

نگاه

نگاهی به «دختری که خودش را خورد»

نوشته سعید محسنی

لحظه‌ای برای همیشه

مریم موحدیان*

● سعید محسنی و قلم یکتایش را سال‌هاست که می‌شناسم، می‌خوانسم و لذت می‌برم. چیزی که در نوشته‌های او، چه نمایش‌نامه و چه داستان همیشه برایم جذاب بوده، اول از همه بازآفرینی مفاهیم تازه از موقعیت‌ها و پدیده‌های تکراری است. چنان‌که بی‌اغراق در همه کارهایش می‌توان ردیای نمادسازی‌های کاملاً شخصی را به‌وضوح دید. این مسئله بر فضاسازی، زبان و حتی بر ساختار و شخصیت‌پردازی تأثیر می‌گذارد و چنان کششی ایجاد می‌کند که با خواندن اولین صفحه، مقاومت در برابر ادامه‌دادن، ناممکن می‌شود. البته در این میان، گاه پیچیدگی‌هایی گریبان اثر را می‌گیرد که گذشتن از هزارتوی آنها شاید برای همه مخاطبان، ساده نباشد. دومین ویژگی دلپذیر قلم این نویسنده از نظر من، لحظه‌نگاری‌های درخشان اوست. چنان‌که گاه فکر می‌کنم همه یک داستان یا یک نمایش‌نامه را فقط برای القای «یک لحظه» آفریده است. لحظه‌ای که می‌تواند برای همیشه گسترش پیدا کند و در حافظه مخاطب بماند.

بهبانه این دست‌نوشته اما داستان دختری است که خودش را خورد. به گمان این اثر پیش و بیش از هر چیز دارای عنصر مهمی است به نام جذابیت. انتخاب موضوع و نیز زاویه روایت منحصربه‌فردی دارد که از اولین سطر داستان تا انتهای آن را خواندنی می‌کند. تودرتویی اتفاقات، درهم‌تنیدگی روّیا با واقعیتی خشن، آفرینش لحظه‌های درخشان و البته زبان پابوده در کنار آدم‌های بسیار باورپذیر که از تدقیق نویسنده در جهان پیرامونش تغذیه کرده، داستان را کاملاً قابل پیگیری می‌کند. یکی از مهم‌ترین مطالبی که می‌توان درباره اثر این به آن اشاره کرد، وجود «روایت» و پیگیری هوشمندانه آن است. گرچه ظاهراً پایان اثر از الگوی متعارف و معمول داستان‌های نتیجه‌مند پیروی نمی‌کند، اما نویسنده به هیچ روی از روایت آگاهانه، هدفمند و دارای تسلسل منطقی چشم‌پوشی نکرده است. بدیهی است که اگر نتیجه را تحلیل درست آخرین وضعیت شخصیت‌ها تعریف کنیم، اتفاقا داستان دارای نتیجه‌ای درخشان است. این‌گونه نتیجه‌گیری‌ها که در سایر آثار سعید محسنی نیز با آن روبه‌رو می‌شویم، حاصل هوشمندی وی در ارائه پایان‌بندی‌های عالمانه است.

ساختار درست داستان که از نقطه‌ای درخشان آغاز می‌شود و عنصر «تعریف» را به درستی رعایت می‌کند، از دیگر ویژگی‌های این اثر است. تعریفی که در کل کار وجود دارد و هر چه به پایان نزدیک می‌شویم، از کمیت آن کاسته و بر کیفیتش افزوده می‌شود. این روایت با آغازی بی‌شک دنبال‌کردنی شروع می‌شود و گرچه با تقسیم‌بندی داستان به تابلوهای مختلف، سعی‌ودو قطعه یا تابلو را در برابر ما قرار می‌دهد، اما نظم علی این باره چنان رعایت شده است که توالی وقایع را با خطی درونی پی می‌گیرد تا به پاره آخر برسد. تابلوی آخر شماره ندارد... و پیداکردن دلیل آن، همچنین بی‌نامودنِ راوی بماند بر عهده مخاطب تا لذت ترک را آفریند کند. آدم‌های نامونشان‌دار داستان محدودند، هر کدام به اندازه‌ای که باید، معرفی می‌شوند و سهم هریک در معرفی دیگران به مخاطب محفوظ می‌ماند. به این معنا که شخصیت‌ها نه‌تنها از طریق اعمال و گفتار خود که در بستری کاملاً جمعی شناسانده و پیگیری می‌شوند و هر کدام به اندازه سهمی که در پیشبرد داستان دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در هر دوی این موارد، یعنی پیشبرد داستان و معرفی شخصیت (به‌ویژه راوی) نیز نقش شخصیت غایب، نگارشدنی است. دختری که خودش را خورد، حضور فیزیکی ندارد و تنها از طریق نامه‌هایی که به مخاطبین نرسیده است، اورا می‌شناسیم. اما سایه سنگینش بر تمام وقایع داستان افتاده است و این حضور دائمی تا آخرین لحظه به شکل یک کیف در روایت باقی می‌ماند و در تابلوی جذاب پایانی‌اش ادامه پیدا می‌کند. پیرمرد کنار زاینده‌رود خشک و بی‌زنی که هر روز به دنبال گمشده‌ای می‌گردد، ذهن مخاطب را با سؤال‌های جدیدی در ادامه نانوشته داستان روبه‌رو می‌کند که پاسخش را از تنهایی‌های خود و مرور دوباره داستان در ذهن خویش خواهد یا نخواهد یافت. فضاسازی دقیق اثر از دیگر ویژگی‌های آن است. طعم تلخ و گسی که با خواندن اولین سطرها در ذائقه می‌نشیند، کمک می‌کند تا تصویر زندگی راوی، قدم به قدم کامل‌تر شود. زبانی روان این عوامل را به هم پیوند می‌دهد که به روز هم مواردی معدود (مثلاً در دیالوگ‌های مرد نقاش و در فصل بیست‌ونهم که کمی به درازا می‌کشد) شسته‌رفته و صیقل‌خورده است. در مجموع و با توجه به مجموعه آثاری که از سعید محسنی خوانده‌ام، به یقین می‌توانم بگویم که وی سبک ویژه خود را در نوشتن یافته و امبدوارم که در ادامه رایش به توفیقی که شایسته آن است، دست یابد.

✦ **پژوهشگر ادبیات نمایشی و مدرس دانشگاه**

دختری که خودش را خورد

سعید محسنی

نشر چشمه

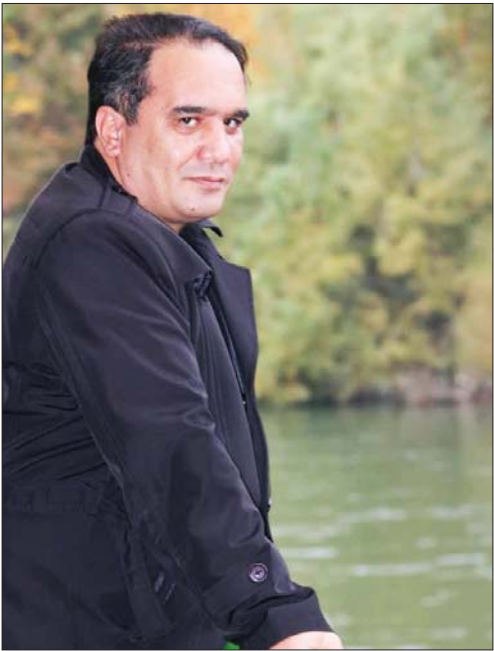

ادبیات

گفت‌وگو با سعید محسنی به‌بهانه چاپ دوم رمان «برسد به دست لیلا حاتمی»

راوی روزهای بی‌تاریخ

میثم ابروانی

می‌پرسم که همه‌چیز در خدمت داستان قرار دارد.

در نظر من رمان مهم‌ترین رسانه امروز جهان است برای فکرکردن به شکل خلاقه. رمان به‌واسطه انبساط رسانه‌ای خود این مجال را برای نویسنده فراهم می‌کند تا بدون نگرانی از رعایت‌نکردن استاندارد مشخصی در تعداد صفحات، برای فهم چیزی که قلم به دست گرفته واژه‌چینی بکند. در واقع صرف گزارش‌کردن موقعی یا تکه‌چین‌کردن آثار دیگران در کنار هم به این بهانه که می‌شود یک جوری جایشان داد لایه‌ای صفحات کتاب، بوی کتاب‌سازی می‌دهد. بگذارید یک مثال از رمان قبلیم «نهنگی که یونس را خورد هنوز زنده است» بزنم. در آن داستان شخصیت اصلی مرد کنبداری است که به‌فراخور روایت سراغ کتاب‌های مختلف می‌رود. بخشی از این کتاب‌ها هم در دل رمان آورده می‌شود. منتقدانی بودند که می‌گفتند جا داشت ما با توجه به موقعیت خاص شغلی این راوی سراغ کتاب‌های بیشتری برویم و بخش‌هایی از کتاب‌های دیگر را هم بخوانیم. برایم این حرف خیلی عجیب است. گویی می‌گویند حالا که بهانه روایت اجازه می‌دهد حجم کتاب را از صدوشصت صفحه بکنی دویست‌وپنجاه صفحه، چرا این کار را نکرده‌ای؟ من پرسیدم مگر به‌جز شعر بورخس در آن کتاب که اشاره مستقیمی در نقل قول شعر او آورده‌ام دیگر از چه کتابی وام گرفته‌ام؟ گفتند کتاب «تاریخ باغی‌گری در ایران»! گفتم آن کتاب وجود خارجی ندارد. آن بخش‌هایی را که توی داستان خواندید من به‌اقتضای خود روایت از خود ساخته‌ام. اینها بخشی از یک متن دیگر نیست. ادامه همان قصه و همان روایت است. جالب اینکه یکی‌شان قبول‌دار نشد و رفته است تا کتاب مذکور را برایم بیاورد که البته بعد از حدود دو سال هنوز نیامده است.

بخش‌هایی از کتاب شبیه نمایش‌نامه است. این‌عامدانه است؟
من از دنیای تئاتر می‌آیم. آنجا مرا متهم می‌کنند به اینکه زیادی در قیدوبند داستان‌گویی روی صحنه‌ام. این طرف هم که می‌آیم با برجسب شبیه نمایش‌نامه است مواجه می‌شوم. باید بپرسم این بد است؟ و اگر هست چرا بد به حساب می‌آید؟ جهان امروز این مرزها را مدت‌هاست درنوردیده است. درهم‌آمیزی هنرها و خلق رسانه‌های تازه با گرامرهای متفاوت از رسانه‌های پیشین حاصل همین نمود است و در حوزه هر رسانه نیز شاهد درهم‌آمیزی ژانرها و گونه‌ها هستیم. مثل سینما که می‌گویند فلانی فیلم‌هایش تئاتری است، منظرم فقط بیضایی نیست. من این عبارت را راجع به «روی اندرسون» سوئدی هم شنیدم سر کلاس. من نمی‌فهمم. فکر می‌کنم این‌دست عبارات بیشتر از آنکه علمی باشد کاسبیکارانه می‌نماید. با حفظ احترام برای شما نشان می‌دهد طرف نه سینما را می‌شناسد نه تئاتر را نه ادبیات را. رسانه‌های مختلف در جهان امروز نه‌تنها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند بلکه بسیار پیش آمده تعامل و هم‌پوشانی

برسد به دست لیلا حاتمی

سعید محسنی

نشر چشمه

«برسد به دست لیلا حاتمی» در سه اپیزود

کلاهی که باید از سر گشادش روی سر بگذاریم

مریم کریمی

پاره است که کارکرد خود را به نمایش می‌گذارد. کلاه، مظهر اقتدار، قدرت، اندیشه، اصالت و آزادی است. همچنین می‌تواند نشانگر طب عرفانی و نماه هویت باشد. پس از آن‌که کلاه به دست هاله می‌رسد، تصمیم می‌گیرد از کرمان‌رفتن سر باز زند. او که تا پیش از این تنها دنباله‌رو همسر خود و مخالفتی نشان نداده، با گرفتن کلاه، هویتی و اندیشه‌ای مستقل می‌یابد. بااین‌حال تأثیر حضور کلاه چندان در لایه‌های متن زندگی مخفی است که به «سایه»ای می‌ماند. در اپیزود سوم کلاه و امیررضا غایب‌اند. آنچه در این‌ پاره از داستان می‌پاییم، دو شخصیت «اتمام» است. رسول و سامان در پی رویایشان به تهران آمده‌اند، در پی «شدن». یکی در پی نویسنده‌شدن و دیگری در پی بازیگرشدن اما سامان، مانکن بوتیک است و رسول، طراح جدول یا چنان‌که کلاه به سامان می‌نامدش: «سلاخ کلمات»! این دو در شلوغی زندگی گم شده‌اند. روّیایی اگر باقی مانده، در پوسته‌های فیلم‌هایی است که بر دیوار خانه‌اند. سامان با خط‌خطی‌کردن پوسترها اندک روّیای باقی‌مانده خود را نیز دور می‌ریزد. رسول اما با نوشتن داستانی از پوستر مرلین مونرو، به روّیایش چنگ زده و رهایش نمی‌کند. رهاکردن رویا، گویی نشانگر خامی شخصیت سامان باشد و چنان‌که در طیِ طریق عرفان است، مرید خام اگرچه وصل و کامل

برسد به دست لیلا حاتمی

دارند. این به‌معنای شلختگی در دستور زبان رسانه نیست. در واقع از همدیگر قرض می‌گیرند و از سرنند نظام‌های رسانه‌ای خود عبور می‌دهند و به کارشان می‌گیرند. این نشانه به‌روزیبودن و معاصربودن یک اثر است اما گاه این مسئله نه‌تنها حسن اثر به حساب نمی‌آید بلکه به‌عنوان برجسب نامرغوب‌بودن روی اثر می‌نشیند.

به‌نظر می‌رسد آدم‌های داستان «برسد به دست لیلا حاتمی» ادامه آدم‌های داستان‌های قبلی شما هستند. این را قبول دارید؟

اگر منظور از ادامه این است که مشترکاتی در جهان آنها می‌یابید به‌نظرم طبیعی است چون برخاسته از ذهن و جان من هستند و من هم هرچقدر در طول عمرم تغییر کنم، باز خودم هستم. اما اگر مصداقی مثال برنید شاید بتوانم جواب دقیق‌تری بدهم.

معلم «دختری که خودش را خورد»، یسا پونه و آدم‌هایی مثل امیررضا و هاله ...»

همه‌شان دچار آرمان‌مرگی شده‌اند. همه‌شان دلشان می‌خواهد جهان را جای بهتری بکنند اما کیتی است کی پذیرد همواری؟ **اما در داستان «برسد به دست لیلا حاتمی» این آرمان‌مرگی نمود بیشتری دارد. نه؟**

من راوی روزهای بی‌تاریخ خودم هستم. ادعا ندارم که جامعه را نمایندگی می‌کنم یا بلدم برای دیگران نسخه بیچیم. این کلمه‌بازی‌ها فقط برای این است که برای خودم یک معنایی جفت‌وجور کنم تا بتوانم زندگی‌ام را ادامه بدهم. اگر این‌هم مهم در ذهن مخاطبان دیگر هم نوعی همدان‌پنداری ایجاد کرده، چه خوب. لاقلم می‌فهمم در این جهان هستند کسانی که به این مرض مبتلایند و بی‌شک تقسیم این درد کمی از آلامش کم می‌کند. اینکه ما رسول و سامان را می‌فهمیم یعنی اینکه این مشکلات فقط گردن‌بار من نیست و البته می‌دانم این را که این روزگار به‌ناگزیر روایت غالبش همین است و حتم دارم از غریبان زمان، این‌گونه روایت‌هاست که عبور می‌کنند و به دست آیندگان خواهند رسید.

داستان‌های شما یک رگه طلایی طنز هست که آثارتان را خواندنی‌تر می‌کند. این طنز از کجا می‌آید؟

از جای به‌خصوصی نمی‌آید، از زندگی‌مان می‌آید. اگر اندکی تیزتر نگاه کنیم، موقعیت زیستی ما بسیار طنزانه است. یک‌جور طنز نزدیک به مفهوم گروتسک که شاید برای خودمان خیلی هم دردناک باشد اما وقتی از بیرون به آن نگاه می‌کنیم واقعاً خنده‌دار است.

این ربطی به ظرایف جامعه اصفهان ندارد؟ طنازی‌ای که به اصفهانی‌ها نسبت می‌دهند ...»

من اصفهانی نیستم اصالتاً. زادگاه من یکی از روستاهای اطراف اصفهان است. گرچه سال‌هاست که زیست هنری‌ام در این شهر شکل گرفته و محبت بسیار و البته نامهربانی‌های بسیاری‌تری نصیبم شده اما گمان این است که مفاهیم طرح‌شده اگر بویی از طنز دارند بیشتر از آنکه به لهجه و زبان و ظرافت طنزانه برگردد، به موقعیتی است که جغرافیا نمی‌شناسد. اگر وقایع بسترش اصفهان است به‌دلیل آن است که من این شهر را می‌شناسم. درکم از جهان حاصل زیستن در خیابان‌های این شهر است.

و فکر می‌کنید داستان اصفهان روزی به جایگاهی که زمانی برای خود نام قطب اصفهان را داشت برخواهد گشت؟

هیچ رودخانه‌ای اگر زنده باشد، روی خودش تا نمی‌خورد. اگر روزی نام بزرگانی که نیاز به تکرار نامشان نیست در این مجال در سپهر ادبیات داستانی ایران به اسم جرگه نویسندگان اصفهان شناخته می‌شدند، امروز ضمن اینکه می‌کوشیم همه‌مان میراث‌داران خوبی باشیم و هر کدام‌مان به‌قدر بضاعتمان بخشی از آن میراث را زنده نگاه داریم، اما باور دارم نه زمان زمانه دیروز است و نه اصفهان امروز خیلی از شهرهای دیگر متفاوت‌تر. می‌ماند درک من نوعی از روزگار زیست‌هام و ریختنش در ظرف اثرم. حالا به جبر جغرافیا من اینجا زندگی می‌کنم و دیگری جایی دیگر. فرقی ندارد. به خودی خود نه فخری دارد و نه سرشکستگی‌ای، زیرا معتقدم این منم که به زمان و مکان زیستم هویت می‌دهم، نه برعکس.

و حرف پایانی؟

ما به خوانش پیش از کرونا نمی‌توانیم برگردیم. این به‌معنای این است که پس از هراس مواجهه با این بیماری غریب، مفاهیم دچار دگردیسی خواهند شد و ماحصل این تغییر بی‌شک یک دوره جدی افسردگی برای تمام جوامع خواهد بود. معتقدم بشر پناهگاهی امن‌تر از هنر و فرهنگ پیدا نخواهد کرد تا بتواند زهر اعتماد به علم و شیوه زیستی مصرف‌گرایانه‌اش را که حالا به جانش نشسته از تنش بیرون بکشد. به همه دوستان هنرمند این نوید را می‌دهم که جهان ناگزیر است بیش از پیش سر تعظیم در برابر هنر و هنرمند فرود بیاورد و در این میان رمان بی‌شک یکی از رسانه‌های تأثیرگذار خواهد بود.

در یک‌قدمی‌اش باشد، آن را درنمی‌یابد. از این‌ روست که نامه اسماعیل ایوبی اگرچه برای سامان فرستاده می‌شود اما سامان اهمیت کلاه را درک نمی‌کند. خامی است که می‌خواهد به وسیله کلاه و داستان امیررضا خود را به لیلا حاتمی برساند و نقشی برای خود دست‌وپا کند. غافل از اینکه لیلا حاتمی بهانه است، اصل کلاه است.

رسول که مستعدتر است، همه‌چیز را از دست می‌دهد که کلاه را حفظ کند. گرفتن کلاه برای رسول چون رسیدن به کمال است. چنان‌که می‌گوید: «به دفعه دیدم به هیچی فکر نمی‌کنم... هیچ اضطرابی ندارم. هیچ‌چیز آزارم نمی‌ده. حتی قاسمی ساختن‌ها...». گفته‌های بعدی رسول یادآور «مرگ اختیاری» عرفاست؛ چنان‌که عارف از خود می‌میرد و فانی می‌شود تا در محبوب زنده بماند: «به عمر افسرده بودم. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که تنها درمان افسردگی‌م خبر مرگم باشه. خبر مرگم رو کاشکی زودتر فهمیده بودم...». رسول با درک این لحظات، گویی امیررضا را می‌بیند. به هر طرف که امیررضا می‌رود، رسول نگاهش می‌کند و می‌خندد. آن‌قدر می‌خندد تا باران بیارد، تا این‌بار امیررضا از آسمان غرق شود. غرق‌شدن در آسمان انجام کار امیرضاست پس از آنکه رسالت خود را کامل کرد.

شیرازه

روایت‌هایی که به تالاب گاوخونی می‌ریزند

زهره مولوی

● سعید محسنی زاده ۱۳۵۵ در اصفهان است. نمایش‌نامه و داستان می‌نویسد و سال‌هاست که معلمی می‌کند. دانش‌آموخته تئاتر است و شاگردی اکبر رادی را در مسیر نویسندگی‌اش مؤثر می‌داند. این یادداشت به بهانه انتشار «برسد به دست لیلا حاتمی» نوشته می‌شود تا مروری باشد بر آثار او. نویسدگانی که در چند مدیوم فعالیت می‌کنند همواره در معرض مقایسه با خود هستند. آتهایی که توانشان را بر بین‌گونه‌های ادبی به مساوات تقسیم می‌کنند، انگشت‌شمارند. شاید محسنی نمایش‌نامه‌نویسی را مقدم بداند، اما کارنامه او در حوزه داستان جدی‌تر است. در حاصل‌شدن این نتیجه، شرایط متفاوت تئاتر و ادبیات نقش پررنگی دارد. محسنی در مقدمه اولین رمانش، «دختری که خودش را خورد» نوشته است: «دلزگی از صحنه و نمایشگری بود شاید که تصمیم گرفتم خانام بنشینم و در را ببندم و بی‌هول‌وهراس از بی‌رحمی دنیای نمایش در روزگارمان، داستان بنویسم...». داستان، نویسنده را به رسمیت می‌شناسد و در تئاتر، هویت نویسنده همیشه محل بحث است. هرچند او پیش از چاپ سه اثر داستانی در نشر چشمه، «آوازی برای سجنافک‌های مرده» را نیز در کارنامه خود داشته اما ورود او به عرصه رمان در این سال‌ها یک عزیمت است. محسنی از طرفی وام‌دار چخوف و ابزوردیست‌ها در حوزه درام است و از طرفی وام‌دار گاوخونی، هم آن گاوخونی که زاینده‌رود به آن می‌ریزد و هم آن که مدرس صادقی نوشته است. او با دستیابی به زبان شخصی، این دو سنت را به‌هم پیوند می‌دهد؛ معنابخاکنی و روایتگری اصفهان را. عموماً داستان‌های او در اصفهان می‌گذرد. «شهر» سازه‌ای است که روایت را بر آن بنا کرده است. در «دختری که خودش را خورد» راوی هنگام ماهیگیری در زاینده‌رود، قلابش به یک کیف گیر می‌کند و چند نامه صیدش می‌شود. نگارنده این نامه‌ها غزاله، دانشجوی نقاشی است و نگاهی که به اصفهان دارد بیش از یک نگار موزه‌ای است. حضوری که غزاله در این داستان دارد، به حضور دختر در رمان «نهنگی که یونس را خورد هنوز زنده است» بی‌شباهت نیست. دختر جوانی که دور استاده و حضورش در زندگی ملال‌زده راوی یک اتفاق است. او برای مدتی کوتاه درهم‌زننده نظم موجود است، یک تقطیع دریمت تکرارشونده ملال. اصفهان، در این آثار هویتی رخوت‌انگیز دارد، همان‌گونه که روسیه در آثار نمایشی چخوف. زبان طنز و کاراکترهایی که مستعد بلات‌هاند، شباهت دیگری است؛ اما کوچک‌کی رابطه این فضا با آثار چخوف اهمیت زیادی ندارد. چراکه در نهایت «زبان شخصی» نویسنده در روایت راه دیگری می‌رود: رخوت به زندگی ذهنی دامن می‌زند و شکلی از ماخلولیا را ایجاد می‌کند. نامه‌ها اتفاقی به قلاب مرد گیر می‌کنند. آن دختر اتفاقی سر از کتابخانه درمی‌آورد، کلاهی که از مرد مرده دانه مسیر را به اتاق طاق می‌کند تا برسد/نرسد به دست لیلا حاتمی. کلاه بهانه است. همان‌طور که شخص لیلا حاتمی، در آثار محسنی پدیده‌ها معنایی قائم‌به‌ذات ندارند و به مسیر پیرنگ با هم‌جواری جزئیات است که شکل می‌گیرند. دال‌ومدلول رابطه معنایی خود را از دست می‌دهند و بیشتر فضاسازی می‌کنند؛ از این‌رو آثار او باقی راه را در ذهن خواننده می‌روند تا تأویل بپذیرند. خصیصه‌هایی که به خودش پاسااختارگرایی راه می‌دهد و شاید در هر چار‌چوب دیگری جز این چندان فهم نشوند. پاسااختارگرایی آنچه را که محسنی ابتر و مبهم باقی می‌گذارد، می‌پسندد. پایان‌بندی برای محسنی یک‌جور خداقافطی با خواننده است و نه به سرانجام‌بخشیدن به داستان. داستان به اتمام می‌رسد و خواننده نمی‌داند فلان شخصیت که در فلان فصل داستان آمد، چیه شد. یا حتی همین راوی بالاخره سر‌از کجا درمی‌آورد. آثار محسنی در عین قصه‌گویی از پیشرفت طولی می‌گیرند. او قهره را طوری می‌گوید که خواننده از اساس دنبال آن سرانجام غایی نباشد. کیف پول غزاله، حای چند نامه افتاده است در زاینده‌رود. خود غزاله نیست که داستان را پیش ببرد. داستان تا آنجا پیش می‌رود که نامه‌ها بروند و خواننده که انتظار ندارد چند نامه با اشارات جسته‌ریخته خبر از سرگذشت نگارنده بدهند؟ محسنی کاراکترا را رها نمی‌کند، بلکه قائل به وجود مرزنگاه نیست. اشارات، نشانه‌ها، کدگذاری‌ها؛ اینها ابزار داستان‌گویی او هستند. آنچه برای او اهمیت دارد «روایت» است. برگردیم به خاصیت شهر و نقش اصفهان. با وجود پیشه‌های که اصفهان به‌عنوان یک قطب ادبی در داستان معاصر دارد، شاید هر نویسنده‌ای که از این خطه برمی‌خیزد باید جایگاهش را نسبت به سنت‌های داستان‌نویسی اصفهان تعریف کند. باید تصمیم بگیرد که ادامه (نمی‌گویم دنباله‌رو) اصفهان گلشیری، بهرام صادقی، مدرس‌صادقی و... باشد یا برود آنجا که آنها نرفته‌اند. او فرزند خلف است یا ناخلقی که راه دیگر می‌رود؟ و آیا بافتار شهر خاصیتی قائم‌به‌ذات دارد که نویسندگان را گرد هم آورد؟ جواب سؤال آخر با اماوگرا است، اما فکر می‌کنم محسنی باید فرزند مدرس‌صادقی باشد منتها فرزند ناخلف. آن نوسان بین خواب و بیداری را از داستان «گاوخونی» به‌شکل نوسان بین زندگی ذهنی و عینی می‌گیرد و مابقی را خودش می‌رود. او در وضعیتی میانه ایستاده است؛ برای اصفهان هم سنت‌نگه‌دار است و هم تجربه‌گرا.