

زبان و ادب فارسی
نشریه دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تبریز
سال ۸۹، پاییز و زمستان ۵۳
شماره مسلسل ۲۲۰

بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسيالیستی در سال‌های ایرانی، اثر علی اشرف درویشیان

طاهره کوچکیان*

هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب

دکتر خاور قربانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مهاباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر آن است که نشان دهد، سال‌های ایرانی، از جمله آثاری است که جامعه کرمانشاه را در اوایل دهه چهل، کاملاً به تصویر کشیده است و در لایحه این توصیفات، تقابل سنت و تجدّد خواهی رامی توان به طور آشکارا، مشاهده نمود. علاوه بر این، بر جستگی برخی از مؤلفه‌های معنایی و تحلیل‌های جامعه‌شناسانه نویسنده از حوادث، رنگ و بوی آثار رئالیسم سوسيالیستی، به آن بخشیده است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا به طور اجمالی، به مارکسیسم و یکی از خوانش‌های آن، رئالیسم سوسيالیستی و سیر تاریخی آن اشاره شده، سپس، از آن جایی که اجتماع در اکثر موارد، علاوه بر پیش‌زمینه اثر (محتوها)، در روساخت آن نیز تأثیر می‌گذارد و با عناصر بیرونی اثر (فرم و ساختار) پیوند می‌خورد، در دو بخش جداگانه، بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسيالیستی بررسی شده است؛ در بخش نخست، انعکاس برخی از نهادهای جامعه مانند فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و مدرسه در محظوی اثر نشان داده شده و در بخش دوم، بازتاب آن در ساختار و بافت داستان با تکیه بر سه عنصر شخصیت، زبان و صحنه‌های داستان، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: سال‌های ایرانی، کرمانشاه، نقد، اجتماع، رئالیسم سوسيالیستی، سنت و تجدّد.

- تاریخ وصول: ۸۸/۳/۱ تأیید نهایی: ۸۹/۹/۸

* - darya_kochakian@yahoo.com

مقدمه

اندیشه‌های مارکسیستی که در نیمة سده نوزدهم، اوچ گرفت، ریشه در افکار کارل مارکس (Karl Marx) و فردیش انگلس (Fredric angels) (در مورد ایدئولوژی، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دارد. نقد مارکسیستی یکی از انواع نقد اجتماعی است که ادبیات را در بستر تاریخی آن، مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در این نقد، روایت آثار ادبی، از زیر ساخت‌های اقتصادی - اجتماعی متأثر است و هر اثری منعکس کننده شرایط، طبقات و جدال‌های اجتماعی است، بنابراین، منتقد برای شناخت و ارزیابی اثر ملزم به شناخت جریان‌ها و بسترهایی است که اثر از آن نشأت گرفته است. ویسازیون بلینسکی (Vissarion Belinsky) منتقد ادبی روسیه، بر این باور است که «زندگی ذهنی فرد هر اندازه هم غنی و پرمایه باشد، اگر دل‌مشغولی‌های دنیای اجتماعی و انسانی را شامل نشود، باز هم زندگی ناقصی است. ذهن‌گرایی سرانجام باید به اموری گسترش‌تر ختم شود که چنان خودگرا نباشد.» (هارلن، ۱۳۸۵: ۱۴۳) و از نظر لوکاچ «همه اعمال، اندیشه‌ها و احساس‌های انسان (چه بخواهد و چه نخواهد، چه پذیرد و چه ترجیح دهد که نپذیرد) پیوندی ناگسستنی با زندگی جامعه، پیکارها و سیاست‌های آن دارند و به طور عینی از همین جازده می‌شوند و به طور عینی به همین جا متنه می‌گردند». (لوکاچ، ۱۳۸۱: ۱۸)

با انقلاب اکتبر روسیه، در سال ۱۹۱۷ و به قدرت رسیدن لنین، مارکسیسم در خوانشی نو در روسیه ظهر کرد. این جنبش کارگری اوایل قرن بیست در روسیه شکل گرفت و ادبیات را ابزاری برای پیشبرد اهداف کمونیستی و مارکسیستی قرار داد. لنین (Lenin) هنر را در خدمت اهداف سیاسی و حزبی ملت و انقلاب می‌دانست. شیوه‌ای که او و افرادی مانند گورکی (Gorki) و ژدانوف (Zhdanov) پیش گرفتند، با سردمداری استالین (Stalin)، منجر به شکل‌گیری رئالیسم سوییالیستی شد که بازترین خصیصه آن «تحلیل و ترسیم جریان آشتی و توافق بین فرد و جامعه در نتیجه دگرگونی روابط اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی» است (رافائل، ۱۳۵۵: ۱۷۵).

برخی از مؤلفه‌های معنایی که می‌توان با توجه به کتاب تاریخ رئالیسم، اثر رافائل مارکس برای این مکتب ذکر نمود، عبارت‌اند از: مردم‌گرایی، ترسیم علل و عوامل تنزل و تحریر انسان، بیان ساده و روزمره زندگی به عنوان جزیی از نظام حاکم، ترسیم آشفتگی،

تضادها و بی‌عدالتی‌ها به عنوان عوامل نهایی ایجاد رنج‌های بشری، خلق تصاویر از مردم فقیر و رخوت‌زده و نیز کسانی که در جهت مبارزه برای آزادی پیکار می‌کردند (قهرمان)، انسان‌گرایی (فعالیت در جهت رفاه انسان‌ها و آزاد کردن انسان از هر رنجی)، نشان دادن مظاهر شخصیت انسانی، ذکر سرگذشت‌های بی‌شمار، نشان دادن تضادهای زندگی، تجسم تاریخ در لحظه‌های خودآگاهی توده‌ها، نشان دادن مبارزة طبقاتی و نتایج حاصل از آن، نمود عینی تکامل اجتماعی، حرکت تاریخی و پیامدهای آن، نشان دادن ارزش والای کار کردن و تولید، شناخت جریان‌های مؤثر در جامعه، ارتباط فرد و اجتماع، ارتباط تاریخ و اجتماع، تصویر فقر عربان و محکوم کردن نظام حاکمه (سرمایه‌داری) نه فرد.

«گورکی را نگارنده بزرگ تاریخ اجتماعی روسیه پیش از انقلاب شناخته‌اند، چرا که او گرایش‌های در حال تکامل مترقب سرنوشت‌ساز را در هر بخش جامعه روسیه درک کرد» (لوکاچ، ۱۳۷۳: ۲۵۰). ماکسیم گورکی از نویسنده‌گانی بود که به مردم و نیروهای بالقوه آنان آگاهی و باور داشت و با خلق آثارش به بارورسازی این قوه انسانی، کمک شایانی کرد و «همواره ترسیم همه‌جانبه افکار، احساس‌ها و آرمان‌های انسانی را بزرگ‌ترین وظیفه ادبیات می‌دانست» (رافائل، ۱۳۵۵: ۲۴۳).

نظریه پلخانف (Plekhanov) روسی در ابتدای قرن بیستم هم اساس جامعه‌شناختی داشت «عقيدة هنر برای هنر وقتی قوت می‌گیرد که هنرمند میان هدف‌های خودش و هدف‌های جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، احساس تضاد کند. هنرمندان در چنین موقعی با جامعه خود سخت خصومت دارند و به دگرگون کردن آن امیدوار نیستند» (ولک و وارن، ۱۳۷۳: ۱۰۸).

ژدانوف در سال ۱۹۳۴، نوشته‌های لنین را در مورد هنر و ادبیات در کنگره نویسنده‌گان شوروی ایراد کرد: «تنها آن دسته از آثار ادبی با ارزش‌اند که رزمندگی و پارتیزان‌گرایی سیاسی را بی‌دریغ نشان دهند و به ترویج همان بپردازنند». ادبیاتی از این دست که لنین می‌پندشت وسیله مؤثری برای سرکوب و انهدام فرمالیسم موجود در اوایل قرن بیستم است پس از طی پیچ و خم‌هایی سرانجام به سنت‌گرایی خشک و بی‌خاصیت مشرب رئالیسم سوسيالیستی منجر گردید» (مارکوزه، ۱۳۸۵: ۴)، و در سال ۱۹۵۶ به کارایی سیاسی آثار ادبی و تأکید بر مسائل و نکات اجتماعی مطرح شده در متن توجه نمود. «ادبیات را باید در پیوند جدایی‌ناپذیر با زندگی اجتماعی، بر پایه زیربنای عوامل تاریخی و اجتماعی‌ای که بر

نویسنده تأثیر گذاشته‌اند، در نظر گرفت. او این دیدگاه را که هر کتاب را واحدی مستقل و منفرد می‌داند، ذهنی و خودسرانه خواند و آن را رد کرد» (اسکارپیت، ۱۳۷۴: ۱۳).

در ایران هم از انقلاب مشروطه به بعد، شاهد تعامل بیشتری میان ادبیات و اجتماع هستیم و ارزش و اهمیت ادبیات بیشتر از منظر کارکرد آن در جامعه مشخص می‌گردد. در این دوره، تعامل دو جانبی‌ای میان ادبیات و جامعه وجود دارد؛ ادبیات متاثر از مسائل اجتماعی و تأثیرگذار بر ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

در دهه‌های چهل و پنجاه، ما شاهد داستان‌های رئالیستی با مبنای انتقادی و مبارزه طلبانه هستیم که از نیازهای اجتماعی آن زمان نشأت می‌گیرند. بسیاری از نویسنده‌گان بنا به ایدئولوژی‌های خاص خود و میزان آگاهی‌های اجتماعی و تاریخی خویش، شخصیت‌ها و جامعه ایران را در رمان‌ها و آثار داستانی خود منعکس نمودند. شخصیت‌ها در نویسنده‌گان این نسل بیشتر شخصیت‌های نوعی با ابعادی اجتماعی هستند. در این سال‌های پرتنش که ادبیات سوسیالیستی در روسیه در شرایط تدارک انقلابی عظیم، متولد شد، در ایران نیز با مهیا شدن شرایط اجتماعی و سیاسی پیش‌زمینه نفوذ این جریان در آغاز انقلاب بزرگ و فراغیر ۱۳۵۷ فراهم گردید و در ایران، بسیاری از نویسنده‌گان واقع گرا، تحت نفوذ جریان مارکسیستی که از دو شاخه روسیه و آلمان شرقی نشأت می‌گرفت، واقع شدند؛ از جمله آن‌ها می‌توان به جلال آلمحمد، بزرگ علوی، صادق هدایت، احمد محمود، علی‌محمد افغانی، منصور یاقوتی، امین فقیری، صمد بهرنگی، محمود گلابدره‌ای و علی‌اشرف درویشیان، اشاره کرد.

علی‌اشرف درویشیان، از نویسنده‌گان برجسته کرمانشاه، داستان‌های خود را با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و تحت تأثیر آثار ماکسیم گورکی نگاشت. سال‌های ابری در واقع منشور تکامل یافته آثار و افکار درویشیان و نماینده این نوع ادبی در این مکتب، به شمار می‌رود و بهوضوح، مؤلفه‌های اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی را در محظوظ و ساختار آن می‌توان مشاهده کرد.

۱. نمود مؤلفه‌های اجتماع در محتوای سال‌های ابری

۲. سیاست و تاریخ

تاریخ، اجتماع و سیاست در سال‌های ابری، سه جزء لاینفک‌اند که با تأثیر بر هم و تأثیر از هم، بافت منسجم و واحدی را ایجاد کرده‌اند؛ نویسنده با توصیف اجتماع و سیاست‌های حاکم، تاریخ جامعه را به تصویر کشیده است. او، علاوه بر اشاره مستقیم به حوادث سیاسی و اجتماعی، گاهی با خلق مناظرات سیاسی بین شخصیت‌های داستان و بیان تضادهای فکری در اندیشه و بالطبع تجلی آن در زبان آن‌ها، تأثیرزیادی در روشن‌سازی اذهان خوانندگان دارد و در نهایت همه بیانات آنان، در راستای افکار نویسنده خاتمه می‌یابد.

تاریخ و سیاست از همان ابتدا، همراه با شخصیت‌ها شکل می‌گیرد؛ دوره سلطنت احمدشاه قاجار است و قحطی و مشکلات و مسائل اجتماعی ناشی از سیاست از زبان بی‌بی روایت می‌شود «همه‌مان از ترس رفته بودیم ته صندوقخانه قایم شده بودیم. درهای خانه‌ها را مردم روز و شب کلوم می‌کردند. وحشت از در و دیوار می‌بارید. دوره احمدشاه بود. بچه بود. آن همه سال‌ها آدم‌های بزرگ پادشاهی کرده بودند، چه گلی به سر مردم زده بودند که این فسقلی بزند، بچه کی می‌تواند پادشاهی بکند. آن هم بچه‌ای که به اندازه سیل شاه عباس هم نبود. مردم بدیخت شدند. قحطی آمد. مردم نان لوپیا و هسته خرما خوردند. نان‌ها پر از سوسک و مگس و خرخاکی بود. وبا آمد. سال وبا یی تو کوچه ما سی نفر مردند. کسی نبود که آنها را کفن و دفن بکند. جسد‌ها را روی نرده‌بام می‌گذاشتند و می‌بردند، نه تابوت پیدا می‌شد و نه چمره تابوت» (۱۵۷).

در فصل دوم، جنگ جهانی دوم است و نیروهای متفقین به شهرهای مرزی ایران رسیده‌اند. شهریور ماه ۱۳۲۰، نیروهای نظامی و ارتش رضاخانی در مقابل نیروهای دشمن کاری از پیش نمی‌برند و در نتیجه فرمان ترک مقاومت به کلیه نیروهای نظامی ابلاغ می‌شود و کرمانشاه بدون مقاومت دلیرانه‌ای اشغال می‌شود. شریف، راوی داستان به همراه بی‌بی به دنبال دایی حامد که برای جنگ به منطقه رفته رهسپار گیلان‌غرب می‌شوند و آنجا را روی از دید خود، اوضاع جنگ را تشریح می‌کند. شریف بازتاب جنگ را درون مردم و

نیروهای مقاومت کننده به زیبایی و تحلیل گرانه توصیف می‌کند (۶۵ - ۱۲۹) و این جاست که تلفیق کامل اجتماع، سیاست و تاریخ را در رمان تجربه می‌کنیم.

در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱، دکتر مصدق که از شاه درخواست کرده است تا وزارت کشور را به عهده بگیرد و شاه مخالفت کرده است، استعفا می‌دهد و پس از استعفای او قوام‌السلطنه باز دیگر مأمور تشکیل دولت می‌شود (۹۴۰) و این استعفا نیز در میان مردم کوچه و بازار، بازتاب‌های مختلفی دارد (۹۴۱). پس از موضع گیری آیت... کاشانی و تحصّن بازاریان، روز سی ام تیر ماه مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و خواستار سرنگونی قوام می‌شوند. از کرمانشاه کفن‌پوشانی به سوی تهران می‌روند که در کاروانسرا سنگی و ثوق، فرمانده ژاندارمری از حرکت آنها جلوگیری می‌کند (۹۵۱).

در صفحات بعد قیام خونین ۳۰ تیر ماه و کشتار مردم در خیابان‌های شهر کرمانشاه - سبزه‌میدان جلوی شهربانی - از دید راوی توصیف می‌شود: «به کنار نرده‌های استخر سبزه‌میدان می‌رسیم. رگبار دیگری از کنارمان می‌گذرد و زمین را سوراخ‌سوراخ می‌کند. مردی نعره می‌زند و با سر در استخر سقوط می‌کند. دو جسد دیگر روی آب استخر غوطه‌ورند. زیر گلوی یکی از جسدها سوراخ شده و خون بیرون می‌زند. بی‌بی فریاد می‌زند: «مشی رمضان است. گلوله لک زیر گلویش را سوراخ کرده. ای بیچاره. مرد دیگری دست روی شکم غرق در خون خود گرفته و کنار استخر افتاده. پاهایش در آب تنده و تنده حرکت می‌کند. آمیرزا اسدآ... را می‌بینیم که به سوی مرد می‌رود. سر او را در بغل می‌گیرد. چهره بمانعی برادر خاله چشم‌های را می‌شناسم. استوار رضایی از پشت مسلسل پایین پریده و فرار کرده است. مردم جیپ حامل او و مسلسلش را چپ کرده‌اند. درود بر مصدق؛ سلام بر کاشانی؛ مرگ بر قوام، مرگ بر انگلیس و شب همان روز رأی عدم صلاحیت رسیدگی به قضیه نفت ایران توسط دیوان لاهه اعلام می‌شود و شادی مردم در کوچه‌ها به خاطر پیروزی قیام خویش» (۹۵۸).

نویسنده به خوبی فضای کرمانشاه را در آستانه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ترسیم می‌کند؛ تجمع افراد، شعارها و سخنرانی‌های احزاب مختلف در گردنه‌های خیابانی (۱۰۴۲) و در نهایت حکومت مصدق در عرض چند ساعت سرنگون می‌شود و سرلشکر زاهدی به نخست‌وزیری می‌رسد. پس از کودتا بسیاری از اعضای فعال حزب توده که دستگیر شده

بودند، اظهار ندامت می‌کنند و آزاد می‌شوند. گروه زیادی از آنان به خدمت رژیم کودتا درمی‌آیند و عده‌ای از افسران آنان نیز اعدام می‌شوند (۱۰۴۲-۱۰۴۷). دایی سلیم که عضو حزب توده است بعد از فروپاشی اقدام به خودکشی با تریاک می‌کند و راوی به تحلیل این اقدام او می‌پردازد (۱۰۸۴ و ۱۱۲۹). دکتر مصدق نیز دستگیری شود و در یک دادگاه فرمایشی به سه سال زندان محکوم می‌گردد (۱۱۰۲).

پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ فرامی‌رسد و راوی از زبان حسین دهقان و یک سرباز پشمیمان به بازسازی آن روز می‌پردازد (۱۶۳۱). نویسنده همچنین در داستان به بازتاب سیاست‌ها و وقایع حکومتی در میان مردم می‌پردازد: میتینگ به مناسبت پایان هفته جهانی جوانان (۹۱۲)، پخش مراسم عروسی شاه از طریق رادیو و بازتاب آن در میان مردم (۶۸۵)، بچه‌دار شدن شاه و پایکوبی مردم فقیر گیلان‌غرب و بعد حلاجی و تحلیل راوی از شادی مردم فقیر از این واقعه (۱۴۸۰)، جشن‌های سلطنتی و ماجراهی هفتمنی روز مرگ جهان‌پهلوان تختی (۱۶۵۷). اصلاحات ارضی یکی از سیاست‌های حکومت پهلوی بود که آن را از عملکردهای مثبت خویش در جامعه ارزیابی می‌کرد. درویشیان به میان مردم روستاهای اطراف کرمانشاه می‌رود و با صحبت کردن با آنان، عمق و تأثیر ریشه‌ای این برنامه حکومتی را به تصویر می‌کشد (۱۶۷۷-۱۷۷۷).

در ۲۱ فروردین سال ۱۳۴۴ در کاخ مرمر به سوی شاه تیر اندازی می‌شود اما به او نمی‌خورد. ضارب، سربازی به نام رضا شمس‌آبادی بود که در گارد شاهنشاهی خدمت می‌کرد و پس از آن که دو نفر از درجه‌داران گارد را به قتل رساند، کشته شد و شاه جان سالم به در برد (۶۱۴).

در بخش‌های پایانی، زندان، شکنجه‌ها، دستگیری‌ها، سواک، اعدام‌ها و مرگ‌های دلخراش در زیر شکنجه بخش وسیعی از داستان را به خود اختصاص داده است. نویسنده توصیف و گزارش جامعی از شکنجه‌ها و فجایعی که توسط سواک در زندان‌های شاه انجام گرفته و مقاومت مبارزان در برابر آنان را به تصویر می‌کشد. این فصل‌ها روایت احساسی و دردناک مبارزی است که خود بارها تحت وحشتناک‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفته و در بدترین وضع در زندان‌ها، زندگی گذرانده است. سرانجام نویسنده با پیروزی انقلاب ۵۷ و آزادی از زندان، داستان خویش را به اتمام می‌رساند.

در مکتب مارکسیسم، ادبیات نقش سیاسی و اجتماعی دارد. مارکسیست‌ها بر این باورند که اشخاص را نمی‌توان به دور از اجتماع مطالعه کرد؛ زیرا آنان دارای خویشکاری خاصی در جامعه هستند. پس در بررسی اثر هم، آنچه اهمیت دارد، محتوای اثر است. شواهد فوق نشان می‌دهد که بینش درویشیان هم بینشی سیاسی - اجتماعی است و ساختارهای موجود در جامعه را پدیده‌هایی تاریخی و در نتیجه تغییرپذی رمی‌داند و با پیوند سیاست و مردم، تأثیر و تأثیرهای آن‌ها و اهمیت و نقش آنان را نشان می‌دهد.

یکی از وظایف هر منتقد مارکسیستی جلب کردن توجه مردم به امکان تردید در تفسیرهایشان است. شاید خانواده سلطنتی را خدا برای حکومت بر کشور خلق نکرده باشد. شاید نمایشنامه‌های شکسپیر تجلیل میهن‌پرستانه‌ای از شاه و ملت نباشد» (رابرت‌س، ۱۳۸۶: ۶۸). از این نوع تفسیرهای سیاسی در سال‌های ابری در لابه‌لای دیالوگ‌ها مشاهده می‌شود؛ مثلاً وقتی نویسنده به اختلافات دکتر مصدق و کاشانی می‌پردازد، شخصیت‌ها در مقابل هم قرار می‌گیرند تا با پرداخت گفتگوها و بحث‌ها نتیجه‌ای حاصل نماید. دایی حامد طرفدار مصدق و دایی سليم، عضو حزب کارگران در مقابل او قرار می‌گیرد (۷ - ۸۴۶). همچنین با بهره‌گیری از مطالب روزنامه‌ها و مجلات و اطلاعیه‌های رادیویی و سخنرانی‌های مردمی به تحلیلی سیاسی از اوضاع آن روزها می‌پردازد (۹۴۰، ۹۴۳، ۹۴۵). برای نمونه خلیل طهماسبی یکی از فدائیان اسلام، رزم‌آرا را هدف گلوله قرار می‌دهد. خانواده راوی، در مورد خبر کشته شدن رزم‌آرا به گفتگو می‌نشینند و نویسنده با خلق نظرات مختلف و متضاد به تحلیل واقعه می‌پردازد (۷۸۷-۷۸۶).

۲.۲. اقتصاد

گلدمان نظریه خود را با عنوان «تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر آفرینش ادبی» در دفاع از جامعه‌شناسی ادبیات خود بنانهاد. او در این نظریه دیدگاه خود را بر پایه دیدگاه مادی - دیالکتیکی استوار ساخته است. وی معتقد است: «به نظر ما فرم رمان در واقع برگردان زندگی روزمره در عرصه ادبی است. برگردان زندگی روزمره در جامعه فردگرایی که زاده تولید برای بازار است. میان فرم ادبی رمان و رابطه روزمره انسان‌ها با کالا به‌طور کلی و به معنایی گسترده‌تر، رابطه روزمره انسان‌ها با انسان‌های دیگر، در جامعه‌ای که برای بازار تولید می‌کند، همخوانی دقیق وجود دارد» (گلدمان، ۱۳۷۱: ۲۹). همچنین معتقد است که

یک متن را زمانی می‌توان بیان کننده آگاهی جمعی دانست که بتواند ساختار مشترک یک گروه اجتماعی را بیان کند: «یک رفتار یا یک اثر فقط تا آنجا بیان کننده آگاهی جمعی است که ساختار بیان شده در متن، نه ویژه نویسنده بلکه ساختار مشترک اعضای گوناگونی باشد که گروه اجتماعی را تشکیل می‌دهند» (گلدمان، ۱۳۸۱: ۱۰۱).

درویشیان هم از افراد متعدد و با ویژگی‌های طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت نام می‌برد اما تأکید او بیشتر بر فرودستان جامعه است. به عبارتی بهتر اثر او، در حوزه ادبیات فرودستان (پوپولیسم) قرار دارد (میرصادقی، ۱۳۸۲: ۴۸-۳۳۰) و به ترسیم تصاویر واقع‌گرایانه و گاه ناتورالیستی طبقه فرودست جامعه می‌پردازد. او مخاطب را از لابه‌لای کلام و فضای داستان، وارد آبشوران‌ها و محله‌های تنگ و قدیمی شهر می‌کند؛ محله‌هایی که به قول راوى داستان، هر روز فریاد ضجهٔ کچل‌هایش رگ و ریشهٔ انسان را می‌لرزاند و کودکانش در دل، حسرت‌های سرکوفته را تا اعماق پیری‌شان به دوش می‌کشند.

نویسنده هنگامی که به دنبال منشأ نابسامانی‌های اجتماعی می‌گردد، رشد سرمایه‌داری، نظام اقتصادی حاکم و فقر حاصل از آن را، از عوامل اصلی تنزل افراد و تباہی و فساد و اخلاقی در جامعه معرفی می‌کند و یکی از مهم‌ترین شواهد برای آن علت مرگ بسیاری از شخصیت‌های داستان است که بهنوعی با این معضل اجتماعی پیوند دارند؛ مرگ گل خاطر، شوهر نرگس خانم، عیسی، کیانی، محمدحسین، شوهر زیده خانم و... ناشی از فقر و کمبود امکانات است.

این اثر نمودار وضع نابسامان اقتصاد مردم، تغییر ابزار تولید و آغاز دورهٔ صنعتی شدن در جامعه و رشد بورژوازی و تحولات بدون پیش‌ساختار و زمینهٔ مناسب است که مشکلات بسیاری را برای مردم به همراه آورده و وارد شدن اجناس خارجی سبب فشار بر قشر فرودست جامعه می‌شود «دیگر این روزها کسی از بابا صدر شیشه نمی‌خرد. آنقدر شیشه و بطربی خارجی وارد شده که حساب ندارد. بابا صدر می‌گوید: کار من، جان کندن بیهوده است. به زحمتش نمی‌ارزد. یک ظرف‌هایی هم آمده از جنس نفت که جای غرابه و نقلدان را گرفته. می‌گویند ماده اولیه‌شان نفت است. همین نفتی که می‌گویند مملکت ما روی دریای آن خواهد. می‌خواهم اینجا را بیندم و بروم توی کارخانه‌ای که از آن ظرف‌های نفتی می‌سازند کار کنم. اجراء اینجا را نمی‌توانم بپردازم. دیگر کار من تمام است. نابود شده‌ام. نشسته‌ام بر ساج علی».

درویشیان نیز چون مارکسیست‌ها همواره جنبه اقتصادی جامعه را در نهایت تعیین کننده سایر اجزاء جامعه قلمداد می‌کند (رابرت‌س، ۱۳۸۶: ۲۸). وی تضادهای طبقاتی موجود در جامعه را به‌خوبی در ساختار داستانی خویش چه در لفظ و چه در محتوا ترسیم می‌کند؛ این نابسامانی را می‌توان در عشق شریف به گیسیا به‌خوبی مشاهده نمود (۱۱۸۶).

۳. ۲. فرهنگ

منطقه‌گرایی که در آن نویسنده به‌طور ذاتی، جزئیات منطقه و محیط خاص خود را در اثر اعمال می‌کند، در آثار نویسنده‌گانی چون امین فقیری، علی‌محمد افغانی، هوشنگ گلشیری، علی مدرسی، صمد بهرنگی و... مشاهده می‌شود. در این نوع آثار، باورها و نمایه‌های فولکلوریک در بافت بیرونی اثر یعنی واژه‌ها، اصطلاحات، مثل‌ها، شعرها و تصانیف، حکایات و تمثیل‌ها و در بافت درونی یعنی عملکرد و شیوه زندگی شخصیت‌ها، باورها و عقاید و آرمان‌ها و آداب و رسوم مردمان داستان، نمود می‌یابد. این کار علاوه بر این که سبب جذابیت داستان می‌گردد، بر اصالت و مانندگاری اثر هم می‌افراشد.

سال‌های ابری مملو از باورها و اعتقادات مردمی، اعمال و اندیشه‌هایی است که مردم از خود و جامعه خود بیان می‌کنند؛ درویشیان عناصر فولکلوریک، کلمات، اصطلاحات، تعبیر، لهجه و تاریخ محلی مردمش را در جای جای داستان، نقل می‌کند و به داستانش رنگی محلی و منطقه‌ای می‌بخشد، هرچند گاهی راه افراط می‌پیماید و داستان را وسیله ثبت عناصر بومی و فرهنگ و تاریخ کرمانشاه می‌گرداند که این تصنیع و تکلف در به کار بردن عناصر فولکلوریک، آفرینش هنری داستان را دستخوش تزلزل می‌سازد اما در جهت تکمیل دایرةالمعارف اجتماعی عصر و مکان خود موفق است. او توансه است تمام عناصر فولکلور را به‌خوبی با هم تلفیق کند و تصویر کرمانشاه و مردم آن را در دوره خود به نمایش بگذارد. در زیر به برخی از این موارد^۱ اشاره می‌شود.

گیاه‌شناسی

بریدن درخت و انتقام گرفتن درخت از برنده خود (ج: ۱۴۸).

دارگرد کان (درخت مراد): دارگرد کان درخت گردی بزرگی است که به جای برگ، هزاران هزار پارچه رنگارنگ که بیشتر سیاه و سفید و سبز است از آن آویزان شده. یکی از

شاخه‌های کلفت درخت، خمیده و طاق‌مانندی درست کرده شخصی که مراد می‌خواهد سه بار از زیر طاق می‌گذرد و نیت خود را زمزمه می‌کند و انگشتیش را با آب دهان تر می‌کند و به حاک پای درخت می‌زند (ج ۱: ۱۵۱).^۲

جادوگری

اعتقاد به اینکه کسانی می‌توانند با ازما بهتران ارتباط داشته باشند و آن‌ها را در اختیار خود بگیرند و با ورد خواندن تأثیر مورد نظر خود را بگذارند و یکی از نشانه‌های جادوگران را حضور گریه در اطراف فرد موردنظر می‌دانند که این ازما بهتران یا چشم الفی‌ها درون پوست گریه، به خصوص گربه سیاه می‌روند و جادوگر می‌تواند از آنها در زندگی خود استفاده کند (ج ۱: ۵۳۵ - ۵۳۶).

باطل کردن جادو: کودکی در چهار گوشه اتاق کسی که معتقد است جادو شده، ادرار بریزد. دیگر آنکه مدفوع سگ سفید را بسوزانند و درون اتاق بگردانند و این ورد را بخوانند: هر که کرد عاطل، من کردم باطل / هر که کرد عاطل، من کردم باطل (ج ۲: ۱۰۳۵).^۳

تسخیر جانوران

مارگیر و شیوه گرفتن مار: مارگیر ابتدا مار را پیدامی کند: «و به او نزدیک می‌شود و بالحنی ملايم آواز می‌خواند: من اینجا بودم، تو کجا بودی؟ تو اینجا بودی، من کجا بودم؟ من آنجا بودم، تو اینجا بودی، من جدا بودم، تو سوا بودی...» (ج ۱: ۷۷۴، ۷۷۵) و مار را می‌گیرد.^۴

جشن‌ها

جشن نوشوالانه: در بخشی از کرمانشاه، چون پسرچه‌های دهقان‌های فقیر تقریباً تا سن هشت و نه سالگی بدون شلوار هستند، اولین شلواری را که می‌پوشند، جشن می‌گیرند و به آن می‌گویند جشن نوشوالانه (ج ۱: ۱۶۷).^۵

توّلد بچه‌ها

زایمان راحت: «روی دیوار اتاق با زغال خط‌های عجیب و ترس‌آوری کشیده‌اند؛ کله یک دیو با شاخه‌ای پیچ درپیچ، سر و تنۀ یک اژدها که دو تا از دندان‌هایش بیرون آمده، یک شیطان که شاخ و دم دارد» (۶). کفش کهنه پدر بچه را پر از آب می‌کنند و به خورد مادر می‌دهند (۱۸).^۷

علاوه بر شواهد و مباحث فوق، شواهد متعدد دیگری در این کتاب وجود دارد^۷ که همگی بیان گر این نکته‌اند که نویسنده به خوبی با اجتماع و فرهنگ، به ویژه فرهنگ طبقات فرودست آشنا بوده و توانسته است آن را در اثر خویش منعکس کند.

۴.۲. خانواده

خانواده یکی از هسته‌های مهم اجتماعی است که می‌تواند در یک اثر، آینه تمام‌نمای اوضاع اجتماعی باشد. تصویر خانواده در این اثر، نمودار وجود دو نوع خانواده سنتی و در حال گذار یا مترقب است.

خانواده سنتی با ساختاری مردسالارانه و خشن

در ساختار این نوع خانواده، تسلط و حاکمیت بی‌چون‌وچرای مرد - در حضور یا عدم حضور او به خوبی مشهود است و تنها خویشکاری زنان ارضاء نیازهای مرد، زایش و پرورش فرزندان و اداره منزل است. «نه» سمبل همه زنان محروم و محدود جامعه است؛ نماینده زنانی با خواسته‌های سرکوب شده و بی‌بی شخصیتی نوعی و روایت‌گر مادربزرگی سنتی است. زنان بسیاری در داستان حضور دارند که بیش از همه شخصیت‌های داستان بار سنگین خانواده را بر دوش می‌کشند و همپای مردان، با نقش فرعی اما دشوار خود پیش می‌روند.

راوی نقش و کار کرد مادر در خانواده را در تک‌گویی زیر به زیبایی روایت می‌کند: «چطور ممکن است نه بمیرد، پس چه کسی کلاش بچیند؟ چه کسی برای مردم خیاطی کند؟ چه کسی به بابا التمامس بکند که برای عیدمان جفتی جوراب بخرد او باید زنده باشد تا ظرف بشوید، جارو بکند، ته دیگ‌های سیاه را با خاکستر بمالد، عنده را شیر بدهد و هر وقت شیطانی کردیم میان ران‌های نرممان را چنگول بگیرید و از حرص بلرzd. باید زنده بماند تا هر شب شیش‌هایمان را با پشت ناخن‌هایش بشکشد و آخر شب دست‌های قارچ‌قارچمان را واژلین بمالد و قصه بگوید، قصه‌های خوب، قصه‌گنجشکی که باران آمد و خانه‌اش خراب شد. قصه جوانی که ازدهایی را کشت تا آب به همه مردم برسد. نه خیلی خوب است. همیشه دست‌هایش بوی صابون می‌دهد. بوی پول خرده می‌دهد» (۷۱۳).

داستان با دردهای مادر و جیغ‌های اوست که آغاز می‌شود. رنج‌های مادر به خصوص بارداری‌های پیاپی او تصویری است که راوی همیشه در داستان تکرار می‌کند (۶۲۷) و شرم و درد پنهان مادر از تولد کودکان ناخواسته (۱۴۲۳). رابطه مادر و مشی بوچان -

همسرش - رابطه‌ای سرد و جبرگونه است. پدر همیشه به هر بھانه‌ای تمام کمبودها، حقارت‌ها و ناتوانی‌هایش را با توهین و تحقیر کردن، دشنام دادن و کنک زدن مادر خالی می‌کند. مادر اما همیشه صبور و ساده، از همه چیزی گذرد؛ غیبت‌های کوتاه و بلند و کنک زدن‌هایش را تحمل می‌کند: «سرم را می‌برم زیر لحاف، از چهره نه می‌ترسم، یک چیزی زیر گلویش گره بسته که می‌ترسم بتركد و همه را بیدار کند» (۶۸۸).

خانواده نیمه‌ستّی با ساختاری همگون‌تر

در این ساختار نگرش سالارانه مردان به خود کاھش یافته و آنان دیدگاهی متعادل‌تر به زنان یافته‌اند و تا حدی از نابرابری توازن قدرت در خانواده کاسته شده است. در این خانواده، زنان به تدریج به هویت خویش دست می‌یابند و به اجتماع قدم می‌گذارند؛ همچون شریف و همسرش شهرزاد، نیر خانم و آقا مرتضی.

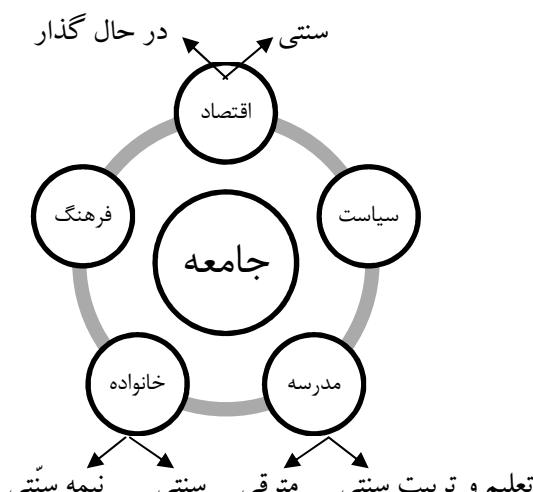
۵.۲. مدرسه

مدرسه از عناصر دیگری است که به خوبی در سال‌های ابری به تصویر کشیده می‌شود؛ قوانین مدرسه و کلاس، روابط معلم و شاگرد، تنبیه و تشویق‌ها، نوع آموزش، سیاست‌های حاکم بر آموزش و پرورش ... از جمله مسائلی هستند که به آنها پرداخته شده است «برای ورود به مدرسه، نه برایم کت و شلوار کازرونی که تا بالای زانویم می‌رسد خریده، یخه سفید دوخته، جوراب ساقه‌بلند و یک جفت کفش تهیه کرده است. از سر چهار راه اجاق از کتابفروشی آحسین، دفتر، مداد و کتاب هم خریده» (۵۰۹).

از جمله نکات مهمی که در تعلیم و تربیت می‌تواند مطرح باشد، نوع آموزش در دوره‌های مختلف و سیر تحول آن است که نویسنده در قالب اختلاف آموزش قدیم پدر و آموزش زمان نویسنده به آن اشاره کرده است؛ درس‌هایی که شریف می‌آموزد با آنچه پدر آموخته متفاوت است. شریف باید سبک آموزش او را پذیرد و در این بین است که راوی دو سبک آموزش قدیم و جدید را بیان می‌کند (ج ۱: ۵۱۵).

اقتدار حاکم بر مدرسه و معلم محوری آن دوره از دیگر موضوعاتی است که باید در این زمینه به آن اشاره نمود. از نمونه‌های بارز آن تنبیهات بدنبی دانش‌آموزان است و به فلک بستن آنان که یکی از خاطرات دردناک راوی در مدرسه است (ج ۲: ۹۸۲). هنگام فلک بستن بهمن، هم کلاس شریف، به خاطر صحبت کردن سر صفحه، ناگهان سه

مرغابی کنار حوض صدایشان به آسمان می‌رود و ناظم آنها را نیز به فلک می‌بندد، پس از این حادثه بهمن دیگر به مدرسه نمی‌آید، می‌رود می‌شود شاگرد شوفر(ج:۲:۱۰۹۶). هر چند معلم‌هایی هستند که برای شاگردان و اندیشه و شخصیت آنها احترام قائل‌اند. خود را وی نیز زمانی که معلم می‌شود در بهبود اوضاع شاگردانش تلاش می‌کند. برخورد او با یکی از دانش آموزانش که با نخ، رسم خود را درست می‌کند و شریف او را مورد تشویق قرار می‌دهد و واکنش آقای ایرانپور معلم خود شریف که شعر او را مورد تمسخر قرار می‌دهد، قابل تأمل است. نویسنده تصاویر بسیار دیگری نیز در مورد مدرسه و کارکردهای آن، در آن زمان به نمایش می‌گذارد که به صورتی عمیق و دقیق اوضاع مدرسه و معلمان را در جامعه، بررسی و عرضه می‌دارد (۱۵۶۳، ۱۲۴۸، ۱۰۹۷ و ...).

شکل (۱): تجلی اجتماع در محتوای اثر.

۳. نمود مؤلفه‌های اجتماع در ساختار اثر

۳.۱. تجلی رئالیسم سوسیالیستی در شکل گیری شخصیت‌ها

اغلب شخصیت‌ها در داستان، نوعی و نماینده قشر خاصی هستند (میرصادقی، ۱۳۶۷؛ ۱۰۱؛ دایی‌سلیم نماینده قشر کارگران و شریف نماینده کودکان، معلمان و روشنفکران در جامعه خود هستند. پدر، مادر و حتی بسیاری از شخصیت‌های فرعی نیز خصوصیات نوعی یا تیپ جمعی خود را ارائه می‌دهند. شخصیت‌ها نسبتاً پویا هستند و بسته به شرایط

محیطی و سرشت درونی تغییر می‌کنند و مانند انسان در عالم واقع که خصوصیات فردی و جامعه، شخصیت او را شکل می‌دهد، به تدریج تکوین می‌یابند؛ مثلاً از همان کودکی خانواده، پدر، دایی‌ها و بی‌بی به راوی القاء می‌کنند که او باید خوب باشد. پدر همیشه بر کار کردن و کوشای بودن و نماز خواندن تأکید دارد. بی‌بی در خوب بودن و خوب ماندن او و دایی‌سلیم در شکل گرفتن ذهن سیاسی و انتقادی او نقش دارد و زمانی که وارد مدرسه می‌شود به نوعی مدرسه و معلم، رسالت شخصیتسازی راوی را بر عهده می‌گیرند و به تدریج با گسترش داستان، شخصیت او پرورده می‌شود و تبدیل به مردی مبارز می‌گردد؛ اما هیچ‌گاه در طول مبارزات خود آن روح و خصلت خوب، آرام و مطیع خود را از دست نمی‌دهد حتی در زیر شکنجه‌های سخت و زجرآور، او هدفش را همیشه دنبال می‌کند.

شخصیت‌های داستان ترکیب یافته از عوامل محیطی و ویژگی‌های فردی و ذاتی خود هستند. شریف و لطیف در شرایط نسبتاً همسانی رشد می‌کنند؛ اما واکنش‌های ناهمسانی در مقابل وقایع از خود بروز می‌دهند. این شخصیت‌ها از نوع شخصیت‌های آثار رئالیستی است که تأثیر محیط بر نوع رفتار و گفتار آنها لحاظ شده است؛ در واقع شخصیت‌ها دارای ویژگی‌های روانی و فکری ویژه و منحصر به فردی هستند که در برابر حوادث، واکنش‌ها و رفتارهایی مطابق شخصیت خود بروز می‌دهند. نویسنده در داستان به شخصیت‌های خود فرصت می‌دهد تا ویژگی‌های روحی و فردی خود را بروز دهند. شریف با قرار گرفتن در موقعیت‌های متفاوت، واکنش‌های متفاوتی نیز بروز می‌دهد و کنش شخصیت‌ها با توجه به نیروی درونی و زیربنای شخصیتی آن‌ها معنا پیدا می‌کنند.

آنچه تأثیر اجتماع را هرچه بیشتر بر شکل گیری شخصیت‌ها نشان می‌دهد، ذکر و اختصاص جایگاه به شخصیت‌هایی است که در جهت خلق غرور ملی حرکت می‌کنند؛ امیر حمزه صاحقران (۲۹، ۲۸)، یار محمدخان (۱۰)، پدریز را ای داوریشه (۳۰) و یا شخصیت‌هایی که راوی آنان را بزرگ می‌دارد؛ به آذین، خانم دانشور، دکتر علی شریعتی، صمد بهرنگی (۴۵۶).^۸

بنابراین نویسنده با توجه و دقّت در فاکتورهای درونی و بیرونی و دیالوگ‌های شخصیت‌ها، انسان‌هایی خلق کرده است که به خوبی بافت و ساختار اجتماعی شهر کرمانشاه را در سال‌های موردنظر منعکس می‌کنند: «بدینسان گروهی از مردمان زنده در

برابر ما سر برمی کشند که فردیتشان چنان تصویر شده که فراموش نشدنی است و همه این افراد منحصراً از طریق قیافه‌شناسی فکری خود فردیت یافه از یکدیگر ممتاز شده و به فردی تحول یافته‌اند که در عین حال نمونه‌واره یا تیپ‌اند» (لو کاچ، ۱۳۷۹: ۷۰).

۲.۳. تجلی اجتماع در زبان اثر

زبان در سال‌های ابری متناسب با ساختار بومی و عامیانه داستان، انتخاب شده است؛ زبان ساده، گیرا و صمیمی و پر از لغات، تعابیر، اصطلاحات و کنایات محلی و مردمی و منطبق با طبقه شخصیت‌های داستان است. «غروب است، سیاپوسنک‌ها، تو آسمان جیغ می‌کشند و به لانه‌هاشان می‌روند» (۸۶).

توصیف مهم‌ترین ابزاری است که ساختار داستان را در خدمت اجتماع‌نگاری پیش می‌برد. به عنوان مثال، توصیف‌های نویسنده از فقر، تکان‌دهنده است. از لغات و تعابیری بهره می‌گیرد تا عمق فقر را در جامعه خود نشان دهد (۳۷۵). «روز گرمی بود، نیمه دوم مردادماه ۱۳۵۰، با دوستم خداکرم که الان در کنارم دراز کشیده در گوشه بازار قدیمی کنگاور نشسته بودیم و نان و خربزه می‌خوردیم. دکان‌های بازار با سقفی از حلی پاره و تکه‌های گونی و حصیر در زیر لکه‌های آفتاب رفته بودند. دکاندار پیری بر پاهای خشک و زخم آلوده خود، توژماست می‌مالید. دختر کی با مادرش چند کاسه ماست برای فروش روی زمین چیده بودند. او چهار انگشت خود را دزد کی و دور از چشم مادر بر رویه ماست می‌کشید و انگشتان آب ماستی خود را با اشتها می‌مکید» (۱۶۷۴، ۱۶۷۵). مغازه‌داری با پاهای خشک و زخم آلوده، دختر و مادر، انگشتان آب ماستی لیسیدن، زن سرشار فروش، کودک زن، شاگرد عطاری و حتی اسب زخم‌دار. تار و پود این عبارات، با رنگ خاکستری فقر بافته شده، نه تنها عبارات، بلکه همه کلمات این مفهوم را منعکس می‌کنند.

آرایه‌های ادبی چون انواع تشییه‌ها و استعارات که در اثر به کار رفته‌اند، بعد اجتماعی را در ساختار خود حفظ می‌کنند، مشبه، مشبه به و وجه شبه و حتی ادات تشییه دارای بافتی اجتماعی هستند و در جهت تحقق اهداف داستان پیش می‌روند. در مورد ساختار تشییه‌های باید گفت اغلب تشییه‌های ساده و در بافتی عامیانه و اجتماعی و ملموس عرضه می‌شوند: «درست مثل تنور سردی که خمیر را جواب می‌کند آنها هم نامه مرا دور می‌اندازند» (۱۷۳، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱). «مثل ریگ نانوایی از در و دیوار ما شر می‌بارد» (ج: ۴:

(۱۸۹۱). «صدای مادرم نازک و نرم و مخملی شده بود به نارینی آرد» (ج ۱: ۱۷۳). «دانستا
مثل چای داغ به من می‌چسبد» (ج ۳: ۱۵۹۰).

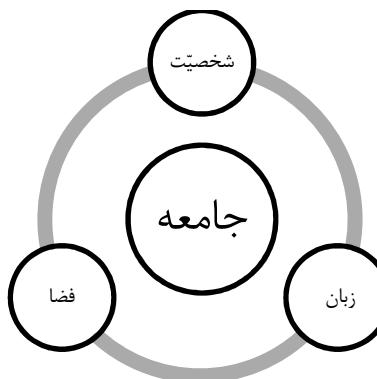
مهم‌تر از همه، درویشیان از نمادهایی بهره می‌گیرد که منطبق با فضای اجتماعی است؛
بسامد نماد شب نشان از دورهٔ ظلم و جور دارد «شب حتی تا بیخ آستین کنم که از میخ
آویخته‌ام، نفوذ کرده است» (۱۲۹۰). «شب مثل قیر، چسبناک و سفت است، مثل بشکه‌ای
پر از قیر و من تا گردن در شب فرورفته‌ام و نمی‌توانم تکان بخورم. بوی غربت و مرگ،
بوی دلهره و پوسیدگی، همه‌جا را پر کرده است. ساعت مسجد، دوازده ضربه می‌زنند،
کبوتر کوهی تکان می‌خورد (ج ۱۶۷۳/۳). در این شواهد، شریف تا حد خفگی در شب
فرورفته، در قیر استبداد و جور جابر نمی‌تواند تکان بخورد، و راهی برای رهایی از این
شب نمی‌یابد؛ رهایی از ظلم. اما کبوتر کوهی تکان می‌خورد. کبوتر سفید آزادی، او
نچسبیده، او پر دارد آزاد است و سابل آزادی (۲۰۲۹، ۱۶۷۳، ۲۲۲۳، ۱۲۹۰، ۱۶۸).

در خلال داستان خویش از نظم اعم از شعر، تصنیف، ترانه و سرودهایی گاه مردمی و گاه
مقتبس از رسانه‌ها، بهره می‌گیرد؛ نویسنده با آوردن اشعاری از حافظ، مولوی، فردوسی، نیما و
شاعران محلی چون شامی کرمانشاهی، قانع و یا شاعرانی که با نام داستانی خود آورده
می‌شوند؛ چون افق، حسین دهقان، شریف و... به تلطیف روح داستان کمک می‌کند و بر
تأثیرگذاری آن و به نوعی کشش و جذایت آن می‌افزاید. استفاده از شعر و تصنیف در داستان
بر ساخت اصیل، مردمی و محلی رمان می‌افزاید. داستان را به اجتماع و احساسات مردم که از
آن برخاسته نزدیک می‌سازد. اشعاری که عرق ایرانی بودن و ایرانی خواستن از عمق روح آنان
تروا ش می‌شود (۷۵۴)، شعرهای کردی (۱۸۷)، شعری طولانی از شامی کرمانشاهی شاعر
کرمانشاهی (۱۰۲۱-۱۰۱۴) و (۱۰۶۴)، شعری از شاعر کرد، قانع (۲۰۱۱-۲۰۱۲) و نیز شعرهای
حمسی (۱۱۰۹ و ۱۶۶۲-۱۶۶۱) داستان مملو از اشعار سیاسی، اجتماعی و عامیانه است که با
کلام داستان همراه شده و در پیشبرد آن مؤثر واقع می‌گرددند و با سایر اجزاء اثر هماهنگ‌اند و
اغلب فقر را در شکل اصلی خود روایت می‌کنند.

۳.۳. تجلی اجتماع در صحنه‌های داستان

سال‌های ابری دارای فضایی بومی و اجتماعی است و نویسنده کاملاً با این فضا آشناست؛
«چون در روستاهای کرمانشاه زندگی کرده بودم آشنایی بیشتری به آن فضا و محیط

مردم، سنت‌ها، فرهنگ‌ها و حرف‌ها و گفتگوهایشان داشتم و همه را از نزدیک دیده بودم و هم اینکه آن‌ها را عمیقاً می‌شناختم و با آن‌ها زندگی کرده بودم و بنابراین، این طبیعی بود فضای داستان‌های من، فضایی بومی باشد» (گفتگو با علی اشرف درویشیان، سایت اینترنتی نوآندیش، ۱۳۸۱). و این امر را می‌توان به‌وضوح در انتخاب و نام‌گذاری صحنه‌هایی که حوادث داستان در آن‌ها رخ می‌دهد مشاهده کرد؛ داستان در کرمانشاه و چند شهرستان تابعه رخ می‌دهد و با سفرهای شریف یا برخی شخصیت‌ها به مناطق دیگر ایران چون تهران، تبریز و شیراز، آن مکان‌ها نیز در داستان درگیر می‌شوند و نام و عنوان مکان‌هایی که در داستان ذکر شده، همه منطبق با اصل آن در عالم واقع است. هرچند ممکن است نام برخی از آن‌ها، امروزه تغییر کرده باشد و اغلب جزو بافت قدیمی شهر کرمانشاه کنونی هستند؛ کوچه سرتیپ، خیابان سپه، خیابان مصوری، چهارراه اجاق، جلوخان، رفعتیه، لب آبشوران، قاپی شاه نجف، نیران، تکیه معاون‌الملک، تکیه حاجی شریف، چهارسوق، بازار یهودی‌ها، چال حسن‌خان، سنگ معدن، خیابان پهلوی، علافخانه، چاه صاحب‌زمان، تکیه معتقد، تیمچه، حمام قره‌باغی، حمام کوچیکه، حمام سرتیپ، حمام بی‌نور، حمام تیمچه، مسجد جامع، مسجد حاج‌مدتقی، مراد حاصل، بلوار طاقبستان، دارگردکان، کوچه سعدی، کوه بیستون، چهارراه آخرت، وکیل آقا، بقعة امام‌حسن، چارتاقی؛ « محلی که می‌گویند خسرو، برای یک شب شیرین ساخته است. این چارتاق عظیم که فقط پایه‌هایش مانده، ساخته شده از قلوه‌سنگ‌ها و ملاطی محکم، انسان را به حیرت فرو می‌برد» (۱۳۳۳).^۹

شکل(۲): نمود اجتماع در ساختار

نتیجه

سال‌های ابری اثری است که پرداخت سیاسی، اجتماعی و تاریخی، بر ابعاد ادبی و زیباشناختی آن، سایه افکنده است. این اثر ابعاد اصلی جامعه یعنی سیاست، تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، خانواده و مدرسه را به طور کامل در کرمانشاه اواخر دهه سی و دهه چهل نشان داده و جدال سنت و تجدّد را که در این دوره در اکثر شهرها مشهود بود، در برخی از این مؤلفه‌ها به تصویر کشیده است. علاوه بر محتوا، تأثیر جامعه را می‌توان در ساختار آن هم مشاهده نمود؛ شخصیت‌ها، زبان و فضای داستان همسو با جامعه شکل گرفته‌اند و جامعه را در لایه‌های رویین و زیرین خود نشان می‌دهند. بنابراین سال‌های ابری چه در محتوا چه در ساختار، از جامعه می‌گوید و محصول جامعه است.

آنچه در کنار مشاهده تأثیر اجتماع، به این اثر رنگ و بوی رئالیسم سوسياليستی می‌دهد، بر جسته‌سازی مؤلفه‌هایی معنایی مانند مردم‌گرایی و انسان‌مداری و توجه به سادگی در زندگی، اشاره به سرگذشت‌های بی‌شمار در شخصیت‌های داستان، تصویر شخصیت‌های مبارز در جهت رفاه انسان‌ها و رفع تضادها، بی‌عدالتی‌ها و آشفتگی‌های جامعه، ترسیم نظام اقتصادی موجود در جامعه و اوضاع کارگران، ارتباط متقابل فرد و اجتماع، معرفی جریان‌های موجود مؤثر در جامعه، تعامل اجتماع، تاریخ و سیاست، محکوم کردن فقر و نظام حاکم و نمود فاصله‌های طبقاتی است که هم‌زمان با توصیف ابعاد اجتماعی از کلام او دریافت می‌شود.

پی‌نوشت‌ها

- ۱ بر اساس طرح تقسیم‌بندی صادق هدایت در کتاب فرهنگ عامیانه مردم ایران (هدایت، ۱۳۷۹: ۱۰۴-۲۴۹-۲۵۹).
- ۲ رک. جانورشناسی؛ خاله کاکومه یا جغد (ج ۲: ۱۰۵۴)، اعتقاد به چشم شور (ج ۱: ۵۳۵: ۵۳۶).
- ۳ دعاها و آدابی که برای کار و یا شگون انجام می‌گیرد (ج ۱: ۴۵۶، ۴۵۷) برای آسان زاییدن: دعای یا قریب الفرج خواندن بر بام (ج ۱: ۵)، اسپند دود کردن برای دوری از چشم‌زخم (۱۳۳۵) و (۵۰۴)، برای برآورده شدن حاجت یا گشايش کار: قفل بستن یا دستمال گرفتن به درخت یا جایی مقدس (ج ۱: ۷۱). (ج ۲: ۷۵۱)، برای کسی که غش کرده (ج ۱: ۳۰۲-۳۰۳) انداختن سفره حضرت رقیه: (ج ۱: ۱۱۵، ۱۱۶)، هسته‌های خرما یا هر خوردنی دیگری که در ندر از آن استفاده شده را به دست آب روان می‌سپارند. (ج ۱: ۱۱۵) برای دفع چشم بد (ج ۱: ۴۰۰).
- ۴ جن‌گیر (ج ۱: ۳۳۴، ۳۳۸) و (۲۶۵).
- ۵ سیزدهم نوروز: در این روز نباید کار کرد، در این روز قیچی و سوزن زدن شگون ندارد (ج ۱: ۹۱۴).
- ۶ برای دور کردن از ما بهتران از زن زائو (ج ۱: ۱۶): افتادن ناف بچه: (۳۱) لگد زدن جن به زن زائو (ج ۳: ۱۲۵۶)؛ مراسم نام‌گذاری بچه (ج ۱: ۳۲)؛ خته سوران (۵۶۵ - ۵۶۶)؛ اعتقاد به نیروهای جادویی در افراد جامعه (۵۳۵).
- ۷ مثلاً درباره پزشکی عامیانه رک. بیماری گلودرد (ج ۱: ۲۶۵)؛ درمان تورم سر (۳۹۹)؛ برای درمان تب (ج ۱: ۴۸۱)؛ برای جلوگیری از خونریزی (ج ۱: ۱۴)؛ درمان دل درد (ج ۱: ۴۰).
- ۸ سرگذشت و مرگ یارمحمدخان کرمانشاهی از مبارزان دوره مشروطه که در کنار ستارخان و باقرخان دلاوری‌های بسیار از خود نشان داد و نیز زندگی و سلوک و اشعار شامی کرمانشاهی نیز در داستان ذکر می‌گردد (۸۳۹) و (۱۰۲۷).
- ۹ علاوه بر این‌ها می‌توان به مسجد حاج شهباخان، چنانی، در گاراج، چال درویشان، بزره دماغ، میدان شاه، محله لالوه، فیض‌آباد، چراغ برق، راسته بازار، مدرسه اتحاد، سبزه میدان، در طولیه، خیابان دلگشا، شیر و خورشید، سرتپه، میدان فردوسی، سینمای باربد، نوکان، سینما ایران، خیابان جوانشیر، چیسرخ، میدان نفت، ساعت غروب کوی مسجد عمادالدوله اشاره نمود. یا در مشرق گیلان‌غرب یک په بستانی قرار دارد. می‌گویند روزگاری قبرستان آتش‌پرستان یا به قول مردم بومی «گاوری‌ها» بوده است (۱۴۴۳).

منابع

- اسکارپیت، روبر. (۱۳۷۴)، *جامعه‌شناسی ادبیات*، ترجمه دکتر مرتضی کتبی، چاپ دوم، تهران، سمت.
- درویشیان، علی اشرف. (۱۳۷۰)، *سال‌های ابری*، چاپ دوم، تهران، اسپر ک.
- رابرتس آدام چالز، فردیک جیمسن. (۱۳۸۶)، *مارکسیسم، نقد ادبی و پسامدرنیسم*، ترجمه وحید ولی‌زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات نی.
- رافائل، ماکس. (۱۳۵۵)، *نگاهی به تاریخ ادبیات جهان (تاریخ رئالیسم)*، ترجمه م. فرهادی (محمد تقی فرامرزی)، چاپ دوم، تهران، نوبهار.
- سیدحسینی، رضا. (۱۳۸۱)، *مکتب‌های ادبی*، چاپ دوازدهم، تهران، نگاه.
- سلدن، رامان. (۱۳۷۲)، *راهنمای نظریه ادبی معاصر*، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران، طرح نو.
- گلدمن، لوسین. (۱۳۷۱)، *دفاع از جامعه‌شناسی ادبیات*: دفاع از جامعه‌شناسی رمان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، انتشارات هوش و ابتکار.
- ——— (۱۳۸۱)، *نقد تکوینی*، ترجمه محمد تقی غیاثی، چاپ اول، انتشارات بزرگمهر.
- لوکاج، جورج. (۱۳۷۳)، *پژوهشی در رئالیسم اروپایی*، ترجمه اکبر افسری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- ——— (۱۳۷۹)، *نویسنده، نقد و فرهنگ*، ترجمه علی‌اکبر معصومی‌یگی، چاپ اول، تهران، نشر دیگر.
- مارکوزه، هربرت. (۱۳۸۵)، *بعد زیباشناسی*، ترجمه و تألیف داریوش مهرجویی، چاپ سوم، تهران، انتشارات هرمس.
- میرصادقی، جمال. (۱۳۶۷)، *عناصر داستانی*، چاپ اول، تهران، انتشارات شفا.
- هدایت، صادق. (۱۳۷۹)، *فرهنگ عامیانه مردم*، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.
- ولک، رنه؛ وارن، آوستن. (۱۳۷۳)، *نظریه ادبیات*، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، چاپ اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- هارلند، ریچارد. (۱۳۸۵)، *درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت*، گروه ترجمه شیراز؛ علی معصومی، شاپور جورکش، چاپ دوم، تهران، چشمeh.
- فراهانی، پروین، شنبه ۱۶ شهریور، ۱۳۸۱، ۷ سپتامبر ۲۰۰۲، گفتگو با علی اشرف درویشیان، سایت اینترنتی نوآندیش.