

نوشتار

۶ = ۲۵۵۴

* فراسوی زبان

* اندیشه و اقتدار، نویسنده و سیاست

* برادران کارامازوف

- بررسی آخرین رمان داستایفسکی

* رمان های تجربی

* دنیای سادیستی

فراسوی زبان

گاه‌وبیگاه، از من می‌پرسند کار ترجمه چگونه است و من چه طور ترجمه می‌کنم؟ در کار ترجمه، علاوه بر شناخت دوزبان، آدم باید بتواند خودش را جای شخص دیگری بگذارد. و مترجم باید توانایی چیزی به مراتب بیشتر از شناختن زبان اصلی و زبان خودش را داشته باشد. اما این چیز را به دشواری می‌شود دقیقاً نام گذاری کرد. در جستجوی پاسخ به این پرسش مترجم قطعاً واژه "احساس" را می‌یابد. مترجم به احساس متن و به طور کلی به احساس ادبیات نیازمند است. بنابراین مترجم به چیزی شهودی، یعنی به چیزی که برای زبان وجود دارد نیازمند است.

لازمه کار ترجمه، یعنی برگرداندن متن از زبانی (زبان اصلی) به زبان دیگر (زبان مقصد) چیزی است که بر کار ترجمه تقدم دارد: فهمیدن. یعنی ترجمه زبان اصلی به زبانی که فراسوی زبان است، به زبانی که نمی‌توان آن را با واژه‌ها بیان کرد. آنچه که مؤلف مجارستانی László Földényi "روح چیزی که نتوان بر آن نامی گذاشت" نامیده و فراسوی هر زبانی است. این کار، کاری بلاواسطه است که به زبان نیازی ندارد. مترجم باید شهودی به آن سوی زبان، به فراسوی زبان شکل موجود اثر نایل آید. هرگاه زبان اصلی این چیز را از او دریغ کند، هرگاه فهمیدن بلاواسطه متن ممکن نشود، ترجمه موفق امکان پذیر نیست. تصور این که ترجمه سبب فهمیدن متن می‌شود، تصویری است بی‌معنی. موضوع درست برعکس آن است.

پس فهمیدن روح متن، ترجمه آن را ممکن می‌سازد. سخن بر سر این نیست که کلمه به کلمه، جمله به جمله ترجمه شود. هنر ترجمه بیش از هر چیز در این است که روح متن را فهمید، ریتم متن را دریافت و ملودی متن را حس کرد و سپس به زبان خود بازگو و بیان کرد.

شگفت‌آور نیست که مترجم متون ادبی کارش را بیشتر امری شهودی تلقی می‌کند تا کاری فنی-تکنیکی. تکنیک و فن، لازمه کار است و هنگامی که شهود و الهام نیز بر آن افزوده شود

هنر پدیدمی آید. کار مترجم، نادرستی نظریه رایج امروز را که مدعی است هنر نباید ربطی به توانایی داشته باشد، به اثبات می رساند: کار مترجم، اگر توانش را نداشته باشد، اگر در کارش ماهر نباشد، فوراً "جلب نظر می کند. اما در مورد کار نویسندگان و هنرمندان، مُنقَد اغلب یک چشمش را بر کار آنان می بندد، مشروط بر اینکه چشم دیگرش کور نباشد!

مترجم در بدو امر، خواننده دقیق و حساسی است. Stefan Chwin در مصاحبه ای گفته است برای خواندن واقعی یک اثر، که شرط لازم برای یک منقَد خوب ادبی است - شخصیت خواننده اهمیت دارد. فقط کسی می تواند بخواند که شخصیت دارد و در موقعیتی است که "پاسخ خودش" را به اثر بدهد. دادن چنین پاسخی به اثر ادبی کار نقد ادبی و ترجمه اثر ادبی است. برای کسی که متنی را خوانده و می خواهد آن را ترجمه کند (چون به نحوی تحت تاثیرش قرار گرفته و یا شایسته آن شده) خواندن انفعالی (پاسیو) کافی نیست. او بیش از این می خواهد: او می خواهد از این اثر چیزی بسازد، مثل مُنقَد که اثری را تجزیه و تحلیل می کند. او می خواهد به شیوه خودش موضعی اتخاذ کند، اثر را به زبان دیگری باز آفریند و به نحوی به آن شکل و شمایل دهد. من پس از آنکه ترجمه رمان Andrzej Stasiuk تحت عنوان Neuen را به پایان بردم، بسیار متأسف شدم که متن به پایان رسیده است و لحظاتی این آرزوی جسورانه را در سر پروراندم که به نوشتن ادامه دهم. چنین انگیزه ای اساسی است زیرا نوشتن و ترجمه کردن نه تنها بر مبنای توانایی فنی با هم اشتراک پیدامی کنند بلکه بیش از هر چیز، همین دقیق خلاق "شیفتگی" است که نوشتن و ترجمه کردن را به هم نزدیک می کند.

André Weckmann، در شعری که به لهجه اِلزاسی - آلمانی سروده می گوید: "ماها و کسانی مثل ماها، سه زبان دارند. ماها و کسانی مثل ماها، سه روح دارند." چون من در سالهای کودکی به لهجه اهالی جنوب خاوری آلمان سخن می گفتم و امروز، هم زبان آلمانی و هم زبان لهستانی زبان من است، مفهوم شعر او برایم قابل درک است. گاهی در این لهجه یا زبان محلی، علیرغم اینکه سالها از آن محیط به دور بوده ام، واژه های مناسبی برای ترجمه از زبان لهستانی به زبان آلمانی می یابم؛ واژه هایی که در زبان رسمی آلمانی جایشان خالی است. داشتن سه زبان یعنی داشتن سه روح که البته نادر است. ولی مترجم به طور یقین دو روح دارد. آدم باید زبان بیگانه را دست کم مانند زبان خودش دوست بدارد تا به کار توان فرسای ترجمه بپردازد و این توان فرسایی را حس نکند. مترجم باید متون و عوالمی را که متون در برابرش می گشایند دوست بدارد. هم موقعیت طبیعی و هم وضعیت ماورای طبیعی این عوالم را. از این رو ملاقات مؤلف و سفر به مناطقی که

درمتون توصیف می‌شوند برایم اهمیت دارند. اما این موارد استثنایی است. اغلب سفرها درمخلیه مترجم انجام می‌گیرند و یا روی نقشه های جغرافیایی مناطق و شهرها که مانند واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌ها ابزار کار مترجم است.

کار مترجم در خلوت انجام می‌گیرد مترجم جز موارد بسیار نادر که کارش مورد نقد قرار می‌گیرد و یا به جلسه کتابخوانی دعوت می‌شود مورد تحسین قرار می‌گیرد. با اثرش تنها به سر می‌برد. البته مترجم با مؤلف اثر ارتباط دارد و چیزهایی از او می‌پرسد. هم چنین با ویراستار رابطه دارد، چون او از متن فاصله می‌گیرد و با عینیت آنچه را که ممکن است مترجم در متن خودش ندیده باشد می‌بیند. اما این تماس‌ها و بیگانه است و دیدار در پایان کار ترجمه انجام می‌گیرد. زندگی مترجم، زندگی آدمی است که رویه روی PC می‌نشیند و صفحه به صفحه متن را می‌آفریند که اگر چه کاملاً متن خودش نیست ولی متن بیگانه نیست. چون ترجمه بی‌کم و کاست و کامل وجود ندارد، (همیشه چیزی از دست می‌رود و یاد در بهترین حالت چیزی جایگزین چیز دیگری می‌شود) کار ترجمه در کنار شادمانی، دودلی و تردید و رنج و عذاب به همراه دارد. درست مثل هر عشق و علاقه شیفته‌ار. علت اش این است که انگیزه های مترجم عقلایی نیست بلکه کاری است نسنجیده که نمی‌تواند از آن دست بردارد. او آدمی شیفته است. گاهی، مؤسسات انتشاراتی و یا ناشرین این شیفتگی اش را به او گوشزد می‌کنند: شما عاشق کارتان هستید و برای کارتان پول هم می‌خواهید بگیری؟ چون مترجم خصلتاً آدمی است که به خطای خود واقف است، در مقابل این سنوال وجدانش ناراحت می‌شود.

چند سال پیش، من بر سر دو راهی قرار گرفتم که می‌بایست یکی را انتخاب کنم: یا به عنوان مترجم کار کنم و یا از شغل مطمئن کارمند علمی انستیتوی آلمان - لهستان کناره گیری کنم. انتخاب یکی از این دو، چندان سهل و آسان نبود. مثل این بود که از یک آدم الکلی بخواهند بین غذا خوردن و نوشیدن الکل یکی را انتخاب کند. واقعاً کار آسانی نبود، اما از جهاتی انتخاب یکی از این دو برایم واضح بود: من نمی‌توانستم راه حل "عقلایی" را در مقابل کار ترجمه انتخاب کنم. من تصمیم خودم را بر علیه شغل مطمئن و به خاطر شیفتگی گرفتم و از این تصمیم پشیمان نیستم.

ترجمه م. ریوی؛ برگرفته از مجله Kafka، ۲۰۰۳-۱۲ (برلین)

* Renate Schmidgall. نویسنده، مترجم آلمانی و برنده جوایز متعدد ادبی

اندیشه و اقتدار، نویسنده و سیاست

من ژورنالیست ام (در رشته تخصصی سیاست) و کارم تالیف کتاب است (بیوگرافی)، درانجمن قلم فعالیت می‌کنم، بنابراین باشعرا و نویسندگان سیاستمداران سروکار داشته‌ام. مدتهاست که موضوعی مرا به خود مشغول داشته است: نویسنده چه تاثیری می‌تواند بر جای بگذارد؟ می‌تواند جهان را دگرگون کند؟ می‌تواند دولت، جامعه یا دست کم فرد را دگرگون کند؟ یکی از مُنقدین ادبی، مارسل رایش-رانیسکی (Marcel Reich-Ranicki) می‌گوید، هیچ کدام را. او در کتاب خاطراتش می‌نویسد که: "آیا (نمایش‌نامه‌های) تراژدی و تاریخی شکسپیر مانع قتل حتی یک آدم شده‌اند؟ آیا اثر لسینگ (Lessing) با عنوان ناتان (Nathan) توانست دست کم جلوی تشدید گرایش‌های ضدیهودی را در قرن هجدهم بگیرد؟ آیا اثر گوته تحت عنوان Iphigenie بشر را انسانی‌تر کرده است و یادست کم حتی یک آدم پس از خواندن اشعارش نجیب، خیر خواه و مهربان شده است؟"

این پرسش‌ها جالب و در عین حال قابل تأمل‌اند. چه طور می‌شود به پرسش‌های این مُنقد پاسخ داد و ادعایش را رد کرد؟ در یکی از روزهای ماه ژوئن سال ۱۸۸۰؟ در مسکو داستایفسکی به افتخار پوشکین سخنرانی کرد. در پایان سخنرانی او جوانان فریاد زدند: "شما با کتاب‌ها تا آنجا که آدم‌های بهتری ساختید!" و Zola می‌گوید: "کتاب همین رامی خواهد." چارلز دیکنس (Charles Dickens) در رمان‌هایش تصاویر واضحی از وضعیت وحشتناک جامعه انگلستان را در قرن نوزدهم توصیف کرده است که سرانجام سبب شد وضعیت گداخانه‌ها، درمانگاه‌ها و زندان‌ها و مدارس بهتر شود. موفقیتی که به ندرت نویسنده‌ای بدان نایل شده است اگرچه توصیف زندگی سیاهپوستان در رمان "کلبه عموت" نوشته Harriet Beecher Stowe ممکن است امروزه برای ما بسیار پیچیده و مشکل‌آفرین به نظر برسد، اما همین داستان

خانوادگی فوق‌العاده موفق، بسیاری را طرفدارِ انجمن نظام‌پرَدگی در آمریکا کرد. آبراهام لینکلن موقعی که نویسنده این رمان را ملاقات کرد گفت: "پس این همان خانم کوچولوست که جنگِ بزرگی - جنگهای داخلی آمریکا - را به راه انداخته است."

مهم‌ترین رمان کنونی هلند، رمان Max Havelaar اثر Edvard Dekker است که با نام مستعار Mutatuli منتشر شد. او در این رمان زندگی نکبت بار و غیر قابل تحمل اهالی بومی مستعمرات هلند در جنوب خاوری آسیا را توصیف کرده است. یکی از اعضای پارلمان هلند گفته است: "این کتاب مثل صاعقه‌ای سبب آتش سوزی شد." رفرم‌هایی انجام گرفت. و امروز؟ از قرن بیستم افشای ناپسانامی‌ها را غالباً ژورنالیست‌ها بر عهده گرفته‌اند، نه ادبا، روزنامه‌ها بر عهده دارند، نه کتاب. و به تاثیر سولشینیسین (Solscheniszyn) که در دوران شوروی سکوت را شکست و از دنیای مخوف "مجمع‌الجزایر گولاگ" گزارش داد نمی توان بیش از اندازه بها داد.

آیا این موارد استثنایی‌اند، آری می‌دانم. اما اگر کتابها به طور عام هیچ تاثیر سیاسی ندارند، پس چرا این کتابها و نویسندگان این کتابها خطرناک می‌شوند و گاه وبیگاه دولت، کلیسا و آرازمه، دفتر سیاسی چنین خشونت‌آمیزی رحمانه علیه آنها دست به کاری می‌شوند؟ چون نویسنده در مورد اینکه فقط یک حقیقت وجود دارد شک و تردید می‌کند، چون نویسنده نمی‌خواهد گذشته را به حال خودش بگذارد؟ چون اجساد از زیر خاک بیرون کشیده می‌شوند، وارد سراهای ممنوعه می‌شوند و مقدسات زیر پا گذاشته می‌شوند؟ چون نویسنده جانب‌برندگان و پیروزمندان را نمی‌گیرد بلکه از بازندگان و شکست‌خورده‌گان جانبداری می‌کند؟ چون برندگان و پیروزمندان پیش‌بینی می‌کنند که "ادبیات در شرایط و وضعیت خاصی نیروی انفجاری بس عظیم‌تری از یک انبار پرازدینامیت دارد". همانطور که نویسنده چک Ludvik Vaculik آن را بیان کرده است؟

اما باز هم شنیده می‌شود که نویسنده بیش از سایر مردم سیاست سرش نمی‌شود. و کسی به اعتبارِ شغلِ نویسندگی، نمایندگی سیاسی به او واگذار نکرده است. پس چه چیز این حق را به او می‌دهد که خودش را سخنگوی دیگران و حتی سخنگوی ملت بنامد؟ او خواهد گفت سخن و زبان این حق را به او داده است سخن و زبان قوی تر از هر چیزی است. او به این ابزار خاص مجهز است و در شرایط و موقعیت‌های خاصی نسبت به اظهارات، بیانی‌ها و سخنرانی‌های کسانی که قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند انتقادی و حساس واکنش نشان می‌دهد. Max Frisch در دهه پنجاه گفت: "اما، مامی توانیم زرادخانه‌ی پاره‌گویی‌هایی را که برای به راه

انداختن جنگ لازم است بر هم ریزیم." لازمه نوشتن، دانستن فوت و فن کار، تخیل، حساسیت و استعداد مشاهده کردن است. این استعدادها به نویسندگان این توانایی را می دهد که زلزله سنج جامعه شود. اوزود ترازدیگران آنچه را که پنهان نگه داشته می شود و یا حاشا می شود درمی یابد. وضعیت جامعه را از طریق آنچه از خواسته ها و تصورات، اشتیاق ها و آرزوها و درد و رنج های بشری می داند می سنجد و می نگارد.

پرهیز از سیاست و یاد خالت در آن و دست اندر کاری؟ اهل قلم نیز در این مورد با هم اختلاف نظر دارند. برخی به گونه استناد می کنند که نوشته است "چرا بایستی به فکرا مور سیاسی باشم؟... من از همه خرابکاران متنفرم.. خصوصاً.. در امور سیاسی. و اگر شاعر چیزی در مورد امور سیاسی بگوید، باز سرانجام آنچه رئیس می خواهد از آب در خواهد آمد." اما گونه به صاحبان قدرت اعتماد داشت و خودش نیز از این جماعت بود برعکس، **Ludwig Bornne** و دیگر مولفین "آلمان جوان" با نظر مخالف بودند. خرابکاران، صاحبان قدرت بودند و آنها (شاعران و نویسندگان) خود را موظف می دانستند که حقایق و ارزشها را حفظ و نگهداری کنند و پیوسته به خرابکاران گوشزد کرده و به آنها بقبولانند. کدام یک از این دو نظریه غالب شد؟ مناسبات بین اندیشه و اقتدار در قرن بیستم به کجا منتهی شد؟

سر مست از شوریدگی، نخبگان ادبی لیبرال در عصر سلطنت ویلهم به سال ۱۹۱۴ به جنگ اول جهانی روی آوردند. و آنهایی که پیرو ناتوان بودند و نمی توانستند در جبهه های جنگ شرکت کنند دست کم سرودهای جنگجویانه سرودند: **Alfred Döblin, Alfred Kerr, René schileleke, Arnold Zweig, Gerhard Hauptmann, Rainer Maria Rilke**. همه اینها شادمانه خدای جنگ راست بودند و سرودند و هلله کردند.

شعرا و نویسندگانی که تا آن موقع گوشه نشین بودند و هرگز کاری به سیاست نداشتند ناگهان خود را موظف دیدند که به شیوه کارشان برای امپراتور و برای امپراتوری شمشیر از نیام برکشند و بجنگند. جنگ به عنوان اقدامی خلاق و رهایی بخش اعلام شد. جنگ محک آزمون ملت و تجلی برترین و زیباترین فضیلت انسان برای پیروزی بردشمنان اعلام و ستوده شد. **Alfred Kerr** نعره کشید: "تزار کثیف، وحشیان پلید، با شلاق آنها را برانید، با شلاق آنها را برانید!"

وقایع سال ۱۹۱۴ نمونه بارزی است که اگر اندیشه از قدرت فاصله نگیرد کار به کجا خواهد انجامید. سال ۱۹۳۳، هنگامی که هیتلر به قدرت رسید

اوضاع به گونه دیگری بود. تقریباً همه شخصیت‌های ادبی آلمان روانه تبعید شدند. از Ernst Toller گرفته تا Kurt Tucholsky، از Anna Seghers تا Erich Remarque و سرانجام، Heinrich Mann و Thomas Mann. و آنهایی که در آلمان ماندند و همچون Erich Mühsam و Carl von Ossietzky روانه زندان نشدند، برخی دلیرانه و با صدای رسا به دولت هیتلر نه گفتند. اما حتی پس از مراسم کتاب سوزی در دهم مه ۱۹۳۳ هشتاد و هشت نویسنده آلمانی سوگند یاد کردند که از هیتلر پیروی کرده و به او وفادارند. عده‌ای نیز - مانند Gottfried Benn - که تا سال ۱۹۳۳ پیوسته با هنر متعهد مخالف بودند - ابتدا دولت نازی‌ها را قیام‌ملی و تجدید حیات اساسی نامیدند ولی به تدریج شوریدگی‌شان فروکش کرد و بی‌وسرو صدا به تبعید درونی عقب نشینی کردند، اما مقاومت آنها به شکل در خود فرورفتن جلب نظر نکرد.

شهرت ادبی نویسنده یا شاعر، او را از کوری و دچار توهم شدن و از به دام افتادن باز نمی‌دارد. و این امر فقط منحصر به نویسندگان و شاعران آلمانی نیست. ما پیوسته با کودنی سیاسی مؤلفینی روبه رومی شویم که برای آثارشان ارزش زیادی قائل هستیم. Knut Hamsun و Ezra Pound نمونه‌های آنها هستند. اما با مرور به دو جنگ جهانی با شگفتی می‌بینیم ادبیات حتی در دوره‌های پرتلاطم کاملاً مستقل و فارغ از رویدادهای سیاسی پدید آمده و قابلیت خود را به اثبات رسانیده است. James Joyce در جریان جنگ اول جهانی Ulysses را نوشت. Thomas Mann در سال ۱۹۳۹ در تبعیدگاه (کالیفرنیا) Lotte in Weimar را به پایان برد. برت برشت که سخت درگیر سیاست بود، در جریان جنگ و در تبعیدگاه "از باب پونتیلار نوکرش ماتی" را نوشت. او شگفت زده متوجه این موضوع شد که "چنین جنگ‌هایی به وقوع می‌پیوندند و با زهم کار ادبی را می‌شود به پایان برد، پونتیلار تقریباً ربطی به من ندارد، اما جنگ کاملاً به من مربوط است. درباره پونتیلار می‌توانم هر چیزی بنویسم اما درباره جنگ چیزی برای نوشتن ندارم... جالب توجه است که ادبیات، نوشتار، از مراکز همه رویدادهای مهم به این گوشه دور افتاده جهان منتقل شده است."

و من در اینجا باید این نکته را اضافه کنم که جالب توجه است چگونه اثر هنری کاملاً کهنه شده‌ای که باب روز نبود، می‌تواند ناگهان تاثیر سیاسی غیر قابل تصویری در پی داشته باشد. مثلاً در سال ۱۹۶۸ نویسنده‌ای که برشت او را "خیال‌باف" نامیده و مدت‌ها پیش به خاک سپرده شده بود، در بهار پیراگ، موجب بروز انقلاب معنوی شد: فرانتس کافکا.

تضاد و تناقض عمیق بین اندیشه و اقتدار، بین نویسنده و سیاست، جز در سیمای جمهوری فدرال آلمان دهه پنجاه در هیچ جای دیگر قابل تصور نیست. طرز رفتار حکومت آدانتر و افکار عمومی در آلمان غربی با نویسندگان، عموماً بی تفاوتی و گاهی نیز رنجش و آزرده‌گی خاطر بود. برعکس در آلمان شرقی، "تربیت و ارشاد اخلاقی ملت" به نویسندگان واگذار شد. در همان نخستین سالهای پس از جنگ، حزب متحد سوسیالیست آلمان SED و ارتش شوروی در منطقه اشغالی خود که جمهوری دمکراتیک آلمان نامیده شد، از نویسندگان سرشناس دعوت کردند به کشورشان بازگردند. به آنان امتیازات مادی و معنوی داده شد و مشاغل مهمی در عرصه‌های امور فرهنگی به آنان واگذار شد. برعکس در جمهوری فدرال آلمان، نویسندگان تبعیدی و مهاجر، آدم‌هایی تلقی می‌شدند که در پناهگاه‌ها آسوده خاطر و به دور از مصائب ناشی از جنگ بسر برده بودند. به مناسبت مرگ هاینریش مان، مقامات دولتی آلمان درین مقامات شهری که او در آنجا متولد شده بود (لُوبک) حتی پیام تسلیتی به کالیفرنیا نفرستادند.

اما حزب متحد سوسیالیست آلمان به نویسندگانی نیز روی آورد و دست به سوی آنها بی‌دراز کرد که تازه مشغول نوشتن شده بودند: Hermann Kant، Christa Wolf، Heinrich Müller و Erich Loest. این نسل نویسندگان که در دوران کودکی و جوانی تحت تاثیر دولت نازی‌ها قرار گرفته بودند ابتدا پریشان حال و پس از آگاهی از وسعت جنایتها به شدت مُنقلب و شرم‌منده شده و خود را مقصر می‌دانستند دست‌هایی را که به منظور آشتی به سویشان دراز شده بود با سپاس فشردند و ایدئولوژی را که با آن بزرگ شده بودند، با ایدئولوژی نوینی که به آنها عرضه شد معاوضه کردند. این نویسندگان نیز مانند نویسندگان قدیمی که از تبعید بازگشته بودند جمهوری دمکراتیک آلمان را دولت بهتر آلمانی تلقی کردند و این دولت آنها را متقاعد کرد که برقراری نظام اجتماعی عادلانه فقط بر مبنای مبارزه با فاشیسم و از راه استقرار سوسیالیسم امکان پذیر است. هم‌چنین وجهه و حیثیت فوق‌العاده‌ای که آنان در افکار عمومی جامعه کسب کرده بودند برایشان افتخار آمیز بود. از این رو، چشم‌پوشی آنان از اقدامات بی‌ملاحظه و تندروی‌های استالینیستی در جمهوری دمکراتیک آلمان در دهه‌های پنجاه و شانسورشدید ادبیات کاری ساده بود و این امر رابه عنوان دشواری‌های ناگزیر آغاز کار، کوچک و بی‌اهمیت می‌شمردند.

همکاران این نویسندگان در جمهوری آلمان فدرال در دوران حکومت آدنایر با انتقادات و اعتراضات پی‌گیرشان توجه عموم را به خود جلب کردند مؤلفین جوان آلمانی که در "گروه ۴۷" متشکل شده بودند و آغاز سیاست نویسی را انتظار داشتند، از بازسازی آشکاره روال سابق، خصوصاً از ترویج مکانیسم فراموشکاری و از یاد بردن آنچه به وقع پیوسته بود و جلوگیری از هر نوع بازنگری گذشته از سوی سیاست و سیاستمداران وقت و بالاخره از بر سر کار آوردن اشخاصی که نه تنها دنباله رو بلکه دست‌اندرکاران موثر رژیم سابق بودند متعجب و خشمگین شدند. علاوه بر این، مسلح شدن مجدداً ارتش که وحدت و بخش آلمان را عملاً "غیر ممکن می‌کرد، به بیم و هراس آنان از احمای مجدد میلیتاریسم دامن زد. از این رو ادبیات داستانی با توصیف اوضاع دوران هیتلر، سکوت را شکست: داستان‌ها رمان‌های نویسندگانی چون گونتر گراس و هاینریش بل، زیگفرد لنتس و ولفگانگ کویسن تجلی آن بود. این نویسندگان متقاعد شده بودند که بایستی ادبیات را از کرخ‌زی و بی‌تفاوتی محافظت کرد. اندیشه واقتدار بار دیگر به صورت دو قطب در برابر هم قرار گرفتند. حکومت وقت به انتقاد نویسندگان با برچسب زدن "روشنفکران ذاتاً" نغ "پاسخ داد. هاینریش بل را آناشویست دمدمی مزاج، و گونتر گراس را "نویسنده ای قلمداد کردند که "کتابهایش خشم و کین برانگیزند." صدراعظم آلمان، لودویگ ارهارد، درام نویس آلمانی ساکن سوئیس (هوخ هوت - Hochhut) و سایرین را "گوش بر" نامید.

در دهه‌های شصت و هفتاد، هم در آلمان غربی و هم در آلمان شرقی بحث تازه ای در مورد موضوع نویسنده و سیاست شروع شد. تحت تاثیر اشغال چکسلواکی بوسیله ارتش شوروی و سایر نیروهای عضو پیمان ورشو، و نیز اخراج و کف‌بیرمان (Wolf Biermann) از جمهوری دموکراتیک آلمان، چند نفر از نویسندگان این کشور: Christa Wolf, Volker Braun, Christoph Hein با انتقاد از این اخراج، از قدرت فاصله گرفتند. اینان نمی‌خواستند نظام سوسیالیسم واقعاً موجود را سرنگون کنند بلکه می‌خواستند این نظام را از پایه و اساس اصلاح کنند.

در جمهوری فدرال آلمان در این سالها نویسندگان به طرز چشمگیری تحول در اندیشه و روح زمانه را پی گرفته و به پیش بردند و بر سیاست اعمال نفوذ کردند. نویسندگان آشکارا مردم را فراخواندند که حزب حاکم دمکرات مسیحی را انتخاب نکنند و به حزب سوسیال دمکرات رأی دهند تا حکومت را به دست گیرد. گونتر گراس گروه تبلیغات انتخاباتی متشکل از نویسندگان، اهل تأثیر و سایر هنرمندان را تشکیل داد که بی تردید به پیروزی سوسیال دمکراتها در سال

۱۹۶۹ کمک‌رسانید. در نیمه دوم دهه شصت، گروه ۴۷ از هم پاشید. اعضای این گروه در مورد این موضوع که چه چیز باید در دستور کار قرار گیرد با هم اختلاف نظر داشتند: رفرم یا انقلاب. برخی معتقد بودند که با روی کار آمدن سوسیال دمکرات‌ها امری که مدتهاست در سر راه رفرم‌ها قرار دارند بر طرف خواهد شد، دمکراسی دوباره جان خواهد گرفت و کشمکش بین شرق و غرب آلمان فروکش خواهد کرد. گروه دیگری که به شدت تحت تاثیر مخالفین در خارج پارلمان و عمدتاً "در دانشگاه‌ها قرار گرفته بودند، حزب سوسیال دمکراسی راجزی از همین سیستم پوسیده می‌دانستند که اصلاح ناپذیر است. اینان می‌گفتند زیباشناسی، نقد ادبیات بورژوازی مرده و کشف نوین مارکسیسم و انقلاب اجتناب ناپذیر است. ادبیات باید ابزار مبارزه طبقاتی شود. ساده دلی، روشنفکر مآبی، تبلیغ و تهییج، سخنرانی‌های پر شور، تکبر و نخوت و ناتوانی - دست به دست هم داده بود.

گفته Franz Grillpanzer، صد و پنجاه سال بعد به حقیقت پیوست: "افراطی گری از هر نوع دیگر گونی دنو آوری جدایی ناپذیر است." حال، سرانجام زیر فشار دایم و پی گیر، در دبستان‌ها، در رسانه‌های عمومی، در پارلمان‌ها و حتی در درون خانواده‌ها بازنگری دوران گذشته آغاز شد. اعتراضات شدید به جنگ ویتنام، به سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی و به استثمار جهان سوم بر شهروندان لیبرال بی تاثیر نماند.

ولی در دهه هفتاد، با روی کار آمدن هلموت اشمیدت (Helmut Schmidt) گفت و گو بین اندیشه و سیاست فروکش کرد. بسیاری از رفرم‌هایی را که انتظارش می‌رفت حکومت ویلی براند عملی نکرده بود. با پایان گرفتن جنگ ویتنام و ترورهای گروه RAF شور و اشتیاق انقلابی فروکش کرد.

یک بار دیگر نیز، در اوایل دهه هشتاد، نویسندگان در جنبش صلح خواهی جمهوری فدرال آلمان شرکت کردند تا از استقرار موشک‌های اتمی آمریکا در آلمان جلوگیری کنند. پس از دوده دخالت مستقیم در امور سیاسی سکوت و خاموشی برقرار شد. وحدت دو بخش آلمان به سیاست واگذار شد. نویسندگان در پروسه این وحدت چندان نقشی نداشتند.

عقب نشینی تعداد زیادی از مؤلفین دست اندر کار پس از این تحول را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ نو میدی و تن به قضا و قدر دادن؟ تحولات پایان قرن بیستم را پیش خود مجسم کنیم: اتوبی‌ها و حقایق، ایدئولوژی‌ها و یقینات که مشخصات نیمه دوم قرن بودند، ماسیدند. نه فقط کمونیسم بلکه سوسیال دمکراسی و "اقتصاد بازار به سود جامعه"، پاسخ متقاعدکننده‌ای

به بیکاری، به جهانی شدن اقتصاد و به نفوذ بیش از پیش اقتصاد بر سیاست ارائه نداده‌اند. پروفسور Jurgen Schröder در دانشگاه توینگن، در مقاله‌ای نوشته است: "نقشه جغرافیایی دوست - دشمن که موجب دل خوشی و مفرح ذات بود و معیار تمیز خوب از بد، از موقعی که در بلوک بزرگ سیاسی و نظامی وجود ندارد، از دست رفته است. حال، نه می‌دانیم که ما خود در کجا ایستاده ایم و نه می‌توانیم جرمکان آن چه را که می‌خواهیم در برابرش مقاومت کنیم بیاییم. روزگار حقایق سهل و ساده، پیام‌های عامی و مقاومت‌های پراکنده سپری شده است." حال، متزلزلین و شکاکین می‌گیرند ادبیات تاثیر سابق خود را از دست داده است. نویسندگان چگونه بتواند پیچیدگی اوضاع ناشی از سرعت و شتاب تحولات را، نوسانات گرایش‌ها و مکاتب و تغییرات خطمشی‌ها را، بحران‌های متنوع پس‌دربیاد و به عنوان مصالح کارش به کاربرد؟ شاعر و نویسنده چگونه می‌تواند یادآوری و اخطار کند، هنگامی که نمی‌تواند روند پرشتاب تکامل تکنیک و نتایج حاصل از آن را پیش بینی کند، موقعی که هر نوع قطعیت و ايقان را که لازمه اعتبار او و اعتماد به اوست از دست داده است؟

حال، گردانندگان بخش‌های ادبی روزنامه‌های بزرگ، مشوق ادبیاتی فارغ از مرام و مسلک شدند. حال اینان متوجه شدند شهر و نوبالغ زیباشناس حتی الامکان باید از موضوعات یا واژگانی که بوی سیاست دهد دوری جوید. نویسنده آلمانی گونتر کونرت (Gunter Kunert) اخیراً دریافته که "دوران ادبیاتی که کتاب سبب اقدامات آتی می‌شد ظاهراً به سر رسیده است."

البته برنده جایزه نوبل ادبیات، گونتر گراس، باز هم در سیاست دخالت کرد. از افراد تحت پیگرد دفاع کرد، مردم را به آری و نه گفتن با صدای رسا تحریک کرد، ما را راحت نگذاشت، چه رسد سیاستمداران را و در بین صنف نویسندگان آدم تک روی بود. بخش عمده همکاران کهنه کار سابق او در برج عاج نشستند و یاسرشان را توی لاک خود فرو بردند. نویسندگان جوان نویسندگانی هستند که استعداد خودنمایی دارند و مصالح و ابزار فرهنگ پاپ‌اند، چاشنی ادبی پارتی‌های شیک و محافل ترفنی‌اند، اهل جار و جنجال در جراید و جیب و داده‌های سایر رسانه‌ها خصوصاً روی صفحه تلویزیون‌اند هفته نامه آلمانی Die Zeit، خصوصیات تیپ جدید مولفین امروزی را چنین توصیف کرد: "جوان شیک، سر حال، پخته و جالفتاده، زبل و زیرک و فارغ از تصورات واهی"

اخیراً گروهی از نویسندگان به حکومت که سوسیال دمکرات‌ها اداره می‌کنند، با اشاره به عدالت اجتماعی که حزب مزبور پیوسته مدعی بوده تعیین‌کنندهٔ مشی سیاسی اوست هشیار داده‌اند. ظاهراً این هشیار، سیاستمداران را تحت تأثیر قرار نداده و به گوش کسی نرسیده است.

بنابراین، پاسخ به پرسشی که در ابتدا مطرح کردم از دیدگاه کنونی چیست؟ به مناسبت صدمین سالگرد تولد شاعر بزرگ آلمانی Peter Huchel، چندی پیش یکی از نویسندگان (Gregor Laschen) که به سال ۱۹۴۱ متولد شده است سخنرانی اش را چنین آغاز کرد:

"خانمها و آقایان، فرانتس کافکا گفته است: "نوشتار، جهان را روشن می‌کند. و نویسنده به دیار تاریکی رهسپار می‌شود". نوشتار جهان را روشن می‌کند، نوشتار جهان را دگرگون نمی‌کند و یادست کم به طور مستقیم دگرگون نمی‌کند و شاید در دیدی دراز مدت چنین کند؟ تمامی سرگذشت‌ها، تمامی تجارب و سرگذشت‌های انفرادی که وارد نوشتار شده‌اند و به ثبت رسیده‌اند، بیش از پیش جهان و روند دهشتناک جهان را، تل‌های استخوانهای تاریخ را که ظاهراً هنوز کافی نیست، روشن کرده است. نوشتار را هرگز کنار نگذارید؟"

نوشتار، جهان را روشن می‌کند، دست کم همین: این به این معنی است که نوشتار به ماکم می‌کند انبوه تصاویر پر زرق و برقی که لاینقطع به رخ ما می‌کشند، دستکاری و قلب واقعیت‌ها و تفسیرهای سودجویانه‌ای را که در پی تصاویر می‌شنویم، دقیق‌تر محک‌زنیم و واریسی کنیم. مقاومت معنوی خویش را ورزیده‌تر و دقیق‌تر کنیم. امکانات اندیشه و کردار خویش را به کار گیریم. در هر حال، روشنایی حادی دگرگونی وضعیت تاریکی است و بیش از این دگرگونی، بیش از این فروغ روشنگری، نوشتار چیز دیگری نتواند بود.

ترجمهٔ م. ربوبی، برگرفته از ماهنامهٔ Kafka، ۲۰۰۳-۱۲ (برلین)

¶ Carola Stern نویسنده و مؤلف و از بنیان‌گذاران amnesty international است. او از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ سرپرستی ویراستاری بنگاه انتشاراتی Kiepenhauer & Witsch را برعهده داشت. سپس سردبیر رادیوی WDR شد. او تاکنون چند بیوگرافی نگاشته است.

برادران کارامازوف

بررسی آخرین رمان داستایفسکی

۱- در سال ۱۹۱۱ W.L. Phelps، متخصص تاریخ ادبیات در دانشگاه Yaly (آمریکا) نوشت: "ادبیات روس مانند موسیقی آلمان عالی ترین نوع خود در جهان است (۱). به گمانم اگر منظورش ادبیات کلاسیک روس است، حق باوست در میان نویسندگان کلاسیک روس، از پوشکین تا چخوف، داستایفسکی (۱۸۸۱-۱۸۲۱) بی تردید پرخاشگرتین و ستیزه جوترین نویسندگان است مشخصات ویژه او تحریک است و او روسیله ای را برای مجذوب و مفتون کردن خواننده جایز و درست می داند .

علاقة و سواسی اوبه جنایت، به آسیب شناسی روان پریشی (پاتولوژی روانی) شخصیت های جنایتکار کاملاً واضح است. در اثر مارسل پروست: "در جستجوی زمان گم شده (۲)" گفت و گوی مفصلی درباره داستایفسکی می خوانیم. در این اثر، آلبرتین می گوید: "زمان هایی که من از او خوانده ام، فقط سرگذشت جنایت است. اوبه وضوح کاملاً شیفته این تصور نامتعارف است و پیوسته از جنایت سخن می گوید." من باز هم به مارسل پروست و آلبرتین او اشاره خواهم کرد. یعنی در آنجایی که به بُعد پنهان اسطوره ای برادران کارامازوف ارتباط دارد. دریدو امر، علاقة مفرط داستایفسکی به تحریک خواننده را به خاطر آوریم.

در رمان "جنایت و مکافات" شخصیت های اصلی رمان یک آدم قاتل و یک فاحشه اند. اوبه این هم اکتفانی کند: هر دوی آنها انجیل خوانند! این ملفم حساب شده، ولادیمیر نابوکف را بر آن داشت از دیدگاه زیباشناختی این رمان را سرزنش کند (۳). در "رمان بعدی او" ابله (۱۸۶۹) داستایفسکی جوانی را که فاقد غریزه جنسی است به عنوان قهرمان رمان انتخاب می کند که عاشق زن سرنوشت ساز است و وسیله جوان دیگری که او نیز عاشق این زن است کشته می شود.

* Horst-Jürgen Gerigk (۱۹۳۶) پروفیسور ادبیات روس و ادبیات عمومی در دانشگاه هایدلبرگ و

پرزیدنت انجمن بین المللی داستایفسکی در نیویورک .

همینگوی چنان تحت تاثیر این دو شخصیتِ رمان او قرار گرفت که در رمان "Fiesta (۱۹۲۶) آن را تکرار می کند: Jake Barnes شخصیت این رمان، فاقد غریزه جنسی است، Brett Ashley زنِ سرنوشت ساز است و رقیب او Robert Cohn مشت زن است. البته در این رمان قتل به وقوع نمی پیوندد. در رمان "شیاطین"، قهرمان داستانِ مهندس جوانی است که به بیماری صرع مبتلاست و پیش از خودکشی در نامه ای خود را مقصرِ قتلی معرفی می کند که آنرا مرتکب نشده است. کامو، تحت تاثیر این بیهودگی (Absurdität) به فکر فلسفه بانی می افتد و Le mythe de Sisyphe [افسانه سیزیف] را می نویسد. (۴)

بازگردیم به رمان "برادران کارامازوف". کارهای تحریک آمیز داستانِ فلسفی در این رمان چگونه است؟ به یکی از آنها می پردازم. این رمان، رمانی است درباره "یک قاتل معطوریک آدم مقدس متعین". همانطور که همکار استرالیایی ام Boris Christa توصیف کرده است (۵). فصلی کاملی از این رمان (کتاب سوم، فصل اول) توصیف بوی گنیدگی نعش Starez Sosima (یک راهب) است. این توصیف به چه معناست؟ داستانِ فلسفی در اینجا یکی از مجادلات الهیون را نمایش داده و به آن پاسخ خودش را می دهد: قیامت پس از مرگ به وقوع نمی پیوندد. قیامت یا رستاخیز، در زندگی واقعی، در بدن آدم زنده مکرر در مکرر به وقوع می پیوندد.

کار تحریک آمیز دیگر داستانِ فلسفی بفرنج تراست و به سادگی قابل فهم نیست. در عالم شاعرانه برادران کارامازوف، کاسه کوزه گردن ترکها، لهستانی ها و یهودی ها شکسته می شود. داستانِ فلسفی بر مبنای اعتقاد خاص خودش به فرقه مسیحیان ارتودکس روس علیه سه مذهب جهانی: اسلام، کاتولیسم و یهودیت مبارزه می کند. چون به نظرش این مذاهب برای روسیه خطرناک اند: ایوان کارامازوف از کشتار اهالی غیر نظامی بلغارستان بوسیله ترکها به این نتیجه می رسد که خدایی وجود ندارد. دونفر لهستانی که دمیتری کارامازوف آنها را به جشن دعوت کرده است، آدمهای مضحکی اند: از نظر اقتصادی مضر، از نظر اخلاقی کم ارزش و از نظر زیباییشناسی زشت اند. درباره فیودور کارامازوف که پسرش دمیتری را از ارث مادری اش محروم کرده است می خوانیم: او این شیوه تقلب در مال و اموال و در دادوستد را از یهودی های شهر اودیسسا یاد گرفته است.

این موضوع را فرید باتیزینی اش فوراً دریافت و در سال ۱۹۲۸ نوشت: "داستانِ فلسفی با سرفرود آوردن در برابر تزار روس و خدای مسیحیت، غفلت کرد آموزگار انسان ها و رهایی بخش

بشریت شود او زندانبان بشریت شد. نتیجه ای که فروید می‌گیرد این است: ". آینده فرهنگی بشریت کمتر سپاسگزار او خواهد بود." راما همین فروید، در همان مقاله می‌گوید: "اوبه عنوان نویسنده بی‌تردید از شکسپیر چندان دست کمی ندارد. برادران کارامازوف عالی‌ترین رمانی است که تاکنون نوشته شده است، توصیف رویداد و مفتش اعظم برترین دستاورد ادبیات جهان است که نمی‌شود آنرا به اندازه کافی ستود. اما انفسوس، تحلیل روانکاری در برابر نویسنده تسلیم نمی‌شود." (۶) و منظور فروید از تحلیل روانکاری در اینجا تحلیل ذهن ناخودآگاه است.

فروید، داستایفسکی نظریه پرداز را ردمی‌کننده داستایفسکی نویسنده را تحسین می‌کند. آیا این تمایز و تفکیک مجاز است؟ دقیق‌تر اصولی‌تر بگوییم: آیا چنین تمایز و تفکیکی اصولاً امکان دارد؟ حال می‌خواهم به این سؤال اساسی پاسخ دهم.

۲- داستایفسکی از همان موقعی که خاطرات زندان سبیری را در کتاب "خاطرات خانه اموات" (۱۸۶۲) نوشت درگیر مسئله ای شد: چگونه شرور شرارت در جهان پدید می‌آید؟ اوبه این سؤال در رمان برادران کارامازوف به وضوح پاسخ می‌دهد: چون انسانها خواهان آنند.

در رمان برادران کارامازوف توصیف شده است چگونه فیودور کارامازوف به دست پسر نامشروعش که در خانه اش به عنوان آشپز استخدام شده بود به قتل می‌رسد. اما پس از چند واقعه برادرش، دمیتری کارامازوف، قاتل تلقی می‌شود و دادگاه او را مقصر شناخته به بیست سال زندان با اعمال شاقه محکوم می‌کند. کار تحریک آمیز داستایفسکی این است که دمیتری این مجازات را می‌پذیرد!

داستایفسکی شناخت مراحل و ماهیت شرور شرارت را به نمایش می‌گذارد. در عالم شاعرانه داستایفسکی بلیات طبیعی و زمین لرزه در شیلی بیگانه است. او فقط آن چه را که انسانها بر انسانها روا می‌دارند و مرتکب می‌شوند می‌شناسد: از آزادی اختیار، به طور متناقض، واقعیت شرور شرارت حاصل آید.

سه برادران کارامازوف، عنوان کتاب اوست. آلکسی، ایوان و دمیتری تجسم سه موضع، سه اختیار و سه رفتار انسان در قبال تمایل به شرور شرارت است. به نقش این سه تیپ آدم توجه کنید: آلکسی راهب است، ایوان "روشنفکر" و دمیتری "سریاز" است. قاتل واقعی پادشاه مستخدم است. "روشنفکر"، او را به عنوان ابزار کار شیطان انتخاب می‌کند و سریاز او را به ارتکاب قتل وامی‌دارد. پادشاه رابطه خویشاوندی با سایر برادرانش ندارد. داستایفسکی می‌خواهد بگوید که ارگان

اجرای شورشات با ماهیت انسان پیوند مشروع خویشاوندی ندارد. پارول (Smerdjakow به معنای کلمه، "شیطان" است) فقط موقعی دست به کاری شود که سرباز، شورشرات را آشکارا بخواهد. خلاصه: رد موافقت با شورشرات که راهب (آکسی) است، خواست پنهانی که روشن فکر (ایوان) است و موافقت آشکار که سرباز (دمیتری) است. اما قاتل (استپاول سرباکف) مستخدم و "سرسپرده" است و از خودش اختیار ندارد. روشن فکر او را برای قتل انتخاب کرده است، سرباز او را به ارتکاب قتل وادار کرده است. او پس از ارتکاب قتل پیوسته به آن می اندیشد: اگر دمیتری جای او بود چه می کرد؟ او فقط نقش کسی را که آشکارا قتل فیو دور را خواسته است بازی کرده است.

دمیتری، پارول (شیطان) را به قتل واداشته است. بدون دمیتری قتل به وقوع نمی پیوست. بدون دمیتری پارول [شیطان] مرتکب قتل نمی شد. ایوان کارامازف قاتل را انتخاب کرده است. قتل به وقوع پیوسته است. مقصّر کیست؟ پاسخ داستایفسکی این است: راهب، روشن فکر و سرباز، بنا بر موضع شان در قبال واقعیت شورشرات مقصّرند: "راهب" مقصّر است، چون ترک دنیا کرده است. "روشن فکر" مقصّر است چون آگاهانه به مسافرت رفته تا دست سرسپرده را باز بگذارد. سرباز مقصّر است چون با گفتار و کردارش "سرسپرده" را به این قتل واداشته است.

برای فهم ساختار رمان داستایفسکی توضیحات زیر ضروری است: سه برادران کارامازوف و نیز برادر خوانده نامشروع آنان اجزاء ترکیبی است از یک ضمیر خود آگاه که پس از ارتکاب عمل خلاف، یعنی قتل، پیش وجدان خود به داوری می نشیند. جریان دادگاه که در آخرین کتاب این رمان (کتاب دوازدهم) به تفصیل توصیف می شود دو معنا دارد: جریان در سطح رسالیستی است یعنی در سطح مقررات کیفی که رأی خطای دادگاه است، چون سیریاکوف محکوم نمی شود بلکه دمیتری محکوم می شود، اما در عرصه سمبولیک و نمادین، یعنی در عرصه موازین و مقررات اخلاقی، این خطای دادگاه، خطانیست، چون نتیجه رأی دادگاه، محکومیت عادلانه مقصّر واقعی است. بدون دمیتری قتل به وقوع نمی پیوست. در واقع توصیف رالیستی تمام جزئیات جریان دادرسی در دادگاه، چیزی جز تجسم دادگاه در باطن آدمی نیست. همانطور که کانت در کتاب «متافیزیک اخلاقیات» به شیوه ای برجسته توضیح داده است: جریان دادرسی در دادگاه رویدادی است صرفاً باطنی، نمودی است شکوهمند، یعنی نمود باطن آدمی که تکوین شورشرات را، همانگونه که در شعور انسان

رخ داده، مجسم می‌کند. این نمود، به معنای جریان دادگاه و عکس برداری شعور و آگاهی است: دادستان، وکیل مدافع، هیئت منصفه، ندای وجدان و در این میان سه برادران کارامازوف و سمیریاکوف را باید عناصر یک شخصیت، تلقی کرد. داستایفسکی قوانین اخلاقی و قوانین جزایی، یعنی باطن انسان و جامعه را، لحظه‌ای بر ملامی سازد معنی ضمنی این واقعه خطای دادگاه در عرصه رئالیستی است. شیطان ابزارش را (سمیریاکوف) پس از قتل پنهان می‌کند. علت اینکه دمیتری مجازات جرمی را که مرتکب نشده می‌پذیرد همین است. در فیلم هالیوود که به سال ۱۹۵۸ ریچارد بروک کارگردانی کرده و دمیتری - که یول برای نقش او را بازی می‌کند پس از محکومیت متواری می‌شود، مقصود داستایفسکی نادیده می‌ماند.

۳- جریان تعقیب قانونی جرم دمیتری بی تردید بخش عمده مطالب بسیار مهیج رمان است. با این وجود، داستایفسکی علیرغم ساختاری که به آن اشاره شد جریان متقابل را نیز دنبال می‌کند که مانند کتیبه مقطع و در عین حال پیوسته به هم در سرتاسر رمان ادامه می‌یابد. به گفته پروست: کتیبه‌ای شایسته، همچون هنر آنتیک. در این کتیبه لیسایوتای متعفن، مادر سمیریاکوف، شخصیت اصلی است: زن نیمه دیوانه و مضحکی که کوتوله است با بدنی سالم. او در حاشیه جویبار بین علف‌های هرز می‌خوابد و فنودور کارامازوف بیست و پنج سال پیش به او تجاوز کرده است. محصول این تجاوز سمیریاکوف است. آنچه مارسل پروست راجع به تاثیر قرارداد این است که "دیوانه بدبخت" شبانگاه از دیوار باغ فنودور کارامازوف بالای رود، وارد باغ می‌شود و پس از زایمان کودک می‌میرد. پروست از خود می‌پرسد: چرا مادر بی آنکه خود بداند وسیله انتقام سرنوشت است - از دیوار بالای رود؟ شاید او به ندایی آمیخته از کینه و سپاس نسبت به تجاوزکننده گوش داده است. در یک کلام: لیسایوتا، ناچیزترین زنان در این رمان، قاتل فنودور کارامازوف را به خانه اش می‌آورد و با این کارش انتقام دو مادر دیگر را که هتک حرمت شده‌اند می‌گیرد (۷). بنابراین فنودور کارامازوف نه تنها قربانی است بلکه عامل قتل و سزاوار مرگ است: انتقام مادران، انتقام زمین. و درباره مرگ سمیریاکوف که پس از ارتکاب قتل خود را به دار می‌آویزد، در اثر مارسل پروست می‌خوانیم: «واقعه زیبایی است، مبهم و طبیعی، مثل زایمان در باغ کارامازوف پیر». قاتل مقصر نیست بلکه مقتول مقصر است. مارسل پروست به بُعد پنهان اسطوره‌ای برادران کارامازوف توجه دارد و به "هنر آنتیک" ارج می‌نهد. بنابراین عمق اسطوره‌ای واقعه قتل پدری وسیله چهارپسرش نمایان است.

۴- حال به پایان بررسی این رمان رسیده ام. نکته ای را نیز باید بگویم: داستایفسکی نه تنها در عرصه موضوع رمان بلکه در عرصه تکنیک توصیف رمان نیز ما را تحریک می کند: او در میهنج ترین قسمت این رمان، فصل «در تاریکی» (کتاب هشتم، فصل چهارم) توصیف را ناگهان قطع می کند. دمیتری می خواهد پدرش را که ازینجره روشن اتاق به سوی باغ تاریک خم شده است بکشد. در رمان آمده است: "دمیتری بر سر عقل نبود و دستک سنگین برنجی را ناگهان از جیب در آورد

در اینجا جمله قطع می شود [در متن روسی سفید است و در متن ترجمه آلمانی نقطه گذاری شده است] و سپس جمله بعد شروع می شود. در این سطر خالی سفید رمان، ماجرا آنگونه که به وقوع پیوسته است پنهان می ماند. اشاره ای است به تاریکی که واقعیت ماجرا را پنهان می کند. می شود گفت که این سطر سفید مهم ترین سطر رمان است. این سطر سفید، آنچه را پس از این به وقوع پیوسته است پنهان می کند. آیا مؤلف مجاز است در رمان با خواننده اش مثل داستایفسکی این جور رفتار کند؟ آیا دریغ داشتن مؤلف از خواننده، درست در جایی که خواننده مشتاق مطلع شدن از واقعه است جایز است. اما این کار تحریک آمیز و نیز تحریک آرازی خواننده نیست، بلکه زائیده شکل و شمایل دادن به موضوع داستان است. سطر خالی و سفید، مبین این است که ما در اینجا با اعتراف بعدی دمیتری سروکار داریم. با اینکه واقعه از زبان شخص ثالث توصیف می شود. داستایفسکی با این سطر سفید خاطر نشان می کند که واقعه نگار دانای کل نیست بلکه درست آنجا که به اصل واقعه مربوط می شود به چیزی یا کسی که او را در جریان موقوف قرار دهد نیاز مند است: تکنیکی که چندی بعد Conrad و Faulkner آنرا ادامه دادند.

فاکنر در سال ۱۹۳۱، در مصاحبه ای که از او درباره برادران کارامازوف سنووال شد به اختصار چنین پاسخ داد: بهتر بود داستایفسکی می گذاشت سه برادر داستان را به شکل اول شخص مفرد نقل کنند و بدون متن اضافی وقایع نگار. آنگاه، حجم رمان دوسوم کوتاهتر می شد.

فاکنر دو سال پیش از این مصاحبه، در "هیاهو و خشم" (۱۹۲۹)* با سه برادر کامپسون چنین کرده که به وضوح عکس العمل مستقیم او نسبت به "برادران کارامازوف" است.

* این اثر فاکنر *The Sound and the Fury* در زبان فارسی خشم و هیاهو ترجمه شده (ترجمه صالح حسینی بولی هیاهو و خشم مناسب

تراست: فرهنگ ادبیات جهان، دکتر زهره اخانلری ص ۸۰۲، انتشارات خوارزمی و نیز فرهنگ فارسی (دکتر معین) جلد ۶ ص ۱۲۹۹

۵ - جمع بندی: "برادران کارامازوف" از بیم و هراس های ناسیونالیستی روسی و ارتودوکسی روسی مؤلف رمان کاملاً فارغ است و نشان داده شد که چنین است. فریود حق دارد بین نویسنده و نظریه پرداز تمایز قائل شود، اما او از داستایفسکی اخلاق گرا ارزیابی نادرستی کرده است. داستایفسکی نیز مانند ارسطو برای جوانان نوشته است. او علم اخلاق نوشته و در عین حال دانشنامه (انسیکلوپدی) انواع و اشکال توصیف داستان نیز نگاشته است. (۸)

سخنرانی به مناسبت انتشار ترجمه جدید این رمان به آلمانی در شهرداری فرانکفورت (اکتبر ۲۰۰۲)
ترجمه م. ربویی، برگرفته از: Neue Rundschau. 115. Jahrgang 2004 - Heft 1

پانوشت:

- 1) Russian fiction is like German music- the best in the world.
- 2) Marcel Proust: *Auf der Suche nach der verlorenen Zeit*. 13. Bde, Die Gefangene 2, S. 512. Suhrkamp. 1964
- 3) Vladimir Nabokov: *Lectures on Russian Literature*. London: Weidenfeld and Nicolson 1981, S. 110: "The murderer and the harlot reading the eternal book - What nonsense. There is no rhetorical link between a filthy murderer, and this unfortunate girl. There is only conventional link of the Gothic novel and the sentimental novel. It is a shoddy literary trick., nota masterpiece of pathos and piety. Moreover, look at the absence of artistic balance.
- 4) Albert Camus: *Der Mythos von Siphos. Ein Versuch über das Absurde*. Hamburg: Rowohlt 1959, S. 87ff.
- 5) Boris Christa: "Vestimentary Markers as an Element of Literary Communication in The Brothers Karamazov"
- 6) Sigmund Freud: *Dostojewski und die Vätertötung* (1928), S. Fischer 2000, Bd. 10, *Bildende Kunst und Literatur*, S. 271.
- 7) فیودور کارامازوف بر دو مادر پسران مشروعش ستم روا داشته است. آلکسی (۲۰ ساله) و ایوان (۲۳ ساله) فرزندان زن دوم اند. این زن از بدرفتاریهای مداوم شوهر جانش به لب رسید و همراه یک طلبه تهیست از خانه گریخت و چندی بعد در پترزبورگ در گذشت.
- 8) Waldimir Sacharow خاطر نشان کرده است که هر یک از دوازده کتاب این رمان "نوع خاصی رمان است به طوری که مجموعه برادران کارامازوف "انسیکلوپدی تیپ های گونه گون رمان و اشکال متنوع توصیف است: رمان خانوادگی، رمان اجتماعی، روان شناختی، رمان ارو تیک، رمان جنایی، رمان پلیسی، داستان فلسفی و ...

رُمان های تجربی

ده سال پیش، استاد بزرگ مصاحبه های ادبی، Gravesande بامن مصاحبه کرد. در آن موقع B.Schierbeek، با انتشار رمان تجربی کتابی که هُنم نامش بر سر زبانها افتاده بود. او نظر مرا در مورد آینده رمان هلندی پرسید. من به او گفتم مهمترین تجربه ای که یک مؤلف هلندی می تواند به کاربرد این است که یک رمان کلاسیک بنویسد.

چند رمانی که در ادبیات هلند کلاسیک محسوب شده اند "کلاسیک" نیستند.

کهن ترین رمان ما Sara Burgerhard رمان کلاسیک نیست بلکه رمان تجربی است. در آن موقع، تالیف رمان نامه ای برای نویسنده تجربه ای بود. Samuel Johnson درباره کتاب Pamela اثر Richardson گفته است که این رمان سرمشق تمام رمان های نامه ای بوده است: **If you were to read it for the story, you would hang yourself.** رمان نامه ای یکی از پرزرق و برق ترین و پرتکلف ترین اشکالی است که می شود رمانی را سرو سامان داد.

مؤلف کلاسیک بعدی ما Hildebrand طرح ها و یادداشت هایی برجای نهاده است، نه رمان. رمان Max Havelaar اثر Multatuli رمانی است پیکروبی مانند و... ولی رمان کلاسیک نیست. رمان نامه ای، به اصطلاح چند مؤلف دارد: نگارندگان نامه ها. رمان Max Havelaar رمان نامه ای نیست ولی با این وجود، فرآورده دست کم چهار مؤلف تخیلی است: **Multatuli و Sjaalman، Stern، Dooystoppel.**

همچنین رمان های Tachtigers (جنبش ادبی ۱۹۰۰-۱۸۸۰) مثل رمان Couperus و رمان van Eeden، رمان های کلاسیک نیستند. اینها، رمان های ناتورالیستی اند، و ناتورالیسم در آن موقع سمت و سوی تجربی داشت. زولا که سرمشق آنها بود، خودش این نوع رمان را le roman expérimental نامیده است. منظور او از به کاربردن این اصطلاح

نه تنها تجربه ای در شکل رمان بود بلکه منظورش رمانی بود که بر اساس فاکت های شناخته شده علوم طبیعی آن روز، حاوی تجربیات تخیلانه جامعه شناختی و روان شناختی است.

اما از رمان "کلاسیک" چه چیز باید فهمید؟

رمان کلاسیک به طور دقیق آن رمانی نیست که در عصر کلاسیک نوشته شده است. همچنین رمانی نیست که داستان (Story) سرگذشت قهرمانان غیر جالب باشد (رمان های دریانوردی، رمان های روستایی و غیره..)

اصطلاح "کلاسیک" که من به کار می برم شاید گمراه کننده باشد، چون بدیهی است که "کلاسیک" به چیزی اطلاق می شود که در عصر گذشته وجود داشته است. در حالی که رمان کلاسیک، آن جور که منظور من است، محتملاً هنوز وجود ندارد. من واژه کلاسیک را به کار بردم چون فعلاً اصطلاح بهتری سراغ ندارم؛ و نیز چون درام کلاسیک مرابسه این فکر انداخته است.

به خاطر دارم که معلم زبان هلندی در دبیرستان کوشید سه وحدت درام کلاسیک را برای ما توضیح دهد: وحدت مکان، وحدت زمان و وحدت واقعه. آنچه را که او از وحدت مکان فهمیده بود درک کردم، به آنچه که او از وحدت زمان فهمیده بود پی بردم ولی وحدت واقعه برایم به صورت معمایی باقی ماند. بعدها مظنون شدم که شاید خود معلم ما هم دانسته و اگر می دانسته نتوانسته است مثال واضحی از ادبیات در این مورد بیاورد.

در ادبیات ما، داستان هایی که واقعه وحدت و یکپارچگی دارند. اگر از کاربرد غیر مستقیم نمونه های ادبیات خارجی بگذریم، به ندرت دیده می شود این موارد حتی موقعی نیز که این وحدت هنوز کهنه تلقی نمی شد، کمیاب اند.

آیا این سه وحدت به کلی کهنه شده اند؟

وحدت زمان و مکان بی تردید کهنه شده اند. برعکس، وحدت واقعه تقریباً دست نخورده باقی مانده است. محتملاً اصطلاح "وحدت واقعه" تنگ میدان در نظر گرفته شده است. در هر حال وحدت موضوع، وحدت الگو و طرح داستان، خلاصه نوعی وحدت غیر قابل چشم پوشی است.

من رمانی که این نوع وحدت را نشان دهد رمان کلاسیک می نامم. من از رمان کلاسیک این را می فهمم که موضوعی به شکل سرگذشت کامل در رمان پرورانده شده، ایده ای از طریق توصیف وقایع بیان می شود و شخصیت های دست اندر کار الزاماً در مسیر وقایع شخصیت می یابند، نه این که تصاویر روانشناختی باشند. رمان کلاسیک رمانی است که در آن کلیه وقایعی که رخ می دهند هر آنچه توصیف می شود هدفمند است، هر چه در رمان می آید کارکردی و پیامدی دارد و فقط موقعی می تواند پیامدی نداشته باشد که هدف مولف نشان دادن آن است. یعنی مولف می خواهد نشان دهد آنچه در دنیا پیش رخ داده پیامدی ندارد. اما فقط آنگاه.

رمانی که ناظر بر این است آنچه رخ می دهد هدف معینی دارد، احتمالاً با توصیف عینی واقعیت چندان سروکاری ندارد. اموری که در زندگی روزمره رخ می دهند اغلب هدفمند نیستند و اگر هم هدفی داشته باشند، نه مورد ازده مورد به هدف نایل نمی شوند. کسی که به دقت بنگرد، متوجه می شود که وقایع، وحدت و یکپارچگی ندارند، بلکه در وقایع تنوع، بیهودگی، آشفتگی، از هم گسیختگی و هرج و مرج و ملال می یابد.

بنابراین، رمان شکل مطلوب توصیف واقعیت نیست، ناتورالیست های هلندی دچار این توهم شدند که گویا واقعیت با این روش قابل توصیف است و افزون بر این، تصور کردند که این جور توصیف واقعیت می تواند رضایت خاطر زیباشناختی را نیز بر آورد. من معتقدم رمان فونکسیون دیگری دارد. واقعیتی که توصیف می شود اهمیت زیادی ندارد بلکه کسی که آنرا توصیف می کند اهمیت دارد. انسان این خصوصیت را دارد که ناچار است واقعیت هرج و مرجی که پیرامونش را فرا گرفته است توصیف کند. او این واقعیت را چنان توصیف می کند که گویی نظم و ترتیب دارد. شاید او بر این امر واقف است و نیز می داند که این امر، سروسامان دان و نظم کاملاً خصوصی خود او است که نمی تواند از آن صرف نظر کند.

حقانیت وجود رمان مدیون این فنومن است. فرقی رمان با توصیف علمی واقعیت - که مشابه با هم بازتاب نظم قانونمندی است - این است که رمان - برخلاف علوم - نیازی به ارائه دلیل و اثبات نظم و ترتیب اش ندارد.

نوشتنِ رمان، یعنی کارِ علمی، بدونِ ارائهٔ دلیل و مدرک. مابه دلالی که دانشمندانِ علوم طبیعی در عرصه های جامعه شناسی، روان شناسی و غیره... یافته اند دیگر نیازی نداریم. رمان نباید در پی حقیقت باشد بلکه باید در جستجوی احتمال باشد و این احتمال را رمان باید در درونِ خودش بیابد.

من رمانی را که محتوایش باور نکردنی باشد به هیچ می گیرم - با اینکه ممکن است مولف، رمان بر مبنای آثار علمی بتواند ثابت کند آنچه در رمانش در میان گذاشته واقعی است.

رمان موقعی باور کردنی می شود که وقایع و شخصیت ها در ارتباط با هم توصیف شوند. این ارتباط و پیوستگی، حتی در بدوی ترین رمان، در تجریمی ترین رمان نیز غیر قابل چشم پوشی است. توصیف کامل شخصیت های رمان باید بدون هوچیگری فدای آن شود؛ چه، برای کسی که یقین دارد غیر ممکن است اشخاصی را که بیش از هر کسی دیگر می شناسد به طور کامل شناخت، برای کسی که یقین دارد ممکن نیست حتی یک شخصیت زنده را درست و به طور کامل شناخت، این گذشت چندان دشوار نخواهد بود.

بنابراین، شخصیت های رمان بیشتر شخصیت پردازی یا شخصیت دادنِ مؤلف به آنهاست، تا شخصیت خود فیگورها. البته شخصیت دادنِ کلاسیک به فیگورها، یا شخصیت پردازی آنها (برجسته کردن یکی از خصوصیات) دیگر برای ماهیت ندارد.

من، فیگورهایی که در رمان ظاهر می شوند شخصیت دادن به آنها می نامم نه شخصیت خود آنها شخصیت ها اهمیت شان را در جریان واقعه می یابند. آنچه در شخصیت ها جالب توجه است نقشی است که هر یک در واقعه ایفا می کنند.

من اعتراف می کنم که این پرنسیپ در رمان های پیش پا افتاده نیز به کار گرفته می شود؛ رمان هایی که بر آنها انگ سیاه و سفید جلوه دادن زده می شود.

آیا باید واقعاً به سیاه و سفید جلوه دادن، اگر خوش سلیقه باشد، این همه ایراد گرفت؟ مبارزه بر علیه سیاه و سفید جلوه دادن، آن جور که برخی منتقدین پیگیرانه بدان پرداخته اند، بر مبنای آن زیباشناسی است که دورانش سپری شده است، یعنی زیباشناسی روان شناختی - رئالیستی - ناتوریستی. این دیدگاه، تقلید بدون تأمل و طوطی وار

دیدگاه پیشروانِ بزرگی است که نسبت به روابط و مناسباتی و اکنش نشان داده اند که امروزه دیگر وجود ندارند.

بدون سیاه و سفید جلوه دادن؟ چرا نه؟ اگر دزد ناشناس و نقابداری، در پس کوچه تاریکی به من حمله کند و ضربه ای به من بزند و بعد در تمام عمرم با او روبه رومشوم آیا در این صورت موظفم او را پیش خودم غیر از سیاه آدم دیگری مجسم کنم؟
رمانی که فقط طیف های خاکستری مبهمی را نشان دهد اشتیاق خواننده را بر نمی انگیزد.
تاثیر سپیدی بر زمینه سیاه تندوسیر، قوی تر خواهد شد.

گاهی، رمان های مرا ملودراماتیک نامیده اند. چه سعادتی!

همه رمان های من ملودرام اند. ملودرام، در اصل و به خودی خود کلمه ناسزا نیست. آن چه در ملودرام های عهد عتیق و عصر رمانتیک مسخره است، اخلاقیات و خواب و خیالات خوشی است که مبنای آنهاست. منفی ترین بار معنای کلمه ملودراماتیک، وقایع خونبار و حوادث وحشتناک نیست. این جور وقایع و حوادث در زندگی روزمره مرتسب رخ می دهند و هر روز در روزنامه ها آن قدر انعکاس می یابند که نمی شود نویسنده رمان را از نوشتن آنها باز داشت. ملودرام، در منفی ترین بار معنی، فقط کتابی است که در آن به رسم دیرینه نیکی و تقوا پاداش می گیرد و بدی و شرارت مجازات می شود. چرا ملودراماتیک، در منفی ترین بار معنای آن است؟

چون برخلاف همه احتمالات است؛ چون برخلاف این احتمال است که می دانیم جهان چنین ساخته نشده است که به رسم دیرینه، نیکی و تقوای پاداش گیرد و بدی و شرارت مجازات شود.

در ملودرام های من، کودک یتیم فقیر و پاکدامن، کودک حرام زاده دختر آدم میلیونر نیست و شاهزاده های لعنتی برای همیشه و تا ابد لعنتی باقی می مانند. (۱۹۵۸)

بانوشتن رمان‌های آشک اقاچیا، همیشه حق با من است، تاریخخانه داموکلس و مبادا از این پس خواب، شهرت گسترده‌ای یافت به علاوه باید از داستانهای کوتاه، نمایشنامه‌ها، مقالات و مباحثات اونیز نام برد. اودر زیان هلندی سالها از همه نویسندگان هلندی یک سروگردن بالاتر بوده است. بر خورد خشمگین و تا اندازه‌ای خونسردانه اودر آثارش بسیار مشکل آفرین بوده است، اما در این واقعیت تغییری نمی دهد که فقط قلیلی از نویسندگان هلندی قادر به رقابت با او هستند. تصویرهای او از آینده، ملال آنگیز و تیره است. "آدمی باید بپذیرد که در جهانی تهی از آزادی، نیکی و حقیقت زندگی می کند و دبستان‌های ابتدایی خیلی زود این فرمان رابه آنها خواهند آموخت." این گفته‌ای است که در کتاب تاریخخانه داموکلس آمده است. رمانی که بر خورد شهودی آن غول آساست. اگرچه او با خوانندگان آثارش چندان مهربان نیست ولی باید گفت که در ادبیات بعد از جنگ، کارش یکتاست.هرمانس می دانست چگونه بنویسد که خواب را بر خواننده حرام کند."

(بر گرفته از مقدمه‌ای که Martin Mooij، ادیب و مسئول بنیاد جشنواره جهانی شعر در رتردام، بر مجموعه "داستان‌های هلندی"، ترجمه نسیم خاکسار ۱۹۹۶، نوشته است. م. ربویی)

"فلسفه باید همه چیز را بگوید."

ژولیت

دنیای سادیستی

کسی که مرتب به کتابخانه‌های بزرگ عمومی سر می‌زند، روزی متوجه می‌شود که برخی از کتاب‌ها در "جهنم" نگهداری می‌شوند و اگر او اجازه مخصوص برای خواندن این جور کتاب‌ها دریافت کند، خواهد دید که روی جلد این کتاب‌ها ستاره سرخ‌رنگ یا اتیکت بنفش تیره‌رنگی چسبیده و نوشته شده است: "این کتاب عاریه داده نمی‌شود".

کتابخانه سلطنتی لاهه، چنین "جهنمی" دارد که در آنجا کتاب‌های جهنمی در قفسه‌ها چیده شده و دورتادورشان نرده‌های آهنی کشیده شده است.

ظاهراً متصدیان از عواقب وخیم خواندن این کتاب‌ها هراسناک اند و اغلب نویسندگان این کتاب‌ها اگر هنوز زنده باشند - مطابق نص صریح قانون بزه‌کارندولی در هیچ کجا حتی در متون قوانین نیامده است که عواقب وخیم خواندن این کتاب‌ها، چگونه عاقبتی است. ظاهراً این موضوع بر همگان واضح است و نیازی به توضیح کتبی آن نیست.

اگر واقعاً مقرر شود خواندن برخی کتاب‌ها ممنوع است، در این صورت آثار مارکی دوساد در صف اول قرار دارند و جای آنها پشت نرده‌های آهنی است: "صد روز از زندگی سودوم"، "فلسفه درد بودار" (فلسفه در محفل خاله زنانه‌ها)، "ژوستین نو - یا بدبختی تقوا" (چهارمجله)، و "سرگذشت ژولیت یا امتیاز گناه" (شش مجلد).

و این امر تصادفی نیست بلکه به طور کاملاً واضح منظور ساد است. او از اعتقاد و اخلاق مسیحیت متنفر بود و همین تنفر، سکوی پرش او به سوی تفکراتی شد که در مذهب مسیحیت ممنوع بود.

ساد، در تمام عمرش تحت پیگرد بود و پس از مرگ اش نیز پیگردش بی وقفه ادامه یافت. تازه در آغاز قرن بیستم پیگرد او فروکش کرد ولی با این وجود تغییر محسوسی صورت نگرفت. گاهی شنیده می‌شود که گویا نظرات در مورد امور جنسی در طول تاریخ به مراتب لیبرال تر شده است. (توصیف جنایت‌های غیرجنسی فقط به ندرت تحت پیگرد قرار می‌گرفت) به گمانم، اخلاقیات

در مورد امور جنسی به طور عام هرگز چندان سختگیرانه نبوده است - جز در قرن نوزدهم. محتملاً آنچه امروز از شرم بیش از حد در مورد امور جنسی برجای مانده، بقایای همان خشکه مقدسی است که در قرن نوزدهم (و فقط در آن قرن) به عنوان "ترقی" فهمیده می‌شد. بدشانی ساد این بود که اومی بایست درست در اوایل این "ترقی" به سر برود.

تازه، از اوایل قرن نوزدهم به تدریج برخی از اصول مسیحیت جدی گرفته شد: نظام بردگی ملغی شد، از خشونت و تنبیهات بدنی کاسته شد. زنده سوزانیدن و لیت و پیکار کردن از قوانین جزایی زوده شده. به دار آویختن و گردن زدن، کمتر در انظار عمومی اجرا شد. ممنوع کردن جنگ در محافل وسیعی مورد بحث قرار گرفت و تنوری های متعدد سوسیالیستی برخی از اصول مسیحیت را پذیرفتند.

به نام این چنین "ترقی" ای بود که مثلاً در سال ۱۸۸۰، به مناسبت سیصدمین سالگرد تولد شاعر و مورخ هلندی (Hooft) یکی از آثار کمدی اش (Warenar) بوسیله A. Thijm به گونه ای آخته شده و با جان‌شین کردن صد و پنجاه جمله که کمتر ناپسند بودند به متن اصلی - در تأثر آمستردام به نمایش گذاشته شد. نمایش این کمدی که شاید در بین وحشی های قرن هفدهم مجاز تلقی می‌شد، نزد شهروندان تحصیل کرده قرن نوزدهم وقاحت به شمار آمد. حتی نویسندگان و ناشری که امروز، ناروا، آدمی لیبرال تلقی می‌شود (C.B.Huet)، این اقدام بزدلانه را رُک و راست تحسین کرد.

امیدوارم از این حاشیه روی چنین استنباط نشود که Hooft با ساد قابل مقایسه تواند بود...
Donatien-Alphonse-Francois, Comte de Sade که خود را مارکی دو ساد نامید، به سال ۱۷۴۰ متولد شد و در دسامبر ۱۸۱۴ در تیمارستان شاریتون درگذشت هرگز تصور نمی‌شد که او روزی به عنوان بزرگترین نابغه عصر خود و خارق العاده ترین فنومن ادبی کلیه اعصار در تاریخ ادبیات شناخته شود. چمدان حاوی نوشته هایش که از او برجای ماند، بنا به درخواست پسرش برای بازرسی به ژاندارمی واگذار شد که حق داشت هر چه را ناپسند تشخیص می‌دهد بسوزاند. ظاهراً تصویری از او برجای نمانده است و اگر هم وجود دارد خانواده اش تا به امروز آن را مخفی نگهداری کرده اند.

در سرتاسر قرن نوزدهم آنچه از آثارش وجود داشت نابود می‌شد و چاپ های مجدد آثارش که مخفیانه منتشر می‌شدند، بوسیله پلیس جمع آوری و ضبط می‌شدند. در سال ۱۸۶۴ "ژوستین و ژولیت" در فرانسه فقط به طور قاچاق بدست می‌آمد، ولی در هلند ترجمه انگلیسی این آثار را هر دو روزنامه فروشی می‌فروخت. استقبال مردم از این آثار چندان زیاد نبوده است.

در سال ۱۸۸۹، موقعی که روان‌پزشکِ هلندی (R. Von Krafft-Ebing)، اثرش را به نام *psychopathia Sexualis* (روان‌پریشی جنسی) منتشر کرد، "سادیسم" اصطلاحی شد در مورد انحرافات جنسی. بدین معنی که اعمالِ خشونت آمیز، غریزه جنسی را تحریک می‌کند. در عصر ما، به تدریج پذیرفته شده است که ساد نه تنها پیشرو نیچه و فروید بوده بلکه سنتزی است از این دو. تصویر او از انسان، مانند فروید، سرتاپا غریزه جنسی است و اشاره نیچه: "آن چه فرو افتد را باید لگد کوب هم کرد" برای ساد امر مسلمی است.

"دوست عزیز. اصول اخلاقی واقعی هرگز خلاف طبیعت نیست. تنها الگوی کلیه اصول اخلاقی را باید در طبیعت جستجو کرد: چون طبیعت انگیزه همه انحرافات ماست، پس هیچ انحرافی ضد اخلاقی نتواند بود."

(ژوستین و ژولیت)

ساد، با استناد به فلاسفه آتنیست و ماتریالیست قرن هجدهم دو لامتری، هولباخ و دورو — بر این باور است انسان حیوانی است وحشی و مطلقاً تنها و درنده انسان حیوان وحشی نجیب نیست. انسان آن طور که روسو فکرمی کرد به بستن قرارداد اجتماعی با هم نوعانش به منظور تضمین حقوق و آزادی‌های فردی پای بند نیست. او فقط یک چیز می‌خواهد: از انسانهای دیگر استفاده و سواستفاده کند. اگر چه او ناگزیر به سازش است ولی این سازش هرگز اعتبار مطلق ندارد. از این رو، همین که موقعیت فرا رسد، یعنی ثروت مند و قوی شود، به سازش پایان می‌دهد.

"...تقوا، چیزی جز جنایت نیست، فقط یکی از امکانات متعدد برای پیشرفت در این جهان است. سخن بر سر این نیست که این با آن موضع را انتخاب کرد: ... در جهانی که تقوا کاملاً تسلط است، به تو توصیه می‌کنم تقوا را برگزین زیرا اجر و پاداش و ابسته به آن به طور اجتناب ناپذیر خوشبختی به همراه می‌آورد. در جهان کاملاً درهم برهم و آشفته، گناه را توصیه می‌کنم. کسی که راه دیگری در پیش گیرد به طور اجتناب ناپذیر به ورطه نابودی سقوط خواهد کرد.

(ژوستین و ژولیت، جلد چهارم)

در جهان ساد، فقط قاتل و قربانی وجود دارد هر قدر انسان مقتدرتر شود، همانقدر کمتر به سازش تن درمی‌دهد. شخصیت‌های اصلی در رمان‌های ساد آدم‌های مقتدرند. آنان در قصرهایی که به آن جادوستری نیست، در نواحی غیر واقعی، بسر می‌برند. ژاندارم وجود ندارد و آنها هر چه دلشان بخواهد انجام می‌دهند و این به چه معنی است؟

به نظر ساد، انسان اصولاً خودخواه است و تنها محتوای زندگی اش لذت بردن است. ساد، با این نظریه هنوز چیز تازه‌ای ارائه نمی‌دهد. فلاسفه‌ای که به آنها اشاره شد مدعی این نظریه بوده‌اند که هرکس پیشداوری‌های مذهب مسیحیت اش را به کناری نهد، "طبیعی" زندگی خواهد کرد، یعنی به منظور لذت بردن. ولی به نظر ساد کیفیت لذت بردن ویژگی خاصی دارد. انسان برتر ساد، مثل انسان برترین چه نیست که لذت بردنش در این است تأثیر پیدا دارد، به مجسمه‌سازان و طراحان و... کمک کند و یار و یاور آهنگسازان اُپرا باشد. ساد، لذت را مترادف بالذات جنسی می‌داند. با این وجود، نظرش در این مورد با فروید نیز تفاوت دارد. تعالی و الایشِ غریزه جنسی در نزد ساد اصطلاح بیگانه‌ای است. به نظر فروید، از خودبی خود شدن یا خلسه عرفانی راهب، ترانسفورمسیونِ لیبیدوی (شهوَت) جسمانی است، دگرپس‌ی‌ای است (Metamorphose) که نه تنها ناخودآگاه باقی می‌ماند، بلکه به مراتب عمیق‌تر از فقط سرپوش نهادن بر آن است. لقاء فی الکلی عرفانی، همسانِ رضای غریزه جنسی نیست. آدم گیاهخوار، آدم هوچی و آزاردهنده حیوانات نیست، بلکه او قاطعانه حیوان دوست است. او حیوان دوستی است که نمی‌تواند تکه‌ای گوشت به دهان ببرد، بدون این تصور که: "دارم تکه‌ای از نعش حیوانی را می‌خورم".

ساد، دروغ و هوچی‌گری را می‌پذیرد، اما دگرپس‌ی را قبول ندارد. انسان با تقوا فقط به منظور کسب امتیاز مُتقی است. انسان فقط یک هدف دارد: کامیابی جنسی. هر وسیله‌ای برای نیل به آن مجاز و طبیعی است، حتی آزار و اعمال زور به خشونت‌بارترین شکل اش. قتل، یکی از اشکال آن است.

مدهاست که در زبان روزمره، "سادیسم" به مفهومی مترادف با آزار و اعمال خشونت، ساده شده و به کار برده می‌شود. سادیسمی که Kraft-Ebing آن را انحراف تلقی می‌کرد به ندرت آن مفهومی را می‌رساند که کاربرد مکرر و ملال آور آن دارد. حتی در اردوگاه‌های نازی‌ها در آلمان

* در ایران و در ادبیات فارسی، نه تنها در زبان روزمره بلکه در نزد علما نیز چنین است. شناخت اینان از شخصیت ساد و البته از آثارش بسیار ناقص و سطحی است: [سادیسم واژه‌ای است مأخوذ از نام Marquis de Sade که در قرن هجدهم بجرم شکنجه کردن و مسموم ساختن جفت‌های خود به زندان باستیل افتاد. وی در زندان داستان‌های وقاحت آمیزی نوشت و برای ناپلیون فرستاد. عاقبت او را دیوانه شمردند و از زندان به بیمارستان بردند. برای سادیسم ترجمه‌ای مناسب‌تر از آزاد پرستی نیافتیم. امیرحسین آریان پور: فرودیسیم با اشاراتی به ادبیات و عرفان

به ندرت دیده شده که آزار و شکنجه با هوس جنسی هم‌معنان بوده است. اما آزار و اعمالِ خشونت به منظور تحریکِ غریزه جنسی در سادیسم و در نزد ساد نکتۀ اساسی است.

ساد، سادیسم را کشف نکرده است، سادیسم مدتها پیش از او توصیف شده است، هم‌چنان که مازوخیسم (تحریک و لذت بردن جنسی از طریق آزار دادنِ خود) پیش از آن که Sacher Masoch کتابی در این باره بنویسد. پیشروان ادبی داشته است اما، در حالی که ساخو-مازوخی نوعی بیماری استثنایی و تاسف‌بار را توصیف می‌کند - در نزد ساد، سادیسم، به هیچ وجه استثنای و بیماری نیست به نظر ساد، هر انسانی یک سادیست است - هر گاه موقعیت برایش فراهم آید، و انواع اعمال جنایتکارانه، خشونت بار و تهوع آور با تحریکِ غریزه جنسی هم‌معنان است.

در رمان "صدویست روز سودوم"، نه تنها انواع Algolagnie (سادیسم و مازوخیسم) توصیف می‌شود بلکه بچه بازی، هم جنس‌گرایی زنان، زنا با محارم، کامیابی جنسی بوسیله اجسام و حیوانات، چشم چرانی، دزدی و... کوتاه سخن، فهرست کاملی از انواع انحرافات جنسی و سایر انحرافات ممکن و ناممکن توصیف شده است: پوست بدنِ آدم زنده را کندن، روده های آدم را در آوردن و به سر و گردنش پیچانیدن، تکه تکه کردن مادر خود، و ادا کردنِ معشوق به تجاوز به دختر بچه پنج ساله اش و..... همه این‌ها می‌توانند توانِ غریزه جنسی (Potenz) را تحریک و احساساتِ اروتیک را تشدید کنند.

"صدویست روز زندگی سودوم" با آنچه در کتاب "روان پریشی جنسی" آمده است فرق دارد. ساد، انحرافات جنسی را بر حسب انواع آن توصیف نمی‌کند (او اصطلاحات فنی روان پریشی و ریاضیات با آن‌ها رابطه کار نمی‌برد) بلکه اهمیت و تاثیرات اجتماعی اعمالِ گوناگون، بفرنجی آنها و انواع اشخاص شرکت کننده توصیف می‌شوند. قهرمانانِ ساد منحرفینِ اعمال جنسی و یا افراد غیر عادی نیستند، بلکه هر کس همین‌که به حد کافی قوی و فارغ از پیشداوری شود آماده انجام دادن همه این اعمال است.

ساد، درباره انواع، ویژگی‌ها و بیماری‌های سیکس شناختی سخن نمی‌گوید، بلکه به سادگی از جنایت (اصطلاحی که نزد او بار منفی ندارد) سخن می‌گوید که از هر آدمی که موقعیت فراهم آید ساخته است. نیاز به تنوع و تغییر ذائقه و شادمانی پنهانی از این که خدایی وجود ندارد و طبیعت سرمشق شرارت است، راه را بر انواع جنایت‌ها که در هر آدمی وجود دارد بازمی‌گذارد. ساد از تاثیرات تربیت غلط، وراثت غیر عادی و وراثت اختلالات روانی سخن نمی‌گوید بلکه هوس مورد نظر او است.

با روش‌های تجربی، به دشواری می‌توان به ساد حق داد. شخصیت‌های او در وضعیت کاملاً تخیلی به سرمی‌برند و در چنان آزادی به سرمی‌برند که در واقعیت هرگز میسر و مقدور نیست و نخواهد بود.

خویشتن‌داری مانگیزه‌های اخلاقی و وجدانی که سبب خویشتن‌داری و شرم و حیامی شوند، در نزد ساد امری است ناشناخته البته انسان‌ها گرفتار پیش‌دآوری‌ها هستند؛ اما به نظر او، این پیش‌دآوری‌ها را یکی دو دیدگاه فلسفی بی‌اعتبار می‌کند. نشانه‌اش این است که دختر همیشه مادرش را دشمن خود داشته است ولی عشقِ کودکانه، خون‌آشامی را به سهولت فرومی‌نشاند. او از وجود رفلکس‌های مشروط‌اظهاری اطلاعی می‌کند، مگر آنجا که فقط خواسته است جهان واقعاً موجود را توصیف کند.

موارد استثنایی که Krafft-Ebing توصیف می‌کند، با خصوصیتی که ساد در مورد کورواک و یادوک دوبلاتژی توصیف می‌کند، هیچ شباهت و قرابتی ندارند.

صدبار، در ظرف بیست و چهار ساعت، منی را سراریز کردن حیاقل است و چیزی که به زحمت می‌شود آن را با دود دست برگرفت، پدیده‌های آناتومی عادی در زمان‌های ساد هستند. باید تأیید کرد: با این خصوصیات، قهرمانان ساد، در مقایسه با بیماران Krafft-Ebing، امکانات کاملاً دیگری دارند.

همانطور که خود ساد می‌گوید، او خود را مثل ریشاردسون، و فلیدینگ، رآکیست می‌داند، و آنچه را در طبیعت مشاهده می‌کند یادداشت می‌کند. ساد این امر را وظیفه نویسندهٔ رمان می‌داند. با این وجود، او می‌نویسد که آدم باید طبیعت را زیباتر از آنچه در واقع هست نشان دهد تا خواننده با کشش قوی تری مجذوب آن شود. اما او اخطار می‌کند: واقعیت را جان‌نشین غیر ممکن نکن! اگر او این اخطار را خودش رعایت می‌کرد، آیا استاد پورنوگرافی نمی‌شد؟ اگر چه لطیفه‌هایی که او بر زبانِ راوی زن (Narratrices) - در "صدویست روز سودوم" - می‌نهد، بی‌تردید بر مبنای رویدادهای واقعی است ولی او اصولاً ناظر بالینی نبود.

ساد، مثل اغلب متفکرین فرانسوی عصر خود راسیونالیست بود نه امپیریست. امپیریسم انگلیسی اکتشاف بزرگی برای نویسندگان فرانسوی قرن هجدهم بود. بی‌آنکه از این طریق امپیریست شوند. ساد هرگز چنین نبود. او از امپیریسم، از ناظر بی‌طرف طبیعت، از توصیف‌کنندهٔ دقیق و از اعتدال به دور بود.

ساد بافاکت‌هایی که مشاهدات مبنای آنهاست، علیه‌ی مذهب و اخلاق مبارزه می‌کند. او در این مبارزه به رویدادهای واقعی استناد می‌کند، اما همه‌ی این عناصر فقط وسایل کمکی هستند تا خیالپردازی بیمارگونه‌ی خودش و شخصیت‌های رمان هایش رابه‌حرک درآورد. نظرات اخلاقی و فلسفی که با هرزه‌گرایی و فحشا همراه اند نشان می‌دهد که ساد از دستاوردهای علمی عصر خود به قدر کافی اطلاع داشته است (او بسیار کتاب می‌خواند)، اما همین که دوباره به این نتیجه می‌رسد در طبیعت همه چیز مجاز است، شخصیت هایش نه تنها هر چه را که تا آن موقع رخ داده انجام می‌دهند بلکه، علاوه بر همه این‌ها، تمام آنچه را که فقط ساد می‌تواند تصور کند انجام می‌دهند. کتاب هایش طبیعت را نشان نمی‌دهند، بلکه در حلقه‌ی نخست نشان می‌دهند که تخیل - تخیل ساد - تا کجا سیر تواند کرد؛ تخیل آدمی در مانده که سی و پنج سال از عمرش را در زندان گذراند.

چند و چون قتل‌ها و آزار و شکنجه‌هایی که ساد توصیف می‌کند (گویی صورت جلسات پلیس است) چنان اند که فقط آنچه در اردوگاه‌های نازی‌ها انجام گرفته بیش و برتر از آنند. (تخیل؟)

ظاهراً به نظرمی رسد که ساد، در تضاد با برنامه اش، مدام امر غیر ممکن را جانشین واقعیت می‌کند. ظاهراً چنین به نظرمی آید، اما او همواره و دقیقاً می‌داند که چه می‌کند.

اگر ساد را پورنوگراف بنامیم (و اگر او نیست، پس کیست؟) آنگاه او پورنوگرافی است که با سایر پورنوگراف‌ها و رابه اصطلاح رنالیست‌ها چندان قرابتی ندارد.

پورنوگراف‌ها می‌خواهند به اصحاب خود تملق گویند و چرب‌زبانی کنند. آنها موقعی می‌توانند به هدف خود نایل آیند که قهرمانان رمان‌هایی بیافرینند که خوانندگان، خودشان را به جای قهرمانان بگذارند و هویت خود را از آنان کسب کنند. از اینرو، پورنوگراف‌ها اعمال جنسی رابه دقت انتخاب می‌کنند نظر آنها مانند نظر ساد نیست که می‌گوید: "فلسفه باید همه چیز را بگوید"، برعکس در عوالم حسی سالم عوام، بین زندگی جنسی و حرمت داشتن خویشتن رابطه تنگاتنگی برقرار است. در سربازخانه‌ها و در میکده‌ها، اعمال قهرمانی و شاهکاری رابه منظور لذت بردن از آنها تعریف نمی‌شود، بلکه منظور لاف زدن و گزافه‌گویی است. در این محافل، آدم دربارۀ زنانی که "داشته است لاف می‌زند، اما از جلق زدن حرفی به میان نمی‌آید. جلق زدن - که طبق آمار، رایج‌ترین فعالیت جنسی مردم است - در پورنوگرافی به ندرت توصیف می‌شود، یادست بالاموقعی که مقدمه هم‌خوابگی است.

نوشته های رنالیستی، به سیاق لاورنس یا هنری میلز، از این جمله اند. میلز خواننده اش را با این باور روانه خوابگاه می کند که گویا هر آدم معمولی می تواند یک هرکولس باشد. اما تحقیقات علمی عکس آن را نشان می دهند.

کسی که از آثار "رنالیستی" به خاطر صداقت آنها دفاع می کند، امیدوارم چنین باشد - آگاه نیست صداقتی که او از آن جانبداری می کند تا چه حد هوچی گری و یادست کم ناقص است. در این آثار، ناتوانی و ناکامی جنسی به ندرت توصیف می شود و علت اش در هر حال خود قهرمانان نیستند، بلکه همخوابه های آنهاست. قهرمانان نوشته های رنالیستی همواره قوی، سالم و شش اند. حتی موقعی که قهرمانان همجنس گرایند می خواهند نشان دهند که همجنس گرایی عین سلامت است.

دریک مصاحبه تلویزیونی از نویسنده هلندی، گوتفرد بومان، سؤال شد که چرا در آثارش موضوعات جنسی اصلاً مطرح نیست. او جان کلام را چنین بیان کرد: "رابطه بین من و همسرم به کسی ربطی ندارد".

بسیاری از نویسندگان رنالیستی در این مورد چنین فکری می کنند و از اینروست لاف زدن آنها. آنان به درستی چنین فرض می کنند که خواننده در هر کتابی که می خواند بیوگرافی نویسنده را می خواند و از این رو به دقت مواظب اند خواننده تحت چنین تاثیری قرار نگیرد.

برای ساد، این جور دلواپسی ها و نیازه این نوع تحت تاثیر قرارداد خواننده کاملاً بیگانه است. او همه چیز را می گوید و در مورد این که این چیزها، عادی یا غیرعادی، سالم یا ناسالم، شجاعت یا غیرشجاعت است، به مراتب بی تفاوت تر از رنالیست ها، پورنوگراف ها و خوانندگان پورنوگرافی هایی است که مثل همه خوانندگان می خواهند از طریق خواندن این نوشته ها انسان بهتری شوند.

ساد فوق العاده اغراق می کند ولی او لافزن نیست.

جالبترین شخصیت رمان که ساد به منصفه ظهور رسانیده زنی است به نام ژولیت. احتمال این که خواننده مرد و حتی خواننده زن هویت خود را در او بیابد بسیار ضعیف است. ژولیت یک الهه مقدس جنایت است و پیروی از قدسیین هرگز لذت بخش نیست.

ژولیت، خواهر خبیث ژوستین باتقوا، ژولیت که از هیچ چیز پروا ندارد، بی تردید الهه مقدسی است و هرگاه به مذاقش خوش آید نسبت به کسی احساس خشم و کینه توزی نمی کند و این احساس برایش به مراتب آسان تر از آدم های شریف است.

Noirceuil، پدر ژولیت را به ورشکستگی می کشاند و سرانجام پدر و مادرش را مسموم می کند. موقعی که او به ارتکاب این اعمال نزد ژولیت اعتراف می کند ژولیت چه پاسخی می دهد:

"آری، مرا بگای Noirceuil. تصور این که فاحشه قاتل پدر و مادرم شوم مرا سرمست می کند. بگذار به جای اشک هایم، آبم سرازیر شود، چون این تنها احترامی است که می توانم به استخوانهای لعنتی خانواده ام تقدیم کنم."
(ژوستین و ژولیت، جلد پنجم)

ژولیت فروتن است. ژولیت نیز مانند خواهر شریفش، ژوستین، اجازه می دهد هر کاری را با او بکنند هر دو آزار دیده، شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته اند. اما ژوستین باید فروتنی کند، بی آنکه لذت ببرد.

ژولیت، آبر انسان نیچه است. او خواهان زندگی است.

ژولیت، بهترین رفیق اش (Clairwil) را مسموم می کند، چون زن دیگری (La Durand) به او تلقین کرده است که رفیق اش می خواهد او را مسموم کند. موقعی که La Durand نزد ژولیت اعتراف می کند که فقط از سر حسادت به او دروغ گفته است، ژولیت چه می کند؟ ژولیت می خندد و با او رابطه جنسی برقرار می کند.

مقدسین، بر آدمهای معمولی تأثیری خشک و فارغ از شور و شوق زندگی برجای می گذارند. این امر، به مفهومی دیگر، مشمول قهرمانان عمده ساد نیز می شود.

همانطور که دونالد داگ می تواند بین چرخهای ماشین بخار له شود و دو ثانیه بعد یک بطری کوکا کولا بنوشد و گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است، از ژولیت نیز هرکاری ساخته است. در مورد آدم های کتابهای رئالیستی گفته می شود: هر آنچه انسانی نباشد برایشان بیگانه است، اما برای ژولیت تقریباً هر آنچه انسانی است بیگانه است. ژولیت، سنتزی است از خصوصیات بس متنوع، ترکیبی است از خصوصیات فردی که تا بی نهایت اغراق آمیزند.

تقریباً همه چیزهای انسانی برای ژولیت - مثل قدیسین - بیگانه است، جز اعمال جنایکارانه. سایر خصوصیات، جملگی فقط تجلیات خلاف طبیعی اند.

همانطور که به نظر مؤمنین، خداوند به قدیسین نیاز دارد تا حقیقت خود را نشان دهد، ساد نیز که سرازیرانمی شناسد، نمی تواند جهان بدون خدایش را، بدون روحیه قوی مافوق بشری آدم مقدسی، تحقق بخشد.

همانطور که آدم مقدس به نظرش همواره گناهکار باقی می ماند، ژولیت نیز میراً از ندامت نیست. ندامت او این است که به اندازه کافی جنایت نکرده است. او (پس از این که کلبه دهقان فقیری را به آتش می کشد و خانه و خانواده دهقان درون شعله ها می سوزند و سپس با رفیقش روی خاکستر این آتش سوزی ارضای جنسی کرده است) می گوید:

"من تسلی ناپذیر بودم، چون فقط جز، بسیار کوچکی از بشریت را نابود کردم. من مشتاق بودم سراسر طبیعت را در مغز پریشانم به لرزه در آورم. در گوشه ای از عالم شهوت رانی خود، برهنه روی تخت دراز کشیدم و به Elvire دستور دادم تمام مردانم را فراخواند و آنان را تحریک کند که هر کاری خواهند بامان بکنند و مثل یک فاحشه پست به من توهین کنند و بامان بد رفتاری کنند. آنها بدن مرا مالش دادند و زیر و رو کردند، مرا کتک زدند. کسم، کونم، پستانهایم، دهانم و همه جارا می بایست در اختیارشان بگذارم. برخی، رفقایشان را که من اصلاً آنها را نمی شناختم با خود به همراه آورده بودند. آنها را رد نکردم. من فاحشه همه آنها بودم و در میان این همه فسق و فجور، سیلی از منی سرازیر می شد. به یکی از شهوت رانان زُمخت و خشن اجازه دادم هر کاری خواهد بامان بکنند. او پیشنهاد قبحی کرد. به جای این که روی تخت راحت مرا بگاید، در درون لجن بگاید. گذاشتم که مرا به درون انبوهی از مدفوعات بکشاند و خودم را مثل یک خوک ماده در اختیارش گذاشتم. او را برانگیختم که بیش از این مرا تحقیر کند. گفتن همان و کردن همان. مدفوعش را روی سرو صورتم خالی کرد و سپس دست از سرم برداشت. من از فرط خوشبختی به شوق آمدم. هر قدر من بیشتر به کثافت و ننگ آلوده ترمی شدم به همان اندازه میل به فحشا در وجودم بیشتر می شد و به همان اندازه احساس سرمستی و شیفتگی ام شدت می گرفت.

(ژوستین و ژولیت، جلد هفتم)

هم آغوشی های ژولیت مانند Lady Chatterly به خاطر زندگی سالم به پایان نمی رسد، بلکه با آلوده شدن به مدفوعات فاسق هایش پایان می گیرد، احتمالاً، زن خواننده این رمان مایل نیست خودش را به جای ژولیت بگذارد.

اگر محتوای رمانی چون ژولیت را کلمه به کلمه در نظر بگیریم غیر ممکن است آن را با توصیفو رئالیستی زندگی روزمره عوضی بگیریم، ولی این رمان، به خوبی توصیف بسیار نزدیک به اصل

آن چیزی است که در ذهن انسان - و نه فقط در ذهن ساد - خطورتواند کرد. اگر چنین نباشد، بایستی این اظهارش را فوق العاده غریب و شگفت آوریم :

در زندگی لحظاتی هست که آدم ترجیح می دهد تنها باشد، هر قدر هم مصاحبت با هم مسلکان بسیار مطبوع باشد. در این لحظات تنهایی، آدم حس می کند آزادانه تر حرکت می کند و ذهن اش سرشار از افکار و ایده هاست، احساس شرمی که آدم در حضور دیگران به زحمت می تواند مانعش شود دیگر لزومی ندارد. در یک کلام، جنایتی که آدم به تنهایی مرتکب می شود همترازی ندارد. (ژوستین و ژولیت، جلد ۷)

ژولیت که در بیست و چهار ساعت دست کم با صد جور مردوزن هم خوابه می شود، ژولیت که با پاپ اعظم در محراب کلیسای رُم مجلس لهور لعب ترتیب می دهد، ژولیت که با دهقانان، با اشراف، با معتمدین محل، با پیران و نوجوانان هم آغوش می شود، ژولیت که با پدرش هم خوابه می شود و سپس او را مسموم می کند، ژولیت که بهترین دوستش را مسموم می کند، ژولیت که مانع می شود جسد خواهرش را که او را از آن هتک حرمت کرده اند به خاک سپارند، و در این ماجراها غریزه جنسی اش نیز بیشتر تحریک می شود، این ژولیت، از "شرم" سخن می گوید، این ژولیت گرفتار جامعه شده است و لذت بردن در عالم تنهایی را ترجیح می دهد.

زندگی شخصی ساد را نباید به هیچ وجه با زندگی Gilles, Galagula, Tiberius, Nero de Rais و یا با آدم هایی که از روی هوی و هوس مرتکب قتل می شوند و پلیس هر روز با آنها سروکار دارد در یک سطح قرارداد.

ساد، سی و پنج سال از عمر هفتاد و چهار ساله اش را می بایست در زندان بسربرد. ولی این امر به هیچ روی دلیل هیولا بودن مارکی نیست (اگر چه سالهاست که بسیاری چنین می انگارند) بلکه بیش از همه نشان می دهد که او تا چه حد مغلوب نیروی خلاقیت ادبی اش شده و افزون بر این تا چه حد منکوب هم عصران مقتدر و متنفدش شده است .

ساد، یک آدم اشرافی خوشگذران بی قید، یک خادم در خور پادشاه رژیم کهنه (Ancien régime) بود و واقعا بدتر از آن نبود. او به جرم بزهکاری های اخلاقی سه بار سروکارش به پلیس افتاد و مجازات شد، ولی مجازات ها چندان سنگین نبودند. در عصر ما بزهکاری هایی که کم و بیش در مورد او به اثبات رسیده است مجازات سنگینی ندارند. فقط موقعی که او به جرم فریفتن خواهرزنش (آنهم خانمی که در پانسیون شبانه روزی به سر می برد) خشم خویشاوندان مقتدرو

متنفذ همسرش را برانگیخت، بدون محاکمه و به فرمان محرمانه (Lettre de Cachet) به مدت سیزده سال روانه زندان شد و در جریان انقلاب فرانسه از زندان آزاد گردید. پس از انقلاب، همانطور که انتظار می رفت، ساد از عنوان اشرافی خود صرف نظر کرد و با اشتیاق تمام در انقلاب شرکت جست. حال فرصت مناسبی فرارسیده بود که از خویشاوندانش انتقام گیرد و تنوری را در عمل پیاده کند. اما او اصلاً چنین نکرد. نام او بین سردمداران ترور ذکر نشده است و او در کنار Tinville و Fouquier جای نگرفت. او با قاطعیت مخالف اعدام بود. املاکش غارت شد و به فروش رسید، و حال تهی دست است.

ساد، رمان ژوستین را، با رسوم، تصحیح و تکمیل کرد و با ادامه رمان ژولیت آثارش درده مجلد منتشر شدند. به ندرت دیده شده که حکومتی چنین کتاب‌هایی را در دست اتباعش تحمل کند. اما انتشار این آثار، تنها رضای خاطر بود که انقلاب برایش به ارمغان آورد. سالیان اید آلیستی به سرعت سپری شدند و دشمن جدیدی ظهور کرد: ناپلیون بناپارت، غولی که به مراتب مقتدرتر از مولف مابود. کتاب کوچکی با نام مستعار منتشر شد: Zoloé et ses deux acolytes: رمانی بود حاوی توصیف دقیق عشق - بازیهای ژوزفین، همسر سرکنسول. و سرکنسول معطل نماند و فوراً دستور داد رمان ژوستین ممنوع شود و اعلام شد که ساد بیمار روانی است. او می‌بایست به خرج خانواده‌اش در تیمارستان محصور بماند. پسرانش از پرداخت مخارج تا آخر عمرش سرباز زدند.

مدیر تیمارستان فرمائی دریافت کرد دایربراین که استفاده از کاغذ و مرکب برای ساد ممنوع است. مدیر زندان نامه اعتراض آمیزی علیه این تصمیم خارق‌العاده سادیستی نوشت و پس از این که خاطر نشان کرد ساد به هیچ وجه بیمار روانی نیست چنین توضیح داد:

..... "عالی جناب، از آنجا که تمام وقتم را صرف می‌کنم بار و بار این نگون بختان باشم و با بودجه دولت مقتصدانه این موسسه را طوری اداره کنم که شایسته تلاشهای پدران شما باشد و به بیگانگان نشان داده شود که نظرات شما قدر خیر و صلاح است، شایسته نیست اوقاتم را مصروف اذیت و آزار شخصی کنم که بی‌تردید گناه بزرگی مرتکب شده‌ام ولی مدتهاست بار رفتار نمونه وارش در صدد است خطاهایش را جبران کند. اصل ونسب من، مقام و منزلت من، ایجاب می‌کند که مدیر موسسه‌ای باشم انسانی و نه زندانبان....."

نامه او بی‌تاثیر ماند... ساد، تادم مرگ همانجا باقی ماند.

بنابراین، هر دو دوره زندانی شدن، که اومی بایست رنج کشد، به خاطر اعمال جنایتکارانه اش نبود، بلکه فقط و فقط نتیجه اقدامات مستبدانه بود. در نامه نگاری های خصوصی اش اثری از معتقدات اخلاقی شخص او مشاهده نمی شود. نامه های ساد، نامه های آدم شکنجه شده و اشتیاق به دیدار همسرش است که پس از گذشت این سالیان متمادی هنوز هم به او وفادار مانده است البته در این نامه ها همسرش را بی اساس به ارتکاب جنایت متهم می کند او با خشم و عصبانیت می نویسد که وکلای دادگستری و معتمدین اسناد رسمی او را فریب داده اند.

برای ساد نقش های مختلف و متنوعی قائل شده اند:

(A) ساد، روان پزشک و سکس شناس. خصوصاً موقعی که روان پزشک دیگری (Eugen Dühren) اولین بار در سال ۱۹۰۴ اثر او را (صدویست روز سودوم) منتشر کرد. (دست نویسی این کتاب موقعی که هنوز ساد زنده بود گم شده بود). بنابراین او پیشاهنگ فریود است.

(B) همانطور که Apollinaire در مورد ساد گفته است: *Sade, cet esprit le plus libre qui ait encore existé.* [ساد، آزاده ترین اندیشه و تفکری است که تاکنون وجود داشته] ساد، الهام بخش آنارشیست هاست؛ شاید او در سراسر قرن نوزدهم مخفیانه جنین بوده است. در هر حال Stirner (اگر هم ساد را می شناخته) بیشتر به کارل مارکس تمایل داشته تا به ساد.

(C) ساد، پدر بزرگ فاشیسم است؛ برای منوال فاشیسم از آنارشیسم پدید آمده است. به یک معنا ساد چنین نیز بوده است. ماتریالیسم در ارتباط با ترور.

با این وجود، من تصور می کنم که ساد اگرچه تحت تاثیر شدید مایکادولی قرار گرفته بود ولی در دوران هیتلر سرنوشت اش بهتر از آن چه که در دوران ناپلیون بدان گرفتار آمد نمی شد، حتی و خیم تر از آن می شد.

(D) ساد، اخلاق گرای آنتیست. ساد، به عنوان پیشرو نیچه. فلسفه ساد به مراتب خشونت بار تر و غیر انسانی تر از فلسفه نیچه است، اما بزرگ منشانه تر از آن است. فلسفه ساد عاری از هر نوع اخلاق است، حتی "اخلاق سروران" (Herrenmoral). در فلسفه ساد، ضعیف ترین انسان بودن، سبب "عذاب وجدان" (Gewissensbisse) نمی شود.

(E) ساد، منبع نهانی الهام رمانتیک های متأخر (Postromantiker)، دکادنت ها و ناتورالیست هاست، آنچه که Mario Praz نویسنده اثر *خارق العاده (عشق، مرگ و شیطان)* کشف کرده است. اما او که برای ساد ارزش چندانی قائل نبود، درک نکرده که ساد فراتر از یک

آدم خیالباف است. دنیای ساد، دنیای واقعی نیست بلکه هدلی از این دنیاست، نمونه ای از این دنیاست که با این وجود توانسته است چنین پیش‌گویی کند:

.....اگرچه یهودیان... مادام که به خدای موسی وفادارند می بایست
در ناز و نعمت به سر برند، اما موقعی که آنها بیش از هر زمانی آن راستایش
می کردند دچار مصیبت هولناکی شدند.

(ژوستین و ژولیت، جلد پنجم)

اما دردنیای بدون جنگ و فاشیسم نیز هر سال میلیون‌ها انسان، نکبت بار جان می سپارند -
بی آنکه ناله ای از کسی به گوش رسد. و درباره میلیون‌ها انسانی که ناگزیر شده اند شب و روز
زندگی نکبت باری را سپری کنند، اگرچه هر از گاهی اینجا و آنجا سخنی به میان می آید -
ولی مادام وضعیت و روز و روزگارمان بهتر از این نگون بخت هاست، همه این سخنان یاره است.
و اگر هم روزی جهان بهشت برین شود، باز هم صد هزار سالی که این جهان جور دیگری می توانست
بوده باشد جبران ناپذیر است.

انسان "در جستجوی راه‌های نوینی است". انسان از بی عدالتی خشمگین می شود. انسان در
تلاش کسب فضیلت است و زندگی موهبت مقدسی است و غیره... انسان هر روز چنین ادعاهایی
می کند و چون مرگ فرا رسد محتملاً "برایش چندان اهمیتی ندارد. شاید خوشحال هم بشود، مثل
خوشحالی ای که هر شب راحت بخسبید. انسان هر روز تا حدی از پادرافتادن جان می کند،
در مضیقه مالی است، و از انجام هر عمل خفت آور به شرطی که امتیازی داشته باشد فروگذار
نیست. انسان بین امیدواری و ترس و بیم سرگردان است. او هر شب، مثل گوسفند بی دفاع
در کشتارگاه، به بستر می رود و با این وجود، تقریباً بدون غرزدن راضی می شود، هر شبانه روز
هشت ساعت کارگرانه‌ایش را در خواب تلف کند. - پس چه بهتر که بدون غرزدن مرد.

ساد، پژوهشگر طبیعت نبود، ناتورالیست و روان شناس نبود، اما این بدان معنا نیست که
دنیای سگی و خوار و ذلیلش به کلی غیر واقعی و غیر ممکن است.

دنیای اومی تواند از هر لحاظ مدل دنیایی شود برای کسی که از برخی واقعیت‌های امور کاملاً
عادی شگفت زده می شود: برای کسی که تعجب می کند چرا آدم‌های گیاه خوار و یا مخالفین
آزمایشات بر روی موجودات زنده فقط گروه‌های معدودی از مردم اند و یا جوانانی که از خدمت
در ارتش سرباز می‌زنند انگشت شمارند و همه این‌ها اغلب بیماران روانی تلقی می‌شوند.
برای کسی که می‌خواهد بفهمد چه طور ممکن است در تمام کشورهای متمدن مجازات‌های

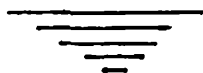
سنگینی برای جوانانی که از خدمت در ارتش سرباز می‌زنند تعیین شده است. و یا برای کسانی که نمی‌فهمند چگونه در جهانی که صدها هزار انسان از بی‌خانمانی و بی‌سرپناهی زندگی‌شان تباہ می‌شود، کلیساها بدون شرم و حیا مبالغه‌ناگفتی برای ساختمان‌های کلیساها از مردم گدایی می‌کنند و سخیف‌ترین روش‌ها را برای گول زدن مردم به کار می‌گیرند - آن‌هم با موفقیت. برای کسی که در این میان از خود می‌پرسد، چرا میلیون‌ها نفر شهروند که می‌توانند در خانه و کاشانه‌شان بمانند و یا با قطار راه آهن سفر کنند - با اتومبیل در جاده‌ها چنان به سرعت می‌رانند و گویی با هم مسابقه گذاشته‌اند، سرازیر می‌شوند و جان دیگران و جان خودشان را برای هیچ و بوج به مخاطره می‌اندازند.

شخصیت‌های رمان‌های ساد، که متأسفانه مثل کوه آتش‌فشان به دنیا نیامده‌اند تا بتوانند شهرها را زیر آتش و خاکستر مدفون کنند، صد و پنجاه سال بعد ناظر بمب‌های هیدروژنی شدند که حتی پروازترین تخیلات شخصیت‌های ساد فراتر است. آیا ساد واقعاً دیوانه بود؟ شاید حق با ساد بوده است. مسالمت‌جویی، عشق، کینه و هراس از مرگ اصولاً هوسبازی‌های انسان است. انسان محتملاً موجودی است که کردار و رفتارش به مراتب کمتر آگاهانه‌تر از آن است که الیهون، بشر دوستان، آموزگاران و پژوهشگران مسالمت‌جویی و صلح‌تصورش را می‌کنند. انسان - همان‌طور که ساد تلویحاً بیان می‌کند - بیشتر قابل مقایسه است با یک پاره سنگ، با یک مولکول، با یک اتم، که جملگی پدید می‌آیند و فنا می‌شوند، ترکیب یا تجزیه می‌شوند. این است هر آنچه هست و بقیه توهم است.

اخلاق، الهیات، حق و حقوق و یا پژوهش‌ها در مورد صلح و مسالمت، نقشی در کمدی انسان بازی می‌کنند، اما همواره نقشی بیش نیستند و پیوسته ایام نقش‌کمدی است. ساد، برخلاف اخلاق‌گرایان معمولی و متداول، موضعی فراسوی نقش‌کمدی انسان اتخاذ کرد. (و از این روی و پنج سال از عمرش را درون زندان سپری کرد)

انسان نیز یک پروسه شیمیایی است مثل سایر پروسه‌ها، انسان، هر کس و هر چه هست و یا مدعی و معتقد است که چنین و چنان است، فقط تا موقعی که زنده است این نقش را بازی می‌کند و سپس پایان آن فرامی‌رسد هر چیزی ممکن است رخ دهد و هر چیزی رخ خواهد داد، بی‌آنکه خورشید از تابش بازماند و پرندگان از نغمه‌سرایی بازایستند.....

* برگرفته از مجله Schreibeft, Nr. 59, 2002؛ ترجمه م. ربیسی

با سیاست از تو چه مات:

- فرج سرکوهی (آلمان)
- شهروز رشید (آلمان)
- داریوش کارگر (سوئد)
- مجید فلاح زاده (آلمان)
- منصور کوشان (نروژ)
- تراب حق شناس (فرانسه)
- سوسن احمدگلی (آلمان)
- افسانه خاکپور (فرانسه)
- عباس معروفی (آلمان)
- فیروز جمالی (ایران)
- رضا فرمند (دانمارک)
- شهرام رحیمیان (آلمان)
- رضا مقصدی (آلمان)
- احمد امانی (آلمان)
- بهزاد کشمیری پور (آلمان)
- منیره برادران (آلمان)
- روشنک بیگناه (آمریکا)
- امیرطبری (آلمان)
- رضا اغنمی (انگلستان)
- مسعود عطایی (آلمان)
- ژاله اصفهانی (انگلستان)
- خسرو ناقد (آلمان)
- * باران (سوئد)
- * کارنامه - تهران
- * ایران امروز - اینترنت
- (www.iran-emrooz.de)
- * کتاب سیاوش - اینترنت
- (www.ketabesiavash.de)

تجدید چاپ مطالب نوشتار برای همگان آزاد است

Robubi
Postfach 23007
55051 Mainz
Germany
robubi@t-online.de