. گروههای مذهبی برادر و خواهری‌ای که دیرزمانی بعد در اروپا و حتی امریکا پدید آمدند هم همین طور بودند. رابطهٔ سامورایی‌های قدیمی هم از این‌گونه بود. لواطی که در ارتشها شایع است بی‌گفت‌وگو چیز دیگری است و نشانه‌ای از «شکوه افسرده» در آن نیست. اگر قهرمانی‌ای در کار سامورایی‌ها و اسپارتی‌ها و همچنین دلاوران کامیکازی^۱ بود امروزه آن قهرمانی را غیرنظایان در اختیار گرفته‌اند. شاید هم این تصور من باشد. دنیا روزی‌روز کمتر به پیشمرگان اعتماد کند. از جمله مثلاً فتح ماه، مشغله‌ای بود که از فکر و همکاری صدھا نقر غیر از کسانی که عمللاً بر سطح ماه پیاده شدند، مدد یافته بود. بیشتر از هر چیز و پیشتر از هر چیز، پیروزی تکنولوژی بود. من کار فضانوردان را دست‌کم نمی‌گیرم. ولی باید در نظر داشت – و البته از نظر دور نیست – که این آدمها واقعاً آدمهای معمولی بودند؛ و اصلاً از تبار و تیرهٔ قهرمانان تبودند. از اینها

۱. (به زبانی یعنی: توفان آسمانی) توفانی که در سال ۱۲۸۱ میلادی لشکریان قبلاً خان را نابود کرد و نگذشت ژاپن را تسبیح کند. در حنگ دوم جیا-ای لشکر را مه خلبانان زبانی از جان گذسته‌ای دادند که هوابیهاخای خود را به کشته‌های دل منسی گرفتند و نابود می‌شدند و نابود می‌کردند. م.

خواسته بودند یک مشت دستورات را اجرا کنند که البته در نوع خود، کار نمایانی بود ولی نخواسته بودند در سنگر بمیرند یا گروه جانباز باشند یا مانند خلبانان کامیکازی داوطلبانه خودکشی کنند. شانس موقفيتشان تقریباً یک در صد بود ولی موقفيتی که به دست آوردند – و گذشت زمان قضاوت خواهد کرد – شاید برای نوع انسان از فداکاریهای قهرمانانه همه قهرمانها و شهدایی که در راه هدفی یا ایمانی جان سپرده‌اند، مهم‌تر باشد. برمن گردیدم به موضوع طنز یا فقدان طنز، همچنان‌که در اول گفتم، من همه آثار می‌شیما را نخوانده‌ام. هنوز اغلبیش را هم نخوانده‌ام ولی تا آنجاکه خوانده‌ام، در هیچ‌یک از نوشته‌هایش اثری از طنز ندیده‌ام. به دلیلی که خودم هم نمی‌دانم، و عجیب می‌شیما را نقطه مقابل چارلز دیکنز – که داستایوسکی با وجود آنکه دو قطب مختلف بودند آن‌همه ستایشش می‌کرد – می‌بینم چه حسن تصادفی بود که چند سال پیش به کتاب جی. کی. چسترتن¹ درباره دیکنز برخوردم. این کتاب چشمانت را باز کرد و دریافتم که چه طنز و گیرایی‌ای در آثار دیکنز موج می‌زند. البته هیچ‌آدمی به خوبی چسترتن نمی‌توانست، لطف طنز دیکنز را دریابد. در قسمتی از فصل اول این کتاب چنین می‌خوانیم:

«شاعر قسی القلب قرون وسطی بر دروازه‌های جهان اسفل چنین نوشت: «نمی‌باش ای که به اینجا رسیده‌ای» شاعر از بندرسته امروز هم بر دروازه دنیایش همین را نوشته است ولی برای آنکه از دنباله داستان سر درآوریم باید ولو برای چند لحظه، این عید وحی آمیز را پاک کنیم. ما اگر برای ایجاد فضای هنری هم شده، باید ایمان پدرانمان را بازآفرینیم. سپس اگر بدین هستید با خواندن این حکایت، لحظه‌ای دست از لذت بدینی خود بردارید. به لحظه دیوانه‌ای بیندیشید که چمن بیز است. از

1. G.K. Chesterton. *Charles Dickens*. London. Methuen. Ltd.

آگاهی شومی که شما را به توهمندی اندیشی انداخته غافل شوید. آن دانش مهلكی را که فکر می‌کنید می‌دانید به دور اندازید؛ روح فرهنگ خود را تسلیم کنید؛ دل از گوهر غرور بکنید؛ «ای کسانی که به اینجا رسیده‌اید، ترک نومیدی کنید.»

این نکتهٔ چسترتن چقدر به اندیشه‌های ذهن شباخت دارد. با چند سطر، قائمه‌های جهان‌بینی فرهنگی ما را درهم می‌ریزد. بازگشت به انسانیت. انسانیت عادی همگانی. عینکها، میکروسکپها و تلکوپرهایتان را به دور اندازید. اختلافات تزادی و مذهبی، شهوت قدرت و بلندپروازی‌های عبتان را ترک کنید. چهاردهست‌ویاراه بروید و اگر می‌توانید به مورچگان الفبا بیاموزید. هر چه دلتان می‌خواهد بپرسید ولی ذوق طنزتان را از دست نهید. زندگی بگیر و بیند نیست، نمایش تراژی-کمیک است. شما هم بازیگر هستید، هم خود بازی. هر چه هست مایم. چیز بیشتر یا کمتری در کار نیست. من کلام میشیما را به این صورت تغییر می‌کنم.

اگر کسی می‌خواهد بر دنیا تأثیر بگذارد یا دنیا را تغییر دهد، چه شیوه‌ای از این بهتر است که آیینه‌ای در مقابلمان بگیرد تا ما بتوانیم خودمان را آن‌طور که واقعاً هستیم تماشا کیم و احیاناً به ریش خودمان و مشکلاتمان بخندیم. خیلی کاری تر از شمشیر سامورایی‌ها یا دشنهٔ کوتاه سپوکو^۱ همانا طنز سوئیفتی ایست که تیزی اش در همه چیز فرو می‌رود. اگر کسی پیدا می‌شده که می‌توانست هیتلر را بخنداند، جان هزاران انسان را نجات داده بود. من واقعاً به این حرف معتقدم. نصیحتگرانی که به سادگی امید به اصلاح عالم بسته‌اند، چه شهید باشند چه شرور، بیشتر از آنچه مثناً خیر باشند مثناً شرند. لونی آرمستانگ برای، خودش

۱. Seppuku واژه‌ایست مترادف با هزارکبری (شکم دریدن) که رسم بسانانی خودکشی با کشتن سامورایی‌ها بوده است. خود را پینی‌های در این معنا بیشتر واژه سپوکر را به کار می‌برند.^۲

سلطان است ولی بیلی گراهام^۱ فقط موعظه‌گر است. می‌دانم که حفظ کردن ذوق طنز، در دنیایی که مثل نقل و نبات بمب می‌سازد، مشکل است. ولی اگر ذوق طنز مان خیلی قوی بود، شاید دیگر نیازی نبود که به دفاع از نفس اندوهاری که همه هستی را به نیستی می‌کشاند دست یازیم. طبق بعضی حکایات، موقعی که اسکندر کبیر امر به احضار فلان حکیم هندی کرد تهدیدش کرد که اگر امتناع کند خواهدش کشت. حکیم فقهه بلندبالایی سرداده بود و گفته بود مرا بکشد؟ من اهل مرگ نیستم. چه طنز دلپذیری! این ماجرا بیشتر حاکی از رسوخ ایمان است تا شجاعت. و حاکی از اعتماد عالی و آرامی است که به سلطنت زندگی بر مرگ داشته.

آیا همان جدی بودن عجیب میشیما بود که این احسام را در او پدید آورد که در سن چهل و پنج سالگی قدرت نویسنده‌گی اش به پایان رسیده است؟ در حالی که خیلی از نویسنده‌گان در چنین سنی کارهای بزرگتر خود را آغاز می‌کنند. چه بدبهختی ایست که انسان نیروهایش را قبل از آنکه واقعاً به کار افتاده باشد به پایان بیرد. یکی از نویسنده‌گان معروف فراتسه (دوآمل^۲) درباره امریکا نوشت: قبل از مرگ، گندیده است. به تعبیر دیگر میوه‌ای که قبل از رسیدن، پوسد. بر عکس اینها، انسان به یاد هوكوسای^۳، تیان^۴، میکل آن^۵، پیکاسو و پابلو کاسالس^۶ نابودشدنی می‌افتد.

۱. ۱۹۱۸ (Billy Graham) واعظ مسیحی امریکایی که مبارزات منهبو اش در امریکا و خارج از امریکا، مشهور است. اسم حقیقی اش ویلیام فرانکلین گراهام است.-م.

۲. ژرژ دوآمل (Georges Duhamel ۱۸۸۴) نویسنده فرانسوی اسم واقعی اش دنی تیونن -م. ۳. Hokusai (1۷۶۰-۱۸۴۹) هنرمند نقاش ژاپنی.-م.

۴. Titian (۱۴۷۷-۱۵۷۶) تیان یا تیشن و یا صحیح تر: تیتانو واجایلو. نقاش ایتالیایی.-م.

۵. Pablo Casals (۱۸۷۶-) وبلنیت و رهر ارکستر اسپانیایی وی را یکی از بزرگترین سلیمانی تاریخ موسیقی می‌داند.-م.

در چند سال اخیر با چند تن از نویسندهای ژاپنی ملاقات کرده‌ام و از اینکه دیده‌ام برای گذران زندگی یا معروف شدن، تن به بردگی می‌دهند چندشم شده است. هدفی که یک وقت داشته‌اند یا از دست رفته است یا از دست نهاده‌اند. وضع تمام کارگران ژاپن هم که مثل مورچه کار می‌کنند و در مسابقه تلاش معاش شرکت می‌کنند نیز به من سخت تأثیر کرده است. مثل المتشان آلمانی‌ها، مثل اینکه فقط برای کار کردن زندگی می‌کنند. و از پرده کار بودن تا مانند پنه در میدان جنگ کشته شدن فقط یک قدم است. یک قدم محظوم. انسان حیران است که کارگران جهان اگر هم متحده شوند چه نتیجه‌ای خواهد داشت – اتویا یا خودکشی دسته‌جمعی؟ دنیای ورزش، که ژاپنی‌ها از پیشتازان آنند، تجلی غریزه بازی نیست، بلکه مانند دنیای صنعت، عرصه رقابت و رکود شکستن و بهم انداختن مردم و سوءاستفاده است. حکماء قدیم چین که برای تفریح خاطر بادبادک هوا می‌کردند، بهتر می‌دانستند، و درازتر می‌زیستند و بلندتر و بیشتر می‌خندیدند. شاید اینها توانایی کشتن مگسی را هم نداشتند ولی در آخر کار نه علیل می‌شدند نه پریشان‌حوالی و نه دربند این بودند که پس از مرگ به خاطر کارهای مشعشعشان در خاطره‌ها بمانند.

تکانی که از خبر مرگ هایل و دردنک میشیما خوردم با یادآوری یک حادثه عجیب که در حدود سی و پنج سال پیش در پاریس اتفاق افتاده بود، تقویت شد. این حادثه وقتی به ذهنم آمد که یک روز که در مطب دکتری نشسته بودم تصادفاً مجله‌ای را (گمان می‌کنم لایف بود) برداشتیم که عکس سربریده میشیما و دوستش را انداخته بود. در آن واحد در چیزی به ذهنم خطور کرد. اول اینکه این سرهای بریده، از پهلو به زمین نیفتاده و

راست ایستاده بودند؛ دیگر اینکه یکی از سرها شباهت حیرت انگلیزی به سر خود من داشت. چه تخیلی باشد چه واقعی، شباهت سر میشیما با سر من ترمن انگلیز بود.

من همیشه تصور می‌کردم که اگر سری را با شمشیر بزنند خواهد پرید و روی زمین قل خواهد خورد، ولی هرگز راست نخواهد ایستاد. سالها پیش کتابی خوانده بودم به نام سه گیشا^۱. در این کتاب داستانی بود (و علی‌الظاهر واقعی) به نام «تسوماکیچی، زیبای بی‌دست». این داستانی است که بی‌شک هر ژاپنی با آن آشناست. در این داستان، مدیر مدرسه گیشاها یک شب از تئاتر بر می‌گردد و در نهایت جتون، شمشیر بزرگی بر می‌دارد و سر گیشاها را می‌برد. تسوماکیچی که در طبقه پایین خوابیده است از سروصدای سرهای بریده که مثل توپ بیلیارد به هر طرف چرخ می‌خورند، بیدار می‌شود، با وحشت بیدار می‌شود و مدیر را می‌یند که با شمشیر درخشنان بالای سرش ایستاده است. قل از آنکه بتواند از جایش بجنبد، مرد با شمشیر دستهایش را قطع می‌کند و چهره‌اش را از شکل معروفترین گیشاها می‌شود.

داشتم شباهت مابین دو سر را می‌گفتم... در حدود سال ۱۹۳۶ در ویلاسواری پاریس در استودیوی یکی از دوستانم، یک زن جوان یوگسلاو موسوم به رادیملا德 جوکیک، قبول کرد مجسمه‌ای از سر من بسازد. وقتی که تمام کرد - هنوز گلش خیس بود - من و یک دانشجوی جوان چیزی درباره ادبیات انگلیسی بحث می‌کردیم. یک دو بار اسم شکپیر را به زبان آورد که ازش پرسیدم هاملت را خوانده است یا نه. چند بار اسم شکپیر را با استفهام تکرار کرد و بعد فریاد زد: آه، بله، یادم

1. Tree Geisha 2. Tsumakichi the Armless Beauty

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۸۹

آمد، منظورتان داستانی است که جک لندن نوشته است؟» چنان حیران شدم که دوهدستم را به هوا بلند کردم و بی اراده کوییدم به سر مجسمه نمدار و انداختمش پایین. در کمال وحشت دیدم مجسمه قطعه شد و هیچ جادوگری نمی‌توانست این شیشه عمر شکسته را پیوند بزند. خوشبختانه از این سر شکسته روز قبل عکس گرفته بودند. بعدها این تصویر، روی پوشش جلد یکی از کتابهایم: یکشنبه بعد از جنگ^۱ ظاهر شد. این سر، که به عقیده خودم تصادفاً خیلی شبیه در آمده بود دیگر گربان مرا رها نکرد. تصور کنید وقتی این سر را با غریبه دیگری دیدم که روی زمین راست ایستاده چه ترس و تعجبی برم داشت.

با آنکه ازش می‌گریختم، این تصویر دست از سرم برنمی‌داشت. از لحظه‌ای که این شباهت را فهمیدم تا دیدارم با میشیما در دنیای دیگر یک قدم فاصله بود. در اینجا بود که داستانم را قطع کردم تا در اعراف با میشیما گپی بزنم. مرگ تخیلی من بلا فاصله پس از مرگ میشیما رخ داده بود. مثل اینکه بدنها مان هنوز گرم و زنده بود. یه‌نظرم می‌آید که توی خواب، گاهی این گفت‌وگو را با میشیما از سر می‌گیرم. در این گفت‌وگوها از چیزهایی حرف می‌زنیم که اگر زنده بودیم و گوشت و خون داشتیم از همان چیزها حرف می‌زدیم.

میشیما خود در کتابش اعترافات یک نقاب از این مضامین عوالم پس از مرگ نمونه‌هایی دارد. می‌گوید: «آیا چنین چیزی ممکن است که عشق، مبنایش خواهش جنسی باشد؟ آیا عشق صریحاً پوچ نیست؟» قبل از جواب دادن به این حرفها دلم می‌خواهد این چند کلمه را هم از همان کتاب نقل کنم: «برای من سونوکو (دختر جوانی که تصور می‌کرد عاشقش شده است) به منزله تجسم عشق من به تعادل و علاقه‌ام به چیزی روحانی

1. Sunday After War

۱۹۰ / شیطان در بهشت

وابدی بود.» بگذارید معتبرضه وار بگویم امیدوارم هرگز هنگامی که به میشیما و سرفوشت ستمگرش می‌اندیشم این کلمات را فراموش نکنم. برمی‌گردیم به نخستین سؤال میشیما: آیا عشق می‌تواند بدون خواهش جنسی وجود داشته باشد؟ بهتر است تکمله دیگری بر این سؤال، از سوالی که همواره در این زمینه مورد بحث و جدل بوده یافزاییم: آیا می‌توان به عشق بی‌جواب و یکطرفه ادامه داد؟ به گمان من این دو سؤال هم‌دیگر را تکمیل می‌کنند. هر دو شان راه حل غیرممکن دارند. فقط اهل غرائب یا موجودات فوق انسانی از عهده جواب چنین لغزهایی بر می‌آیند. منظور از اهل غرائب پیشتر مخصوصاً شیفتگان مذهبی است که نه فقط می‌توانند فرشته‌ها زندگی کنند، بلکه چنین در درسراهای باعث استحکام شخصیت و شجاعت و ایمانشان می‌شود.

در قلمرو عشق هر کاری ممکن است. برای عاشق شیدا هیچ‌چیز غیرممکن نیست. برای او چیزی که مهم است عشق باختن است. این چنین اشخاص در دام عشق گرفتار نمی‌آیند بلکه صرفاً عشق می‌ورزند. نمی‌خواهند چیزی را در اختیار داشته باشند؛ بلکه عنان اختیارشان را نیز به دست چیز دیگری یعنی به عشق می‌سپارند. وقتی که این عشق جهانی می‌شود، چنانکه بی‌سابقه هم نیست، و انسان و حیوان و سنگ و گیاه و حتی کرم خاکی را نیز در بر می‌گیرد، انسان به حیرت می‌افتد که نکند ما فانیان خاکی فقط دستی از دور بر آتش داریم.

عشق میشیما به جوانی، زیبایی و مرگ، ظاهرآ از مقوله دیگری است و ربطی به آن نوع عشق که من گفتم ندارد. بلکه با اندکی مبالغه باید گفت عشق میشیما سخت نامتعارف است؛ و رنگ خودشیفتگی «ارد. هر یک از کتابهایش را که باز کنی انگاره زندگی و پایان محظوم او را احسان می‌کنی. مثل یک موسیقیدان دائماً مایه‌های جوانی، زیبایی و مرگ را

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۹۱

تکرار می‌کند. میشیما این احساس را در ما می‌دمد که تبعیدی زمینیم. وقتی که دستخوش عشق چیزهای روحانی و ابدی باشد، حتماً خودش را در میان ما تبعیدی احساس می‌کند.

چه کسی می‌تواند تبعیدی تنها را تسلی ببخشد؟ فقط تسلی بخش بزرگ و این تسلی بخش بزرگ را به هر چه تغییر می‌کنید مختارید. ولی در زندگی میشیما ظاهراً چنین تسلی بخشی نیست. میشیما اهل ایمان نبود، اهل اصول اخلاقی بود. روافقی^۱ ای بود که نه در عصر لذت‌گرایی^۲، بل در عصر مادیگری مطلق بسر می‌برد. از رفقار هموطنانش که بر بساط آزادی نویافته غلت می‌خوردند، به جان آمده بود. می‌دید مثل رقیشان غریبها، بینشی که از زندگی دارند تا سطح یعنی قوریاغه پایین آمده است. دید آپولونی^۳ و دیونوسووسی^۴ از دست رفته است. پول، رفاه، امتیت، هدف زندگی شده‌اند. آیا می‌توان سلطان زندگی مدرن را ریشه کن کرد؟ چگونه می‌توان روح روزگار قدیم و بقایای فضایل نیکان را به زندگی تباہ و فرموده انسان امروز پیوند زد؟ مطمئناً انسان امروزه مدرن هنوز به وجود نیامده است. انسان امروز چیزی بجز سایه انسان مدرنی که باید باید نیست. انسان امروز نه راه پیش دارد نه راه پس. انسان امروز تاگردن در مرداب نزدیک بینی اش فرو رفته است. نه با خود آرامش دارد و نه با دنیایی که خیال تسخیرش را دارد. غریزه اجتماعیش خشکیده است و جدامانده و مهجور و شکسته بسته و تجزیه شده زندگی می‌کند.

مهتر از همه اینکه برای انسان امروز زندگی معنایی ندارد. می‌گویند

1. Stoic 2. Hedonism

۳. منسوب به Apollo پسر زئوس، از خدایان المب، رب انشع نور و موسیقی رث و زیبایی مردانه و مظہر آرامش و سنجیدگی

۴. منسوب به Dionysis پسر زئوس، رب انشع باروری و تراب و مظہر سور و سرستی - م.

کیفیت پدایش اولین پدیده یا روح انسانی مایه‌اندیشه و اعجاب است. این عجب و آندیشه را هم از دست داده‌ایم. سعی می‌کنیم دنیا را به ضرب تئوریهای علمی توجیه کنیم ولی از تبیین حتی ساده‌ترین پدیده‌ها هم عاجزیم. این حقیقت را نمی‌بینیم که معنا و قیمتی پدایش شود که به بی‌هدفی آفرینش بی بیریم. ما نظم و نسق عالم را به حساب معنی داشتنش می‌گذاریم. نه تاب مفهوم بی‌نظمی اولیه را داریم و نه زیر بار قبول هرج و مرچ پیش از آفرینش^{*} می‌رویم در حالی که چنین اذعانی برایمان لازم است. همین طور هم گردن‌تهادن به عیث محض. برای فهم و درک عیث محض، نبوغ باید داشت. عیث، پادزه‌ر این یکتواختی و پوچی‌ای است که عطش ما به نظم پدید آورده است. عطش و علاقه به نظمی که داریم. و پادزه‌ری است که برای زورزدنهای ما در پی یافتن معنی در جایی که نیست.

من اغلب در برخورد به نامهای پرسنلزهای مشهور تاریخ اروپا که می‌شیما به کارشان می‌برد، فکر کرده‌ام که قهرمان می‌شیما کیست؟ (در کودکی، ژاندارک را ستایش می‌کرده تا وقتی که می‌فهمد ژاندارک زن بوده؛ همچنین از ژیل دورس^۱ هم که عجیب‌ترین و معماهی‌ترین هیولای روزگار شوالیه‌گری است و اعمال و کردارش تا به امروز مایه حیرت ما بوده، نام می‌برد). اخیراً یک شب که در رختخواب دراز کشیده بودم،

Chaos *

۱. ژیل دو لاول سینیور دو ریس (با بتس) (Gilles de Laval Seigneur de Rais (Retz)) (۱۴۴۰-۱۴۰۴) مارشال فرانسه در جنگهای صدالله. شایعاتی که درباره اعدام شیطانی اش منتشر کرده بود باعث محاکمه‌اش شد وی در جریان محاکمه به ربود. شکجه‌دادن و کشش طفل افزار کرد و به اعدام محکوم شد. بی جنگجویی قابل و در آرستان ژاندارک بود. دوستانه و حامی موسیقی و ادبیات را هم بود. مرگ‌گذشت او را بعضی می‌دانند دیش آنی دانسته‌اند. م.

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۹۳

صف طولی از اسمای مردانی را که رفتار یا کردار یا اندیشه‌شان بر حیات فرهنگی بشر تأثیر نهاده، از مد نظر گذراندم. بعد که این اسمای را یادداشت کردم آنها را طوری دو تا دو تا مرتب کردم که بتوانم این سؤال را در مورد هر جفتی بکنم که اگر شما مختار باشید کدامیک را انتخاب می‌کنید؟ جوابها، اگرچه این کار در حد یک سرگرمی باشد، به نظر من خیلی چیزها را بر ملا می‌کند. به‌هرحال موقعی که این اسمای را مرتب می‌کردم منظورم این بود که این پرش را از میشیما کرده باشم. اگر میشیما مجبور به انتخاب بود کدامیک را انتخاب می‌کرد:

لائوتسه یا سن فراتسیس

لئوناردو داوینچی یا پیکو دلا میراندولا^۱

سقراط یا موتیینی

هیتلر یا تیمور لنگ

اسکندر کبیر یا ناپلئون

لنین یا تامس جفرسن^۲

ولتر یا امرسن

زاندارک یا مری بیکر ادی^۳

کیتز یا باشو^۴

رمبو یا والت ویتمان

۱. Pico della Mirandola (۱۴۶۳-۱۴۹۴) اوماتیست ایتالیایی که به سبب حسن منظر و نضل و دانشمند معروف بود و عازم بر علوم به سحر و جادو نیز علاقه داشت. م Thomas Jefferson (۱۷۴۳-۱۸۲۶) نویسنده اعلایه استقلال و سرمیر رئیس جمهور ایالات متحده. م

۲. Mary Baker Eddy (۱۸۲۱-۱۹۱۰) باشیعی امریکایی، داعی اصول رامعرفت «سیحر» و مؤسس فرقه‌ای که بر این اصول استوار گشت. م

۳. Basho (۱۶۴۴-۱۶۹۴) از بزرگترین مشعرای زاین-د.

زیگموند فروید یا پاراصلسوس^۱

موته زوما^۲ یا کورتز

پریکلس^۳ یا شارلمانی

کارل ارس یا گوردیف

هوکوسای^۴ یا رامبراند

ریچارد شیردل یا صلاح الدین ایوبی

شوآنگ تسه یا رابله

متأسفانه به علت جهل، جای اسامی بسیاری از مشاهیر ژاپن که ممکن بود میشیما به جای اسامی بالا بگذارد، خالی است.

خیلی چیزها هستند که می خواهم در ملاقات خیالی ام با میشیما در مطرح کنم. قبل از همه از این گستاخی پوزش خواهم خواست Devachan که در آلمان در کسوت جسم و در حالی که هنوز آدم گمنامی بود به دیدارش رفته ام (باک فراموش کرده بودم که میشیما را دیده ام تا مطبوعات آلمان و ژاپن با بوق و کرنا ماجرا را اعلنی کردند). لاید میشیما به شامپانی و سیگار – البته شامپانی و سیگار رؤیایی – دعوتم کرده بود ولی هیچ یک از ما متوجه این تفاوت نبودیم. من لابد سعی کرده بودم میشیما احساس آرامش کند. در مقابلم حالت دفاعی نگیرد. سعی کرده بودم اگر ممکن باشد بخندانمش. از ته دل بخندانم. به عقیده سن اگر دیدارمان همین یک حاصل را هم داشت، ارزنده بود. (ولی چطور می توانستم چنین خیالی داشته باشم؟ این فکر عذابم می داد). بله، به بحثهای پرشور

۱. فیلیپوس اورنولوس پاراصلسوس Paracelsus (۱۴۹۰-۱۵۴۱) طبیب و کیمیاگر و شمیدان سویسی-م. ۲. Montezuma (۱۴۶۰-۱۵۲۰) حکمران آرتک از ۱۵۰۰ تا ۱۵۲۰

۳. Cortez (۱۴۸۵-۱۵۴۷) از فاتحان اسپاپ بی؛ فاتح مکزیکو.

۴. Pericles (قریباً ۴۶۰-۴۲۹ ق.م) سیاستمدار بزرگ آتن که دوره ایشان درخت اسرین عصر علم و هنر برخاند بود. ۵. Hokusai (۱۷۶۰-۱۸۴۹) هنرمند نقاش ژاپنی.

می‌کشاندمش؛ درباره فرشتگان در آین بودا و آین‌های دیگر؛ درباب ظرايف زيان، درباب پوچي فلسفه متافيزيك، درباره ذن در ادبیات اروپا، درباب عشق در جهان غرب و جهان شرق، درباب عشق فيمابين ميكربها و باسيلها؛ درباب عشق اتمها و مولکولها، عشق آسماني، عشق محارمانه، عشق شيطاني، عشق بي حاصل، عشق به نديده، عشق جاودان و همين طور الى غيرالنهائيه. به ميشيمما مى‌گفتم که حالا که در انتظار تولد دیگر هستم، وقت کافى برای خواندن همه آثارش را دارم و حتی اگر مایل باشد، می‌توانم در مورد آنها با خودش به بحث و صحبت بششم. می‌توانستیم هر چيز، غير از مسائل شخصی اش را حللاجي کنیم. فوصلت کافی داشتیم تا درباره فرويد، هگل، مارکس، بلاواتسکی^۱، اسپتسکی^۲، پروست، رمب، نیچه، و هر کس دیگر که می‌خواستیم بحث کنیم. حتی می‌توانستیم معماي آفریتش را دوجور مطرح کنیم هم از نظرگاه هکل^۳ هم از نظرگاه خودمان. می‌توانستیم حوریان و پريان و ارياب انواع و ابرمردان و ساکنان فضا و مقیمان سياره‌های دیگر و قهرمانان و هيولا صفتان را نيز به بزم خودمان دعوت کنیم. اسكندر كيير به سريازان جنگ‌زده‌اش مى‌گفت: «من قول داده‌ام که شما را به آخر دنيا برسانم». اين همان چيزی است که من می‌خواستم به ميشيمما پيشهاد کنم. يك سيروسفر درست و حسابي، سفری در رکاب اندیشه، و ته با مهمیز مواد مخدرا. سفری دست در دست

۱. Blavatsky (۱۸۳۱-۱۸۹۱) مادران هلتا پتروونا بلاواتسکی بانوی روسي، عالم علوم غريبه و از پيروان تئوزوفى. به هند و نیت سفر کرده. انجمان تئوزوفى را بربجا کرد. کتاب ايسیعنی بوده را نوشته که کتاب مقدس پيروان تئوزوفى گردید. در ۱۸۷۹ به مدرمن رفت و آنجا را مرکز تبلیغ خود فرار داد. عدد پيروان او به هنگام مرگش ۱۰۰,۰۰۰ تن بودند.^۴

2. Ouspensky

۳. ارنست هاینریش هکل (۱۸۳۶-۱۹۱۹) Ernst Heinrich Haeckel. بیست شناس و فيلسوف آلماني. اولين مدافع آلماني نظرية کامل ارگانیک و از طفیل‌زان طائفة وحدت‌گرایی (monism).^۵

در کهکشانها یا همراه با اسکورت فرشتگان در طرفین. سفری که از میان واقعیت می‌گذرد نه اصول و عقاید.

چه رؤای مدهوش کننده‌ای! با هیچ چیز غیر از زمان یا بی‌زمانی، طرف نیستیم. تولبدهای دیگر را آنقدر کهنه می‌کنیم تا به تولدی که مناسب حالمان باشد برسیم؛ تا آنجا که زمان و مکان تولد بعدیمان را خودمان تعیین کنیم. پدر و مادرمان را و مشخصات وجودیمان را به دقت انتخاب می‌کنیم. انتخاب تازه، میشیما در تولد دیگرگش می‌خواهد چه باشد؟ – رهبر خلق یا یک ماهیگیر ساده؟ قهرمان یا یک آدم عادی بی‌نام و نشان؟ من که قبل از مرگم فکر خودم را کرده‌ام. من دلم می‌خواهد آدم عادی بی‌نام و نشان باشم. حالا هر کس که باشد فرق ندارد. زن یا مردش هم فرق نمی‌کند. دلم زندگی‌ای می‌خواهد که متعلق به حواس باشد، نه زندگی عقلی و عاقلانه. یک آدم عادی، نه مشهور. آدمی که در خیابان همه از کنارش بی‌خيال می‌گذرند.

ولی آیا ما بر سرنوشت خودمان حاکمیم؟ چقدر دلم می‌خواست می‌دانستم انتخاب میشیما چیست؟ ولی محتاطتر از آن بودم که در فشارش قرار دهم. درست همان‌طور که هیچ وقت تخواسته بودم بپرسم ازدواجش از چه قرار بوده یا هیچ وقت امیدی به شادی عشق چه به مرد چه به زن چه به شمپانزه چه به درخت نارگیل، بسته بوده؟ بیشتر از هر چیز دلم می‌خواست ازش بپرسم آیا هنوز تغییر دادن جهان – این جهان، جهان بعدی، جهان بین دو جهان، را مهم می‌داند؟ هم این را می‌خواستم بدانم و هم این را که: مرگ چه مزه‌ای دارد؟ آیا مرگ پایان همه چیز است یا هنوز چیزی برای تخیل باقی می‌ماند؟

در کلاه‌فرنگی معبد طلایی^۱ میشیما عزیزم، در نسخ یک جبهه از

1. Pavilion of the Golden Temple

تأملی بر مرگ میشیما / ۱۹۷

زیبایی مرگ عبارتی آورده‌ای که هرگز نمی‌توانم فراموش کنم: سایه‌روشن عدم^۱. نمی‌دانم این عبارت به ژاپنی چه طبیعتی دارد ولی به انگلیسی افسون می‌کند. و در جای دیگر، گمان می‌کنم در آفتاب و پولاد گفته‌ای می‌خواهی طرحی بیفکنی که هنر و زندگی را الفت دهی. نمی‌دانم با چه عمق و قاطعیتی در این باره تأمل کرده‌ای. تعجب از این است که چطور متوجه تناقضی که در این فکر پاک نهفته است نشده‌ای. تو لبّه تیز شمشیر تیز تناقض را با دست برهه گرفته‌ای. مگر نه؟ زندگی ات مخصوصه‌ای بود که تنها چاره‌اش مرگ بود.

تو گرة گردیوس^۲ خودت را خودت بستی و خودت به یک ضربت شمشیر گستی. شاید در همان کتاب است که نوشه‌ای ذهنی همیشه از یکتواختی هراسان است. این یکی از گیج‌کننده‌ترین و غریب‌ترین حرفه‌ای تست. آدمی مثل تو، از یکتواختی و ملال شکایت می‌کند. باورنکردنی است. آیا هیچ چیز نمی‌توانست خشنودت کند؟ حالا که به مقصودت رسیده‌ای یا بلکه توانسته‌ای به مقصودت برسی، آیا خشنودی؟ آیا رودرروی مطلق قرار گرفته‌ای؟ آیا معتقدی که «قهرمان تنویر افکار» وجود خارجی دارد یا تنویر افکار را اسطوره‌ای می‌دانی که راهان محبط از خود جمل کرده‌اند؟

بله میشیما عزیزم هزاران سؤال هست که دلم می‌خواست از تو می‌پرسیدم؛ البته نه اینکه فکر می‌کنم در حال حاضر – که خیلی دیر شده است – پاسخی برای آن سؤالات داری، بلکه از آنجهت که شیوه اندیشه تو برای من خوشایند است. در سراسر زندگیت سخت و بی‌امان کار

1. Adumbrations of nothingness

2. گرهی که گردیوس پادشاه فریجیه بسته بود. مدعی بود که فقط در حاره‌ای آبره، آب می‌تواند آر را مگتابد و اسکندر به صربت تمثیر آن را گشود.

کردی - چه سودایی در سر داشتی؟ آیا نمی‌توانی از همان عوالم بالا، کتاب دیگری در باب یهودگی کار برایمان بفرستی؟ هموطنانت به چنین چیزی نیازمندند چرا که مثل مورجه و زنور کار می‌کنند. ولی آیا از دسترنج خود چنانکه پسند خدا باشد، بهره‌مند می‌شوند؟ آیا با چشم بصیرت به کار نگاه می‌کنند و آن را دلکش می‌باشند؟ تو می‌خواستی روح فضایل نیاکان را در آنان بدمعی یعنی پایه و مایه تازه‌ای به زندگی‌شان بیخشی. ولی مگر زندگی نیاکان تو یا نیاکان من چه بوده؟ آیا از زندگی خصوصی میلیونها آدم بی‌نام و نشان که سنگینی کارهای دنیا را به دوش دارند باخبری؟ آیا فکر می‌کنی اگر انسان تجیب و بافضلیت باشد زندگیش غنی‌تر و سرشار‌تر است؟ چه کسی می‌تواند در این باب داوری کند؟ سocrates یک نوع داوری می‌کرد و عیسی به نوعی دیگر و گوتاما بودا نیز پیشتر از آنان پاسخ دیگری به این پرسش داده بود. و آیا بودا به راستی پاسخی داشت؟ یا پاسخش مسکوت بود؟

مطمئنم که مسکوت چیزی است که آخرالامر قدرش را شناختی و ارج نهادی. چه سختکوشیها کردی که همه چیز را بگویی و سپس همه کار را بکنی. تو یکه‌تاز هر میدان بودی. تنها چیزی که در زندگی پرآشوبت از دست نهادی، دلگوی بود. از فرشته‌ها می‌نوشتی ولی از قرینه‌شان دلگوکها غافل می‌گذشتی. فرشتگان و دلگوکان از یک تراوند با این تفاوت که یکی زمینی و دیگری آسمانی است. صدهزار سال بعد از این که فضا را تسخیر کردیم، احتمالاً با فرشتگان ارتباط برقرار می‌کیم. البته آن کسانی از ما می‌توانند این ارتباط را برقرار کنند که اعتمادی بر تن خاکی نداشته‌اند و با تن آسمانی با قالب مثالی خود انس یافته‌اند. یعنی به عبارت دیگر آن کسانی که فهمیده‌اند همه چیز ذهن است و آنچه ما فکر می‌کنیم همان چیزی است که هستیم و آنچه داریم همان چیزی است که واقعاً

تأملی بر مرگ میثیما / ۱۹۹

می خواهیم. حتی در آن روز دور، دو جهان وجود دارد – یکی جهنم که این دنیا همیشه بوده است و دیگری دنیای ارواح آزاده‌ای که می‌دانند دنیا ساخته دست خودشان است. پیکو دلا میراندولا در سخنی که در باب قدر و مقدار آدمی راند چنین گفت:

«خدا به آدم گفت من تو را در میانه عالم بدان‌سان قرار داده‌ام که حول وحوم خود را آساتر بیشی و هر چه را که در جهان هست تا اعماق بنگری. تو را بدان‌گونه آفریده‌ام که نه زمینی باشی و نه آسمانی، نه میرنده نه نامیرا تا خود به آزادی، سازنده و ویرانگر خوش باشی. می‌توانی تا حد حیوان فرو روی و یا در هیأتی ریانی فراز آیی. تنها تو می‌توانی به آزادی اراده، پرورش و گترش یابی. باری شعله عالمتاب زندگی در دل تو زیانه می‌کشد.» پدران ما آزمونها کرده‌اند که آزمونهای تو در جنب آنها در چشم خودت نیز خوار است. حتی در طلیعه تمدن انسانهایی بوده‌اند که هشت ده هزار سال از زمانه خود پیش بوده‌اند. حتی اگر بیشتر به عقب برگردیم بی‌شک پی می‌بریم که زنها یک‌زمان بر جهان حاکم بوده و در بی پایان بخشیدن به رنج و فلاکتهای دنیوی بوده‌اند. (نکته در اینجاست که فقط بشر اولیه توانسته بود با راحتی بالتباهی خودش را با محیطش سازگار کند و شیوه‌های باستانی زندگیش را ادامه دهد). ما که تصور می‌کنیم مسائل و مشکلات دنیای امروزه تازه و خردکننده است، چه بسیار افعال و اسامی گذشتگان را به دست غبار فراموشی سپرده‌ایم. زمان همه‌چیز را چه خوب و چه بد، می‌شوید و با خود می‌برد. زندگی مانند رودخانه‌ای بی‌پایان جریان می‌یابد و خار و خاشاکی را که ما ساده‌لوحانه تاریخ می‌نامیم با خود جمع می‌کند. تاریخ بجز افسانه‌ای که به خوبیمان می‌برد یا ترسمن را بر می‌انگیزد چیست؟ ما از تاریخیم، یا تاریخ از ماست؟ هشت هزار سال دیگر ممکن است زبان از صفحه، وزگار به علت

نقسان اخذیه یا از طفیان اسلحه محروم شود. چه کسی از عاقبت کار ژاپن خبر دارد؟ هیچ چیز را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم؛ نه نجات و نه نابودیمان را.

سپاه اندکی که تو گرد آوردی، همان سپاه تخبگانت، بحتمل صد سال دیگر نام و نشانی از آنها نیز در خاطره‌ها باشد. نام تو خواهد پایید ولی ته به عنوان منجی آینده ژاپن، بل به عنوان سرگرم‌کننده مردم و باونده کلمات. ممکن است تو را عاشق زیبایی و جمالی بدانند که کلامش شور و حالی در دل برمن انجیخت. زندگی کلام از زندگی کردار جداست. کلام ممکن است بر دل بنشیند ولی فقط دل می‌تواند با دل بنشیند. ولی کردار به سان غبار است. آثار و یقایای شکوه باستانی گذشتگان، دور و بیر ما را احاطه کرده است ولی زندگی و تلاش نجیبانه‌تر و شکوهمندانه‌تری به ما الهام نمی‌کند. می‌شیمای عزیزم من هم شریک جرم توأم؛ همین جرم که می‌کوشم زیستنگاه بهتری از دنیا بسازم. یا لاقل این امید آغاز کرده بودم. کاروبار نوشتن، به طریق خاصی، بیهودگی این تلاش را به من نمایاند حتی پیش از آنکه کلمات حکیمانه سن فرانسیس را خوانده باشم، بر آن بودم که با چشمان دیگر به دنیا بنگرم؛ آن را چنانکه هست بپذیرم و دل به ساختن دنیای خود بیندم. این عطف عنان، چشم مرا بر بدیهای موجود نبست و در مقابل رنج و فلاکتی که انسان می‌کشد، بی‌تفاوت نساخت؛ و یا مرا با قوانین و نهادها و باید باید هایی که در زندگی داریم موافق‌تر نکرد. حقاً که تصور دنیایی پوچ تر و غیرواقعی تر از دنیایی که در آن زندگی می‌کیم برای من مشکل است. به گفته عرفای قدیم به خطای کیهانی و ساخته دست آفرینده‌ای ناراستین شبیه‌تر است. برای آنکه جهان زیستی‌تر بشود به چیزی که نیجه «محک‌زدن معیارها نا ارزیابی ارزشها» می‌نماید نیاز نمایم. به عبارت ملایم‌تر دنیای ما دنیای دیوانه‌ایست که متادغانه دیوانگان‌ش

تأملی بر مرگ میشیما / ۲۰۱

خارج از دارالمجانین زندگی می‌کند. وقتی که انسان سر خود و راه خود را در پیش گرفته باشد دنیا چنین به نظر می‌آید. ژاپن نه دیوانه‌تر نه فرزانه‌تر از بقیه دنیاست. درست مانند هائیتی جادوپرستی و مانند آلمان اربابان جنگ و مانند امریکا سلاطین سیه‌دل صنعت دارد. ژاپن هم دیگر نوابغی دارد که نه بزرگتر و نه کوچکتر از سایر نوابغ جهانند. مشکلات ژاپن محصر به فرد نیست؛ چاره مشکلاتش هم همین طور. ژاپن، جهان تو و پرورنده تو بوده است امریکا هم جهان من و پرورنده من.

شاید خود را گول می‌زنم ولی احساس می‌کنم دارالمجانین پنهانی و خصوصی خودم را یافته‌ام. من هم ممکن است جنون داشته باشم ولی با جنون هموطنانم فرق دارد. اگر اینان آرزو داشته باشند عمدتاً خودشان را به تابودی و مهلکه بیندازند، دست روی دست می‌گذارم و تماساً می‌کنم. قصاصش را خودشان پس می‌دهند، نه من. با هر مانعی که اینان در راه من گذاشته‌اند توانسته‌ام زندگی کنم و با گذشت زمان، این موانع هر دم کمتر وحشت‌انگیز و دست‌وپاگیر می‌شوند. انسان این بازی را نه با آموختن قواعدش بلکه با ترفندزدن به قواعد یاد می‌گیرد. این هنر را در هیچ مکتبی نمی‌آموزند مگر در مکتب زندگی. و تازه مهارتی که به دست می‌آید صوری و سطحی است. دست آخر همه ما را دراز می‌کند. فردفرد ما را و کسانی را هم که در راه وطن جنگیده‌اند یا نجت‌گیده‌اند.

آخرالامر، گورستانها باع و بوستان و مسکن و مأواه انسان خواهد گشت. ای کاش خفتگان خاک به زبان می‌آمدند! و ای کاش از این دنیا، نه از آن دنیا سخن می‌گفتند. ای کاش می‌توانستیم از تجربیات دیگران عبرت بگیریم. ولی اگر اصولاً در این حیات دوروزه چیزی یا موزیم به این شیوه نخواهیم آموخت. بهترین دانشی که می‌توانیم یا موزیم، هنر یعنی است که معلم و مدرس ندارد. هر کس باید راهی برای خود بیاند یا به نول

۲۰۲ / شیطان در بیهت

معروف راه خود را بیابد و با آن یگانه شود. مضمون که این است که خطاهای نیز مانند صوابها اهمیت دارند یا احتمالاً از آنها مهم‌ترند. آزمون و خطاء، آزمون و خطأ – تا آنکه دست از طلب برداری و دست از طلب برداشتن. یعنی سر به دیواری سنگین نگذاشتن.

سر باز از لحظه‌ای که به جنگ می‌رود تنها فکر و ذکری که دارد صلح است. شاید سرداران و سالاران در هوای پیروزی باشند ولی کسانی که در گیرودار جنگ‌اند چیزی همیشه ندارند. میثیمای عزیزم تا آنجا که من آثارت را خوانده‌ام، صلح، جای وسیعی را در آثار تو اشغال نکرده است. وقتی که حدیث سربازان خورده و خواییدهات را (این مختصر اسائمه ادب را می‌بخشی) می‌خواندم به این حرفها فکر می‌کردم. هر وقت که سپاه مرتب و تعلیم یافته‌ای را عازم میدان جنگ می‌بینم پیش خودم فکر می‌کنم آن تجهیزات ترو تمیز، آن پوتینهای برق‌انداخته و دکمه‌های براق پس از تحسین برخورد با دشمن به چه روزی خواهند افتاد. فکر می‌کنم چطور آن‌همه اوئیفورم، کفن کثیف و پاره‌پوره مردگان و مثله‌شدگان خواهد شد. اهمیتی که برای اوئیفورم قائلند حیرت‌انگیز است. مثل اینکه تن، اسیر و اجیر اوئیفورم است. نمی‌دانم هنگامی که سپاه کوچکت را گرد می‌آوردی هرگز در اندیشه تجملی به نام اوئیفورم که تهیه‌اش تلاش و فرصت فراوان می‌خواهد بوده‌ای؟

شاید این ملاحظات، در راه هدف ستعالی تو، پوچ و بیهوده به نظر آید، ولی یقیناً مردان عمل که تو نیز نقش آنان را ایفا می‌کنی، باید بدانند که در جنگ، لای و لجن و خون و گند و کثافت و مرض بخش و بار می‌کنند. ولی واقعاً هم فقره‌اول و آخر از این فهرست که گفتم، در هر جنگی به حد وفور یافته می‌شود ولی شاید زیباشناسی و طرافت طبع تو مانع از چنین ملاحظاتی بود.

امروزه تمام جهان «تمدن» چیزی بجز اردوگاه جنگ نیست و قربانیان معرکه، به خاموشی می‌نالند: «صلح، صلح، ما صلح می‌خواهیم!» و تو میشیمای عزیزم به نحو غریبی بی تفاوت مانده بودی. آیا گمان برده بودی تا حالت حمله به خود بگیری کارها روبه‌راه خواهد شد؟ یا به سادگی از عاقب و اهمیت تجدیدقا غافل بودی. آیا اعتراف به شکست و غرامتی که با سپوکو پرداختی بس بود؟ نمی‌توانم باور کنم که تا این حد برکtar و خودگرا^۱ بوده باشی. این البته موضوعی بود که می‌خواستم با کمال علاقه در اعتراف با تو بحث کنم. آنچه در دست ما مانده است فقط حدس و گمان است. بعضی به این دلخوشت‌که تو را احمق بنامند و بعضی دیگر به این که تو را متعصب بدانند و عده‌ای نیز تو را قهرمان می‌شمارند.

هر چه بودی فقدان ضایعه‌ای برای جهان بود. این حرف را موقعی می‌زنیم که نابغه‌ای از میان رخت برسته باشد. حقیقتاً هیچ‌کس و هیچ‌چیز نیست که سزاوار کلیشه «ضایعه عظمی در عالم بشریت» باشد. میلیونها انسان صرف نظر از زلزله و سیل و طاعون و وبا، فقط در جنگ کشته شده‌اند. وقتی که سخن از مرگ به میان می‌آورند، مرگ مشاهیر بیشتر مطرح می‌شود. ژنرالهایی که در جنگ کشته شده‌اند، توجه نامزاواری برانگیخته‌اند. ولی مرگ اینان ضایعه عظمی برای عالم بشریت نیست. اینان را پیشاپیش قهرمان می‌دانند چراکه وظیفه‌شان خطرکردن در معرکه نبرد است. هیهات، بر مرگ هترمندان و اندیشمندان باید سوگوار شویم. در هر زمان و مکان سردار و سالار پدید می‌آید ولی هترمند خلاق نه. معمولاً وقتی به گفتار و کردار این آفرینشگران اعتنا می‌کنیم که خیلی دیر شده است؛ و برای جبران این تأخیر، نامشان را به نام مشاهیر مردگانی که در فهرست آرامگاههای رسمی جهان آمده، می‌افزاییم.

1. Sclerosis

ولی با میلیونها مردگان و از پا افتادگان و از دست رفتگان روحی چه می‌گوید. آیا هیچ‌یک از آنها نمی‌توانستند از این عزیزشدنگان بزرگتر باشند؟ آیا در آن میان، متفکران و مختاران و انسانهایی بخوردار از یینش و بصیرت بیشتر تبودند که اگر زنده مانده بودند چهرهٔ عالم را دیگرگون می‌کردند؟ مردانی از قبیل ادیسون، مارکنی و اینشتین چه تحولات شگرفی به‌بار آوردند نظیر اینها کم نیستند. مطمئناً همهٔ انسانهای گمنام و از یاد رفته‌ای که در جنگ کشته شده‌اند کودن و ابله نبوده‌اند ولی آیا فقدانشان ضایعه‌ای برای جهان بوده؟ یا جهان به عزایشان نشسته؟ دنیا فرصتی برای چنین فکرها ندارد. به‌پیش! به‌پیش! جهان می‌غرد. به‌پیش اگرچه گاهی معنای پیشروی، پسروی باشد. به‌پیش اگرچه معناش منهدم‌کردن جهان باشد. مدعی‌اند این زبان حال زندگی است. ولی نیرویی که ما را به‌پیش می‌راند چه زندگی باشد چه مرگ، جهان از دست ما جان بددر خواهد برد. این جهان نه جهان من است نه جهان تو، جهان هستی است. انسان گاهی حیران می‌ماند که این کلمهٔ غریب جهان چه معنایی دارد؟

اکنون که دست شسته‌ای از این جهان، بخواب آرام.

لبخند در پای نردهان

ترجمه نازی عظیما

هیچ چیز نمی‌توانست از درخشش آن لبخند خارق‌العاده که بر سیماه غمگین اوگوست حک شده بود، بکاهد. در صحنه، این لبخند حالتی خاص به خود می‌گرفت. دور دست، اغراق‌آمیز، گربای تاگفتی.

اوگوست، در پای نردهایی که به ماه می‌رسید، با لبخندی ثابت، و افکاری دور دست، به تأمل می‌نشست. این نمایش وجود، که او آن را به کمال رسانده بود، همیشه بر تماشاگران به گونهٔ مجموعهٔ اضداد تأثیر می‌گذاشت. گرچه دلک محبوب سیرک ترفندهای فراوان در آستین داشت اما این، کاری تقلیدناپذیر بود. هرگز تاکنون به فکر هیچ دلکی نرسیده بود که معجزهٔ معراج را به نمایش درآورد.

شب همه شب، اوگوست بدین‌گونه به انتظار سقطهٔ اسب سفیدی که بالهایش چون جوبار طلا بر زمین می‌ریخت، می‌نشست. تماس پوزه‌گرم مادیان با گردش چون بوسهٔ داد ملعوق بود؛ آرام آرام بیدارش می‌کرد، به آرامی شبیم که برگهای علف را تروتازه می‌کند.

در دل اشعهٔ نورافکن جهانی قرار داشت که در آن، او هر شب از نو به دنیا می‌آمد. جهانی که تنها با اشیا، اجسام و موجوداتی را دربرمی‌گرفت که در آن حلقةٌ شیفتگی و بی‌خودی حرکت می‌کردند. یک میز، یک صندلی، یک فرش، یک اسب، یک زنگ، یک تمهٔ کاغذی، نردهای بی‌انتها، ماه کوفتحه به سقف و صورتکی از بادکنک، با اینها بود که هر شب اوگوست و همکارانش نمایش آئین تشریف و شهادت را بازمی‌ساخت.

صف صورتها، که در دایره‌های هم مرکز سایه شسته می‌شد، و جای جای با صندلیهای خالی شکسته می‌شد، موج درموج از پی هم بر می‌خاست، و نوراً فکن با آرمندی زیانی که دندان افتاده‌ای را می‌جوید، آنها را می‌لیسید. نوازنده‌گان، شناور در غبار و شعاعهای مغناطیسی، و چونان لولیان سرمست، به سازهای خود چسیده بودند و بدنهاشان چون ساقه‌های نی در بازی لرزان نور و سایه کژمر می‌شد. بازیگر ترمتن همواره با غرش خفه طبل حرکت می‌کرد، سواری بی‌لگام همواره با خروش دسته‌تروپت‌ها به صحنه می‌آمد، و جست‌و خیزهای او گوست را در میان لودگهایش، گاه جبری‌جر تازک و بیلون، و گاه نفمه‌های ریشخند‌آمیز قره‌نی بدרכه می‌کرد. اما آنگاه که لحظه ورود به جذبه در می‌رسید، نوازنده‌گان به ناگاه در شور و حال غرقه می‌شدند و چون اسبان چوبین چسیده بر صفحه گردانی که مهارش از کف رفته است، او گوست را از این مارپیچ و جذبۀ مارپیچ دیگر دنبال می‌کردند.

هر شب، او گوست، به هنگام «آرایش» چهره، با خویشن تأمل می‌کرد. فکها، با وجود همه آنچه باید می‌کردند، باز همیشه فُک بودند. اسب، همیشه اسب بود. و میز، همیشه میز. اما او گوست در عین حالی که انسان بود، باز باید چیزی بیش از آن می‌شد. باید نیروهای موجودی به کلی متفاوت را با قریحه‌ای به کلی متفاوت عرضه می‌کرد. او باید مردم را می‌خنداند. گریاندن مردم کار دشواری تبود؛ و خنداندن شان نیز. این را سالها پیش، پیشتر از آنکه حتی خواب پیوستن به سیرک را دیده باشد، دریافت‌هه بود. او گوست، اما، هوایی دیگر و آرزویی والاتر در سر داشت – می‌خواست به تماشاگرانش چنان شادی‌ای هدیه کند که زوال‌ناپذیر باشد. چنین دلمشغولی و وسوسه‌ای بود که او را وامی داشت تا در پای تردن باشند و تقلید جذبه را تماش شود. از سر تصادف محض، به کار

نمایش جذبه افتاده بود: یک بار چنین پیش آمد که نقش بعدی اش را فراموش کرد. پس از آنکه گیج و سخت ییمناک به خویش آمد، خود را در میان هلهله پرشور تحسین یافت. شب بود همین تجربه را – و این بار به عمد – بازآفرید. به امید آنکه آن فقهاء بی معنی و نخراسیده‌ای را که چنان آسان فراچنگ می‌آورد، راه به چنان وجد اعلایی دهد که در آرزوهای ابلاغ و انتقالش می‌سوخت. اما هر شب، با همه کوششهای زاهدانه‌اش، همان هلهله هذیانی را در انتظار خود می‌یافتد.

این بازی کوتاه پای نردهان هرچه موفق‌تر می‌شد، او گوست را درینگزده‌تر می‌ساخت. هر شب تعره خنده در گوشش طین بیشتری می‌یافتد. سرانجام تحمل ناپذیر شد. شبی فقهاء خنده به ناگاه به سوت و متلک بدل شد و سپس کلاه و خردہ ریز و نیز بسی اشیا درشت‌تر بود که در پی آن آمد. او گوست تواتسته بود «به خود بازآید». سی دقیقه تماشاگران معطل شده بودند. بعد کار به ناآرامی کشیده بود، بعد به بدگمانی، و سرانجام فضای نگرانی و تشویش در انفجار قاهقه ریختند و تمسخر شکسته بود. وقتی او گوست در رختکن به خود آمد، از دیدن پزشک که بر بالینش خم شده بود حیرت کرد. سرو صورتش پر از زخم و کبودی بود. خون بر رنگهای چهره‌اش ڈلمه بسته بود و سیمایش را چنان بی‌شکل کرده بود که شناخته نمی‌شد. به چیزی می‌ماند که بر تخته قصابی جا مانده باشد.

قراردادش بی‌درنگ لغو شد، و از جهانی که می‌شناخت، گریخت. از آنجا که دیگر شوقی نداشت تا از نو دلنقکی پیش گیرد، آوارگی پیشه کرد. ناشناس و گمنام به میان میلیونها مردمی رفت که خندیدن را بدیشان آموخته بود. در سینه‌اش کینه‌ای نبود. تنها غمی عمیق بر دلش مانده بود. فروخوردن اشک جدال دائمی اش بود. در آغاز، این حائز تازه دلش را

۲۱۰ / شیطان در بهشت

پذیرفته بود. به خود گفته بود: چیزی نیست جز ناخوشی ای که از گست ناگهانی عادتی به طول یک عمر دست می‌دهد. اما پس از آنکه ماهها گذشته بود، آرام آرام دریافته بود که در از دست دادن چیزی که از او گرفته بودند، عزادار است – نه آنکه عزادار از دست دادن قدرت خنداندن مردم باشد، آه تا! این دیگر برایش اهمیتی نداشت – او عزادار چیزی دیگر بود، چیزی عمیق‌تر از آن، چیزی که تنها و تنها از آن خودش بود. سپس روزی بر او مشکوف شد که از آن زمان که حالت وجود را شناخته بود، سالها و سالها می‌گذرد. از این کشف خود چنان بر خود لرزید که نمی‌توانست تا رسیدن به اتاقش صبر کند. به جای جهیدن به سوی هتل، تاکسی‌ای گرفت و از راننده خواست تا او را به بیرون شهر ببرد. اما دقیقاً کجا؟ راننده می‌خواست این را بداند. او گوست به ناشکیبی گفت: «هر جا که درخت باشد، اما شتاب کن، شتاب کن – کاری فوری است.»

بیرون از محوطه معدن زغال‌سنگ به تک درختی رسیدند. او گوست راننده را متوقف کرد. راننده بی خبرانه پرسید: «همین جاست؟» «بله، و تنها یم بگذار.»

برای مدتی که بی‌پایان به نظر می‌رسید، او گوست کوشید تا نمایش حال و هوایی را که معمولاً به جای پیش‌پرده‌ای برای نمایش هر شب پای نرdban اجرا می‌کرد، از نو بی‌افریند. بدیختانه نور زننده بود: خورشید سوزان بر مردمک چشمانش داغ می‌زد. با خود اندیشید: «اینجا می‌نشیم تا شب شود. وقتی ماه درآید همه چیز سر جای خود خواهد نشست.» چند دقیقه‌ای به خواب رفت. خوابی سنگین بود و خواب دید که دوباره به صحنه بازگشته است. همه چیز مثل همیشه بود. جز آنکه، آنچه رخ می‌داد دیگر در سیرک نبود. سقف ناپدید شده بود، دیوارها دور شده بودند. بالای سرش ماه واقعی در بلندای آسمانها بود، ماهر که گریبی از میان

لیخند در پای نردهبان / ۲۱۱

ابرهاي ساكن به شتاب مى دويد. به جاي رديفهای گرد هميشگي نيمكتها، با آن شيب خفيفي که يکراست به سوي آسمان مى رفت، دیوارهای واقعی مردم بود که بالا مى رفت. نه خنده‌ای به گوش مى رسید، و نه حتى تجوایی - آنان، اين توده‌های وسیع اشباح، در فضای بي پایان معلق بودند، و هر يك از ایشان به صليبي آويخته بود. اوگوست، فلچ شده از ترس، نقشی را که باید بازي مى کرد، فراموش مى کرد. پس از تعليقی تحمل ناپذير، که در خلال آن به نظرش رسید که رذيلانه‌تر از آنجه با مسيح کردن، رها و مطروح مانده است، حرکتی ديوانه‌وار کرد تا از آن محوطه بگریزد. اما به هر سوی که مى دوید درهای خروج را بسته مى یافت. در میان نوميدی به نردهبان رسید. تب آلوده از آن بالا رفت، بالا رفت و بالا رفت تا نفسش بند آمد. پس از مکثی کافی جرأت کرد تا چشمانش را بگشاید و به اطراف خود بنگرد. ابتدا به زیر نگریست. پای نردهبان تقریباً نابدا بود. زمین چقدر پائين تر بود! سپس به بالا نگریست؛ پله در پله بود که بر فراز سرمش تاببي نهايت ادامه داشت، که از درون ابرها مى گذشت، که از آسمانی که با ستاره مفروش بود فرامي گذشت. نردهبان يکسر به سوي ماه مى رفت. ماهي که فراسوی ستاره‌ها بود، ماهي بي نهايت دور، که چون گرده‌ای يخين به گند فراز سرمش چسیله بود. اوگوست گريه سرداد و سپس به حق افتاد. مویه و حق هق توده بي شماری که بر گرداگردش دیوار کشیده بودند، که در آغاز چون پژواکي محو و فروخورده بود، اما رفته رفته به شيوني اقيانوس آسا بدل مى شد، به گرشش مى رسید. اوگوست زير لب مى گفت: «وحشتناک است، به تولد و مرگ همزمان مى ماند، من در بربخ زنداني ام.» با اين فكر از حال رفت و درون هبيچ واپس افتاد. همين که دریافت که زمین به پيش مى آيد تا او را دربرگيرد، به هوش باز آمد. مى دانست که اين پایان اوگوست خواهد بود پایان

واقعی، مرگ مرگها. و سپس پرتوی از خاطره چون برق تیغه چاقو درخشید. دیگر حتی یک ثانیه هم برایش باقی نمانده بود. شاید نیم ثانیه دیگر، و دیگر او وجود نخواهد داشت. این چه بود که در اعماق وجودش جوشیده بود. و چون تیغه برایی درخشیده بود، تنها برای آنکه او را به درون فراموشی رهنمون شود؟ با جنان سرعتی می‌اندیشد که در آن پاره زمان زودگریزی که از یک ثانیه برایش مانده بود توانست تمامی نمایش زندگی اش را جمعبندی کند. اما مهمترین لحظه زندگیش را، گوهری که همه وقایع پرمعنای گذشته حول آن گرد می‌آمد، نمی‌توانست از نو زنده کند. خود این مکائیفه بود که او را با خود فرومی‌کشید و غرفه می‌ساخت. زیرا اکنون می‌دانست که در لحظه‌ای از زمان همه‌چیز بر او مکشوف شده بود، و اکنون که در آستان مرگ بود این موهبت اعلا از او بازستانده می‌شد. او گوست، همچون خیسی فرومايه، با زیرکی و نبوغی برون از حساب، توانست ناممکن را عملی سازد: این آخرین باره از یک دم را که به او مهلت داده بودند به ذرات بی‌نهایت زمان تقسیم کرد. هیچ تجربه‌ای، حتی مجموعه لحظات شادمانه سراسر زندگی چهل ساله اش نمی‌توانست با حس لذت‌آلودی که اکنون در پرستاری این خردپاره‌های بخش فروپاشیده‌ای از یک دم تجربه می‌کرد، برابری کند. اما آنگاه که این آخرین لحظه زمانی را به پاره‌های بی‌نهایت شکته بود، آنسان که چون رشته بلندی از تداوم گرد او فراگسترده بود، با نگرانی دریافت که نیروی حافظه خود را از دست داده است. خود را از همه‌چیز خالی کرده است.

فردای آن روز، او گوست، که بر اثر ویرانیهای این رؤیا از نظر عاطفی سخت از پا درآمده بود، قصد کرد تا در انافق بماند. نزدیکیهای شب بود که به خود تکانی داد. تمام روز را در بستر مانده بود و با بی‌حائزی با هجوم خاطره که به دلیلی بیان ناپذیر چون بلای ملخ بر او باریله بود، بازی کرده

بود. سرانجام، خسته از ضریب‌های همه‌جانبه‌ای که در این دیگ بزرگ خاطرات خورده بود، لباس پوشیده و آواره خیابانها شد تا خود را در میان جمعیت گم کند. به دشواری توانست نام شهری را که درون خیابانهاش پرسه می‌زد به یاد آورد.

در حومه شهر به گروهی سیرک باز رسید. از آن گروه بازیگران گزینیا که روی چرخ زندگی می‌کنند. قلب او گوست به شدت به تپش افتاد. بی اختیار به سوی یکی از واگونها دوید – واگونها به شکل دایره آرایش یافته بودند – و با کمدلی از پله‌های کوچکی که از پشت اتاقک فروآویخته بود، بالا رفت. می‌خواست در بزند که شیهه اسبی از پشت او را غافلگیر کرد. لحظه‌ای بعد پوزه‌ای سب بر پیشش می‌چرید. شادی عمیقی در سراسر وجود او گوست منتشر شد. بازوانتش را به گردگردن حیوان حلقه کرد و با کلماتی نرم و آرام بخش با او به گفت‌وگو پرداخت، گویی دوستی گمشده را صلا می‌دهد.

ناگهان در پشت سر او باز شد و فریاد فروخورده حیوت زنی به گوش رسید. گیج از تعجب، زیر لب گفت: «من، اگوست.»
زن تکرار کرد: «او گوست؟ نمی‌شناسم.»

پوزش خواهانه من من کرد: «عذر می‌خواهم، باید بروم.»
چند قدمی نرفته بود که صدای فریاد زن را شنید: «آهای، او گوست، برگرد اینجا! از چی فرار می‌کنی؟»

او گوست بر جا ماند، برگشت، لحظه‌ای درنگ کرد، و سپس خنده‌ای سراسر صورتش را پوشاند. زن با بازوان گشوده به سوی او دوید. هراسی ملایم او گوست را در ریود. برای لحظه‌ای فکر کرد که برگرد دو بگزید. اما خیلی دیر شده بود. بازوان زن اکنون به گرد او حلقه شده و محکم او را در برگرفته بود.

پشت سر هم صدایش می‌کرد: «اوگوست، اوگوست، فکر کردی
تشناختم؟»

از این سخن، اوگوست رنگ باخت. برای اولین بار در همه سرگشتنگی‌هایش کسی او را گیر انداخته بود. زن هنوز چون گیره او را دربرگرفته بود. زن بو سرورویش بوسه می‌زد، و بر گونه‌هایش، بر ابروانتش، و بر لبانش، اوگوست می‌لرزید. به محض آنکه توانست خود را رها سازد پرسید: «ممکن است یک تکه قند بدھید؟» «قند؟»

«بله، برای اسب می‌خواهم.»

همین‌که زن به درون واگون دوید، اوگوست روی پلهایله شد. اسب، با پوزه نرم و لرزانش پشت گردن او را می‌لیسید. درست در همین لحظه، در این لحظه تصادف عجیب بود که ماه خود را از نوک درختان دوردهست فروتکاند. آرامشی شکوهمند به اوگوست دست داد. برای چند لحظه نمی‌توانست طولانی تر باشد— به لذت خوابی سحری فورفت. سپس زن جست و خیز کنان رسید. همچنان‌که پایین می‌پرید دامن گشادش به بازوی او می‌کشید.

اولین کلماتش، پس از آنکه پیش پای اوگوست روی علفها تشست، چنین بود: «همه فکر می‌کردیم تو مرده‌ای.» و در حالی که قندها را یکی یکی به اوگوست می‌داد تندتند ازvod عالم و آدم دنبال تو می‌گشتند. اوگوست بی‌صدا به زن که تندتند حرف می‌زد، گوش می‌داد. معنای کلمات او را آرام، بسیار آرام، می‌گرفت. گوبی کلمات از فاصله‌ای دوردهست به گوشش سفر می‌کردند. حسن شیرینی که از لیلن پوزه گرم و مرطوب اسب بر کف دستش در سراسر بدنش متشر می‌شد، او را اسیر خود کرده بود. آن صحنه بینابینی که هر شب در پای نرdban تجربه

می‌کرد، آن لحظه میان بیرون آمدن از حال بی‌خودی و وجود و انفجار شدید کف زدن که همیشه به گوشش چون غرش دور دست رعد می‌آمد، اکنون با شدت برایش زنده می‌شد.

او گوست حتی لحظه‌ای نیندیشید که برای جمع کردن اثایه ناچیزش به هتل برگردد. پتویی بر زمین در کنار آتش گسترده و محصور در میان آن حلقةٌ جادوی چرخها و واگونه‌ها، بیدار، میر درخشنان ماه را دنبال می‌کرد. وقتی سرانجام چشمانتش را بست، تصمیم خود را گرفته بود که به دبال گروه برود. می‌دانست که می‌تواند به آنان اعتماد کند که هویتش را پنهان دارند.

کمک به بریا کردن چادرها، جمع کردن فرشهای بزرگ، جایه‌جاکردن اثایه، آب‌دادن و تیمار کردن اسبها، و برآوردن هزار و یک کاری که از او می‌خواستند، همه و همه تزد او گوست شادی محض می‌نمود. با بی‌قیدی خودش را در بی‌انجام کارهای پستی که روزهایش را پر می‌کرد، فراموش کرده بود. گه‌گاه خود را به دست تجمل تماشای تمایش، چون دیگر تماشاگران، می‌سپرد. اینکه با چشمانتی دیگر مهارت و طاقت همکاران همسفرش را می‌نگریست. لالبازی دلکها به ویژه برایش شوق‌انگیز بود؛ نایش صامتی بود که اکنون زیان آن را گویاتر از زمانی که خود جزو آنان بود، می‌یافتد. از اینکه با بازیگری نقض عهد کرده بود، احساس آزادی می‌کرد. و چه خوش است نقش خود را به یک سو تهادن، خود را در قیل و قال زندگی غرقه کردن، خاکسار شدن و با این همه... آری، آگاه بودن از اینکه هنوز بخشی از همه‌ای، هنوز مفیدی، حتی شاید مفیدتر از همیشه‌ای. این چه خودخواهی بود که خیال می‌کردی که چون مردمان را می‌گریانی و می‌خندانی آنان را مرهون احسانی عظیم ساخته‌ای! برای او دیگر کف نمی‌زدند. دیگر توفان خنده به سویش روان ننمی‌شد. دیگر

۲۱۶ / شیطان در بهشت

تعریف و تحسینش نمی‌کردند. اما اکنون چیز بهتری به دست می‌آورد. چیزی مانندگارتر – لبخند. لبخند تشكر؟ نه. لبخند قدردانی. او را از نو به عنوان انسان پذیرفته بودند. او را به خاطر خودش، به خاطر آنچه از دیگرانش – از همنوعانش متمایز می‌کرد، و در عین حال به آنانش می‌پیوست، پذیرفته بودند. این به گونه‌ای دریافت پژیزی چند بود به هنگام نیازمندی که چنان روح تازه‌ای به دل می‌دمد که اسکناسهای درشت از آن عاجزند. او گوست هر روز با این لبخندهای گرمی که چون گندم رسیده انبار می‌کرد، از نو باز می‌شد، می‌شکفت. سرشار از احساس ایثاری بی‌پایان، همواره مشتاق آن بود که بیش از آنچه از او می‌خواستند، انجام دهد. چنین به نظرش می‌آمد که هرچه از او بخواهند باز کم است. وقتی از بی فرماتها می‌رفت، جمله‌ای را مدام زیر لب با خود می‌گفت: «فرمانبردارم». کنار حیوانات که بود صدایش را بلند می‌کرد، نیازی نبود که این کلمات ساده را از آنان دریغ کند. آنگاه که تویره را به گردن مادیان می‌بست به او می‌گفت: «فرمانبردارم». و چنین می‌کرد به هنگام قشوکشی فکها. گاه نیز بود که از درون چادر بزرگ به میان شب ستاره‌باران سکندری می‌خورد، به بالای سر خود می‌نگریست چنانکه گوبی می‌خواهد حجاجی را که دیدگان ما را از دیدن شکوه آفرینش بازمی‌دارد، بشکافد، و نرم و خاضعانه زمزمه می‌کرد: «فرمانبردارم، باری تعالیٰ».

او گوست هرگز چنین آرامشی، چنین رضایتی، چنین شادی عمیق مدامی را نداخته بود. روزهایی که حقوق می‌گرفت، با دستمزد ناچیزش به شهر می‌رفت و در میان معازه‌ها در بی‌هدایابی برای بجهه‌ها – و نیز حیوانات – پرسه می‌زد. برای خودش فقط و فقط توقون می‌خرید.

تا روزی رسید که آتناون، دلچک سیرک، بیمار شد. او گوست جلوی یکی از واگونها نشسته بود و شلوار کهنه‌ای را رفو می‌کرد که خبر به او

لبخند در پایی نردهان / ۲۱۷

رسید. چند کلمه‌ای از سر همدردی گفت و به کارش پرداخت. البته بی‌درنگ دریافت که این واقعه نامتنظر به او نیز مربوط می‌شود. تردیدی نبود که از او خواهند خواست که به جای آتوان بازی کند. او گوست کوشید تا هیجانی را که به سرعت در او اوج می‌گرفت، فرونشاند. کوشید تا هشیارانه و به آرامی به جوابی یندیشد که در لحظه موعد باید می‌داد. صبر کرد و صبر کرد تا کسی به سراغش بیاید. اما کسی نیامد. جز او کسی تمی‌توانست جای آتوان را بگیرد. یقین داشت. پس چه چیز مانع آنان شده است؟ سرانجام برخاست و به پرسه‌زدن پرداخت تا آنان را از حضور خود بی‌آگاهاند. تا بدانند که هر وقت بخواهند می‌توانند خواهش خود را با او در میان بگذارند. با این‌همه هیچ‌کس نکوشید تا سر سخن را با او باز کند.

سرانجام بر آن شد تا خود یخ را بشکند. چرا که نه؟ چرا باید خود داوطلب خدمت شود؟ خود را بسی قوی‌دل، و سرایا خیرخواهی و ایثار می‌یافتد. دوباره دلچک شود، اینکه چیزی نیود، به هیچ‌وجه چیزی نبود. به همان سادگی بود که می‌توانست در صورت نیاز میز بشود، یا صندلی، یا نردهان. او توقع هیچ‌امتیازی نداشت. او نیز یکی از آنان بود، و آماده شرکت در اندوه و ناخوشیهای ایشان.

به مدیر سیرک که گربانش را سرانجام به چنگ آورده بود گفت: «بیینید، من کاملاً آماده‌ام که امشب جای آتوان را بگیرم. یعنی...» و لحظه‌ای تردید کرد: «مگر اینکه شما کس دیگری را در نظر داشته باشید.» «نه، او گوست. خودت می‌دانی که کس دیگری در کار نیست. این لطف توست که...»

او گوست مهلت نداد: «پس چی؟ شاید می‌ترمید که دیگر توانم بازی کنم؟»

«نه، این نیست، این نیست. برای ما افتخاریست که تو...» او گوست که تقریباً از نگرانی می‌لرزید، خواهش کرد: «پس چی؟» زیرا اکنون درمی‌یافت که باید به ظرافت و هوشمندی رفتار کند.

مدیر بالحن آرام و مطمئن خود گفت: «خوب، جریان اینطوری است که، می‌دانی، ما بین خودمان راجع به این موضوع صحبت کرده‌ایم. ما می‌دانیم که تو چه حالی داری. خوب حالا اگر بنا باشد که تو جای آتوان را بگیری... یعنی، چه می‌گوییم، بسیار خوب، آن‌طور به من نگاه نکن! بین او گوست، حرفی که می‌خواهم بزنم این است... یعنی، درست همین است... مانع خواهیم زخم‌های کهنه را تازه کنیم، می‌فهمی؟»

او گوست هجوم اشک را به چشم‌اش حس کرد. به دو دست درشت مرد چسبید و به ملایمت آنها را میان دست‌اش گرفت و بدون باز کردن دهان، تشکروش را برابر بازیاد.

خواهش کرد: «لطفاً بگذارید امشب نمایش بدhem. من تا هر وقت که لازم باشد — یک هفته، یک ماه، شش ماه — متعلق به شما هستم. حقیقت این است که این کار برایم لذت‌بخش است. تو که نه نمی‌گویی، می‌گویی؟» چند ساعت بعد او گوست در برابر آینه نشسته بود و صورت خود را وارسی می‌کرد. عادتش بود که هر شب پیش از آنکه رنگها را بر چهره خود بمالد، بشینید و برای مدتی طولانی به خودش خیره شود. به این ترتیب خودش را برای نمایش آماده می‌کرد. می‌نشست و به چهره محزون خود می‌نگریست و سپس ناگهان به پاک کردن این تصویر و ماختن تصویری دیگر، تصویری که همه می‌شناختند و در همه‌جا به عنوان او گوست پذیرفته بودند، می‌پرداخت. او گوست واقعی را هیچ‌کس، حتی دوست‌اش، نمی‌شناختند. شهرت او را تنها کرده بود.

او گوست همچنانکه نشسته بود و به تحریر خاطرات هزاران شب

لختد در پای نردهان / ۲۱۹

دیگری که چنین دربرابر آینه نشسته بود، درآمده بود، رفته رفته درمی‌یافت که این زندگی جدا افتاده، این زندگی که بخیلانه برای خود پاکش داشته بود، این هستی پنهانی که تصور می‌رفت هویت او را مصون می‌دارد، به هیچ‌وجه زندگی نبوده است. در واقع هیچ نبوده است، حتی سایه‌یک زندگی هم نبوده است. او از آن روزی که با گروه سیرک همراه شده بود تازه زندگی را آغاز کرده بود. از همان لحظه‌ای که در مقام فرودین‌ترین فرد سیرک خدمت آغازیده بود، آن زندگانی پنهانی تقریباً بی‌آنکه خود متوجه باشد از میان رفته بود. او اکنون انسانی بود چون دیگر انسانها، با همان حماقتها، و نیازها – و از همه اینها خوشبخت بوده، و روزهایش پر بودند. امشب نه در نقش اوگوست، دلقک نام‌آور جهان، بلکه در نقش آتوان که ناعش تاکتون به گوش کسی نرسیده بود، ظاهر می‌شد. آتوان، از آن‌رو که نه نام و نه شهرتی داشت، هر شب چون امری عادی پذیرفته می‌شد. خروج او از صحنه با کفازدهای وحشیانه دنبال نمی‌شد؛ مردم به او لبخندی اغماض آلود می‌زدند و برای هنر او بیش از عملیات حیرت‌انگیز قُکها دست نمی‌زدند.

در این جا بود که فکری پرستانگر ناگهان خوابهای خوشش را برآشافت. تا به حال هر چه کرده بود تلاش برای پنهان داشتن زندگی خصوصی خالی‌اش از چشم دیگران بود. اما اگر امشب یک نفر او را، اوگوست دلقک را، بشناسد چه خواهد شد؟ فاجعه است! دیگر هرگز روی آرایش را خواهد دید، از شهری به شهری تعقیش خواهند کرد، در فشارش خواهند گذاشت که علت رفتار غریبش را شرح دهد، گربانش را خواهند گرفت تا جای واقعی‌اش را در جهان پیش‌افتدگان از نو بگیرد. به نحوی مهم حس می‌کرد که ممکن است حتی او را به کشتن اوگوست متهم سازند. اوگوست بت شده بود. او دیگر به جهان تعلق داشت. گفتن

نلاردن که دیگر تاکچا در به سته آوردن او پیش می‌رفند. کسی به در کوفت. یک نفر به اتاق سرک کشیده بود تا بیند همه‌چیز رویه راه است یا نه، او گوست پس از چند کلمه گفت و گو حال آتوان را پرسید: «حتماً دارد خوب می‌شود نه؟»

آن شخص با لحنی گفته گفت: «نه، مثل اینکه دارد بدتر می‌شود. هیچ‌کس از ناخوشی او سر در نیاورده. شاید بد نباشد که پیش از بازی سری به او بزنی. هان؟»

او گوست گفت: «حتماً. الان با هم می‌روم.» و با صورت آرایش شده‌اش به راه افتاد.

وقتی او گوست وارد شد، آتوان از تپ کلافه و متلاطم بود. او گوست روی تخت بیمار خم شد، و دست مرطوب او را در دست گرفت. زمزمه کرد: « طفلک عزیز من، چه کاری برایت از دستم برمی‌آید؟» آتوان با نگاهی خالی، چند دقیقه طولانی به او خیره شد. نگاه خیره‌اش حالت کسی را داشت که در آینه به خود می‌نگرد. او گوست آرام آرام دریافت که در خاطر آتوان چه می‌گذرد. نرم گفت: «منم، او گوست.»

«می‌دانم، تو بی... اما می‌تواند من هم باشد. هیچ‌کس متوجه این تفاوت نخواهد شد، و تو بزرگی و من هرگز کسی نبوده‌ام.»

او گوست با لبخندی مشقانه گفت: « خودم هم چند لحظه پیش به همین فکر می‌کردم. مسخره است. کمی رنگ، و روغن، یک بادکنک، یک دست لباس خنده‌دار - به چه سادگی می‌توان کسی را به هیچ‌کس بدل کرد! و این مائیم - هیچ‌کسان و در عین حال همه کسان. برای ما نیست که کف می‌زنند. برای خودشان است. عزیز من، دیگر باید بروم، اما اول بگذار چیزکی را که تازگی یاد گرفته‌ام برایت بگویم... خودت بودن، تنها

خودت بودن، کار بزرگی است. و چطور می‌شود چنین کرد، چطور می‌شود از عهده‌اش برآمد؟ هاه، این دشوارترین شعبدۀ هاست. دشوار است چون به زور و کوشش به دست نمی‌آید. تو نمی‌کوشی که این باشی یا آن، بزرگ باشی یا حقیر، زرنگ باشی یا بی‌دست‌وپا... گوشات با من است؟ هر آنچه پیش آید می‌کنی. ولی با حسن نیت، با حضور قلب. چرا که هیچ‌چیزی بی‌چیزی نیست. هیچ‌چیز. به جای قاهقه و کف‌زدن لخته دریافت می‌کنی. لخته‌های کوچک خرسند - همین. اما این همه‌چیز است... پیشتر از آنچه که بتوانی طلب کنی. این ور و آنور می‌روی و کار‌گل می‌کنی و بار مردم را سبک می‌کنی. این خوشحالشان می‌کند، اما تو را خوشحالتر می‌کند، می‌فهمی؟ البته، راستش را بخواهی، باید کارت بی‌سروصدا باشد. هرگز نباید بگذاری بفهمند که از این کار چه لذتی می‌بری. همین که غافلگیرت کردن، همین که به رازت پی بردن، نزدشان از دست رفته‌ای. دیگر مهم نیست که چقدر برایشان کار می‌کنی. تو را خودخواه خواهند خواند. می‌توانی برایشان همه کار بکنی - در واقع خودت را زیر بار کار لیه کنی - اما تا وقتی که بو نبرده باشند که دارند سرشارت می‌کنند، که دارند به تو شادی‌ای می‌بخشند که از عهده خودت بیرون است. خوب، مرا بیخش آتان، نمی‌خواستم این همه حرف بزنم. به‌هرحال، امشب این توبی که به من هدیه می‌دهی. امشب در «تو شدن» است که خودم می‌شوم. این حتی از اینکه «خودت باشی بهتر است. می‌فهمی؟»

اوگوست به اینجا که رسید جلوی خودش را گرفت. زیرا به‌هنگام بیان این آخرین فکر خود بناگاه فکر خوشایدی از خاطرش گذشت. این چیزی نبود که بتوان در آن حال و هنگام به آتروان اظهار کرد. در آن احتمال خطر بود. بوبی از خطر از آن می‌آمد. اما نباید به آن بیندیشد. فعلًاً باید

عجله کند، هر چه سریعتر دست به کار شود... شاید فقط همین امشب باشد.

آماده رفتن که می شد تقریباً به درستی گفت: «بین آتوان، من امشب روی صحنه می روم. شاید فردا شب هم بروم. اما بعدش باید خودت خوب بشوی و به کارت برگردی. اصلاً دلم نمی خواهد که دوباره دلک شوم. می فهمی؟ فردا صبح بہت سر می زنم. یک چیز دیگر هم هست که می خواهم برایت بگویم، چیزی که تو را از جا می کندا! لحظه‌ای مکث کرد. صدایش را صاف کرد. «مگر نه اینکه همیشه می خواستی که ستاره بزرگی بشوی؟ این یادت باشد! فکری به کله ام زده است: نفع این کار به تو می رسد. پس خدا حافظ. خوش بخواب!» و آرام و تند بر پشت آتوان زد. گونی می خواست او را به سوی بهبود براند. وقتی که به سوی در می رفت طرح مبهم لبخندی دزدانه را بر لبان آتوان متوجه شد. در را آرام بست و نوک پا به درون تاریکی رفت.

همچنان که به سوی چادر بزرگ شلنگ بر می داشت و با خود زمزمه می کرد، فکری که چند دقیقه پیش او را مشغول کرده بود، روشن تر در ذهنش مرتب می شد. نمی توانست منتظر اشاره صحنه گردان شود، بس که مشتاق به ثمر رساندن نقشه اش بود. همچنان که بی صبرانه به انتظار ایستاده بود، با خود گفت: «امشب، چنان نمایشی خواهم داد که تاکنون کسی ندیده باشد. صبر کنید رفیقان من، صبر کنید تا او گوست دور را به دست گیرد.»

خود را به دست چنان بی قراری جنون آساوی سپرده بود که وقتی در پرتو نورافکن ظاهر شد، که با ناله زیر ویولن همراهی می شد، چون بز کوهی دیوانه‌ای به جست و خیز درآمد. از لحظه‌ای که پایش بر خاک اره‌ها رسید، بداهه پردازی ناب آغاز شد. تا به حال نه به هیچ یک از این

جست و خیزهای عنانگسیخته بی معنا اندیشیده بود و نه آنها را تمرین کرده بود. به خود لوحه‌ای تانوشه اعطای کرده بود و بر آن با حروفی محو ناشدنی، نام آتوان را حک می‌کرد. کاش آتوان آنجا بود، شاید می‌توانست طبیعه درخشش خود به عنوان چهره‌ای جهانی باشد.

او گوست در عرض چند دقیقه دریافت که تماساگران را در کف دست خود دارد. و باید گفت که هنوز کارش را آغاز نکرده بود. همچنان که خود را به این طرف و آن طرف پرت می‌کرد، جو بده جو بده می‌گفت: «صبر کنید، صبر کنید بچه‌ها! اینها که چیزی نیست. آتوان تازه دارد متولد می‌شود، هوز حتی پاهایش را تکان نداده است.»

پیش‌پرده که تمام شد، بی‌درنگ خود را در محاصره گروهی هیجان‌زده یافت. مدیر سیرک در میان ایشان بود. او لین کلماتش چنین بود: «ولی توبه کلمت زده! مگر می‌خواهی آتوان را تابود کنی؟»

او گوست، برافروخته از مادی، گفت: «ترس، من دارم آتوان را می‌سازم. صبر کن. مطمئن باش که همه چیز درست می‌شود.» «ولی کار تو زیادی خوب است ایراد من همین است. بعد از این نمایش کار آتوان تمام است.»

فرصتی برای گفت‌وگویی بیشتر نبود. صحنه باید برای هنرمندان چهارگانه خالی می‌شد. از آنجا که عده گروه کم بود، هر کس باید سنگ تمام می‌گذاشت.

وقتی از نو دلگ坎 بر صحنه ظاهر شدند، افجع طولانی کف زدن برخاست. او گوست که هر شب این نمایش را دیده بود، اغلب با خود اندیشیده بود که اگر روزی ناگزیر شود که این نمایش را خودش بدهد، چگونه در هر حرکت کوچکی تغییر خواهد داد. اکنون خود را در مرحله اجرای شیرین کاریهایی می‌یافتد که آن‌همه، و گاه در خواب، تمرین کرده

بود. اکنون خود را پیش از هر کس به استاد هنرمندی شبیه می‌یافتد که با آخرین اشارات قلم مو تصویری را که شاگرد بی‌حصوله‌ای نیمه‌کاره رها کرده است، دستکاری می‌کند. بجز اصل موضوع، چیزی از روایت اصلی نمانده بود. یکی را با دستکاریهایی در اینجا و آنجا آغاز می‌کرد، و دیگری را با آفریدن چیزی کاملاً نو پیان می‌داد.

او گوست چون مجذونی شیدا بازی می‌کرد. چیزی نداشت که از دست بدهد، بر عکس، همه چیز به دست می‌آورد. هر خم و چن تازه مژده بخش آغاز زندگی تازه‌ای بود، زندگی تازه‌ای برای آتوان. او گوست هر چه در تکمیل چرخشایش از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر پیش می‌رفت، به ذهن خود می‌سپرد که برای آتوان شرح دهد که دقیقاً چگونه به تأثیرهایی که او دریافت می‌کند، برسد. در آن واحد به گونه سه نفر به کلی جدا از هم جست‌و‌خیز می‌کرد: او گوست استاد، او گوست در نقش آتوان، و آتوان در نقش او گوست. وبالاتر و فراسوی اینها همه، وجود چهارمی در پرواز بود که با گذشت زمان شکل می‌گرفت و واضح‌تر می‌شد: آتوان در نقش آتوان. آتوانی از نوزاده، و بی‌یقین، آتوان کیم. هر چه بیشتر به این آتوان می‌اندیشید (عجب بود که چگونه می‌توانست در عین اجرای نمایش چنین در تفکر غرق شود) بیشتر به محدودیتها و ظرفیتهای سیماهی که می‌آفرید توجه می‌کرد. این آتوان بود که او مدام در اندیشه‌اش بود، نه او گوست. او گوست مرده بود. کمترین میلی به دیدار او در نقش آتوان عالمگیر نداشت. همه کوشش او به خاطر آن بود که آتوان را چنان مشهور سازد که دیگر هرگز یادی از او گوست نشود.

صبح روز بعد روزنامه‌ها پر از تحسین آتوان بودند. او گوست البته نقشه خود را همان شب پیش از استراحت برای رئیس بازگو کرده بود. بنا شده بود که برای پنهان ماندن نقشه همه پیش‌بینی‌های لازم به عمل آید. از

آنجا که جز اعضای گروه کسی از بیماری آتوان خبر نداشت، و او آنجا که آتوان خود هنوز از آینده پرشکوهی که برایش تدارک دیده بودند غافل بود، دورنمای کار تقریباً امیدبخش به نظر می‌رسید.

او گوست نمی‌توانست تاب انتظار دیداری را بیاورد که وعده‌اش را به آتوان داده بود. تصمیم گرفته بود تا روزنامه‌ها را بی‌درنگ به او نشان ندهد، بلکه تنها او را در جریان آنچه که امید داشت در چند روزه بیماری آتوان به دست آورد، بگذارد. باید پیش از آنکه کارستان خود را به تعاملی بر آتوان ظاهر سازد، او را مجذوب خود می‌ساخت، والا ممکن بود که آتوان در برابر موقیتی که حاضر و آماده به دست آورده بود جا بخورد. او گوست همه اینها را قدم به قدم پیش از رفتن به خوابگاه آتوان با خود تمرین می‌کرد. هرگز به مخاطرش نرسید که آنچه می‌خواست تقديم آتوان کند فراتر از قدرت قبول آتوان است.

تا نزدیک ظهر خود را آتفابی نکرد، به این امید که تا آن هنگام آتوان روحیه آماده برای دیدار او را یافته باشد. آنگاه که گام به راه نهاد، سرخوش و فیروز بود. یقین داشت که آتوان را متقادع خواهد ساخت که میراثی که برایش می‌گذارد مشروع است. با خود می‌گفت: «بالآخره این فقط یک تکان کوچک است که به او می‌دهم. زندگی پر از گریزهای کوچکی است که باید از آنها سود ببریم. هیچ‌کس به تنها یی، و بدون یاری، به آنجا نمی‌رسد.» و با این سخنان که از سینه‌اش برون می‌تروا بد پای به دویدن نهاد. با خود می‌گفت: «من نه سرش کلاه می‌گذارم و نه چیزی به زور از او می‌ستانم. همیشه می‌خواست که مشهور شود. حالا مشهور شده است! یا یک هفتة دیگر خواهد شد. آتوان همان آتوان خواهد بود... به علاوه چیزی بیش از آنچه هست. همه‌اش همین را لازم دارد. گاهی اوقات تنها یک تصادف کوچک، یک بازی روزگار، یک ضربه از بیرون

لازم است. و آنوقت، بفرماید - در اوج درخشش و شهرت و برونق
مراد.»

در اینجا طلیعه ناگهانی و تصادف شهرت خود را به خاطر آورد. او، اوگوست، با آن چه باید می‌کرد؟ در عرض یک شب به خاطر آنچه تنها یک تصادف محض بود چون شاهکار نیوغ تحسین شده بود، چه غافلند مردم! وقتی که پای تقدیر به میان آید، چه کسی غافل نیست؟ برای آنکه دلک باشی باید اجر تقدیر باشی. زندگی در صحنه لالبازی ای بود شامل زمین خوردنها، کنکها، لگدها - پایکشانها و لگدکوب شدنها مدام. دلک محبوب! هنر ویژه او در آن بود که خطاهای، حماقها، دیوانگیها، و همه سوءتفاهمهایی را که زندگی انسان‌اند، از تو به‌اجرا درآورد. سرایا یاوه. این چیزی بود که خنگ‌ترین ابلهان نیز می‌توانست دریابد. نفهمیدن، هر چند همه‌چیز به روشنی روز باشد. درنیافن، هر چند که شعبده را هزاران بار برایت تکرار کرده باشند، چون کوران کورمال رفت و قتی همه نشانه‌ها جهت درست را نشان می‌دهند، اصرار به گشودن در عوضی هر چند که بر آن نام خطرناک نوشته باشند، به کله به درون آینه رفتن به جای آنکه آن را دور بزنی، از درون لوله تفنج، تفنج پُر، نگریستن! مردم هرگز از این مهملات خسته نمی‌شدند چرا که میلیونها سال انسانها راههای خطا را پیموده‌اند، چرا که میلیونها سال همه جست‌وجوها و پرسشهایشان آنان را به بن‌بست رهمنون شده است. خداوندگار یاونگی تمامی قلمرو زمان را در تسلط خود دارد. تنها در ملاقات با ابدیت است که تسليم می‌شود...

در گیرودار چتین دلمشغولیهای شگفتی بود که چشمش به واگون آنتوان افتاد. از دیدن رئیس که بهسوی او می‌آمد - و بی‌شک از بستر آنتوان می‌آمد - تا حدی، و گرچه نمی‌دانست چرا، حیرت کرد. وقتی که

لبخند در پای نردهان / ۲۲۷

رئیس دست خود را بالا برد به علامت آنکه او بر جا بایست، بیشتر حیرت کرد. حالت چهره مرد در او گوست احساس خطری بدیهی به وجود آورد. بر جای خود، به اطاعت، ایستاد و منتظر شد تا دیگری زبان بگشاید. مرد، وقتی به چند قدمی او گوست رسید، بدنگاه هر دو دست خود را به علامت نومیدی و تسليم بالا برد. او گوست را نیازی به شنیدن نبود، می دانست که چه در انتظار دارد.

پس از آنکه چند قدم رفته، او گوست پرسید: «کی این اتفاق افتاد؟» «همین چند دقیقه پیش. اینجوری. درست توی بغلم.» او گوست زیرلب گفت: «سر در نمی آورم. این چه بود که توانست او را بشکند؟ دیشب که با او صحبت می کردم آنقدرها مریض نبود که این طور شود.»

مرد دیگر گفت: «درست است.» چیزی در این «درست است» بود که او گوست را از جا پراند. «نکند...؟» سخنش را خورد. خیالات بود، از واگری فکرش دست کشید. اما لحظه‌ای بعد از ندوباره آغاز کرد: «نکند؟» و باز از نوبه لکت افتاد: «نکند که موضوع را شنیده...؟» «همین طور است.»

او گوست دوباره از جا پرید. رئیس با همان لحن گوش آزار ادامه داد: «اگر نظر ناصائب مرا پرسی، می گوییم که از دل شکستگی مرد.» در اینجا هر دو متوقف شدند.

رئیس گفت: «بین، تقصیر تو نبود، زیاد به دلت نگیر. می دانم، همه می دانیم که تو بی گناهی. به هر حال واقعیت این بود که آتوان هرگز دلکی بزرگی نمی شد. آتوان مدت‌ها پیش تمام شده بود.» چیزی زیرلب زمزمه

کرد و با آهی ادامه داد: «مسئله اینجاست که چطور می‌شود نمایش دیشب را توجیه کرد؟ حالا دیگر پنهان کردن حقیقت مشکل است. موافقی؟ ما هیچ وقت روی مردنش حساب نکرده بودیم، نیست؟»
لختی سکوت چیره شد، و سپس او گوست آرام گفت: «دلم می‌خواهد مدتها تنها باشم، ناراحت نمی‌شوند؟»

رئیس گفت: «بسیار خوب. خودت در باره‌اش فکر کن. هنوز وقت هست...» و نگفت که برای چه کار او گوست، شوریده و دلشکسته به سوی شهر پرسه‌زن شد. مدتی طولانی، بدون هیچ فکری در سر، راه می‌رفت. تنها در دی گنگ و مبهم در تمام بدنش نفوذ می‌کرد. سرانجام در گوشة قهوه‌خانه‌ای بر صندلی‌ای نشست و سفارش نوشیدنی داد. نه، ابداً تصور چنین عاقبتی را نمی‌کرد. بازی دیگر تقدیر. یک چیز روش بود – آیا می‌خواست دوباره او گوست شود یا آتوان بماند. دیگر نمی‌توانست گمنام بماند. در فکر آتوان فرورفت، آتوانی که دیشب به او تشخص بخشیده بود. آیا امشب هم، دوباره، می‌تواند از عهده‌اش برآید؟ با همان ذوق و لذت؟ آتوان را که سرد و مرده در واگون دراز کشیده بود به کلی از یاد برد. نادانسته پا در کفشه آتوان کرده بود. نقش را با دقت تمرین می‌کرد. تحلیلش می‌کرد. تقطیعش می‌کرد، از نوبه‌هم می‌پوست، اینجا و آنجایش را درست می‌کرد... دنبال فکرش را گرفت. از نوبتی به نوبتی دیگر، از تماشاگری به تماشاگر دیگر، شب به شب، شهر به شهر. و ناگهان دریافت. ناگهان روی صندلی راست نشست و صادقانه با خود به گفتن پرداخت: «پس می‌خواهی دوباره دلکش شوی، آره؟ بست نبود؟ او گوست را کشته، آتوان را نابود کردی... بعدش چه؟ تا دو روز پیش خوشبخت بودی، آزاد بودی، حالا به دام افتاده‌ای، و به علاوه قاتلی. و گمان می‌کنی، واقعاً، که با عذاب وجودان می‌توانی مردم را بخندانی؟ نه، نه، دیگر دارد

لبخند در پای نردهیان / ۲۲۹

برایت گران تمام می‌شود!» او گوست مشتش را بر سطح مرمری میز کوفت. گویی می‌خواست خود را با جدی بودن حرفهایش مقاعده سازد. «دیشب نمایش بزرگی بود. چرا؟ چون هیچ‌کس گمان نمی‌برد که نمایش دهنده بزرگ آن او گوست نامدار است. این استعداد بود، نبرغ بود که آنان برایش کف می‌زدند. هیچ‌کس نمی‌توانست بداند. کامل. پیروزی محض. و – این است جواب سؤالت.» بار دیگر خود را چون اسبی بالا کشید. «چطور است؟ جواب سؤالت را گرفتی؟ هاه، پس این طوراً پس برای همین بود که او گوست آنقدر مشتاق بود که به جای آتوان بشنید. او گوست برای ترقی آتوان تره هم خرد نمی‌کرد. نیست؟ آره یا نه؟ برای او گوست مهم این بود که یقین کند که شهرتی که به هم زده بود واقعاً به او تعلق داشت. او گوست چون ماهی به طعمه قلب جهیده بود. هاه! با بیزاری تف کرد.

گلویش چنان از هیجان خشک شده بود که دستش را به هم زد و مشروی دیگر سفارش داد. پس از آنکه دهانش را تر کرد، دوباره آغاز کرد: «خدای من، فکرش را بکن که آدم چطور برای خودش دام می‌گستراند! امروز خوشبختی و فردا بدبخت. چه احمق! چه احمقی هستم!» در اینجا لحظه‌ای به هشیاری بسیار تأمل کرد. «بسیار خوب – حالایک چیز را می‌دانم. خوشبختی من واقعی، اما بی‌اساس بود. باید از نو، و این بار صادقانه، آن را به چنگ بیاورم. باید دودستی چون گوهری گرانها به آن بچسبم. باید یاد بگیرم که مثل او گوست، مثل دلچکی که هستم، شاد باشم.»

جرعه دیگری شراب نوشید، و سپس چون سگی خود را لرزاند. «شاید این آخرین شانس من باشد، باید یکبار دیگر از پایان آغاز کنم.» در اینجا در فکر نام تازه‌ای برای خود فرورفت. این سرگرمی فکرش را

منحرف کرد. گفت و گو را از سر گرفت. تقریباً نامی را که یافته بود فراموش کرده بود. «بله، روی چیزی تازه کار خواهم کرد، چیزی به کلی تازه. اگر خوشبختم نسازد لااقل منصرف می‌کند. شاید امریکای جنوبی...» راه حل از نو آغاز کردن چنان نیرویخشن بود که تقریباً چهارنعل به سوی محوطه سیرک شتافت. فوری به جست و جوی رئیس برآمد.

نفس نفس زنان گفت: «تصمیم گرفته‌ام همین الان بروم. می‌روم، خیلی دور، به جایی که کسی مرا نشناشد. می‌خواهم همه چیز را از نو آغاز کنم.» مرد تومند پرسید: «ولی چرا؟ چرا می‌خواهی از نو شروع کنی؟ حالا که تقریباً شهرتی بزرگ بهم زده‌ای!»

— «تو این را نخواهی فهمید. اما برایت می‌گویم. چون این‌بار می‌خواهم خوشبخت باشم.»

— «خوشبخت؟ سر درتمی آورم. چرا خوشبخت؟»

— «چون معمولاً یک دلچک فقط وقتی خوشحال و خوشبخت است که کسی دیگری باشد. من نمی‌خواهم که جز خودم کس دیگری باشم.»

— «یک کلمه‌اش را هم نمی‌فهمم. گوش کن اوگوست...»

اوگوست، در حالی که دستاش را به هم می‌فرشد گفت: «بین، مردم موقع تماشای ما از چه چیز به گریه و خنده می‌افتد؟»

«دوسť عزیز من، این حرفها چه معنی دارد؟ اینها سوالات محققانه‌اند. یا حرف حساب بزنیم. یا به واقعیت پردازم.»

اوگوست بالحنی جدی و عبوس گفت: «درست همان چیزی که من کشف کرده‌ام. واقعیت. برایش بهترین کلمه است. حالا می‌دانم که هستم، چه هستم و چه باید بکنم. این واقعیت است. آن چیزی که تو واقعیتش می‌خوانی خاک‌اره است. به باد می‌رود، از میان انگشتانت فرو می‌ریزد.» آن دیگری، بالحنی که گویی با مرده‌ای چانه می‌زند آغاز کرد:

لیخند در پای نردهان / ۲۳۱

«اوگوست عزیز من، تو زیادی فکر کرده‌ای. من اگر جای تو بودم
برمی‌گشتم به شهر و حسابی بالا می‌انداختم. لازم نیست همین حالا
تصمیم بگیری، يالله...»

اوگوست محکم گفت: «نه، من به تسلی و اندرز نیاز ندارم. تصمیم
خودم را گرفته‌ام.» و دستش را برای خداحافظی پیش برد.
مرد تنوند، شانه بالا انداخت و گفت: «هر جور که میل داری. پس
داریم خداحافظی می‌کنیم؟»

اوگوست گفت: «بله، خداحافظی می‌کنیم... برای همیشه.»
بار دیگر بر آن شد که به درون جهان رود، و این‌بار به درون اعماق
جهان فرو رود. نزدیکیهای شهر به یادش آمد که بیش از چند پیشیز در
جیب ندارد. تا چند ساعت دیگر گرسنه می‌شد. بعد هوا سرد می‌شد و
او، چون حیوانات جنگلی چمباتمه خواهد زد و انتظار اولین پرتوهای
خورشید را خواهد کشید.

خودش هم نمی‌دانست که چرا خواسته بود که در شهر قدم بزند و
همه خیابانها را تا اتها پیماید. حال آنکه باید نیوویش را ذخیره می‌کرد.
او اگر روزی به امریکای جنوبی رسیدم...» (اکنون دیگر با خود
بلند بلند حرف می‌زد). «شاید سالها طول بکشد و تازه به چه زبانی حرف
بزنم؟ و چرا آنها باید مرا – غربیه‌ای ناشناس را – پذیرند؟ از کجا معلوم
که در چنان جاهایی سیرکی وجود داشته باشد؟ و اگر باشد، دلکهای
خودشان و زیان خودشان را دارند.»

به پارک کوچکی رسید و خود را روی نیمکتی انداخت. به خودش
هشدار داد: «باید در این باره دقیقت رفکر کرد. آدم این طوری به امریکای
جنوبی سرازیر نمی‌شود. من مرغ توفان نیستم. من اوگوست هستم،
مردی با پاهای لاغر و معده‌ای که باید پر شود.»

به شمردن یکیک خصوصیات انسانی ای پرداخت که او را، اوگوست را، از مرغان هوا و ماهیان دریا ممتاز می‌کرد. تفکراتش سرانجام در برمی طولانی دو کیفیت، یا خصلتی که مشخص تر از هر چیزی جهان انسانها را از قلمرو حیوانات جدا می‌کند – گریه و خنده – به انتهای رسید. با خود اندیشید که چقدر جای تعجب است که او که خود از اهالی این دیار خنده و گریه بود، اکنون باید چون شاگرد مدرسه‌ای بر سر آن تأمل و تفکر کند.

«اما من مرغ توفان نیستم». و این فکر که بی‌شک فکری بدیع و بکر نبود، همچنان که معمایش را زیرورو می‌کرد، در سرش تکرار می‌شد. اگر چه فکری بدیع و نبوغ‌آمیز نبود، اما به‌حال این فکر که امکان ندارد که به مدد تخیلی هر اندازه نیرومند خود را مرغ توفان بینگارد، برایش تسلی بخشن و امیدآور بود.

امريکاي جنوبي - چه بى معنى! مسئله اين نىست که کجا برود یا چگونه برود، مسئله اين است که... می‌کوشيد مسئله را برای خود به ساده‌ترین صورت طرح کند. آیا اين طور نبود که شاید او، همين طور که بود، بدون افزودن یا کاستن از خود، وضعش رویه راه است؟ اشتباه او آن بود که فراتر از حدود واقعی خود رفته بود. او به خنداندن مردم قناعت نکرده بود، بلکه کوشیده بود آنان را شادمان کند. شادی موهبت خداست. آیا این را در آن دوران اعتکاف و گوشه‌گیری که از هیچ‌کاری روگردان نبود، دریافته بود؟

اوگوست حس می‌کرد که دارد به جایی می‌رسد. به این اندیشه پرداخت که تراژدي واقعی او در این حقیقت نهفته بود که توانسته بود معرفت خود را از وجود جهانی دیگر، جهانی فراتر از جهل و خطأ، فراتر از خنده و گریه، بر دیگران ظاهر کند. همين مانع و محدودیت بود که او را

لبخند در پای تردمیان / ۲۳۴

دلقک نگاه می داشت، دلقک خاص خدا، چرا که در واقع هیچ کس نبود که بتوان این معما را برابر او فاش ساخت.

و باز و باز رازبر او مکشوف می شد - و چقدر همه چیز ساده بود! - که هیچ کس نبودن، یا کسی بودن، یا همه کس بودن مانع «خودش» بودن او نمی شد. اگر او واقعاً دلقک است، پس باید تمام و کمال دلقک باشد. از آن وقت که در بامداد چشم از خواب می گشاید تا وقتی که چشمان خود را فرومی بندد. باید در همه وقت و حال، با مزد و بی مزد، دلقک باشد. چنان به صدق حکمتی که بدان دست یافته بود مقاعده شده بود که در عطش آغاز می سوخت - بدون آرایش، بدون لباس مبدل، حتی بدون همراهی جیرجیر آن و بولن کهنه، او چنان مطلقاً خودش خواهد بود که تنها حقیقت، که اکنون چونان آتش در او شعله می کشید، از او ادراک شود. بار دیگر چشمانش را بست تا به درون تاریکی فرو رود. مدتی طولانی بدین سان باقی ماند. بر بستر هستی خود آرام و آسوده نفس می کشید. وقتی سرانجام چشمانش را گشود، جهانی را مشاهده کرد که نقاب از آن برگرفته شده بود. جهانی که همیشه در قلبش وجود داشت، همیشه آماده ظهور بود، اما تنها در آن دم تپش می آغازد که تو نیز در وحدت با او به نیضان آیی.

او گوست چنان به شگفت آمده بود که نمی توانست آنچه را می دید باور کند. پشت دستش را به چشمانش مالید تا دریابد که هنوز از اشک شادی ای که ناخواسته افشارنده بود، مرطوب است. با چشمانی که مستقیم به جلو خیره شده بود، و تقلا می کرد تا نگاه را به دیدن عادت دهد، راست نشست: زمزمه مداوم حمد و شکر از اعماق وجودش بر می خاست.

در آن دم که خورشید زمین را با آخرین سرخی طلا فرامی پوشاند، از

روی نیمکت برخاست. نیرو و شوق در رگهایش موج می‌زد. زاده از نو، چند قدمی به درون جهان جادویی نور پیش رفت. بی‌اراده، چون پرنده‌ای که بال می‌گشاید، بازوانش را چون آغوشی عالمگیر گشود.

زمین اکنون در آن بنشش تیره‌ای که مژده شفق می‌دهد محظوظ شد. او گوست از وجود تلوتلو می‌خورد. فریاد زد: «سرانجام، سرانجام، یاقتم» یا گمان کرد که فریاد زده است. چرا که در واقع فریاد او جز انعکاس محظوظ شادی عظیمی که او را کثر می‌کرد و مژ می‌کرد، تبود.

مردی به سوی او پیش آمد. مردی در جامه اونیفورم و مسلح به باتوم. در نظر او گوست او فرشته رحمت آمد. او گوست می‌خواست خود را به آغوش منجی خود بیفکند که ابری از ظلمت چون ضربه پتک او را بر زمین افکند. بی‌هیچ صدایی در پای پاسبان مچاله شد.

دور هگذر که شاهد صحنه بودند پیش دویدند. خم شدند و او گوست را بر پشت برسگرداندند. در نهایت تعجب دیدند که می‌خندد. لختی ملکوتی و گسترده که خون از آن می‌تراوید و می‌جوشید. چشمان بازش، با خلوصی باور نکردنی، به نقره نازک ماهی که هم اکنون در آسمانها رخ می‌نمود، خیره شده بود.

پی آمد

در میان همه داستانهایی که نوشته‌ام شاید این داستان بی‌مانند باشد. قرار بود که آن را برای فردیت‌اند لژه^۱ بنویسم و همراه با یک سلسله چهل تایی از تصاویر دلکها و سیرکها چاپ شود^۲. پس از قبول دعوت لژه به نوشتمن، تنها شروع آن، ماهها وقت مرا به خود گرفت. با آنکه آزادی کامل به من داده شده بود، احساس منع و محدودیت می‌کردم. تاکنون هرگز داستان سفارشی نوشته بودم. ذهن من به نحوی وسوس آلود گرد این نامها می‌گشت: روئو^۳، میرو^۴، شاگال^۵، ماکس ژاکوب^۶، و سورا^۷. بیشتر آرزو داشتم که به جای نوشتمن، کشیدن تصاویر را از من خواسته بودند. پیشترها چند نقاشی آبرنگ از دلکها کشیده بودم که نام یکی از آنها «سیرک مدرانو» بود. به من می‌گفتند که لااقل یکی از آن دلکها سخت شبیه مارک شاگال است. من هرگز نه خود شاگال را و نه حتی عکسی از او را، ندیده‌ام. در گیرودار تلاش برای دست‌زنن به کار، کتاب کوچکی اثر والاس

1. Ferdinand Léger

2. لژه ناگزیر شد که نوشته‌مرا – که نامناسب بود – رد کند و خود من کتاب زیبایش را به نام سیرک (Le Cirque) بنویسد.

3. Rouault 4. Miro 5. Chagall 6. Max Jacob 7. Seurat

فاؤلی^۱ به دستم رسید که مقاله‌ای درباره دلکهای کار روئو داشت. تأمل درباره زندگی و آثار روئو، که سخت بر من تأثیر نهاد، مرا بر سر تفکر درباره دلکی که خود هستم، که همواره بوده‌ام، آورد. به یاد عشق خود به سیرک، بهوژه به *Cirque in time* افتادم و اینکه چگونه همه این تجربه‌های من در مقام تماشاگر و شرکت‌کننده‌ای خاموش، باید چنین در اعماق ضمیرم مدفون شود.

به یاد آوردم که چگونه پس از پایان دیستان از من پرسیده بودند که می‌خواهم چه کاره شوم و من گفته بودم «دلک». به یاد آوردم که چگونه بسیاری از دوستان قدیمی ام در رفتار خود به دلکان می‌مانند – و من آنان را از همه بیشتر دوست داشتم. و بعد با حیرت دریافتم که صمیمی‌ترین دوستانم همواره به من به گونه دلکی می‌نگریستند. و بعد به ناگاه دریافتمن که عنوان کتاب والاس فاؤلی (اویلن کتابی بود که از او می‌خواندم) چه تأثیری بر من نهاده بود. عنوان آن: دلکان و فرشتگان بود. بالزارک از فرشتگان (در کتاب لویی لامبرت) با من سخن گفته بود، و من از طریق پریشان‌گوییهای بی‌شمار فاؤلی درباره دلکان، بینش نوی از نقش دلک می‌یافتم. دلکان و فرشتگان چه تناسب آسمانی‌ای با هم دارند.

به علاوه مگر من خود جایی درباره او گوست آنگست^۲ و گی لو کره و کور^۳ قلم نزدیک بودم؟ این دو روح عذاب‌کشیده سرخورده سرگردان که بودند، اگر خود من بودند؟

و سپس چیز دیگری به یادم آمد... بهترین نقاشی‌ای که در عمر خود کشیده بودم صورت دلکی است که برایش دو دهان گذاشته‌ام. یکی برای شادی و یکی برای اندوه. دهان شادمانی قرمز تند است – آواز می‌خواند

1. Wallace Fowlie 2. August Angst 3. Guy le Crevecoeur

(با به یاد آوردن این نکته، دریافتم که من دیگر آواز نمی خوانم!) در این میان چند ماکت از لڑه به من رسید. یکی از آنها کله یک اسب بود. من ایتها را در کشی نهادم، همه را به فراموشی سپردم و نوشتمن آغاز کردم. تا داستان را تمام نکرده بودم، هرگز درنیافتم که اسب را از کجا آورده بودم. نردهبان، البته، هدیه میرو بود، و به احتمال زیاد ماه نیز (تصویر مگی که به ماه پارس می کنند اثر میرو اولین نقاشی ای است که از او دیده ام). و سپس با خودم آغاز کردم، با این اعتقاد راسخ که همه آنچه را که باید درباره دلکها و سیرکها دانست در خود جمع دارم. کورکورانه از سطري به سطري می نوشتمن. بی آنکه بدانم بعد چه خواهد آمد. من خودم را داشتم: نردهبان و اسب را به ناخودآگاه کش رفته بودم، و همراهان من شاعران و نقاشانی بودند که می متودمشان – روئو، میرو، شاگال، ماکس ژاکوب، سورا، شگفتاکه این هترمتدان همگی نقاش و شاعرند. با هر یک از آنان بستگیهای عمیقی داشتم.

دلک، شاعر حرکات است. او خود همان داستانی است که بازی می کند. قصه همان قصه مکرر است. ستایش، ایثار، تصلیب و معراج. «تصلیب سرخ» با تمامی دل و جان، با حضور قلب.

تنها بخش داستان که برایم دشوار بود چند صفحه پایانی آن بود که بارها از نو نوشتمن. فکر می کنم این گفته بالزار است که: «نوری هست که هلاک می کند». و من می خواستم که قهرمانم، اوگوست، چون نور برون تابد. اما نه برای آنکه بمیرد. می خواستم که مرگ او راه را روشن کند. آن را نه به گونه پایان، بل به صورت آغاز می نگریستم. آنگاه که اوگوست خودش می شود، زندگی آغاز می شود – و تنها نه برای اوگوست، که برای همه انسانها آغاز می شود.

هیچ کس نباید تصور کند که من این داستان را از پیش اندیشیده ام. من

آن را تنها بدانگونه که حس می‌کردم، تنها همانگونه که تکه‌تکه بر من ظهور می‌کرد، نوشتہ‌ام. از من است و از من نیست. بی‌شک عجیب‌ترین داستانی است که تاکنون نوشته‌ام. یک سند سوررئالیستی نیست. به هیچ‌وجه. شاید که روال نوشتمن آن سوررئالیستی باشد، اما تنها این را بگویم که سوررئالیستها شیوه راستین خلاقیت را به تسخیر درآورده‌اند. نه، این داستان، بیش از همه داستانهایی که بر پایه تجربه و واقعه نوشته‌ام، حقیقت است. همه هدف من در فویستنگی گفتن حقیقت است، بدانگونه که آن را می‌شناسم. از این رو همه شخصیت‌های من واقعی‌اند، از زندگی، از زندگی خودم، برگرفته و برآمده‌اند. اوگوست از آن‌رو بگانه است که از آسمان افتاده است. اما این آسمانی که ما را در برگرفته و احاطه کرده است، اگر خود واقعیت نیست، پس چیست؟ در واقع ما هیچ چیزی را ابداع نمی‌کنیم. ما امانت می‌گیریم و از تو می‌آفرینیم. ظاهر می‌سازیم و کشف می‌کنیم. به گفته عارفان، همه چیز به ما داده شده. تنها بر ماست که چشم و دل را بگشاییم و با آنچه که هست، یکی شویم.

دلقک، دقیقاً از آن‌رو که از راه خنده از جهان جدا می‌شود، توجه مرا به خود می‌کشاند، گرچه همیشه از آن آگاه نبوده‌ام. خنده دلقک، خنده هومری نیست. خنده‌ای خاموش است، همان که خنده بی‌شادی اش می‌خوانیم. دلقک به ما می‌آموزد که به خود بخندیم. و این خنده ما از اشک می‌زاید.

شادی به رود می‌ماند: بی‌وقفه روان است. از نظر من این همان پیامی است که دلقک می‌کوشد تا به ما برساند، که بر ماست تا در روانی و حرکت بی‌وقفه شرکت جوییم، بر ماست که برای تأمل، مقایسه، تحلیل و تملک درنگ نکنیم. بلکه پیش و پیش برویم، تا بی‌نهایت، همچون موسیقی. این موهبت تسلیم است و دلقک آن را به‌نحوی نمادین

می پردازد. و بر ماست که آن را به واقعیت درآوریم. در هیچ زمانی از تاریخ بشر، جهان چنین آکنده از درد و عذاب نبوده است. اما، جای جای، به افرادی برمی خوریم که برکار و نیالوده به این اندوه عام می نمایند. اینان مردمانی سنگدل نیستند، هرگز، درست برعکس! اینان انسانهایی وارسته و آزاده‌اند. نزد اینان جهان چنانکه در نظر ما می نماید نیست. اینان با چشمانی دیگر می بینند. درباره‌شان می گوییم که جان جهان‌اند. اینان در لحظه زنده‌اند، پر و سرشار، و پرتویی که از ایشان برمی تابد آواز جاودانه وجد است.

سیرک صحنه بسته کوچکی از فراموشی است. برای مدت زمانی ما را قادر می سازد تا خودمان را از یاد ببریم، تا در شگفتی و شعف حل شویم، تا راز، ما را با خود بیرد. غمگین و هراسناک از چهره روزمره جهان، با گیجی از آن به در می آییم. اما جهان پر هر روزه، جهانی که خود را با آن بسیار آشنا می دانیم، یگانه جهان است، و جهان جادو است، جهان جادوی بی‌پایان. ما نیز چون دلگکان حرکتها می کنیم، تا ابد تقلید و وانمود می کنیم، تا ابد آن واقعه بزرگ را به عقب می اندازیم. در تلاش زاده شدن می بیریم. هرگز نبودیم، هرگز نیستیم. همواره در روند شدیم، همواره جدا افتاده و دورمانده‌ایم. تا ابد از معركه بیرونیم.

چنین است تصویر اوگوست آنگست، نام مستعارگی لوکوهوکور - یا چهره هر روزه جهان، با دو دهان. اما اوگوست داستان من از تباری دیگر است. شاید چهره او را به روشنی رقم نزدیک باشم. اما او هست، تنها به همین دلیل که او در تخلیل من وجود دارد. او از آسمان آمد و به آسمان بازمی گردد. او نمرده است، گم نشده است. حتی فراموش نخواهد شد. روزی با نقاشی درباره تصاویر به جا مانده از سورا سخن می گفتم. به او گفتم که تصاویر سورا در همانجا یعنی ریشه دارند که او، از آنجا، به آنها

۲۴۰ / شیطان در بهشت

هستی بخشد - تا جاودان. شکر و سپاس که من با این تصاویر سورا زندگی کرده‌ام - در لاوک بزرگ، در مدرانو، و در هر آنجایی که در ذهن بگنجدا! در این آفریده‌های او ذره‌ای از مجاز و وهم نیست. واقعیت آن زوال ناپذیر است. در آنتاب جای دارند، در هماهنگی شکل و رitem که جوهر نفمه ناب است. و به همین‌گونه است در مورد دلکهای روئو، فرشتگان شاگال، تردنان و ماه میرو، و در واقع همه نمایشگاه موجودات او. و نیز به همین‌گونه است در مورد ماکس ژاکوب، که هرگز، حتی پس از آنکه خدا را یافت، از دلکنی دست برنداشت. همه این جانهای مبارکی که در گفتار، در تصویر، در عمل همراه من بوده‌اند، بر واقعیت ابدی رؤیای خویش شهادت می‌دهند. جهان هر روزه ایشان روزی از آن ما خواهد شد. در واقع هم اکنون از آن ماست، اما ما تهی مایه‌تر از آئیم که آن را از آن خود بدانیم.

تاملاتی بر نویسنده‌گی

ترجمه نازی عظیما

کنوت هامسون زمانی، در پاسخ به پرسشنامه‌ای گفته است برای آن می‌نویسد که وقتی را بگذراند. گمان می‌کنم که اگر حتی این سخن را از سر صدق گفته باشد، خودش را فریب داده است. نویسنده‌گی، همچون زندگی، سفری اکتشافی است. ماجراجویی‌ای ماورای طبیعی است: شیوه‌ای است برای رسیدن غیرمستقیم به زندگی، روشی است برای تحصیل دیدی کلی، و نه جزئی، به جهان. نویسنده میان جهانهای زیرین و زیرین می‌زیبد. در این راه گام می‌زنند تا عاقبت خود، همان راه شود.

من کارم را در آشقتگی مطلق، در گلاب یا گندابی از عقاید و عواطف و تجارب آغاز کردم. حتی اکنون خود را نویسنده، به معنای معمول کلمه، نمی‌دانم. مردی هستم که داستان زندگی خود را می‌سراید، روندی که هر چه بیشتر می‌پیمایم، بی‌انتهایی می‌نماید. همچون تکامل جهان بی‌نهایت است. گونه‌ای پشت‌وروکردن است، سفری دست به درون ابعاد مجهول، با این نتیجه که در منزلگاهی از این راه کشف می‌کنی که «گفتن» برایت مهمتر از آن چیزی است که باید بگویی. همین کیفیت است که به هترنگ فوق طبیعی می‌بخشد، که آن را از درون زمان و مکان برミ‌کشد و در مرکز روند کلی کیهان قرار می‌دهد، یا با روند کلی کیهان یکی می‌کند. آنچه هتر را «شفابخش» می‌سازد، گزین بودن، بی‌هدف بودن و بی‌نهایت بودن آن است.

تقریباً از همان آغاز کار عمیقاً می‌دانستم که هدفی در کار نیست. من

۲۴۴ / شیطان در بهشت

هرگز سر آن ندارم که «کل» را فراچنگ آورم، بلکه تنها امید آن دارم که در هر قطعه‌جداگانه‌ای، در هر اثری، هر چه پیشتر می‌روم، حسی از کل را پدید آورم. زیرا که هر چه پیش می‌روم زندگی را ژرف و ژرفتر می‌کاوم، گذشته و آینده را ژرف و ژرفتر می‌کاوم. بر اثر این کندوکاوی پایان چنان یقینی دست می‌دهد که از ایمان و اعتقاد عظیمتراست. نسبت به سرنوشتیم به عنوان نویسنده بی‌تفاوت و بی‌تفاوت‌تر می‌شوم، و نسبت به تقدیرم به مثابه انسان بیش و بیشتر یقین می‌باشد.

من کارم را با جد و جهد بسیار از آزمون سبک و تکنیک فرستندگانی که می‌ستودم و می‌برستیدم آغاز کردم: تیجه، داستایفسکی، هامسون و حتی توomas مان – که امروز او را رد می‌کنم، چرا که او را صنعتگری ماهر، خشتزن، کله‌خر یا یابوی با استعداد می‌دانم. همه سبکها را به امید یافتن کلیدی برای راز خوره‌آمای شیوه نویسنده تقلید می‌کردم. سرانجام به بن‌بست رسیدم، به چنان یأس و پریشانی رسیدم که کمتر کسی آن را حس کرده است. چرا که میان من نویسنده و من انسان هیچ حد فاصلی وجود نداشت: شکست من نویسنده همانا شکست من انسان بود. و من شکست خوردم. در باقی که هیچ نبوده‌ام – کمتر از هیچ – ذره‌ای ناچیز بوده‌ام. در این نقطه، و بهتر بگویم در میانه این دریای مرده لجن آلود بود که به راستی نوشتن را آغاز کردم. قلم انداز می‌نوشتم و هر چه می‌نوشتم حتی آنچه را که بیش از همه دوست داشتم، به دریا ریختم. بی‌درنگ آن صدای خودم را که مسحورش بودم، شتیدم: این واقعیت که این صدایی جداگانه، مشخص و یگانه بود، به من تاب و طاقت بخشدید. برایم مهم نبود که آنچه را که نوشته‌ام بد بدانند. خوب و بد از واژگان من حذف شد. شلنگ انداز به درون قلمرو زیبایی‌شناسی، به قلمرو اخلاق‌نیدیشانه و آداب‌تیندیشانه و تدبیرنیدیشانه هتر جهیدم. من

تأملاتی بر نویسنده‌گی / ۲۴۵

صدایی یافته بودم، دویاره کل شده بودم. این تجربه شباهت غربی داشت به آنچه درباره زندگی متشرفان به آئین «ذن» می‌خوانیم. شکت بزرگ من همچون تکرار تجربه زندگی بشر بود: باید به گناه داتایی لعنت می‌شدم، بیهودگی همه‌چیز را درمی‌یافتم، همه‌چیز را خرد می‌کردم، به سرگشتنگی می‌رسیدم و پس آنگاه به خصوع، و سپس نقش خودم را از لوح هستی می‌زدوم تا اصل و اصالت خود را دریابم. باید کثاره می‌جستم و سپس به درون تاریکی می‌جهیدم.

اکنون درباره «واقعیت» سخن بگویم، گرچه می‌دانم که بدان نمی‌توان دست یافت، و کمتر از همه از راه نویسنده‌گی. من کمتر می‌آموزم و بیشتر درمی‌یابم: من به گونه‌ای متفاوت و نهانی تر می‌آموزم. موهبت «آنیت» را بیشتر و بیشتر کسب می‌کنم. قدرت غور کردن، دریافت، تجزیه، ترکیب، رده‌بندی، اطلاع‌رسانی، فصل‌بندی را یکجا به یک آن به چنگ می‌آورم. عنصر ساختاری اشیا با سرعت بیشتری در پیش چشم تجلی می‌یابد. از تعبیر و تفسیرهای قالبی و مشخص پرهیز می‌کنم: هر چه سادگی بیشتر، رازوارگی افزونتر. آنچه می‌دانم هر دم تاگفتنتی تر می‌شود. در یقین زندگی می‌کنم، در یقینی که با برهان یا ایمان سروکار ندارد. من به کلی برای خودم زندگی می‌کنم، بی‌آنکه کمترین کبر و خودپسندی در من باشد. سهمی را که از زندگی برایم نهاده‌اند می‌زیم و بدینسان به طرح کلی جهان هستی مدد می‌رسانم. من هر روز و به طریقی به پیشبرد، به غنا، به تکامل و به جای – سپاری‌های کیهان یاری می‌دهم. هر آنچه را که باید بدهم، خود خواسته و از سر اختیار می‌دهم، و هر چه بیشتر که بتوانم بگیرم، در خود جا می‌دهم. هم طوطی ام و هم بازگان. علامت مساوی ام، همان معنای برج میزان ام که با جدایی انداختن میان سبله و عقرب در منطقه البروج آغازین رخته کرده‌ام. من درک می‌کنم که در جهان برای هر کسی جای

فراوان هست - چه اعماق ژرف فاصله و جدایی، چه جهانهای عظیم
جان، چه جزایر وسیع تشفی و تطهیر برای هر آن کس که به فردیت نائل
می‌شود، وجود دارد. در سطح، در آنجا که جنگهای تاریخی در می‌گیرد،
در آنجا که همه‌چیز بر حسب پول و قدرت منجیده می‌شود، آری در
آنچاست که غرغا و جماعت هست. اما زندگی تنها آنگاه آغاز می‌شود که
تو از سطح به درون درآینی، که تعارض را بمن کنی، که غرقه شوی و از نظر
نایدا گردی. من اکنون می‌توانم به همان سادگی که می‌نویسم، نویسم:
دیگر هیچ فشاری و اجرای ندارم، دیگر هیچ جنبه شفابخشی در آن
نمی‌یابم. هر آنچه می‌کنم از سرِ سرخوشی محض است: سیوهایم را
چون درختی پریار و رسیده می‌تکنم. آنچه که خواستده معمولی یا متقد
از آن می‌گیرد و می‌سازد به من ربطی ندارد. من سر ارزش‌گذاری ندارم:
من می‌پالایم و می‌پروزانم.

این حال بی‌تفاوتو متعالی، سیر منطقی زندگی خودمدارانه است. من
درد اجتماعی را با مردن زندگی کرده، و برآوردهام. درد واقعی، مشکل
مدارا با همتوع یا مدد به پیشرفت میهن نیست، بلکه کشف سرنوشت
خوبیشن است. زندگی را با آهتنگ ژرفای دل کیهان همنوا ساختن است،
توانایی کاربرد جسورانه واژه کیهان، و کاربرد واژه روح است، توانایی
دادوستد اشیای «معنوی» است - و توانایی حذر کردن از تعریفها،
معاذیر، براهین و وظایف است. بهشت همه‌جا و در هر گذرگاهی است.
کافی است راه را به اندازه بی‌مایی، به آن می‌رسی. تنها با پسرفت و
کچ رفت و بالارفت و پایین رفت است که می‌توان به پیش رفت. هیچ
پیش-رفتی وجود ندارد: تنها حرکت و جای سپاری جاودانه است که دوار،
پیچ‌پیچ و بی‌نهایت است. هر انسانی سرنوشت خود را دارد: تنها راه چاره
از پی آن رفت، و پذیرفت آن است بی‌آنکه به مقصد آن بیندیشد.

تأملاتی بر نویسنده‌گی / ۲۴۷

هیچ نمی‌دانم که کتابهای آینده‌ام چگونه خواهد بود، حتی از کتابی که هم اکنون به دست خواهم گرفت خبر ندارم. برنامه‌ها و نقشه‌هایم از سست‌ترین و ضعیف‌ترین نشانه‌ها و راهنمایاند. بنا به حالی که دارم آنها را به اراده خود دور می‌ریزم، می‌سازم، می‌شکتم، بی‌شکل می‌کنم، دروغ می‌گوییم، یاد می‌کنم، گزار می‌گویم، درهم می‌ریزم و برهم می‌زنم. تنها مطیع هواها و کشف و شهودهای خوشم. هیچ چیزی را از پیش نمی‌دانم. غالباً چیزهایی می‌نویسم که خود نمی‌فهمم. اما یقین دارم که بعداً بر من آشکار و معنی دار خواهد شد. به این مرد که می‌نویسد، که خود من است، به این نویسنده، ایمان دارم. واژه‌ها را، هر چند به دست ماهرترین کسان درهم یافته باشند، باور ندارم: من به زبان، که چیزی و رای واژه‌های است، که چیزی است که واژه‌ها تهات‌توهم نارسانی از آن را به دست می‌دهند، باور دارم. واژه‌ها هرگز به صورت تک‌تک، مگر در اذهان محققان و زبان‌شناسان و ریشه‌شناسان، وجود ندارند. واژه‌های دورافتاده از زبان، مردگانند و هیچ رازی را آشکار نمی‌کنند. انسان در مبک خود، در زبانی که برای خود آفریده است، متجلی می‌شود. نزد انسانی که دلی پاک دارد همه‌چیز، حتی عجیب‌ترین دستنوشته‌ها به‌وضوح بانگ جرس است. نزد چنین کسی راز هماره وجود دارد، اما این راز، چیز سریته و پوشیده نیست، بلکه مطلقی، طبیعی، مقدار و به گونه‌ای ضمنی پذیرفته است. فهمیدن، گشودن راز نیست. بلکه پذیرفتن آن است، زستان شادمانه با آن، در آن، میان آن و کنار آن است. من دوست دارم که واژه‌هایم همان‌گونه رونده باشند که جهان رونده است، حرکتی ماریچ از درون ابعاد، محورها، طول و عرضها، اقلیمها و محیطها. من پیشاپیش، عجز خود را در تحقیق بخشیدن به چنین آرمانی می‌پذیرم. این ذره‌ای عذابیم نمی‌دهد. در معنای تهایی، جهان خود آبست شکست است، مظہر

۲۴۸ / شیطان در بهشت

کامل نقص است و آگاهی از شکست. با تحقق این نکته، شکست خود از میان می‌رود، آفریدگار، یعنی هترمند، همچون روح ازلی جهان، همچون مطلق تزلزل ناپذیر، همچون ذات یکتا، همچون کل مطلق، خود را از راه و از دل نقصها نشان می‌دهد. این جنس و ماده زندگی است، خود نشانه زنده بودن است. تنها آنگاه می‌توانی به دل حقیقت نزدیک شوی – و به گمان من هدف نهایی نویسنده نیز جز این نیست – که به تعارض پایان دهی، که دست از طلب بداری. نویسنده بزرگ همانا نماد زندگی، نماد نقص است. بی‌هیچ زور و زحمت حرکت می‌کند، و از مرکز ناشناخته‌ای که به یقین مرکزی در مغز نیست، اما بی‌شک یک مرکز است، مرکزی است متصل به ضربانه‌گل کل جهان و در تیجه به همان خشکی، درشتی، استواری، ماندگاری، جسوری، آشفتگی و بی‌هدفی خود جهان، توهمند را می‌سازد و می‌پردازد. هنر، جز معنای جهان، چیزی نمی‌آموزد. اثر هنری بزرگ یهناگیر مبهم است – تنها مگر برای عده‌ای اندک شمار، برای آنان که همچون خود نویسنده به عالم راز مشرف شده‌اند. از این‌رو ایجاد رابطه امری ثانوی است، این جاودانه‌سازی است که اهمیت دارد. و برای این مظور تنها یک خواننده خوب لازم است.

اگر من، چنانکه می‌گویند، انقلابی‌ام، این ناخودآگاهانه است. من علیه نظم جهان نمی‌شورم. من همان‌گونه که بلز ساندرار درباره خود گفته است، «می‌شورانم». میان این دو تفاوتی هست. من می‌توانم هم در سوی منفی و هم بر ضلع مثبت دیوار زندگی کنم. در واقع خود را فراتر از این دو حلامت می‌دانم و می‌دانم که می‌توانم میان آن دو تناسبی برقرار کنم که به شکلی خمیرگون و غیراخلاقی در نوشتن بیان شود. من باور دارم که باید از ماورای قلمرو تأثیر هنر فرآگذشت. هنر تنها وسیله‌ای است برای زندگی، برای زندگی‌ای سرشارتر. هنر به خودی خود زندگی سرشارتر

تأملاتی بر نویسنده‌گی / ۲۴۹

نیست. تنها راه را نشان می‌دهد، چیزی را نشان می‌دهد که نه تنها به چشم عوام، بلکه اکثراً به چشم خود هترمند نیز نیامده است. هنر همین که به هدف بدل شود، به دست خود مغلوب می‌شود. اکثر هترمندان به سبب تلاشی که در گلایزر شدن با زندگی به کار می‌برند، آن را مغلوب می‌کنند. آن تخم مرغ کامل را دونیمه کرده‌اند. من یقین قاطع دارم که همه هنرها، سرانجام روزی ناپدید خواهد شد، اما هترمند باقی خواهد ماند و زندگی، هنر و نه «توعی از هنر» خواهد شد. یعنی که به طور قطع و برای همیشه این قلمرو را غصب و تسخیر خواهد کرد. به هر معنا و مفهوم واقعی که حساب کنیم بی‌شک ما هنوز زنده نیستیم. ما دیگر حیوان نیستیم، اما به یقین هنوز انسان هم نیستیم. از زمان ظهور هنر، هترمندان بزرگ این واقعیت را با کوس و کرنا به گوش ما فروکرده‌اند، اما چه اندک شمارند آنان که دریافت‌هاند. هنر، آنگاه که واقعاً پذیرفته شود، هستی اش پایان می‌یابد. هنر تنها یک جانشین است، یک زبان نمادین است برای آنچه که می‌توانست مستقیماً ادراک شود. اما برای امکان‌پذیری چنان چیزی، انسان باید سرایا مذهبی شود، نه آنکه مؤمن و بنده خدا باشد، بلکه منبع و محرك اصلی گردد، در واقعیت و در عمل خدا شود. و انسان بدناگزیر چنان خواهد شد. و در میان همه پیج و گردنۀ هایی که بر سر این راه هست، هنر شکوهمندترین، بارآورترین و آموزنده‌ترین است. هترمندی که به کمال آگاهی رسید سرانجام دیگر هترمند نخواهد بود. و گرایش به سوی آگاهی است، به سوی آن دانایی کورکننده‌ای است که در آن هیچ شکل کنونی زندگی، حتی هنر، امکان شکوفایی ندارد.

شاید نزد بعضی کسان این گفته رمزآلود و سریسته بنماید. اما بیان صادقانه اعتقادات کنونی من است. البته باید به یاد داشت که میان حقیقت

۲۵۰ / شیطان در بهشت

امر و آنچه در اندیشه‌ما است، حتی اگر درباره خودمان باشد، تفاوتی ناگزیر وجود دارد: اما نیز باید به یاد داشت که میان قضاوت دیگری و همان حقیقت نیز همان اندازه تفاوت وجود دارد. میان ذهن و عین هیچ تفاوت مهمی نیست. همه‌چیز وهم آمیز و کم‌ویش شفاف است. همه پدیده‌ها، و از آن جمله انسان و اندیشه‌های او درباره خوبیش، جز حروف الفبایی جایه‌جاکردنی و تغییرپذیر نیست. واقعیت جامدی که بتوان فراچنگش آورد وجود ندارد. از این‌رو، حتی اگر بی‌اندام‌سازیها و از شکل‌اندازیهای من در نویسنده‌ستجده و حساب‌شده باشد، لزوماً از حقیقت اشیا به دور نیفتاده است. جسورترین دروغ‌زنان می‌توانند مطلقاً حقیقت‌گو و صادق باشند. داستان‌پردازی و ابداع از همان جنس زندگی‌اند. حقیقت به هیچ‌روی از تلاطم‌های توفانی روح آزار نمی‌یند.

بدین قرار، بر آن تأثیری که از ابزار تکنیکی به دست آورم، هرگز صرفاً تاییج تکنیک نیستند، بلکه ضبط دقیقی هستند که سوزن زلزله‌نگار من از تجربه‌های پرآشوب، گوناگون، رازواره و درک‌ناشدنی‌ای که آنها را زیسته‌ام و در مرحله نویسنده‌گی، از نو، به گونه‌ای متفاوت، و شاید حتی پرآشوب‌تر، رازواره‌تر و درک‌ناشدنی‌تر آنها را زندگی می‌کنم، ثبت کرده است. این به اصطلاح مغز واقعیت ملموس و مستقر که نقطه آغاز و هم نقطه ترمیم و تشغیل را شکل می‌دهد، در اعماق من تهنشته است: که هر چند بکوشم نمی‌توانم آن را از دست بدهم، دگرگونه کنم، جامه مبدل بپوشانم. و با این‌همه دگرگونه می‌شود، همچون جهان، که با هر دمی که نفس می‌کشیم دگرگون می‌شود. از این‌رو، برای ضبط آن باید توهمند مضاعف به وجود آورد – ساکن و روان. بهتر بگویم، این ترفند دوگانه است که توهمناراست و مجاز را می‌سازد: این دروغ، این گریز، این صورتک دگردیسی آور است که از جنس و ماهیت هنر است. خود را در

تأملاتی بر نویتدگی / ۲۵۱

این جریان روان ساکن و برقرار می‌سازی: صورتک دروغ را به کار می‌گیری تا حقیقت را آشکار کنم.

غالباً در این اندیشه بوده‌ام که باید روزی کتابی بنویسم و در آن شرح دهم که چگونه بعضی قطعه‌های کتابهایم را، یا شاید تنها یک قطعه را، نوشتم. یقین دارم که می‌توانم تنها درباره یک بند کوتاه که به تصادف از پیش‌بایش، استحاله، و زایش آن، درباره مدت زمانی که از تولد فکر تا ثبت آن طول کشیده است، زمانی که صرف نوشتن آن شده است. اندیشه‌های گاه‌اویگاهی که در حین نوشتن آن به سر آمدۀ است، روز هفته، وضع مزاجی‌ام، حالت عصبی‌ام، مزاحمتها و قطعه‌هایی که پیش آمدۀ‌اند – که بعضی خودخواسته و بعضی تعجیلی بوده‌اند، انواع گوناگون بیان که در روند نوشتن به ذهنم رسیده‌اند، تفسیراتی که داده‌ام، نقطه‌ای که در آن دست از نوشتن برداشت‌های و در بازگشت به آن به‌کلی از گرایش اصلی متصرف شده‌ام، یا نقطه‌ای که در آن ماهرانه، چون جراحی که همه کوشش خود را در عمل دشواری به کار می‌گیرد، از کار دست کشیده‌ام تا زمانی دیگر بازگردم و کار را بی‌اغازم، اما هرگز آن را عملی نکرده‌ام یا آنکه به‌ناخودآگاه و پس از نوشتن چند کتاب دیگر، زمانی که خاطره آن به‌کلی از ذهنم پاک شده، بر سر همان گرایش بازگشته و آن را پی‌گرفته‌ام. یا آنکه می‌توانم قطعه‌ای را با قطعه‌ای دیگر مقابله کنم. قطعه‌هایی که چشمان سرد متقدان آن را به گونه نمونه فلان یا بهمان می‌آورند، و نشان دهم که نوشته‌ای که ظاهرًا هیچ زور و زحمتی در آن به کار نرفته، تحت چه جبر و جور عظیمی نگاشته شده، و بر عکس فلان قطعه دشوار و هزار تووار، چگونه چون نیسم، چون جوشش چشم‌های آبرگم، آمده است. و بدین‌سان این متقدان را و آن ذهن تحیل گرشان را، آشفته و گیج کنم. یا

می‌توانم نشان دهم که فلان قطعه چگونه اصلاً در بستر شکل گرفت، چگونه به‌هنگام برخاستن از بستر تغییر شکل یافت، و چگونه دوباره در لحظه نشستن و نوشتن دگرگون شد. یا می‌توانم کاغذهای سیاه مشق را بیرون آورم تا نشان دهم که چگونه دورافتاده‌ترین و مصروعی‌ترین حریکات، گلی گرم و انسانی و زندگی آسا به وجود آورده‌اند. می‌توانم کلماتی را که به‌تصادف و به هتگام تورق صفحات کتابی بر من مکشوف شده‌اند بیرون آورم و نشان دهم که چگونه مرا به پیش رانده‌اند. همه آنچه متقدان درباره اثری ادبی می‌نویسند، حتی بهترین آنها، حتی جدی‌ترین، مستقاعدکننده‌ترین و پذیرفتشی‌ترین آنها، حتی اگر عاشقانه نوشته شده باشند – که این بسی نادر است – در قیاس با مکانیسم واقعی و پیدایش راستین اثر هنری هیچ است. من آثارم را، به یقین نه واژه به واژه، بلکه به شیوه‌ای دقیق‌تر و متفق‌تر به یاد دارم، کل آثار من به زمینی شباهت دارد که آن را سراسر و مساح وار پیموده باشم، اما نه در پشت میز تحریر و با قلم و خط‌کش، بلکه آن را لمس کرده‌ام، چهاردست وبا آن را پیموده‌ام، روی شکم بر آن خزیده‌ام، وجب به وجب خاک آن را خزیده‌ام و این‌همه را بارها و بارها در هر آب و هوایی و در طول زمانی بی‌پایان کرده‌ام. کوتاه‌کنم که اکنون همان‌قدر به آثارم نزدیکم که در زمان نوشتن آنها – که اکنون شاید نزدیکترم. تیجه و پایان یک اثر هرگز چیزی بیش از یک تغییر وضع بدنی نیست، که می‌توانست به هزاران وضع دیگر پایان بابد. هیچ بخش جداگانه آن در خود تمام نمی‌شود: می‌توانستم داستان را در هر نقطه دیگری آغاز کنم، به پیش برم، در آن کانال و تونل و پل و خانه و کارخانه بسازم. با ساکنان دیگری، با گیاهان و جانوران دیگری پر کنم، که همه همان‌قدر واقعی و حقیقی باشند. در حقیقت هیچ آغاز و پایانی در کار من نیست. همان‌گونه که زندگی می‌تواند در هر آنی از طریق تحقیق یافتن آغاز

تأملاتی بر نویسندگی / ۲۵۳

شود، کار هنری نیز چنین است. اما هر آغازی، خواه آغاز کتاب، صفحه، بند، جمله یا عبارتی باشد، رابطه‌ای حیاتی را رقم می‌زند و من در این حیات، در این تداوم، لایزالی، ولاینگیری اندیشه‌ها و وقایع است که هر بار از نو غوطه می‌زنم، هر سطر و واژه با زندگی من، تنها زندگی من، پیوندی حیاتی دارد. گیرم که به شکل عمل، واقعه، واقعیت، اندیشه، عاطفه، هوم، طفره و گریز، محرومیت، رؤیا، اوهام، بلهوسی، و حتی ذرات ناتمامی باشد که با بی‌حالی چون رشته‌های گسته تار عنکبوت در مغز جاری‌اند. هیچ چیز واقعاً مهم یا رقيق و نازکی وجود ندارد، حتی یاوه‌ها نیز تیز، خشن، معین و بادوام‌اند. من همچون عنکبوت بارها و بارها بر سر کارم بازمی‌گردم و آگاهم که کارتنگی که می‌نم از ماده و سرشت خودم است، که هرگز مرا از خود نخواهد راند، هرگز خشک نخواهد شد.

در آغاز رؤیای رقابت با داستایفسکی را در سر می‌پروراندم. امید آن داشتم که به جهان کشاکش‌های عظیم و هزارتوواری عرضه کنم، که جهان را ویران کند. اما پیش از آنکه در این راه چندان دور رفته باشم دریافتمن که ما به نقطه‌ای فراسوی داستایفسکی رسیده‌ایم – فراسوی به معنای آفت و هبیط. تزد ما مسألة روح ناپدید شده است، یا آنکه در جامه غریب بی‌قراره شیمیایی خودنمایی می‌کند. ما با عناصر بلورین روح پریشان و درهم شکسته سروکار داریم. نقاشان مدرن این حالت یا وضعیت را حتی بس مؤثرتر و شدیدتر از تویستنگان بیان می‌کنند. پیکاسو مثال کمال یافته منظور من است. از این رو فکر نوشتن رمان برای من به کلی ناممکن بود. و بر همین قیاس پی‌گرفتن ره کوره‌های گوناگونی که نهضتها گوناگون ادبی در انگلستان، فرانسه و امریکا عرضه می‌کردند نامتصور بود. من با همه صداقت خود را ناگزیر از آن می‌یافتم که عناصر درهم ریخته و ناجور

زندگی مان را – زندگی روح، نه زندگی فرهنگی را – برگزینم و آنها را به شیوهٔ شخصی خود به کار گیرم و خویشتن فروپاشیده و در هم شکسته خود را با همان بی‌رحمی و بی‌توجهی به کار برم که با زیاله‌ها و تفاله‌های جهان پدیداری پر امون می‌کنم. من هرگز مخالف یا نگران هرج و مرچی که شکلهای متداول هنری به پامی کنند بودم. بر عکس، همواره از تأثیرهای محسوس‌ونده و زوال‌یابنده آنها استقبال کرده‌ام. در عصری که نشان زوال و انحلال بر خود دارد، نابودکردن به چشم من فضیلت است نه حکم اخلاقی.

من هرگز نه تنها کمترین میلی به حفظ کردن، بست‌زدن و سرپا داشتن چیزی نداشته‌ام، بلکه باید بگویم که همواره فرسایش را به اندازهٔ رویش شگفت و سرشار یافته‌ام.

من همچنین باید اعتراف کنم که از آن‌رو به سوی توشن رانده شدم که تنها برونشدی بود که بر من گشوده بود. تنها کاری بود که شایسته توانایهای من بود. من صادقانه همه راههای دیگری را که به سوی آزادی می‌رفت، رفته‌ام. من در جهان معروف به واقعیت شکست خورده‌ام، شکستی خودخواسته، نه شکست از سر ناتوانی. نویسنده‌گی برای من یک «فرار» نبود، یک وسیله‌گریز از واقعیت هر روزه نبود؛ بر عکس، غوطه‌ای عمیق‌تر در شورآب بود – غوطه‌ای در سرچشمه‌ای که آبهایش مدام تازه می‌شد، که از جنبش و جوشش جاودان برخوردار بود. وقتی به کل کار حرفه‌ام بازیس می‌نگرم، خود را به کردار کسی می‌باشم که حریف دست‌زدن به همه کاری، همه فنی هست. این یکتواختی و سترونی برونشده‌های دیگر بود که مرا به سوی سرگشتنگی راند. من آرزومند جان قلمرویی بودم که بتواتم در آن هم ارباب و هم بنده باشم. جهان هنر یگانه قلمرویی از این دست است. من ظاهراً بدون هیچ استعدادی به آن قدم

نهادم، نوآموز، ناتوان، ناشی، زیان‌بسته و فلجه شده از وحشت و هراس. می‌بایست دانه‌دانه خشتش را بر سر خشت دیگری می‌نهادم. می‌بایست پیش از آنکه کلمه‌ای واقعی و حقیقی که از بطن خودم برآمده باشد؛ بنویسم، میلیونها کلمه بر کاغذ آورم. آن روانی سن در سخن گفتن خود نقص من بود. همه معايب فرهیختگان را در خود داشتم. باید می‌آموختم که به شیوه‌ای کاملاً تو، به شیوه‌ای نافریخته، به شیوه خودم، یندیشم، حس کنم و بینم، که این همه دشوارترین کار در عالم است. می‌بایست با دانستن آنکه احتمالاً غرق خواهم شد، خود را به درون جریان می‌افکندم. اکثریت عظیم هنرمندان خود را با حلقة نجاتی که بر گردن بسته‌اند به درون جریان می‌افکند و اکثراً همین حلقة نجات است که آنان را غرق می‌کند. هرگز کسی که خودخواسته خود را تسلیم تجربه می‌کند، در اقیانوس واقعیت غرق نخواهد شد. در زندگی، هر پیشرفتی که به دست آمده است، از سر جسارت بوده است نه از روی سازش، از سر اطاعت از ضرورتی کور بوده است. رنه کرهول می‌گوید: «خطر نکردن مهلک است». جمله‌ای که هرگز از یاد نخواهم برد. تمامی منطق جهان در خطر کردن خلاصه می‌شود، یعنی آفریدن از سست و سطحی ترین و نرم و نازک‌ترین تکیدگاهها، در آغاز خواست با خطر کردن اشتباه گرفته می‌شود، اما در طول زمان خواست دور می‌افتد و روند خودبه‌خود جای آن را می‌گیرد، که این‌بار از نو باید شکسته یا حذف شود و یقین تازه‌ای به وجود آید که کاری با دانش، مهارت، تکنیک یا ایمان ندارد. با خطر کردن است که می‌توان به این وضعیت رازواره مجھول هنرمند دست یافت و همین قرارگاه و لنگرگاه است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را با کلام به وصف آورد اما با این همه ماندگار است و از هر سطrix که نوشته می‌شود، می‌تراود.

