

فلسفه‌ی پیاده‌روی

فلسفه‌ی پیاده‌روی

فردریک گرو

مترجم: مهدی امیرخانلو

Frédéric Gros
A Philosophy of Walking
Translated by John Howe
Verso, 2014

نشانه
تهران
۱۴۰۲

سرشناسه:	گرو، فردریک (۱۹۶۵-)	عنوان و پدیدآور:	فلسفه‌ی پیاده‌روی؛ نویسنده فردریک گرو؛ مترجم مهدی امیرخانلو.	
مشخصات نشر:	تهران، نشر ماهی، ۱۴۰۰.	مشخصات ظاهری:	۲۴۰ ص.	
شابک (ISBN):	978-964-209-381-6	وضعیت فهرست‌نویسی:	فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.	
یادداشت:	عنوان اصلی:	Marcher, une philosophie	یادداشت:	کتاب حاضر از متن انگلیسی اثر به فارسی ترجمه شده است:
یادداشت:	<i>A Philosophy of Walking</i>	موضوع:	پیاده‌روی — فلسفه.	
		شناسه‌ی افزوده:	امیرخانلو، مهدی، ۱۳۶۵-، مترجم.	
		ردیبندی کنگره:	B105	
		ردیبندی دیوبی:	۱۲۸/۴	
		شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی:	۷۶۲۸۸۵۵	

۹	پیاده‌روی ورزش نیست.....	۱
۱۱	آزادی‌ها.....	۲
۱۹	چرا من چنین پیاده‌رونده‌ی خوبی هستم: نیچه.....	۳
۴۱	بیرون.....	۴
۴۵	آهستگی.....	۵
۴۹	عطش‌گریز؛ رمبو.....	۶
۶۵	نهایی‌ها.....	۷
۷۱	سکوت‌ها.....	۸
۷۷	رؤیاهای بیداری یک پیاده‌رونده: روسو.....	۹
۹۵	ابدیت‌ها.....	۱۰
۱۰۱	فتح حیات وحش: تورو.....	۱۱
۱۱۷	انرژی.....	۱۲
۱۲۱	زیارت.....	۱۳
۱۳۵	تولد دوباره و حضور.....	۱۴
۱۴۳	رهیافت کلبی.....	۱۵
۱۵۳	حالات خوشی.....	۱۶
۱۶۱	پرسه‌های مانحولیایی: نروال.....	۱۷
۱۶۷	گردش روزانه: کانت.....	۱۸
۱۷۵	گردش‌ها.....	۱۹
۱۸۵	بوستان‌های عمومی.....	۲۰
۱۹۱	فلانور شهرنشین.....	۲۱
۱۹۹	نیروی جاذبه.....	۲۲
۲۰۵	اولیه‌ها.....	۲۳
۲۰۹	عارف و سیاستمدار: گاندی.....	۲۴
۲۲۳	تکرار.....	۲۵
۲۳۵	برای مطالعه‌ی بیشتر.....	

فلسفه‌ی پیاده‌روی

نویسنده
فردریک گرو
مهدی امیرخانلو
متترجم
محمد رضا خانی
ویراستاران
سید محمد علی شامخی

چاپ اول
پاییز ۱۴۰۲
تیرماه ۱۵۰۰

مدیر هنری
حسین سجادی
ناشر چاپ
مصطفی حسینی
حروف‌نگار
حمدی سنجیان
آرمانسا
لینوگرافی
چاپ جلد
صونیر
آرمانسا

چاپ متن و صحافی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۳۸۱-۶
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

ما به آن دسته از افراد تعلق نداریم که فقط
وقتی در محاصره‌ی کتاب‌ها هستند، وقتی
کتاب‌ها شوقي در آن‌ها برمی‌انگيزند، فکری
به ذهن‌شان خطور می‌کند. ما عادت داریم
در هوای آزاد بیندیشیم — در حین راه‌رفتن،
پریدن، بالارفتن، رقصیدن، ترجیحاً در
کوه‌های تک‌افتاده یا در ساحل دریا، آن‌جا که
حتی رد پاهای نیز آدمی را به فکر می‌اندازند.
— فریدریش نیچه، دانش طربناک —

پیاده‌روی ورزش نیست

پیاده‌روی^۱ ورزش نیست.

ورزش از مقوله‌ی قانون و فن، امتیاز و رقابت است و مستلزم تمرین طولانی: دانستن حالت مناسب بدن، آموختن طرز درست حرکت. تازه بعدش است، مدت‌ها بعد، که پای آزادی عمل و استعداد به میان می‌آید. ورزش ثبت امتیاز است: رتبه‌ات چیست؟ زمان‌ت؟ جایگاه‌ت در جدول نتایج؟ همیشه میان برنده و بازنده همان تقسیمی وجود دارد که در جنگ میان فاتح و مغلوب – ورزش و جنگ نسبتی با هم دارند، نسبتی که مایه‌ی آبروی جنگ است و مایه‌ی بدنه‌ی ورزش: احترام به حریف؛ نفرت از دشمن.

به علاوه پیداست که ورزش یعنی بالا بردن استقامات، تقویت روحیه‌ی تلاش و انضباط. نوعی اخلاق. نوعی تقال.

اما ورزش غیر از این‌ها ماده‌ی خام هم هست: ماده‌ی خام گزارش‌ها، برنامه‌ها، بازار. ورزش یک نمایش است. مناسک عظیم رسانه‌ای راه

۱. واژه‌ی فرانسوی marcher (و معادل انگلیسی آن walking)، که در عنوان کتاب آمده، به معنای را در گرفتن و قدم‌زندن است و در این ترجمه از این معادل‌ها نیز استفاده شده است، اما اصل بر پیاده‌روی است. این کتاب درباره‌ی سلوک افرادی است که پیاده‌روی چزو لاینک زندگی شان بوده است یا، با وام‌گرفتن تعبیری از خود کتاب، «پاها یشان را به استخدام فلسفه درآورده‌اند». این کتاب، در یک کلام، درباره‌ی «اهل پیاده‌روی» است. م.

آزادی‌ها

نخستین آزادی آزادی تعلیق است که پیاده‌روی یا حتی گردشی ساده و کوتاه به ارمنان می‌آورد: زمین‌گذاشتن بار نگرانی‌ها، لختی فراموش‌کردن کار و باز. تصمیم می‌گیرید دفتر کارتان را ترک کنید، بیرون بروید، قدمی بزنید، به چیزهای دیگر فکر کنید. اگر این گشت‌وگذار طولانی تر باشد و چند روز طول بکشد، فرایند رهایی را بیشتر حس می‌کنید: از قید و بندهای کار می‌گریزید، یوغ روزمرگی را از گردن وامی نهید. اما پیاده‌روی چگونه می‌تواند بیش از سفری طولانی این احساس آزادی را به وجود آورد؟ زیرا سفر بالاخره قید و بندهای دیگری دارد که به همان اندازه خسته‌کننده‌اند: وزن کوله‌پشتی، مسافت میان ایستگاه‌ها، نامعلوم بودن آب و هوا (بیم باران، توفان، گرمای گُشنده)، جا و مکان بدون امکانات، و چیزهایی از این قبیل... تنها پیاده‌روی است که می‌تواند مارا از توهمندی ضروریات آزاد کند.

اما پیاده‌روی هم ضرورت‌های قدرتمند خودش را دارد. برای پیمودن مسیری معین باید ساعتها پیاده بروید و گام‌های زیادی بردارید؛ فرست آزادی عمل محدود است، در مسیرهای یک باعث پرسه نمی‌زنید تا راه از پیش مشخص باشد، باید بر سر هر دوراهی مسیر درست را انتخاب کنید و گرنه پشیمان خواهید شد. چه مه کوهستان را بپوشاند چه بارانی سخت

می‌اندازد، مناسکی با حضور گسترده‌ی مصرف‌کنندگان برندها و تصویرها. پول ورزش را تسخیر می‌کند تا جان‌ها را تهی کند، و علوم پزشکی از ورزش استفاده می‌کند تا بدن‌های مصنوعی بسازد.

پیاده‌روی ورزش نیست. یک پا جلوی پای دیگر گذاشتن بازی بچه‌هاست. وقتی پیاده‌روندها با هم ملاقات می‌کنند نتیجه مطرح نیست، زمان مطرح نیست: هر پیاده‌روند می‌تواند بگوید از کدام راه آمده است و بهترین مسیر را برای تماشای منظره نشان بدهد، یا بگوید از این یا آن پرتگاه کدام منظره را می‌توان دید.

با این حال، کم تلاش نشده است که برای لوازم پیاده‌روی هم بازاری درست کنند: کفش‌های نوآورانه، جواراب‌های شگفت‌انگیز، شلوارهای عمری... روحیه‌ی ورزشی دزدکی به اینجا هم وارد شده است، دیگر پیاده‌روی نمی‌کنید، بلکه یک جور «سفر پیاده» می‌روید. چوب‌دستی‌های نوک تیز را با تخفیف‌های ویژه به فروش می‌گذارند تا پیاده‌روندها را به شکل اسکنی بازهای عجیب و غریب درآورند. اما هیچ‌کدام از این‌ها ره به جایی نمی‌برد. نمی‌تواند ببرد.

پیاده‌روی بهترین روشنی است که تاکنون برای آهسته‌تر رفتن پیدا شده است. برای شروع پیاده‌روی تنها همین دو پالازم است و بس. سایر چیزها دلخواهی است. اگر می‌خواهید سریع تر بروید، راه نروید، کار دیگری بکنید: با ماشین بروید، سُر بخورید، پرواز کنید. راه نسروید. و موقع پیاده‌روی تنها نمایشی که ارزش تماشا دارد درخشش آسمان و عظمت منظره است. پیاده‌روی ورزش نیست.

هرچند هنگامی که بر پای خود بایستیم، دیگر آن‌جا که هستیم نمی‌مانیم.

بیارد، باید به راهتان ادامه دهید، باید همچنان پیش بروید. تأمین آب و غذا در گرو برنامه‌ریزی دقیق قبلی است که خودش به مسیرها و منابع در دسترس بستگی دارد. راجع به سختی‌ها حرف نمی‌زنم، هرچند معجزه‌ی واقعی این است که سختی‌ها نه مانع شادکامی بلکه علت آن‌اند. می‌خواهم بگویم مسائلی که حین پیاده‌روی نمودار می‌شوند، مسائلی مثل این‌که دیگر گستره‌ی انتخاب خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها نامحدود نیست، این‌که تابع وضع اجتناب‌ناپذیر آب‌وهوایم، و این‌که در حین پیاده‌روی فقط می‌توانیم به قدم‌های ثابت و منظم خودمان اتکا کنیم، همگی بی‌درنگ سبب می‌شوند امکاناتی مثل فراوانی اقلام موجود (کالا، حمل و نقل، شبکه‌ی توزیع) و دسترسی آسان به وسایل و تجهیزات (به قصد برقراری ارتباط، خرید، جایه‌جایی) اموری دست‌پوپاگیر به نظر برستند. این آزادی‌های کوچک همگی فقط به سیستم شتاب می‌دهند که باعث می‌شود ما بیش تر و بیش تر در آن محبوس شویم. در عوض، هرچه مارا از قید زمان و مکان آزاد کند با سرعت بیگانه‌مان می‌سازد.

برای کسی که هرگز تجربه‌ی پیاده‌روی نداشته است، توصیف ساده‌ی وضعیت پیاده‌روندۀ‌ها بی‌درنگ چیزی بی‌معنا، نوعی انحراف، شکلی از بندگی خودخواسته جلوه می‌کند. زیرا شهرنشینان به طور طبیعی تمایل دارند چنین فعالیت‌هایی را نوعی محرومیت تلقی کنند، حال آن‌که پیاده‌روندگان رهایی از شبکه‌ی تودر توی مبادرات و تقلیل نیافتند به نقطه‌ی اتصالی در شبکه‌ی باز توزیع اطلاعات، تصاویر و کالاهای را نوعی آزادی می‌دانند؛ از نظر آن‌ها آزادی این است که دریابیم همه‌ی این چیزها تا جایی واقعی و مهم هستند که ما آن‌ها را واقعی و مهم بپنداریم. در این لحظات از هم گستته، نه تنها دنیا یمان از هم نمی‌پاشد، بلکه پیوندهای یادشده ناگهان قید و بندهایی پرزحمت، خفغان‌آور، و بسیار محدودکننده جلوه می‌کنند.

پس آزادی همانا یک لقمه نان و یک جرعه آب خنک و چشم‌انداز

گشوده‌ی دشت و صحراست. آری، کسی که از آزادی تعليق به وجود آمده خوشحال است که پادر مسیر گذاشته، اما راه بازگشت رانیز با خوشحالی خواهد پیمود. پیاده‌روی موهبتی گذراست، آزادی‌ای است که گریزی کوتاه‌ی چندروزه به ارمغان می‌آورد. وقتی برمنی‌گردید هیچ چیز واقعاً تغییر نکرده است. تمام سکون‌ها و لختی‌های سابق یکباره برمنی‌گردند: سرعت، غافل‌شدن از خود، غفلت از دیگران، هیجان و خستگی ملال‌آور. جاذبه‌ی سادگی فقط به اندازه‌ی یک پیاده‌روی دوام می‌یابد. «هوای آزاد حالتان را جا آورده است.» یک دم بهره‌مندی از آزادی و بعد برگشتن به سروقت بیگاری روزانه.

آزادی دوم جسورانه‌تر و شورشی‌تر است. پیاده‌روی صرفاً «قطع ارتباطی» موقت با زندگی روزمره را میسر می‌کند: چند روزی گریختن از آن شبکه‌ی تودر تو، تجربه‌ی کوتاه بیرون‌بودن از سیستم و پرسه‌زدن در راه‌های نرفته. امامی توان گستاخی تمام عیار را هم انتخاب کرد. جاذبه‌ی تخطی و فراخوان فضاهای باز درنداشت را به راحتی می‌توان در نوشته‌های کرواک^۱ یا اسنایدر^۲ یافت: دور ریختن رسم و رسوم ابلهانه، امنیت کسالت‌بار چاره‌ی واری، ملازل زندگی یکسان و همیشگی، دل‌زدگی از تکرار، سردی و بی‌روحی ثروتمندان و نفرشان از تغییر. نیاز به ایجاد انگیزه‌ی برای حرکت، برای تخطی، و یک بار هم که شده برای تأیید جنون و محقق‌کردن رؤیاها. تصمیم به پیاده‌روی (به‌سوی جایی دور رفتن، هرجا و چیزی دیگر را آزمودن) را این بار می‌توان «آواز وحش» یا فراخوانی از سوی طبیعت بکر تلقی کرد.

وقتی به این شیوه پیاده‌روی کنیم، قدرت عظیم آسمان در شب‌های

۱ Jack Kerouac (Jack Kerouac ۱۹۲۲-۱۹۶۹)؛ نویسنده‌ی امریکایی، خالق رمان‌های در راه، مسافر تنها، ولگدهای دارما و... م.

۲ Gary Snyder (Gary Snyder ۱۹۳۰-)؛ شاعر و نویسنده و فعال محیط‌زیست، که همراه با جک کرواک و دیگران از پیشگامان «نسل بیت» (Beat Generation) در امریکاست. م.

پرستاره و نیروهای طبیعت را کشف خواهیم کرد و شور و شو قمان پرانگیخته می شود: آن‌ها همه بسیار عظیم‌اند و با عظمت خود در بدن‌های ما احساس رضایت ایجاد می‌کنند. وقتی در جهان را محکم پشت سرمان می‌بندیم، دیگر چیزی نمی‌ماند که نگه‌مان دارد: سنگفرش پیاده‌رو دیگر گام‌هایمان را هدایت نمی‌کند (مسیر صدهزار بار پیموده شده‌ی بازگشت به خانه). تقاطع‌ها مثل ستارگانی مردد سوسو می‌زنند، بار دیگر ترس لرزانده‌ی انتخاب را کشف می‌کنیم، نوعی آزادی سرگیجه‌آور.

این بار مسئله‌ای نیست که خود را از تصنیع روزمره آزاد کنیم تا بتوانیم لذت‌های ساده را بچشیم. این بار وعده‌ی ملاقات با آزادی‌ای در میان است که مرز بیرونی خود ما و مرز بیرونی نوع بشر است، طغیان درونی طبیعتی شورشی است که از حدودمان فراتر می‌رود. پیاده‌روی می‌تواند به این افراط‌ها بینجامد: یک دنیا خستگی که ذهن را پریشان می‌کند، خروارها زیبایی که روح را زیر و زیر می‌کند، غلیان سرمستی بر بلندای قله‌ها و گذرگاه‌های رفیع (آن‌جا که جسم منفجر می‌شود). پیاده‌روی با بیدارکردن این بخش شورشی و کهن وجود ما به پایان می‌رسد: شور و شوق‌هایمان سخت و آشتی ناپذیر می‌شوند و تمايلاتمان سرشار از الهام. زیرا پیاده‌روی ما را بر محور قائم زندگی قرار می‌دهد: سیلا بی که درست زیر پایمان با شتاب در گذر است ما را از جامی کند و با خود می‌برد.

می‌خواهم بگویم قرار نیست به واسطه‌ی پیاده‌روی با خودمان ملاقات کنیم. به واسطه‌ی پیاده‌روی اصلاً از ایده‌ی هویت، از وسوسه‌ی کسی بودن یا اسم و گذشته‌ای داشتن می‌گریزیم. کسی بودن فقط برای مهمانی‌های مجلل و آن‌چنانی خوب است که هرکس در آن‌ها داستان خودش را می‌گوید، کسی بودن فقط برای اتفاق مشاوره‌ی روان‌شناس‌ها خوب است. اما آیا همین کسی بودن ضمناً الزامی اجتماعی نیست که قصه‌ای احمقانه و طاقت‌فرسار به دنبال خود می‌کشاند – چون به هر حال هرکس باید به تصویری که از خود ترسیم می‌کند پایند باشد؟ آزادی

برآمده از پیاده‌روی در کسی نبودن است؛ زیرا بدنسی که پیاده می‌رود گذشته‌ی پیشینه‌ای ندارد، تنها گردابهای است در جریان بسیار کهن زندگی. پس ما یک جانور دوپای متخرکایم، نیرویی محض در میان درختانی بزرگ، یک فریاد. چون اغلب در حین پیاده‌روی فریاد می‌کشیم تا حضور حیوانی بازیافتنه‌ی خود را اعلام کنیم. بدون شک در آن رهایی عظیمی که نسل بیت و افرادی مثل گینزبرگ^۱ و باروز^۲ ستاینده‌اش بودند، در آن عیش سرشار از انرژی‌ای که واقعاً می‌خواست بنداز بند زندگی‌ها یمان بگشاید و لانه‌ی مطیعان و فرمانبرداران را به باد دهد، پیاده‌روی در کوهستان وسیله‌ای بود در بین سایر وسیله‌ها: از جمله مخدر و مستی و مجالس عیش و عشرتی که به واسطه‌ی آن‌ها امید داشتیم معصومیت را فراچنگ آوریم.

اما هنوز می‌توان برق یک رؤیا رادر آن آزادی دید: پیاده‌رفتن به قصد انکار تمدنی گندیده، آلوده، بیگانه‌کننده و زهوار در رفته. کروک در ولگردهای دارما می‌نویسد:

داشتم کتاب و یتمن رو می‌خوندم، می‌دونید چی می‌گه، شاد کنید برده‌گان را و به هراس افکنید خودکامگان بیگانه را. می‌خواه بگه دیدگاه شاعر باید این باشه، شاعرِ جنونِ ذن که از مسیرهای صحرایی قدیمی حرف می‌زنه این دنیا رو جهانی پر از آواره‌های کوله‌به‌دوش می‌ینه، ولگردهای دارما به این خواست عمومی تن نمی‌دن که باید مصرف‌کننده‌ی محصولات بود و برای داشتن امتیاز این مصرف هم باید کار کرد، اونم چیزایی که اونا هیچ وقت میل و رغبتی بهشون نداشتن، آت‌آشغال‌هایی مثل یخچال و تلویزیون و ماشین، یا لاقل ماشین‌های لوکس جدید، انواع و اقسام ادکلن و روغن مو و همه‌ی این چیزهای بی‌صرفی که همیشه یک هفته بعد سر از سطل آشغال

^۱ Allen Ginsberg. ^۲ William S. Burroughs.

در می آرن، همه‌ی اونا زندانی سیستمی ان که سرتا تهش اینه: کار، تولید، مصرف؛ کار، تولید، مصرف، اما من رویای انقلاب عظیم کوله به دوش را می بینم که تو ش صدها یا حتی میلیون‌ها جوون امریکایی کوله به دوش هرجا که بخوان پرسه می زنن.

آخرین آزادی پیاده رونده از همه نامعمول تر است. این یکی، بعد از بازیابی لذت‌های ساده و تسخیر دوباره‌ی جانور بدی، مرحله‌ی سوم است: آزادی روگردانی. هاینریش زیمر، یکی از بزرگ‌ترین نویسنده‌گانی که درباره‌ی تمدن‌های هندی نوشت، در جایی گفته است که فلسفه‌ی هندو در سفر عمر چهار مرحله را از هم تفکیک می‌کند. مرحله‌ی اول مرحله‌ی شاگرد یا محصل یا مرید است. بر این اساس، در بامداد زندگی، وظایف اصلی فرد عبارت‌انداز اطاعت از فرامین استاد، فراگیری درس‌های او، پذیرای نقد بودن و سرنهادن به اصول وضع شده. این زمان زمان دریافت و پذیرش است. در مرحله‌ی دوم، فرد، که اکنون بالغ شده است، در نیمروز زندگی، آقای خانه می‌شود، ازدواج می‌کند و مسئولیت خانواده را بر عهده می‌گیرد: تا آن جا که می‌تواند حساب اموال را نگه می‌دارد، و جووهات دینی را می‌پردازد، تجارت یا حرفة‌ای پیشه می‌کند، تن به قیود اجتماع می‌سپارد و دیگران را هم به این کار و امی دارد. می‌پذیرد نقاب‌هایی اجتماعی را به صورت بزنده نقشی را در جامعه و خانواده تعیین می‌کنند.

بعد از آن، در عصرگاه زندگی، وقی فرزندان از آب و گل درآمدند، فرد می‌تواند همه‌ی وظایف اجتماعی و هزینه‌های زندگی و دگدغه‌های اقتصادی را ونهد و گوشی عزلت بگزیند. این مرحله‌ی «خلوت‌گزینی در جنگل» است. او در این مرحله از راه تعمق و تأمل خود را با چیزی مأнос می‌کند که همیشه در درون ما بی تغییر مانده و منتظر است که ما بسیدارش کنیم: نفس جاوید، که ورای نقاب‌ها، نقش‌ها، هویت‌ها و پیشینه‌های است. و سرانجام، در آنچه باید شامگاه تابستانی شکوهمند و بی‌پایان

زندگی باشد، خلوت‌گزین جای خود را به زائر می‌دهد: حیاتی که زین پس وقف سیر و سفری می‌شود که در آن پیاده‌روی بی‌پایان، در هر جهتی که پیش آید، همساز شدن نفس بی‌نام با قلب همه‌جا حاضر جهان را نشان می‌دهد. این جاست که شخص فرزانه دلستگی به همه‌چیز را ترک گفته و بالاترین مرتبه‌ی آزادی را به دست آورده است: مرتبه‌ی وارستگی کامل. او دیگر نه به خود مشغول است و نه به جهان. بی‌اعتنایی به گذشته و آینده، چیزی نیست جز حضور ابدی همزیستی. و همان‌طور که از خاطرات روزانه‌ی زیارت به قلم سوآمی رامداس^۱ آموخته‌ایم، [فقط] وقتی از همه‌چیز روگردان شویم، همه‌چیز به‌فور به ما داده می‌شود. همه‌چیز: یعنی شدت خود حضور.

در طول پرسه‌های طولانی از میان مزارع و صحراء، بارقه‌ای از این آزادی روگردانی کامل را می‌توان دید. وقتی پیاده‌روی طولانی می‌شود، لحظه‌ای فرامی‌رسد که دیگر نمی‌دانید چند ساعت گذشته است، یا چند ساعت دیگر طول می‌کشد تا به مقصد برسید؛ آن‌گاه سنگینی ضروریات ابتدایی را بر شانه‌هایتان احساس می‌کنید، با خود می‌گوید همین کافی است – دیگر لازم نیست برای کنار هم نگهداشتن جسم و روح کار اضافه‌ای بکنید – و احساس می‌کنید که می‌توانید روزها، قرن‌ها، همین‌طور ادامه دهید. دیگر یادتان نمی‌آید به کجا می‌خواستید بروید یا چرا می‌خواستید بروید؛ این موضوع به همان اندازه بی‌معناست که پیشینه‌تان، یا این‌که ساعت چند است. پس احساس می‌کنید آزادید، زیرا هر بار که نشانه‌های مسئولیت‌های جهنه‌ی ساقبتان را به یاد می‌آورید – نام، سن، حرف، سوابق – همگی در نظرتان مطلقاً مضحك، ناچیز و موهم جلوه می‌کنند.

۱. Swami Ramdas (۱۸۸۴-۱۹۶۳): حکیم، قدیس و زائر هندی که از جوانی به سلک راهبان درآمد و خاطرات و آموزه‌هایش در چندین کتاب آمده است. م.

چرا من چنین پیاده‌رونده‌ی خوبی هستم: نیچه

تا جایی که می‌توانی کم‌تر بنشین؛ به هیچ ایده‌ای که مولود هوای آزاد و تحرک بی‌قید و بند نباشد و در آن عضلات نیز محظوظ نشوند اعتماد نکن. تعصبات بشر همگی ریشه در امعا و احشا دارند. یک جانشیستن (قبلاً هم گفته‌ام^۱) یک‌گانه گناه واقعی به درگاه روح القدس است.
— فریدریش نیچه، اینک انسان

نیچه در جایی نوشتہ است که گستن کاری دشوار است، زیرا قطع پیوند یارهایی از بند تعلق درد و رنج به بار می‌آورد. اما در عوض خیلی زود نفعش را خواهیم دید. مقدار بود زندگی شخص نیچه از همین گستن‌ها، قطع رابطه‌ها، و انزواجوبی‌ها تشکیل شود: از جهان، جامعه، همسفران، همکاران، همسران، دوستان، بستگان. اما هر گستنی که بر عمق تنها‌ی او می‌افرود به معنای گسترش بیش از پیش آزادی‌هاش بود: دیگر لازم نبود توضیح بدهد، دیگر لازم نبود کوتاه بباید، دیدش شفاف و خالی از تعصب بود.

نیچه پیاده‌رونده‌ای بی‌نظیر بود، خستگی نمی‌شناخت. خوش داشت همیشه به این مطلب اشاره کند. پیاده‌روی در هوای آزاد به عبارتی عنصر طبیعی آثارش بود، پای ثابت نوشتۀ‌هاش. زندگی نیچه را می‌توان به چهار پرده‌ی اصلی تقسیم کرد. پرده‌ی اول

۱. منظر گزین‌گویه‌ای است در غروب بته‌ها: «جز نشسته نسمی شود اندیشید و نوشت (گوستاو فلوبه). — دیدی مجات را گرفتم، ای بدن‌نهیلیست! تکیه دادن به ماتحت گناه‌ای ست در پیشگاه روح القدس. اندیشه‌های بالرزش آن‌هایی هستند که قدمنان می‌آیند.» برگفته از: فریدریش نیچه، غروب بته‌ها، داریوش آشوری، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص. ۲۸. ویراستار.

شامل سال‌های شکل‌گیری اوست، یعنی از زمان تولدش در ۱۸۴۴ تا زمان استخدامش به عنوان استاد زبان‌شناسی تاریخی (فیلولوژی) در دانشگاه بازل. پدرش کشیش بود، مردی خوب و شریف که در جوانی مُرد، زمانی که فریدریش چهارساله بود. نیچه‌ی جوان دوست خود را آخرین بازمانده‌ی یک تبار اصیل لهستانی (خاندان نیکی)^۱ بداند.

بعد از مرگ پدر، نیچه عزیز‌دردانه‌ی مادر و مادربزرگ و خواهرش شد و در کانون توجه شدید آن‌ها قرار گرفت. او که پسری بسیار باهوش بود، دوره‌ی دبیرستان را در مدرسه‌ی مشهور (و سختگیر) پفورتا گذراند و در آن‌جا تاریخ یونان و روم و زبان‌های یونانی و لاتین را آموخت. در این مقطع نظمی آهنین بر زندگی او حاکم بود که بعدها متوجه تأثیر و کارآمدی اش شد، نظمی که مبتنی بر این معادله‌ی یونانی بود: نخست باید اطاعت‌کردن بیاموزی تا بدانی چگونه باید فرمان داد. مادر نیچه، که دل در گرو پسر خود داشت و ستایشش می‌کرد، امیدوار بود که او هوش درخشانش را در راه خدمت به خدا به کار گیرد و او را در قامت اصحاب الهیات می‌دید. نیچه پسری خوش‌بنیه و سراپا سالم بود و فقط نزدیک بینی شدیدی داشت که بی‌تردید خیلی بد درمان شده بود.

نیچه در طول دوران تحصیل در رشته‌ی زبان‌شناسی تاریخی در دانشگاه بُن و سپس دانشگاه لاپزیگ دانشجوی فوق العاده‌ای بود. خیلی زود، در سن بیست و چهار سالگی، به سفارش زبان‌شناس و کتابداری به نام فریدریش ریچی، به سمت استادی زبان‌شناسی تاریخی در دانشگاه بازل گماشته شد. به این ترتیب پرده‌ی دوم زندگی اش آغاز شد.

* * *

به مدت ده سال زبان‌شناسی یونانی درس داد، ده سالی که سرشار از مشقت و دشواری بود. فشار کار بسیار زیاد بود: علاوه بر جلسات درس در

دانشگاه، باید در دبیرستان اصلی شهر (پاداگوگیوم) هم درس می‌داد. اما عالیق نیچه به زبان‌شناسی تاریخی محدود نمی‌شد. او که از همان سال‌های کودکی مجذوب موسیقی شده بود، بعدها شیفتگی فلسفه شد؛ اما به‌هرحال علم زبان‌شناسی تاریخی بود که او را به دامان خود پذیرفته بود. و او هم در مقابل آن را پذیرا شد، البته با قدری ناخرسنی، زیرا رسالت اصلی اش این نبود. زبان‌شناسی تاریخی و مطالعه‌ی زبان‌های باستانی دست‌کم به او اجازه داد متون نویسنده‌گان یونانی را بخواند: تراژدی نویسان (اشیل، سوفکل)، شاعران (هومر، هریود)، فیلیسوفان (هراکلیت، آناکسیماندر) و مورخان (علی‌الخصوص دیوژن لائزتی، چرا که عقیده داشت انسان در نوشه‌های او بالاتر و برتر از نظام‌های فلسفی تصویر شده است). سال اول بسیار خوب پیش رفت: با شور و شوق زیاد روی درس‌گفتارهایش کار کرد، در میان دانشجویان به استادی موفق بدل شد، همکارانی تازه یافت — یکی از آن‌ها فرانتس اُوربک، استاد الهیات، بود که دوست عزیز و باوفای او شد؛ رفیق روزهای خوشی و ناخوشی، کسی که بتوان رویش حساب کرد؛ همان که بعد از نازل شدن بلا به تورین رفت تا از او مراقبت کند.

در سال ۱۸۶۹ بود که نیچه در سفری که به لوتسِرن داشت به تربیش رفت و در آن‌جا ملاقاتی مهیج و عاطفی با «استاد» (واگنر)^۱ در خانه‌ی باشکوه و عظیم او برایش می‌سیر شد. در این ملاقات بسیار تحت تأثیر کوزیما [همسر واگنر] قرار گرفت (نیچه بعدها، وقتی کارش به جنون کشید، در نامه‌ای این زن را چنین نامید: «شاهزاده آریان، محبویم — تعصیبی که مرا مرد می‌سازد، اما راست است که از مدت‌ها پیش بارها به دیدارشان رفته‌ام» — ژانویه‌ی ۱۸۸۹).

۱. Richard Wagner (۱۸۱۳-۱۸۸۳): آهنگساز مشهور آلمانی، خالق آثاری چون پارسیفال، ترسیان و ایزوولد و حلقه‌ی نیلونگ، که نیچه در جوانی علاقه‌ی شدیدی به او داشت و کتاب زایش تراژدی را به او تقدیم کرد. م.

با این همه، آن شور و شوق، آن تب و تاب دانشگاهی و آن سلامتی سرخوشی‌آور چندان دوام نیافت. تشنج‌ها و حمله‌های منجر به بیهوشی از راه رسیدند. جسم داشت انتقام مجموعه‌ای از اشتباهات ناجور را می‌گرفت.

با انتشار زایش تراژدی در ۱۸۷۱ در درسرهای حرفه‌ای نیز آغاز شد، اثری که زبان مختصصان زبان‌شناسی تاریخی را بند آورد، اما اغلب از خشم. واقعاً مقصودش از نوشنی این کتاب چه بود؟ بیشتر مجموعه‌ای از شهودهای مبهم و متأفیزیکی بود تا برآیند تحقیقی جدی: نزاع ابدی آشوب با فرم. دوستی‌هایش هم دیگر رنگ و بوی سابق را نداشت. مرتب به باپریزیت می‌رفت تا در مناسک سالانه‌ی «استاد» شرکت کند، به تریشین برگشت، در سفرهای دور اروپا همراه و همسفر واگر شد، اما به مرور بیش تر و بیش تر پی می‌برد که جزم‌اندیشی متخصصانه و نخوت واگر نماد همه‌ی چیزهایی است که او به شدیدترین وجه از آن‌ها نفرت دارد، و مهم‌تر این که در می‌یافتد موسیقی واگنر بیمارش می‌کند.

بعد‌هانوشت موسیقی واگنر غرقتان می‌کند، نوعی تحلیل جسمانی است، یک‌دم نباید از «شناکردن» در آن بازایستید، زیرا درون موجی لرزاننده و آشوبناک غوطه‌ور تان می‌سازد. وقتی به آن گوش می‌دهید تعادلتان را از کف می‌دهید، زیر پایتان خالی می‌شود. برخلاف روسینی^۱ که به رقص و امی دارد تان. و از آن هم بهتر اپرای کارمن، ساخته‌ی بیزه^۲ بدیباری در عشق هم به ستوهش آورده بود: درخواست‌های ازدواجش – که تا حدی ناگهانی مطرحشان می‌کرد – پشت سر هم با جواب منفی مواجه می‌شدند. و سرانجام، ناکامی اجتماعی، چرا که نه توانست جای پایش رادر

۱. Gioachino Rossini، آهنگساز ایتالیایی که به اپرای‌هایش مشهور است. اپرای‌هایی مانند سلمانی سویل، موسی و فرعون، سیندرلا و.... م.
۲. Georges Bizet (۱۸۷۵-۱۸۹۲)، آهنگساز فرانسوی دوره‌ی رمانیک. بیزه اپرای کارمن را در سال آخر عمرش خلق کرد، زمانی که نیچه سی و یک ساله بود. م.

زرق و برق دنیوی بایرویت سفت کند و نه در محافل دانشگاهی و روشنفکری.

شرایط هر دم دشوارتر می‌شد. هر ترم از ترم قبلی سخت‌تر و نامقدورتر بود. روز به روز سردردهای شدیدتری به نیچه دست می‌داد که مجبورش می‌کرد در تخت بماند، در تاریکی دراز بکشد و از درد نفسش بند بیاید. چشم‌هایش درد می‌کرد، به سختی می‌توانست بخواند یا بنویسد. هر یک ربع خواندن یا نوشتن به بهای یک ساعت می‌گردن تمام می‌شد. از دیگران می‌خواست برایش بخوانند، زیرا پلک چشم‌ش در مواجهه با صفحه‌ی کتاب می‌پرید.

سعی کرد کوتاه بیاید. درخواست کرد یک واحد درسی را از او بگیرند و پس از مدتی کوتاه از تدریس در دیبرستان هم صرف‌نظر کرد. یک سال مرخصی گرفت تا نفسی بکشد، سلامتیش را بازیابد، تجدید قوا کند. اما هیچ‌کدام اتفاقه نکرد.

با این حال، چیزی که در آن زمان می‌خواست به کمکش سلامت خود را بازیابد سرنوشت آینده‌اش را رقم زد: پیاده‌روی‌های طولانی و تنها‌یابی کامل، دو دوای دردهای وحشتناکی که به زُق‌زُق افتاده بودند. گریز از هر چیز تحریک‌کننده، گریز از خواسته‌ها و تقاضاهای، گریز از تشویش‌های جهان، که همیشه بهایشان ساعت‌های درد و رنج بود. و پیاده‌روی، ساعت‌ها پیاده‌روی در هر نوبت، تا حواسش را از پتکی که در شقیقه‌هایش می‌کوبید پرت کند، به جایی دیگر منحرف کند، و این ضربات را از یاد ببرد. هنوز شیفته‌ی کانی‌های سخت کوههای بلند یا خشکی معطر مسیرهای صخره‌ای جنوب نشده بود. عمدتاً در کنار دریاچه‌ها پیاده‌روی می‌کرد (دریاچه‌ی زنو، همراه با کارل فون گرسدنورف، روزی شش ساعت)، یا خود را در سایه‌سار جنگل‌ها غوطه‌ور می‌ساخت (جنگل‌های کاج در اشتاینباد، نزدیک محدوده‌ی جنوبی جنگل سیاه: «زیاد در جنگل راه می‌روم، و با خود گفت و گوهایی معركه دارم»).

در اوت ۱۸۷۷ در روزن‌لائوی^۱ بود و مانند یک گوشنه‌نشین زندگی می‌کرد: «کاش می‌شد جایی خانه‌ی کوچکی مثل این داشتم؛ روزی شش یا هشت ساعت راه می‌رفتم و در حین پیاده روی افکاری در سرم می‌پختم که بعد فوراً روی کاغذشان می‌آوردم».

اما هیچ‌کدام از این‌ها به‌واقع اتفاق نکرد. در دُبی سیار لجوچ و پرژور بود. حمله‌های میگرن روزها او را به تخت زنجیر می‌کرد و استفراغ‌های دردناک تمام شب بیدار نگاهش می‌داشت. چشم‌مانش می‌سوخت و بینایی‌اش رو به زوال بود. در مهی ۱۸۷۹ استعفایش را به دانشگاه تقديم کرد.

* * *

اکنون دوره‌ی سوم زندگی نیچه آغاز می‌شود: ده سالِ مابین تابستان ۱۸۷۹ و آغاز ۱۸۸۹ او با مجموع سه کمک‌هزینه‌ی مختصر گذران می‌کرد که به او اجازه می‌داد زندگی فقیرانه‌ای داشته باشد، بتواند در مسافرخانه‌های کوچک اقامت کند، کرایه‌ی قطار را از کوهستان به دریا و از دریا به کوهستان بدهد، و گه‌گاه کرایه‌ی قطار به نیز را، تادر آن‌جا به دیدار پتر گاشت^۲ برود. در همین دوره بود که به همان پیاده‌رونده‌ی فهار افسانه‌ای تبدیل شد. نیچه راه می‌رفت، راه‌رفتن برای او مثل کارکردن برای دیگران بود. و زمانی که راه می‌رفت کار می‌کرد.

در همان تابستان اول کوهستانش را پیدا کرد، انگادین علیا^۳، و یک سال بعد روستایش را، سیلیس ماریا^۴؛ هوا در آن‌جا تمیز بود و باد فرح بخش و نور نافذ. از گرمای خفقان آور نفرت داشت، برای همین پیش از آن‌که دچار فروپاشی روحی شود همه‌ی تابستان‌ها را (به‌استثنای سال‌لو^۵) در آن‌جا گذراند. در نامه به دوستانش اُوریک و کوزلیتس نوشته بود که طبیعتش را و رکن رکیش را یافته است؛ و برای مادرش نوشت: «فرح بخش ترین هوا را و بهترین مسیرهایی را که آدم نیمه‌کوری مثل من می‌توانست در خواب ببیند» پیدا کرده است (ژوئیه ۱۸۷۹). این همان چشم‌اندازی بود که می‌خواست و با آن احساس خویشاوندی «خونی» می‌کرد «و حتی از آن‌هم نزدیک‌تر». در همان تابستان اول، یکه و تنها، قریب به هشت ساعت در روز پیاده‌روی کرد و آواره و سایه‌اش را نوشت. تمام آن کتاب به جز چند سطرش در راه به فکر او رسیده بود و با مداد در شش دفترچه قلم‌انداز شده بود.

زمستان را در شهرهای جنوبی می‌گذراند، مخصوصاً در جنوآ^۶، خلیج راپالو، و بعد‌ها در نیس^۷ «به طور متوسط صبح‌ها یک ساعت و بعد از ظهرها سه ساعت با سرعتی مناسب پیاده‌روی می‌کنم – همیشه از یک مسیر: مسیر آن‌قدر زیباست که می‌توان تکرار را تاب آورده»، مارس ۱۸۸۸، و یک بار هم در مانتون^۸ («هشت مسیر پیاده‌روی پیدا کرده‌ام»، نوامبر ۱۸۸۴). تپه‌ها نیمکت نوشتنش بودند و دریا طاق و سیعش («دریا و آسمان صاف! چرا در گذشته خود را آن‌همه شکنجه می‌دادم؟» ژانویه ۱۸۸۱).

۱. Engadine: بخش شمالی دره‌ی انگادین (در لفظ به معنای دره‌ی مسافرخانه‌دارها) که از دره‌های مرتفع کوهستان آلب در سوئیس است. م.

۲. Sils-Maria.

۳. منظور لو سالومه (Lou Salomé) است، دختر روسی که نیچه در ۱۸۸۲ در ایتالیا با او آشنا شد و ماجراهی عاشقانه‌ی نافرجامی با او داشت. م.

۴. Genoa:

۵. Nice: شهری بندری در شمال ایتالیا. م.

۶. Menton:

۷. از توابع نیس. م.

۸. Rosenlau: مرتفع ترین آبادی دره‌ی رایشن‌باختال (Reichenbachtal)، واقع در استان بربن سوئیس، که در دامنه‌ی کوه‌های آلب واقع است. روزن‌لائوی حدود ۱۲۲۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و هتل معروف آن از جمله قصیده‌ی ترین هتل‌های آن منطقه و یادآور دوران اولیه‌ی رونق گردشگری در سوئیس در نیمه‌ی فروردنه است. م.

۹. Heinrich Köselitz (1854-۱۹۱۸)، دوست و دستیار نیچه، که در بهار ۱۸۸۱ نیچه نام مستعار «پتر گاست» (Peter Gast) را برای انتخاب کرد. دوستی او و نیچه در بازل آغاز شد. گاست برای نیچه کتاب می‌خواند و گفته‌های او را روحی کاغذ می‌آورد. نقش او در آماده‌سازی همه‌ی آثار نیچه بعد از ۱۸۷۶ حیاتی بود، نسخه‌ی اولیه را می‌خواند و اصلاحات لازم را پیش از چاپ کتاب اعمال می‌کرد. بعد از ایتالی نیچه به جنون نیز به «تصحیح آثار او همت گماشت، کاری که بسیاری از نیچه پژوهان به آن انتقاد کرده‌اند. م.

به این ترتیب، در حین پیاده روی، در حین نگریستن به جهان و آدمها از آن بالا، در هوای آزاد می نوشت، تخیل می کرد، کشف می کرد، هیجان زده می شد، از آنچه یافته بود به هراس می افتاد، و از آنچه در طول پیاده روی در ذهنش گذشته بود حیرت می کرد و مسحور می شد:

شدت احساساتم هم مرا به خنده می اندازد و هم پشم را می لرزاند –
بارها پیش آمده است که نتوانسته ام از اتفاق خارج شوم، آن هم به این دلیل مسخره که چشمانم سرخ شده بود – و علت آن چه بود؟ تنها این که روز قبلش در طول پیاده روی طولانی ام زیاد گریه کرده بودم، آری گریه، اما نه گریه های احساساتی، گریه از سر سعادت و خوشبختی، آوازخوان و تلوتلخواران، مدهوش نگاه تازه ای که دلیل برتری من است بر انسان های امروزی.

در آن ده سال بزرگ ترین آثارش را نوشت، از سپیده دم تا بارشناصی اخلاق از داش طربناک تا فراسوی خیر و شر، و تازه زرتشت را هم نباید از یاد برد. نیچه خلوت نشین شده بود («فهمیدم که بار دیگر خلوت نشین شده ام، و روزی ده ساعت مانند خلوت نشینان پیاده روی می کنم»، ژوییه ۱۸۸۰)؛ تک و تنها، آواره.

پیاده روی در اینجا، برخلاف آنچه در مورد کانت خواهیم دید، نوعی فراغت از کار نیست، شست و شویی مختصراً که جسم را قادر می سازد بعد از یک جانشستن و قوزکردن و دولاشدن طولانی قوای خود را بازیابد. برای نیچه، پیاده روی پیش شرط کار است. پیاده روی بیش از آن که مایه تمدد اعصاب یا حتی چیزی در کنار کار باشد، حقیقتاً رکن رکین اوست. ما به آن دسته از افراد تعلق نداریم که فقط وقتی در محاصره کتاب ها هستند، وقتی کتاب ها شوقی در آنها بر می انگیزند، فکری به ذهنشان خطور می کند. ما عادت داریم در هوای آزاد بیندیشیم – در حین

راه رفتن، پریدن، بالارفتن، رقصیدن، ترجیحاً در کوههای تک افتاده یا در ساحل دریا، آن جا که حتی رد پاهای نیز آدمی را به فکر می اندازند. نخستین پرسش ما درخصوص ارزش یک کتاب یا یک انسان یا یک قطعه‌ی موسیقی این است: آیا می تواند راه برود؟ حتی بیشتر، آیا می تواند بر قصد؟^۱

خیلی از افراد کتاب‌هایشان را صرفاً بر مبنای خواندن کتاب‌های دیگر نوشته‌اند، برای همین است که اکثر کتاب‌ها بُوی خفه و گرفته‌ی کتابخانه‌ها را می دهند. آدمی بر چه اساس درباره‌ی یک کتاب قضاوت می کند؟ از روی بویش (و حتی بیشتر، چنان‌که خواهیم دید، بر اساس فراز و فرود آهنگیش). بویش: قریب به اتفاق کتاب‌ها بُوی نای اتفاق‌های مطالعه یا میزهای تحریر را می دهند. اتفاق‌های بُوی نور، با تهویه‌ی نامناسب. در میان قفسه‌ها هوا خوب نمی چرخد و از بُوی کپک و تجزیه‌ی آهسته‌ی کاغذ و تغییرات شیمیایی تدریجی مرگب پُر می شود. در این مکان‌ها هوا از بُوی بد آکنده است. اما کتاب‌های دیگر هوایی تازه‌تر تنفس می کنند؛ هوای فرح بخش بیرون، باد کوههای بلند، حتی سوز سرد سخره‌های مرتفعی که مثل شلاق تن آدمی را می نوازد؛ یاد را مداد، هوای سرد و معطر مسیرهای جنوبی که از میان درختان کاج می گذرند. این کتاب‌ها نفس می کشنند. این کتاب‌ها تا خرخره از فضل و دانش بیهوده و مُرده پر نشده‌اند، اشیاع نشده‌اند.

ما چه زود درمی‌یابیم که افکار یک نفر در چه حالی به ذهنش خطور کرده‌اند؛ آیا در آن زمان با شکمی تورفته و سری خم شده بر کاغذ جلوی قلم و دواتش نشسته بوده است یا نه – که در این صورت بی‌درنگ کارمان با کتاب او نیز به پایان می رسد! انقباض روده‌ها

۱. دانش طربناک، گرین ژوییه ۳۶۶؛ «در برایر کتابی عالمانه»؛ همچنین رجوع کنید به حکمت شادان، ترجمه‌ی جمال آلمحمد، سعید کامران، حامد فولادوند، نشر جامی، ۱۳۷۷، صص. ۳۵۹-۳۵۸. م.

به طور حتم برملا می شود، همان گونه که هوای خفقان آور، سقف خفقان آور، تنگی خفقان آور [نهان نمی ماند].^۱

مسئله بر سر یافتن نوری متفاوت هم هست. کتابخانه‌ها اغلب بسیار تاریکاند. پشتی کتاب‌ها، تلنبار کاغذها، همنشینی بی‌نهایت مجلدات، ارتفاع پشتی‌ها، همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا راه ورود آفتاب سد شود.

کتاب‌های دیگر اما نور نافذ کو هستن یا تاللوی دریا زیر تابش آفتاب را منعکس می‌کنند. و از همه مهم‌تر، رنگ‌ها. کتابخانه‌ها خاکستری‌اند و کتاب‌های نوشته‌شده در آن‌ها هم خاکستری: انباسته از نقل قول‌ها، ارجاعات، پانویس‌ها، توضیحات سنجیده و دوراندیشانه، ردیه‌های نامحدود.

بدن نویسنده را در نظر آورید: دست‌هایش، پاهایش، شانه‌ها و ساق‌هایش. کتاب را نمادی از فیزیولوژی تصور کنید. در قریب به اتفاق کتاب‌ها، خواننده می‌تواند جسم یک جانشسته، دولاشده، قوزکرده، در خود جمع شده را احساس کند. بدن پیاده‌رو نده تانخورده و کشیده مثل کمان است: گشوده به روی فضاهای بکر، همچنان که گلی به سوی خورشید، بانیم تهی بی‌حافظت، ساق‌های کشیده، بازوan لاغر. نخستین پرسش ما در خصوص ارزش یک کتاب، یک انسان، یا یک قطعه‌ی موسیقی این است: می‌تواند راه برود؟

کتاب‌های نوشته‌شده به قلم نویسنده‌گانی که در اتاق‌های مطالعه‌شان محبوس‌اند و به صندلی‌هایشان چسبیده‌اند، سنگین و هضم‌نشدنی‌اند. این کتاب‌ها حاصل ترکیب مطالب کتاب‌های دیگری هستند که روی میز تلنبار شده بودند. این کتاب‌ها مثل غازهایی پروارشده‌اند: آکنده از نقل قول‌ها،

۱. همان (با اندکی دخل و تصرف). م.

انباسته از ارجاعات، سنگین از بار حاشیه‌ها. این کتاب‌ها سنگین‌اند، فربه‌اند، خسته‌کننده‌اند، هم سخت خوانده می‌شوند هم کُند. این کتاب‌ها از کتاب‌های دیگر ساخته شده‌اند، از تطبیق سطرها با سطرهای دیگر، از تکرار چیزهایی که دیگران درباره مطالبی گفته‌اند که عده‌ای دیگر قبل از آن‌ها به تفصیل توضیح داده بودند. این کتاب‌ها صحه می‌گذارند، تصریح می‌کنند، تصحیح می‌کنند؛ عبارتی تبدیل به یک بند می‌شود، به یک فصل کامل. کتابی تبدیل به شرح صد کتاب می‌شود که درباره جمله‌ای از کتابی دیگر نوشته شده‌اند.

نویسنده‌ای که در حین پیاده‌روی می‌نویسد، اما از همه‌ی این قیدها آزاد است؛ نه کتاب‌های دیگر فکر او را بردۀ خود کرده‌اند، نه از جست‌وجوی اثبات و دلیل فکرشن آماده است و نه بار افکار دیگران بر فکرشن سنگینی می‌کند. در فکر او توصیف و تبیینی نیست که آن را مديون فردی دیگر باشد: همه فقط از فکر و داوری و تضمیم خود او برآمده‌اند. این فکر زایده‌ی یک حرکت است، زایده‌ی یک تکانه. در این فکر می‌توانیم انعطاف بدن را، ضربانگ رقص را، احساس کنیم. در این فکر انرژی و چابکی بدن حفظ می‌شود، بیان می‌شود. در این جا فکر معطوف به خود موضوع است، به اصل مطلب، بدون تقدا، بدون آشتفتگی، بدون مانع، بدون انواع و اقسام مجوزهای فرهنگ و سنت. حاصل کار نیز شرحی بلندبالا و موشکافانه نیست، بلکه افکاری سبک و عمیق است. چالش اصلی همین است: هرچه یک فکر سبک‌تر باشد، بیش تر برمی‌کشد، و با برکشیدنش — برکشیدن سرگیجه‌آورش — بر فراز زمین‌های باتلاقی باورها و عقاید و افکار تثبیت‌شده عمق می‌یابد. کتاب‌های شکل‌گرفته در کتابخانه‌ها بر عکس سطحی و ثقلی‌اند، در سطح رونویسی و رونویسی دوباره می‌مانند. وقتی راه می‌روی فکر کن، وقتی فکر می‌کنی راه برو، و بگذار نوشتن جز و قله‌هایی مختصر نباشد، همان‌گونه که بدن در حال پیاده‌روی می‌ایستد تا در فضاهای گشوده بکر نظر کند.