

جامعه‌شناسی ادبیات در «قلتشن دیوان» جمال‌زاده

دکتر تورج عقدايي، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد زنجان

چکیده

در مقاله‌ی حاضر عناصر داستان «قلتشن دیوان» با رویکرد جامعه‌شناسی، تحلیل شده است. بنابراین برای آن که خواننده با موضوع و زمینه‌ی بحث آشنا شود، ابتدا خلاصه‌ی از داستان و سپس بحث مختصری درباره‌ی جامعه‌شناسی ادبیات آورده‌ایم. بعد ضمن تأکید بر مناسب بودن این اثر برای تحلیل اجتماعی، نشان داده‌ایم که جمال‌زاده در این اثر، نه هم چون «جامعه‌شناس»؛ بلکه همانند «منتقدی اجتماعی» ظاهر شده است.

نگاهی به ساختار قصه و برجسته کردن یکی از عنصرهای آن، یعنی شخصیت‌پردازی جمال‌زاده در قالب یک تقابل دوگانه‌ی کهن، موضوع بعدی مقاله است. در این جا با توجه به اشاره‌ی جمال‌زاده به یزدان و اهریمن، وجه نمادین این دو شخصیت متقابل بررسی شده تا بتوانند از محدودیت بیرون آیند و تعمیم یابند. سرانجام عملکرد این دو شخصیت متقابل، در نقطه‌ی پایانی زندگی، مرگ، به مثابه‌ی حقیقتی بزرگ، به داوری نهاده شده تا معلوم شود در جامعه‌ی تباه چه گونه ارزش‌های انسانی پایمال می‌گردد.

کلید واژه‌ها

داستان، جامعه، شخصیت، نیکی و بدی، مرگ، داوری

صاحب این خانه که نام قصه هم از اسم کنایت آمیز او گرفته شده، از نظر ویژگی‌های شخصیتی مقابل حاج شیخ است.

جمال‌زاده در انتهای این بخش می‌گوید وصف این کوچه و خانه‌ها و ساکنانش می‌تواند وصف زندگی مردم ایران در جاهای مختلف کشور باشد. اما او این بخش را در حکم درآمدی برای ورود به حکایتی که می‌خواهد برای خواننده تعریف کند، قرار داده است.

از آن پس چهار بخش به هم پیوسته‌ی «آدم خوش نام» که به رویدادهای زندگی حاج شیخ مربوط است و «آدم بدنام» که حکایتی است از زندگی قلتشن دیوان و این که چه گونه این مرد نماینده‌ی تمامی بدی‌هایی است که حاج شیخ از آن‌ها بیزار است. در بخش چهارم با عنوان «نبرد یزدان و اهریمن» چگونگی رویارویی نیکی‌ها و بدی‌های زندگی در قالب تقابل حاج شیخ و قلتشن دیوان بیان می‌شود و در پایان، بخشی به نام «داوری مخلوق» را می‌آورد که حکایت تلخ بی‌تمیزی مردم و جامعه‌ی تباهی است که به کام «قلتشن دیوان»‌ها و اسباب رنج و اندوه «حاج شیخ» هاست.

جمال‌زاده در بخش اول این کتاب در هنگام معرفی خانه‌ها و ساکنان کوچی بی‌نام، ناگزیر به نحوه‌ی زندگی اجتماعی این مردم که نموداری از زندگی مردم در دهه‌های آغازین قرن حاضر است، اشارت‌هایی دارد. اما از آن جا که بحث درباره‌ی همه آن‌ها در این مقاله ممکن نیست و به گزارش مفصل‌تری نیاز دارد، به آوردن فهرستی از آن‌ها بسنده می‌کنیم:

مهاجرت، به مثابه‌ی پدیده‌ای اجتماعی که می‌تواند به دلایل سیاسی و اقتصادی روی دهد. هم‌چنان که برای خانواده‌ی جمال‌زاده به دلیل سیاسی و برای خانواده‌ی عمو باقر به دلیل اقتصادی، روی داده است. مساله‌ی آب مصرفی مردم که در حوض‌ها و آب‌انبارها برای یک هفته ذخیره می‌شده و دعوای مردم برای بردن آب به خانه‌هایشان، میراب‌ها و نقش آن‌ها در این امر. خوراک، پوشاک، بیماری، ازدواج و رسم‌های مربوط به آن، عزاداری ماه محرم و برگزاری آیین‌های مذهبی در خانه‌ها، مراسم به زیارت رفتن، نذری پزنان، خلق و خوی

او سرچشمه می‌گیرد می‌توان بر آن بود که «نویسنده و شاعر هر روزگار، یکی از صداهای روزگار خویش بیش نتواند بود». (ادبیات معاصر ایران، 22) پس مطالعه‌ی اثر ادبی، بدون در نظر گرفتن زمینه‌ی اجتماعی شکل‌گیری به درک درستی از آن منجر نمی‌شود؛ بلکه رابطه‌اش با زندگی نیز مشخص نمی‌گردد. زیرا هم‌چنان که ماتیو آرنولد می‌گفت: «هدف اصلی ادبیات و هنر نقادی زندگی است» (حقیقت و زیبایی، 163)

با وجود آن که باور به رابطه‌ی ادبیات و جامعه سابقه‌ای کهن دارد، توجه محققان و منقدان معاصر به این امر، چنان بدان ژرفا و گستردگی بخشید که به نظریه‌ی جامعه‌شناسی ادبیات منجر گردید.

توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که در جامعه‌شناسی ادبیات، «اثر ادبی مثل شیء اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و هدف از این شیوه‌ی بررسی، شناخت چگونگی مناسبات و پیوندهایی است که شیء اجتماعی با دیگر پدیده‌های اجتماعی پیدا می‌کند.» (جامعه‌شناسی در ادبیات، 59) به سخن دیگر جامعه‌شناس ادبیات مثل هر پژوهشگر اجتماعی، می‌خواهد با تحلیل عناصر معنادار ساختار اثر ادبی، اندیشه‌ها و بعضاً "فلسفه‌های اجتماعی متن را که در ورای «شکل» آن قابل دریافت است، کشف کرده، میان آن‌ها و رویدادهای جامعه رابطه‌ای معنادار بیابد و چنان چه امکان‌پذیر باشد، به درک روابط علی و تعامل و یا تقابل متن و جامعه، نایل آید.

بنابراین در نقد اجتماعی آثار، محقق متن را برای یافتن نشانه‌هایی که به مدلول‌های اجتماعی دلالت دارند، می‌کاود و بدیهی است چنان چه این بررسی بر اساس تاریخ نگارش آثار باشد، بی‌تردید، سیر تکوینی اندیشه‌های اجتماعی مولف نیز به تدریج آشکار می‌گردد.

قصه‌ی قلتشن دیوان نیز مثل هر اثر ادبی دیگر از سویی پدیده‌ای اجتماعی و از دیگر سوی ابزار مناسبی است برای بیان اندیشه‌های اجتماعی جمال‌زاده. زیرا «تهران را در دو دهه‌ی اول قرن بیستم با مهارت نقاشی می‌کند». (ادبیات نوین ایران، 62) این داستان یادگار روزگار خاصی

آثاری نظیر قلتشن دیوان را به منظور آگاه کردن مردم از رویدادهای اجتماع، پدید می‌آورد تا ظرفیت آنان را برای پذیرش واقعیت‌های موجود افزایش دهد. زیرا به باور او یکی از دلایل شکست انقلاب و سرکوب شدن انقلابیون ناآگاهی مردم بود.

البته جمال‌زاده در این آثار مسایل را مثل یک جامعه‌شناس تحلیل نمی‌کند و غالباً به توصیف رویدادها و البته توصیفی عاطفی بسنده می‌کند به گونه‌ای که اگر مثلاً در قلتشن دیوان در پی یافتن یک ایدئولوژی شسته و رفته به معنای نظامی از اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نویسنده باشیم، بی‌گمان از این سفر دست خالی برمی‌گردیم. زیرا انتظار نظام فکری منسجم از کسانی که در حکومتی نابه‌سامان زندگی کنند، آسان نیست یا دست کم همه به نظام فکری دست نمی‌یابند. اما اگر مثل آلتوسر معتقد باشیم که «ایدئولوژی، بیش‌تر بیانگر یک خواست، امید یا حسرت است تا توصیف واقعیت» (درس‌نامه‌ی نظریه‌ی ادبی، 202) در می‌یابیم که جمال‌زاده با طرح مسایل اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی خود در این اثر، چنین طرز تلقی‌ای را از جامعه، به نمایش می‌گذارد و در لابه‌لای سطرهای این داستان، بی‌آن که به تصریح بنویسد، خواست‌ها و آرزوهای بر باد رفته‌ی خود را ترسیم؛ و آرزو می‌کند که روزی جامعه به تعادلی نسبی برسد و راه پیش رفت خود را بیابد و هموار نماید. داستان قلتشن دیوان که در چنین شرایطی پدید می‌آید، از سویی بیانگر تقابل ارزش‌های والای انسانی در حال احتضار و شکل‌گیری و رشد ارزش‌های غیرانسانی و سودجویانه‌ی است که اسباب‌برتری‌شده را بر انسان فراهم آورده است و از سویی دیگر بر بی‌تمیزی جامعه و مردم در بازساخت حقایق زندگی و تشخیص راه درست از خطا، انگشت می‌نهد. این مساله که جمال‌زاده قالب قصه را برای انتقال پیام و آگاه کردن مردم بر می‌گزیند، به ویژه از آن روی که او آغازگر داستان کوتاه در ادب فارسی است، درخور تامل است. اما با توجه به این که ادبیات محصول جهان بینی هنری و شعور اجتماعی نویسنده است، می‌توان گفت جمال‌زاده بیش از آن که دغدغه‌ی بیان هنری رویدادها را داشته باشد، شعور و عاطفه‌ی اجتماعی بر کارش غلبه

اشاره می‌کند، بر ارزش کار خود می‌افزاید. به سخن دیگر او با برجسته کردن واقعیت‌ها ابتدا زشتی آن‌ها را آشکار می‌کند و در صدد دگرگونی آن‌ها برای ساختن زندگی بهتر بر می‌آید. بدین ترتیب می‌توان بر آن بود که جمال‌زاده در قتلشن دیوان، موقعیت تاریخی خود را باز می‌شناسد و در می‌یابد که چه گونه باید از میراث فرهنگی جامعه‌ی خویش به سود تعالی این موقعیت استفاده و قصه‌اش را به سلاحی برای مبارزه با استبداد تبدیل نماید. اگر چه او تصور یک فرهنگ از خودش را از اساس در هم نمی‌ریزد، دست کم زمینه‌ی این دگرگونی را مهیا می‌سازد. بنابراین نویسنده‌ی قتلشن دیوان با تاثیرپذیری از رویدادهای سیاسی و اجتماعی عصر خویش و عواطفی که نسبت به آن‌ها در خود احساس می‌کند، از سوئی به ندای درونش برای نوشتن پاسخ می‌دهد و از سوی دیگر به رغم هم سو شدن با جریان‌های مترقی روزگارش، هم «فردیت» خود را حفظ می‌کند و هم تا حدودی از خلاقیت هنری‌اش برای سلطه بر استبداد، جهل و فقر عمومی، به درست بهره می‌گیرد. به همین دلیل این اثر هم از لحاظ تاریخی و سیر تکوینی ادبیات داستانی، برای ما ارزشمند است، هم به لحاظ جامعه‌شناسی ادبیات سندی معتبر به شمار می‌رود. زیرا به یاری آن می‌توان به گوشه‌هایی از سنن و باورهای جامعه و زندگی سخت و طاقت‌فرسای مردم در کشمکش آنان با حکومت، آشنا شد.

تحلیل جامعه‌شناختی قتلشن دیوان، بدان دلیل اهمیت و ارزش دارد که جمال‌زاده در نگارش آن «تنها گوش هوش به ندای وجدان دارد و به هیچ کدام از دسته‌های سیاسی و منافع و اغراض آنان توجهی ندارد» (از نیما تا روزگار ما، 287)؛ بلکه بر عکس انگیزه‌ی او در نوشتن این اثر «جوهر و ستمی است که در مکتب خانه‌ی اجتماع دیده است». (دیداری با اهل قلم، 248) زیرا این امر؛ یعنی انسان دوستی جمال‌زاده و علاقمندی‌اش به سرنوشت فقرا و ضعفا و زیردستان، (همان، 249) سبب می‌شود که از در غلتیدن به جرگه‌ی ادبیات حزبی، که وظیفه‌ی عمده‌اش تبلیغ یک ایدئولوژی سیاسی است، مصون بماند.

با وجود آن که برخی از منتقدان لبه‌ی تیز تیغ انتقادهای خود را متوجه کارهای او می‌کنند،

می‌کنند. این واحدها واقعیت‌های متقابلی هستند که سبب حرکت در قصه می‌شوند. اما هر ساختار، مرکزی دارد که عنصرهای سازنده‌اش برگرد آن می‌چرخند و این مرکز میان عنصرها تعادل برقرار می‌کند. البته نویسنده نمی‌خواهد و نمی‌تواند تناقض و تقابل‌ها را به وحدت برساند؛ بلکه برعکس وظیفه‌ی او برجسته کردن آن‌ها برای درک بهتر و دقیق‌تر حقایق درون متن است.

با توجه به این مساله در تحلیل هر قصه باید تناقض‌های آن را یافت و با تحلیل آن‌ها به اندیشه و جهان‌بینی نویسنده راه یافت. اندیشه‌هایی که بر اثر ناسازگاری عنصرهای متقابل شکل گرفته و زمینه‌ی خلق قصه را فراهم آورده است.

در بررسی جامعه‌شناختی اثر، ساختارهای معنی‌داری که خودنشانه‌های دست‌یابی به محتوای اجتماعی است، شناسایی، استخراج و دسته‌بندی می‌شوند تا امکان یافتن پیوند میان آن‌ها و زندگی اجتماعی میسر گردد. در این راه «واقعیت‌های انسانی به صورت فرایندهای دورویه، نمودار می‌شوند: ساختار شکنی ساختارهای قدیمی و ساختاریابی کلیات جدیدی که قادر به ایجاد تعادل‌هایی هستند که می‌توانند نیازهای تازه‌ی گروه‌های اجتماعی پرورنده‌ی آن نیازها را برآورده سازند». (جامعه‌شناسی ادبیات، 316)

جمال‌زاده در قلمش دیوان سه عنصر به هم پیوسته‌ی استبداد و فقر و جهل را به مثابه‌ی عناصر عمده‌ی ساختار جامعه‌ی تباه عصر خویش باز می‌شناسد و بر این باور است که تمامی نا به سامانی‌ها و تباه‌کاری‌های جامعه، معلول آن‌هاست. بنابراین می‌کوشد با ساختار شکنی این ساختارهای قدیمی که تعادل جامعه را به هم زده‌اند، آن‌ها را معرفی، نقد و تضعیف کرده به فروپاشی آن‌ها کمک نماید و سپس با به هم زدن تعادل پیشین، راه ساختاریابی ساختارهای تازه را پیش گیرد تا قادر به ایجاد یا دست کم بازیابی تعادل‌های جدید، باشد.

بدین ترتیب در می‌یابیم که او اصلاح جامعه‌ی عصر خویش را به ریشه کن کردن این سه عنصر موکول می‌کند و معتقد است با از میان رفتن این مثلث شوم و تباه ساز که شالوده‌ی تمامی نابه سامانی‌هاست، جامعه به تعادل‌های تازه‌ای می‌رسد.

شخصیت‌های اصلی

با توجه به این که جمال‌زاده این اندیشه را در قالب قصه می‌ریزد و در قصه هر اندیشه‌ای از رهگذر اشخاص انتقال می‌یابد، توجه به احوال شخصیت‌های قلتشن دیوان و تقابل‌ها و تناقض‌های متن، ما را به چگونگی اندیشه‌های اجتماعی او می‌رساند.

جمال‌زاده در قلتشن دیوان دو شخصیت متناقض؛ یعنی حاج شیخ و افراسیاب خان قلتشن دیوان را در تقابل قرار می‌دهد و قصه‌ی خود را بر پیکره‌ی این تقابل استوار می‌کند، تا از رهگذر این رویارویی، طرز تلقی خویش را از زندگی اجتماعی عصر خود، به نمایش بگذارد.

از آن جا که نویسندگان توانا شخصیت‌ها را مستقل از مناسبات اجتماعی‌شان در نظر نمی‌گیرند، جمال‌زاده می‌کوشد میان کنش این دو شخصیت و البته اشخاص دیگر قصه نظیر حاکم تهران، با زمینه‌ی اجتماعی رفتارهایشان که نشان دهنده‌ی انگیزه‌ی آنان در پندار، گفتار و کردار ایشان است، رابطه‌ای برقرار نماید و در پرتو این رابطه، اندیشه‌های خود را درباره‌ی مسایل جاری قصه، با مخاطب در میان نهد.

اگرچه جمال‌زاده به مثابه‌ی قصه‌نویس باید به جای گزارش مستقیم رویدادها، اشخاص را در صحنه‌هایی که خلق می‌کند به حرکت درآورد و به تفاوت میان «زندگی کردن» شخصیت و «نقش ایفا کردنش» در قصه، توجه نمایند، فقط رویدادهایی را که پیش‌تر اتفاق افتاده، روایت می‌کند و حال آن که «هنر واقعی در نشان دادن زندگی است و زندگی پر است از عمل و عکس‌العمل». (قصه‌نویسی، 599)

بدین ترتیب با وجود آن که دریافته است «هر یک از آدم‌های داستان یک تیپ اجتماعی را نشان می‌دهند و از شیوه‌ی حرف زدنشان مشخص می‌شوند» (صد سال داستان‌نویسی در ایران، ج 1، 50) و حتی می‌کوشد زبان اشخاص را با محیط‌های اجتماعی‌شان تطبیق دهد، از شخصیت‌پردازی هنری، فاصله می‌گیرد.

به هر روی خواننده‌ی متامل در می‌یابد که جمال‌زاده با خلق شخصیت‌های متقابل و توصیف کنش آنان در این داستان، در پی تصویر اندیشه‌های اجتماعی خویش است و برای آن که میزان «حقیقت ماندی» قصه‌اش را افزایش دهد، تصویری از «کوچه‌ی بن بستی» در تهران که دوران کودکی‌اش را در آن گذرانده، ارائه می‌نماید و با توصیف زندگی ساکنان شش خانه‌ی این کوچه اولاً "تصویری از یک جامعه کوچک ایران در آن روزگار پیش چشم خواننده می‌گشاید و ثانیاً" زمینه را برای تقابل اصلی قصه‌اش؛ یعنی نیکی و بدی و یا به تعبیر خود او «نبرد یزدان و اهریمن» آماده می‌سازد.

یک - حاج شیخ

در این قصه حاج شیخ نماینده‌ی تمام خوبی‌هایی است که محصول سنت و فرهنگ دیرینه‌ی ایرانی - اسلامی است و اینک به دلیل هجوم فرهنگ غرب، دارد از میان می‌رود. حاج شیخ آدمی است که به گفته‌ی جمال‌زاده «بیش‌تر از همه طرف قبول و اعتماد عموم بوده. ..الحق مردی امین و شریف و متدین و خداترس و خیرخواه و مسلمان حقیقی و کامل العیاری به شمار می‌آید». (قتلشن دیوان، 29) در جای دیگر درباره‌ی او گفته است: «مرد راضی و شاکری بود رضا به رضا الله را تکیه کلام و عصای توکل ساخته و هرگز لب به شکوه نمی‌گشود». (همان، 19) بنابراین با اعتقاد به «توکل» طبیعی است که پس از «سی و پنج سال کسب و تجارت» و داشتن «چهارسر اهل و عیال» هنوز برای خودش یک خانه چهار دیواری که ملک شخصی «او باشد از خود نداشته باشد. (همان، 31)

او مشروطه‌خواهی راستین است و علاوه بر پابندی خود به آزادی، ساعت‌ها برای مردم «در باب استبداد و مشروطه و عدالت و مشورت خانه و قانون» صحبت می‌کند.

یکی از مسایل اجتماعی این کتاب که در پیوند با شخصیت اصلی قصه مطرح می‌شود، مساله‌ی مجلس و وکلای مردم است. حاج شیخ در انتخابات اول، با اکثریت آرا، به وکالت مجلس برگزیده می‌شود. او به رغم نمایندگان دیگر، برای پیش‌برد مقاصد ملت، دکان سقط‌فروشی خود

را رها می‌کند و می‌گوید سوگند یاد می‌کنم که «هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت.» (همان، 34-33)

نماینده‌ی حاج شیخ و ناسازگاریش با وکیلان مجلس بهانه‌ای برای طرح مسایل مربوط به مجلس در ایران عصر قاجاریه، می‌گردد و جمال‌زاده از زبان این شخصیت انتقادهای تند خود را نسبت به مجلس و مجلسیان، بیان می‌کند تا معلوم شود که مشروطه از همان آغاز قادر به حفظ چارچوب‌های انقلاب نبوده و به همین دلیل ناهلان بسیاری بدان راه یافته و آرام آرام انقلابیون را از میدان به در کرده‌اند.

حاج شیخ از مجلس استعفا می‌دهد. وقتی دلیل این کارش را می‌پرسند، می‌گوید: «وکیلان تنها سنگ خود را به سینه می‌زنند و گله خود را می‌چرانند و اگر ایران و ایرانیان را آب ببرد آن‌ها را خواب می‌برد.» (35)

حاج شیخ تحلیلی از طیف نمایندگان که آن‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند، به دست می‌دهد که می‌توان درواری آن دلایل شکست انقلاب را هم مشاهده کرد: نخستین گروه «اشخاص بی وزن و بی مغزی هستند که در واقع «مباشر و پادوی عده‌ای از متنفذین ایالات و ولایات» اند. (35) این متنفذین بی آن که خود را در معرض دید مردم قرار دهند، منافع خویش را با استفاده از حضور این وکیلان در مجلس تضمین و تأمین می‌نمایند.

دسته‌ی دوم ثروتمندانی هستند که برای حفظ و حراست از ثروت خویش «عنوان و کالت مجلس را سپر بلا و حربه‌ی کار قرار داده، برای تسویه حساب خرده‌ای که از بابت مالیات‌های معوقه‌ی ده ساله و بیست ساله با خزانه و وزارت مالیه دارند، به تهران آمده‌اند» و از این گذشته می‌خواهند به کمک این عنوان از شر مدعیان که در اثر «تعدی و تجاوز به حقوق مسلم» شان، با خان سر مخالفت برداشته‌اند، آسوده شوند و به ضرب رشوه‌هایی که به قضات می‌دهند، حقوق آنان را پایمال نمایند. (همان، 36)

دسته‌ی سوم آن‌هایی هستند که برای وکالت آفریده شده‌اند و «تنها سرمایه‌ی آنان هوچیگری

است و تمام فکر و ذکرشان این است که هر چه بیش‌تر به پا و پاچه‌ی بندگان خدا پریده و هر چه زودتر کیسه و جیب را پر کرده و به هر پررویی و وقاحتی هست، متولی مجلس شده برای خود و هم کاسه و منقل خود، زمینه‌ی ریاست و وزارت و مقامات عالی‌ه‌ی دولتی و ملی تهیه نموده، گلیم خود را از آب بیرون کشند (همان، 37) او که جزو هیچ یک از این سه دسته نیست، ابتدا می‌پندارد که اینان «نمی‌توانند او را به زور از انجام وظیفه‌ای که دارد، باز دارند». اما رفته رفته دستگیرش می‌شود که «این فساد اخلاق و این مسامحه و بی‌اعتنایی به وظیفه که در آن محیط حکم فرمادت، حکم سیلی را دارد که همه را تروخشک و خاروخاشاک، خواهی نخواهی، با هم می‌برد و به کسی ایقا نمی‌کند». (همان، 37)

پس حاج شیخ با آن افکاری که از نظر نمایندگان متجدد، کهنه و پوسیده است، موی دماغ این هر سه دسته است و راهی جز رفتن ندارد. گرچه به نظر می‌رسد که اگر هم نرود، به زور او را از سر راه خود دفع خواهند کرد. او می‌رود چون می‌بیند که «این جماعتی که خود را وکلا و نمایندگان قوم و ملت می‌خوانند و ادعای پاسبانی حقوق مملکت را دارند، به هر فکری هستند، غیر از فکر ملک و ملت» پس او «گریبان خود را از این رذالت و مخمصه مستخلص» می‌نماید. (همان، 39)

اگرچه حاج شیخ شخصیت محبوب نویسنده است، آیا می‌توان طرز تلقی او را از زندگی و جامعه پذیرفت؟ آیا او با توجه به واقعیت‌های زندگی است که سخن می‌گوید و رفتاری کند؟ به هر روی زندگی او قابل تامل است. انسانی سنتی و اهل توکل و راضی و شاکر که هرگز لب به شکوه نمی‌گشاید. آیا در جامعه‌ای که دیگر این‌ها را ارزش به شمار نمی‌آورد، می‌تواند با این ابزارها به جنگ تباهی‌ها برود؟ آیا سلاح او برای گرفتن حق مردم از ستمگران مناسب و کافی است؟

بدین ترتیب است که زندگی او خواننده را بر سر دو راهی یک انتخاب دشوار قرار می‌دهد. زیرا می‌توان پذیرفت در جامعه‌ی کنونی که برای خوب زندگی کردن راهی جز سالم ماندن وجود ندارد. حاج شیخ راست می‌گوید و حق با اوست. اما جامعه این حقیقت را بر نمی‌تابد. به همین دلیل است که او در می‌یابد کسی که راست می‌گوید باید حذف شود!

گفت حاج‌شیخ و حاکم تهران که هیچ یک قادر به تحمل دیگری نیست حرف می‌زنند تا شناخته شوند و خواننده از این حرف‌هاست که به پایگاه طبقاتی و موقعیت فکری هر یک پی می‌برد.

تقابل نگاه‌ها به مسایل واحد

الف- فراشان

صاحب زمین دست فروش است و درآمد ناچیزی دارد. حاکم پیشنهاد می‌کند حاج‌شیخ او را بیاورد تا جزو فراشان حکومتی شود. از جواب حاج‌شیخ موقعیت اجتماعی فراشان و طرز تلقی مردم از آنان که آلت فعل ستمگرانند، معلوم می‌شود: «خانواده‌ی این جوان خانواده‌ی ابرومندی است و با شغل فراشی زیاد وفق نمی‌دهد!» (قلتشن دیوان، 34)

جمال‌زاده در جای دیگر به دلیل بیزاری مردم از این عمال فاسد اشاره کرده است. به گفته‌ی او کسی که وارد این شغل می‌شود: اولاً «باید از همان ابتدا بداند که جیره و مواجب و حقوقی در کار نیست. ثانیاً باید فحش خورش خوب باشد. ثالثاً باید تحفه‌ای به ارباب جدید تقدیم نماید و آن تحفه عبارت بود از حس شرافتمندی و به عبارت اخری باید لباس آدمیت را از تن بکند و خلعت نونوار بله قربان‌گویی را بپوشد!» (همان، 71)

ب- سواد

حکومت ستمگر قاچاریه برای تداوم خود ناگزیر باید مردم را در جهل و بی‌خبری نگه می‌داشت و چون سوادآموزی و تحصیل علم یکی از راه‌های کسب آگاهی است، نگاه طبقاتی حاکم نسبت به سواد و علم چنین برجسته می‌شود! «سواد به چه درد می‌خورد؟ سواد برای کسی خوب است که لقمه‌نانی داشته باشد.» (همان، 44) مگر آقا محمدخان از مدارس پاریس دیپلم داشت یا مگر آقا ابراهیم آبدار که دنیایی را به دور انگشت خود می‌گردانید با بیزارمارک هم درس بود؟ (همان)

ج- زن بارگی

حاکم، به جای آن که حق مظلوم را ادا نماید، به خود حق می‌دهد برای او تکلیف تعیین

زمین‌خواری، در سرزمینی که اقتصاد کشاورزی دارد، یکی از پدیده‌های اجتماعی پررونق به شمار می‌آید. جمال‌زاده با استفاده از گفت‌وگویی که میان حاکم و حاج‌شیخ جریان دارد به این مساله و جعل اسناد برای تصاحب زمین فقیران، اشاره می‌کند. اما عمق فاجعه وقتی آشکار می‌شود که خواننده می‌فهمد با اعمال نفوذ حاکم «مجتهد عالم این شهر سندش را امضا کرده و در دفتر به ثبت رسانیده است.» (ص 53)

و- انقلاب مشروطیت

انقلاب مشروطیت که باید بساط حکومت فاسد و خوانین استثمارگر را بر می‌چید، در میان راه از حرکت بازماند و باز همان آش بود و همان کاسه و اینک حکومت به دست همان عمال پیشین و خوانین و اشراف افتاده و مشروطه‌طلبان و آزادی‌خواهان خوار و خفیف و ناتوان گشته، باید از آنان زخم زبان بشنوند: «آن ممه را که سرکار دیده بودید لولو برد. امروز در این شهر سر سگ‌بزی هزار تا مثل تو مشروطه‌طلب دروغی بیرون می‌ریزد. خیال کرده بودی که من هم از آن خان و خوانین پوسیده و گندیده و مستبدی هستم که تا چشمشان به لوله‌ی موزر و دهانه‌ی ششلول و کلاه پاخ پاخ یک نفر مجاهد بی سرو پا می‌افتد بند دلشان پاره می‌شود و زانوهایشان می‌لرزد و سر کیسه را باز می‌کنند؟» (همان، 49-50) حاج‌شیخ از سر خشم می‌گوید که تقصیر من است. اگر من و امثال من اجازه داده بودیم در دوران انقلاب، مردم «به قصاص جور و اعتسافی که قرن‌ها از دست امثال» تو به مردم روا داشته شده بود، خونتان را در شیشه کنند و بزرگ و کوچک‌تان را به قناره بکشند امروز شاهد چنین وضعی نبودیم (همان، 47) اما بی‌گمان حاج‌شیخ و شاید جمال‌زاده، اشتباه می‌کنند، زیرا برپاکردن «عید خون» که عشقی و عارف و فرخی هم طرفدار آن بودند، چاره‌ی کار نبوده است. زیرا باکشتن دشمنان انقلاب، انقلاب در مجاری خود قرار نمی‌گرفت و این برخورد احساسی با ضدانقلاب تا زمانی که زمینه‌های تغییر بنیادین فراهم نمی‌آمد، مشکل را حل نمی‌کرد.

به هر حال اینک تمام امیدهای حاج‌شیخ بر باد رفته است و در اوج ناتوانی در برابر ستمکاران

پنج، شش سال دوران اول مشروطیت را به یاد می‌آورد که در آن «دل‌ها از امید لبریز بود و اهل مملکت از کوچک و بزرگ و شهر نشین و ایلیاتی و بازرگان و روستایی همه به اطمینان این که ریشه‌ی ظلم و استبداد کنده شده است، چه خواب‌های شیرینی که نمی‌دیدند. ولی افسوس که خاک این سرزمین که هزاران سال بی‌استبداد خورده بود، به مشروطیت نساخت! و مشروطه مانند غنچه‌ای که بی‌آب مانده باشد، پژمرده شد و دوباره تمام کارهای عمده به دست همین اشخاص افتاده است» و الان که سال‌ها از عمر مشروطیت گذشته، «باز همان آتش تلخ است و همان کاسه» «همان آتش تلخ و شور سابق» اما «کاسه‌ی مو برداشته و بند زده‌ای که روز به روز بیشتر درز بر می‌دارد و بیم آن می‌رود که عاقبت شکاف بردارد و یک سره در هم بشکند.» (همان، 108-109)

ز - مطبوعات

یکی دیگر از مسایلی که از میان گفت‌وگوی حاج شیخ و حاکم تهران آفتابی می‌شود، مساله‌ی مطبوعات و وابستگی آن‌ها به مواضع قدرت است. از سخنان این دو در می‌یابیم که مطبوعات زیر نفوذ دربار و حکامند و جز خواست آنان چیزی را درج نمی‌کنند. بنابراین در بیان حقایق نا توانند. جمال‌زاده می‌گوید پس از مشاجره‌ی طولانی حاکم و حاج‌شیخ، حاکم چون حدس می‌زند که حاج‌شیخ به نزد روزنامه‌نگاران خواهد رفت، می‌گوید: «باید همین فردا شب یک پلوی چربی به شکم این روزنامه‌نویس‌ها بیندم که دندان‌شان کند بشود.» (همان، 54-55)

این مساله بعدها هم در روایای قتلشن دیوان دیده می‌شود. او می‌پندارد پس از آن که پول‌دار و صاحب نفوذ شود «روزنامه‌نویس‌ها را جیره‌خوار خود» خواهد ساخت. (135). در ماجرای احتکار قند به وسیله‌ی قتلشن دیوان هم وقتی حاج‌شیخ به فکر می‌افتد که از طریق روزنامه‌ها او را رسوا کند، «خبر نداشت که نفس قتلشن دیوان به آن‌ها رسیده، پیش از وقت، دینار، مهر سکوت بر لب آن‌ها زده است.» (همان، 131) البته فقط روزنامه‌ها چنین نیستند، بلکه خطبا هم جیره‌خوارخوان حکومت، اشراف و خوانین اند. (همان، 141)

ح - قداره بندی

یکی دیگر از مسائلی که پس از ملاقات حاج شیخ و حاکم تهران روی می‌دهد، عزم حاکم تهران بر ناکار کردن حاج شیخ است تا خانه‌نشین شده، نتواند علیه او دست به کاری بزند. با این تصمیم است که یک مساله اجتماعی دیگر آشکار می‌شود: قدرآره‌بندی. در نظام تباهی که جمال‌زاده توصیف می‌کند، نه تنها نیروی نظامی، برای حمایت از حکومت، مردم را سرکوب می‌کند، بلکه هر یک از اشراف و خوانین هم برای خود قدرآره‌بندانی دارند که در هنگام لزوم مخالفان را به وسیله‌ی آنان از پای درمی‌آورند. حاکم تهران «الله وردی» را که «از اشرار و قمه‌بندهای بنام پایتخت بود» (همان، 57) به جان حاج شیخ می‌اندازد تا او را ناکار و خانه‌نشین کند. الله وردی غول بیابانی نکره‌ای است که جلودار حاکم است. چشم‌هایش مثل دو کاسه‌ی خون است، دست‌های زمختی دارد و انگشت‌هایش واقعا دست کمی از خیارهای دولاب ندارد. (همان، 55) «بیست و چهار ساعت شبانه روز، مست لایعقل بود و یک من عرق سد رمقش را نمی‌کرد.» (همان، 55)

این قدرآره‌بند است که با استفاده از تاریکی شب، در بازار با قمه به حاج شیخ حمله کرده با ضربتی که به وی می‌زند، او را خانه‌نشین می‌کند. برای این که خواننده با پدیده‌ی قدرآره‌بندی بیش‌تر آشنا شود، جمال‌زاده از یک قدرآره‌بند دیگر، یعنی «نایب اسدالله» که در خدمت قلتشن دیوان است، سخن می‌گوید که در سرکوب حق‌طلبان و بد مستی و قرق کردن محله دست کمی از الله وردی ندارد. (همان، 72-73)

دو- قلتشن دیوان

قلتشن دیوان، هم چنان که از عنوان سومین بخش داستان برمی‌آید، آدمی بدنام و شخصیتی تباه‌کار در جامعه‌ای فاسد و تباه است. او ذاتا مستبد است و از محیط ستمگرش آموخته که باید در برابر قدرتمندتر از خود رام و تسلیم باشد و ستم کردن به زیردستان ناتوان خود را در هیچ شرایطی فراموش نکند. شغل معینی ندارد، کار چاق کن است. با ستم بر کسبه، نسیه‌خواری می‌کند. «عقیده و مسلک برایش حکم تن پوش ناچیز را دارد.» (همان، 68)

«تنها قبله‌نمایش نفع‌آنی و فایده‌ی شخصی فوری» است. (همان، 68) بنابراین مثال

اخم و تخم و یک عالم فیس و افاده، تمام محل را تیول خود می‌دانست. «(همان، 63) به گفته‌ی جمال‌زاده به رغم صداقت و صراحت حاج شیخ «قلتشن دیوان نادرستی و سودجویی تجار و فساد و دغل و خیانت طبقه‌ی خوانین و نوکر باب را که یک جا جمع آورده و مجموعه‌ی کاملی بود از معایب و صفات ذمیمه‌ی طبقات مختلفه‌ی ایرانیان.» (همان، 64)

قلتشن دیوان در برابر حاج شیخ که جز انسان دوستی و عشق و محبت به مردم راهی نمی‌شناسد، عقل باور است و از همان عقلی که مولانا آن را «عقل آخور» می‌نامد، پیروی می‌کند. بنابراین جز به منافع خویش به چیزی نمی‌اندیشد و در راه تامین خواسته‌هایش از قربانی کردن مردم و حتی نزدیکان خود پروایی ندارد. این عقل باوری چنان چشم او را کور کرده که حتی نمی‌داند در خانه اش چه می‌گذرد. گویی بر این باور است که هر فضیحتی را می‌توان با پول پوشاند! تقابل حاج شیخ و قلتشن دیوان تقابل ارزش‌های ایرانی در شرف نابودی با ارزش‌های ضدانسانی برخاسته از شرایط حاکم بر جامعه است.

به سخن دیگر جمال‌زاده در این اثر از بحران ارزش‌ها در جامعه سخن می‌گوید. ارزش‌هایی که با تلاش و ایثار و جان فشانی تحقق یافته است. او با تصویر زندگی متناقض این دو، دو مسیر زندگی را به نمایش می‌گذارد تا خواننده با انتخاب یکی و طرد دیگری تکلیف خود را با خویشتن خویش روشن نماید. جمال‌زاده به ما می‌گوید که در عصر رویداد قصه، به دلیل شیوع فساد و تباهی و تضعیف حقیقت و غلبه دروغ و ناراستی، حاج شیخ قادر نیست اندیشه‌های درست خود را رواج دهد و بر اطرافیان خود اثر بگذارد. زیرا در این روزگار، مثل تمامی اعصار «کاهش ارزش به ارزش کالایی و سیطره‌ی دنیای اشیا بر دنیای انسانی» (راهنمای نظریه ادبی، 72)، آشکارا غلبه دارد. به گونه‌ای که اوصاف ناپسندیده‌ی قلتشن دیوان نه تنها معیار ارزش‌گذاری اعمال آدمیان می‌گردد؛ بلکه بدتر از آن، مردم نا آگاه به تبعیت از تباه کارانی که حقیقت را می‌دانند و به خاطر منافع خویش آن را کتمان می‌کنند، به جای گراییدن به رفتارهای انسانی حاج شیخ، زبان به تحسین قلتشن دیوان می‌گشایند. زیرا نمی‌خواهند خود را از لذت زندگی مادی این

می‌کنند انسان‌های درست کار و خیر اندیش و مصلح را چونان مرواریدی به اعماق می‌برد و از چشم‌ها پنهان می‌کند و در عوض انسان‌های فرومایه را بر سر می‌نهد و نعمت‌های خود را نثار آنان می‌کند.

جمال‌زاده به رغم تاسف خوردن بر احوال حاج شیخ می‌داند که قلتشن دیوان نماینده‌ی جریان‌ی است که دارد بر اندیشه‌ی حاج شیخ و ارزش‌های راستین جامعه غلبه می‌یابد اگرچه این جریان هم به دو دلیل با خود در تناقص است. یکی آن که اقتصاد کشاورزی ایران به دلیل مسایل فرهنگی خاص خود با این جریان که حاصل نظام سرمایه‌داری است، سازگاری ندارد و دیگر این که این رفتارهای غرب‌گرایانه با فرهنگ ریشه‌دار و سنت‌های استوار مردم در تقابل قرار می‌گیرد. این ناسازگاری سبب می‌شود که مردم در انتخاب راه درست درمانند و منتقل شوند. بنابراین در آن عصر دو فرهنگ، یکی در حال احتضار و دیگری در حال شکل‌گیری و رشد، توأمان در جامعه حضور داشته است.

جمال‌زاده این دو فرهنگ را در زندگی حاج شیخ به مثابه‌ی نماینده‌ی فرهنگ دلخواه، سنتی و ایرانی و اسلامی اما بی‌رمق و در رفتارهای قلتشن دیوان به مثابه‌ی فرهنگی غالب و نیرومند که با تاثیرپذیری از فرهنگ غرب شکل می‌گیرد تجسم می‌بخشد. او برای آن که فرهنگ غالب را بهتر به مخاطب بشناساند به ترفندهای قلتشن دیوان برای فریب مردم و هم سو شدنش با حاکمان تباه کار، اشاراتی دارد. او حاج شیخ را فریب داده مقدار زیادی قند می‌خرد، احتکار می‌کند و سپس با پولی که از فروش قندها به دست می‌آورد، در جلالیه زمینی می‌خرد و در آن یک بنای مجلل می‌سازد. برای یتیمان مدرسه‌ای که به گفته‌ی جمال‌زاده به زودی سود آور می‌شود، مهیا می‌کند. (همان، 141) و مورد تقدیر و زیر علوم قرار می‌گیرد و روزنامه‌ها از او به نیکی یاد می‌کنند. در همین خلال قحطی دوران پس از جنگ جهانی اول روی می‌دهد و جمال‌زاده با توصیف آن اسباب رسوایی مردم داران حکومت را فراهم می‌کند. (همان، 144-142)

عمارت جلالیه در بجنوبه‌ی قحطی تهران آماده‌ی افتتاح می‌شود. در شب افتتاح اعیان و

حاج شیخ در کنج خانه‌ی فقیرانه اش در حالی جان می‌سپارد که به رغم خاطرات خوش گذشته، به دلیل آن که از قلتشن دیوان فریب خورده و به نام نیکش لطمه وارد آمده و از آن بدتر از آن روی که اشتباه او سبب احتکار قند و زیان دیدن مردم شده، خود را ملامت می‌کند.

اما شبی که قرار است قلتشن دیوان در بسترش به مرگ تسلیم شود، سرگرم راه‌اندازی جشن افتتاح ساختمان جلالیه است. جمال‌زاده این مهمانی را به دقت توصیف کرده تا تباه‌کاری‌ها و مفاسد قلتشن دیوان را بهتر نشان دهد و سرانجام وقتی او را راهی خانه‌ای می‌کند، چند گدای لخت و عور و قحطی زده را بر سر راهش قرار می‌دهد تا بی‌تفاوتی او را نسبت به مردم درمانده نشان دهد. از این گذشته به محض ورود به کوچه‌ی بی‌نام، او را با جنازه‌ی محصلان مدرسه‌اش که هم زمان با افتتاح ساختمان جلالیه مرده‌اند، مواجه می‌سازد تا مرگ را به وی نشان دهد و بیدارش کند که البته بی‌فایده است. بدین ترتیب قلتشن دیوان در حالی که در رویاهای رسیدن به قدرت سیر می‌کند بی‌آن که از آن خدم و حشم کسی در کنارش باشد، در تنهایی می‌میرد. در توصیف صحنه‌های مرگ دو شخصیت متقابل قصه که هر دو در خلوت و دور از چشم دیگران روی می‌دهد، زمینه برای برپایی مراسم و یادکردها مهیا می‌گردد. تا ارزیابی زندگی این دو امکان پذیر گردد و مثل همیشه تفاوت میان واقعیت و حقیقت، آشکار گردد.

اینک دو جنازه برای داوری مخلوق پیش روی مردم قرار گرفته است: جنازه‌ی حاج شیخ که سالم اما فقیرانه زیسته، به خود و دیگران دروغ نگفته و برای تحقق آمال مردم فقیر حتی از نثار جان هم مضایقه نکرده و سرانجام در کنج فقر و انزوا مرگ را پذیرفته است. جنازه‌ی قلتشن دیوان که در ناز و نعمت زندگی کرده است و در تمام طول قصه صدای نیازهای زن او را نمی‌شنویم، در حالی که در همسایگی قلتشن دیوان زن حاج شیخ پس از سال‌ها زندگی مشترک با او، ناگزیر می‌شود به او بگوید از خانه‌ات می‌روم و «تا جان در بدن دارم پا تو این کوچه و این خانه نمی‌گذارم و آن وقت خودت می‌دانی و این دیزی بی‌آبگوشت و این دبه‌ی بی‌روغن و این بچه‌های ورپریده‌ات». (همان، 99)

ننهاد، آن روزی که در نهایت بدنامی بدان سرای رخت کشید که نام و ننگ و زیبا و زشت را در آن جا معیار و میزانی غیر از موازین دنیاست، و امید است که کار داور هم صورت دیگری داشته باشد. نه تنها از فردای همان روز عیال و اطفالش بی‌نان و آب و بی‌خانمان و بی‌سروسامان ماندند، بلکه قبرش اصلاً سنگی نداشت که بتوان از نیک و بد هیچ نقشی در آن به یادگار نگاشت.» (همان، 163-162)

اما همچنان که دیدیم کوچک و بزرگ شهر در مراسم تشیع جنازه‌ی قلتشن دیوان شرکت می‌کنند. ختمی با شکوه برایش برپا می‌دارند. حتی این ختم را وزیر داخله برمی‌چیند. به راستی تعریف و تمجیدهایی که از او می‌شود حیرت آور است! روزنامه‌های جیره‌خوار، بی‌شرمانه او را پدر یتیمان می‌نامند و می‌نویسند با مرگ او علم و تربیت بی‌پدر شد! (همان، 161) گویی قهرمان راستین جامعه او بوده است نه حاج شیخ!

جمال‌زاده زندگی و مرگ این دو را توصیف می‌کند و اگر چه از بیهودگی مبارزات حاج شیخ چیزی نمی‌گوید، با تصویر صحنه‌ی برگزاری مراسم مرگ قلتشن دیوان، دست کم هم سویی جامعه‌ی تباه را با شخصیت تباه نشان می‌دهد و با وجود آن که بی‌تردید قصد دارد با بیان بحران ارزش‌ها، به زندگی معنا بخشد، به دلیل همسو نبودن اندیشه‌های انسان دوستانه‌اش با آن چه در جامعه، به دلیل غرب‌گرایی و پشت‌کردن به فرهنگ و سنت بومی، روی می‌دهد، ناگزیر ارزش‌های درستش را در برابر ضد ارزش‌ها، در پیش چشم مخاطب به خاک می‌افکند تا خواننده دریابد که جامعه‌ی در حال گذار ایران، تنها با مسایل و دشواری‌های اقتصادی و سیاسی مواجه نیست، بلکه فاجعه‌ی بزرگ این جامعه تباهی ارزش‌های انسانی است.

کتاب نامه

1. ادبیات معاصر ایران، سید حسن امین، انتشارات دایره‌ی المعارف ایران شناسی، چاپ اول، 1383
2. ادبیات نوین ایران، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1363
3. از نیما تا روزگار ما، یحیی آرین پور، انتشارات زوار، چاپ اول، 1374

