

نوشتار

۷ = ۲۰۰۷

- * میلان کوندرا:
- ادبیات جهانی
- تنوری رمان
- رمان نویس چیست؟
- آنچه از عهده رمان برمی آید
- * ویلم فردریک هرمانس:
- شخصیت های ناخوشایند در رمان
- * هاینس اشلافر:
- رمان، آخرین مرحله ادبیات
- * ربرت فالر:
- خردمندی سحر و افسون
- و افسون زدایی جهان در ایدئولوژی عصر کنونی

ادبیات جهانی

هر اثر ادبی، در چارچوب دو متن اصلی و اساسی می تواند بررسی و ارزیابی شود: یا در متن تاریخ ملی هنرش (که ما آن را متن محدود می نامیم) و یا در فراسوی متن تاریخ ملی هنرش (که ما آن را متن وسیع می نامیم). ما عادت کرده ایم موسیقی را در چارچوب متن وسیع در نظر بگیریم: برای موسیقی شناسان، زبان مادری باخ اهمیت ندارد. برعکس، رُمان، چون به زبان مادری وابسته است، در همه ی دانشگاه های جهان در چارچوب متن محدود ملی تدریس می شود. اروپا هنوز هم موفق نشده است ادبیاتش را در چارچوب تاریخ واحدی بررسی کند. و من هرگز از تکرار این موضوع صرف نظر نخواهم کرد که این امر نافرمانی و شکست معنوی غیر قابل جبران اروپاست. چون اگر تاریخ رُمان را که موضوع ماست بررسی کنیم، خواهیم دید: *بشترن*، تحت تاثیر *رابله* قرار گرفت؛ *بیرو*، *ازبشترن* تاثیر گرفت؛ *فیلدینگ*، پیوسته به *سروانتش* استناد کرد و *استاندال* به *فیلدینگ*. سنت *فلو بر در آثار جویس* ادامه می یابد و *شعربت* خاص رُمان هرمان بروخ *مدیون جویس* است. *کافکا* به *گارسیا مارکز* نشان داد که می شود این سنت را کنار نهاد و «*طور دیگری نوشت*».

آنچه را که گفتیم، نخستین بار، *گونه* چنین فرمول بندی کرد: «*ادبیات ملی، دیگر چیز بیشتری برای گفتن ندارد، اینک دوران ادبیات جهانی است و همه باید این دوران را تسریع کنند.*» این گفته تا حدودی وصیت نامه ی *گونه* است. برای نشان دادن خیانت به این وصیت نامه، شما هر کتاب تاریخ ادبیات و یا هر *جنگ ادبی* را که بگشایید خواهید دید که ادبیات جهانی به صورت ادبیات های ملی در کنار هم و یکی پس از دیگری معرفی شده اند: به صورت تاریخ ادبیات ها!

و در این میان *رابله* را، که هموطنانش چندان اهمیتی برایش قایل نبودند، یک نفر روس بهتر شناخت: *باختین. داستایفسکی* را یک فرانسوی شناخت: *آنره ژید. ایبسن* را یک ایرلندی: *برنارد شاو* و *جویس* را یک اتریشی: *هرمان بروخ*. اهمیت جهانی یک نسل از نویسندگان بزرگ آمریکای شمالی، *همینگوی، فاکنر، نوس پائوس* را ابتدا *سارتر* و سایر نویسندگان فرانسوی دریافتند. *فاکنر*، در سال 1946 نوشت: «*برفرانسه من پدربیک حنبش، ادبی شده ام.*» و در عین حال او از گوش های کر در کشورش شکایت کرد. این چند نمونه استثنائات قاعده ی کلی نیستند. قاعده ی کلی این است: فاصله گیری جغرافیایی، ناظر را از متن محلی دور می کند و به او اجازه می دهد متن وسیع ادبیات جهانی را مشاهده و ارزیابی کند و در موقعیتی قرار دهد ارزش زیباشناسانه ی یک رمان آشکار شود، یعنی: جنبه های ناشناخته ی وجود و هستی انسان که این رُمان توانسته است آن را توضیح دهد؛ و نوآوری شکلی که برای بیانش پیدا کرده است.

در این مقاله، آیا می خواهم بگویم که برای داوری یک رمان، ضرورتی ندارد زبان اصلی رمان را دانست؟ آری، درست همین را می خواهم بگویم! *ژید*، زبان روسی نمی دانست، *برنارد شاو*، زبان نروژی نمی دانست، *سارتر* رمان های *پائوس* را به زبان اصلی نخوانده بود؛ اما اگر ترجمه ی این رمان ها منتشر نشده بودند، نوآوری های زیباشناسانه این رمان ها هرگز کشف نمی شدند.

(و در مورد پروفیسورهای ادبیات خارجی؟ آیا وظیفه ی طبیعی آنان این نیست که آثار ادبی را در چارچوب و در متن ادبیات جهانی بررسی کنند؟ امیدی نیست: چون آنان برای اثبات توانایی خود، به عنوان کارشناس، به منظور جلوه گری به ادبیات های محدود ملی که تدریس می کنند می پردازند. اینان بلند گوی نظرات و علایق خاص و پیش داوری های همان هایی هستند که چنین ادبیاتی را می پسندند! امیدی نیست: چون در دانشگاه ها، اثر هنری عمیقا در تار و پود محلی کشورش گرفتار شده است .)

محلی گرایی ملت های کوچک

تعریف محلی گرایی چیست؟ ناتوانی (یا امتناع) از دیدن فرهنگ خود در چارچوب وسیع است. دنیای محلی گرایی داریم : محلی گرایی ملت های بزرگ و محلی گرایی ملت های کوچک. ملت های بزرگ با ایده ی گوتته در مورد ادبیات جهانی مخالف اند، زیرا تصور می کنند ادبیات خودشان به قدر کافی غنی است و به آنچه در سایر کشورها نوشته می شود نیاز ندارند. Kazimierz Brandys، در یادداشت های خاطراتش به تاریخ 1985-1987، نوشته است: «اطلاعات دانشجوی فرانسوی از ادبیات جهانی بیش از اطلاعات دانشجوی لهستانی نیست، اما این کمبود، برای دانشجوی فرانسوی موجه است، چون فرهنگ فرانسه کم و بیش حاوی تمام جنبه ها، کلیه امکانات و مراحل شکوفایی ادبیات جهانی است . »

ملت های کوچک ، درست برعکس دلایل ملت های بزرگ، نسبت به چارچوب بزرگ بی اعتنا هستند: اینان برای فرهنگ جهانی احترام زیادی قایل هستند ولی تصور می کنند که این فرهنگ چیزی بیگانه و فراسوی آنان و غیر قابل دسترسی به آن است ؛ واقعیت ایدالی است که کمتر با ادبیات ملی خودشان سرو کار دارد. ملت کوچک، نویسنده اش را واداشته است که باور کند اوفقط به همین ملت تعلق دارد. او توجه به فراسوی مرزهای کشور و هم پیوستگی در عرصه هنر با همکاران فراسوی ملت اش را حمل بر تکبر نویسنده و تحقیر هنر ملی تلقی می کند. و چون ملت های کوچک اغلب در موقعیت هایی قرار می گیرند که ادامه حیات آنان بدان وابسته است، موفق می شوند این شیوه رفتار را از نظر اخلاقی هم که شده است به راحتی توجیه کنند.

کافکا، در یادداشت های خاطراتش به این موضوع اشاره کرده است. او، از دیدگاه ادبیات «بزرگ»، یعنی ادبیات آلمانی، به ادبیات یهودی و چکی می نگرد و می گوید، احترام زیادی برای این نویسندگان قایل است؛ چون سرفرازی خود را در برابر « دشمنان محیط و پیرامون خود» نشان می دهد. ادبیات اینان کمتر موضوع تاریخ ادبیات و بیشتر موضوع وضعیت مردم است. و درست همین تاثیر پذیری متقابل و خارق العاده بین ادبیات و مردم است که آنان را در کشورشان برای پذیرش شعارهای سیاسی آماده می کند.

محلی گرایی ملت های بزرگ

و تعریف محلی گرایی ملت های بزرگ چیست؟ تعریف، همان تعریف محلی گرایی ملت های کوچک است: ناتوانی (یا امتناع) از دیدن فرهنگ خودی در چارچوب وسیع جهانی. چندی پیش، یکی از روزنامه های پاریس از سی شخصیت محیط روشنفکری آن موقع

(روزنامه نگاران، مورخین، جامعه شناسان، ناشرین کتاب و چند نویسنده) یک همه پرسی انجام داد. هر یک می بایست مهمترین کتاب های سراسر تاریخ فرانسه را به ترتیب معرفی کنند. از این لیست تهیه شده، که هر یک ده کتاب را برشمرده بودند؛ صد کتاب به عنوان بهترین کتاب ها انتخاب شدند. نتیجه ای که به دست آمد تقریباً درست همان تصویری است که نخبگان روشنفکر فرانسوی امروز هم در مورد اهمیت ادبیات کشورشان دارند. در این مسابقه، *بینوایان* و *یکتورهوگوبرنده* شد. این امر برای نویسنده خارجی شگفتی آور است. چون این اثر نه برای آنان اهمیت زیادی دارد و نه برای تاریخ ادبیات فرانسه. بنابراین او درمی یابد آن ادبیات فرانسه که او دوستش دارد ادبیاتی نیست که فرانسوی ها دوستش دارند. در مرتبه ی یازدهم «*خاطرات* (1942 - 1939)»: نوشته ی *بوگل* قرار گرفت. کتاب یک سیاستمدار، یک ارتشی، در خارج فرانسه به دشواری می تواند چنین اهمیتی کسب کند. آدم سرگیجه می گیرد، وقتی می بیند مهمترین شاهکارهای ادبی در ردیف های پایین تر قرار گرفته اند. *رابله*، در ردیف سیزدهم! *رابله* بعد از *بوگل*! در این مورد من مشغول خواندن متنی از یک استاد سرشناس فرانسوی بودم که توضیح می دهد ادبیات کشورش فاقد بنیان گذارانی همچون *دانته* برای ایتالیه *شکسپیر* برای انگلیس و... است. بنابراین، *رابله* از نظر هموطنانش فاقد هاله ی بنیانگذاری است؛ در حالی که به نظر تقریباً همه ی رمان نویس های بزرگ عصر ما، *رابله* در کنار *سروانتس* بنیانگذار هنررمان محسوب می شود.

و رمان های قرن هجدهم و نوزدهم که افتخار ادبیات فرانسه است در چه ردیفی قرار گرفتند؟ *سرخ و سفید*، *در ردیف بیست و دوم*؛ *مادام بوواری* در *ردیف بیست و پنجم*، *کمدی انسانی* در *ردیف سی و چهارم*! (آیا چنین چیزی امکان دارد؟!)
کمدی انسانی، اثری است که بدون آن ادبیات اروپا غیر قابل تصور است. و برخی از رمان های دیگر که شاهکارند اصولاً در این صد کتاب دیده نمی شوند.
 و رمان های قرن بیستم در این لیست چه مقامی دارند؟ «*در جستجوی زمان گم شده*»، در *ردیف هفتم*، «*بیگانه*» ی *کامو* در *ردیف بیست و دوم*. و بعد تقریباً هیچ از آثاری که ادبیات مدرن نامیده می شوند خبری نیست. از اشعار مدرن هم خبری نیست. گویی تأثیر عظیم فرانسه بر هنر مدرن به وقوع نپیوسته است. فی المثل گویی *آپولینر* (که در این لیست وجود ندارد) بر سر تا سر یک عصر شعر اروپا بی تأثیر بوده است!
 شگفت انگیزترین که در این لیست، *بکت* و *یونسکو* قرار نگرفته اند. چند درام نویس در قرن اخیر می شناسیم که آثارشان چنین قدرت و جذابیت را داشته باشد؟ یکی یا دو تا؟ و نه بیش.

یک خاطره: رهایی از *قیمومیت* زندگی فرهنگی در چکسلواکی کمونیستی در اوایل دهه ی شصت با برپایی *تآتر کوچکی* همعنان بود. در آن *تآتر* برای نخستین بار قطعه ای از *یونسکو* را مشاهده کردم که فراموش نشدنی است: *انفجار فانتازی* و هجوم ذهنیتی بود که برای هیچ کس و هیچ چیز احترام قایل نیست. من بارها گفته ام: «*بهار پراگ*»، هشت سال پیش از سال 1968، با نمایش این *اثر یونسکو* در این *تآتر کوچک* آغاز شد.

می توان به من خرده گرفت آثاری که در این لیست ذکر شده اند کمتر نشان محلی گرایی دارند، بلکه بیشتر نشانه ای از گرایش روشنفکران جوان تر به معیارها و ملاک های زیباشناسی پیوسته کم اهمیت تر است. انهایی که *بینوایان* را انتخاب کرده اند به اهمیت این

اثر در تاریخ رمان توجه نداشته اند بلکه به استقبال عظیم اجتماعی آن اندیشیده اند. البته این امر واضح است. اما در عین حال، نشان بی تفاوتی آنان نسبت به ارزش زیباشناسی رمان است که در نهایت مجموعه فرهنگ را به محلی گرایی سوق می دهد. فرانسه کشوری نیست که فقط فرانسوی ها در آن به سرمایه برند. فرانسه کشوری است که دیگران به آن می نگرند و از آن تأثیر می پذیرند. و یک خارجی برای اثری که در کشور دیگری پدید آمده اند بر مبنای ارزش های (زیباشناسی و فلسفی) این آثار ارزش قایل می شود. بنابراین، باریگر قاعده عمومی تأیید می شود: این ارزش ها از دیدگاه چارچوب محلی به زحمت شناخته می شوند، حتی اگر افتخار ملت بزرگی در چارچوب کوچک محلی باشند.

تئوری رمان

فیلدینگ، به عنوان نخستین رمان نویس در موقعیتی بود که درباره شعریت رمان فکر کند. هر یک از هجده بخش رمانش: *توم جونس*، با فصلی آغاز می شود که به تئوری رمان اختصاص دارد. (تئوری اوسهل و آسان و لذت بخش است، چون رمان نویس تئوری را این جور ارائه می دهد. اوزبان خاص خودش را به دقت حفظ می کند و به کار می برد و از زبان خاص دانشمندان پرهیزی کند.)

فیلدینگ، رمانش رابه سال 1749 نوشته است، یعنی دو قرن پس از گارگانتوا و پانتاگروال [اثر رابله] و یک و نیم قرن پس از یون کیشوت. اگر چه او به رابله و سروانتس استناد می کند، با این وجود، به نظر او رمان هنر نوینی است و خودش را "بنیان گذار شهرستان ادبی نوین" می نامد.

این "شهرستان نوین" آن چنان نو است که هنوز نامی ندارد! دقیق تر بگوییم. در زبان انگلیسی دو نام داریم: *novel* و *romance*، اما فیلدینگ از به کار بردن این دو نام پرهیز می کند، چون چیز تازه ای کشف شده است. اما "ناگهان انبوهی رمان های ابلهانه و وحشتناک سرازیر شدند" (*a swarm of foolish novels and monstrous*). و او برای این که اثرش با چنین نوشته هایی که آنها را تحقیر می کند هم کاسه نشود، این هنر نوین را با ابداع اصطلاحی سنجیده و زیرکانه اما شایان توجه و درست و بجا مشخص می کند: "نوشته نثرگونه کمدی - حماسی (*prosai-comi-epic writing*)".

فیلدینگ تلاش کرده است این هنر را چنین تعریف کند. یعنی *Raison d'être* (علت وجودی) آن را معین کند، تاعرصه و واقعیت، طراحی و روشن و درک شود: "خوراکی که ما در این جا... به خوانندگان... توصیه می کنیم چیزی نیست جز طبیعت انسان". این گفته، ظاهراً پیش پا افتاده به نظر می رسد. برگزیده، رمان توصیف ماجراهایی بود لذت بخش، مفرح و سرگرم کننده و نه بیش از اینها. هیچ کس رمان را به این معنای عام، یعنی چیزی این چنین پرتوقع باهدف جدی بررسی طبیعت انسان تلقی نمی کرد. هیچ کس برای رمان مقام تفکر و تفحص درباره انسان و طبیعت اش قایل نبود.

در رمان "توم جونس"، فیلدینگ ناگهان در میان داستان به فکری افتد و می گوید یکی از شخصیت های داستانش او را متحیر و مبهوت می کند. رفتار این شخصیت به نظرش "بی معنایی غیر قابل درکی است که از موجودی عجیب و غیر عادی سرزده است: از انسان". در واقع، شگفتی او از رفتار "آن مخلوق عجیب - انسان - که غیر قابل درک است" نخستین انگیزه ای است که فیلدینگ را بر آن داشته رمانی بنویسد و چیزی اختراع کند. "اختراع" (در زبان انگلیسی *invention*) برای فیلدینگ کلید رمز است. او در این مورد به ریشه لاتینی آن *inventio* استناد می کند که به معنای *اکتشاف* است (*discovery, finding*). رمان نویس، در حین اختراع رمان اش جنبه ای از طبیعت انسان را که تا آن هنگام نهان و ناشناخته بود کشف می کند. بنا بر این، اختراع رمان، شناختی است که فیلدینگ آن را "رخنه کردن سریع و نیزبینی در باطن وجود ما" توصیف می کند:

"(A quick and sagacious penetration into the true essence of all the
"objects of our contemplation

(جمله شایان توجهی است. صفت "سریع" - quick - آشکار می کند که سخن بر سر شناخت
خاصی است که در آن الهام نقش اساسی ایفا می کند.)

و شکل این "نوشته نثرگونه کمدی - حماسی" چگونه است؟ فیلدینگ اعلام می کند که
"من به عنوان پایه گذار یک شهرستان نوین انبی از آزادی برخوردارم که خودم قوانین
داوری را وضع کنم."

او، با اعلام این امر، از قبل، فرمایشات "کارگزاران ادبیات" را درباره نقد اثرش رد می
کند. به نظر او، رمان - آن چه که به گمانم قطعیت دارد - از طریق علت وجودی اش تعیین
و تعریف می شود، از طریق عرصه واقعی که رمان باید آن را کشف کند. اما شکل رمان
برعکس، تابع آزادی است که آن را کسی محدود نتواند کرد و شکوفایی آن پیوسته
غیرمترقبه و دور از انتظار خواهد بود.

رمان نویس چیست ؟

شرمساری تکرار مکررات

پس از فروپاشی رژیم کمونیستی، در سال 1989، در نخستین اقامتم در پراگ، دوستی که سال ها در آنجا بسر برده بود به من گفت: آنچه اینک به آن نیاز مندیم نویسنده ای است مانند بالزاک؛ چون آنچه تو در اینجا می بینی بازسازی جامعه سرمایه داری است، با همه خشونت ها و بلاهت که به همراه می آورد؛ با همه ابتذال دغلكاران و تازه بدوران رسیده ها. اما آنچه در این روز و روزگار تازگی و اصالت دارد این است که جامعه کنونی جامعه پیشین را کاملا به خاطر دارد و این دو تجربه به شدت به هم برخورد می کنند. تاریخ، مانند دوران بالزاک، سردرگمی غیر قابل تصویری را به معرض تماشا قرار می دهد. این دوست، سرگذشت آدمی را برایم تعریف کرد که در رژیم سابق صاحب مقام حزبی بود و بیست و پنج سال پیش دخترش را به همسری پسر خانواده ثروتمند بورژوایی که از اوسلب مالکیت شده بود داد و به عنوان هدیه عروسی برای دامادش مقام حزبی دست و پا کرد. حال، این عضو سابق حزب در تنهایی بسر می برد.

خانواده دامادش املاکی را که رژیم سابق دولتی کرده بود باز پس گرفته و دخترش خجالت می کشد در روز روشن به دیدار پدر کمونیست اش برود. بوستم خندید و گفت: متوجه می شوی؟ این داستان کاملا شبیه داستان باباگوریو است: در دوران انقلاب فرانسه این آدم متنفذ تقلا کرد و دخترش با «دشمن طبقاتی» ازدواج کنند. چندی بعد که نظام سلطنتی دوباره برقرار شد، این دو دختر نمی خواستند پدرشان را ببینند و پدر بیچاره جرات نمی کرد در انظار عمومی به دیدن دخترانش برود.

ما مدتی خندیدیم. حال از خود می پرسم چرا و به چیز خندیدیم؟ آیا آن آدم کهنه کار حزبی واقعا خنده آور بود؟ آیا او آدم مضحکی بود، چون تکرار سرگذشتی است که یک بار به وقوع پیوسته است؟ اما او به هیچ وجه تکرار نکرده بود. تاریخ تکرار می شود. کسی که کارش تکرار مکررت باشد باید شرم، هوش و سلیقه نداشته باشد. ما به بد سلیقگی تاریخ خندیدیم. بازگردیم به درخواست دوستم. آیا وضعیت چک چنان است که به بالزاک نیاز مند است؟ شاید؟ شاید برای چک ها خواندن رمانی درباره برقراری مجدد نظام سرمایه داری در کشورشان سودمند باشد: رمانی قطور با اشخاص متعدد به سبک رمان های بالزاک. اما امروز کسی که شایسته عنوان رمان نویس باشد چنین کاری نمی کند. نوشتن دوباره «کمندی انسانی» خنده آور است. تاریخ (تاریخ بشریت) به واقع می تواند بد سلیقه و تکرار مکررات باشد، اما تاریخ هنر تکرار مکررات را تحمل نمی کند.

آنچه روزگاری از اروپا برجای خواهد ماند تاریخ اش نیست که تکرار مکررات است و فی نفسه بی ارزش. تنها چیزی که شانس باقی ماندن دارد تاریخ هنرهای اروپاست.

سه رمان کافکا، سه صورت موقعیت یکسان اند. انسان با انسان درگیر نمی شود، بلکه انسان با دنیایی درگیر می شود که به شکل دستگاه اداری گسترده و عریض و طولی مسخ شده است.

در نخستین رمان، *آمریکا* (1912) انسان، *کارل روسمان* است و دنیا آمریکا است. در دومین رمان، *محاکمه* (1917) انسان، *یوزف K* است و دنیا دادگاه عریض و طولی است که او را محاکمه می کند.

در سومین رمان، *قصر* (1922) انسان، *K* است و دنیا دهکده ای است که قصر بر آن تسلط دارد.

این امر که کافکا از روان شناسی روگردان شد تا به پژوهش موقعیت متمرکز شود، به هیچ روی به این معنی نیست که شخصیت هایش از نظر روان شناسی متقاعد کننده نیستند؛ بلکه مجموعه مسایل روان شناسی شخصیت هایش در سایه قرار گرفته اند: این امر که آیا *K* دوران کودکی خوش یا ناخوشی داشته است، آیا او مادرش را دوست داشته یا در تیم خانه پرورش یافته است، این امر که او در جوانی عاشق شده است یا نه، همه اینها بر سر نوشت او و بر رفتار و کردارش بی تاثیرند. کافکا با نگرش به وقایع به نحوی دیگر، یعنی تفحص در مورد زندگی انسان به نحوی دیگر و طرز تلقی دیگری از هویت فرد، نه تنها با ادبیات پیشین بلکه با بزرگان هم عصرش (پروست و جوئیس) تفاوت دارد.

هرمان بروخ، در نامه ای در باره توصیف شعریت «خوابگرد» (که بین سال های 1929 و 1932 نوشته است) چنین توضیح می دهد: «رمان هستی شناختی به جای رمان روان شناختی». این اثر شامل سه رمان است، یعنی یک تریلوژی است: «1888 پازنوو-رمانتیک»، «1903، ایش - آنارشی»، «1918 هوگنو- واقع گرایی». تاریخ ها نیز در عنوان هر رمان ذکر شده اند. وقایع هر رمان، 15 سال پس از دیگری رخ داده است، در محیط ها و با شخصیت های متفاوت. اما آنچه این سه رمان را (که به تنهایی و جدا از هم هرگز چاپ نشده و نخواهند شد) یک اثر کامل ساخته، موقعیت روند تاریخی یکسانی است فراسوی موقعیت اشخاص که بروخ آن را «زوال ارزش ها» نامیده است و هر سه قهرمان این رمان ها با آن موقعیت کنار می آیند. ابتدا، *پازنوو* است که به ارزش هایی که در برابر دیدگانش روبه انحطاط اند وفاداری ماند. بعد، *ایش* است که سخت پای بند ارزش هاست، اما نمی تواند این ارزش ها را باز شناسد و سرانجام، *هوگنو* است که با دنیای تهی از ارزش ها به بهترین وجهی کنار می آید.

این نگرش که چندان جلب توجه نمی کند، چرخش اساسی (رادیکال) زیبایی شناسی است: برای اینکه شخصیت رمان «سرزنده»، «قوی» و «هنرمندانه» توصیف شود، لازم نیست که نویسنده همه جو را اطلاعات را درباره شخصیت رمان به خواننده بدهد؛ لازم نیست که نویسنده این احساس را برانگیزد که گویا شخصیت توصیف شده آدمی است واقعی، مانند من و تو. برای این که شخصیت قوی و فراموش نشدنی توصیف شود، کافی است که رمان نویس فضای موقعیتی را که برای شخصیت ایجاد کرده است کاملاً پُر کند. در ایجاد چنین فضای نوین زیبایی شناسی، رمان نویس حتی خوشش می آید گهگاه به خاطر آورد که هر آنچه توصیف می کند واقعی نیستند و همه آنها ساختگی است و از خودش در آورده؛

همانطور که فلینی در پایان «کشتی رویا ها» کولیس صحنه ها و کلیه مکانیسم های تأثیر توهماتش را آشکار می سازد

آنچه از عهدهٔ رمان برمی آید

ماجرای «مرد بون ویزگی» در شهر وین به وقوع می پیوندد. تا آنجا که من به خاطر می آورم، در این رمان فقط دو یا سه بار از این شهر نام برده شده است؛ مثل فیلدینگ در توصیف شهر لندن. پس از بیان این مطلب تصور می کنم خلاف نیت موزیل چیزی گفته ام. کدام نیت؟ آیا اومی خواهد چیزی را پنهان کند؟ نه. نیت او زیبایی شناسانه است؛ فقط به نکات اساسی متمرکز شد. لزومی ندارد که توجه خواننده را به جزئیات جغرافیایی شهر مشغول کرد. معنای مدرنیسم تلاش هر هنری است که به ویژگی ها و گوهره اش نزدیک می شود. از اینرو، مثلاً شعر غنایی تمامی آنچه را که لفاظی، آموزشی و پرده پوشی بود به دور افکند، تا چشمه شفاف تخیل شعریت فوران کند. هنر نقاشی فونکسیون ارائهٔ سند و مدرک و تقلید و تمامی آنچه را که به وسایل دیگر می شود بیان کرد (مثلاً به وسیلهٔ عکس برداری و فیلم) کنار گذاشت.

و رمان چه می کند؟ رمان، از توصیفِ عصر تاریخی، از توصیف جامعه و دفاع از ایدئولوژی سرباز می زند و خود را در خدمت «آنچه از عهدهٔ رمان برمی آید» قرار می دهد. در اینجا به نول کنزابورو (Kenzaburo oe) که در سال 1958 با عنوان «گلهٔ بع بع کن» نوشته است اشاره می کنم؛ شبانگاه، گروهی سرباز ارتش خارجی که مست بودند به اتوبوسی که پراز مسافرین ژاپنی بود سوار می شوند. سربازان به انیت و آزار دانشجویی می پردازند. سربازان او را وادار می کنند شلوارش را در آورد. و بعد، نیمی از مسافرین رانیز وادار می کنند که آنها نیز شلوارشان را در آورند. اتوبوس توقف می کند. سربازان از اتوبوس پیاده می شوند و مسافرین شلوارشان را می پوشند. سایر مسافرین که دست روی دست گذاشته بودند از مسافرینی که مورد انیت و آزار و توهین قرار گرفته بودند درخواست می کنند به پلیس شکایت برند. حتی یکی از آنها که آموزگار بود از اتوبوس پیاده می شود و به دنبال دانشجوی به راه می افتد تا نام او و نشانی خانه اش را بیابد و این اقدام موهن سربازان را در روزنامه علنی کند و علیه سربازان به دادگاه شکایت برد. این ماجرا با بیزارای و نفرت مسافرین از یکدیگر پایان می گیرد. این داستان عالی، بُزلی، شرمساری و انفعال بسیار زننده را نشان می دهد که می خواهد با نقاب عدالت خواهی جلوه کند.

به این داستان اشاره کردم چون می خواهم بگویم: این سربازان خارجی چه کسانی بودند؟ البته آمریکایی بودند که ژاپن را اشغال کردند. چرا نویسندهٔ داستان از مسافرین ژاپنی نام برده ولی از ملیت سربازان آمریکایی نام نبرده است؟ آیا سانسور سیاسی در کار بوده است؟ یا جلوه ای از سبک خاص نویسنده است؟ تصورش را بکنید. اگر در سراسر رمان مسافرین ژاپنی با سربازان آمریکایی درگیری شدند چه می شد! در این حالت، معرفی ملیت سربازان، بکار بردن همین صفت آمریکایی، سبب می شد که این داستان یک مقالهٔ سیاسی شود و شکایت نامه ای علیه قوای اشغال کنندهٔ ژاپن. چشم پوشی از ملیت این سربازان کافی است تا جنبهٔ سیاسی، تحت شعاع آن معمای با اهمیتی قرار گیرد که مورد توجه و علاقهٔ نویسندهٔ رمان است: معمای هستی انسان.

تاریخ بشریت با فرازونشیب هایش، با جنگ‌ها، انقلاب‌ها و ضدانقلاب‌ها و با خواری و خفت‌های ملی، به خودی خود برای رمان‌نویس جالب نیستند. او نمی‌خواهد این وقایع را توصیف کند، آنها را افشا و تعبیر و تفسیر کند. رمان‌نویس خدمت‌کار مورخ نیست. تاریخ بشریت برای او از این‌رو جالب است که مانند نورافکن متحرکی بر هستی و وجود انسان پرتو می‌افکند و امکانات غیرمنتظره‌اش را آشکار می‌کند؛ امکانات غیرمنتظره‌ای که در دوران صلح و آرامش که تاریخ تحرکی ندارد تحقق نمی‌یابند و نا دیده و ناشناخته می‌مانند.

شخصیت های ناخوشایند در رمان

نویسندگانی واقعاً نویسنده اند که تصمیم گرفته اند بیش از آنچه خوانندگان می بینند ببینند، بخواهند به بیش از آنچه تا موقع نوشتن شناخته شده است دست یابند. در این رهگذر، هر خواننده بالقوه بر نویسنده فشار متقابل فوق العاده ای وارد می کند و تصورات نویسنده از خوانندگان واقعاً موجودش مانعی است در کارش و بیانش را تحریف می کند.

نوشتن، موقعی برای نویسنده به زحمت اش می ارزد که بتواند مطمئن شود آنچه را خوانندگان در واقع می دانسته اند ولی درباره اش پیوسته سکوت کرده اند به زبانی رسا بیان کند، آنچه را خوانندگان در خواب و در عالم رؤیا دیده اند ولی در بیداری واپس می زنند بی پرده وبدون ابهام بر زبان آورد.

من می پذیرم که این امر، این اعتقاد را در بردارد که خوانندگان در باطن خود با وضعیت ذهنی و روانی نویسنده شریک می شوند. گاه وبی گاه این اعتقاد به وضوح تأیید می شود ولی این موارد استثنایی اند.

اگر بارها به نویسنده ثابت کنند که او واقعیت را تحریف می کند، باز هم اعتقادش هرگز متزلزل نخواهد شد وگرنه، نویسنده برای همیشه لب از لب نمی گشود و داوطلبانه روانه تیمارستان می شد. نویسنده فقط موقعی شایسته کسب آزادی عمل است که مدام وبی وقفه آنهایی را که بر او فشار می آورند متقاعد کند که حق ندارند او را سرزنش کنند؛ چون خوانندگان نیز مانند نویسنده، جامعه مزورشان را (هر جامعه ای مزور است، همواره و در همه جا) "معلومات" مهمل شان را، ندانم کاری گنگ و مبهم شان را، از یاد بردن مزورانه شان را، قوانین و مقرراتشان را که اساس و بنیانی ندارند، معتقدات رشوه پذیرشان را، تلاش بی معنا و احمقانه شان را برای بقای خود و حتی برای موفقیت، ناپایداری و فناپذیری شان را، بی مورد و بی جا بودن وجود شان را به دیده تحقیر می نکرد و مدام به آنها گوشزد می کند که حق ندارند او را محکوم کنند؛ حقی که حتی حق صوری هم نیست ولی حق "راستین" تصور می کنند. (آیا اصولاً حقی جز این وجود دارد؟ نویسنده ای که بر این باور است حق راستین امکان دارد ویا قابل تصور است خودش را با ژورنالیست عوضی گرفته است. ژورنالیست آنچه را که توده مردم می اندیشند بیان می کند. نویسنده آنچه را که توده مردم به آن می اندیشند انکار می کند و از آنچه که توده مردم جرأت ندارند به آن بیانندیشند پرده برمی دارد)

2- رمان، کتابی است در مورد انسان ها. رمان هایی نیز وجود دارند که در مورد انسان ها نوشته نشده اند، مثل رمان هایی که عمدتاً در مورد مناظر طبیعت و زیبایی های آن ویا در مورد وضعیت شهرها و مناطق نوشته شده اند. در ادبیات هلند این جور رمان ها اندک نیستند. این رمان ها، رمان های کسل کننده اند. چرا در ادبیات هلند این جور رمان ها به وفور وجود دارند و چرا کسل کننده اند؟ به این پرسش در این جا نمی پردازم. در این مقاله به انسان هایی که در رمان ها مطرح می شوند می پردازم. به کدام انسان ها؟ آیا اینها انسان

های واقعی اند؟ تفاوتِ رُمان با سایر کتاب هایی که در مورد انسان ها نوشته شده اند، مثل پژوهش های جانورشناسی، روان شناسی و یا کتاب های تاریخی چیست؟

3 - خواننده رُمان، انسان هایی را که رمان درباره شان سخن می گوید به خوشایند و ناخوشایند تقسیم می کند. خوشایندی یا ناخوشایندی که شخصیت های رمان برمی انگیزد به ندرت و یا هرگز به شخصیت های رمان محدود نمی ماند، بلکه شامل حال مؤلفِ رُمان نیز می شود. با اینکه مؤلفِ رمان در کتاب ظاهر نمی شود.

بسیاری از خوانندگان چنین استنباط می کنند که نویسنده خودش را آدم بهتری از توده مردم می داند، چون بسیاری از نویسندگان واقعا به خواننده چنین تلقین می کنند. نویسنده این احساس را برمی انگیزد که یک سر و گردن فراتر از سایر انسان هاست، چون او انسان ها را توصیف می کند، چون او انسان ها را در رُمانش به مثابه مصالح به کار می برد و چون او در مورد انسان ها داوری می کند و یا دست کم از دستش برمی آید انسان ها را هر جور دلش می خواهد توصیف کند.

آخردلیلی ندارد نویسنده خودش را برتر از توده مردم بداند. در واقع نویسنده خودش را تحقیر می کند، به همان دلیلی که او توده مردم را تحقیر می کند. بین نویسنده و توده مردم همبستگی عمیق پنهانی برقرار است که نه تنها بر مبنای نفرت متقابل استوار است بلکه به اقتضای نفرت از خودشان نیز هست: نفرتِ خواننده از نویسنده، نفرت از خودش است و نفرتِ نویسنده از شخصیت های رمانش نفرت از خودش است. خوانندگانی که این امر را نپذیرند، ماهیتِ فونکسیون اصلی رمان را نمی فهمند، ژورنالیسم آنان را ارضا می کند.

نویسنندگانی که این امر را نمی فهمند نویسنده نیستند بلکه ژورنالیست اند. فقط این جور نویسندگان که اصولا ژورنالیست اند می توانند شخصیت های خوشایند بیافرینند.

شخصیتِ خوشایندِ رمان چیست؟ شخصیتی است که نویسنده چیزی درباره اش بیش از آنچه توده مردم مایل اند بر مبنای ارزش های ظاهری و مراوداتِ روزمره درباره خودشان بدانند، به آگاهی نمی رساند.

افزون بر این - اگرچه غریب به نظر آید - خوشایندی یا ناخوشایندی که شخصیتِ رمان برمی انگیزد ربطی به این موضوع ندارد که کردار و رفتار شخصیتِ رمان، بر حسب معیارهایی که عموم پذیرفته اند، فضیلتِ اخلاقی است یا بی بند وباری و نیز این موضوع که کردار و رفتار شخصیتِ رمان تا چه حد واکنش های شایع و رایج عموم را برمی انگیزد در این رابطه اهمیتی ندارد. قهرمان داستان می تواند هر روز قتل مرتکب شده باشد، هر شب به دختری تجاوز کرده باشد، ممکن است نژاد پرست و ضد یهودی باشد و با وجود این، خوانندگان او را چهره خوشایندی بیابند؛ به شرطی دختری که به او تجاوز شده در پایان کتاب دختر بچه یتیم سر راهی باشد و قهرمان، آنچه را برای عامه مردم مقدس است زیر پا نگذاشته باشد؛ مشروط بر اینکه قتل به صورتِ اقدامی شجاعانه جلوه کند؛ مشروط بر اینکه قهرمان گهگاه با نخوت به یک یهودی صورت خوش نشان دهد و یا روز عید به راننده سیاه پوستش انعامی بدهد و به او مرخصی داده، او را روانه کلیسا کند.

شخصیتِ رمان تا موقعی خوشایند است که از نزدیک بررسی نشود و عمیقا و ارسی نشود. سالهاست که من در نظر دارم کتابی بنویسم که شخصیتِ اصلی اش کاراکتری عیب و نقصی دارد؛ آدمی که همو عش را آن چنان دوست دارد که مطلقا غیر قابل تصور است.

آدمی که هرگز از کیسه دیگران ثروت به هم نزرده است؛ آدمی مثل درویش فرقه جابین که دائم دستمالی جلوی دهانش می گیرد که مبادا حشره بی گناهی وارد بینی یا دهانش شود و معبرش را با جارورفت و روب می کند که مبادا کرمی را لگدمال کند. نمونه ای از قدیسین. من فقط از بیم آنکه ممکن است این تقّس هولناک به قدر کافی خارق العاده و تکان دهنده توصیف نشده باشد و چنگی به دل نزند و خواننده عادی تصور کند که من خود او و یاعمه اش را توصیف کرده ام و احساس کند چاپلوسی کرده ام این پروژه را به آینده موکول کرده ام.

یکی از مهمترین نگرانی هایم هنوز هم پا برجاست: توده مردم اگرچه خواهان قهرمان بانزاکت هستند، اما نزاکت قهرمان باید چنان باشد که از حد متعارف فراتر نرود؛ همانند نزاکت شهروندی سربه راه، یا آنچه که اونزاکت تلقی می کند و مرتکب جنایت نشود. بنجامین فرانکلین گفته است: *Setting too good an example is a kind of slander*: seldom forgiven {به رخ کشیدن} الگوی بسیار خوب کار خلافی است که به ندرت بخشوبنی است

مردم عادی خواستار قهرمان هایی در رمان هستند که با نزاکت اند. بی آنکه نمونه بیش از حد معمول و متعارف باشند. ژورنالیست ها آنها را «قهرمان هایی که مثل انسان ها رفتار می کنند» می نامند، یا آدم های معمولی و معقول مثل من و تو. اما این موضوع، مادام که قهرمان رمان - مانند آدم های معمولی در زندگی روزانه - قصد تخریب نداشته باشد چندان جلب توجه نمی کند. اعمال جنایتکارانه یا رنیلانه، شبیه زخم زبان و یا به اصطلاح "جهان بینی نگاتیویستی" نیستند که فوراً بر ذهن و شعور انسان تاثیر گذارند، چون لازمه قضاوت کردن در مورد رفتار و کردار قهرمان این است که خواننده توانایی قضاوت یا قوه داوری داشته باشد. اما اظهارات قهرمان رمان اغلب حاوی قضاوت است. از اینرو، حرفی بر زبان یا در دهان شخصیت رمان نهادن که منظور نویسنده طنز و کنایه است دشوارترین کار هاست و به این همه سوء تفاهات منجر می شود.

قهرمان رمانی که من آن را برای سهولت فهم «رمان جدی» می نامم ابعاد دیگری دارد تا ابعاد "انسانی". این قهرمان ها از مصالح دیگری جز گوشت و خون ساخته شده اند. همه قهرمان های واقعی این جور رمان ها، خدایان، نیمه خدایان، شیطان ها، برگزیدگان، نفرین شدگان و یا پیامبرانند.

محتملاً، موقعی که فلوربر، رمان «ساده دل» را می نوشت منظورش این بود که قهرمان زن ساده دل اش تصویری جز تصویر یک کلفت بی سواد معمولی نباشد. ولی این زن فراتر از آن است. او علیه این تصور که روح القدس کبوتر است سرکشی می کند، چون کبوتر که نمی تواند سخن بگوید. بنابراین او پیامبر مذهب جدیدی می شود که پیروانش طوطی آکنده از پوشال را به عنوان بُت ستایش می کنند.

4 - رمان رنالیستی نیز در اساس رمان اسطوره ای است و نویسنده آن جادوگر. او روان شناس، جامعه شناس یا فیزیکیان نیست بلکه جادوگری است که به کار علمی کاملاً شخصی اش اشتغال دارد.

رنالیسم، اصولاً اسطوره شناسی است. مبنای این شناخت این است که پی بردن به واقعیات روزمره زندگی: تولد، عشق، پرخاش و ستیزه جویی، ترس و مرگ، همانند پی بردن فیزیک

به واقعیت اجسام مادی است و این واقعیت ها تا آن حد به طور کامل ترک شنی اند که علم فیریک واقعیت ماده را به طور کامل ترک تواند کرد.

اما کسی که به پژوهش علمی در مورد امور زندگی روزمره می پردازد مانند جامعه شناس، روان شناس و حتی پژوهشگر امور اقتصادی نیک می داند که ترک کامل این امور ممکن نیست.

برای نوشتن یک رمان رئالیستی، برای این که واقعیتی را بتوان بازآفرید، فرض بر این است که نویسنده باید مکانیسم این واقعیت را بشناسد و بر آن مسلط باشد، مثل تکنیسین که بر مکانیسم ماشین مسلط است.

اما مؤلف رمان رئالیستی بر مکانیسم واقعیت اش مسلط نیست. او مانند هر مؤلف رمان، مانند هر آدم خیالبا ف فقط مکانیسم آنچه را که پیش خودش تصور کرده است می شناسد. او نیز جادوگر است. داستان او نیز گزارش عینی نیست بلکه افسانه است. عینیت او چیزی بیش از متد کارش نیست و توصیف او از واقعیت، عینی نیست بلکه دست بالا مشروط و قراردادی است.

حال می شود از این فرضیه - همانگونه که قوانین طبیعی شامل اجسام بی جان مادی نیز می شود و چیزی جز قراردادها نیست - دفاع کرد؛ اما در این مورد سخن بر سر انواع دیگری از قراردادها است. قراردادهای تعیین و تعریف نشده واقعیتی که مورخ، ژورنالیست و نویسنده رمان رئالیستی نمی تواند به آنها استناد کند.

اگر گهگاه رمان هایی بر بسیاری از خوانندگان این تاثیر را می گذارند که گویا این رمان ها «بازتاب واقعیت اند» و چیزی جز «واقعیت» نیستند، از اینروست که نویسنده موفق شده است اسطوره اش را به خواننده تلقین کند. مثل مؤلف قصه و افسانه که دنیای افسانه ای اش را به خواننده منتقل می کند و خواننده می داند آنچه او تعریف می کند اگر عینی در نظر گرفته شود - غیر ممکن است به وقوع پیوسته باشد. تنها فرق این دو این است که در مورد نخست، تفاوت بین واقعیت اسطوره ای نویسنده و واقعیت «اصیل» به دشواری قابل اثبات است. اغلب این موضوع بعدها، پس از گذشت سالها آشکار می شود. چون «واقعیت اصیل» بد فهمیده شده و نیز بد فهمیده تواند شد. (توصیف واقعیت تابع مد روز است) ثانیاً، علتش این است که قصه نویس (خیال پرداز، مؤلف آثار تخیلی - علمی و غیره...) بدفهمیده شدن واقعیت های روزمره را نه تنها بدون ادعای حقیقت می نویسد بلکه علاوه بر آن، واقعیت کاملاً ملموس را تابع تخیلش می کند: موش به شیر مبدل می شود، جنگل های مناطق گرمسیر در قطب شمال احداث می شوند و قصرهایی در کره مریخ بنا می شوند. مکان، زمان و هویت، آزادی عمل قصه نویس را محدود نمی کند. (به منظور جبران این نقیصه، قصه ها و داستان های تخیلی از اصول اخلاقی متداول عموم منحرف نمی شوند: بدی و شرارت مجازات می شود و نیکی و تقوا پاداش می گیرد. شخصیت ها شماتیک باقی می مانند).

با این وجود، این موضع و رفتار دیگر در قبال قوانین طبیعی، تنها تفاوت اساسی بین مؤلف رئالیستی با قصه نویس است - البته اگر بشود در عمل اصولاً از تفاوت سخن گفت. هر چه باشد اغلب مردم فیزیکیان نیستند و در موارد زیادی نمی توانند و ارسی و کنترل کنند که آیا گزارش نویسنده با قوانین فیزیکی انطباق دارد یا نه. (مثلاً شهرت ژول ورن به عنوان پیشروی اختراعات علمی بر همین مبناست. هر چند غیر ممکن است توپخانه اش بتواند گلوله

را تا کره ماه پرتاب کند و می بایست مدتها سپری شود تا زیردریایی اتمی شبیه زیردریایی ناخدا نمو ساخته شود).

نکته درست در همین جاست: آیا داستان بایستی قصه یاسرگشت تخیلی باشد؟ آیا "غیرحقیقت" باید به شکل کاملاً آشکار برملا شود؟

این امر شامل درگیری رمان با واقعیت جغرافیایی و تاریخی نیز هست. فرض کنیم من در هلند رمانی منتشر می کنم که در آن نوشته ام، در تقاطع خیابان بوفرن و خیابان ماین در کاراکه (کانادا) به سال 1867 هتل سامپلن آتش گرفت و... چند خواننده این رمان می توانند واری و کنترل کنند هتلی که در تقاطع این دو خیابان قرار دارد آتش گرفته است و... واقعیت دارد. کیست که بتواند بر مبنای ادعایم بگوید من آدم رئالیست هستم یا آدم خیالپرداز؟ ولی می شود آن را جستجو و پیدا کرد (اگرچه کسی چنین کاری را نمی کند)

اما اگر موضوع رمان در مورد واقعیات جامعه شناسی یا روان شناسی باشد، هر نوع واری و کنترل محال است. اگر کسی در سال 1930 رمانی می نوشت که شخصیت اصلی آن پزشکی بوده و به جرم ارتکاب قتل به وسیله سیانور در زندان لوارد زندانی شده و در زندان مرتکب قتل دیگری با سیانور شده است، آیا نویسنده این رمان آدم خیالپرداز تلقی نمی شد؟ اما در سال 1960 که معلوم شد واقعا چنین قتلی رخ داده است، این واقعه می تواند موضوع یک داستان رئالیستی باشد؛ هر چند که حتی تحقیقات پلیس و بررسی های عمیق روان شناسی و... موفق نشده است این واقعه را محتمل بداند. قضات که در واقع موظف به کشف حقیقت اند، به جای اینکه وقوع چنین حادثه را یکی از احتمالات متعدد تلقی کنند، شق اخیر را برمی گزینند.

رمان رئالیستی، داستان اسطوره ای است زیرا واقعیت عمدتا واقعیت اسطوره ای است، ساخته و پرداخته نظر عمومی گروهی آدم ها که از تمامی آنچه قابل درک است برخی را انتخاب کرده و از آنها اسطوره ای سرهم بندی می کنند. نودونه درصد داوری ها پیش داوری است. اگرچه عموم نپذیرد و اکثریت مردم هم قبول نکند که پیش داوری اند. مؤلف اثر رئالیستی تصوری کند انتخاب نکرده است؛ اما او نیز انتخاب می کند (مثل افرادی که در انتخابات شرکت نمی کنند ولی بر نتیجه انتخابات تاثیر می گذارند). و روند تصمیم گیری او در انتخاب یک اقدام سحرآمیز است.

فقط آدم کور مادرزاد می تواند به نویسنده ایراد بگیرد که او دروغ می گوید. نویسنده هرگز دروغ نمی گوید. آنجا که حقیقتی وجود ندارد او نمی تواند دروغ بگوید. فقط ژورنالیست های رشوه خوار می توانند منکر خصلت اسطوره ای رمان شوند و به نام اسطوره های اجتماعی، یعنی اسطوره های تجاری و کاسبکاری در جرایدشان به عنوان تنها واقعیتی که سبب سعادت و رستگاری می شود قلمداد کنند....

5- حتی یک رمان رئالیستی نتوان یافت که بتواند به پرسش هایی که از او می شود پاسخ دهد. هنر مؤلف رئالیستی فقط در این است که از تناقضات و تضادها طفره می رود. هنر او این است که توانایی و قابلیت مشاهده کردنش کمتر و ضعیف تر از آدم عادی نیست. در یک کلام: او این را فهمیده است که بایستی چنان بر خواننده تاثیر گذارد که گویا «همه چیز رو به راه است». یعنی قصه با واقعیت مطابقت دارد. با این وجود، او به ساده ترین پرسش ها پاسخ نمی دهد. هنر او این است که فضایی پدید می آورد که در آن پرسش های معین و مشخص بی جا و بی مورد است.

هر قصه گو مخاطبش راهپنونتیزه می کند. کودکی که برایش قصه «گربه چکمه پوش» نقل می شود (قصه ای که گربه با گستاخی و بی شرمی به قتل و تقلب کمک می کند و صاحب اش به ثروت کلانی دست می یابد) اعتراض نمی کند. بر این قصه، گربه و صاحب گربه به عنوان فیگورهای ناتوان و خوشایندی که باید زرنگ و وزیرک باشند نشان داده می شود. زرنگی و وزیرکی آنان فضیلت است و فضیلت پاداش می گیرد. نتیجه اخلاقی: جنایتی که برای ناتوان ها وضعفا مجاز نباشد وجود ندارد. یعنی ناتوان ها مجازند مرتکب جنایت شوند. اما این اخلاق را کسی با صدای رسا نمی گوید و اگر کسی بگوید سرگرمی و تفریح را بر دیگران حرام می کند.

در داستان رئالیستی ظاهرا نمی شود به آسانی قصه ها از کنار اخلاق گذشت و آن را نادیده گرفت. اما در رئالیستی ترین آثارها نیز ستون های صحنه تأثر از مقوا و کاغذ ساخته شده اند و دری که به حمام گشوده می شود در واقع به پستوی تیره و تار پشت صحنه تأثر منتهی می شود.

نمایش رئالیستی یا داستان رئالیستی فقط بازی در نقشی است که کسی مایل نیست از قواعدهش سرپیچی کند. در هر حال رئالیست ها چنین تمایلی ندارند.

کودکی که این قصه ها را باور نمی کند چه می کند؟ او پرسش هایی دارد که قصه ها نمی توانند به آنها پاسخ دهند. چطور ممکن است بابائونل با خرش از پشت این بام به آن بام برود؟ نویسندگان رئالیست و نااتورالیست به این توهم و خیال باطل دچار شدند که می شود بازی و نقشی آفرید که هرگز پایان و انتهای نتواند داشت و از اینرو می شود به همه پرسش ها یک پاسخ داد.

مسلم شده است که امکان ندارد با تکیه بر "واقعیت" بازی و نقشی پایان ناپذیر آفرید. با این وجود، جستجوی نقشی که از قواعدهش تخطی نتوان کرد پاسخ دادن به همه پرسش هاست و - حتی - شاید تظاهر به بی پاسخ گذاشتن پرسش ها - تلاش هر نویسنده جدی است؛ همیشه و در همه جا.

6- اگر نویسندگان موفق می شدند چیزی جز واقعیت را توصیف نکنند، هنررمان حقانیت و صلاحیت وجودی اش را مدتها پیش از دست داده بود. بالاخره، توصیف واقعیت را می توان به مراتب بهتر به جامعه شناسی و روان شناسی واگذار کرد.

ادبیات فونکسیون دیگری دارد. رمان نویس، رمان نویسی که من از او سخن می گویم، واقعیت را توصیف نمی کند، بلکه میتولوژی شخصی می آفریند و این آفرینش را برخلاف رئالیست ها، هدفمند انجام می دهد. قهرمان های او «آدمهای معمولی» نیستند بلکه اوست که به فیگورها شخصیت می دهد. اوست که هر طور بخواهد شخصیت هایش را می آفریند: به شکل شاهان و سردارانی که سالهاست مرده اند و یا به شکل کارگران، دهقانان و مردم کوچه و بازار که هر روز در اطرافش به سر می برند.

در مورد نخست، قهرمان اسطوره ای تقریباً هیچ گاه به شکل آدمهای معمولی ظاهر نمی شود. شاهان و سردارانی که مدتها پیش مرده اند، به تمام معنی شخصیت های اسطوره ای اند. این امر آشکاری سازد که چرا اکثر مردم علاقه خاصی به رمان های تاریخی دارند. خواننده تصور می کند به رمان تاریخی علاقه خاصی دارد، چون آنچه در رمان توصیف شده است باید واقعا به وقوع پیوسته باشد. اما علت واقعی این نیست، بلکه علت واقعی این

است که ذهن ناخودآگاهش این رمان را فوراً به عنوان زبان ذهن ناخودآگاه، به عنوان میتولوژی، می پذیرد و تایید می کند - واقعیتی که از ذهن خودآگاهش پنهان می ماند. خواننده از شخصیت قهرمان و شاهزاده مقوله دیگری از آدم ها می فهمد. او آنها را طبقه بندی می کند، خنثی می کند و به عنوان پدیده هایی در نظرمی گیرد که نمی توانند به او لطمه ای بزنند. خواننده هزار و نهصد سال پیش در رم به عنوان قیصر متولد نشده است. اعمال فجیع نرو و گالیگولا و... ربطی به او ندارند. از اینرو، او در باطن در عالم رویا سیر می کند: اگر من هزار و نهصد سال پیش در رم متولد شده بودم و امپراتور روم می شدم اعمال بس لذت بخش تری از نرو و گالیگولا انجام می دادم و یا تصور می کند: من اگر به جای نرو بودم با یک اشاره شیرهای درنده را روانه قفس ها می کردم و زندانیان مسیحی بیچاره را آزاد می کردم.

خواننده پس از خواندن این رمان احساس می کند آدم بهتری است. او موقعی که کتاب را می بندد از تمام ناکامی ها و شکست هایش در زندگی خود لحظاتی معنور می شود، چون او در قرن بیست و یکم متولد شده است. او، تا موقعی که بار دیگر نیاز به خواندن چنین رمانی را حس کند، گناهانش بخشوده شده و می تواند با احساس حقارت نسبت به خود بخوابد، خوابی در بستری نرم که از نعش ها گرم شده و مفت و مجانی است.

همچنین برای خواننده، فجیع ترین جنایت ها، مشروط بر این که آنرا یک شخصیت تاریخی مرتکب شده باشد و به طور مبهم توصیف شده باشد - که از خصوصیات هر تاریخ نگار است (از رمان های تاریخی صرف نظر می کنیم) اقدامی پرافتخار و شکوهمند تلقی می شود. مثل کارهای قهرمانانه کربه چکمه پوش از دید کودکان.

قهرمانان خوشایند در رمان، "سه تفنگدار" اند که در همه جا بر سر راه خود به بهانه های واهی آدم می کشند و الی آخر....

نویسندگان جدی برای این جور آدم های خوشگذران نمی نویسند. هر چه باشد، اینان از خودشان بسیار متنفرند. در هر حال اینان از توصیف وقایعی که از عظمت اسطوره ای تخیل شان بسیار عقب بماند سخت دلگیری می شوند. از اینرو مؤلف جدی هیچ قتلی را بی اهمیت تلقی نمی کند و به سادگی از کنارش نمی گذرد. او تقلب و فریب را ترفندی که شایسته تمجید باشد قلمداد نمی کند. او حتی موقعی که قاتل یا متقلب آدم ضعیف و ناتوانی باشد، آن را به حساب زیرکی نمی گذارد.

خواست غیر ممکن و محال، که به نظر غیر نویسنده نشانه مستم دیوانگی است، برای نویسنده اصالت و گوهر هنر اوست و تنها چیزی است که زندگی اش برای آن ارزش دارد.

نویسنده، برخلاف سیاستمداران و ژورنالیست ها، کاری به واقعیت ها "و یا به «محدوده ممکنات» ندارد. او برخلاف کشیش ها و سایر روحانیون به این مسئله که نظراتش با توجه به سلامت معنوی مردم خواستارانی دارد یا ندارد بی اعتناست. نویسنده ای که از خود می پرسد چه چیزی ممکن و مطلوب است، دست بالا آموزگار خواهد بود. موتاتولی، زولا، داستایفسکی، آموزگار بودند. هنری میلر و سارتر نیز - خوشبختانه نه هیشه و نه در همه موارد و نه به طور جدی - چنین بودند. اگر چه امکان دارد خودشان به این امر واقف نبوده اند.

نویسنده ای که به طور جدی سرگرم این شود چه چیزی در محدوده امکانات می گنجد، فقط خوانندگان فاقد فانتزی خواهد داشت که دقیقاً می دانند چه چیز ممکن و چه چیز محال است.

هنررمان، یا هر هنردیگر، که به گروه خاصی منحصر و محدود شود، همانقدر هنر به حساب می آید که دانش و علمی که به گروه خاصی منحصر شود دانش و علم محسوب تواند شد (مثل طالع بینی و ستاره شناسی و نظایر آنها). حقایق علمی همگانی و جهانشمول و اساسی است (البته تا موقعی که شناخت نوینی خلاف آن را ثابت نکند) علم و دانشی که به جمعیت یا گروه خاصی محدود شود، مثلاً به آموزشگاهها، دانش و علم نیست بلکه متد آموزش است. در این مورد کسی شک نتواند کرد. در ادبیات نیز باید فرق بین آموزگار با قهرمان داستان به قدر کافی واضح و آشکار باشد. منتقدین جراید، اهل منبر، مقاله نویس های جراید، آدمهای نخ و نخو و خرده گیر، گردانندگان رادیو و تلویزیون جملگی تا آنجا که از دستشان برمی آید می کوشند این تفاوت را مخدوش کنند و منتفی بدانند. اینان از دیدن تفاوت بین کستلر و کافکا امتناع می کنند.

7- امر ناممکن و محال که نویسنده خواهان آن است چگونه است؟ این امر از جنس اسطوره است، چون موضوع نامیرایی است. اشتیاق به نامیرایی، آن طور که مذهب یون تصورش را می کنند موضوع چندان ساده ای نیست.

رفتار انسان در قبال نامیرایی دوگانه است. از یکسو انسان چنان زندگی می کند که گویی فردا نیز زندگی خواهد کرد. یعنی گویی تا پس فردا و تا ابد. از سوی دیگر: کدام آدم چهل ساله در زندگی یکنواخت روزمره اش چنین فکرنمی کند: چندسال دیگر باید منتظر ماند تا به شکر خدا سرانجام دم فراغت فرا رسد؟.....

اگر انسان واقعاً جاودانی می بود نمی بایست بدان فکر کند. جاودانی واقعی سبب می شود انسان در موقعیتی قرار گیرد که در سرفرصت تمام خطاهایش و تمام آنچه را که از آنها غفلت کرده است جبران کند.

نویسنده، این قدر صبر و حوصله ندارد برای او وقت تنگ است. او می خواهد هم اکنون و در همین جا همه آنچه را که از آنها غفلت کرده است جبران کند و برای همیشه بی آلایشی و بی گناهی اش را به اثبات رساند.

زندگی کدام آدم بی غل و غش و عاری از تقلب و شیادی است؟ کیست که به دام تزویر و تقلب گرفتار نشده است؟ آیا صلح و مسالمت جویی، دوستی و عشق بدون تقلب و تزویر قابل تصور است؟

کیست که در واقع به هیچ چیز و به هیچ کس وابسته نیست؟ آیا انسان به نظرات و عقایدی که دیگران درباره اش دارند، به نظرات و عقایدی که خودش درباره خودش دارد وابسته نیست؟

در حالی که غیر نویسنده فقط در ذهن و در خاطر تعداد اندکی از آشنایانش حضور دارد و فقط آنها درباره اش اظهار نظر و داوری می کنند، نویسنده در اذهان هزاران نفر آدم بیگانه رسوخ می کند.

محتماً در مورد این رفتار جالب توجه، توضیح و توجیه روان شناسی دیگری جز این وجود ندارد که: نویسنده نمی خواهد بپذیرد او آن آدمی است که محیط و اطرافیانش از او پیش خودشان تصور و تجسم کرده اند. از اینرو نویسنده تلاش می کند موجودیت و زندگی دیگری در محیط نوینی برای خودش سروسامان دهد. او مهاجر معنوی - فرهنگی است.

8 - دومقوله نویسنده وجود دارد. نویسنده مقوله نخست نویسنده ای است که می خواهد خودش را به عنوان انسان توجیه و تبرئه کند. نویسنده مقوله دوم نویسنده ای است که می خواهد خودش را به عنوان نویسنده توجیه و تبرئه کند.

یکی از نمایندگان نویسنده مقوله نخست «خاطره نگار» است که به اشکال کم و بیش سرپوشیده و در لافاه می نویسد. او یک بیوگرافی، بیوگرافی خودش را (اتوبیوگرافی، حدیث نفس) و یا خاطرات کاذبی می نویسد و یا رمانی می نویسد به شکلی که «من» داستان را نقل می کند. چون اومی خواهد خودش را توجیه کند، بنابراین ادعا خواهد کرد تا آنجا که ممکن است واقعیت را در نظر گرفته است و با تکیه بر واقعیت نوشته است. زیرا اگر گریباتش را بگیرند که درجایی دروغ گفته و یا خیالبافی کرده است آنگاه ممکن است خواننده داستانش را باور نکند. اومی خواهد خودش را توجیه کند - حتی در صورت لزوم به عنوان یک هیولا. این اعتراف نظریه ای در خود نهفته دارد: خوب، من هیولا هستم، اما نوی خواننده نیز هیولایی هستی، با ریخت و شکل و شمایل خودت روسو گفته است: «من با صدای بلند و بدون ترس اعلام می کنم کسی که، حتی اگر نوشته های مرا خوانده باشد، طبیعت و کاراکتر مرا، اخلاق و امیال و عادات مرا داور می کند، افکار و عقاید مرا فاسد و مرا آدم متقلب تشخیص دهد، خودش آدم متقلبی است که آنرا لاپوشانی می کند.»

صداقت و شهادت اعتراف، تلویحا پسندیده و فضیلت است، اما اعتراف به غیرفضیلت آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

خوانندگان برای نویسنده ای که چنین اعتراف می کند ارزش زیادی قایل اند یعنی موقعی که خواننده چنین فکرمی کند: خوب، من خواننده، هیولایی هستم ولی خوشبختانه فقط تنها من نیستم که هیولا یم، این نویسنده هم یک هیولا است و جرات داشته به آن اعتراف کند.

نویسنده مقوله دوم، نویسنده ای است که به مراتب کمتری ترسد خیال پرداز تلقی شود. او در خواست نمی کند که کسی تخیلاتش را باور کند یا نکند، بلکه تخیلاتش را اعلام می کند. تخیلات او حاوی واقعیت ژرف تری است و اوقصد توجیه آن را دارد. فروید گفته است: در یک رمان، محتوای خودآگاه طعمه ای است که هوس و وسوسه خواننده را به محتوای ناخودآگاه جلب می کند.

هر ماهیگیری داند که اهمیت طعمه کمتر از اهمیت قلاب نیست. منتقدین نشریات که امور روان شناسی را مد نظر دارند اغلب با داد و فریاد ادعا می کنند که قلاب را - یعنی محتوای ناخودآگاه را - فوراً باز توانند شناخت. حاصل این ادعای آنها نوشته های مهمل و اغلب کاغذ سیاه کردن های افترا آمیز و اهانت آمیز آنهاست. زیرا آنچه «قلاب» است، یعنی آنچه کانون و مرکز جلب کننده ناخودآگاه است، در کلیت رمانی که آگاهانه نوشته شده است فقط به ذهن ناخودآگاه نویسنده وابسته نیست بلکه به ذهن ناخودآگاه خواننده که تحلیل روان شناسی نیاموخته است نیز وابستگی دارد.

واقعیت ژرف تر نویسنده مقوله دوم واقعیتی است اسطوره ای که بی واسطه طراحی و بر نامه ریزی شده است. این نویسنده به اصطلاح «رنالیست» نیست و به «واقعیت» آن چنانی اعتقاد ندارد.

شخصیت های رمان این نویسنده، تصویر خودش و یا اشخاصی که با آنها روبه روده است نیستند بلکه تجسم حیوان وحشی جنگلی است که درون لایه های پنهان روح و روان آدمی لانه گزیده و در کمین نشسته که خرابی به بار آورد.

شخصیت پردازی، قراردادن در مکان و زمان و در وضعیت کنونی و یا در وضعیتی که در گذشته وجود داشته است در زمان به اصطلاح رئالیستی و یا در زمان تاریخی که مانند افسانه از جنس اسطوره است، فقط جنبه فرعی دارد. اما برای نویسنده ای که فهمیده است تفاوت، یا بهتر گفته شود، مرز بین «جهان واقعی» و جهان اسطوره ای دقیق نیست، شخصیت پردازی، هویت، قراردادن در زمان و مکان و غیره جنبه فرعی ندارد. هر کس موقعی که فقط یک جهان را ببیند و آن هم جهان اسطوره ای را، در زندگی روزمره، همسرش، دوستانش و دشمنانش را در ذهن اش می آفریند. هر گاه انسان بر این امر واقف شود که در جهان «واقعی» بر مبنای اسطوره ها، آبرو و حیثیت، وجهه و شهرت به دست می آید و از دست می رود؛ هر گاه انسان دریابد تصمیماتی که او در زندگی گرفته یا بر حسب تصادف بوده و یا اشتباه و خطا بوده اند و محدود تصمیماتی که او از سر عقل گرفته و عقلایی شمرده می شوند فقط مدیون کاستی یا فقدان اشراف او بوده است.

9- کشف فریاد که ذهن انسان بخش ناخودآگاهی نیز دارد که از اراده عقلانی پیروی نمی کند، برای قضاوت و داوری درباره رفتار و منش آدمی ضرورت دارد. این واقعیت که وضعیت جسمانی انسان و کیفیت خوراک او بر محسوسات روح و روانش، بر تصمیمات و بر تحولات زندگی اش تاثیر می گذارند امروزه دیگر معلومات عمومی شده است. نظریه ای که می پندارد انسان موجود عاقلی است، این واقعیت را و نیز واقعیتی که انسان کم و بیش تحت تاثیر تلقینات و تحریکات عمدی است که هر روز با آنها روبه رومی شود - متزلزل نمی کند.

اگر همه عللی را که توضیح می دهند چرا رفتار و روال زندگی انسان (یعنی رفتار و روال عادی و متعارف انسان که به ندرت عقلایی و اغلب غیر عقلایی است) از هدایت آگاهانه و عقلانی انسان شانه خالی می کند و آن را به هیچ می گیرد به کناری نهمیم؛ اگر این هم بگذریم که هیچ کس نمی تواند بداند در درازمدت به کجا عزیمت باید کرد، آنگاه معلوم می شود که ما فقط آدم های هیپنوتیزه شده ایم. این هیپنوز - جزوقه های کوتاه - از طریق تبلیغات هدفمند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها، پیوسته بر ما تاثیر می گذارند، از بدو تولد ما و یا شاید پیش از آن.

حتی مقاومت در برابر این به اصطلاح «تاثیرات ما بعد هیپنوز»، واکنشی است اجباری و از سرناچاری؛ همان طور که پژوهش های سطحی در مورد معتادان به الکل و مواد مخدر، گیاهخواران، مرتاضان و پرهیزکاران، ایدالیست ها، جنایتکاران و هنرمندان نشان می دهد. حتی یک آدم غیر عادی و خارق العاده نمی تواند چیز کاملاً نوینی ابداع کند و در ضمن کیست که برای این چیرها ارزشی قایل شود.

این مقاومت در محدوده کلیت تاروپود جامعه تحمل می شود. جامعه سنتی، جامعه هنرمند را تحمل می کند، اما مثل گنبدی که به سبک باروک بر فراز برخی آسمان خراش ها ساخته شده و یا خانه اعیانی که سقف اش به سبک کلبه های آفریقایی بنا شده است.

10 - زندگی ما یک بازی یا یک کمدی است. حتی کشتن و مردن را نیز جدی نمی گیریم. تکرار این طرز تلقی پیش پا افتاده بی معنی است و در این روز و روزگار هم جدی گرفته نمی شود.

برای نویسندگان گذشته، زندگی پس از مرگ جدی بود؛ یعنی آنچه که در آن دنیا در انتظارشان بود. برای نویسندگان مدرن، منطق، تفکر کاملاً منطقی که به تعاریف از پیش تعیین شده پای بند است جدی است.

برای این که به این منطق سختگیرانه بتوان کماکان پای بند بود فقط تعاریف از پیش آماده شده ای که در محدوده تفکر منطقی می گنجند کار برد دارند و مورد استفاده قرار می گیرند؛ تقریباً مثل تعاریف ریاضی. فراسوی ریاضیات، مثلاً در فیزیک، منطق و حقیقت پیچیده، بفرنج و مشکل آفرین می شود.

با این همه، بسیار قابل توجه است که دستگاه ضبط صوت ما، تلفن ما، تلویزیون ما و موشک های ما (گاهی) آنچه را که ما از آنها انتظار داریم انجام می دهند. این امر نه تنها قابل توجه است بلکه ناهماهنگی و ناهنجاری اساسی تخیلی - اسطوره ای ما نیز هست. این امر نشان می دهد که وجود ناپایدار و متزلزل آدمی، وجود هیپنوتیزه شده، و سواسی و دیوانه وار آدمی، در لحظات معینی و در عرصه های بس محدودی در وضعیت است که عقلایی یا دست کم به نحوی کاراً تصمیماتی اتخاذ کند.

دست کم چنین به نظرمی رسد. اما حتماً نباید چنین باشد. امکان دارد که در کیهان نظم خاصی حکم فرماست و برخی آدم ها که بعداً ریاضی دان یا فیزیکدان موفقی می شوند استعداد جذب جزیی از تلقینات این پرنسیپ نظم دهنده را دارند. (این امکان توضیح می دهد که چرا و چگونه با این که هر مذهبی هرج و مرج و افسانه است باز هم برخی از اهل ریاضی و فیزیک به آنها اعتقاد دارند). حتی باهوش ترین انسان همواره فقط به طور جزیی و در زمانی بس محدود در موقعیتی است که عقلایی رفتار کند. این تصور که مثلاً فلان دانشمند یا فلان قهرمان شطرنج فراسوی حوزه کارش، در زندگی خانوادگی، در معتقدات سیاسی، مذهبی و اخلاقی اش، در مراودات اجتماعی اش و غیره... عقلایی تر از آدم های معمولی فکر و رفتار می کند، خطای آشنا و دیرینه است.

گفتیم به طور جزیی و در زمانی بس محدود: لحظاتی که روزانه مغز دانشمند عقلایی فکرمی کند چند دقیقه و حتی چند ثانیه بیش نیست. او راه حل را به سرعت برق می یابد. بقیه تفکراتش یا هرج و مرج است و یا خطاست، هرج و مرج و دیمی است، در یک کلام: اسطوره ای است.

در این میان، تفکرات این مغزها در عرصه های دیگر باز هم اسطوره ای تر است، چون صاحب مغز به خصوصیات اسطوره ای تفکرش واقف نیست، چون در چنان راهی روان است که فقط همان لحظاتی را که واقعاً فکرمی کند می شناسد: دانشمند سرشناسی به نام الف، ضد یهودی است. دانشمند سرشناسی به نام ب، ضد کمونیست است و در همه جا خطر کمونیسم می بیند. دانشمند سرشناسی به نام ج، چپ گراست. دانشمند سرشناسی به نام چ، از زنان نفرت دارد و... همه این دانشمندان به ریاضیات اشتغال دارند و نتایجی که می گیرند یکسان است؛ با این وجود، هریک کراوات متفاوت با دیگری دارد و از جهان بینی های اساساً متفاوت با جهان بینی خودش خشمگین می شود. این دانشمندان، فراسوی عرصه ریاضیات، با نویسندگی که سرشار از تخیل است تفاوتی ندارند. فراسوی منطق شان همه چیز پارانوید است، مانند سایر آدم ها. اینان برای ابراز وجود خود در این جهان تلاش نمی کنند و واقعیت را بشناسند، بلکه چیزی از دور و ورشان را (یعنی آن جزیی را که برایشان سودمند یا زیان بخش تواند بود) واقعیت می پندارند، مثل سایر آدم ها.

11- در دنیایی که انسان دیگر به نامیرایی اعتقاد ندارد، سرپناه رامی شود فقط به اصطلاح قدماً در «اسطوره خیانت» یافت. این خیانت، مرگ است.

آدم مسیحی می پرسد: مرگ، پیروزی تو در کجاست؟ او همان راه آشنا را می جوید. (زندگی پس از مرگ و قیامت). غیر مسیحی، هر لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، سال به سال، پیروزی مرگ را می بیند. مرگ فقط مردن نیست، پایان ارگانیزم نیست بلکه به معنای وسیع کلمه پایان وضعیت موجود، پایان هر لحظه نیز هست.

مرگ فقط مردن نیست بلکه از یاد بردن و ناپدید شدن هم هست. کشتن فقط سر بریدن، به قتل رساندن، نابود کردن جسم بی جان نیست بلکه خیانت، گول زدن، تزویر و تقلب نیز هست.

وجود حافظه فقط منحصر به انسان نیست. «جسم بی جان» هم حافظه دارد؛ ولی ویژگی حافظه انسان این است در لحظه ای که می خواهد چیزی را به خاطر آورد هرگز به طور کامل در حافظه اش باقی نمی ماند. از اینرو، هیچ کس برگستره آنچه که در حافظه اش نگه داشته یا نگه نداشته است واقف نیست. در این جهان بی نهایت تیره و تار که ممکن نیست در یک آن در دو مکان حضور داشت (ما می توانیم تحت تاثیر به خاطر آوردن واقعه ای اشک ریزیم و باز هم لبخند زیم) مرگ هر لحظه قربانی تازه ای می یابد.

ترجمه از متن آلمانی: Schreibeft.No.50.1998

*Willem Frederik Hermans (1921-1995) باتوشتن رمان هایی مثل «اشکهای اقاویا»، همیشه حق با من است»، «تاریک خانه داموکلس» و «مبادا از این پس خواب» شهرت گسترده ای یافت. به علاوه باید از داستان های کوتاه و نمایشنامه ها، مقالات و مباحثات او نیز نام برد. او در زبان هلندی برای سالها از همه نویسندگان برجسته هلندی یک سروگردن بالاتر بوده است. برخورد خشمگین و نااندازه ای خودسرانه او در کارهای بسیار مشکل آفرین بوده است، اما در این واقعیت تغییری نمی دهد که فقط قلبی از نویسندگان هلندی قادر به رقابت با او هستند. تصویرهای او از آینده ملال انگیز و تیره است: «آدمی باید بپذیرد که در جهانی تهی از آزادی، نیکی، و حقیقت زندگی می کند و دبستان های ابتدایی خیلی زود این فرمان را به آن ها خواهد آموخت». این گفته ای است که در کتاب تاریکخانه داموکلس آمده است. رمانی که برخورد شهودی آن غول آساست. اگرچه او با خوانندگان آثارش چندان مهربان نیست ولی باید گفت که در ادبیات بعد از جنگ کارش یکتاست... هر مانس می دانست چگونه بنویسد که خواب را بر خواننده حرام کند و از این نظر با مولناتولی قابل مقایسه است. نویسنده ای به همان اندازه لجوج و اخلاق گرا شاید تعجب آور نباشد که بدانیم با اهمیت ترین بیوگرافی مولناتولی به نام «مولناتولی اسرار آمیز» را او در سال 1976 نوشته است.

برگرفته از مقدمه ای که مارتین موی Martin Mooij ادیب و مسئول بنیاد جشنواره جهانی شعر رتردام بر مقدمه ترجمه فارسی «داستانهای هلندی»، نوشته نسیم خاکسار، نگاشته است.

رمان ، آخرین مرحله ادبیات

دون کیشوت در اثر خواندن رمان ها شعورش را از دست داد و اما بوواری جانش را. سروانتس و فلور هشیار می دهند که خواندن رمان خطرناک است، اما خوانندگان که از طریق بنگاههای انتشاراتی و دبیران صفحات ادبی روزنامه ها و مجلات و داوران آثار و جوایز ادبی مدام به خواندن رمان تشویق می شوند، ناگزیرند هشدارهای نهفته در آثار سروانتس و فلور را نشنیده بگیرند. در قرن هجدهم، منقدین ادبی که نگران اصول اخلاقی و احساس زیبا شناسی خوانندگان بودند علاقه مفراط و روی آوردن فزاینده آنان را به خواندن رمان، حرص و ولع فاجعه آمیز تشخیص دادند. زیرا معتقد بودند که رمان محصول خیالبافی و سرهم بندی است و خواندنش نتیجه ای جز گمراهی ندارد. حتی در قرن بیستم، نویسندگانی چون الیوت و بورخس که نویسندگان مدرن محسوب می شوند، شکل ادبی رمان را شکل بی قواره و پیش پا افتاده ادبیات تلقی کرده اند. رمان، وسیله سرگرمی افسارپایین و فرودست جامعه بود که معلومات لازم را نداشتند و نمی توانستند به اشکال ممتاز و دشوار ادبی پردازند. در دانشکاه ها در رشته زبان و زبان شناسی نیز تا نیمه قرن بیستم اشتغال به درام و ادبیات تغزلی، خصوصاً به اشعار غنایی، به مراتب بیشتر از اشتغال به رمان بود. در اثر مشهور و موثر *امیل اشتایگر* با عنوان «اصطلاحات و مفاهیم فن شعر» (1946) در فصل ادبیات داستانی به ادبیات منظوم اشاره شده است، نه به رمان. بنابراین، از تعریف او چنین بر می آید که رمان شکل پیش پا افتاده ادبیات است. اما در مباحث عمومی چند دهه اخیر این موضوع مطرح نیست. می شود گفت این امر دال بر دمکراتیزه شدن ذوق و سلیقه هاست. شاید بتوان سراغ این امر را سال 1968 تعیین کرد که نظریه پردازان ادبیات در نظریه های جدید خود در مورد داستان سرایی به رمان به عنوان یک مدل ادبی پرداختند. مناظرات تلویزیونی در مورد رمان ها یکی از مشخصات تلفیق تلویزیون، رمان و سلیقه عموم است. اکنون، رمان در انظار عموم نماینده تمام عیار ادبیات معاصر و تنها نوع مسلط آن معرفی می شود. آن نگرانی ها و بدگمانی در مورد این که خواندن رمان به فرزاندگی، به اصول اخلاقی و به احساس هنری شهروندان آسیب می رساند بر طرف شده است و رمان به مثابه دستاورد فرهنگی ستوده شده و مورد ستایش قرار می گیرد.

اینک، رمان که سال ها در حاشیه ادبیات به سر می بُرد نماینده ادبیات شده است. مارسل رایش رانیسکی مجموعه ای از آثار ادبی آلمان را که به نظرش ملاک ادبیات نوین آلمان برای خوانندگان امروزی است انتخاب کرده است و در بیست جلد منتشر خواهد شد. این بیست جلد که جملگی رمان اند با دو رمان «وُرتن» و «خویشاوندیهای انتخابی» که محبوب ترین رمان های گوته است آغاز می شود، در حالی که در گذشته «فاوست» و «هرمان و بورت» و سایر آثاری که او به نظم سروده بود بر آثار منثورش ترجیح داده می شد.

اگر به تاریخ ادبیات کلاسیک رجوع کنیم می بینیم در گذشته نه چندان دور، موقعی که رمان شکل کلاسیک ادبیات محسوب نمی شد، باز هم رمان جایگاه ویژه ای در ادبیات داشته

است. یوآخیم کایزر، مجموعه ای از ادبیات جهان منتشر کرد که جملگی رمان بودند. و اگر از مجموعه او باز هم آثار گوته رابه عنوان ملاک نام بریم می بینیم علاوه بر چهار رمان گوته - که او برای خوانندگان انتخاب کرده بود، «شعر و حقیقت» و «آموزه رنگها» هم جزو آنهاست که این دونیز به نثر نوشته شده اند. بنا بر این، زمان و ملاک و سلیقه ها دگرگون شده است. در یک همه پرسی از نویسندگان مشهور کنونی در مورد مهمترین آثار ادبی پیشین، دورمان در مقام نخست قرار گرفتند: «نون کیشوت» و «زمان گم شده». اگر پنجاه سال پیش این همه پرسی انجام می گرفت احتمالاً «ایلیاد» (هومر) «کمدی الهی (دانته)» درام های شکسپیر و اشعار بولزر مقام اول را احراز می کردند. اینک در برنامه های بنگاههای انتشاراتی و در بخش های ادبی مجلات، رمان ها قرار دارند. در حالی که چاپ رمان مدام افزایش می یابد، فهرست تجدید چاپ آثار کلاسیک پیوسته کاهش می یابد. دیوان اشعار و درام ها به ندرت خریدار دارند. در عرصه ادبیات مرگ آثار کهن سال فرا رسیده است.

از دوران افلاطون و ارسطو فن شعر (بوطیقا) مبنای نظری در مورد هدف، اجرا و اشکال گونه گون حماسه، تراژدی و کمدی تلقی می شد که از وحدت و یکپارچگی برخوردار بود. «فن شعر» نخستین معیار و ملاک زبان نظم، یعنی زبان شعر بود که زبان استثنایی در جشن ها بود. همانطور که پوشاک مراسم جشن ها با پوشاک روزمره تفاوت داشت، زبان شعر نیز با زبان روزمره تفاوت داشت. همین که خدایان باستانی ناپدید شدند و برگزاری جشن ها فراموش شد، حماسه ها و منظومه های کهن برای خوانندگانی که حال به چیزهای دیگری معتقد بودند و یا به چیزی اعتقاد نداشتند فقط در کتاب ها به عنوان ادبیات برجای ماند. دو هزار سال تمام شاعران ما بعد دوران باستان همان اشعار باستانی را تکرار کردند، از آنها تقلید کردند و یا به گونه های دیگری سرودند: کلوپ_اشتوک، حماسه های ملی و مذهبی را به شعر سرود، وایلاند، داستان ها را به نظم درآورد و کلاسیست، درام های منظوم نگاشت. در قرن نوزدهم حتی یک رمان آلمانی نتوانست شهرت و محبوبیت عام این منظومه ها را بیاید. شعر در حافظه ها باقی می ماند، برعکس به دشواری کسی بتوان یافت که جمله ای از رمانی از بر کرده باشد و بازگوید. از اینرو موقعی که اشتغال به ادبیات به جای پرداختن به شعر، پرداختن به نثر رمان می شود نقل قول از آثار ادبی در گفت و گوهای روزمره ناپدید می شود.

آنچه امروز از ادبیات گذشته خوانده می شود به ندرت آثاری است که بیش از صد سال قدمت دارند و اگر این آثار باز هم خواننده دارند (مانند بونبریوک که توماس مان به سال 1901 نگاشته) از اینروست که خواندن این آثار چندان دشوار نیست. این آثار، رمان هستند و رمان شکل عمده مصرف ادبیات در قرن اخیر شده است. چون شعر نو به اوزان و ریتم شعر کلاسیک مقید نیست و فقط شکل نگارش بندها و سطرها رعایت می شود، گوش و احساس درک شعریت شعر مختل می شود. حتی دانشجویان رشته زبان و زبان شناسی هنگام تماشای نمایش فی المثل ناتان و یا تماشای فیلم هایی از این نوع نمایش ها به ریتم و وزن اشعار چندان توجهی نمی کنند.

حال که رمان چنین مستقل و متداول شده است، آن هیجان های مجادلات نظری یا طنزگویی که روزگاری از آن سرودن شعر بود از دست رفته است. فرمالیست های روس به درستی رمان را نوعی تقلید هزل آمیز ادبی نامیدند. رمان، بی اعتنا به وزن و قافیه که از

خصوصیات شعر است، درحاشیه شعر حقانیت وجود و مقام خود را احراز کرده است و به زندگی خود ادامه می دهد.

درسیستم کلاسیک ادبیات، مقام رمان منثور دوگانه بود: از یک سو رمان درتقابل با شعر قرار داشت، چون شعر باغرورونخوت از زندگی روزمره روی برگردانده بود؛ و از سوی دیگر، رمان به زبان کوی و بیزن و زبان حقوقی و علمی نزدیک شده بود.

موقعی که مشخصات اصلی شعری اعتبار می شود، مقام و موضع رمان درسیستم ادبیات نیز دگرگون می شود. حال، رمان نوشته فکاهی و لطیفه نیست بلکه نوع ادبی مستقلی شده است که حق حیات دارد: با مقامی یکسان و همتراز با گفت و گوی روزمره، با گزارشات روزنامه ها، با سفرنامه ها و با مقالات تاریخی، روان شناسی و جامعه شناسی. تفاوت رمان با این نوشته ها فقط در تخیل است، اگرچه این ملاک را به دشواری بتوان تعریف کرد تا مقام ویژه اش در ادبیات تعیین شود.

شعر، آهسته تر از نثر گفنه و خواننده می شوند. شعر، حتی در شکل نوشتاری نیز همه خصوصیات را که مدیون آواز و تلاوت است از دست نمی دهد. کسی که شعری را می خواند، ریتم و آهنگ شعر او را و آداب تکرارش می کند؛ یعنی مسیر دهان به گوش طی می شود. اما موقع خواندن نثر، راه مستقیم چشم به مغز طی می شود که سریع تر است. در زمان کشدار و منبسط شعر، توجه فقط معطوف به انتقال موضوع نیست بلکه معنا و شکل غریب زبان شعر نیز مورد عنایت است، در حالی که رمان زبان آشنای روزمره را به کار می برد.

برخی از مؤلفین رمان، مانند *اشترن، فلویر، جویس، پروست* و..... علیه گرایش که خصوصیات هنری زبان رمان را انکار می کند اعتراض کرده اند. اینان بر این باورند که رمان نویسان نیز در انتخاب واژگان و ساخت و پرداخت جملات، همانند حماسه سرایان و غزل سرایان، دقت می کنند و این خواننده است که به خود زحمت نمی دهد تفاوت رمان هنری با رمان سرگرم کننده را دریابد. اکثر خوانندگان به وضوح از رمان های دشوار هنری مانند «*بولیسس*» و «*زمان گم شده*» و... دوری می جویند و اگر برخی از خوانندگان رمان هایی مانند *مادام بوواری، خویشاوندیهای انتخابی، ورتر* و... را انتخاب می کنند از این روست که ماجراهای این رمان ها آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فراست و زبان این رمان ها. از اینرو تصور می شود این رمان ها همسان رمان های ساده اند. (مجموعه رمان هایی که *مارسل رانیسکی* انتخاب کرده است نیز فقط شامل این جور رمان های ساده است)

از موقعی که رمان شکل مسلط تولید و مصرف ادبیات شده، یعنی از اواخر قرن نوزدهم، مناسبات بین سلطه و اپوزیسیون در عرصه انواع ادبیات (نظم و نثر) نیز دگرگون شده است. شعر غنایی با خصوصیات ویژه اش: غرابت، اختصار، ایجاز و استعارات و اشارات فاخر، از نثر مسلط دوری جست. برگزیده، واژه شعر به معنای «سرودن نظم» بود. *ویلاند*، داستان هایش را که به نثر نگاشته بود (*موزاریوم*) «*اشعار بر سه جلد*» نامید و *شیلر*، درام «*والن اشتاین*» را «*شعر در آماتیک*» نامید. پس از آنکه قصه سرایان و درام نویسان به نثر روی آوردند مفهوم شعر فقط به اشکال کوتاه شعر غنایی اطلاق می شد که به وزن و قافیه وفادار مانده بود. اشعار مدرن، بقایای غم انگیز آن شخص مقام و منزلت شعری بود که منزلت خود را از دست داده بود و درتقابل با رمان قرار گرفت. اشعار *بوئولر*، *مالارمه*،

ریله، کئورکه و.. ، ضدِ رمان بودند و با خصوصیات ویژه شان: ایجاز و اختصار، شمردگی و آهستگی، پیچیدگی و ابهام کوشیدند از خصوصیات نوع مسلط ادبی (رمان) : طول و تفصیل، شتاب و وضوح دوری جویند.

قهرمانهای رمان که اغلب چندان هم قهرمان نیستند برای خواننده رمان آشنا تر از قهرمانهای حماسه ها و درام هاست. چون اغلب شخصیت های رمان ها در جستجوی همان خواسته های خوانندگان هستند، بنابراین احساس نزدیکی خوانندگان با این قهرمانها سهل تر و آسان تر برقرار می شود: آنها در جستجوی عشق و خوشبختی اند و آرزوی کنند با خوشبختی در عشق به هر دو نایل آیند برعکس، معدود آدمهایی مایلند مثل قهرمانهای حماسه ها با جنگ و ستیز به خوشبختی و سعادت نایل آیند و معدود تر خوانندگانی مایلند مثل قهرمانهای تراژدی ها به خاطر ایده ای به مرگ تن در دهند. در رمان احساسات شایع و رایج پیروزی می شود: هر کسی می تواند عشق بورزد و همه می خواهند خوشبخت شوند. در ادبیات کلاسیک یونان و روم حماسه ها و درام های عاشقانه وجود نداشت، اما در رمان او آخر عصر آنتیک عشق پایدار عاشق و معشوق در برابر پیشامدهای بد و اتفاقات ناگوار موضوع اصلی این رمان ها شد. این متافیزیک عشق، بیشتر خواب و خیالات بود و کمتر با زندگی ملموس و تجربی آدمهای واقعی سروکار داشت. در جامعه مدرن بی مذهب و بی وطن، مهمترین هدف و غایت زندگی عشق و خوشبختی است که اهداف ملموس و تجربی اند، نه هدفهای غیرملموس. از این رو قصه های رمان های پیش پا افتاده با ایده اساسی جامعه مدرن دمکرات همخوانی و انطباق دارند.

رمان، معطوف به عصر کنونی است: زبانش، روایتش، فیگورهایش امروزی و سرووضع اش همواره تروتازه است. این قانون که رمان باید همواره نو باشد (بی مناسبت نیست که در زبان انگلیسی Novel گفته می شود) باب طبع کار و فعالیت مؤسسات ادبی و بنگاه های انتشاراتی است. در فصل بهار، دو- سه رمان منتشر می شود که همه می خواهند آنها را بخوانند. در فصل پاییز، دو- سه رمان دیگر جای آنها را می گیرد و سال بعد همه آنها فراموش می شوند. موقعی که رمان موفق می شود از حاشیه به مرکز ادبیات انتقال یابد و نوع مسلط ادبیات می شود، انتظارات خواننده و تقاضایش این نوع ادبیات می شود و ملاک ادبیات را تعیین می کند. آثار قطوری که به شعر سروده شده اند دیگر ملاک ادبیات نیستند و تجدید چاپ این آثار مطلوب و باصرفه نیست.

حال که رمان موفق شده است از حاشیه به مرکز ادبیات انتقال یابد، اشکال کهن ادبیات فقط در کتابخانه ها موجودند و به کار پژوهشهای ادبی می آیند. اما رمان در تضاد با همان فنومن هایی قرار می گیرد که موفقیت اش مدیون آنهاست. این فنومن ها که با مقام و منزلت ادبیات ارتباطی ندارند عبارتند از: عامه پسندی، امروزی بودن، خواب و خیالات روزمره که فراسوی رمان رسانه های مناسبی یافته اند و در موقعیتی قرار دارند کیفیت های نوین رمان را به روش کامل تری به روی صحنه آورند. فیلم یکی از این رسانه هاست.

نشانه های قرابت رمان با فیلم این است که با علاقمندی از رمان ها فیلم تهیه می شود، نه از درام ها. فیلم وظیفه خواننده رمان را سهل و آسان ترمی کند تا از شخصیت ها و فضای رمان تصویر روشنی پیش خود مجسم کند: تماشاکننده فیلم، بدون زحمت متن رمان را روی پرده سینما مشاهده می کند، بی آنکه نیروی تخیلش را به کار اندازد. علاوه بر این، سینما وجه اشتراک را نیز تامین می کند: در حالی که هر خواننده برداشت خاصی از متن رمان

می کند، تماشاگران فیلمی که از زمان تهیه شده همه یک چیز را می بینند و تأثیر تصاویر متحرک بر تماشاگران فیلم، گذشته حماسی رمان را با قدرت و به شدت حذف می کند

از قرن بیستم، شاید تحت تأثیر فیلم، رمان در زمان حال روایت می شود. فیلم فقط زمان حال را می شناسد: توصیف شخصیت ها و وقایع به شکل عکس برداری از مکان ها و حرکات شخصیت ها بازتاب می یابد. فقط گفت و گوها باقی می مانند که زمان آنها همیشه زمان حال است. (این امر شامل فیلم های تاریخی نیز می شود. در این فیلم ها، گذشته چنان کنونی می شود که گویی تماشاکننده فیلم خود در جریان وقایع حضور داشته است) تلویزیون از این هم فراتر می رود: در تلویزیون تخیل واقعیت و زمان حال که رمان آن را کشف کرده و فیلم آن را تکمیل کرده است حقیقت جلوه می کند.

فهم این موضوع که اینک چه امری به وقوع می پیوندد به سواد خاصی نیاز ندارد. معاصر بودن، به تحصیلات کلاسیک نیازی ندارد. فهم ادبیات و اشعار سنتی، مستلزم فهم اشکال متعارف فن شعر، انواع آن، سبک های آن و شناخت اسطوره ها و تاریخ و افکار بود؛ اما رمان می تواند از همه اینها صرف نظر کند، چون با زندگی روزمره سروکار دارد. اما رمان نمی تواند از قابلیت و استعداد، از توانایی و آمادگی خواننده صرف نظر کند. خواننده رمان باید نام تعداد زیادی شخصیت های دست اندرکار را که در چند صد صفحه روایت می شود به خاطر بسپرد و این نام ها را - بسته به صفحات رمان - چند روز و گاه چند هفته به خاطر آورد و پس از به پایان بردن هر فصل رمان نیز باز هم خواننده باید آنها را به یاد آورد. رمان این شادمانی و این رنج و عذاب طول و تفصیل را از حماسه به ارث برده است. در دوران گذشته که وسایل سپری کردن وقت وجود نداشت، طول و تفصیل حماسه ها سبب تسلی خاطر و رفع ملال می شد. در قرن بیستم که این همه وسایل سرگرمی فراهم شده رمان ناگزیر است کوتاه تر نوشته شود. بیش از همه تهیه فیلم از رمان به این امر کمک می کند. فیلم یک رمان قشور را به دو ساعت و بدون وقفه کاهش می دهد. تماشاکننده فیلم با شیطننت و زرنگی جای خواننده رمان را گرفته است.

آن نیازمندی هایی که رمان برانگیخت ولی به سبب اصل و نسب ادبی اش نتوانست بیش از نیمی از آنها را برآورده کند، اینک رسانه های نوین می توانند برآورده کنند. این امر، مقام و منزلت گذرای تاریخی رمان را آشکار می کند. رمان خوانندگان را بر آن داشت و عادتشان داد فارغ از شعر روز و روزگارشان را بگذرانند و خوانندگان این رضای خاطر را با این بینش که می شود بدون رمان هم زندگی را گذرانند تلافی می کنند. با رمان، ادبیات به آخرین مرحله خود رسیده است.

Heinz Schlaffer. استاد ادبیات شناسی در دانشگاه اشتوتگارت. مؤلف «تاریخ ادبیات آلمان» (2002). برگرفته از مجله Sinn und Form, 2002/ 6 [آکادمی هنر ها / برلین]

خردمندی سحر و افسون و افسون زدایی جهان در ایدئولوژی عصر کنونی (1)

(1)

آنچه که مستقیماً منظور انسان نیست

موقعی که در فرهنگ ما از «سحر و افسون» و یا از «شعبده» به مفهوم تحت اللفظی آن سخن به میان می آید فقط از دولحاظ است: از یک سو این واژه ها به مفهوم حرفه ی جادوگری و شعبده بازی است، مانند نمایش هایی که جادوگر یا شعبده باز روی صحنه بازی می کند. از سوی دیگر به عناصر مشکوکی اشاره می کنیم که عرصه ی سایر فرهنگ ها است و ما آنها را بیشتر از طریق سفرنامه ها و آثار قوم شناسان می شناسیم.

اما فرهنگ ما نیز پُر از این واژگان یا واژگانی مشابه با آنهاست، اگرچه کمتر معنای تحت اللفظی آنها را دارند: «سحر آمیز»، «سحر انگیز»، «جذابیّت»، «جادوانه»، «افسونگر»، «هاله» و یا «چیزی خاص» که به اشخاص، به اشیاء و به موقعیت ها، نسبت داده می شود و یا دست کم در توصیف فرآورده ی خاصی به کار برده می شود. در این میان ما به ندرت به سحر و افسون یا به خرافه می اندیشیم، یعنی به الفاظ و اصطلاحاتی که معنای تحت اللفظی و مفهوم تصویری آن ها به کلی فراموش شده اند؛ مانند اصطلاح «آسمان خراش» که ما به ساختمان نظر داریم و به «خراش» و «آسمان» فکر نمی کنیم.

یکی از تنوریسین های پیکارجوی مسیحی به نام *ترتولیان*، دو قرن پس از میلاد مسیح - که شاید نخستین پیشگوی روش تحلیل روانی باشد - این نظریه را ارائه داد که باید این شیوه ی گفتار را بیش از آنچه که تصورش را می کنیم جدی گرفت.

فی المثل نام نهادن «الاهه، ایزد بانو، ستاره» به بهترین زن بازیگر روی صحنه های تئاتر، و «جاودان» نامیدن قهرمان صحنه های مشیت زنی نشان می دهند که تمامی مراسم اجرای تئاتر و برگزاری مسابقات ورزشی در حقیقت تقلیدی است از مراسم بُت پرستی کافران - اگرچه آگاهانه نیست. (از اینرو، او شرکت در اجرای این مراسم را برای مسیحی ها ممنوع کرد.)⁽²⁾ مخالفت با «ابزار سحر و افسون» مانند عطر، آرایش و بزک، زروزیورآلات و پوشاک خاص که هم اکنون نیز در بین برخی فرقه های مسیحی رواج دارد، بازتاب آن است. از اینرو، *ترتولیان* این شیوه ی رفتار را به عنوان استراتژی قاطع پیشروی و اشاعه مسیحیت مطرح کرد، اگرچه نمایندگان این روش به این استراتژی وقوف چندانی نداشتند.

در فرهنگ ما نیز در عرصه ی هنر، بارها به طور استعاره ای از سحر و افسون سخن گفته شده است. *سوزان زونتاک*، در مقاله اساسی اش که به سال 1964 نوشت:⁽³⁾ (*Against Interperation*) سحر و افسون را آن «آنی» در آثار هنری یا ادبی نامید که شکل یا متن خاصی را ایجاب می کند. این «آن»، جزء یا مولفه ای است که شکل یا متن اثر هنری فقط همین جور و نه جور دیگری تواند بود. برعکس، تفسیر و تعبیر، پیوسته چیز دیگری را جایگزین این شکل یا این متن می کند: «آنچه که اصولاً X می خواسته بگوید Y

بوده» بنابر این، تفسیر و تعبیر، آنچه را که در اثر هنری قاطع و تعیین کننده است ویران می کند. تفسیر و تعبیر، درست همان چیزی را که ماهیت و گوهر اثر هنری را می سازد پنهان می کند. این مؤلفه اساسی است - اگرچه بدوا با اصطلاح «سحر و افسون» فقط به طور موقت و استعاره ای بیان می شود.

(2)

فراز و فرود های سحر و افسون

اگرچه در فرهنگ ما فقط به طور استعاره ای چیزهای معینی را «سحر آمیز» و «افسونگر» می نامیم، اما چنین به نظر می رسد که حضور و ارزش گذاری این «سحر و افسون» در طول تاریخ تغییراتی کرده است. این تغییرات در یک مقطع کوتاه تاریخ و کمتر از یک دهه به وقوع پیوسته اند. در غرب اروپا و در ایالات متحده آمریکا در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد مجموعه ای از ارزش های سحر و افسون وجود داشته است که ما اینک با شگفتی و کمی حسادت آنها را تحسین می کنیم. فیلم هایی مانند *La notte, La dolce vita, mépris, Le samourai, Bullitt, The Thomas Crown Affair* را به ما نشان می دهند که روابط جنسی سوزناکی دارند. آرشیوکناتور، طرح و موسیقی این فیلم ها ظریف و آراسته اند. در این فیلم ها، لحظات فراغت در زندگی، مصرف الکل و تنباکو و حتی سایر مواد مخدر، بدون دغدغه ی خاطر، نحوه ی تعبیه ی دوربین و کنار هم نهادن تصاویر به سبکی کاملاً مدرن به گونه ای است که امروز اگر هم بخواهیم از آنها تقلید کنیم غیرممکن به نظر می رسد. حال شاید برخی از آن درخشندگی ها از نگاه کنونی ما به گذشته و حسرت ما به گذشته (نوستالژی) ناشی شده باشد، ولی با این وجود به زحمت می شود تصور کرد که تولیدات فرهنگی کنونی ما اگر بعد ها بررسی شوند بتوانند حتی ذره ای از آن جذابیت ها را داشته باشند.

شاید تصور از دست رفتن و اتلاف سحر و افسون در فرهنگ، تصویری واهی باشد. اما تجربیات غیرقابل تردیدی از اتلاف آن داریم، یعنی مبارزه پیگیر علیه آن. امروز در عرصه هنر با قاطعیت علیه هر آنچه که با «هاله»، «جذابیت»، «افسونگری» و «جادویی» سروکار دارد و یا احتمال می رود نامتعارف، منحصر به فرد یا خودسری، وسوسه، باشکوه، غیرعادی، دلیری، افراط یا جنون باشد مبارزه می شود. آیا آنچه فی المثل *Andy Warhol* با اندکی شوخی در مورد شخص خودش از دید دیگران متوجه آن شد، 4 هنرمندانی که امروز کارشان به کمک های مالی دولتی وابسته است انجام توانند داد. در حالی که سحر و افسون، خود به خود در فرهنگ کم و بیش از دست می رود، در عرصه هنر، آگاهانه و فعالانه از میان برداشته می شود. و مفهوم و معنای آن چه که امروز عمدتاً در موردشان با واژگان بیان می شود این است: کلمات رکیک.

(3)

قرابت سحر و افسون با علوم

استاد آنتروپولوژی انگلیسی *James George Franzer* که برای سحر و افسون احترام اندکی قایل بود، در اثر بنیادی خود که به سال 1890 منتشر کرد *The Golden Bough*

(شاخه طلایی) دست کم نکته ای به سود سحر و افسون گفته است: سحر و افسون به علوم نزدیک تر است تا دین و مذهب. چون سحر و افسون - برخلاف دین و مذهب - مانند علوم طبیعی - بر این مبناست که علت های معین همواره معلول های معینی پدید می آورند. تفاوت پراتیک سحر و افسون با دین و مذهب (نه همه ی ادیان و مذاهب) در این است که، پراتیک آن درجهانی که بر مبنای علیت نظم گرفته، کاملاً متناسب با پراتیک های مادی است (همانند تکنیک های علوم طبیعی در شیمی و یا در فیزیک). پراتیک دین و مذهب اغلب با طلب خاضعانه از نیروهای ماورای طبیعی که فراسوی علیت اند همعنان است، در حالی که ادیان و مذاهبی که تصور می کنند « هدایت کننده طبیعت » است و همه چیز باید در خدمت انسان باشد و از اینرو مثل انسان ها دیوانه اند، (6) مورد طعن و تمسخر اسپینوزا قرار گرفته اند. (7) سحر و افسون، که نظم علت و معلول و با این امر یک طبیعت را می شناسد، اگر هم آن را به عنوان نیروی برتری تصور کند، این نیرو را و ا می دارد - در کنار علوم طبیعی - به خدمت اش در آید. به جای این که از او تمنا و طلب کند. (7)

از این تعریف فاتزر در مورد سحر و افسون می شود نخستین نتیجه بسیار مهمی گرفت: طرح تکامل مراحل تاریخ فرهنگ که دانشمندان قرن نوزدهم (تا فروید) می شناختند و بر حسب آن بشریت از مرحله ی سحر و افسون به مرحله ی دین و مذهب و سپس تا مرحله ی علوم طبیعی شکوفان شده است، بر مبنای این اکتشاف او دیگر قابل قبول نیست: خرد بشری می بایست با سحر و افسون خردمند آغاز شده باشد، دین و مذهب آن را تیره و تار کرده است تا این که سرانجام به شیوه ی خاص خود راه علوم طبیعی را با موفقیت در پیش گیرد. یک روند تاریخی ممکن است به بیراهه ها و عقب گرد ها کشیده شود، اما در این صورت این روند را نمی شود تحول و تکامل - یعنی تکامل پیوسته و لاینقطع از اشکال ابتدایی به اشکال بغرنج تر - نامید. (8)

(4)

مسئله ی اعتقاد به سحر و افسون

نظریه ی فاتزر، در مورد سحر و افسون محدودیت هایی دارد: یعنی این ایده ی ثابت او که مبنای سحر و افسون اعتقاد است. به نظر او کسی که به اعمال سحر و افسون می پردازد باید معتقد باشد رابطه علت و معلولی که او برقرار می کند واقعا همان طوری است که در جهان وجود دارد. فی المثل معتقد باشد که سوراخ کردن یک عروسک، دشمن دور دست را می کشد. از این امر، او دو فرضیه ی اساسی نتیجه گیری می کند که تفکری است اساسی و تاکنون در پژوهش های فرهنگ شناسی پیوسته تکرار و مطرح می شوند: به گفته ی او « وحشی ها » به سحر و افسون اعتقاد دارند و از اینرو آن را انجام می دهند. بر عکس « متمدن ها » به سحر و افسون اعتقاد ندارند بلکه به علوم طبیعی اعتقاد دارند و از اینرو به سحر و افسون نمی پردازند.

لودویک ویت گشتاین در یادداشت هایی که در دهه 30 نوشت با این نظر فاتزر مخالفت کرد. او با اشاره به وحشی ها نوشت: هنگامی که دشمن واقعا در برابر وحشی ها ظاهر می شود، ورد نمی خوانند بلکه فوراً نیزه و کمانشان را برمی گیرند. بنابراین، ویت گشتاین نشان می دهد که وحشی ها هم دقیقاً بین اقدام سمبولیک و اقدام جنگی تفاوت قایل می شوند. در نهایت امر این که، اعتقاد وحشی ها به سحر و افسون به اندازه ی اعتقادشان به نیزه و کمان

نیست. ویت گشتاین بر مبنای مشاهدات شخصی خود آشکار کرد که فاتزر در مورد متمدن ها اشتباه می کند. زیرا اینان نیز به سحر و افسون می پردازند. او می نویسد:

اگر کسی در جامعه ی ما (و نیز در جامعه ی من) غیر عادی بخندد، من نیمه ناخواسته لب هایم را فرومی بنم، گویی گمان می برم که می خواهم به او نشان دهم لب هایش را فروبندد. (9)

وحشی ها و متمدن ها، در مورد سحر و افسون جنبه های مشترک فراوانی دارند، بیش از آنچه که فاتزر مایل بود بپذیرد. تنها تفاوت اساسی فقط در این است که وحشی ها بر سحر و افسون شان آگاهی دارند ولی متمدن ها (با اندکی استثنا) در این مورد با علاقه خود را گول می زنند. ویت گشتاین، در بین وحشی ها و متمدن ها یک پرنسیپ مهم مشاهده می کند، یعنی انجام اعمال سمبولیک سحر و جادو به اعتقادشان بستگی ندارد. نیازی نیست که به تاثیر فرو بستن لب ها اعتقاد داشت و با وجود این « نیمه ناخواسته » آن را انجام داد. انجام اقدامات سحر و افسون مشروط به اعتقاد به آن نیست:

موقعی که من از چیزی خشمگین شده ام ، گاهی چوبدستی خود را بر زمین یا بر برختی می کوبم و غیره. اما من معتقد نیستم که زمین مقصراست و یا کوبیدن کمکی تواند کرد. (10)

سوزانن آمک، بوسیدن تصویر معشوق ، البته بر مبنای اعتقاد به تاثیر خاصی بر آنچه که آمک یا معشوق تجسم آن است نیست. (11)

بنابراین به نظر ویت گشتاین ، اقدامات و اعمال سحر و افسون بدون اعتقاد به آن انجام می گیرند و به دشواری می شود تصور کرد که کسی چنین اعتقادی داشته باشد .

(5)

فروید : بی اعتقادی، لازمه ی بُت واره پرستی و ادراک هیولا

فروید، در این جهت گام دیگری به جلو برداشت. او در پژوهش هایش در مورد بُت واره پرستی (فتیشیسم) به این وضعیت متناقض برخورد کرد که لازمه و شرط مقدماتی پراتیک آن ترک اعتقاد به آن است. بُت واره پرست به کمک بُت واره اش (و مراسمی که مناسب با آن به جا می آورد) درست همان عملی را انجام می دهد که اعتقادش را به آن از دست داده است. در بُت واره، ادراک نرینگی زنانه Phallus که از نظریه کودکانه جنسیت ناشی می شود « صورت مادی به خود می گیرد » .

این ادراک «متناسب با میل و آرزوی» بت واره پرست، در بُت واره به زندگی ادامه می دهد و درست لحظه ای آغاز می شود که از شعور و آگاهی بُت واره پرست کنار گذاشته می شود. بُت واره پرست، «متناسب با واقعیت» از آناتومی زنانگی - ویا این امر، از نبود نرینگی زنانگی که اوتا آن موقع در عالم خیال تصور کرده ویا در خواب و رویا دیده است - اطلاع می یابد. (اوفرضیه ی اختگی جنسیت را می پذیرد). در واقع، بت واره پرست نیست که به نرینگی زنانگی اعتقاد دارد بلکه چنین به نظرش می رسد که بُت واره اش - به طور مرموز- آنرا برایش انجام می دهد. کسی که اعتقاد به فرضیه کودکانه جنسیت را از دست دهد، آماده پذیرش بت واره خواهد بود. برعکس، کسی که هنوز به این فرضیه اعتقاد دارد به بت واره نیازی ندارد.

بنابراین، فروید نه فقط مفهوم بت واره را (بجای اینکه در پدیده های فرهنگ های بیگانه به کاربرد) به پدیده ی فرهنگ خودی «نقل مکان می دهد»، بلکه هم چنین نشان می دهد که لازمه جذابیت بت واره و تحت تاثیر آن قرار گرفتن، بی اعتقادی به توهمات است.

متأسفانه، این کشف فروید که از بررسی فرهنگ خودی حاصل آمده، در پژوهش مناسبات بین فرهنگ ها اغلب نادیده گرفته شده است. فقط معدودی از تنورپسین ها - مانند فرهنگ شناس هلندی، Johan Huizinga در پژوهش هایش در مورد بازی در فرهنگ - به وضوح این نظریه را پذیرفته اند که مراسم و مناسک سنتی در فرهنگ های خارجی بر مبنای بی اعتقادی انجام می گیرند. (12) اغلب چنین به نظر می رسد شخص دیگری که به کمک یک شیء تشریفاتی، مراسم و مناسک به جامی آورد بت واره پرست یا بنیادگر است. نتیجه این امر این است که بت واره پرستی در عین حال در گردش است، به عبارت دیگر - همان طور که برخی پژوهشگران بدان اشاره کرده اند (13) - به شیوه ای وحشتناک مثل یک بیماری مسری از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. آنگاه ظاهراً به شیوه خاصی پیوسته کسی بت واره پرست می شود که دیگری را بت واره پرست می انگارد. توضیح این کابوس، بنا بر استنباط فروید بسیار ساده است: کسی که «بت واره پرستی» را به دیگران نسبت می دهد، می پذیرد که امکان دارد در همان موقعی که کسی مراسم و مناسک را به جا می آورد، به بت واره اعتقاد داشته باشد. و توهم بت واره پرستی درست از همین برداشت نادرست ناشی می شود (یعنی کسی که «متمدن شدگان» را «وحشی» تلقی می کند. از اینرو همواره «بت واره پرستان» واقعی اصولاً آنهایی هستند که عقیده دارند «آدم بت واره پرستی» را کشف کرده اند. (ویت گشتاین این امر را به زبانی ساده چنین بیان کرده است: خود فراتر از به مراتب وحشی تر از وحشی هایش است.)

فروید، کشف این تناقض در مورد بت واره را چند سال پیش در مورد ادراک هیولا نیز کشف کرد. لازمه و شرط مقدماتی این ادراک نیز ضرورتاً بی اعتقادی است. فروید در مقایسه ی ژانر ادبی داستان ها در مورد اشباح، با افسانه ها در این مورد، به طور قانع کننده نشان داد که: ارواحی که در داستان های اشباح و هیولا عمل می کنند، همانند افسانه ها نیستند. زیرا مبنای داستان های اشباح، جن و پری، جهانی عقلانی است که در آن نیروهای ماورای طبیعی وجود ندارند. این داستان ها فقط در شرایطی تأثیر هیولایی دارند که جهان در لحظاتی خاصی غیر واقعی و به طرز دیگری به نظر آید. اما در افسانه ها شرایط عکس آن است:

دنیای افسانه از همان ابتدا عرصه ی واقعیت را ترک کرده است و آشکارا اعتقاد به اشباح و ارواح را پذیرفته است. بر آوردن آرزوها، نیروهای مرموز، اقتدار مطلق افکار، زنده کردن مردگان و که در افسانه ها کاملاً عادی است نمی توانند تأثیر هیولایی داشته باشند...» (14)

بنابراین، درک و احساس هیولا، همانطور که فروید نشان داده است فقط هنگامی برای کسی امکان دارد که از توهمات خاص پیشین اش فارغ شده باشد. بر عکس برای کسی که ساده لوحانه به توهماتش پای بند باشد، هیولا، امری عادی است. هیولا، نتیجه و حاصل بازگشت گذشته و تکرار آن است، بر عکس اگر توهمات خاصی برجای مانده باشد، دیگر هیولا نیست بلکه مطبوع است.

- 1) Robert Faller: Rare Künste. Zur Kultur- und Mediengeschichte der Zauberkunst, 2006
- 2) Tertullian, *De spectaculis*, §§ 1, 3, 25
- 3) Susan Sontag. "Gegen Interpretation" 1964
- 4) Andy Warhol, *Die Philosophie des Andy Warhol von A bis B und zurück*, 1991, S. 77
- 5) James George Frazer, *Der goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Völker*, 1989, S. 70
- 6) Spinoza, Benedictus de, *Die Ethik*.
- 7) Thomas H. Macho, "Bemerkungen zu einer Philosophischen Theorie der Magie", in: *Der Wissenschaftler und das Irrationale*, Bd. I, 1981
- 8) I. C. Jarvie und Joseph Agassi, "Das Problem der Rationalität der Magie."
- 9) Wittgenstein, "Bemerkungen" S. 140
- 10) همانجا., S. 136
- 11) همانجا., S. 122
- 12) Johan Huizinga, *Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel*, 1950, S. 29
- 13) Hartmut Böhme, "Das Fetischismus Konzept von Marx und sein Kontext", in: *Marxismus. Versuch einer Bilanz*, 2001, S. 289
- 14) Sigmund Freud, "Das Unheimliche" (1919)

نوشتار
1-1998

نوشتار
2-1999

کریستیان سالمون : بیانیة پارلمان بین المللی نویسندگان
محمد ربوبی: سانسور ادبیات در آلمان
ولف د پتریش اشنوره : صلاحیت نویسنده
مهدی فرودگاهی: تاریخ ادبیات ناگفتنی ایران
محمد رضا شفیعی کدکنی: درین شب ها
محمدجعفر پوینده : دشواریهای نشر ایران

محمد ربوبی: سرنوشت آثار مارکس وانگلس
نگوین خاک وین : درباره اوضاع ویتنام
هرمان وبر : وحدت اجباری حزب سوسیال دمکرات
باجزب کمونیست آلمان و سرانجام فاجعه آمیز آن
نمایشگاه : تصاویری که دروغ می گویند
چه گوارا: انسان و سوسیالیسم در کوبا

نوشتار
3-2000

نوشتار
4-2001

میشل تورنیه: نظم و نثر
میشل فوکو: جنون و جامعه
ولف د پتریش اشنوره : توری داستان کوتاه
خورخه لوییس بورخس: جای زخم

آندره سینیا و سکی : هنر و واقعیت
پاتریسیا دومارتلر: خودکشی از جلوه گاههای هنر
میشل تورنیه: فرهنگ و تمدن
غلامحسین نظری: آقای حمایت
ولفگاتنگ بورشترت: ساعت آشپزخانه

نوشتار
5-2003

آلن روب گریه: جین
- حفره ای سرخ فام درسنگفرش معیوب خیابان (1)

اینکه بورگ باخمان: درباره خشم و هیاو
ناتالی ساروت: تکه ای از مقاله عصری ایمانی
یان شراشتاد: استعاره ای برای عصر ما
- تکنولوژی ژن، تکنولوژی اطلاعات و ادبیات
یان شراشتاد: ادبیات و فیزیک کوانتیک
آلن رب گریه: جین
- حفره ای سرخ فام درسنگفرش معیوب خیابان(2)

نوشتار
6-2004

رناته اشمیدگال: فراسوی زبان
کارولا اشتین: اندیشه و اقتدار، نویسنده و سیاست
هورست یورگن گریک: برادران کارامازوف
- بررسی آخرین رمان داستایفسکی
ویلم فردریک هرمانس: رمان های تجربی
ویلم فردریک هرمانس: دنیای سادیستی

تجدید چاپ مطالب نوشتار برای همگان آزاد است

Robubi
Po.Box 23007
D-55051 Mainz
robubi@t-online.de