

نخستین داستان‌های مدرن فارسی در پس زمینه‌های تاریخی می‌گذرند. شاید همه این داستان‌ها، از تریلوژی تاریخی شیخ موسی نتری؛ یا داستان باستان سرگذشت کورش، نوشته حسن بدیع، شاه ایران و بانوی ارمن، نوشته ذبیح بهروز؛ و دامگستران یا انتقام خواهان مزدک، نوشته عبدالحسین صفتی‌زاده — که همه برای دستیابی به اعتبار تاریخی با نگاهی حسرت‌آلد بـه گذشته‌های دور می‌نگرند — تا تریلوژی محمدباقر میرزا خسروی که در سال‌های حمله مغولان به ایران جریان دارد؛ آشیانه عقاب زین‌العلابدین مؤتن — داستان عاشقانه پرماجرایی که شخصیت‌های تاریخی سرشناسی مثل خواجه نظام‌الملک طوسی و حسن صباح بازیگران اصلی آند؛ و ده نفر فربلاش حسین مسروور که در روزگار صفویان روی می‌دهد — همه در گذشته‌های دور و دیروزهای تاریخی می‌گذرند، و دست کم به طور مستقیم با تاریخ معاصر و نقد رویدادهای تاریخی همروزگار نویسنده سروکاری ندارند. سفر به گذشته‌های دور در جستجوی قصه‌ها و روایت‌هایی که با رگه‌هایی از شاهنشی با امروز مرهمی بر زخم‌های کهنه روزگاران می‌گذارند، بیشتر در دوره‌هایی از تاریخ رونق می‌گیرد که بازگویی آنچه بر امروز می‌گذرد آسان نیست، و بیم‌های زمانه بار رساندن معناهای ناگفتنی امروز را به دوش خسته رویدادهای دیروز می‌گذارند.

شاید کتاب دلیران تنگستانی حسین رکن‌زاده آدمیت از نخستین نمونه‌هایی است که امروز را جانشین دیروز می‌کند و پای تاریخ معاصر و رویدادهای همروزگار نویسنده را، که هر چه به چند دهه اخیر نزدیک‌تر می‌شویم و رگه‌های ایدئولوژیک آن چشم را بیشتر می‌زند، به فضای ادبیات داستانی می‌کشاند. از شهریور بیست به این سو، که آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دوباره باب

دکتر حورا یاوری (عکس از علی دهباشی)

روز می شود، تاریخ دیگر برای آراستن جهان های آرمانی به صحنه داستان های تاریخی ایران پا نمی گذارد، بلکه کار آن فراهم ساختن زمینه ای است برای شناختن ریشه های نابسامانی هایی که امروز مردم — و شخصیت های داستانی — با آن دست به گردیدند. و به همین جهت هم معمولاً از دوره قاجار عقب تر نمی رود. دایی جان ناپلئون ایرج پزشکزاد، تریلوژی تاریخی احمد محمود، خانه ادریسی های غزاله علیزاده، تلاار آیینه امیر حسن چهلتن، سهم من پرینوش صنیعی، نمونه های انگشت شماری هستند از داستان های بی شماری که، مثل بسیاری از داستان های کوتاه و بلند سیمین دانشور، در پس زمینه رویدادهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران معاصر می گذرند.

حضور تاریخ معاصر در داستان، خط میان رویدادهای سیاسی و اجتماعی را با زیر و بم های زندگی شخصی نویسنده کمرنگ می کند و در مورد نویسنده ای مثل سیمین دانشور که همراه با جلال آلمحمد و کسانی چون خلیل ملکی و علی شریعتی و دیگران چند دهه پرافت و خیز از تاریخ معاصر را زندگی کرده است به آفریده شدن داستان هایی راه می گشاید که هم در فضای زندگی خصوصی نویسنده می گذرد، و هم در فضای گسترده و عمومی فرهنگ و تاریخ ما. و این به خصوص در مورد جزیره سرگردانی که نخستین داستان بلند دانشور پس از سوoshon است، پای اندیشه های سیاسی و اجتماعی دوران اخیر را به فضای داستان باز می کند و کتاب را صحنه گفتگو در مورد پرسش هایی می کند که سایه آنها سالیان دراز بر ذهن و روان سیمین دانشور و همروزگارانش سینگینی کرده است. پرسش هایی درباره ناسنجیدگی ها و ناآزمودگی های اندیشه های سیاسی دوران و نوسانات فکری جلال آلمحمد و یارانش که مثل خود او، همان طور که دانشور

اشاره می‌کند، گاه کمتر و گاه بیشتر، میان کمونیسم و سوسیالیسم و مبارزه سیاسی، میان ایمان مذهبی و شک و بی‌ایمانی تاب خورده‌اند. اما دانشور جزیره سرگردانی، که از سو و شون تا جزیره سرگردانی راه درازی آمده، دیگر با هیچ کدام از این ایسم‌ها میانه خوشی ندارد و می‌خواهد دن‌کیشو تیزم مبارزه در کشورهای دنیای سوم را نشان بدهد.

در جهان سو و شون درها بر پاشنه شهادت سیاوش و دست و پا زدن‌های همتای داستانیش یوسف در چنگال افراسیاب دوران می‌چرخد، اما در جزیره سرگردانی شهیدان همه خیالپرداز، کار جهان به کمک خط و رنگ و کلام و آوازودتر به سامان می‌رسد. تفاوت خانه‌ای که زری و یوسف سو و شون در آن زندگی می‌کنند با خانه‌ای که سیمین دانشور در جزیره سرگردانی می‌افریند از زمین تا آسمان است. خانه زری باغی است که درختان اش مژده در راه بودن سحر را در گوش هم زمزمه می‌کند، اما خوابی که جزیره سرگردانی با آن آغاز می‌شود در صبحی دروغین می‌گذرد. در باغ سو و شون باغبانی هست که دورنمای جهانی پرنیانی چشمان‌اش را خیره کرده است، اما در جزیره سرگردانی دیگر از باغ و باغبانی نشانی نیست و ساختار روان داستان به خانه دو طبقه‌ای می‌ماند که ساکنان آن را مدت زمانی نزدیک به بیست سال از هم جدا می‌کند. طبقه بالای خانه در اشغال مردانی است که روزگاری مدعی اندیشه‌ای بوده‌اند – آل احمد و ملکی و شریعتی و دیگران – شخصیت‌های واقعی و مرادانی که روزی گمان می‌برندن فرق میان راه با چاه می‌شناسند. طبقه پایین اقامتگاه شخصیت‌های داستانی است، مریدان و سرسپرده‌گانی مؤمن به اندیشه‌ها و نوشه‌های ساکنان طبقه بالا که آشیانه در توفان ساخته‌اند. سیمین دانشور، که هم نویسنده کتاب است و هم آشنا و دوست ساکنان طبقه بالا، در میان این دو طبقه در رفت و آمد است، هم اندیشه‌های آن مرادان در گذشته را در ذهن این مریدان از گرد راه رسیده می‌نشاند و هم با کشاندن آنها به کوره راهها و بنیست‌های سیاست و زندگی به گوش شان می‌رساند که همه آنها بی که روزی گمان می‌برندن چرخ و رسنی در دست دارند امروز در درون چاه‌ها گیر کرده‌اند، و این درهای بسته با کلیدهایی که آل احمد و روشن‌فکران هم‌روزگارش به دست داده‌اند باز نمی‌شود؛ داستان سرگردانی آل احمد علمدار غریزدگی را در کوچه‌پس کوچه‌های جهان مدرن و گیر کردنش را میان دنده‌های سنت و مدرنیته آهسته در گوش شان زمزمه می‌کند؛ و به یادشان می‌آورد که تا در بافت به هم پیچیده و کلاف سردرگم این سرگردانی‌ها به روشنی ننگرند، راهها و چاهها شکل نمی‌گیرند و روشن نمی‌شوند.

خانه دو طبقه جزیره سرگردانی دادگاه تاریخ است؛ دادگاهی که در آن شخصیت‌های داستانی طبقه پایین درستی‌ها و نادرستی‌های اندیشه‌های ساکنان طبقه بالا را به آزمون‌های سخت تاریخی محک می‌زنند و بنیست‌های آنها را در برابر چشم خوانندگان می‌گذارند. برخورد تقاضانه بالاندیشه‌های سیاسی و فلسفی در فضای جزیره سرگردانی، و یا به سخن دیگر داستانی کردن این اندیشه‌ها کتاب را به جای آنکه جولانگاه ناسخته و از گرد راه رسیده باشد، به فضای برگشوده نقد این اندیشه‌ها برکشیده و بیان‌های عاطفی اندیشه‌ها و جوش خوردگی آنها را به عاطفه‌های اندیشه‌سازان به تماشا گذاشته است؛ چه اتفاق مبارکی برای سیمین دانشور و برای ادبیات داستانی ایران.