

نوشتار

8 - 2014

- * میشل فوکو: نقد چیست؟
- * پولی تونبی: پیشروی فرقه های مذهبی
- * فرانک ریگر: ویکی لیکس، دوران پنهانکاری سپری شده
- * یواخیم ایسراییل: از خود بیگانگی انسان از دیدگاه فروم
- * کلود سیمون: سنت، پیشقراول، ادبیات و انقلاب
- * میشل بوتور: ادبیات اروپا
- * اوژن یونسکو: ماتیفست برلین
- * ریموند کارور: نوشتن داستان کوتاه
- * دیوید ایمنیک: نویسنده و ویراستارش
- * بورخس و ساباتو: نوشتن داستان کوتاه و رمان
- * الکساندر لاکوروا: بوسیدن عاشقانه
- * ماکس فریش: داستانی کوتاه (صحنه ای در برلین)

ترجمه‌ی محمد ربوبی

نقد چیست؟*

در جهان مدرن غرب، از سده‌ی پانزدهم یا شانزدهم، بین آثار برجسته‌ی کانت و اندک مباحث حرفه‌ای و تخصصی سیاسی که می‌شود آنها را نقد نامید وجه مشترکی وجود دارد: نوع ویژه‌ی تفکر، نوع ویژه‌ی گفتار و کردار، و نیز رابطه‌ی ویژه‌ی با آنچه انسان می‌داند و انجام می‌دهد، هم‌چنین رابطه‌ی ویژه‌ی با جامعه و فرهنگ و رابطه‌ی ویژه‌ی با آنچه که می‌شود موضع انتقادی نماید. اگرچه نقد و موضع انتقادی از مشخصات تمدن مدرن است، اما مدتها پیش به شکل نقد و جدل علمی و ادبی به فور وجود داشته. حتی منشاء و سرآغاز نظرات کانت در این مورد، به نظرانی که پیش از سده‌ی پانزدهم و شانزدهم مطرح شده بودند بر می‌گردد.

در نقد چیزی وجود دارد که با فضیلت (*virtu*) خویشاوند است. من می‌خواهم در این جا تا حدی موضع انتقادی را به عنوان فضیلت به طور عام بیان کنم. برای نوشتن تاریخ موضع انتقادی راه‌های متعددی وجود دارد. من می‌خواهم در این جا راه ممکن‌ی پیشنهاد کنم که سرآغازش شریعت مسیحی است. کلیسای مسیحی، ایده‌ی بی‌مانند و بی‌سابقه‌ی ابداع کرد که کاملاً مغایر با فرهنگ دوران آنتیک بود. بنا براین ایده، لازم است کلیه‌ی کردار و رفتار انسان را در طول عمرش، صرف نظر از سن و سال و مقام اش، اداره یا هدایت کرد. هر فرد بایستی برای رستگاری اش هدایت شود و این هدایت بایستی فقط به وسیله اطاعت دقیق و همه‌جانبه از شخص دیگری که بی‌چون و چرا مطیع او باشد انجام گیرد.

هدایت انسان برای رستگاری، از طریق اطاعت محض از شخص دیگری، بایستی در رابطه با سه حقیقت در نظر گرفته شود: ۱ - دگمی (اصول جزمی) که به عنوان حقیقت درک و فهمیده می‌شود. ۲ - هدایت انسان از طریق شناخت خصوصیات فرد ۳ - هدایت انسان به شکل تکنیک حساب شده که شامل مقررات عام، شناخت خصوصیات فرد و دستورات و روش‌هایی برای گرفتن اعترافات و گفت و گو و ... می‌شود. *منظور، روش‌های تفتیش عقاید مظنونین به دگراندیشی در کلیسای کاتولیک در سده‌های میانی است. م. ر. ر.*

نباید از یاد برد که هنر هدایت کردن باطن یا وجدان انسان قرن‌ها در کلیساهای یونانی و رومی رایج بود: *techne technon* در کلیسای یونانی و *ars artium* در کلیسای رومی به معنای هنر هدایت کردن انسان از طریق اطاعت از شخص دیگری بود. البته این امر مدتهای مدید در جامعه‌ی سده‌های میانی به طور محدود در دیرها و صومعه‌های مسیحی به وسیله‌ی روحانیون و کشیش‌ها برقرار بود. اما از قرن پانزدهم، پیش از رفورماسیون، در امر هدایت کردن انسان جهشی واقعی پدید آمد. جهش به دو معنی: نخست این که هنر هدایت انسان، از اصل و منشأ مذهبی اش فراتر رفت: لائیک شد و در جامعه‌ی مدنی گسترش یافت و سپس در عرصه‌های مختلف اشکال متنوع به خود

گرفت: چگونه کودکان را تربیت یا هدایت کرد؟ چگونه تهیدستان و گداها را اداره کرد؟ چگونه خانواده را اداره کرد؟ چگونه ارتش را اداره کرد؟ چگونه گروه‌های مختلف جامعه، شهرها و دولت‌ها را اداره کرد؟ چگونه اندام خود را اداره کرد؟ چگونه عقل و خرد خود را اداره کرد؟ موضوع چگونه هدایت کردن یا چگونه اداره کردن، یکی از مسایل اساسی قرن پانزدهم و شانزدهم بود: اداره کردن به معنای تحکم و حکمرانی در آن عصر.

مسئله‌ی چگونگی اداره کردن در عرصه‌های مختلف - که از مشخصات جوامع اروپا در قرن شانزدهم است - از مسئله‌ی «چگونه انسان اداره یا هدایت نشود» جدا شدنی نیست. در برابر تشدید اداره کردن یا حکمرانی، ادعای مخالف با آن بروز کرد: «ما نمی‌خواهیم اداره شویم.» به عبارت دیگر، «ما نمی‌خواهیم به تحکم‌تن در دهیم» و «ما نمی‌خواهیم به هیچ وجه زیر بار تحکم برویم». چرا انسان باید بر مبنای پرنسیپ‌ها و اهداف و روش‌هایی که از قبل به وسیله‌ی حاکمیت تعیین شده، زیر بارش رفت؟ و چرا انسان نباید جور دیگری، نه آن جور و نه به وسیله حاکمیت هدایت شود؟

بر مبنای و با در نظر گرفتن این مسایل، تعریف نقد و موضع انتقادی، عبارت است از شیوه‌های بدگمانی به حاکمیت (اتوریته) و بدگمانی به شیوه‌ی اداره کردن، رد آن و یا محدود کردن آن. همین امر سبب شد در اروپا شکلی از فرهنگ پدید آید که موضعی است اخلاقی و سیاسی، نوعی طرز فکر است: که من آن را هنر اداره نشدن می‌نامم. به عبارت دیگر، هنر اداره نشدن به این شیوه و به این قیمت است. بنا براین من به عنوان نخستین تعریف نقد، مشخصات عام آن را چنین پیشنهاد می‌کنم: هنر درخواست تا این حد اداره نشدن.

ممکن است شما بگویید این تعریف تقریباً تعریفی عام، و مبهم است. البته ممکن است چنین باشد. اما من معتقدم این تعریف، این امکان را فراهم می‌آورد، با بر شمردن چند مبداء تاریخی، آنچه را که من موضع انتقادی عنوان کرده‌ام مشخص کنم:

۱ - نخستین مبداء یا منشاء تاریخی موضع انتقادی، عصری است که اداره کردن یا هدایت انسان به طور عمده، هنر دین و مذهب و پراتیک دینی بود. در این عصر، مبنای اتوریته‌ی کلیسا و روحانیون استناد به کتاب مقدس بود. در این عصر، خواست زیر بار ادره کردن نرفتن، تلاشی بود که از کتاب مقدس چیز دیگری از آنچه کلیسا از آن استنباط و بدان استناد می‌کرد فهمیده شود. خواست زیر بار هدایت کردن نرفتن، به این معنا بود که از تعلیمات رسمی کلیسا سر پیچی کرد، آن‌ها را رد کرد و یا آنها را محدود کرد. این بدان معنا بود که به متن کتاب مقدس رجوع کرد. هم چنین به این معنا بود که از خود پرسید چه چیزی در کتاب مقدس موثق و معتبر است. کتاب مقدس چه حقایقی بیان کرده و چگونه می‌شود به درک حقایق نهفته در این کتاب نایل شد. و سرانجام، حتی خواست زیر بار هدایت کردن نرفتن این بود که از خود پرسید آیا اصولاً کتاب مقدس حقیقت است؟ نقد کتاب مقدس، که با فیلسوف، یزدان شناس و نظریه پرداز انگلیسی *Johan wiclif* (۱۳۸۴ - ۱۳۲۰) آغاز شد، به مرور زمان اوج گرفت. او بود که نخستین بار دستگاه کلیسا و پاپ و سلسله مراتب کلیسای کاتولیک و نیز مراسم جاری در صومعه‌ها و دیرهای مسیحی را انتقاد و رد کرد. او مترجم کتاب مقدس به انگلیسی بود. پس از او، فیلسوف فرانسوی پیر بایل (Pierre Bayle) (۱۷۰۵ -

۱۶۴۷) بود / او نخستین نماینده‌ی روشنگری است که مخالف با هر نوع دگم بود. به نظر او خرد انسان تنها ملاک رفتار و کردار انسان است. م. ر. | به تدریج، نقد کتاب مقدس و نقد اتوریته‌ی کلیسای کاتولیک و پاپ، بیش از پیش ادامه یافت. بنا بر این، نخستین مبدا موضع انتقادی با نقد کتاب مقدس آغاز شد.

۲- دومین مبدا: خواست زیر بار اداره کردن نرفتن، یا دست کم خواست زیر بار اداره کردن تا این حد نرفتن، هم چنین به این معنا نیز هست که مقررات تعیین شده به وسیله حاکمیت (اتوریته) پذیرفتنی نیستند، چون عادلانه نیستند. این مقررات عادلانه نیستند، چون در تار و پود سنت کهن با زرق و برق خطرناکی که اتوریته به آن داده پنهان شده اند. با این دیدگاه، معنای نقد و موضع انتقادی چنین است: اطاعتی که اتوریته می‌طلبد، با حقوق عام و جهان شمول انسان که مشمول مرور زمان نمی‌شوند مغایرت دارد. اطاعتی است که باید بی‌چون و چرا به هر اتوریته - خواه سلطنت، خواه دادگاه، خواه مربی، و خواه پدر و مادر - تن داد. در این جا، ما با حقوق طبیعی انسان سر و کار داریم. حقوق طبیعی انسان به طور یقین اکتشاف عصر رنسانس نیست، اما از قرن شانزدهم فونکسیون انتقاد داشت و این فونکسیون را پیوسته حفظ کرده است. به این سوال که «چرا نباید به اتوریته تن داد؟ حقوق طبیعی انسان پاسخ می‌دهد: حد و حدود حق حکمرانی اتوریته تا کجاست؟ در این جا نقد و موضع انتقادی، اصولاً جنبه‌ی حقوقی دارد.

۳- خواست زیر بار اداره کردن نرفتن، به این معنا نیز هست که آنچه را اتوریته حقیقت اعلام می‌کند نپذیرفت. این بدان معناست، چیزی را پذیرفت که خود انسان دلیل پذیرفتن آن را به درستی می‌فهمد و بر آن واقف است. در این مورد نقد، از اطمینان و ایقان انسان به شناخت و فهم و تشخیص خودش ناشی می‌شود که در تقابل با اتوریته است. بنا بر این، مشاهده می‌شود که رابطه بین تشدید حاکمیت با نقد و موضع انتقادی، به فنومن‌هایی منجر شده که در تاریخ فرهنگ مغرب زمین بسیار اهمیت دارند. بیش از همه، مشاهده می‌شود منشاء و مبدا پیدایش نقد و موضع انتقادی مجموعه‌ای است که از رابطه و تقابل اقتدار (اتوریته)، با حقیقت و انسان ناشی شده است. اگر تشدید حاکمیت به این منظور باشد که حاکمیت، در پراتیک اجتماعی، با استناد به حقیقت، انسان را به وسیله مکانیسم‌های اقتدارگرانه، زیر سلطه‌ی خود بکشانند، آنگاه خواهیم گفت: نقد جنبشی است که فرد این حق را به خود می‌دهد به حقانیت اقتدار به دیده‌ی شک و تردید بنگرد و زیر بارش نرود. آنگاه نقد، هنر‌هایی از بندگی داوطلبانه‌ی انسان است. در این ماجرا که می‌شود آن را سیاست حقیقت نامید، نقد فونکسیون‌های از بندگی (Entunterwerfung) دارد.

اگر چه این تعریف فقط تجربی است و چندان دقیق نیست، اما می‌شود گفت از تعریف کانت چندان به دور نیست. اما با وجود این، این تعریف، تعریف روشنگری (Aufklärung) کانت است، نه تعریف نقد. / فوکو در همه جا همین واژه‌های آلمانی کانت را به کار برده. م. ر. |. به واقع، کانت در متن «روشنگری چیست؟» (Was ist Aufklärung?) که در سال ۱۷۸۷ نوشت، نخست روشنگری را در رابطه با وضعیت صغارت بشریتی که گرفتار روش اتوریته‌ی خودکامه شده تعریف

می‌کند. ثانیاً، او صفات انسان را به عنوان نوعی ناتوانی تعریف می‌کند: ناتوانی انسان که فهم خودش را بدون هدایت شخص دیگری به کار گیرد. او واژه ی *leiten* (هدایت کردن) را به کار می‌برد که از جنبه‌ی تاریخی بار دینی دارد. ثالثاً، کانت مشخصات این ناتوانی انسان را از یک سو در رابطه‌ی ویژه‌اش با اتوریتته‌ی بیش از حد که بشریت را در وضعیت صفات نگه داشته است تعریف می‌کند و از سوی دیگر، در اثر کمبود و یا فقدان شجاعت انسان تلقی می‌کند. در نتیجه، این تعریف روشنگری *Aufklärung* به خودی خود و به تنهایی تعریفی تاریخی و نظری نیست، بلکه تعریفی است که می‌شود گفت موعظه است، یا فراخواندن انسان به شجاعت است. نباید فراموش کرد که این نوشته‌ی کانت، مقاله‌ای بود که در یک ماهنامه درج شد. بسیار جالب است رابطه‌ی بین فلسفه و روزنامه نگاری را از پایان قرن هجدهم بررسی کرد. باید بررسی کرد از چه موقعی مسایل و مباحثات فلسفی در مجلات منتشر شدند تا به عنوان فراخوان، در افکار عمومی بازتاب یابند. و سرانجام این نکته که آنچه کانت در این متن به عنوان روشنگری (*Aufklärung*) تعریف می‌کند و به صفات انسان اشاره دارد، شامل عرصه‌های دین، حقوق و شناخت نیز می‌شود. آنچه که کانت روشنگری توصیف می‌کند، تا حدودی مشخصات نقدی را دارد که من موضع انتقادی می‌نامم. این موضع انتقادی، در مغرب زمین به عنوان موضع خاصی همعنان با روند تاریخی اداره کردن جامعه پدید آمد. حال، باید دید کانت نقد را در ارتباط با روشنگری اش و با شعار *sapere aude* (جرات کن بدانی) - که در تقابل با شعار فرمانروای پروس (فردریش دوم) است - چگونه تعریف می‌کند؟ فرمانروای پروس می‌گوید: «هر قدر می‌خواهید فکر کنید و در باره‌ی هر چه می‌خواهید تامل کنید، اما *Gehorcht!* (از فرمان اطاعت کنید!)». من جرات نمی‌کنم پروژه‌ی نقد کانت را از جنبه‌ی فلسفی اش در این جا در حضور فلاسفه بررسی کنم. چون فیلسوف نیستم، بلکه به عنوان منتقد، می‌خواهم بگویم چگونه می‌شود رابطه‌ی نقد اصولی را با آنچه کانت در روشنگری تعریف کرده است بررسی کرد؟ موقعی که کانت مجموعه‌ی جنبش نقد و انتقاد را روشنگری می‌نامد، خودش از نقد چه چیز می‌فهمد؟ به نظر کانت، نقد در رابطه با روشن نگری، آن چیزی است که در باره فهم و دانش انسان می‌گوید: «آیا می‌دانی تا چه حد می‌توانی بدانی؟ هر قدر می‌خواهی فکر کن، اما می‌دانی تا چه حد می‌توانی بدون مخاطره فکر کنی؟» بنا بر این، نقد خواهد گفت: آزادی ما، کمتر با شجاعت ما سر و کار دارد، بلکه بیشتر با ایده‌ای که از شناخت ما و حد و حدود شناختی که به آن نایل می‌شویم سر و کار دارد. در نتیجه، نیازی نیست از شخص دیگری اطاعت کنیم. انسان برای کشف پرنسیپ خود مختاری، باید بر مبنای دانش و شناخت خودش به ایده‌ی درستی نایل شود. آنگاه در این حالت، مبنای خود مختاری انسان، (*Gehorcht!*)، «اطاعت» از دانش و شناخت خودش است.

من مایل نیستم در این جا تناقض بین تحلیل کانت از روشنگری (*Aufklärung*) و پروژه‌ی نقد را نشان دهم. به سادگی می‌شود دید که به نظر کانت، شجاعت واقعی دانستن، که روشنگری آن را می‌طلبد، بستگی به حد و حدود درک شناخت انسان دارد و نیز به سادگی می‌توان نشان داد که به نظر کانت خود مختاری انسان به هیچ

وجه در تقابل با اطاعت از اتوریته نیست. با این وجود، درست این است که کانت زدودن بردگی یا راهایی از صغارت را در رابطه با اقتدار و حقیقت، وظیفه ی کنونی و آینده ی هر روشنگری تلقی می کند.

بنا بر این، در نظریه ی کانت، انتقاد و موضع انتقادی از آنچه کانت روشنگری تلقی می کند عقب می ماند. اما من نمی خواهم به این موضوع بپردازم. فقط می خواهم به جنبه تاریخی مسئله ای بپردازم که از قرن نوزدهم به وقوع پیوسته است. از قرن نوزدهم، موضوع نقد و موضع انتقادی از آنچه کانت روشنگری نامید فراتر رفت و ادامه یافت. تاریخ قرن نوزدهم و مهمتر از آن، تاریخ قرن بیستم، تا این حد باید به کانت حق بدهد که او با طرح روشنگری اش سر آغاز گشودن موضع انتقادی نوینی است.

گسترش تاریخی نقد کانت - که از روشنگری او فراتر رفت - در سه مسیر به وقوع پیوست. مسیر نخست، علوم پوزیتیویستی بود: یعنی علمی که به خودش اعتماد کامل داشت و هر دستاوردش را به دقت مورد نقد قرار می داد. مسیر دوم، شکوفایی دولت یا سیستم دولتی بود که علت وجودی اش را خردمندی تاریخ تلقی می کرد و راه و روش اش راسیونالیزاسیون (اداره ی خردمندانه ی اقتصاد و جامعه) بود. مسیر سوم، پیوستگی علوم پوزیتیویستی با شکوفایی دولت ها به شکل *Etaismus* (اداره ی علمی دولت و جامعه) بود. بین این ها، شبکه ای از مناسبات تنگاتنگ برقرار شد که گسترش نیروهای تولید کننده در جامعه عامل تعیین کننده شدند و اقتدار دولت پیوسته با تکنیک های ظریف تری اعمال شد. از اینرو، مسئله ی رابطه ی روشنگری سال ۱۷۸۴ - یا بهتر گفته شود نوع و شیوه ای که کانت با موضعگیری انتقادی اش مطرح کرد - با نقد و موضع انتقادی نوین، مسئله ای شد بین روشنگری او با نقد و موضع انتقادی نوین که به شکل بدگمانی یا دست کم شک و تردید به فهم و خرد تجلی کرد: آن خردی که مبنای تشدید اقتدار دولت و گسترش آن است و غیر قابل چشم پوشی است، چه مسئولیت تاریخی (در قبال اقتدار یا اتوریته) دارد؟

روند شکوفایی این مسئله در آلمان و در فرانسه، به دلایل تاریخی، یکسان نبود و باید تجزیه تحلیل شود، زیرا بعرض اند.

در این باره می توان تا حدودی چنین گفت: این شک و تردید، کمتر بر مبنای تکامل دولتی نوین و خردمند بروز کرد، بلکه بیشتر، مبنایش پیوستگی دیرین دانشگاه ها با علم است، و نیز پیوستگی دانشگاه ها با ساختارهای اداری و دولتی. بنا بر این، این شک و تردید، بیش از همه در آلمان و در محافل چپ آلمان شکوفان شد: در آلمان از هکلیست های چپ تا مکتب فرانکفورت، نقد پوزیتیویسم، ابژکتیویسم، راسیونالیسم و تکنیک گرایی ادامه یافت. نقد روابط بین پروژه ی اساسی دانش با تکنیک، می خواهد نشان دهد چگونه دانش با خصوصیات تکبر ساده لوحانه اش به اشکال اقتدار معاصر کره خورده است. برای ذکر نمونه: نقد شخصیتی را در این مورد به یاد آوریم که از نقد چپ گرایان بسی به دور است: هوسرل، در سال ۱۹۳۶ بحران کنونی بشریت اروپا را به ارتباط دست آوردهای فلسفه و علوم با تکنیک نسبت داد.

در فرانسه، شرایط تاثیر فلسفه بر اندیشه‌ی سیاسی کاملاً جور دیگری بود و از اینرو نقد خرد و تاثیرات نیروی ویژه اش به شیوه‌ی دیگری انجام گرفت. در قرن نوزدهم و بیستم، اتهام تاریخی به راسیونالیزاسیون به خاطر نفوذ و تاثیراتش بر اقتدار، از سوی آنهایی که از نظر سیاسی راست گرا بودند انجام گرفت. در فرانسه ارتباط روشنگری و انقلاب بی تردید مانع شد که ارتباط راسیونالیزاسیون با اقتدار، واقعا به طور اساسی مورد سوال قرار گیرد. شاید این واقعیت نیز که در فرانسه، رفورماسیون - که ریشه های نخستین اش جنبش انتقادی هنر خواست زیر بار حاکمیت نرفتن بود - موفق نشد مانند آلمان تاثیر بگذارد. این امر سبب شد در فرانسه اصطلاح «روشنگری» و مسایلی که کانت مطرح می‌کرد، اهمیت وسیع و پایداری را که در آلمان داشت نداشته باشد. در فرانسه، برای فیلسوف های قرن هجدهم، ارزش خاص سیاسی قایل می شدند و در عین حال، تفکر روشنگری رویداد کم اهمیتی در تاریخ فلسفه ارزیابی می‌شد. برعکس، در آلمان، روشنگری - چه از جنبه‌ی مثبت و چه از جنبه‌ی منفی - رویداد مهمی تلقی می‌شد: به عنوان تجلی بارز خرد باخترزمین، و در عین حال بدگمانی به رابطه و پیوستگی آن با سیاست. موقعیت و مقام مسئله‌ی روشنگری در قرن نوزدهم و در نخستین نیمه‌ی قرن بیستم در فرانسه و در آلمان را می‌توان *Chiasmus* | کاری سترک با تاثیر و بردی محدود | توصیف کرد.

به نظرم در فرانسه وضعیت در سالیان اخیر دگرگون شده است. مسئله‌ی روشنگری - همانطور که در تفکر آلمانی، از مندلسون و کانت، تا هگل و از طریق او تا نیچه، هورسل، مکتب فرانکفورت (هورکهایم، آدورنو) و غیره اهمیت داشته - اینک نیز می‌تواند در فرانسه، از طریق کارهای مکتب فرانکفورت درک و پی گیری و با اهمیت شود: چرا و چگونه راسیونالیزاسیون به لجام گسیختگی و بی بند و باری اقتدار منجر شد؟

ترجمه‌ی محمد ربویی، برگرفته از:

Qu'est-ce que la critique? (critique et Aufklärung). Bulletin de la Société française de Philosophie . Bd LXXXIV, Paris 1990

* *Was ist Kritik? Merve Verlag Berlin , 1992*

پیشروی فرقه های مذهبی

سرانجام، روشنگری پیروز شد و اروپا پرچمدار این پیروزی بود. در هرکجا آزادی، دانش، و فرهنگ و دموکراسی گسترش یابد، دین و مذهب و سحر و افسونگری افول می‌کند. از این همه کلیساهای متنوع و بی مانند که از قرن‌های گذشته در اروپا برجای مانده، اینک بیشتر جهانگردها دیدار می‌کنند تا نمازگزاران. مشاهده‌ی گروهک‌های آدم‌های کهن‌سال که در برابر کشیش‌های کهنسال‌تر زانو زده، طلب بخشایش می‌کنند و شمارشان پیوسته کاهش می‌یابد، یادگار جهان کهن است و نه پیش از آن.

در جهان نوین اروپا، دین و مذهب دغدغهی اقلیت‌ها شده است. خرد بر جادوگری و خرافات پیروز شد. اینک مهم‌ترین تعارضات در جوامع دموکراسی ما، بین چپ‌گرایان و راست‌گرایان، بین مترقی‌ها و محافظه‌کاران و بین ثروتمندان و تهیدستان است.

کاهش دایمی گروه‌های مذهبی، نسلی پس از نسل پیشین، سبب شده تاثیرشان نیز پیوسته کاهش یابد. بنا بر همه پرسسی انستیتوی گالوپ بین الملل، اروپا در مقایسه با سایر قاره‌های جهان، کمترین افراد کلیسا رو دارد: در این قاره، فقط هفده درصد مردم هفته ای یکبار به کلیسا می‌روند. بیشترین تعداد کلیسا رو (هشتاد و هفت درصد) در آفریقای خاوری است. اهالی سوند بیش از همه کشورها فارغ از دین و مذهب اند. این آمار نشان می‌دهد در مناطقی که اهالی آنها از دانش کمتری برخوردارند بیشترین متدین‌ها به سر می‌برند. در عین حال، بنا بر همه پرسسی‌ها، اکثریت اروپاییان که فارغ از دین و مذهب اند، برای مذهبی‌ها اهمیت زیادی قایل اند.

علت این امر واضح است. دین و مذهب بار دیگر در حال پیشروی است. این امر، از نظر سیاسی شگفتی آور و در عین حال نگران کننده است.

مبنای تعارضات مذهبی در بدو امر، مناقشات بین سران قبایل و طوایف و دارودسته‌های محلی و کشمکش‌های قومی و ملی‌گرایی و فرهنگ بوده. در گذشته، اعتراف به دین و مذهب و تظاهر به آن، بهانه خوبی برای برافراشتن پرچم مناسب هویت جمعی بوده. حال این امر دوباره به وقوع می‌پیوندد.

در اکثر کشورهای اروپایی، اقلیت‌های مسلمان به سر می‌برند. در چنین وضعیتی بین مسیحی‌ها ترس و وحشت مصنوعی از تروریسم و از بیگانه شدن در کشور خود برانگیخته می‌شود. بار دیگر داستان کلیشه‌ای چالش فرهنگ‌ها بر سرزبان‌ها افتاده است. زنانی که روسری دارند و گاه کاملاً زیر چادر پنهان شده اند و یک قدم پشت سر شوهرشان روانند، زنانی که ناگزیرند از شوهرشان اطاعت کنند، به معنای اهانت به مبارزات عصر روشنگری به خاطر کسب حقوق زنان است. پیروزی در این مبارزه یک قرن به طول انجامید. ساختار نظام پدر و مرد سالاری در خانواده، خصوصاً در خانواده-

های مناطق روستانشین کشورهای اسلامی - از دیدگاه اروپا سرکوب گرانه است - هم چنین موارد متعدد ازدواج‌های اجباری و قتل‌ها به خاطر حفظ حرمت و ناموس خانواده، بیش از سایر قتل‌های خانوادگی در رسانه‌های عمومی بازتاب می‌یابند و جلب توجه می‌کنند؛ در حالی که چنین قتل‌های خانوادگی در انگلستان تقریباً هفته‌ای یک بار مرتکب می‌شود، بی‌آنکه رسانه‌ها به آن توجه جدی کنند.

افزون بر این‌ها، بایستی به انواع بیم و هراس‌های اهالی کشورهای اروپایی از سلول‌های مجاهدین اسلامی که درون گروه‌های اسلامی پنهان شده‌اند و اغلب مورد حمایت آنان قرار می‌گیرند اشاره کرد. این بنیاد گران متعصب، همان‌طور که در لندن، مادرید و سایر مناطق نشان داده‌اند، قتل‌های تروریستی افراد بی‌گناه را راهی برای روانه‌ی بهشت شدن می‌پندارند. حتی روحانیون مسلمان که اعمال قهر را مردود می‌شمارند، اغلب اعلام می‌کنند دمکراسی ساخته و پرداخته‌ی غرب است و با قرآن منافات و مغایرت دارد. اینان به جای دمکراسی، ایده‌ی نیمه‌اسطوره‌ای و غیر دمکراتیک خلافت اسلامی را تجویز می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، ترکیب جمعیت کشورهای اروپایی نیز نقشی ایفا می‌کند: پژوهش‌های اخیر کلیسای مسیحی انگلستان پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۴۰ تعداد مسلمان‌هایی که برای عبادت به مساجد خواهند رفت، دو برابر تعداد مسیحی‌هایی خواهد بود که به کلیسا می‌روند. آن‌گاه، فقط دو درصد اهالی انگلستان روزهای یک‌شنبه به کلیسا خواهند رفت و میانگین سن آنان ۶۴ سال خواهد بود.

این وضعیت سبب بروز نگرانی و ترس و وحشت و واکنش دفاعی می‌شود. حال، آدم‌هایی که پژوهشگران آن‌ها را قبلاً غیر مذهبی و فارغ از دین و مذهب به حساب می‌آوردند، ناگهان «مسیحی» شده‌اند. هرگاه طرفداران فرقه‌های مسیحی و مسلمان را در مجموع در نظر گیریم، خواهیم دید که اینان به دین و مذهب پدران و پدر بزرگان خود پای‌بند شده‌اند تا مانند گذشته هویت فرهنگی، ملی و قومی خود را مشخص کنند - در حالی که در واقع به دین و مذهب اعتقاد ندارند و مراسم مذهبی را به جا نمی‌آورند.

واکنش حکومت‌های کشورهای اروپایی به این وضعیت متفاوت است. برخی به دین و مذهب روی آورده و آن را عمده می‌کنند: مانند *تریسکار دستن* در جریان تدوین قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا و مخالفت او با ورود ترکیه به این اتحادیه. او ادعا کرد که «اروپا» ضرورتاً به معنای «مسیحیت» است. صدر اعظم آلمان، آنجلا مرکل نیز همان حرف‌های او را تکرار کرد و کوشید خدا را در این قانون اساسی بگنجانند. پاپ، بندیکت، به فراخوان برلین که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه‌ی اروپا منتشر شد، ایراد گرفت که در این فراخوان از خدا و مبانی مسیحیت نامی برده نشده است. پاپ، ادعا کرد که این امر ارتداد است و اروپایی‌ها از معتقدات دینی خود روگردان شده‌اند. اما پاپ اعظم به هیچ وجه حق ندارد ارزش‌های اتحادیه اروپا را تعیین کند. واتیکان تنها کشوری اروپایی است که میثاق حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا را امضا نکرده است، در حالی که پذیرش این میثاق شرط ابتدایی و مقدماتی ورود به این اتحادیه است. ترکیه این شرط را - اگر چه به زحمت زیاد - ناگزیر پذیرفت تا بتواند وارد اتحادیه‌ی اروپا شود. پاپ و کشور واتیکان صلاحیت ورود به اتحادیه اروپا را ندارد، چون واتیکان دولت و حاکمیتی است غیر دمکراتیک. با این وجود، پاپ خود را موظف می‌داند بر تصمیمات

اتحادیه‌ی اروپا تأثیر گذارد، چون تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا کاتولیک و تابع کلیسای کاتولیک هستند .

قدرت گرفتن روز افزون و پنهانی ادیان ومذاهب برای حفظ آزادی نامساعد است. درست همان‌هایی که بایستی اینک با صدای بلند از سکولاریسم دفاع کنند خاموش نشسته اند . نمایندگان روشنگری و لیبرال در مباحثی که اینک در مورد اسلام جریان دارد گرفتار تناقضات روشنفکرانه شده اند . اینان می‌خواهند مخالف نژادپرستی و مدافع جامعه‌ی چند فرهنگی باشند. اینان مشاهده می‌کنند که در کشورشان اقلیت‌های مسلمان به سر می‌برند و به طور غریزی دریافته اند که مسلمان ها در معرض خطر قرار گرفته و خود را توسری خورده حس می‌کنند و بنابراین باید از آن‌ها دفاع کرد. اما، این بدان معنی نیز هست که لیبرال‌های روشنفکر، اغلب آماده هستند در مورد مسئله‌ی آزادی بیان و عقیده یک چشم خود را ببندند . این بدان معنی است که اینان آماده هستند رعایت حقوق بشر را در چارچوب مجامع و محافل مذهبی نادیده بگیرند. اینان مناسبات پدر و مردسالاری و سرکوب گرانه را « محترم » می‌شمارند و حقوق زنان و حقوق هم جنس گرایان را به فراموشی می‌سپارند.

لیبرال‌های مترقی بودند که در مبارزه‌ی طولانی و بس دشوار برای وضع قوانین ضد تبعیض نژادی و احترام به حقوق جهان شمول بشر سرانجام پیروز شدند . حال می‌بینیم که اینان دودلی طرفدار حقوق گروه‌های مذهبی می‌شوند تا مبادا اینان « جریحه دار شوند» . و کسی که معتقدات این گروه‌های مذهبی را « جریحه دار کند » تقریباً نژاد پرست محسوب می‌شود.

« ترس از اسلام »، اصطلاح واضح و جدیدی است که بر سر زبان‌ها افتاده است . یعنی اعلام می‌کند هر نوع انتقاد از اسلام مترادف است با اهانت نژادپرستانه . کسی که در سالیان گذشته، بنا بر سنت نیک و خجسته ولتر، مسیحیت را به سخره می‌گرفت، امروز اگر سخن بر سر افشای مهملات سایر مذاهب باشد، خودش را وا می‌دارد خاموشی اختیار کند. کاریکاتورهای دانمارک البته ابلهانه بودند و ارزش انتشار نداشتند ؛ اما استدلال آن‌هایی که در طول عمر خود برای آزادی بیان مبارزه کرده اند این نبود. همه‌ی آن‌ها ، جملگی اتفاق نظر داشتند که سانسور قابل پذیرش است !

اخیرا، واتیکان نیز تلاش کرده است « ترس از مسیحیت» را بر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تحمیل کند، درست شبیه همان « ترس از اسلام » . و چرا نه ؟ اما اگر حقوق بشری وجود داشته باشد که بر مبنای آن نباید معتقدات کسی را « جریحه دار» کرد، آنگاه گفتمان و انتقاد بین مردم و در جامعه به طور ناگهانی متوقف خواهد شد.

اخیرا انگلستان به منظور دلجویی از متعصبین مذهبی تا آنجا پیش رفته که حکومت این کشور اجازه تاسیس شصت مدرسه‌ی اسلامی را صادر کرده که محصلین در این مدارس در مورد ارزش‌های فرهنگی خود آموزش ببینند. کتاب‌های آموزشی این مدارس در مورد علوم طبیعی به جای تدریس نظریه‌ی تکامل انسان، حاوی خلقت انسان بر مبنای روایات دینی است . در مورد این جدایی‌گرایی و مشکلاتی که در آینده به بار خواهد آمد کسی اعتراض نمی‌کند و خشمگین نمی‌شود. کجا هستند لیبرال‌ها و روشنفکران ؟ چرا صدای اعتراض آنان به گوش نمی‌رسد ؟ اینک، در انگلستان به دلایل مشکوک تاریخی یک سوم آموزشگاه‌های دولتی را کلیساها و پروتستان‌ها اداره می‌کنند

و این امر در کشوری فارغ از دین و مذهب انجام می‌گیرد! بیشتر محصلین این آموزشگاه‌ها از خانواده‌های مذهبی نیستند، بلکه خانواده‌هایی کودکان خود را به این آموزشگاه‌ها روانه می‌کنند که به مذهبی بودن تظاهر می‌کنند تا کودکان پذیرفته شود. چرا؟ چون کیفیت این آموزشگاه‌ها بهتر و مقام اجتماعی آنها والاتر است. حال لیبرال‌ها به درستی می‌پرسند: چرا آنچه بر مسیحی‌ها رواست بر مسلمان‌ها روا نباشد. اما پاسخ مناسب این است: کلیه‌ی آموزشگاه‌ها در اروپا باید دولتی باشند.

کلیساهای مسیحی (کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و سایر فرقه‌ها) در یافته اند که می‌شود از شور و شوق مسلمان‌ها برای پیش‌برد خواسته‌های خودشان استفاده کنند و از این راه، دین و مذهب را تقویت کنند. اتحاد نا میمونی بین کلیه‌ی فرقه‌های مذهبی به وجود آمده و سبب شده مواضع محافظه کارانه و ارتجاعی خود را دو باره به دست آورده و مستحکم کنند: مخالفت با سقط جنین، مخالفت با پژوهش بر روی سلول‌های جنینی، مخالفت با همخوابگی دختران و پسران پیش از ازدواج و جلوگیری از حاملگی آنان، مخالفت با حقوق همجنس‌گرایان، مخالفت با تدریس دستاوردهای فلسفی، علمی و هنری عصر روشنگری در مدارس و نیز مخالفت با این که اهالی کشورهای در حال توسعه در مبارزه علیه بیماری ایدز از کاندوم استفاده کنند.

رهبران مذهبی این امر را نیز دریافته اند که بسیاری از کشورهای اروپایی - اگر چه نا خوشنود - اما تلاش می‌کنند جوامع متنوع مذهبی را که در حاشیه جامعه خود به سر می‌برند به نحوی در کل جامعه ادغام کنند. بدین منظور، دولت‌ها برای جوامع مذهبی موجود در کشور حقوق ویژه‌ای قایل می‌شوند و این حقوق را به رسمیت می‌شناسند. آنها می‌خواهند با این روش افراطیون مذهبی را آرام کنند و مانع پیوستن اعتدال‌گرایان به متعصبین افراطی شوند.

در این میان حکومت به غایت افراط‌گرای کاتولیک دو برادر کاپچینسکی در لهستان دست اندر کارند نفوذ ارتجاعی خود را بر مؤسسات و دواير اتحادیه اروپا گسترش دهند. [اخیرا به دستور وزیر فرهنگ لهستان آثارگوتته، داستایفسکی، کافکا، کُنراد و چند نویسنده معتبر لهستانی بایستی از کتاب‌های درسی آموزشگاه‌های این کشور زدوده شوند - مترجم] .

یکی از ابزارهای کنونی (و گذشته‌ی) پاپ این است سیاست مدارهایی را که حاضر نیستند از سیاست کلیسای کاتولیک پیروی کنند مرتد اعلام کند. این امر نه تنها مشروعیت اساسی نظام دمکراسی را مورد سنوال و تردید قرار می‌دهد بلکه در عین حال زنگ خطر سلطه‌ی پنهانی حاکمیت دینی به شیوه حاکمیت کنونی ایران است: آیا سیاست مدار کاتولیک در برابر انتخاب‌کنندگان پاسخگو و مسئول است یا در برابر واتیکان؟ انگلستان آخرین کشور دمکراسی جهان غرب است که رگه‌های حاکمیت دین (تنوکراتی) در آن وجود دارد: بیست و شش اسقف، عضو مجلس اعیان انگلستان هستند. بنا براین، پیروان سایر مذاهب نیز درخواست می‌کنند مانند کاتولیک‌ها کرسی‌هایی در این مجلس به دست آورند.

اخیرا در نخستین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست شد هر نوع تهمت و افترا به دین و مذهب ممنوع شود. نماینده‌ی کویت در سازمان ملل متحد اعلام کرد هر آنچه ادیان و مذاهب را جریحه دار کند، نقض حقوق بشر است. تفکری

که خلط مبحث در آن باور نکردنی است. در این مورد « اتحادیه بشردوستی و اخلاق بین الملل» که « اتحادیه ملی سکولار انگلستان » نیز عضو آن است با شجاعت تمام بر آزادی بیان و عقیده پافشاری کرد. اما از سازمان‌های فارغ از دین و مذهب در مخالفت با این قدرت نمایی نمایندگان مسلمان‌ها، مسیحی‌ها و سایر فرقه‌های دینی و مذهبی فقط صدای خفیفی به گوش رسید و نه بیش. ندای خرد آهسته است، زیرا فراغت از دین و مذهب اعتدال گراست و در مبارزه به خاطر خرد و دانش مجاهدین آن چنانی ندارد. حقوق بشر، در اساس با دین و مذهب در تعارض است. تقریباً همه‌ی ادیان و مذاهب تلاش می‌کنند آزادی زنان محدود شود و می‌خواهند در باره حاملگی زنان تصمیم بگیرند. اینان امتناع می‌کنند که انسان‌ها خود تصمیم بگیرند چه موقع کودک بزنند و چه موقع مایلند بمیرند. اینان از پذیرش حقوق انسان‌هایی که مایلند به دلخواه زندگی جنسی خود را بگذرانند امتناع می‌کنند. و مهمتر این که تلاش می‌کنند این حق را از مردمی سلب کنند که به آن حقایق مذهبی و دینی که در متون کهنه و فرسوده به عنوان « وحی و مکاشفه » نقل شده است شک و تردید کنند و آن‌ها را به سخره گیرند. وقت تنگ است. موقع آن فرارسیده است که اروپایی‌ها از ارزش‌های آزادی و دموکراتیک عصر روشنگری که با مبارزات طولانی و دشوار به دست آمده است دفاع کنند. مخالفین نوین این ارزش‌ها، پیوستگی و اتحاد نامیمونی است از کلیه‌ی فرقه‌های مذهبی، که می‌خواهند قدرت را از غیر مذهبی‌ها بر بایند. اگر اروپای غربی به حمله متقابل نپردازد، خداوند به سیاست باز خواهد گشت و از ترس این‌که کسی در جایی مورد اهانت قرارگیرد، همه‌ی ما وادار خواهیم شد سکوت کنیم. حتی موقعی که اروپا باز هم قاره‌ی انسان‌های فارغ از دین و مذهب است.

* Polly Toynbee ، مفسر نشریه‌ی گاردین ، مقیم لندن . برگرفته از هفته نامه Die Zeit ، آلمان ، شماره ۲۳ ، ترجمه محمد ربوبی

ویکی لیکس: دوران اسرار و پنهانکاری سپری شده است

- اصل ماجرای ویکی لیکس، پیشرفت تکنولوژی است
- دستاورد و خدمت ماندگار جولین اسانژ و همکارانش این است که نشان داده اند می‌توان با تلفیق درست تکنولوژی، شجاعت و در نظر گرفتن پیامد کار، مدل تثبیت شده و حاکم بر تولید انتشارات و نیز افکار عمومی جامعه را دگرگون کرد.
- واقعیت تلخ و کثیف این است که اینترنت فضای آزاد و همگانی نیست.
- جامعه به نیروی درخشان و شفاف پالایش نیازمند است، تا فساد، زد و بندهای مشکوک و تباهی اخلاق مهار شود.
- پیدایش پلتفرم‌های لیکینگ که کاربرد دارند، برای انسان‌هایی که هنوز آرمان و ایدآلی دارند و وجدان شان تباه نشده، دریچه‌ای گشوده شده ناراحتی وجدان خود را تسکین دهند.

دسترسی همگان به اطلاعات شرط روشنگری است. کسی وعده نداده که این اطلاعات خوب، سرگرم کننده یا مطبوع و خوش آیند است. هیچ یک از مراحل شتابان عصر روشنگری در سده‌های اخیر، نشانی از خوش آیندی یا چشم پوشی از خرد کردن اعصاب افکار عمومی و جامعه ندارد. اطلاع از آنچه که واقعا به وقوع پیوسته، پی بردن به کنه واقعه و درک روابط آن، انگیزه و موتور دگرگونی و پیشرفت و ترقی است. بدین منظور، گزارش وقایع دستکاری و بزرگ شده که سیاست در پیش گرفته کافی نیست. البته مناظرات رو در روی کاندیدهای ریاست جمهوری‌ها پیش از انتخابات در رسانه‌های تصویری مطابق با واقع و سرگرم کننده هستند، اما اگر یادداشت‌های محل کار سیاستمداران منتشر شوند وضعیت به گونه دیگری است.

دولت‌ها عرصه خصوصی ندارند. دولت‌ها اسراری دارند که مایلند مخفی و محفوظ بمانند. این امر که دولت‌های جهان چگونه اسرار خود را محفوظ و مخفی نگه می‌دارند می‌دارند، بستگی به این دارد تا چه حد می‌توانند از آنها مواظبت کنند. تدارکات تکنیکی حفاظت از اسرار امریکایی‌ها که ویکی لیکس وارد آنها شده، پس از دستورات فوری برای محافظت از آنها هم نشان می‌دهد که کافی نیستند. حتی مراکز پژوهشی صنایع آلمان تکنیک‌های حفاظتی موثرتری دارند. اگر کسی وارد مراکز پژوهشی کنسرن‌های اتومبیل سازی و یا مراکز پژوهشی کارخانه‌های ساخت چیپ‌های الکترونی شود و تدارکات امنیتی و حفاظتی آنها را با امریکایی‌ها مقایسه کند شگفت زده خواهد شد.

اصل ماجرای ویکی لیکس پیشرفت تکنولوژی است. این واقعیت که اطلاعات در پراتیک فقط از طریق دیژیتال به کار گرفته و منتشر می‌شوند، این واقعیت که ابزار حامل اطلاعات برای بیرون کشیدن مخفیانه انبوهی از اطلاعات در همه جا در دسترس همگان است، یکی از جنبه‌هاست: کلیه آنچه که ویکی لیکس تاکنون منتشر کرده بر روی

کارتی که به اندازه ناخن انسان است ثبت و ضبط شده است. جنبه دیگر این است که اینترنت ساختار زیربنایی برای انتشار گلوبال اطلاعات است و پنهان کردن فرستنده اطلاعات و انتقال سریع آن با کمترین هزینه امکان دارد.

پلاتفرم ویکی لیکس سرعت اش را با سرعت اینترنت انطباق داده. در این میان ویکی لیکس مانند گذشته انباری از اطلاعات « احمق » نیست که هر کسی می‌تواند آنها را به کار ببرد. ویکی لیکس، فارغ از این‌هاست. مبنای تفکر رسانه‌ها، انتشار اخبار و اطلاعات اختصاصی و انحصاری است. موقعی که مواد خام واقعه‌ای در اختیار همگان قرار می‌گیرد به ندرت روزنامه‌ای دوباره به آن واقعه می‌پردازد. روزنامه‌ها فقط برای تحقیق وقایع و ماجراهای اختصاصی و انحصاری نیرو و وقت صرف می‌کنند. در پاسخ به این انتقاد که ویکی لیکس سامانه رسانه‌ای نیست و از اینرو نمی‌تواند از همان ایمنی که شامل رسانه‌ها می‌شود برخوردار باشد، ویکی لیکس استراتژ پلاتفرم خود را تغییر داده است.

انتقاد دیگری که به شدت تمام مطرح شده، فقدان بی طرفی ویکی لیکس است. این پلاتفرم مواد و مصالح اصلی خود را به طور کامل منتشر کرده است، آنچه که فرستنده‌های تلویزیونی چنین کاری نمی‌کنند. دور اخیر تحول و تکامل تدریجی پلاتفرم ویکی لیکس حاوی گزارشات ارتش آمریکا در باره افغانستان و عراق است، که همکاران رسانه‌های هم پیمان این پلاتفرم، این گزارشات را به طور مستقل بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و از آن‌ها داستان یا روایتی ساخته‌اند، در حالی که ویکی لیکس فقط مواد خام را برای آنها آماده کرده است. به این انتقاد که در این مواد خام نام‌های اطلاع دهندگان به اندازه کافی زوده نشده‌اند، در « Cablegate » | با این عنوان، ویکی لیکس دوپست و پنجاه هزار سند منتشر کرد، مترجم | مدل تکامل یافته‌تری انتخاب شده است: به جای انتشار یک‌جای تمامی اطلاعات، گزارشات و پیام‌های فوری، به تدریج و خرده خرده منتشر شده‌اند. در مباحث، اغلب نادیده گرفته می‌شود که اسامی افراد و جزئیاتی که سبب شناسایی مخبرین می‌شوند به منظور محافظت آنها زوده شده است. بنا بر این ویکی لیکس کوشش می‌کند با اطلاعات یا داده‌ها کاملاً مسنولانه برخورد کند. این امر که آیا کافی است آینده نشان خواهد داد.

مباحث در باره آنچه که با آخرین ضربه‌ی کاری ویکی لیکس در رسانه‌های آلمانی بازتاب یافته نشانه‌ای است از طیفی کوتاه بینی و ناهمخوانی‌ها: از توهین‌های خشمگین روزنامه نگاران پژوهشگری که حق ندارند به این اطلاعات انحصاری دسترسی یابند، اما خود را بانزاکت تر از این می‌دانند اطلاعاتی را که منتشر شده بررسی و تجزیه و تحلیل کنند، تا اظهارات بدون فاکت اشخاص و رسانه‌هایی که بر افکار عمومی تاثیر می‌گذارند. انتقادهای کوتاه نظرانه است، چون انتقادهای از ویکی لیکس سابق است که اینک وجود ندارد. در این میان موضوعاتی هست که می‌شود از آنها انتقاد کرد. از جمله، انتقاد از بت ساختن مضحک شخصیت جولین اساتر. هم چنین انتقاد از فقدان توضیحات و روشنگری در باره‌ی ترتیب و تنظیم اطلاعات منتشر شده و معیارها و ضوابطی که بر مبنای آنها اطلاعات در رسانه‌ها ویراستاری می‌شوند.

در این مورد، کار هم پیمان ویکی لیکس، « مجله اشپیگل » آلمان، چندان افتخار آمیز نیست. در این مجله، جز چند اشاره‌ی مبهم و گنگ چیزی دستگیر خواننده

نمی‌شود. همچنین آماده کردن و ویراستاری کند اطلاعات و فقدان شهادت انتشار منابع اصلی نشان مشکلات و دشواری های نقش مجله است که بتواند انتظارات خوانندگان را برآورده کند. تاکنون فقط «گاردین» انگلیس با شور و اشتیاق تمام، شانس ایجاد مشروعیت و حقانیت نوین رسانه‌ها را از آن خود کرده و مسیر نوینی به سوی آماده کردن، تجزیه و تحلیل و همکاری متقابل با خوانندگان و پی گرفتن پژوهش را شکوفان کرده است. مسئله ویکی‌لیکس، مسئله آینده رسانه‌های موجود است، مسئله مدل اداره کردن آنها و مبانی اقتصادی، ایده ای، اخلاقی و اجتماعی کارشان است.

رادیکال بودن انگیزه ویکی‌لیکس هم چنین در توانایی و استعداد آموختن دینامیک مدل انتشار است. این امر که این قابلیت انعطاف در شرایط حملات سیاست آمریکا و علاقه جنون آمیز به زندگی خصوصی اسانژ و مشکلات حقوقی آن در سوئد به جایی خواهد رسید یا نه، آینده نشان خواهد داد.

حتی اگر ایالات متحده آمریکا موفق شود ویکی‌لیکس را فلج کند، به پیروزی افتخار آمیزی نایل نخواهد شد. دستاورد و خدمت ماندگار جولین اسانژ و همکارانش این است که نشان داده اند می‌توان با تلفیق درست تکنولوژی، شجاعت و در نظر گرفتن پیامد کار، مدل تثبیت شده و حاکم بر تولید انتشارات و افکار عمومی جامعه را دگرگون کرد. مخفی کاری‌های فراگیر و فزاینده‌ای که به نام امنیت، نه فقط از یازدهم سپتامبر دوهزارو دو، بلکه پیش از آن جهان دچارش شده با دیزیتال کردن کلیه اطلاعات آغاز شده است. البته اکنون موانعی ایجاد خواهد شد تا از ولنگاری‌هایی که با اطلاعات حساس سرو کار دارند کاسته شود. اما حتی اگر دست راستی‌های افراطی در ایالات متحده آمریکا موفق شوند به منظور ایجاد ترس و وحشت، چند پیشرو را به صلیب بیاویزند، ایده‌ی آنها را نمی‌توانند به بند کشند. کار از کار گذشته است.

در سراسر جهان شبکه‌های آلترناتیو ویکی‌لیکس پدید می‌آیند. سطح تکنیکی آنها متفاوت خواهد بود. اما رقابت، این شبکه‌ها را به سطح برتری ارتقا خواهد داد، حتی اگر هم برای لیکرهای بالقوه دشوار شود پلاتفرم مورد اعتماد و اطمینانی انتخاب کنند. چند پلاتفرم نوین مرحله بعدی آموختن مجدد از آن را تحقق خواهند بخشید و تجربیات ویکی‌لیکس در مورد رسانه‌ها و نقش آنها را بیش از پیش در نظر خواهند گرفت. حتی اگر مستقیماً در روزنامه‌ها منتشر نشود. پروژه‌های دیگری شاید راه‌های رادیکال‌تری در پیش گیرند و به نقش اعتدال گرایانه رسانه‌های سنتی اعتنا نکنند. اما اکنون هر قدر شدیدتر و غیر قانونی تر علیه ویکی‌لیکس اقدام شود، جانشین‌های آن رادیکال تر و بی پرواتر واکنش نشان خواهند داد. تکنولوژی ویژه‌ی ایجاد سامانه و پلاتفرم‌های لیکنس مجازی، بدون نام و نشان وجود دارد که عملاً هراسی از دستبرد به جان و مال و آزادی خود نخواهند داشت.

اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه انتشارات ناخوشایند که به هیچ روی مبنای قانونی ندارند قابل مقایسه است با تلاش دستور دادن به خمیرکردن نشریات و تلاش به منظور جلوگیری از انتشار آنها و توقیف پول‌های دریافت شده از خرید آنها. هم چنین وادار کردن مؤسسات و بنگاه‌های پخش، مانند آمازون، ویکی‌لیکس را از سرور خود خارج کنند. اکنون ارسال پول - که در مورد ویکی‌لیکس کمک‌های مالی است - در اثر نفوذ تقریباً انحصاری Visa و Paypal قطع شده است. نشانه وضعیت بسیار ضعیف

حقوقی اقدام این مؤسسات مالی این است همین که وکیل Wau-Holland- Stieftung که بخشی از کمک‌های مالی به ویکی‌لیکس را اداره می‌کند، فوراً دست به کار شد، این موسسه نقل و انتقال پول را از سرگرفت.

فراخوان‌های خشمگین که بایکوت آمازون را درخواست کردند و حملات انترنیتی مسدود کردن آن برای پرداخت پول، بخشی از جنگ نیست. جنگ‌ها بین دولت‌ها به وقوع می‌پیوندند و ویرانی‌های عظیمی به بار می‌آورند. مقایسه سطح تکنیکی اسلحه سایبری، مثلاً ویروس Stuxnet که به منظور خرابکاری در مراکز سانتریفوژهای اوران در ایران به کار گرفته شد و با برنامه ساده ای به طور ناگهانی انجام گرفت، آشکارا نشان داد که این اقدام رو در روی جنگی نیست. سایت برخی مؤسسات اعتباری نیز مدت کوتاهی در دسترس نبود، درست مانند صفحه اصلی ویکی‌لیکس که بنا بر گفته خودشان از سوی چند آنلاین خصوصی هوادار دولت آمریکا مسدود شده بود. مناقشات بر سر ویکی‌لیکس که در سطح زیر بنایی نیز درگرفت، یعنی در زمینه وب سرور و انتقال پول، شگفتی آور نیست. اما واقعیت تلخ و کثیف این است که اینترنت فضای آزاد و همگانی نیست و انتشار در شبکه‌ها تا حدود زیادی به شرکت‌هایی که سرورها را اداره می‌کنند و اطلاعات را انتقال می‌دهند و انتقال پول‌ها را کنترل می‌کنند وابسته است. وضعیت حقوقی انتشارات، که در ایالات متحده آمریکا بنا بر قانون اساسی از آزادی‌های وسیعی برخوردارند، ناگهان از این پس اهمیتی ندارد و نقشی ایفا نمی‌کند. بسیاری از شرکت‌های اینترنتی از آمریکا اداره می‌شوند و به حکومت آمریکا وابسته اند. و حکومت آمریکا از این وابستگی در نخستین حملاتش علیه ویکی‌لیکس استفاده کرد، کاملاً بدون مبنای حقوقی. البته این حملات کمکی نکرد، چون در این میان سرور ویکی‌لیکس اکنون در هزاران کامپیوتر در سراسر جهان منعکس شده است. خارج کردن این اطلاعات از این شبکه‌ها غیر ممکن است. سنوال این است که حکومت ایالات متحده آمریکا از این پس چه راهی انتخاب می‌کند تا لیکرهای ناخوش آیند را خفه کند.

حکومت‌های قاره اروپا موظفند از نفوذ خود به منظور اعتدال برهم پیمان‌شان در آن سوی آتلانتیک تاثیر گذارند، نه این که اقدامات غیرقانونی آنجا را نا دیده بگیرند. هرگاه ایالات متحده آمریکا به عنوان «اقدامات ضد ترور» که به آن‌ها عادت کرده اند - مانند آدم ربایی، قتل‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سابوتاژ - ادامه دهند، این اقدامات انگیزه‌ای خواهد شد برای جنبش‌های اعتراضی در سراسر جهان که علیه حکومت‌های اروپا نیز به وقوع خواهد پیوست.

کسی که به ایدال‌های عصر روشنگری و حقوق اساسی آزادی بیان خدشه وارد کند دیگر نخواهد توانست به آنها استناد کند. در درگیری‌های آینده با روسیه و چین، جالب بودن نظام‌های اجتماعی مطرح نخواهد بود. این امر که دفتر پرزیدنت روسیه، مدودف، پیشنهاد کرده است جایزه صلح به جولین اسانژ اهدا شود، نشان می‌دهد روسیه نقطه ضعف ایدئولوژی غرب را در این مورد شناخته است. نا دیده گرفتن یا تایید ضمنی و بی سر و صدای کارزار جنون آمیز آمریکا علیه ویکی‌لیکس را هیچ یک از کشورهای اروپا نخواهند بخشید. دست کم در آینده، موقعی که اسناد و مدارک مشابهی آشکار شوند، این سنوال مطرح خواهد شد که در باره این افشاگری‌ها چه کسی چگونه واکنش

نشان خواهد داد. در آینده هر اقدامی به منظور کنترل اطلاعات و سانسور شبکه‌ها شبیه اقدامات علیه ویکی‌کیک تلقی خواهد شد. در هر گفتگو و بحث در باره مسدود کردن شبکه یا مسدود کردن فهرست‌ها، بازهم پای ماجرای ویکی‌لیکس به میان خواهد آمد و نقش قاطعی ایفا خواهد کرد.

حکومت‌های جهان غرب از این پس بایستی مشکلاتی را که پیش آمده برطرف کنند. نخست بایستی راه حلی بیابند که چگونه می‌توانند با حد اقل اسرار و پنهانکاری حکومت کنند. لیک نشان داد کلیه اقداماتی که امروز به عنوان محافظت و ایمنی اسرار حکومتی و جلوگیری از افشای آنها در پیش گرفته شده غیر ممکن است. اگر فقط به این اکتفا شود که اطلاعات حساس را - به طور مثال، نام مخالفین در رژیم‌های دیکتاتوری - پنهان نگهداشت، می‌شود چنین اطلاعاتی را به طور مؤثر محفوظ نگهداشت. برای سایر امور بایستی اشکالی از حکومت کردن پیدا کرد که اگر جامعه از جزئیات آن‌ها مطلع شود، حکومت ناگهان به بحران عمیق دچار نشود. حکومت کردن در شرایط شفافیت دیریتال - که مقامات و مؤسسات امنیتی با علاقه‌ای مفرط به شهروندان دستور می‌دهند - چالش‌دهنده‌ای آینده است. شفافیت بیشتر و درستکاری امتیازات دیگری هم دارد: ظهور لیبرهای بالقوه کمتر، با وجدانی معذب و نیز سرخوردگی مردم و محتملاً شرکت‌کنندگان کمتر مردم در انتخابات.

در خاتمه به این شناخت می‌رسیم: لیکر به آسانی و بدون خطر جدی برای اشخاص امکان دارد. و شمار انسان‌هایی که برای خدمت به حکومت‌ها و کنسرن‌های بزرگ پشت کامپیوتر نشسته و کار می‌کنند و با این مشکل رو به روهستند که واقعیت تمسخرآمیز و اغلب سخیف کار روزانه شان را با ایدآل‌های اصولی سازگار کنند، پیوسته بیشتر می‌شود. علت و دلایل زیادی وجود دارد که آنها چنین خواهند کرد: بی‌معنی و بی‌فایده بودن جنگ‌های بی‌پایان، گسترش تأثرگونه‌ی دستگاه‌های امنیتی که کمتر علیه تروریست‌ها و بیشتر علیه آزادی فرد انسان‌ها بازی می‌شود. و نیز گسترش فساد سیستماتیک و کسب امتیازات بی‌بند و بار در کشورهای غربی و فقدان تقریباً کامل درستکاری در سیاست و در زندگی اقتصادی. همه این‌ها به طور اجتناب‌ناپذیر به اعتراض و ستیز منجر می‌شوند.

جامعه به نیروی درخشان و شفاف پالایش نیازمند است تا فساد، زد و بندهای مشکوک و تباهی اخلاق را مهار کند. جای تاسف است مطبوعات سنتی که این فونکسیون ویژه برعهده آنهاست، به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی و نیز کنار آمدن و لاس زدن با صاحبان قدرت این وظیفه خاص خود را هنوزهم با سهل‌انگاری انجام می‌دهند. پیدایش پلاتفرم‌های لیکینگ که کار برد دارند، برای انسان‌هایی که هنوز آرمان و ایدآلی دارند و وجدانشان تباه نشده دریچه‌ای گشوده شده ناراحتی وجدان خود را تسکین دهند. این پلاتفرم‌ها وسیله‌ای است علیه ناامید شدن از وضعیت کنونی جهان و امکانی است که از مسئولین چنین وضعیتی بازخواست شود. تردیدی نیست انسان‌های با وجدان از این وسیله استفاده خواهند کرد.

Frank Rieger ، مدیر یک شرکت ایمنی ارتباطات

برگرفته از بخش ادبی Frankfurter Allgemeine Zeitung , 15.Dez.2010

از خود بیگانگی انسان از دیدگاه اریش فروم

اریش فروم در اثرش با عنوان «ترس از آزادی»¹ که در دهه‌ی چهل منتشر کرد بر مبنای یکی از مهمترین نظریه‌های گنورک زیمل² چنین نوشت: جامعه صنعتی مدرن، فرد را از محدودیت‌هایی که در سیستم‌های اقتصادی سده‌های پیشین گرفتارش شده بود رها ساخت. انسان جامعه‌ی صنعتی سرمایه داری، این آزادی نوین را به بهای انزوا و تنهایی روز افزون خود پرداخت. انسان به منظور فرار از این آزادی ناخوش‌آیند، مکانیسم‌های متعددی تدارک دید. یکی از این مکانیسم‌ها تبعیت از خود کامگی و گوش به فرمان رهبری جذاب بود. زمینه‌ی این مکانیسم، ساختار شخصیتی است با منش سلطه‌گری در برابر آنهایی که خود را ضعیف و کم ارزش احساس می‌کنند و خواستار اطاعت از فرمان رهبری مجرب هستند.

فروم، مکانیسم فرار و روی آوردن به سوی شخصیت خودکامه را، در تحلیل روان‌شناسی اجتماعی ناسیونال سوسیالیسم آلمان به عنوان نمونه به کار می‌برد. مکانیسم دیگر فرار، که چندان دراماتیک نیست، پیروی از راحت طلبی اجباری است، همانطور که برای نمونه در «جامعه‌ی مصرف کننده‌ی» آمریکایی تجلی می‌یابد. این راحت طلبی، شامل اشکال رفتار و کردار، هدف‌ها، نیازمندی‌ها و نوع و روشی است که این نیازمندی‌ها ارضا می‌شوند. این ارضای نیازمندی‌ها از طریق تولیدات صنعتی انبوه‌وار مصرفی تسهیل می‌شود. بنا بر نظریه فروم، پیروی از این راحت طلبی اجباری، احساس سطحی و ساده نگری تعلق به نظام است و از اینرو امنیت برقرار می‌کند.

فروم، در اثر دیگری که بعد با عنوان «انسان مدرن و سرنوشت او»³ منتشر شد به همان مسئله می‌پردازد، اما در این میان دیدگاهش تغییر کرده است. ناسیونال سوسیالیسم آلمان مغلوب شد. جنگ دوم جهانی نشان داد که انسان می‌تواند نیروهای مخرب باور نکردنی اختراع کند و آنها را به کار ببرد. انرژی اتمی به عنوان مخربترین و خطرناک‌ترین وسیله‌ای که تا کنون بشر بدان نایل شده است به سرحد کامل رسیده. آیا ما انسان‌ها بیمار هستیم، یا در جامعه‌ای بیمار به سر می‌بریم؟ فروم کوشید این مسئله را تجزیه و تحلیل کند. در این رابطه مسئله‌ی از خود بیگانگی انسان نقش مرکزی ایفا می‌کند.

از جنبه‌ی جامعه‌شناسی، سنوال فروم - اگر بدون تامل در نظر گرفته شود - شاید آدم را سر درگم کند. چون با ملاک‌های عینی می‌توان تشخیص داد که آیا انسان بیمار است یا نیست. اما تحلیل دقیق این سنوال نشان می‌دهد که آن قدرها هم ساده نیست. بیماری

¹ - E. Fromm, *Escape from Freedom*. New York 1941. *Die Furcht vor der Freiheit*. Frankfurt. 1966

² - G. Simmel, *Die Großstädte und das Geistesleben*. Stuttgart 1957

³ - *The sane Society*. London 1963. *Der moderne Mensch und seine Zukunft*. 2. Aufl. 1967

روانی فرد را می‌توان با ملاک‌های عینی تشخیص داد، اما چگونه می‌توان گفت جامعه بیمار است؟ تا کنون در تنوری‌های جامعه‌شناسی، مشخصات جامعه - با در نظر گرفتن ملاک‌های کارکردهای معینی که از پیش برای جامعه مقرر و تعیین شده - سازمان نیافتگی جامعه یا فقدان یک پارچگی تعریف شده . هم چنین با توجه به ملاک‌های کارکردهای جامعه که از قبل تعیین شده، کارکرد جامعه رضایت بخش نیست. صرف نظر از طرح این مسئله، نظریه‌ی شایع جامعه‌شناسی این است که مشکلات اجتماعی، به ناتوانی فرد در انطباق با جامعه وابستگی دارد. ضرورت این انطباق، پذیرش نورم‌ها و ارزش‌های اجتماعی، کردار و رفتار منطبق با این نورم‌ها و با نهاد‌های اجتماعی است که بر مبنای این سیستم نورم‌ها به وجود آمده‌اند .

فروم، این نظرات اساسی را رد می‌کند. او به وجود نیازمندی‌های اساسی که در کلیه افراد بشر مشترک است اعتقاد دارد. منظور او از نیازمندی‌های اساسی، نیازمندی‌های ابتدایی بیولوژیکی نیست؛ چون دست کم از نقطه نظر جامعه‌شناسی موضوع بدیهی و پیش پا افتاده‌ای است. یعنی همه‌ی انسان‌ها به خوردن و آشامیدن نیازمند هستند. نیازمندی‌های اساسی که فروم بدانها معتقد است از اینرو اساسی است چون بازتاب شرایطی است که برای « هستی انسان » تعیین کننده است. انسان در طی تکامل از وضعیت حیوانی که هارمونی و سازگاری با طبیعت مشخصه‌ی آن است فاصله گرفته. در اثر این تکامل، انسان به « خود آگاهی » نایل شده و شناخت انسان از خودش و از طبیعت و جامعه پیوسته بیشتر شده است. این شناخت و دانش روز افزون، سبب شده موقعیت انسان بفرنج تر از آن چه در گذشته بود شود. همین امر احساس عدم امنیت را برمی‌انگیزد . بنا براین، انسان به نایل شدن به وضعیت نوین تعادل نیازمند است. اما نایل شدن انسان به این وضعیت در اثر نرسیدن انسان به حد کمال دشوار می‌شود. توصیف فروم در باره‌ی « شرایط هستی انسان » که مبنای نیازمندی‌های متعدد انسان است بسیار جالب است . محیطی که مانع برآوردن این نیازمندی‌ها ست و به آن خواهیم پرداخت، سبب می‌شود انسان نتواند زندگی روانی سالمی سپری کند. در چنین محیطی، به جای فراهم شدن زندگی سالم، زندگی بیمارگونه می‌شود. از آنجا که نهاد‌های اجتماعی و ساختار جامعه مانع برآوردن این نیازمندی‌ها می‌شوند، باید امکانات دگرگونی در جامعه جستجو شوند. بیش از همه شرایط اساسی اقتصادی، یعنی مالکیت و وسایل تولید و توزیع فرآورده‌ها باید دگرگون شوند:

« تعریف سلامتی روانی نباید انطباق فرد با جامعه باشد ، بلکه برعکس، سلامتی روانی باید از زاویه‌ی انطباق جامعه با نیازمندی‌های انسان و نقش انسان به مثابه‌ی قدرت پیش برنده یا بازدارنده به منظور شکوفان شدن سلامت روانی تعریف شود. این امر که فرد از نظر روانی سالم است یا نیست، در وحله‌ی نخست وضعیت فردی نیست بلکه به ساختار جامعه وابسته است.»⁴

تکامل به نظر فروم هم چنین به این معناست که نوع انسان خصوصیات نوینی را شکوفان می‌کند. این خصوصیات به نیازمندی‌های نوینی منجر می‌شود که بر حسب مرحله‌ی تکامل برای هر فرد اهمیت اساسی دارند. جامعه‌ای که اجازه ندهد این

⁴ - Der moderne Mensch, S. 68

نیازمندی‌ها برآورده و تامین شوند، فردی به وجود می‌آورد که روان‌اش مختل شده است. چنین جامعه‌ای بیمار است.

خصوصیت اجتماعی

تنوری فروم بی نهایت معطوف به فرد است. این تنوری حاوی نکاتی از تحلیل روانی و تحلیل مارکسیستی است و تلاش می‌کند دو نوع تفکر را با هم وفق دهد. تنوری او با تنوری فروید - که بر مبنای وجود تعارضات غیر قابل حل بین نیازمندی‌های فرد و درخواست‌های جامعه است - اختلاف دارد. مبنای تنوری فروم، نیازمندی‌هایی است که خود انسان آنها را درخواست می‌کند و باید مبنای ساختار جامعه‌ای ایدآل باشد. مبنای استدلال فروم تنوری خصوصیت اجتماعی است. برخلاف خصوصیت فردی که خصوصیات و استعدادها و ویژگی‌های فرد معینی را در بر می‌گیرد، خصوصیت اجتماعی مجموعه‌ای خصوصیات و استعدادها و اقلیات، طبقات، ملیت و فرهنگ را در بر می‌گیرد. فروم توضیح می‌دهد که خصوصیت اجتماعی « هسته‌ی مرکزی ساختار خصوصیتی است که اکثریت اعضای جامعه در آن اشتراک دارند. »⁵ اما او اشاره می‌کند که سخن بر سر مجموع همه‌ی استعدادهایی که اکثریت جامعه دارند نیست، بلکه سخن بر سر « ساختار » جامعه است که همانند سازمانی دینامیک، خصوصیات و استعدادهایی دارد. خصوصیت اجتماعی اصطلاح آمارگیری نیست. خصوصیت اجتماعی اصطلاح نوعی ایدآل است که اهمیت اش هنگامی به بهترین وجه درک می‌شود که کارکرد آن تجزیه تحلیل شود.

« نیروهای روانی اعضای جامعه چنان تحت تاثیر قرار گیرند که کردار و رفتار اعضای جامعه تصمیم آگاهانه آنها نباشد که باید از قواعد جامعه پیروی کنند یا نکنند، بلکه طوری رفتار کنند که شایسته است آن چنان رفتار کنند و در رفتارشان رضای خاطر را که مناسب با مقتضیات آن جامعه است احساس کنند. به عبارت دیگر، کارکرد خصوصیت اجتماعی در این است که انرژی‌های انسان در چارچوب جامعه موجود چنان شکل گیرد و هدایت شود که تداوم کارکرد جامعه تضمین شود. »⁶

تحلیل اصطلاح « خصوصیت اجتماعی » نزدیک است به اصطلاح « انتظار داشتن از نقش‌هایی که در ذهن باقی می‌مانند. » در این جا سخن بر سر انتظار داشتن از نقش‌هایی است که آموخته و پذیرفته شده اند و از اینرو کردار و رفتار فرد را تعیین می‌کنند. بی آنکه فرد هرگز در باره‌ی علت و انگیزه‌ی آنها فکر کرده باشد. برای نمونه می‌توان تمام انتظارات از نقش‌هایی که در جامعه‌ی ما برای نقش زنان عادی است به عنوان « خصوصیت اجتماعی زن » تلقی شود. نمونه‌ی دیگر فنومنی است که وبر آن را « روح سرمایه داری » می‌نامد. این فنومن، تجلی این واقعیت است که کار در جامعه به مثابه‌ی نیازمندی، به عنوان وظیفه‌ای بدیهی تلقی می‌شود. تا موقعی که جامعه‌ی صنعتی

⁵ - Der moderne Mensch , S.68

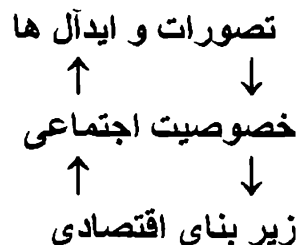
⁶ - Der moderne Mensch , S.73

چنین تصویری را بر طبقه‌ی کارگر برمی‌انگیزد، می‌شود گفت این فنومن بخشی از « خصوصیت اجتماعی طبقه کارگر » است. فروم در این باره می‌نویسد:

« نظام سرمایه داری فقط با انسان هایی می‌تواند برقرار بماند که آماده اند کار کنند، تابع دیسیپلین و وقت شناس اند و علاقه‌ی عمده شان پول درآوردن و مبادله است. در اواسط قرن نوزدهم، نظام سرمایه داری به انسان‌هایی نیازمند بود که با شور و اشتیاق مایل بودند پول خرج کنند و کالا مصرف کنند.»⁷

خصوصیت اجتماعی از طریق روند تربیت شکل می‌گیرد. این خصوصیت از طریق تاثیر و نفوذ ایدئولوژی به وسیله‌ی رسانه‌های عمومی، ادبیات و مذهب و ... برقرار و تثبیت می‌شود. از اینرو تربیت کودکان نقش قاطعی ایفا می‌کند، زیرا در دوره‌ی کودکی زمینه برای جنبه‌ی مهم خصوصیات اجتماعی پایه‌گذاری می‌شود. متدهای آموزش و پرورش اجباری نیستند. این متدها به وسیله ساختار جامعه تعیین می‌شوند. در این روند، مادر و پدر و خانواده نقش مهمی ایفا می‌کنند. فروم توضیح می‌دهد که این تئوری خصوصیت اجتماعی، با تئوری لیبیدوی فروید [شهوة جنسی، انرژی غریزه‌ی جنسی] فرق می‌کند. تئوری فروید مقداری از این انرژی برای انسان قایل است. افزون بر این، او فرض می‌کند پرنسیپ لیبیدو، اصولا و در اساس، کردار و رفتار انسان را اداره می‌کند. بنا بر تئوری فروید، مبنای ساختار شخصیت انسان، شکوفایی و دگرگونی لیبیدو از طریق سازگاری و انطباق فرد با پرنسیپ واقعیت است.

درک تئوری مارکسیستی از « زیر بنای مادی » و « رو بنای ایدئولوژی » برای فهم اصطلاح « خصوصیت اجتماعی » فروم اهمیت دارد. خصوصیت اجتماعی، عضو رابط بین زیر بنای اجتماعی - اقتصادی و تصورات و ایدال هایی است که در جامعه‌ی ما غالب هستند.

تأثیری که از شرایط اقتصادی ناشی می‌شود از طریق واسطه‌ی خصوصیت اجتماعی به روبنا منتقل می‌شود. این تاثیر هم چنین در جهت متقابل نیز مؤثر است. این مکانیسم *feed-back* (واکنش)، فاکتور مهمی برای خصوصیت اجتماعی است. برای توصیف خصوصیت اجتماعی فرد در جوامع سرمایه داری پیش‌رفته، باید دگرگونی‌های این جوامع در سده‌ی اخیر را درک کرد. خصوصیت اجتماعی در قرن نوزدهم که معطوف به رقابت و تملک بود، عبارت بود از بهره‌کشی، خودکامگی، تجاوز و ستیزه‌جویی و فرد گرایی.⁸

⁷ - E.Fromm:

The Application of Humanist Psychoanalysis to Marx's Theory .

⁸ - *Der moderne Mensch* , S.91

تکامل شتابان تکنیک به دگرگونی‌های جدی منجر گردید. تمرکز سرمایه و قدرت موجب این دگرگونی‌ها در عرصه‌ی اقتصاد شد. شاخص مؤسسات غول آسا با کارگران بسیار زیاد، جداسدن مدیریت مؤسسه از مالک مؤسسه است. این امر، مشکلات خاصی پدید می‌آورد: گروهی متخصص و مدیر، مؤسسه‌ای غول آسا را کنترل می‌کنند، بی آن‌که مالک آن باشند. وظیفه‌ی اصلی آن‌ها دستکاری در ارقام و اشخاص است. دگرگونی تکنیکی موجب تولید انبوه‌وار فرآورده‌ها می‌شود که این خود مصرف توده‌های مردم را امکان پذیر می‌سازد. اما تولید انبوه‌وار فرآورده‌ها به انبوه مصرف کننده نیاز دارد تا مؤسسه نه تنها بتواند در همان سطح تولید باقی بماند بلکه حجم تولید افزایش یابد. با تبلیغات تلاش می‌شود مصرف افزایش یابد و پا به پای این وضعیت، سطح زندگی - به ویژه سطح زندگی طبقه‌ی کارگر - ارتقا یابد.

دو وضعیت دیگر نیز، نمودار خصوصیت جامعه‌ی صنعتی سرمایه‌داری است: یکی وضعیتی است که وبر آن را «محاسبه‌ی عقلایی و صرفه‌جویی (راسیونال)» نامیده و دیگری وضعیتی است که فروم «آبستراکسیون (انتزاع)» نامیده است. اصطلاح اخیر مربوط به شکاف در روند تولید است که در جریان تقسیم شتابان کار به وقوع می‌پیوندد. این روند تولید، آن محتوای مشخص تولید را که پیشه‌وری سده‌های میانی داشت ندارد. پیشه‌ور یا استاد کار برای مشتری‌های معینی که شخصا آنها را می‌شناخت تولید می‌کرد. فرآورده‌ها تبدیل می‌شدند به ارزش مبادله‌ی. این نظرات در آثار هگل و مارکس نیز دیده می‌شوند.

خصوصیت اجتماعی و از خود بیگانگی

اکنون فروم سنوال می‌کند: خصوصیت اجتماعی جامعه‌ای که شرایط اجتماعی و اقتصادی آن بیان شد چگونه است؟

پاسخ او این است که خصوصیت اجتماعی چنین جامعه‌ای از خود بیگانه شدن است. فروم این اصطلاح را در اهمیت روان شناختی اش به کار می‌برد. یعنی «از خود بیگانه شدن» که با «از خود بیگانگی» تفاوت دارد. اصطلاح اولی وضعیت روانی است در حالی که اصطلاح دوم روندی اجتماعی است.

«منظور از از خود بیگانه شدن، شیوه‌ی سرگذشت یا حدیث نفسی است که انسان خودش را بیگانه احساس می‌کند. می‌توان چنین گفت که انسان از شخص خودش بیگانه می‌شود. او احساس می‌کند که در دنیای خودش صاحب اختیار نیست و رفتار و کردارش در اختیار او نیست، بلکه کردار و رفتار او نیز پیامدهایش ارباب او شده و صاحب اختیار که مطیع او شده و آن رامی ستاید. فرد از خود بیگانه شده، فاقد تماس و ارتباط با خودش و نیز با دیگران است. او زندگی خودش و دیگران را مانند آنچه که آدم به اشیاء می‌نگرد می‌پندارد، هم با احساس و هم با عقل - بدون ارتباط با وجودش و یا ارتباط با دنیای پیرامون اش.»⁹

⁹ - *Der moderne Mensch*, S. 109 f.

توصیف فروم، بغرنجی از خود بیگانگی در آثار مارکس را ندارد. او تلاش می‌کند «بیگانه شدن» را با آنچه در تورات «پرستش کفرآمیز» نقل شده مقایسه کند. در اینجا چیزی، بتی، ساخته می‌شود که خصوصیات انسانی یا فراانسانی دارد و فرد زیر سلطه‌ی آن قرار می‌گیرد. این توصیف مشابه است با آنچه که فویرباخ در باره‌ی از خود بیگانگی مذهبی بررسی کرده است¹⁰. بت پرستی مدرن را می‌توان ستایش رهبر و هر نوع ستایش معبود تلقی کرد. فروم، این فنومن را پیامد احساس ناتوانی و پوچی که از خصوصیات فرد از خود بیگانه شده است تلقی می‌کند. او معتقد است نوع دیگری ستایش وجود دارد که در ارتباط با از خود بیگانه شدن است: ستایش پول که فرد را برده‌ی مشتاق آن می‌کند. به عنوان نمونه، خصوصیت فرد از خود بیگانه شده این است که از طریق تملک پول «نیازمندی‌های کاذب» را جایگزین نیازمندی‌های اساسی اش می‌کند. شکلی که اکنون عادت به مصرف به خود گرفته، به نظر فروم نتیجه‌ی سیستم نیازمندی‌ها و تجربیاتی است که خصوصیت انسان از خود بیگانه شده است. ما اغلب چیزهایی خریداری می‌کنیم که نه به آنها علاقمندیم و نه علت زیباشناختی دارند و یا ارزش احتمالی دارند. ما چیزهایی را خریداری می‌کنیم که با آنها خودنمایی کنیم و پز بدهیم و یا مقام و منزلت اجتماعی به ما بدهند.

انسان «تشنه‌ی مصرف است. خریداری و مصرف کردن، هدف اجباری و نا بخراندنه شده که هیچ ارتباطی با استفاده یا شادمانی از چیزهای خریدار شده و مصرف شده ندارد»¹¹. شاید به شود گفت که خواست تملک، نیازمندی انسان از خود بیگانه شده است و کردار و رفتاری که این خواست بر می‌انگیزد به سهم خود احساس از خود بیگانگی را در فرد تقویت می‌کند.

تئوری شخصیت انسان

به نظر فروم، خصوصیت اجتماعی انسان در جامعه‌ی سرمایه داری، از خود بیگانه شدن فرد نسبت به فعالیت روزمره‌ی اوست. یعنی فرد نسبت به کارش بیگانه شده؛ او هیچ رابطه‌ی انسانی با آنچه مصرف می‌کند ندارد؛ نسبت به هموعان و خودش آدم بیگانه شده است. این بیگانه شدن، نتیجه‌ی شرایط و مناسبات اقتصادی است که مانع برآوردن اساسی‌ترین نیازمندی‌های انسانی است. از خود بیگانه شدن، وضعیتی روانی است که به خصوصیات اجتماعی جامعه‌ی سرمایه داری وابستگی دارد و همین امر مانع تحقق «طبیعت انسانی» فرد می‌شود.

فروم نیز مانند سایر مؤلفین بر مبنای تئوری انسان شناسی با این سنوال شروع می‌کند که تفاوت انسان با سایر حیوانات پستاندار چیست؟ فروم سه تفاوت قایل است.

¹⁰ فویرباخ در اثرش با عنوان «ماهیت مسیحیت» می‌نویسد: انسان خدا را آفریده، نه برعکس. -
انسان مجموع خصایل نیک خود را به خداوند نسبت می‌دهد، در حالی که خودش را گناهکار و زبون می‌انگارد. این ارزیابی انسان از خودش که نادرست است سبب از خود بیگانگی انسان می‌شود.
مترجم مقاله

¹¹ - Der moderne Mensch, S. 122

خودآگاهی، خرد و فانتازی. این سه استعداد مبنایی است که انسان مانند حیوانات به طور غیر ارادی «همساز و هماهنگ (هارمونی) با طبیعت» زندگی نکند. این استعدادها سبب می شوند که انسان زندگی اش را به عنوان موجودی مسئله دار درک کند.

«این پدیده، انسان را موجودی غیر عادی، نوعی عجیب الخلقه (a freak) در کیهان کرده که هم چون زاینده‌ی ویژه‌ی طبیعت است. انسان که خود بخشی از طبیعت است، زیر سلطه‌ی فیزیکی طبیعت قرار گرفته و نمی‌تواند آن را تغییر دهد. در عین حال انسان در برابر طبیعت قد علم می‌کند. او با آگاهی از وجودش به ناتوانی اش واقف می‌شود و با این امر به محدود بودن زندگی و هستی اش پی می‌برد و سرانجام به پایان خود، به مرگ می‌اندیشد. او هرگز از دو شقه بودن وجودش فارغ نیست. او، اگر هم بخواهد، هرگز نمی‌تواند قابلیت و قوه‌ی تفکرش را از دست بدهد. او تا موقعی که زنده است نمی‌تواند قالب تهی کند و همین قالب (جسم) اوست که تمایل اش را بر می‌انگیزد زندگی کند.»¹²

وقوف انسان به مشکل‌هایش مانع می‌شود که فقط به رفع نیازمندی‌های بیولوژیک خودش اکتفا کند. علت آن پنج نیازمندی دیگر است. این پنج نیازمندی، تجلی پیامدهایی است که فقط ویژه‌ی وجود و زندگی انسان است:

1 - نیاز به برقرارکردن روابط اجتماعی با دیگران: این روابط به فرد امکان می‌دهد، تنهایی، ناتوانی، و وقوف به مرگ خودش را تحمل پذیر کند. نیاز به متحد شدن با دیگران و تماس با آنها، چنان قوی است که چگونگی وضعیت روحی انسان به تناسب امکانات برقراری این روابط وابستگی دارد. برخی از بیماری‌ها مانند شیذوفرنی، تجلی موفق نشدن در برقرار کردن روابط اجتماعی است. مشخصه‌ی این بیماری روانی، خود گرایی و توهمات فرد منزوی شده است (autism) که ناشی از ناتوانی ارتباط برقرار کردن با دیگران است.

2 - نیاز به خلاقیت (آفرینش): این نیازمندی با نیاز به حضورش در جای درست رابطه‌ی تنگاتنگی دارد. فانتازی و خرد انسان به زندگی غیر فعال حیوانی اکتفا نمی‌کند. انسان می‌خواهد فعال شود و از طریق خلاق شدن بر نقشی که فقط ارگانیزم باشد غلبه کند و از طبیعت تصادفی وجودش و انفعال فراتر رود.

3- نیاز به پیوند عمیق یا ریشه داشتن: زایش انسان، جدا شدن طبیعی از بند ناف مادری است. اگر چه بازهم مادر محافظ کودک است. انسان بالغ اگر چه می‌تواند روی پای خود بایستد، با وجود این، به کمک، به گرمی و محبت و به پشت و پناه نیازمند است که از جهاتی با کودک تفاوت دارد، اما از جهاتی یکسان است. از اینرو در اکثر انسان‌های بالغ اشتیاق عمیق به امنیت و داشتن پیوندی محکم مشاهده می‌شود. در بسیاری از بیماران که اختلال روانی دارند، دل‌بستگی شدید آنها به مادر، برآوردن بیمارگونه‌ی این نیازمندی است.

4 - نیاز به هویت خویش که نتیجه‌ی خودآگاهی فرد است: چون انسان این توانایی را دارد به وجود خودش پی ببرد و خودش را به مثابه‌ی موجود فعال (ابژه) درک کند، نیازمند است به این موجود محتوایی بدهد. انسان از طریق فعالیت اش و روابط اجتماعی اش احساس می‌کند که نیازمند است بداند کیست. این شخص که موجودی فعال

- همانجا، ص. ۲۵ - ۱۲

است و رابطه‌ی اجتماعی برقرار می‌کند واقعا کیست؟ نیاز به هویت که با دو نیاز نخست رابطه‌ی نزدیکی دارد، برای سلامتی روحی انسان اهمیت زیادی دارد، چون انسانی که احساس هویت اش را از دست بدهد بیمار روانی می‌شود.

5 - نیاز به تشخیص موقعیت خود: استعداد خردورزی و فانتازی انسان نه تنها منجر به این می‌شود که انسان باید هویتی داشته باشد، بلکه فراتر از آن، نیازمند است از نظر روحی موقعیت خودش را در جهان تشخیص دهد. از اینرو نیاز به تجزیه و تحلیل دارد و در حله‌ی نخست، جهانی را که در آن به سر می‌برد تجزیه و تحلیل کند. یعنی معنایی به آن بدهد و آن را در قالبی، در چارچوبی بگنجاند. نیاز به تشخیص موقعیت خود در دو سطح:

نخست در سطح ابتدایی و اساسی، پیش از هر چیز، تمایل به داشتن محدوده‌ای برای تشخیص موقعیت خود. این امر که محدوده بنا بر معیارها یا ملاک‌های عینی، درست یا نادرست است نقشی ندارد. در سطح دیگر، به کمک خرد واقعا به تفاهمی نایل شود و موقعیت خودش را تشخیص دهد.

این پنج نیازمندی، جنبه‌های مهم تصور فروم از طبیعت انسان است. برآوردن این نیازمندی‌ها امکانات مختلف دارد. فروم برخی را «نورمال» و برخی را «روان پریشی» تلقی می‌کند. مبنای تعریف او از سلامتی روانی انسان، راه و روش برآوردن این نیازمندی‌هاست. در روابط اجتماعی که فرد برقرار می‌کند یا عشق غلبه می‌یابد و یا کینه، یا برآوردن نیازمندی‌هایش به پیوند خونی و قبیله‌ای منجر می‌شود یا نمی‌شود. فروم سلامتی روانی را چنین تعریف می‌کند:

« مشخصات سلامتی روانی، استعداد و توانایی عشق ورزیدن و خلاقیت است، قیام علیه پیوند خونی به قبیله و وابستگی به آب و خاک است، احساس هویت بر مبنای سرگذشت خود به مثابه‌ی موجود انسانی و نیروهای درونی ارگان خویشتن است - این امر از طریق درک واقعیت وجود ما و محیط پیرامون ما، یعنی از طریق شکوفایی واقع نگری و خرد ورزی میسر می‌شود. »¹³

1 * Joachim Israel در سال ۱۹۲۰ در کارلسروهه (آلمان) متولد شد. در سال ۱۹۳۸ به سوئد رفت. پس از پنج سال کار کشاورزی، در رشته‌های روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه و حقوق دانشگاه استکهلم تحصیل کرد. از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ استاد دانشگاه اوپسالا و سپس در دانشگاه های کوبنهاگ و لوند تدریس کرد. او در ضمن تدریس آثار متعددی منتشر کرده است. «اصطلاح از خود بیگانگی» یکی از آثار اوست و تا کنون به چندین زبان ترجمه شده است. ترجمه‌ی فارسی از متن آلمانی است:

Der Begriff Entfremdung, Rowohlts deutsche enzyklopädie, 1972

سنت، پیشقراول، ادبیات و انقلاب

همان طور که پیشقراول (آوانگارد) علمی یا پیشقراول انقلاب علمی وجود ندارد، پیشقراول هنر یا پیشقراول ادبیات نیز وجود ندارد. (برخلاف مثلا پیشقراول علم سنتی یا علم «بورژوازی»)

بکاربردن شگفتی‌آور این اصطلاح سپاهیگری در عرصه‌هایی که این اصطلاح بر آنها قابل انتقال نیستند، چنین تلقین می‌کند که گویا گروهی هنرمند، مانند گروه پیشقراول سپاه، منطقه‌ای را شناسایی می‌کند تا دیگر هنرمندان، یعنی «بخش عمده‌ی سپاه» بایستی آن منطقه را اشغال کند و موظف هستند آنچه را گروه پیشقراول کشف کرده، بررسی و ارزیابی کنند.

اما این بدین معناست که فراموش می‌شود هنر (موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و رمان) در هر مورد و در همان عرصه‌ای که هنرمند به آن می‌پردازد چیزی جز کشف و آفرینش اثر نتواند بود.

هر اثر هنری که تفکری در بر دارد، خواه ماسک یک سیاهپوست یا یک اسکیمو، خواه کنسرتی از باخ، شعری از رمبو، یک تئوری فیزیک و یا یک صفحه از اثر پروست، گویای کوشش زنده کردن خاطره‌ها و تسخیر و تغییر مجدد طبیعت و جهان از طریق آفرینش نو به زبانی نوین است. اثر هنری پاسخی است از مجموعه‌ای پاسخ‌ها در مورد معنا و چرایی تاریخ و جهان که وجود و هستی را تایید و در عین حال پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. در یک کلام: کلیتی را در بر می‌گیرد. به طور شماتیک می‌شود گفت هر زبانی (ریاضی، موسیقی، نقاشی و ادبی) اصولا برقرار کردن رابطه‌هاست: روابط بین آهنگ‌ها، رنگ‌ها، محتویات، تصورات، واژگان، سمبل‌ها، و همچنین روابط بین اجسام، گستردگی آنها، ضریب آنها و حرارت آنها ...

برخی نویسندگان، روابطی کشف می‌کنند که تا آن موقع ناشناخته بودند. این نویسندگان، همان طور که کله، نقاش آلمانی گفته «آن چه را نادیده بوده قابل دید می‌کنند». برخی فقط به این اکتفا می‌کنند اشکال و موضوعات را تکرار کنند، یا آنها را تغییر داده، ساده کنند. این‌ها، نوعی کاربرد عملی در پیش می‌گیرند که گاهی هدف‌های تحسین آمیز دارند، مانند اطلاع‌رسانی یا به منظور تدریس و گاهی منظور خود خوداهانه یا اقتصادی دارند و یا از سر تفنن و راحت طلبی است به منظور سرگرمی.

اما نباید باور کرد که یک فکر نو را می‌شود در ساختاری کهنه گنجانید. شاعر شوروی، مایاکوفسکی گفته که «بدون فرم‌های انقلابی، هنر انقلابی وجود ندارد». البته او با این گفته همان چیزی را که در تورات گفته شده بازگو می‌کند: کسی شراب تازه را در مشک چرمی کهنه پر نمی‌کند، چون اگر چنین کند شراب تازه مشک را پاره می‌کند و هر دو خراب می‌شوند: هم شراب و هم مشک. شاید یاد آوری این نکته مفید باشد که واژه‌ی «ایده» از واژه‌ی یونانی «*idéa*» مشتق شده که به معنای فرم و شکل است.

سنت:

اغلب، سنت با تکرار مکررات عوضی گرفته می‌شود، هم چنان که پیوسته آداب و رسوم به عنوان سنت بد فهمیده می‌شود.

آداب و رسوم، تکرار مکررات شکل‌ها ست. آداب و رسوم همواره فولکلور محسوب می‌شود که مانند گذشته و به روال سابق ثابت و شق و رق است: دانشجویان *اتون* کلاه‌های سنتی بر سر می‌نهند، اهالی اسپانیا گاوپازی سنتی و مراسم مذهبی سنتی را دوست دارند. سنت فرانسوی «خوش سلیفگی»، گفتن جملات موجز و واضح است. این جور «سنت‌ها» را محافظه کاران یا برخی اقشار اجتماعی به طور تصنعی حفظ کرده اند.

اما برعکس، سنت واقعی دینامیک (پویا) است. فیلسوف یونانی *کوستاس آخیلوس* گفته: سنت، در عین حال که پیشروی است، پسروی و بازگشت، تسخیر مجدد و محافظت نیز هست. سنت «اگر پیوسته و مدام محک زده نشود سپری می‌شود». تسخیر مجدد یک سنت و رجوع به منبع آن، نمی‌تواند فقط تکرار مکررات باشد، بلکه بر مبنای پذیرش دوباره‌ی خلاق آن است. به طور یقین سنت با حافظه ارتباط دارد، اما با حافظه ای تسری دهنده و تسخیر کننده که گذشته را برآینده گسترش می‌دهد، مبنای گذشته را اکنون و در حال حاضر نشان می‌دهد و می‌داند گذشته آینده ای خواهد داشت - و نیز آینده‌هایی - و آینده روزی گذشته را پشت سر خواهد گذاشت. در این میان، اکنون به هیچ وجه پلی معلق و موقت بین گذشته و آینده نیست، چون پیوسته پیش بینی می‌کند که چیست، چه بود و چه خواهد شد. و چون، گذشته بسیار به ندرت - و شاید هرگز - وضعیت سپری شده هستی است.

هستی ما، وجود ما، فونکسیون (کارکردی) از گذشته‌ی ماست. سنتی است که ما را شکل داده و منشأ تمامی منش و کردار و رفتار ماست. (در جهان غرب، این فونکسیون، سنت حاصلخیز یهودی - مسیحی، یونانی - رومی، دکارتی - مارکسیستی است؛ یعنی خدا، طبیعت، و انسان به عنوان سوپرکت) - حتی اگر هم بخواهیم منکر منشأ خود شویم. در این مورد داداییست‌ها و سوررالیست‌ها پیشنهاد کردند موزه‌ها را به آتش کشیم و نابود کنیم. آنها دهقانان یا کارگران بی سواد نبودند، بلکه جوانان شهر نشین بودند، با دانش وسیع همه جانبه. از هیچ، چیزی پدید نمی‌آید. هیچ، مجزا و منفرد است. در همان عصر تاریخی که مارکس، نیچه، فروید و اینشتاین جهان را با افکار انقلابی متزلزل کردند، داستایفسکی، جویس، پروست، کافکا، سزان، وان گوگ، ادبیات و نقاشی را انقلابی کردند. اما فهم هیچ یک از اینها بدون فهم گذشتگان آنها و نیز فهم معاصرین آنها امکان ندارد. هم‌چنان که آیندگان نیز بدون فهم آنها نخواهند توانست بفهمند.

انقلاب:

واژه‌ی انقلاب نیز مانند واژه‌ی سنت بد فهمیده می‌شود. البته موقعی که از انقلاب، تحول در ساختارهای سیاسی - علمی درک و فهم شود، مانند جایگزینی سلطه‌ی دولت به جای سلطه‌ی فردی، مشروط بر این که این تغییر ساختارها در منطقه‌ی معین، شرایط کافی برای پیدایش جهانی نو و انسانی نو پدید آورد. در چنین تحولی ادبیات به طور آشکار جایی نخواهد داشت.

اما متأسفانه هیچ اقدام اقتصادی نمی‌تواند مشکلاتی را که انسان‌ها با آنها رو در روهستند برطرف کند - اگر همزمان و هم عنان با آن، انقلاب اجتناب‌ناپذیری در سایر عرصه‌ها رخ ندهد. میلیون‌ها نفر هندی ترجیح می‌دهند در برابر هزاران گاو و موش، که از خوراک روزانه‌شان تغذیه می‌کنند گرسنه بمانند. این امر ناشی از ترس و وحشت متاقبیزی آنهاست که قوی‌تر از غریزه‌ی بقای خویشتن است.

نمونه‌های فراوانی وجود دارند که نشان می‌دهند دولتی کردن وسایل تولید و توزیع به تنهایی کافی نیست انسان‌ها را برانگیزد خود را از خود بیگانگی، از ترس و وحشت جامعه‌ی سرمایه‌داری که مارکس می‌خواست آنان را از قیدش برهاند آزاد کند. اما نگران‌کننده‌تر این است که اشکال دیگر خودکامگی مطلق و خونینی ظهور کردند، در حالی که تصور می‌شد دوران وحشیگری و سیاه‌سپری شده است. در کوشش‌های دایمی و پیوسته از نوبی ما برای شناخت جهان، کلیه‌ی نیروهای معنوی هم‌زمان و هم‌عنان عمل می‌کنند و به شیوه‌ای باهم رابطه دارند و از یکدیگر جداشدنی نتوانند بود - خواه ادبیات، خواه هنرهای تجسمی و خواه فلسفه و علوم و سیاست. همه‌ی این‌ها، هم‌زمان، یکدیگر را بارور کرده و چیز نوینی می‌آفرینند. برای نمونه، چگونه می‌توان ظهور نظام بورژوازی سرمایه‌داری از بطن جامعه‌ی تنگ نظام فئودالی را با تعارضات اقتصادی از یک سو و آثار ژان ژاک روسو از سوی دیگر بی‌ارتباط دانست و نیز ارتباط این آثار از یک سو و نمایندگان مجلس قانونگذاری فرانسه (کونونت) از سوی دیگر و نیز ارتباط ناپلئون و هگل؟

کشف کوبیسم فقط چند سال پیش از انقلاب بزرگ بولشویکی رخ داد. ادعای مضحکی خواهد بود اگر بگوییم یکی از این دو انگیزه دیگری بوده است. اما هم چنین مضحک است اگر بگوییم کوبیسم و انقلاب اکتبر دو فنومن هستند که اصولاً ربطی به هم نداشته اند.

ترجیح دادن این یا آن نیروی معنوی به منظور کم بها دادن دیگری، تصور این که می‌توان مسایلی را که پیوسته از نو در این جهان پیش می‌آیند - اگر نگوئیم نمی‌شود همه‌ی آنها را حل کرد، اما می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد، برخی را کنار گذاشت و برخی را سرکوب کرد، و یا برای مدتی به آینده موکول کرد - به این معناست که تعادل انسان در حال پیشروی را برهم زد و به مقام و منزلت پیشرفت نیز به نحو خطرناکی آسیب رساند.

ادبیات:

در عرصه‌ی ادبیات، خصوصاً رمان، نمایندگان متحجر، هم در کشورهای سرمایه‌داری و هم چنین در کشورهای سوسیالیستی، بی‌پرده پوشی، همان حرف‌ها را کلمه به کلمه تکرار می‌کنند. در این کشورها، اغلب تازگی و خصلت انقلابی نویسندگانی همچون استاندال، یا نویسندگانی همچون بالزاک، در مقایسه با نویسندگان پیش از آنها فراموش می‌شود. (آری، حتی آنچه که امروز هم در آثار آنها انقلابی و ثمر بخش است فراموش می‌شود و یا بد فهمیده می‌شود). هم چنین از یاد بردن این امر که جهان، اجتماع، تکنیک، علوم و کلیه‌ی شناخت و دانش بشری از دوران بالزاک تاکنون به کلی و به طور اساسی دگرگون شده است، به معنای تلاشی است که رمان به نام «سنت بالزاک!»، به

حالت جمود بماند. بدین منظور، رمان به عنوان *fiction*، یعنی داستانی ساخته شده در تخیل با شخصیت های تیپیک (خوب یا بد) تعریف می شود که با ردیف کردن چند واقعه به منظور گشودن گره (که تصور می شود برای معنا دادن به رمان اهمیت دارد) بایستی نظریه ای اخلاقی، تاریخی، جامعه شناسی یا روان شناسی را بیان کند.

به نظر این نویسندگان در هر دو نوع کشورها، داستان نوشته شده «چیزی را اثبات می کند»: شرارت پیوسته مجازات می شود - و یا در آثار سساد، شرارت پاداش می گیرد - و زنان خوب یا بد هستند - بنا براین، تنها راه ممکن رستگاری انسان توسل به خدا و یا اقدام انقلابی است.

اما چگونه و از چه طریقی داستان های تخیلی می توانند برای چیزی، هرچه می خواهد باشد، مدرکی ارائه دهند؟ از دوران استاندال، بالزاک، تولستوی و زولا، «علوم انسانی» (روان شناسی و جامعه شناسی) ایجاد شده اند. این علوم شاید بتوانند چیزی را «اثبات کنند»، یعنی بر مبنای پژوهش ها در باره دین و مذهب، در باره نظام سرمایه داری و در باره ای آزادی جنسی - خواه مثبت و خواه منفی ارزیابی شوند - چیزی را «اثبات کنند». اما «مشاهده می شود» که بر مبنای پژوهش های انجام گرفته نمی توان به هیچ وجه به کمک یک تمثیل یا یک قصه در مورد نقش تاریخی کلیسا، سنجش ارزش اضافی، سیاست اقتصادی، آمارهای بیکاری، کارکرد شرکت های سهامی، تعداد بیماران روانی، کاری از پیش برد و به نتیجه ای رسید. افزون براین، انسان به زودی و به سهولت متوجه پوچی و بیهودگی چنین آثاری می شود. آری، به راحتی می توان در باره ای آنها کلمه شیادی را به کار برد، وقتی اصطلاحاتی چون: «رمان روان شناختی»، «رمان تاریخی»، «رمان جامعه شناختی»، «رمان مستند» شنیده می شود. اگر این اصطلاحات را پس و پیش کنیم، خود به قدر کافی گویاست: «روان شناختی تخیلی»، «جامعه شناختی تخیلی»، «تاریخ تخیلی»، «سند و مدرک تخیلی».

مارکس در سال ۱۸۸۵ در نامه ای به مینا کانوتسکی نوشته است: «به نظرم رمانی با گرایش سوسیالیستی، از طریق توصیف مطابق با واقعیت روابط موجود، وظیفه اش را انجام می دهد. این جور رمان، توهمات متعارف درباره ای چنین روابطی را از بین می برد و خوش بینی جهان بورژوازی را متزلزل کرده و وادار می کند به ثبات و پایداری نظم موجود شک و تردید کرد - حتی اگر مؤلف رمان راه حل مستقیمی ارائه نمی دهد و نیز حتی موقعی که به طور مستقیم جانبداری نمی کند...».

البته نظر ما در مورد نوشتار و رابطه اش با واقعیت، با نظر مارکس در عصر خودش یکسان نیست. این شرط لازم، همانطور که او در دومین قسمت این نقل قول به طور واضح و آشکار تاکید می کند، خصوصیت جدلی هر ادبیاتی است که به واقعیت وفادار است. در این میان نوع وفاداری باید به طور دقیق تجزیه و تحلیل شود. موقعی که مارکس در عصر خودش برای مثال می نویسد «...حتی اگر مؤلف راه حل مستقیمی ارائه ندهد» باید بر این جمله افزود: «و اگر هم ارائه دهد...». چون این سوال که هیچ چیز خوش بینی جهان بورژوازی را موقعی که از نظام موجود راضی است متزلزل نمی کند، بی پاسخ مانده است. (متأسفانه دیده شد که در همه جا این گرایش خوش بینی خود را تثبیت می کند، خواه به اشکال بوروکراتیک یا تکنوکراتیک و یا دولت پلیسی). هم چنان که *اومبرتو اکو* درست دیده است، اصولاً آواز بزرگ حاوی چند معنا هستند و معناها

دوگانه اند. این آثار گشوده اند، به عبارت دیگر می توان تعبیرها و تفسیرهای متفاوت کرد. بنا بر تعریف رولاند بارت، معنای این آثار ثابت نیست، بلکه درهم ریخته است «توصیف مطابق با حقیقت روابط واقعی» آن طور که مارکس آن را فهمیده است. اگر نگوییم اصولاً قابل تصور نیست. فقط در آثار علمی که بر مبنای مشاهدات و بازنگری-های متعدد نوشته می شوند امکان دارد. این امر به هیچ وجه شامل نویسندگی رمان که کم و بیش اطلاعاتی دارد نمی شود. نویسندگی داستان سراسر تخیلی، داستان به قصد قصه گویی نمی نویسد، بلکه منظورش شکل دادن و به تصویر کشیدن طرحی است که پیش از نوشتن در ذهنش نقش بسته است.

در ادبیات، و به طور کلی در هنر، تنها «روابطه واقعی» ساختاری است که از واقعیت عناصری که آن را تشکیل می دهند حاصل می گردد: رنگ ها، اجسام، واژه ها یا گروهی واژگان. این روابط، (هارمونی ها [هماهنگی ها]، آکوردها [همگرایی ها] - رزونانس ها [همنواپی ها]) یا چیزی بیان می کنند و یا نمی کنند. یک اثر نقاشی، یا یک اثر ادبی که نتواند به این نوع حقیقت نایل شود، حاوی هیچ حقیقتی نیست، چون واقعیت برای نقاش در حین نقاشی، برای نویسندگی در حین نوشتن، مثل واقعیت برای نجار که میزی می سازد، یا پژوهشی که پژوهشگر در آزمایشگاه به آن اشتغال دارد نیست. میزی را که نجار می سازد و پژوهشی را که پژوهشگر بدان اشتغال دارد می توان مشاهده کرد. دانشمندانی چون لیستکو [گیاه شناس روسی که تئوری نادرستی در مورد وراثت ارائه داد. مترجم] و نقاش هایی مانند گراسیموف و سایرین اگر به «روابط واقعی» توجه نکنند، کارشان به خطای فاحشی منجر می شود.

دنیای گفتار و نوشتار دنیای محسوسات نیست. دنیایی که گفته و نوشته می شود، دنیای تنظیم شده ای است. در این دنیا هر چیزی با کلی چیزهای دیگر، با کلیتی، که آن چیز جزئی از کلیت است، رابطه دارد. اما در جهان محسوسات که بی واسطه درک می شود هر چیزی از سایر چیزها، از کلیت، که خود جزئی از آن است مجزا است. برای مثال: موقعی که من یک جعبه سیگار فرانسوی گلواز را مشاهده می کنم، این جعبه سیگار، در نگاه من کاملاً مجزا از سایر چیزها به نظر می رسد: جز این جعبه سیگار چیز دیگری وجود ندارد. جهان پیرامون ناپدید می شود، گویی وجود نداشته است. اما برعکس، موقعی که من در باره ای این جعبه سیگار سخن می گویم و یا می نویسم، واقعیت امر، مرا وادار خواهد کرد تعدادی اسامی و صفات و مشخصات دیگر، با آهنگ-های متنوع به ذهنم - و نیز به ذهن خواننده - خطور کند. برای توصیف فقط این جعبه سیگار، به واژگان ساده ای مانند کاغذ، رنگ آبی، کارخانه، تنباکو، گروه بان، گلواز، کلاه خود، بال، نیازمندم و در این میان ناگهان مجموعه ای از واژگان متنوع دیگر - که موقع مشاهده این جعبه سیگار از جهان پیرامونی جدا بودند - (برای مثال: چوب، جنگل، سوند، دریا، آسمان، آبی آسمانی، شعر، هندسه، ریاضی، دست، کار، کارگر، - گیاه، پلانتاز، مشرق زمین، کوبا، - ارتش، فرمان، سربازخانه، سیبیل، سزار، - فلز، مس، برنج، داد و فریاد، چکاجک سلاح، - پرنده، بال پرنده، پرواز) - به ذهنم خطور می کنند و به طور ناگهانی شبکه ای از روابط تنیده می شود.

زبان و نوشتار نه شعار می دهد و نه دستور. زبان و نوشتار کشف می کند. زبان و نوشتار، دینامیک خاص خود را دارد و آن چه را که به ذهن نویسندگی می رسد در جهت

غیر محتمل هدایت می‌کند. در آنجا، در جنگلی از روابط، که نویسنده پیش از نوشتن تصورش را نمی‌کرده و حدس نمی‌زده، راه خودش را می‌یابد. نویسنده برحسب رابطه‌ای که از میان روابط « آگاهانه » انتخاب می‌کند - اما تابع قانونی که قانون زبان و فراسوی اوست - رابطه‌های دیگر را کنار می‌گذارد و یا متوجه آنها نمی‌شود، نوشته اش خود به خود معنا و اهمیت پیدا می‌کند. او در روند نوشتن و فقط در روند نوشتن دنیایی کشف می‌کند و نیز خودش را.

اگر وظیفه‌ی رمان این است که « داستانی » نوشته شود، باید به جای نوشتن داستان متعارف که قهرمانش ناگزیر خوب یا بد است، داستان خودش را بنویسد. داستانی که قهرمان در روند نوشتن شخصیت می‌یابد و رمان معنا و اهمیت پیدا می‌کند. (مارکس در همان نامه به مینا کائوتسکی می‌نویسد: « اگر نویسنده‌ی داستان، قهرمان خودش را تحسین کند همواره داستانش بد خواهد بود »).

مارکس هم چنین در مقاله ای در باره‌ی آزادی رسانه‌ها در روزنامه *راینیشه تساتونگ* به سال ۱۸۴۲ نوشته است: « نویسنده هرگز آثارش را به عنوان وسیله در نظر نمی‌گیرد. آثار او ماهیتا هدف‌اند و هرگز وسیله‌ای برای خودش و دیگران نیست. او آماده است، اگر لازم شود، برخلاف روش و شیوه واعظ دین و مذهب - که مبنایش اصل « طاعت خداوند مهمتر از انسان » است - هستی خودش و آثارش را فدای نیازمندی‌ها و اشتیاق‌هایش که نیازمندی‌ها و اشتیاق‌های بشریت است و خودش نیز جزیی از آن است کند.

برگرفته از مجله Akzente . Bd. V. 14.Jahrgang. 1962, S. 190 - 201
ترجمه‌ی محمد ربوبی

در باره‌ی ادبیات اروپا

- آقای بوتور، آیا اصولاً ادبیات اروپایی وجود دارد؟
بوتور: ادبیات ناب اروپایی دیگر وجود ندارد. مرزهای ملی از میان برداشته می‌شوند، یا این که مرزها از این پس اهمیتی ندارند.
- بنا براین، عصر رمان اروپایی سپری شده است؟
بوتور: مطلقاً چنین است. ادبیات ملی اروپایی، پس از جنگ بسیار متنوع و متفاوت بودند. اما اینک یکسان و یک شکل شده‌اند. ما نه تنها در یک بحران اقتصادی بسر می‌بریم، بلکه در یک بحران ادبی نیز به سر می‌بریم. ادبیات اروپایی مورد تهدید قرار گرفته. اینک اروپا دچار بحران فکری شده، همه‌ی اروپایی‌ها دچار آن شده‌اند.
- چگونه می‌شود این بحران فکری را تشخیص داد؟
بوتور: ده یا بیست سال است که در ادبیات تقریباً چیزی رخ نداده. انبوهی نشریات منتشر شده اما فکر را کد مانده. علت آن بحران ارتباطات است. ابزار نوین ارتباطات شایسته‌ی تحسین‌اند، اما سر و صداهای زیادی برمی‌انگیزند. هر روز اخبار تازه‌ای است و باز هم خبرهای تازه‌تری و تازه‌تری که همه‌ی آنها از یادها می‌روند. این انبوه اطلاعات، اثری برجای نمی‌گذارند. امروز، به مراتب دشوارتر است که آدم بفهمد از بیست سال پیش تاکنون چه چیز تازه‌ای در ادبیات واقعاً رخ داده است. سرانجام انسان احساس می‌کند که چیزی رخ نداده است.
- میلان کوندرا معتقد است رمان اروپایی از بین خواهد رفت، چون اینک دنیای زادگاهش وجود ندارد.
بوتور: ممکن است رمان از بین برود. رمان همیشه وجود نداشته. رمانی که ما امروز در باره‌اش صحبت می‌کنیم دویست سال است که در اروپا وجود دارد. اما رمان منحصرآ اروپایی نیست.
- علیرغم همه‌ی شک و تردیدها، اگر بخواهیم از ادبیات مهم اروپایی سخن بگوییم، چنین ادبیاتی چگونه باید باشد؟
بوتور: دشوار است که در این باره سخن گفت. کتاب‌هایی که مرا تحت تاثیر قرار داده‌اند همه شان پیش از جنگ نوشته شده‌اند. پس از جنگ، بیش از همه سارتر و گامو مرا تحت تاثیر قرار داده‌اند.
- من از چند نویسنده نام می‌برم: لامپوزا، بکت، دودرر، بورونسکی، پاسترناک. این نویسندگان در همان دهه‌ای آثارشان را منتشر کرده‌اند که شما رمان *Modification* (تلفیق) را منتشر کرده‌اید.

بوتور: ممکن است. اما فراموش نکنید که ما در دوران جنگ بسر می‌بردیم. همه چیز مخفی بود. کتاب‌ها ممنوع شده بودند. حتی کاغذ نبود. اروپا از تبادل افکار محروم شده بود. امروز نمی‌شود تصورش کرد.

- و پس از جنگ؟

بوتور: پس از جنگ همه چیز آهسته پیش رفت. اسپانیا را در نظر بگیریم. اسپانیا در دوران فرانکو کشوری بود کاملاً بسته. کتاب می‌بایست از زیر نظر سه مقام سانسورچی بگذرد. کتاب من که در سال ۱۹۵۶ منتشر شد در اسپانیا ترجمه نشد.

- پس از جنگ احساس می‌شد که باید از صفر شروع کرد؟
بوتور: نه، با وجود این ادامه یافت. ما موضوع‌های زیادی کشف کردیم.

- بنا بر این، فروپاشی کامل وجود نداشت؟

بوتور: موضوع بسیار بغرنجی است. در فرانسه فروپاشی رخ داد، اما نه در پایان جنگ، بلکه در آغاز جنگ، در سال ۱۹۴۰. ماه مه ۱۹۴۵ برای ما آزادی بود. وضعیت کشورهای اروپایی در پایان جنگ کاملاً یکسان نبود. راه مبادله‌ی اطلاعات اروپا با کشورهای اروپای خاوری مسدود شده بود.

- دو سال پس از پایان جنگ، *ناتالی ساروت* مقاله‌ی مشهور «عصر بدگمانی» را منتشر کرد. با انتشار این مقاله در فرانسه رمان نو آغاز شد که آوانگارد نوینی شد. بوتور: این موضوع کاملاً درست نیست. *ناتالی ساروت* بیست و شش سال مسن‌تر از من بود و می‌شود گفت مادر من بود. اگر چه سارتر رمان او «چهره‌ی غریبه» را «ضد رمان» نامید، اما رمان نو بعد از آن منتشر شد.

- آیا رمان شما با عنوان «تلفیق» ضد رمان نیست؟
بوتور: به هیچ وجه.

- سراسر رمان فقط در کویپه‌ی قطار راه آهن رخ می‌دهد که قهرمان رمان در طول شب از پاریس تا رم در راه است. آیا این احساس انزوا، توصیف این احساس محبوس شدن در یک محفظه آهنی در رمان، وضعیت روانی اشغال فرانسه نیست که شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

بوتور: آری، البته. چون جنگ و اشغال فرانسه دوران جوانی من بود. دوران جوانی من در زندان سپری شد. کامو در «طاعون» و سارتر در «دیوار» آن را توصیف کرده‌اند.

- برای شما سارتر و کامو چه نقشی ایفا کرده‌اند؟

بوتور: سارتر برای ما پروفیسور ادبیات فرانسه بود. من او را می‌شناختم و او را تحسین می‌کردم. اما به زودی از او فاصله گرفتم. من دیگر به تمام آنچه که او گفته بود باور

نداشتم. می شود گفت، برخی موضعگیری‌های او دست کم ناگوار بودند. او آرزو می‌کرد رئیس فکری حزب کمونیست فرانسه شود. اما حزب او را نپذیرفت. این امر برای او یک تراژدی بود. او بسیار کوشید، اما موفق نشد. سپس موضعی گرفت که آسیب پذیر شد. مثلاً موضعگیری او در سال ۱۹۵۶ در باره مجارستان و غیره. این موضعگیری-های او، دیدگاه ما را نسبت به طرح او در مورد تعهد ادبیات، خدشه دار کرد.

- و با این امر به کل ایده‌ی ادبیات متعهد؟

بوتور: نه. ادبیات همیشه متعهد است. اما این را نویسنده نباید به هیچ وجه آگاهانه و عمدی و فرصت طلبانه بگوید. کتاب‌ها بخشی از واقعیت تاریخی هستند و نقش مهمی در تاریخ ایفا می‌کنند. اینک ادبیات وظیفه‌ی محافظت و نگهداری آن را برعهده گرفته. بزرگ‌ترین بخش ادبیات برای این است جامعه را برای انجام این وظیفه تقویت کند. نه این که آن را دگرگون کند، نه بهتر کند و نه بدتر. ادبیات تلاش می‌کند این واقعیت‌ها را از فراموشی نجات دهد. مؤلف ایدآل به نظرم نویسنده، منتقد و فیلسوف در یک شخص است.

- مانند سارتر.

بوتور: او نویسنده بزرگی بود. او کلیه‌ی سلسله مراتب‌ها را برهم ریخت.

- اما رمان‌های او آموزنده اند.

بوتور: این امر مشکل موضعگیری‌های اوست. با وجود این، من به نویسندگان فیلسوف که فقط رمان نمی‌نویسند علاقمند هستم.

- کامو نیز چنین بود. او تصور کاملاً مشخصی از انسان و از اروپا داشت.

بوتور: کامو مشکل بزرگ وجودی و سیاسی داشت. این مشکل او الجزایر بود. او که الجزیره‌ای - فرانسوی بود موفق نشد در مورد جنگ الجزایر موضع روشنی بگیرد. در دیدگاه او، اروپا بیش از همه شامل کشورهای شمال مدیترانه می‌شد و بقیه کشورها را از یاد برد.

- رمان نو، خودش را در برابر رمان‌های کلاسیک کامو و سارتر که پس از جنگ نوشته شدند بسیار انقلابی معرفی کرد. رمان نو، متدها و ساختارهایی کشف کرد که با دقت آثار علمی پهلو می‌زد. آیا رمان نو می‌خواست رمان پس از جنگ را بار دیگر بر زمینه‌ی مطمئنی هدایت کند؟

بوتور: پس از جنگ، ما در یک حالت سوء تفاهم جمعی دایمی به سر می‌بردیم. فرانسوی‌ها، زبان آلمانی‌ها را نمی‌فهمیدند. آلمانی‌ها، زبان فرانسوی‌ها را نمی‌فهمیدند. شهروندان [اقشار میانی جامعه] زبان کارگران را نمی‌فهمیدند. کارگران، زبان شهروندان را نمی‌فهمیدند. پدر و مادران، زبان کودکان را نمی‌فهمیدند. کودکان، زبان پدر و مادران را نمی‌فهمیدند. جنگ همه چیز را ویران کرد. ما زبان مشترک نداشتیم. این موضوع تاکنون بررسی نشده است. رمان نو تلاش کرد در این وضعیت، زبانی بیابد

که درست و دقیق باشد. رمان نو هرگز مایل نبود به تفاهم خاتمه بدهد، بلکه برعکس تفاهم را اصلاح کند، بهتر کند.

- شما به تفاهم معتقد بودید. آیا یاس و ناامیدی نویسنده ای مانند ساموئل بکت هیچ گاه موضوع شما نبود؟

بوتور: من آثار او را خوانده ام. او به زبان مصنوعی فرانسوی می‌نویسد. او بسیار بد بین بود: اما حرص و ولع زندگی نیز داشت. بکت ایرلندی بود، زبانش انگلیسی و از انگلیسی متنفر بود. از اینرو به زبان فرانسه نوشت، مانند یک خارجی. نوشتار او، تقلیل شخصیت‌ها و زبان است.

- اما رمان‌های او نقطه‌ی اوج بد بینی پس از جنگ نبودند. پریمولوی و تادوس بورووسکی، فارغ‌تر از تصورات واهی بودند. چرا رویداد هولوکوست را فقط مؤلفین یهودی مطرح کردند؟

بوتور: نمی‌دانم چرا. برای من، سخن گفتن در باره‌ی آن رویداد دشوار بود. ما پس از جنگ از آن مطلع شدیم. شوک بزرگی بود. ما همه مخالف نازی‌ها بودیم، اما هیچ کس حدس نمی‌زد که کار به آنجا کشیده شود. نوشتن در این باره، نه. این نقش را فقط مؤلفین یهودی می‌توانستند بر عهده گیرند.

- فرانسوی‌ها خود را کمتر مسئول این ماجرا احساس می‌کردند؟
بوتور: فرانسوی‌ها فکر می‌کردند در جنگ برنده شده‌اند. اشتیاق شدیدی بود که به دوران پیش از جنگ بازگشت. همه چیز می‌بایست مانند سال ۱۹۳۷ شود. ما جوانان، این اشتیاق را تصوری واهی تلقی می‌کردیم. اروپا سرزمین ویران شده ای بود.

- بیش از هر چیز، اروپا دیگر مرکز جهان نبود.
بوتور: این موضوع بسیار مهم است. برای فرانسوی‌ها دشوار بود که آن را بفهمند. ده‌ها سال طول کشید تا اروپایی‌ها اصولاً متوجه سلب اقتدارشان شوند. اروپا مدتی طولانی توهمات اقتدارش را در سر پروراند!

- بنا براین، بزرگترین وجه اشتراک اروپایی‌ها: توهمات خود بزرگتر بینی شان است؟
بوتور: کاملاً درست است. این کوری ما را با هم پیوند می‌دهد.

- ما هنوز هم خود را وارث امپراتوری روم می‌دانیم.
بوتور: فرانسوی‌ها، تازه پس از جنگ الجزیره فهمیدند که این امر سپری شده است. من پیوسته بسیار سفر کرده ام و آموختم که اروپا را از خارج مشاهده کنم.

- کانون نوین فکری جهان، پس از جنگ به زودی آمریکا شد.

بوتور: کاملاً درست است. وضعیت آمریکا پس از جنگ به طور اساسی دگرگون شد. تا آن موقع نخبگان آمریکایی شعور و احساس مستعمره بودن داشتند و از جنبه فرهنگی خود را وابسته به اروپا احساس می‌کردند. در جریان جنگ بیشتر هنرمندان آمریکا به لندن و پاریس می‌آمدند. پس از جنگ، تنها هدف روشنفکران اروپا این بود: به آمریکا رفت و دید چه چیزهایی را از دست داده اند.

- ممکن است در باره فرانسوی‌ها چنین باشد، اما نه در باره گونتر گراس یا کریستا ولف. آیا رمانی از گونتر گراس را خوانده اید؟
بوتور: رمان‌های گونتر گراس به نظر من بیشتر محدود به آلمان است.

- کدام مولف آلمانی پس از جنگ را خوانده اید؟
بوتور: بسیار اندک، اندکی از اووه یانسون، اندکی از انسنزبرگر.

- آیا ادبیات آلمانی برای فرانسوی‌ها بیشتر آلمانی است؟
بوتور: ادبیات آلمانی بی‌تردید برای فرانسوی‌ها بیشتر آلمانی است. و نیز فرانسوی‌ها این ادبیات را بد می‌فهمند. فرانسوی‌ها گوته‌ی آلمانی را می‌شناسند، اما او را یک رمانتیکر آلمانی تلقی می‌کنند.

- آیا آثار ایتالیایی‌ها در فرانسه وضعیت بهتری داشته؟
بوتور: البته، بلافاصله پس از جنگ، ماویتوریانی، موراوایا و بسیاری از آثار دیگران را که سریع‌تر از آثار آلمانی به فرانسوی ترجمه شدند خواندیم.

- پس از جنگ آنچه که معجزه اقتصادی نامیده شد آغاز شد. آیا پیشرفت ادبی، یا نوعی معجزه ادبی نیز رخ داد؟
بوتور: گمان نمی‌کنم. بیشتر عقب‌گرد بود. کسی که امروز نابغه تلقی می‌شود، کاری نمی‌کند جز این که ادبیات را بار دیگر به همان سطح اصلی‌اش ارتقا دهد.

- اما پیشرفت به مفهوم نوآوری وجود داشته است.
بوتور: ادبیات جالب همواره نوآور است، اما در بیشتر کتاب‌ها نوآوری نیست. از اینرو به سرعت از یاد می‌روند. کتابهایی که چیز تازه‌ای عرضه می‌کنند مغل‌آسایش هستند، خواندن آنها دشوار است. آدم به درستی نمی‌داند چگونه بایستی در باره شان سخن بگوید و غیره. این جور کتابها فرهنگ را جوان‌تر می‌کنند.

- آیا امکان دارد جوان‌تر شدن ادبیات از مناطق حاشیه اروپا سرزند.
بوتور: نمی‌دانم.

- این اسم‌ها برای شما آشناست: بومیل هرابال، دانیلو کیش، آکساندر تیسما، بتر ناداس، آندره استاسیوک. این‌ها جز مولفین برجسته‌ی مجله‌ی ما هستند.

بوتور: نه، من این ها را نمی شناسم.

- بنا براین می‌توان نتیجه گرفت که وحدت اروپا هنوز کاملاً تحقق نیافته . آیا ما فاقد احساس مشترک اروپایی هستیم؟
بوتور: این احساس را باید به سرعت شکوفان کرد، وگرنه برای همه ما و نیز برای آلمان فاجعه است.

* *Michel Butor*، نویسنده‌ی رمان‌های «تلفیق»، «نقشه‌ی زمان»، «پله‌ها» .
برگرفته از بخش ادبی هفته‌نامه‌ی Die Zeit , Nr. 29- 2012

مانیفست برلین

من تأثر نمی‌نویسم که داستانی نقل کنم. تأثر نمی‌تواند روایی باشد،... چون دراماتیک است. برای من، تأثر فقط توصیف واقعه نیست: چون در این حالت، رمان یا فیلم خواهد شد. یک قطعه‌ی تأثر، ساختاری است از چندین موقعیت و وضعیت شعور انسان که دربرگیرنده‌ی همه آن‌هاست: اهمیت‌شان بیشتر می‌شود، به هم گره می‌خورند و سرانجام، یا گره‌ها از هم باز می‌شوند و یا با پیچیدگی غیرقابل تحملی پایان می‌گیرند. (یک قطعه تأثر اثری است تاریخی).

من چیزی پیشنهاد نمی‌کنم، من شکایت نمی‌کنم. من معتقدم تأثری که گرایش ایدئولوژی دارد و هدف دیگری جز از خود تأثر دارد، فقط به پیش پا افتاده‌ترین ماهیت وجود انسان می‌پردازد. من معتقدم جامعه‌ای که از تفکر منطقی جلوگیری کند، انسان را از اشتیاق‌های واپس زده و سرکوب شده اش، از مهم‌ترین نیازمندی‌هایش، از حماسه-هایش، از بیم و هراس‌های اصیل وجدی‌اش، از نهانی‌ترین واقعیت‌ها و آرزوهایش دور می‌کند.

تأثری که در خدمت چنین چیزی باشد، همین که بیهودگی ایدئولوژی که نمایندگی می‌کند به اثبات رسد، می‌میرد. هیچ الزام و تعهدی، هیچ اجباری ازخارج نمی‌تواند مانع من شود که در یک صبحدم ماه ژوئن، از تازه‌ترین درک شعور و آگاهی خودم، از وجود وهستی انسان شگفت زده نشوم.

من انتظار می‌کشم، روزی زیبایی، دیوارهای تیره و تار زندان روزانه ام را روشن و شفاف کند. غل و زنجیرهایم، بی‌ریختی و زشتی، غم و اندوه، فلاکت و پیری و مرگ است. کدام انقلاب می‌تواند مرا از این‌ها رها سازد؟ فقط هنگامی که اسرار وجودم مرا نگران نکنند، آنگاه کمی فراغت خاطر می‌یابم و اختلاف نظر با همسفران را در میان می‌گذارم.

آیا ایدئولوژی‌ها را بایستی کنار گذاشت؟ ایدئولوژی‌ها خودکامه اند. ایدئولوژی‌ها فقط دیدگاه‌ها و طرزنگرش‌ها هستند. می‌دانم که به ما خواهند گفت: ایدئولوژی را عینیت تعیین می‌کند و انسان فقط بر مبنای شرایط عینی تاریخی می‌تواند آنچه را که باید فکر کند فکر می‌کند. حقیقت ایدئولوژی در این امر نهفته است. اما این امر اثبات نشده است.

اگرچه می‌شود در مورد یک اثر هنری، در مورد یک واقعه، در مورد یک نظام دولتی یا اقتصادی ادعا کرد که چنین وچنان است، اما هرگاه چند تفسیر منطبق باهم باشند و یگدیگر را تایید کنند، هرگاه هگل، اشپنگلر، یا مارکس یا تونبی، یا رنه گنون، یا تتولوژی (یزدان شناسی)، یا تحلیل روانی، تاریخ را برای من به نحوی متقاعد کننده توضیح دهند، هرگاه بپذیریم هر ایدئولوژی الزاما متقاعد کننده نیست، هرگاه بپذیریم هر ایدئولوژی امری انتخابی است و انتخاب می‌تواند عاقلانه نباشد و آدم عاقل هم می‌تواند خطا کند، آنگاه انواع طرزتفکرها و ایدئولوژی‌ها یگدیگر را خنثی می‌کنند. و بعد؟ چه چیز می‌تواند تصویر اصیلی از جهان به ما اهدا کند؟ هنر و دانش.

هر ایدنولوژی را می‌توان پذیرفت، چون با فاکت‌ها نمی‌شود رد کرد و نیز با فاکت‌ها هم تایید نمی‌شود، همیشه می‌شود آن را نفی کرد. ایدنولوژی عبارت است از سیستم فرضیه‌ها و نظرات که قابل اثبات هستند و یا قابل اثبات نیستند، بسته به این که با شور و شوق و از صمیم قلب، یعنی به طور غریزی مخالف یا موافق آن ایدنولوژی بود. اما دانشمند باید جستجو کند، تحقیق کند، آزمایش کند و دلایل عینی برای اثبات آن بیابد. یا فاکت‌ها آن را رد می‌کنند و یا تایید می‌کنند. او بایستی پیوسته تجدید نظر کند. فاکت‌ها باید عینی باشند و نه جز آن.

اما ایدنولوژی عینی (یعنی ایدنولوژی راستین، که در ذهنیت خودش عینی است) بس نادر است. «آدم متفکر» هرگز تابع قید و بند دقیق و الزام و اجبار نمی‌شود. او می‌تواند هر چیزی را که می‌خواهد بگوید، می‌تواند هر ادعایی بکند، می‌تواند هر چیزی را توجیه کند و به ما ثابت کند که همه چیز مشمول سیستم او می‌شود. و واقعا چنین به نظر می‌رسد که همه چیز در سیستم او گنجانیده شده است.

من ایدنولوگ نیستم، چون آدمی راستین هستم. بنابراین عینی‌گرا نیز هستم. من هنرمندم، خالق شخصیت‌هایم: شخصیت‌هایم نمی‌توانند دروغ بگویند. اینها می‌توانند فقط همانی باشند که هستند. شخصیت‌هایم مایل هستند دروغ بگویند اما واقعا نمی‌توانند: چون اگر دروغ بگویند آدم خواهد دید که دروغ می‌گویند. و اگر بایستی دروغ بگویند باید طوری باشد که تماشاگران بتوانند آن را مشاهده کنند. هنر دروغ نمی‌گوید. هنر راستین است. (حتی دروغ در هنر خودش را لو می‌دهد. دروغ در نزد ایدنولوگ‌ها نقابی است برای پرده پوشی عقده‌هایشان. در این مورد است که هنر با دانش هم‌معنان می‌شود)

حقایق ساده و نو را بایستی به شیوه‌ای ساده بیان کرد: اثر هنری درس نیست. اثر هنری تخیل است، عرضه‌ی دنیای تخیلی است. ارزش آن در منطق درونی آن است، در پیوستگی و انسجام و یک پارچگی عناصر آن است، ارزشش حقیقت آن است. اگر اثر هنری چیز دیگری جز تخیل باشد اثر هنری نخواهد بود.

اثر تاتری، اثری است تخیلی. دنیایی است که عرضه می‌شود. هنر - آن کلیشه‌ای که بارها و مدام فراموش شده است و باید دوباره به یاد آورد - تقلید طبیعت و جهان نیست. اثر تاتری، طبیعت مخصوص به خودش را دارد. تاتر دنیای دیگری است.

من نمی‌گویم که دنیای خلاقیت شعر و شاعری هیچ شباهتی با به اصطلاح دنیای واقعی ندارد. این دنیای تخیلی مصالح خود را از به اصطلاح دنیای واقعی برداشت می‌کند. این امر زانیده پیوند من هنرمند با دنیا است. کودکی است زانیده این پیوند. به این معنا، اثر هنری سند یا گواهی است، زیرا این دنیای نوین آفریده شده (اثر هنری) خصوصیات پدر و مادرش را در خود نهفته دارد، اگرچه در عین حال، در تقابل با آن هاست و کپی آن‌ها نیست: اثر هنری «دنیای دیگری» است.

من شگفت زده می‌شوم که می‌بینم بین *Feydeau* (فییدو) و من شباهت زیادی وجود دارد... این شباهت در موضوع‌ها نیست، در وقایع نیست، بلکه در ریتم و در ساختار است. در ساختار قطعه‌ای چون «پشه‌ای در گوش»، آهنگ روند آن بسیار شتابان است و تحرک چنان سرعت می‌گیرد که تا مرز جنون می‌رسد.

من معتقدم، در این کار، وسواس و ول زدن من و تکثر تشخیص داده می شود. شاید کمدی نیز چنین است: درنگ نا منظم و شتاب تحرک.

در تراژدی و در درام، نوعی توالی و کنار هم چیدن تاثیرات ناگهانی وجود دارد: در درام، آهنگ روند واقعه کند و آهسته است، ترمز می شود و سپس بهتر به پیش می رود. در کمدی، آهنگ روند واقعه مستقل به نظر می رسد و خالق اثر پیدا نیست. او دیگر ماشین را هدایت نمی کند، بلکه ماشین او را هدایت می کند. شاید تفاوت آنها در این است.

کمدی یا تراژدی: یک اثر تراژدی را در نظر آورید که روند تحرکش سریع تر شود: از این تراژدی یک کمدی حاصل می شود. اگر محتوای روان شناختی از شخصیت ها تهی شود، آنگاه یک کمدی خواهید داشت. از قهرمان، آدم اجتماعی ناب بسازید که وارد حقیقت اجتماع و جامعه و چرخه های آن شود، آنگاه بار دیگر کمدی خواهیم داشت ... قطعه ای تراژیک - کمیک.

برخی منتقدین بر من خرده می گیرند که من هومانایسم آبستراک را نمایندگی می کنم: انسانی که هرگز وجود ندارد. در واقع من طرفدار انسان در همه جا هستم، خواه دوست من باشد و خواه دشمن من. انسانی که در همه جا هست، انسان کنکرت است. آدم آبستراکت، انسان ایدئولوگ هاست: انسان ایدئولوگ ها در هیچ کجا وجود ندارد. موقعیت و وضعیت اساسی انسان، موقعیت و وضعیت شهروندی او نیست، بلکه موقعیت و وضعیت اساسی انسان میرایی است. موقعی که من از مرگ سخن می گویم همه آن را می فهمند. مرگ نه بورژوازی است و نه سوسیالیستی. آن چه از درون وجودم سرچشمه می گیرد، بیم و هراس عمیق من است که معتبرترین و عام ترین چیزهاست.

تأثیر دیگری هم هست که امکان دارد قوی تر و غنی تر باشد. این تأثیر، تأثیر سمبولیک نیست بلکه سمبل است، تمثیلی نیست بلکه اسطوره ای است. تأثیری است که منبع اش بیم و هراس های دایمی ماست که پنهان است ولی هویدا و قابل رویت می شود. جایی است که ایده به شکل کنکرت تحقق می یابد. تأثیری است که تجسم بیم و هراس های ما، به نحوی آشکار، زنده و فوق العاده تجلی می یابد. چنین تأثیری جامعه شناسان را گمراه می کند ولی پژوهشگران را به فکر وا می دارد

باید اعتراف کنم که اکنون، در مورد آثار ادبی و دراماتیک امر غریبی جریان دارد. به نظرم مباحثات به ندرت در مورد خود آثار است، بلکه اغلب در حاشیه جزئیات اثر جریان دارد. خود آثار بهانه ای است برای این جور مباحثات. ابتدا از مؤلف اثر درخواست می شود چیزی در مورد کارش اظهار کند و توضیحاتش پیش از خود اثر، که فقط به خودی خود وجود دارد، جلب توجه می کند، در حالی که فقط خود اثر است که خودش را توضیح می دهد.

ژاندارم های چپ و ژاندارم های راست، مایلند وجدان ما را ناراحت کنند، چون ما بازی می کنیم. اما وجدان آنها می بایست نا راحت باشد، چون از فرط بی حوصله گی عقل و خرد را تباه می کنند.

به ما می گویند همه چیز سیاسی است. از جهاتی آری. اما هر چیزی سیاسی نیست. سیاستمداران حرفه ای تمام مناسبات عادی بین انسان ها را ویران می کنند. پرداختن به امور سیاسی هنرمند را از خود بیگانه می کند و فریب می دهد.

فقط برای آدم هایی که عقل ناقص دارند تاریخ پیوسته محق است. هنگامی که یک ایدئولوژی مسلط شود حقیقت ندارد .

چپ‌ها و راست‌ها از پیشاهنگان خوششان نمی‌آید، چون پیشاهنگ ضد بورژوازی است. جوامع متحجر و جوامعی که رو به تحجرند قادر نیستند این امر را بپذیرند. تاتر برشت، تأتری است که به حماسه یک مذهب مسلط چسبیده و مفتشین عقاید از آن دفاع می‌کنند. این تاتر در حال متحجر شدن است .

باید به تأثر رفت، مانند رفتن به مسابقه‌ی فوتبال یا مسابقه‌ی بکس و تنیس. این مسابقات واقعا تصویر دقیقی از تأثر ناب را به ما نشان می‌دهند: رو در روی ستیزه گری، پویایی متقابل ، برخورد نیروی اراده دو طرف، بدون دلیل .

تز آبستراک درمقابل آنتی تز آبستراک، بدون سنتز: طرف مقابل بر حریف چیره می‌شود، چون قدرت دارد او را از صحنه بدر ببرد و یا بدون این که پیروز شوند همزیستی می‌کنند.

Eugène Ionesco* ، برگرفته از مجله AKZENTE (۱۹۶۲ - ۹) برلین

نوشتن داستان کوتاه

حدود دهه‌ی شصت متوجه شدم موقع نوشتن داستان بلند، تمرکز فکری طولانی برای من کار دشواری است. موقع خواندن این داستان‌ها، و نیز نوشتن آن‌ها، دچار مشکل می‌شدم. در حین خواندن و یا نوشتن، مدت توجه و تمرکز به نوشته پیوسته کوتاه‌تر می‌شد و حوصله‌ام سر می‌رفت. حوصله‌ی نوشتن رمان نداشتم. وضعیت پیچیده‌ای شده بود که سخن گفتن از آن در این جا ملال‌آور است. حال می‌دانم که این وضعیت سبب شد به سرودن شعر و نوشتن داستان کوتاه بپردازم. بایستی دست به کار شد، کاری را کنار گذاشت. درنگ کرد و به نوشتن ادامه داد.

شاید اواخر دهه‌ی بیست بود که بلند پروازی‌های خودم را از دست دادم. باید گفت چه خوب که چنین شد. بلند پروازی و اندکی بخت و اقبال برای هرنویسنده خوب و مطبوع است؛ اما بلند پروازی بیش از حد و بد اقبالی و یا به‌طور اصولی بی اقبالی ممکن است کشنده باشد. باید استعداد داشت.

برخی نویسندگان کلی استعداد دارند. من نویسنده‌ای نمی‌شناسم که استعداد نداشته باشد. اما داشتن طرز نگاهی بی‌مانند و دقیق به چیزها و یافتن چارچوب مناسب برای نوشتن چیز دیگری است. برای مثال «دنیایی که کارپ آن را دیده» به گونه‌ای که جان اروینک (John Irving) آن را دیده، دنیای شگفتی‌آور است. هم چنین دنیایی که فلنری او کونر Flannery O`Connor آن را دیده است. و دنیاهایی که ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی دیده‌اند. و دنیاهایی که سایر نویسندگان دیده‌اند. هرنویسنده‌ی برجسته و حتی هر نویسنده‌ی بسیار خوب، بنا بر تصویرها و ایده‌های مخصوص به خودش دنیایی عرضه می‌کند.

آنچه در این جا از آن سخن می‌گویم با سبک خویشاوندی دارد. اما فقط سبک نیست، بلکه سخن بر سر کاری است مستقل و منحصر به فرد. نوشته‌ی او دنیای خاص خودش است، نه دنیای دیگران. این است آن چه نویسنده‌ای را از نویسنده‌ی دیگری متمایز می‌کند. استعداد هم نیست، کلی استعداد وجود دارد. اما نویسنده‌ای که طرز نگاه ویژه‌ای به چیزها و واقعه‌ها دارد و با آن طرز نگاه می‌نویسد، آن نویسنده‌ای است که شاید چندی ماندگار شود.

ایساک دینسن (کارن بلیکسن) Isak Dinesen (Karen Blixen) گفته که :
 « هر روز اندکی می‌نویسد، بدون امیدواری و بدون شک و تردید». این جمله را روی کارتی می‌نویسم و رو به روی میز کارم قرار خواهم داد. تعداد زیادی از این کارت‌ها که روی آن‌ها یادداشت‌هایی نوشته‌ام رو به رویم به دیوار نصب شده اند : ازرا پاند Ezra Pound یکی از آن‌ها است : « اساس و مبنای دقیق نوشتن فقط و فقط اخلاق است». البته این تمامی جمله‌ی او نیست، اما اگر نویسنده‌ای کوشش کند «بر این مبنای دقیق» بنویسد، دست کم راه درستی در پیش گرفته است.

کارت دیگری نیز روی دیوار نصب کرده‌ام که تکه‌ای از جمله‌ی یک داستان چخوف روی آن نوشته شده است: «... و ناگهان همه چیز برایش آشکار شد». این کلمه‌ها برای من سرشار از اعجاز و امکانات است. من صراحت بسیار ساده و اشارات الهام بخشی را که این کلمه‌ها به همراه خود دارند دوست دارم. اما در این‌جا معمایی نیز هست: پیش از نوشتن این کلمه‌ها چه چیز آشکار نبوده؟ چرا درست اکنون آشکار می‌شود؟ چه امری به وقوع پیوسته؟ و بیش از همه - حال از این پس چه خواهد شد؟ این لحظه‌های بیدار شدن ناگهانی، همواره نتایجی دارند. من کاملاً احساس آرامش خاطر می‌کنم و منتظرم چیزهایی به ذهنم خطور کنند.

از جفری ولف Geoffrey Wolff شنیدم که به دانشجویان کلاس‌های «نوشتن ایتکاری» می‌گفت: «بی دوز و کلک‌های پیش پا افتاده بنویسید». این جمله نیز باید روی کارت نوشته شود. من این جمله را اندکی تغییر می‌دهم: «بی دوز و کلک». من از دوز و کلک متنفرم. موقع خواندن یک داستان، همین که نشانه‌ای از دوز و کلک - خواه پیش پا افتاده و خواه زیرکانه باشد - احساس کنم، معمولاً نوشته را کنار می‌گذارم. دوز و کلک در داستان به تمامی کسل کننده است و من به سرعت کسل می‌شوم، چون مدت توجه و تمرکز فکری من بسیار کوتاه است. موقع خواندن متن‌های فوق العاده زیرکانه که با جملات زیبا سر هم‌بندی شده‌اند، یا متن‌هایی که لودگی است به خواب می‌روم. نویسندگان به دوز و کلک و لودگی نیازی ندارند و نباید فوق العاده زرنگ و زیرک باشند. نویسنده‌ای که مایل نیست مورد تمسخر قرار گیرد، باید بتواند، اگر هم شده، یک بار، بایستد و با شگفتی مطلق به چیزی خیره شود: به غروب آفتاب، یا به بندهای کفش‌کهنه. [اشاره به رمان «پله‌های برقی یا منشاء اشیاء» نوشته‌ی نیکولسون باکر. مترجم]

چند ماه پیش، جان بارت Johan Barth در New York Times Book Review نوشت، ده سال پیش، اکثر دانشجویان در سمینارهای داستان نویسی او، به اشکال نوآوری علاقه‌مند بودند. البته در این میان وضع تغییر کرده. او اندکی نگران این است، آن‌هایی که اکنون به نویسندگی روی آورده‌اند - در دهه‌ی هشتاد - باز هم رمان-های خانوادگی [که به سنت‌ها پای‌بند است] بنویسند. او نگران این است که این رویکرد سبب شود، شور و اشتیاق آنان به تجربه و نیز لیبرالیسم [آزادی عمل نویسنده] فروکش کند. من موقعی که در گفت و گوها درباره‌ی داستان نویسی «اشکال نوآوری» را می‌شنوم، عصبانی می‌شوم. واژه‌ی «تجربی» در بیشتر موارد مجوزی برای نوشتارهای بی دقت، ابلهانه و یا تقلیدی است. از این هم بدتر، مجوزی است که بتوان خواننده را دچار شوک کرد و یا خواننده را شگفت زده و متحیر کرد. اغلب این نوشته‌ها چیز تازه‌ای از جهان عرضه نمی‌کنند و یا صحرایی است بی آب و علف و شنزار که این جا و آن جا چند سوسمار جست و خیز می‌کنند. منطقه‌هایی که انسان پیدا نیست و می‌تواند مورد علاقه‌ی دانشمندان متخصص علوم طبیعی باشد.

باید دریافت که تجربه‌ی واقعی در ادبیات کاری است مستقل و منحصر به فرد، کاری است پس دشوار که می‌توان با کوشش فرا گرفت و سبب شادمانی می‌شود. اما هیچ نویسنده‌ای نباید از طرز نگاه دیگران، برای مثل، طرز نگاه بارتولمه، تقلید کند. این کار به جایی نمی‌رسد. فقط یک بارتولمه وجود داشته و اگر نویسنده‌ای تلاش کند حساسیت

خاص بارتولمه را به عنوان نوآوری از آن خود کند، سمبل کاری است و حاصل آن بلبشویی و مصیبت و از این‌ها هم بدتر خود فریبی است. نویسندگان واقعی که می‌خواهند تجربه کنند، باید همان طور که ازرا پاند درخواست کرده، «کار نو کنند». بایستی در کارشان به چیز تازه و نوینی پی ببرند. واگر نویسندگان فهم و شعورشان را از دست نداده اند، ارتباطشان را با ما ادامه دهند و اخبارشان را از دنیای خود به ما انتقال دهند.

امکان دارد، در شعری یا در داستان کوتاهی درباره‌ی حادثه‌ها یا چیزهای روزمره به زبانی روزمره نوشت، اما زبانی دقیق به کاربرد و به چیزها - یک صندلی، یک پرده، یک چنگال، یک تخته سنگ، گوشواره‌ی زنی - نیروی فوق العاده، آری، نیروی حیرت آوری اهدا کرد. امکان دارد موقع نوشتن گفت و گویی به ظاهر ساده، جمله‌ای نوشت که خواننده را تکان دهد. این همان «لنت هنری» است که نابوکوف به آن اشاره کرده است. این همان شیوه‌ی نوشتن است که بیش از هر چیزی به آن علاقمندم. من از نوشته‌های سرسری یا بلبشو - خواه به عنوان تجربی و خواه زمخت و بد قواره که به عنوان رنالیسم سرهم بندی شده باشند - متنفرم. در داستان جالب *ایساک بابل Isaac Babel*، با عنوان «*Guy de Maupassant*»، راوی، درباره نوشتن داستان چنین گفته است: «هیچ آهنی آن قدرت شکافتن قلب را مانند گذاشتن نقطه در جای کاملاً درست ندارد». این جمله نیز باید روی کارت نوشته شود.

اون کانل (Evan Connell) گفته است: موقعی داستان کوتاه به پایان رسیده که نویسنده آن را دو باره خوانده، ویرگول‌هایی را حذف کرده و بار دیگر داستان را خوانده و ویرگول‌ها را درست در جای خودش گذاشته است. من این شیوه‌ی پرداختن به نوشته را می‌پسندم. من به این نوع دقت در کار احترام می‌گذارم، چون آن چه ما داریم، سرانجام واژه‌ها هستند و بایستی این واژه‌ها درست به کار گرفته شوند، با نقطه گذاری‌ها در جای درست، تا آن چه باید گفت به بهترین وجه گفته شود. اگر بار واژگان در اثر احساسات عاطفی افسار گسیخته‌ی نویسنده ثقیل شوند، اگر به دلایل دیگری واژگان به جا و دقیق انتخاب نشده باشند، اگر واژگان گنگ و مبهم باشند، چشم خواننده آن‌ها را نا دیده می‌انگارد و با احساس درک هنری خواننده سازگار نخواهند شد. هنری جیمز، این جور نوشتارهای بد اقبال را «اجرای ضعیف» نامیده است.

دوستانی دارم که به من اطلاع می‌دهند در نوشتن کتاب شتاب می‌کنند، چون به پول احتیاج دارند، چون ویراستار کتاب و یا همسرشان آنها را وادار به چنین کاری می‌کنند. خلاصه‌ی کلام، عذرخواهی از نوشتن کتابی که خوب نوشته نشده است. موقعی که دوست نویسنده‌ای به من گفت: «اگر وقت و فرصت کافی می‌داشتم کتاب بهتری می‌نوشتم» مات و مبهوت شدم. هنوز هم موقعی که به یاد او می‌افتم بازهم مبهوت می‌شوم. من چنین کاری نمی‌کنم. کار او ربطی به من ندارد. اما اگر نمی‌توان آن چنان متن خوبی نوشت که می‌شود نوشت، چرا باید اصولاً چنان متنی نوشت؟ رضای خاطری که نهایت تلاش خود را برای نوشتن متن کرده‌ایم و سند اثبات این تلاش، سرانجام، تنها چیزهایی هستند که می‌توانیم با خود به گور ببریم. من می‌خواستم به دوستم بگویم، تورا به خدا! کار دیگری بکن. امکانات آسان‌تر و شاید شرافتمندانه‌ای وجود دارد که

می‌توانی هزینه‌ی زندگی را به دست آوری. کارت را در خور توانایی‌ها و استعدادت انجام بده و بعد، توجیه نکن، عذرخواهی نکن، شکایت نکن. «فلنری او کونور، در جستاری که به زبان ساده «درباره‌ی نوشتن داستان کوتاه» عنوان کرده، می‌نویسد: «نوشتار اکتشاف است». او می‌گوید موقعی که نشسته بود و می‌خواست داستان کوتاهی بنویسد اغلب نمی‌دانست کار به کجا می‌انجامد. او تردید دارد که بسیاری نویسندگان هنگام شروع کردن به نوشتن داستان می‌دانند کارشان به کجا می‌انجامد. او برای نمونه داستان کوتاه «*Good Country People*» را مثال می‌آورد. نویسنده، داستان کوتاهی جمع و جور کرده است. درحین نوشتن، تا آخرین لحظات حدس نمی‌زند که پایان داستان چگونه خواهد شد.

چند سال پیش، وقتی این داستان را خواندم، از این که او یا نویسنده‌ی دیگری به این شیوه داستان نوشته‌ی که خوردم. البته تصور کردم اگر من هم داستانی به همان شیوه بنویسم، ضعف و نارسایی مرا در نوشتن داستان کوتاه برملا خواهد کرد. اما به یاد دارم که چندی بعد، پس از خواندن آن چه فلنری در مورد این داستان نوشته بود، تصمیم گرفتم به شیوه‌ی او بنویسم.

روزی نشستم داستان کوتاهی بنویسم که تا حدی خوب شده بود. موقعی که شروع کردم این داستان را بنویسم، فقط نخستین جمله‌ی داستان به ذهنم رسیده بود. تمام طول روز با این جمله کلنجار شدم: «موقعی که او جارو برقی را به کار انداخت تلفن زنگ زد». می‌دانستم این همان داستانی است که می‌خواهم بنویسم. من احساس می‌کردم این جمله، سرآغاز داستان است، به شرطی که فرصت داشته باشم آن را بنویسم. برای نوشتن آن، تمام روز، دوازده - پانزده ساعت وقت لازم بود. من می‌خواستم این داستان را بنویسم. روزی نشستم و داستان را با این جمله شروع کردم. ناگهان جمله‌های بعدی به ذهنم رسیدند و نوشتم. من داستان را چنان نوشتم که گویی شعر می‌نویسم. جمله‌ای پس از جمله‌ی دیگر. به زودی داستان در برابرم قرار گرفت و دیدم که این داستان، داستان من است. داستانی است که می‌خواستم بنویسم.

موقعی که در داستان کوتاه، دقایق مصیبت بار و تهدید آمیز وارد می‌شود، آن را می‌پسندم. به نظرم دقایق تهدیدآمیز در داستان کوتاه مطلوب است. نخست آن که برای گردش خون مساعد است. در داستان کوتاه باید نکته‌ی هیجان‌انگیزی باشد و این احساس را برانگیزد که چیزی، واقعه‌ای درپیش است و چیزهای معینی پیوسته در حرکت‌اند. جزاین، اغلب، داستان خوبی نخواهد بود. درنثر داستانی، هیجان از جهاتی به شیوه‌ی کنارهم چیدن واژگان مشخصی پدید می‌آید که سرانجام، واقعه محسوس و قابل توجه می‌شود. اما هم چنین چیزهایی نیز هست که نباید شرح و بسط داده شوند، چون معنا و مفهوم تلویحی یا ضمنی دارند.

V.S. Pritchett، داستان کوتاه را چنین تعریف می‌کند: «داستان کوتاه، عبارت است از در حین گذر و عبور از جایی، زیر چشمی چیزی را دیدن». اصل، نگاه کردن و دیدن است، سپس به آن چه دیده شده باید جان داد، و آن چنان تغییر داد که لحظه‌ی دیدن به طور دقیق روشن و نمایان شود. و اگر بخت یار نویسنده باشد، آن چه دیده شده، بُردِ بس وسیع‌تر و معنای با اهمیت‌تری می‌یابد.

وظیفه‌ی نویسنده، نویسنده‌ای که داستان کوتاه می‌نویسد، این است به آن چه دیده، هرآنچه را که شایسته‌ی داستان است به آن اهدا کند. نویسنده باید فراست و استعداد نویسندگی‌اش را به کاربرد: احساس درک تناسب چیزها و شم ادراک کیفیت آن‌ها، به گونه‌ای که در واقعیت وجود خارجی دارند و به شیوه‌ای که او می‌بیند - شیوه‌ای که کسی مثل او ندیده است. موقعی می‌توان به این امر نایل شد که آن را به زبانی واضح و ویژه بیان کرد، به زبانی که به اجزاء جان دهد، تا داستان برای خواننده واضح و آشکار شود. برای این که اجزاء داستان مشخص و آشکار شوند و معنایی به خواننده منتقل کنند، زبان باید دقیق به کارگرفته شود. ممکن است واژگان چنان دقیق باشند که حتی شاید طنین پیش پا افتاده‌ای داشته باشند. با این وجود، اگر واژه‌ها درست به کار گرفته شوند ممکن است لحن‌های بس متنوعی به خود گیرند.

Neue Rundschau, Nr.3- ترجمه از متن آلمانی در مجله * *Raymond Carver* 2009

جمله‌هایی که در این متن بین دو نشانه‌ی [] نوشته شده توضیحات مترجم است. چندی پس از ترجمه‌ی این مقاله، متوجه شدم ناصر احمدی این مقاله را با عنوان «پیرامون نوشتن» ترجمه کرده و در مجله‌ی افسانه، شماره سوم (بهار ۱۳۷۱)، پس‌الا، سوند منتشر شده است. هم چنین، شاپور بهیان نیز همین مقاله را ترجمه کرده و در سایت «رادیو زمانه»، در بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ منتشر شده است. محمد ربوبی.

نویسنده و ویراستار

ریموند کارور و ویراستارش کوردون لیش

در هشتم ژوئیه ۱۹۸۰، ریموند کارور نامه ای احساساتی به دوستش کوردون لیش، ویراستار یک بنگاه انتشارتی نوشت و با پوزش، اکیدا از او درخواست کرد از انتشار مجموعه‌ی داستان‌هایش که قرار بود به زودی منتشر شود خود داری کند. کارور تمام شب بیدارمانده بود و کوتاه کردن چند داستانش را مشاهده کرده بود: تقریباً هفتاد درصد از دو داستان حذف شده بود. نیمی از داستان دیگر و بسیاری از توصیف‌ها نیز حذف شده بودند. هم چنین، پایان برخی داستان‌ها حذف و یا جور دیگری نوشته شده بود. کارور از این دستبرد دوستش کلافه و پریشان شده بود. او که مدتی الکی بود و به تازگی از نوشیدن الکل به کلی صرف نظر کرده بود و روحیه‌ی بسیار حساسی داشت به لیش نوشته بود: «پریشان فکر و خسته شده و دارد دیوانه می‌شود». او می‌ترسید دوستش که متن اصلی داستان‌هایش را خوانده، حال می‌خواهد با این دستکاری‌ها آبرویش را ببرد و رسوایش کند. کارور نوشته بود، اگر کتاب به این شکل منتشر شود، بیم آن می‌رود از این پس هرگز بتواند چیزی بنویسد و به علاقه و دوستی لیش شک و تردید دارد. بیش از همه، او می‌ترسید دوباره به همان «روزهای سیاهی» دچار شود که مدت‌ها پیش گرفتارش شده بود و به لیش نوشته بود: «می‌خواهم حقیقت را به تو بگویم، سلامت فکری من در خطر است». اما او با توجه به وضعیت اسفبار و غم انگیز سرگذشتش می‌بایست خوشحال باشد که آثارش پیش از مرگ منتشر شوند.

کارور، به سال ۱۹۳۸ در کلاستاین، شهرک چوب بران جنگل آرگن، متولد شد. دوره‌ی کودکی را در یاکیما - واشینگتن گذراند. مادرش چندی خدمتگار رستوران و مدتی فروشنده در فروشگاه‌های بزرگ بود. پدرش در جریان وخیم‌ترین سال‌های رکود اقتصادی آمریکا، در جستجوی کار راهی غرب شد. او آدمی قصه‌گو، افسرده و سخت‌الکی بود که در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت.

کارور در بیست سالگی صاحب دو فرزند شد و با همسرش مارین بورک به «انواع کارهای کثیف» اشتغال داشتند. با کلی بدهکاری. کارور، سال‌ها به نظافت کف ساختمان و توالت بیمارستان اشتغال داشت. چندی در رستوران‌ها پیشخدمت بود و مدتی در گلخانه‌ها گل لاله می‌چید. در این سالیان، علاقه و آفری داشت در باره‌ی سرزمین‌هایی که دیده و آدم‌هایی که با آنها آشنا شده شعر بسراید و داستان بنویسد. چندی بعد، در حین تحصیل در دانشگاه هومبولد و در کالج شیکاگو (با جان گاردنر) و سپس در کلاس‌های نوشتن ابتکاری دانشگاه آیووا شرکت کرد. چند داستان کوتاه نوشت و در مجلات «کوچک» منتشر شدند. او به طور پیگیر نمی‌نوشت: «من لحظه‌ای فراغت نداشتم». به زودی الکل مانع عمده‌ی نوشتن و پرداخت بدهی‌هایش شد. مدتی دچار افلاس و از نظر جسمی و روحی درهم شکسته شد. «به هر کاری که می‌پردازم خراب کاری است» و «گاهی با پلیس سرکار دارم و گاهی در درمانگاه و گاه در دادگاه».

در سال ۱۹۶۷، موقعی که در بنگاه انتشاراتی *Science Research Associates* مشغول به کار شد، با کوردن لیش که در یک موسسه‌ی انتشاراتی کتاب‌های درسی به عنوان ویراستار کتاب کار می‌کرد آشنا شد. لیش، که آدمی بود خوش‌سخن، خارق‌عادت و اهل ادبیات، کارور را به شام دعوت کرد تا درباره کتاب گفت و گو کنند. لیش تحت تاثیر کارور قرار گرفت.

چندی بعد، کارور که از کار برکنار شده بود و از مبلغ باز خرید و بیمه‌ی بیکاری امرار معاش می‌کرد، بیش از پیش به نوشتن داستان‌های کوتاه پرداخت: «در حین نوشتن چیزی در روند نوشتن به وقوع پیوست که فراز و فرودهایی داشت و سرانجام روند نوشتن در نظرم جلوه‌ی تازه‌ای گرفت». لیش، مشوق برزگی برای کارور بود. او در سال ۱۹۶۹ به نیویورک نقل مکان کرد و مدیر بخش ادبی مجله *Esquire* شد، و ناجی کارور شد.

در سال ۱۹۷۱ لیش داستان کوتاه «همسایگان» را منتشر کرد و در سال‌های دهه‌ی هفتاد کارهای او را به طور منظم منتشر کرد: داستان‌های ازدواج‌ها، زد و خوردها و کارگرانی که مزد ناچیز دریافت می‌کردند. لیش، زبان داستان‌های او را چنان قاطعانه کوتاه و تلخیص کرد که نمونه‌ی ویژه‌ی اختصار و ایجاز زبان شناختی ادبی شد و سرانجام ژانر «مینیمالیسم» یا «K-Mart Realisme» نامیده شد.

کارور، کارهای لیش را تا تابستان سال ۱۹۸۰ می‌پسندید و موجب تشویق و تقویت او شده بود. ده‌ها نامه در پرونده‌ی لیش در کتابخانه‌ی دانشگاه ایندیانا نگهداری شده‌اند. در این نامه‌ها کارور از لیش به خاطر رفاقت و کمک‌ها و پشتیبانی ویراستارش تشکر کرده است. هنگامی که کارور مطلع شد بنگاه انتشاراتی «مک گرو- هیل» *MacGraw-Hill* به اصرار لیش انتشار مجموعه‌ی داستان‌های او را در برنامه‌ی انتشاراتی خود قرارداد داده، نامه‌ی دوستانه‌ای به لیش نوشته بود که در نظر دارد «جهان را تسخیر کند» و «پیشنهادهای او را برای بازنگری این مجموعه می‌پذیرد».

سال ۱۹۷۷ آغاز سالی نو و خجسته برای کارور بود. مجموعه‌ی داستان‌هایش نامزد دریافت جایزه‌ی *National Book-Award* شد. شگفتی آور این که او در دوم ژوئن - پس از مدتی اقامت در درمانگاه، نوشیدن الکل را به کلی و تا پایان عمرش ترک کرد. در این موقع، لیش مجله *Esquire* را ترک کرد، اما به زودی در موسسه‌ی انتشاراتی *Knopf* مشغول به کار شد. لیش با انتشار آثار نویسندگانی مانند کارور، دون دیللو، بری هانا و ریچارد فورد مشهور شده بود. کارور از شغل جدید لیش بسیار خوشحال شد و در نامه‌ای نوشت: «تصور نشستن تو پشت میز کار انگیزه‌ی من در نوشتن شده است. دوست عزیزم، تو خواننده‌ی ایدال کارهای من بوده و از این پس نیز پیوسته خواهی بود.»

در موسسه‌ی انتشاراتی کنوئف، لیش تصمیم گرفت برای دریافت امتیاز انتشار مجموعه‌ی داستان‌های جدید کارور حق‌الزحمه‌ای به مبلغ پنج هزار دلار پیش پرداخت کند. کارور از همسر خود جدا شده بود و با شاعره‌ای به نام تس کالاکر زندگی مشترکی داشتند. علاوه بر آن، مشغول تدریس شد و بورسیه‌ای نیز دریافت کرد. همان گونه که نوشته است «زندگی دوم» او آغاز شد.

ویراستاری، می‌تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد. ویراستار، استعدادهایی را در مجلات ادبی که چندان شهرتی ندارند و یا نوشتارهایی را از میان انبوهی نوشته‌هایی که ناخواسته ارسال شده‌اند انتخاب می‌کند. این امر، هنگام تنگ‌دستی نویسنده، نه تنها کمک مادی است بلکه از نظر روانی نیز مشوق اوست. هرگاه ویراستار با اثر جالبی رو به رو می‌شود، کوشش می‌کند مشوق نظر نویسنده شود و به او توصیه می‌کند در نوشته تغییراتی بدهد: حذف برخی مطالبها، افزودن برخی مطالبها و یا جا به جایی مطالبها به گونه ای که شایسته اثر است. معمولاً کار ویراستاری ظریف و مواز ماست کشیدن است. اما مواردی نیز کمک شایانی به آثار کرده است: ازراپاند، در ویراستاری شعر مشهور الیوت *The Waste Land* (سرزمین بایر) بیش از نیمی از این شعر را حذف کرد. ماکسول پرکینس، ساختار دیگری برای رمان *توماس ولف* یافت و سی و پنج هزار واژه‌ی رمان او را حذف کرد.

سال‌ها پس از انتشار داستان «آیا ممکن است ساکت شوی؟»، کارور یک سری داستان نوشت که در آنها به مشکلات مربوط به الکلیسم و برهم‌ریختگی زناشویی‌ها پرداخت. این داستان‌ها به توصیه‌ی لیش با عنوان یکی از این داستان‌ها «موقعی که از عشق سخن می‌گوییم، از چه چیز سخن می‌گوییم» منتشر شدند. پروفیسور ویلیام استول و پروفیسور مورین کارول که در باره‌ی کارور به کمک‌های همسرش درباره‌ی او پژوهش کرده‌اند، نوشته‌اند: در بهار سال ۱۹۸۰ لیش، متن ویراستاری شده‌ی شانزده داستان از هفده داستان را برای کارور ارسال داشته که به شکل کتابی منتشر شدند. لیش، چهل درصد متن اصلی نوشته شده‌ی کارور را که به نظرش از نقطه نظر ادبی حال و هوای صادقانه نداشتند حذف کرده است. موقعی که کارور و همسرش در سفر بودند و در کنفرانس نویسندگان شرکت داشتند لیش متن داستان‌ها را دو باره ویراستاری کرده و نسخه تایپ شده را به سیراکروز که کارور در آنجا زندگی و تدریس می‌کرده فرستاده است. کارور پس از بازگشت از سفر و خواندن آنها، آن نامه را به لیش نوشته است.

در سال ۱۹۹۸، ده سال پس از مرگ کارور، روزنامه نگاری به نام ماکس در اسناد موجود در کتابخانه‌ی لیلی، نامه‌هایی را که بین کارور و لیش رد و بدل شده‌اند بررسی می‌کند. نتیجه این بررسی، مقاله‌ای است در مجله‌ی *Times Magazine* که رابطه‌ی عجیب و دگرگون شده بین مؤلف و ویراستار آشکار می‌شود. با این وجود، معمای است که چرا دو روز پس از این که کارور آن نامه را به لیش نوشته و از او درخواست کرده است مجموعه‌ی داستان‌ها را به هیچ وجه منتشر نکند، نامه‌ی محبت آمیزی به لیش «غریز» نوشته و از ویراستاری او تشکر کرده است. چنین بر می‌آید که پس از گفت و گوی تلفنی بین این دو، بحران برطرف شده است.

انتشار مجموعه‌ی این داستان‌ها در آوریل ۱۹۸۱ از سوی منقدین ادبی با موفقیت بزرگی رو به رو شد. معرفی این کتاب در مجله‌ی *Times Book Review* برای این جور آثار امر نادری بود. مایکل وود، منقد برجسته، در این مورد نوشته است: «کارور اثری آفریده که تاکنون بسیاری نویسندگان با استعداد بدان نایل نشده‌اند. او سرزمین خاص خودش را آفریده است، در سکوت کارور، بسی ناگفتنی‌ها گفته شده است». بسیاری از این «سکوت‌ها» کار ویراستاری لیش بود.

کارور در سال ۱۹۸۳ مجموعه‌ی داستانی با عنوان «کاتدرال» منتشر کرد که با موفقیت بیشتری رو به رو شد. بار دیگر تحسین از این اثر در نخستین صفحه‌ی *Times Book Review* منتشر شد.

ویراستار منتخبات داستان‌های اخیر کارور که منتشر شدند گفته است، رابطه‌ی مؤلف و ویراستار امری است خصوصی و هیچ کس نمی‌تواند آن را بفهمد. رابطه‌ی کارور با لیش کسستی بود جالب، اما در نهایت غیر قابل فهم. آن چه قابل فهم است این است که رابطه‌ی کارور با لیش در دهه‌ی هشتاد پایان گرفت. لیش به دوستی گفته است «از دوره‌ی همکاری با کارور به خاطر احساسی که از او دارم و او به من خیانت کرد سخنی نمی‌گویم، چون سخن گفتن از آن شایسته نیست. به گفته‌ی همسر کارور «لیش از آن چه که برای کارور انجام داده بود انتظارات بیشتری داشته است».

در سال ۱۹۸۷ کارور داستان «گنرگاه سیمانی» را نوشت که در باره‌ی مرگ چخوف، نویسنده‌ی مورد علاقه اش بود. این داستان در *New Yorker* منتشر شد. در همین سال، کارور - همچون چخوف - دچار سرفه‌های شدید خونین شد. کارور، همانطور که گفته سیگار پشت سیگار می‌کشید و عاقبت به سرطان ریه دچار شد. او با همسرش خانه‌ای در جزیره‌ی المپیک خریداری کردند و در هفدهم ژوئن ۱۹۸۸ با هم ازدواج کردند. کارور، علیرغم بیماری گهگاه می‌نوشت و در دوم اوت همان سال درگذشت. «گنرگاه سیمانی» آخرین داستان اوست.

* *David Reymnick* روزنامه نگار و مؤلف. از سال ۱۹۹۸ مدیر هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی ادبی *New Yorker* است. در سال ۱۹۹۹ از سوی مجله‌ی تخصصی *Advertising Age* به عنوان ناشر سال انتخاب شد. این مقاله در سال ۲۰۰۷ در «نیویورکر» منتشر شده است. ترجمه از متن آلمانی در مجله‌ی: *Neue Rundschau, 120. Jg. 2009-Heft 3* / محمد ربوبی

داستان کوتاه و رمان

گفتگوی بورخس و ساباتو

در دسامبر ۱۹۷۴، یک سال پس از مرگ دیکتاتور آرژانتین (پرون) بارونس، ادیب و استاد دانشگاه بوننس آیرس موقعیتی فراهم آورد که دونویسنده‌ی بزرگ آمریکای لاتین (بورخس و ساباتو) به گفت و گو نشینند و در باره ادبیات سخن گویند. دو نویسنده آرژانتینی که شهرت عمومی داشتند، با دوشیوه نوشتن، دو طرز تفکر و دو درک متضاد از سیاست.

بورخس، هفتاد و پنج ساله، نه تنها بر ادبیات آمریکای لاتین تاثیر نهاد، بلکه آثارش جزیی از ادبیات جهانی شده است. اما اظهار نظرش درباره رژیم نظامیان راست گرا در آرژانتین، انتقاد روشنفکران سراسر جهان را برانگیخت و آکادمی سلطنتی سوئد از اهدای جایزه ادبیات نوبل به او خودداری کرد.

ساباتو، استاد علوم طبیعی، نویسنده‌ای که مورد احترام عموم بود و با کلیه اقشار جامعه نشست و برخاست می کرد. او مخالف سرسخت دیکتاتوری بود و همواره طپانچه‌ای دم دست داشت که مبادا یک نفر جانی به دستور نظامیان راست گرا او را سربه نیست کند. پس از برکناری نظامیان راست گرا، رئیس جمهور منتخب آرژانتین از ساباتو که مورد اعتماد همگان بود درخواست کرد ریاست کمیسیونی را برعهده گیرد و وضعیت شگنجه‌ها، کشتارها، آدم ربایی‌ها و سربه نیست کردن مخالفین رژیم دیکتاتوری را تحقیق و منتشر کند. چندی بعد، گزارش این کمیسیون به سرپرستی او در پنجاه هزار صفحه منتشر شد. ساباتو این گزارش که جامعه آرژانتین، از جمله بورخس را تکان داد مهمترین آثارش نامید.

- ساباتو: بورخس، اکنون چه چیزی می نویسید؟

بورخس: اکنون مجموعه‌ی داستانهای کوتاه «کتاب شن» و اشعار «گل سرخ ژرف» را به پایان برده‌ام. پس از نوشتن این ده داستان کوتاه کاملاً خسته و کوفته شده‌ام. ... مایلم چیز دیگری بنویسم، موقعی که فراغت کافی داشته باشم. اما چنین فراغتی نیافته‌ام. ساباتو، امروز موضوعی به خاطرم رسید. ما می‌توانیم در مورد این که شما چه طور رمان می‌نویسید و من چه طور داستان می‌نویسم صحبت کنیم. بهتر است شما شروع کنید.

- ساباتو: فکر خوبی است. اما من اهل تعارف نیستم. پس شما شروع کنید تا من جرات کنم. به نظرم این موضوع برای جوانان درس جالبی خواهد بود. مایل هستید شروع کنید؟ مگر نوشتن داستان کوتاه آسان تر از رمان نیست؟ (هر دو می‌خندند). پس از شما خواهش می‌کنم در این مورد سخن بگویید. چون جامعه‌ی ادبی باز هم در مورد این که

آیا نوشتن داستان دشوارتر است یا نوشتن رمان بحث می‌کند. من اذعان می‌کنم که این موضوع مطلقاً جای بحث دارد.

بورخس: آری، درست است. به بینیم می‌توانیم آنرا توضیح دهیم.... من فقط می‌توانم به تجربیات خودم رجوع کنم که حتماً نباید با تجربیات دیگران یکسان باشد.

فرض کنیم، من در خیابانی گردش می‌کنم و یا از موزه‌ای دیدن می‌کنم (موزه‌هایی که در این جا متعددند) و ناگهان متوجه چیزی می‌شوم که مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنگاه، ذهنم واکنشی نشان نمی‌دهد. اگر آن چیز اثر زیبایی باشد، تجربه‌ام به من می‌گوید آن چیز روایی است یا شاعرانه و یا هر دو. سپس آن چه را که بر من می‌گذرد می‌توانم با این گفته‌ی جوزف کنراد توضیح دهم: او به دریانوردی تشبیه می‌کند که از دور لکه‌ای در دریا می‌بیند و این لکه، قاره‌ی آفریقا است. معنای این گفته‌ی او این است: این لکه، قاره‌ای است با جنگل‌های بکر، رودخانه‌ها، انسان‌ها و اسطوره‌ها و حیوانات وحشی. با این وجود، آنچه او می‌بیند فوق‌العاده ناچیز است. همین امر بر من می‌گذرد. من شکلی از دور و به طور سطحی می‌بینم که می‌تواند جزیره‌ای باشد. انتهای ساحل را می‌بینم. آن سوی ساحل و ساحل روبه‌رویم را می‌بینم. اما نمی‌دانم در این میان چه چیزهایی وجود دارند. به طور شماتیک آغاز و پایان داستان را درمی‌یابم، اما هر چه بیشتر می‌نگرم بازهم نمی‌توانم بفهمم این جزیره در کجا است و به چه عصری تعلق دارد. این موضوع هنگامی بر من آشکار می‌شود که در موردش فکر کنم و یا در باره آن بنویسم. در این میان خطایی که از من سر می‌زند ناشی از مبهم بودن این منطقه است که هنوز کشف نشده است.

من با نظر آلن پو موافق نیستم که می‌گوید: ارزش یک داستان در آخرین جمله آن است. چون این نظر می‌خواهد ما را متقاعد کند که موضوع همه‌ی داستان‌ها جنایی است.

- ساباتو: به نظرم، تعریف آلن پو در مورد داستان‌های پلیسی است نه داستان‌های واقعی.

بورخس: کاملاً چنین است. در این جا موضوعی مطرح می‌شود: باید دید آیا بهتر است در داستان، اول شخص و یا سوم شخص را به کاربرد؟ یکی از امتیازات به کاربردن اول شخص این است که داستان را شخصی گفته که دقیقاً خود نویسنده نیست و بنا بر این نویسنده صد درصد مسئول سبک داستان نیست. چون سبک، شاخص خصوصیت نویسنده داستان است. برعکس، اگر نویسنده‌ی داستان سوم شخص را به کاربرد، خودش نویسنده‌ی داستان است و کاملاً مسئول سبک آن. خلاصه‌ی کلام، چند روزی طول می‌کشد تا در باره‌ی همه‌ی این‌ها تصمیم گرفت. سپس این موضوع مطرح می‌شود که واقعه در بوننس آئرس یا در جای دیگری رخ داده. (آه، فاصله‌ی مکانی!). به نظرم فاصله باید متناسب باشد. من حد وسط را یافته‌ام. من در تمام داستان‌هایم بخشی از شهر پالرمو در اواخر قرن اخیر را برگزیده‌ام. علت اش این است: مدت مدیدی

سپری شده و کسی نمی‌تواند به طور دقیق تصور کند این مکان‌ها چگونه بوده اند و مردم در آنجا چگونه سخن می‌گفتند. اما اگر نویسنده‌ای موضوع روز را برگزیند، خواننده را، بی آنکه خودش بخواند، به نوعی مفتش مبدل می‌کند. چندی پیش، جوانی نزد من آمد که رمانی درباره کافه ای واقع در میدان سوکوریو نوشته بود. میدانی که چند سال پیش من به آنجا سر می‌زدم. به او گفتم، این میدان به نظرم مانند هر موضوع دیگری خودش دنیایی است. به او توصیه کردم اسم این کافه را نبرد، چون خوانندگان رمان کوشش خواهند کرد مو را از ماست بکشند و تحقیق کنند که آیا فلان دیوار همان رنگ را دارد و مردم در آنجا چنین و چنان سخن می‌گویند. به او توصیه کردم باید بنویسد کافه ای در *بونس آیرس* ... و اگر نمی‌خواهد اسمی از *بونس آیرس* ببرد، از آن هم صرف‌نظر کند. او پاسخ داد سالیانی است که همه‌ی جزییات میدان سوکوریو را به خوبی می‌شناسد. گفتم، اگر هم تو در توصیف میدان اشتباه نکنی، باز هم خواننده آنجا را جستجو خواهد کرد و همین امر مزاحم متن می‌شود. از اینرو است که من داستان هایم را به عصر معینی در پالرمو منتقل می‌کنم.

- *ساباتو*: البته به استثنای داستانی که در *بابل* به وقوع می‌پیوندد.

بورخس: البته چنین است. ورود به آنجا باز هم کمتر محتمل است. پس از رسیدن به این جا، تلاش می‌کنم جزییات را پیش خودم مجسم کنم. *ساباتو*، من معتقدم کسی که کتاب قطوری می‌نویسد (و شما این را بهتر از من می‌دیند) گرایش دارد اشخاص را جابه جا کند و یا خودش را به جای قهرمان رمان بگذارد. مثلاً، اخیراً رمانی خواندم، رمانی که اهمیت چندانی نداشت: «*بلبیت*» نوشته *سینگرلوویس*. مؤلف، در پایان این رمان، جای شخصیت رمان را گرفته است. اگر چنین نمی‌کرد وقایع را از فاصله‌ی دور می‌دیده است.

- *ساباتو*: آیا در مورد *دون کیشوت* نیز چنین است.

بورخس: شامل *دون کیشوت* نیز می‌شود. *سروانتس* تا آخر کتاب پشت کیشوت قرارداد. آدم به کیشوت دلبستگی دارد. در مورد *گراف* یا کشیش و یا سلمانی طور دیگری است. حتی در مورد *سانخو*. ادامه می‌دهم ... موقعی که موضوع داستان را مجسم کرده ام، آنچه باقی می‌ماند این است که دریابم بین آغاز و پایان داستان چه می‌گذرد. گاهی دو-سه صفحه می‌نویسم و به بیراهه می‌روم. چون ناگهان متوجه می‌شوم نباید این جور رخ دهد. آنگاه این صفحات را دور می‌اندازم. بالاخره کسی که می‌نویسد باید در این لحظات به خواننده و متن روان داستان بیاندیشد. نویسنده نباید خواننده را با موقعیت‌هایی که اهمیت ندارند رو به رو کند و باید در سراسر داستان نهایت دقت و کوشش خود را بکاربرد.

همانطور که همه می‌دانند، واضح است که من به خاطر نابینایی جزییات را نمی‌بینم. از اینرو، جزییات را از دیگران می‌پرسم. مثلاً از مادرم می‌پرسم: بگو، در یک حیاط منزل اجازه‌ای چه گل‌هایی ممکن است رشد کنند؟ پیش از شروع به نوشتن داستان،

دو - سه شخصیت را برای مادرم توصیف می‌کنم ، انگار نشسته ام و مشغول نوشتن داستان هستم . البته همه‌ی این ها منحصرأ مربوط به داستان است . و چیز غریبی در داستان نهفته است. چون کسی که داستان می‌نویسد ، در ابتدای کار پرطمطراق می‌نویسد و با خود پسندی . شاید بعد ها این امر بغرنج نهانی بر او آشکار شود. در این میان ، نثر روایی پیوسته با گذشته سرو کار دارد . شعر نوشتارژی می‌طلبد ، ظرف زمانی می‌طلبد ، الهام می‌طلبد . تفاوت دیگر داستان با شعر، آخر داستان است که همیشه غافگیر کننده و غیر منتظره است.

- ساباتو : آیا شما آخر داستان را هرگز تغییر نمی‌دهید؟ آیا می‌توانید از همان غافلگیری که شما در آغاز تصور کرده اید صرفنظر کنید؟

بورخس : کاملاً چنین است . به استثنای داستان‌های پلیسی که غافلگیری مکمل پایان داستان است . می‌دانیم که در سرودن سونت / شعرهایی که در چهارده بیت سروده می‌شوند / آخرین بیت باید فوق العاده اهمیت داشته باشد. بنابراین نویسنده داستان در پی پایان با اهمیتی است . سا باتو، آنچه می‌بایست بگویم گفتم . حال نوبت شماست .

- ساباتو : به نظرم در وحله‌ی نخست تفاوت قایل شدن بین داستان کوتاه و رمان امری است دلبخواه . با این وجود، اگر به تیپ‌های اولیه رجوع کنیم، تفاوت ها را می‌بینم . بی تردید « جنگ و صلح » رمان است و « با تلبی » داستان کوتاه. آنچه به روند نوشتن مربوط می‌شود، من هم مانند بورخس فکر می‌کنم. لکه‌ای که کنار از آن سخن گفته در اغلب موارد استعاره‌ی خوبی است. البته من قاره‌ای کشف می‌کنم که بی حد و حصر است.

بورخس : حق با شماست . کشف کردن واژه‌ی بهتری از اختراع کردن است .

- ساباتو : موقعی که هنری بریکسون درباره اثر ادبی سخن می‌گوید ، سخن بجایی می‌گوید . او مدعی است که نویسنده، با الهامی مبهم اما کلی (گلوبال) شروع می‌کند و به کمک تجزیه و تحلیل و نزدیک شدن به آن، به تدریج کامل تر می‌شود. تا این که سرانجام به شکل نهایی آنچه که ابتدا به او الهام شده و بی نهایت غنی تر است نایل می‌شود.....

همانطور که می‌دانید من رمان قطوری نوشته ام : « در باره قهرمان‌ها و مقبره‌ها » در ابتدا نمی‌دانستم که چه چیزهایی پیش خواهد آمد. اما از همان ابتدا می‌دانستم که زنای با محارم پیش خواهد آمد . اگر چه به طور دقیق نمی‌دانستم چه گونه به تمام ماجرا پی خواهم برد . آیا این زنا بین برادرها، یا بین دختر و پدر به وقوع می‌پیوندد؟ آیا دو برادر مرتکب زنا می‌شوند و سپس برادر جای پدر را می‌گیرد؟ این موضوع مرا باز هم به خود مشغول کرد. موضوع دیگری نیز برای من قطعی بود. این موضوع که دختر یا خواهر، برادر یا پدرش را خواهد کشت و شاه نشین خانه را آتش خواهد زد. چون این شاه نشین خانه از همان ابتدا مرا مجذوب کرده بود. باید به این تصور اجباری

که ابتدا وانتهای اثر را پدید می آورد احترام گذاشت. دست کم ، خصوصیت اجباری آن تصور را رویای ژرف واقعیتی می نامیم که هنوز نمی شود همه جزئیاتش را پیش بینی کرد .

همانطور که می بینید کار من جور دیگری است. همه چیز پایان داستان پیش بینی و مقرر شده است . من معتقدم این امر شبیه رویای زندگی است . چون ما در زندگی نیز معطوف به اهداف معینی هستیم که جبری است . در مورد امور مادی درست عکس آن است . امور مادی واکنش در برابر علت است . گلوله بیلارد ، همان راهی را طی می کند که بازی کننده آن را پیش بینی کرده است : زمان حال ، آینده را تعیین می کند.

بورخس : آری ، یک مکانیسم .

- **سا باتو :** در ساعت، آن چه معین و مقرر شده پیشروی است . در انسان برعکس است . زمان به عقب برمی گردد. تقدیر، موقعیت انسان است که کوک شده است . با این که هیچ علتی آن را کوک نکرده است. اما در مورد چگونگی پیدایش رمان، باید بگویم شخصیت در رمان قاطع ترین اهمیت را دارد. در جزیره ای که ما در همان لحظه نخست از دور به طور مبهم می بینیم، آدم هایی سکونت دارند و جالب ترین نکته آدم هایی هستند که با آنها روبه رو خواهیم شد. این آدم ها ، همین که به آنها نزدیک شویم، تکه های جدا شده از خود مؤلف هستند. گویی مؤلف درمخيله اش در انتظار دیدار با آنهاست. موقعی که **داستانفلسکی** وارد جزیره می شود، با دو سه شخص دیگر شبیه خودش روبه رو می شود : او نه تنها با راسکولینکو ، بلکه با روسپی ها، با ژنرال ها . و با جیب برها نیز رو به رو می شود.

با توجه به این که هر رمان حدیث نفس است . آنچه که نباید به معنای سطحی و پیش پا افتاده اش فهمید . شخصیت های یک رمان همانند شخصیت ها در توهم و خیال ، حدیث نفس نویسنده است . اگرچه خصوصیت هیولایی دارند و بی نام و نشان اند. این شخصیت ها بازتاب توهمات نویسنده است . **سروانتس فقط دون کیشوت نیست، بلکه او، سانخو ، ترزا پانزا و دولسینا و ماری تورز و گراف نیز هست.**

بورخس : من معتقدم این کتاب دفاعیات آدم های شریف از دون کیشوت است . تردیدی نیست که خواننده ، پس از خواندن کتاب به دون کیشوت علاقمند می شود، نه به دیگر شخصیت ها .

- **ساباتو :** من با نظر شما موافقم . منظور شما این است که ما در شخصیت **سروانتس جنبه ای دون کیشوتی** او را دوست داریم . این امر واضح است . اما در همه شخصیت ها چیزی از خود مؤلف نهفته است .

بورخس : البته .

- بارونس (ناظر گفت و گو) : ساباتو ، شما در رمان اخیرتان با نام و نام خانوادگی به عنوان یک شخصیت وارد رمان می‌شوید....

- ساباتو : من سعی کرده ام ، نه تنها یک رمان روان شناختی بنویسم ، بلکه تجربه متافیزیکی هم هست . همه‌ی ما رمان های تجربی را می‌شناسیم با قهرمان های تخیلی ، که کم و بیش نماینده یا سخن گوی مؤلف رمان هستند . این امر در رمان هوکسلی و در رمان ژید (سکه سازان بدلی) دیده می‌شود. من می‌خواستم پیشتر بروم و خود مؤلف را نیز در رمان بگنجانم. اما نه به عنوان ناظر یا توصیف کننده، بلکه او می‌بایست خودش نیز شخصیتی در رمان باشد. می‌بایست این شخص همان خصوصیت هستی شناختی دیگر شخصیت‌ها را داشته باشد . با این روش کوشیدم نوعی رمان بنویسم که مؤلف از درون ماجرا ، نه از بیرون، ناظر چگونگی پیدایش روند توصیف رمان است . نمی‌دانم در این کار موفق شده ام یا نه ، در هر حال قصد من همین بود.

بورخس : در کیشوت نیز سخن بر سر سروانتس است ، چنین نیست ؟

- ساباتو: البته، این رمان شاید نخستین رمان باز است که نوشته شده است ، اگر از انجیل بگذریم (می‌خندد) که در آن درباره خدا سخن گفته شده است . اما من می‌خواهم به پرسش بارونس بازگردم. من کوشیدم به نوعی خواننده را تحریک کنم ، خصوصا موقعی که در این رمان به عنوان شخص اول سخن می‌گویم . چون من می‌خواستم چشم خواننده سرسری را که نقش مرا در این رمان به عنوان حدیث نفس درک و فهم می‌کند بگشایم . اما در واقع ، ورد من به عنوان اول شخص و توصیف چنین « داده‌ای رو » در رمان، اشاره‌ای است هشیاردهنده یا نتیجه گیری. اما اینک می‌بینم که بیشتر خوانندگان آن را درک نکرده اند.

من در این جا می‌خواستم در مورد مسئله ناتورالیسم موضع بگیرم. رویدادهای ناتورالیستی را با رویدادهای تخیلی کاملا مخلوط کردم ، چون این تنها راهی است که می‌توان رویدادهای تخیلی را به خواننده قبولاند.

این « رویدادها » ، اگرچه توهم و تخیل اند ، لازم بود وارد رمان شوند تا این و آن خواننده ماجرای حدیث نفس را باور کند. خطری بود که من با آگاهی کامل به آن تن دادم ، چون به نظرم نویسنده موظف است آنچه را اصالت دارد و بدان معتقد است بازگوید. نویسنده نباید علیرغم مخاطرات افکار عمومی، از گفتن آن خودداری کند. توصیف جزییات « طبیعی» که در رمان به کار گرفته شده ، اعتماد و ایقان به توهم و تخیل را افزایش می‌دهد ، بیش از همه به خل ترین قسمت های رمان .

بورخس : دقیقا چنین است . با این که آدم می‌داند این واقعیت دروغ است . Colreidge در این باره گفته است: شرط مقدماتی نوشتن رمان « willing suspension of disbelief » است . یعنی تعلیق ارادی نا باواری .

- *ساباتو*: آری. از اینرو، صحنه‌ای را توصیف کرده ام که در *لابیلا* - کافه‌ای در محله‌ی رکولتا - بین سه شخصیت مهم به وقوع می‌پیوندد: دکتر *اشنیتسلر*، یک دانشجوی آمریکایی و خودم، نوعی مثلث، به منظور ایجاد وضعیتی شبیه تاتری که از سنت‌های ناتورالیستی روگردان است. لازم بود از توصیف همه‌ی آدم‌های دیگر در کافه، از توصیف صندلی‌ها، فنجان‌ها، لیوان‌ها و پیش خدمت‌ها صرف‌نظر کنم. البته توصیف این‌ها به هیچ وجه لزومی هم نداشت. همه این‌ها دروغ است، نوعی تحریف واقعیت است. این صحنه می‌بایست نشان دهد که ناتورالیسم تا چه حد دروغ تواند بود. چون تنها چیزی که واقعیت دارد همین سه شخص است. سایر چیزها فرعی است، اهمیتی ندارند و به نحوی خلاف واقعیت است. از کلیه اشکال توصیف رمان، شکل ناتورالیستی دروغ‌ترین آنهاست. چون واقعیت بی‌نهایت است و ناتورالیسم نمی‌تواند آن را کاملا درک کند.

بورخس: رابرت لوییس استونسون گفته، *والتر اسکات* مسنول آن است. ناتورالیسم، او را واداشت یک رمان قرون وسطایی بنویسد. نتیجه‌ی منطقی اش این شد که او در رمان، دژی را توصیف می‌کند، با پل‌ها، برج و باروها و غیره و غیره... بعد ها، مؤلفین معاصر چنین جزییاتی را که دیگر بی‌معنا شده بودند، به کار بردند.

- *ساباتو*: به عنوان مثال، در *موبی-دیک*، جزییات ناتورالیستی در مورد صید نهنگ یا دریانوردی توصیف شده، اما این رمان، رمان متافیزیکی است. در آثار *کافکا* نیز توصیفات ناتورالیستی وجود دارند که سبب ایقان و اعتقاد خواننده به توصیفات متافیزیکی می‌شود.

بارونس: هم چنین گفت و گوی دو عاشق و معشوق را نمی‌شود در صحنه‌ی ناتورالیستی توصیف کرد. توصیف آن در متن مضحک است. چنین نیست؟

بورخس: این گفت و گو، در *رومنو و ژولیا* به نحو برجسته‌ای وجود دارد که استعاره دنیای احساسات آنهاست.

- *ساباتو*: از اینرو یاوه‌گویی به نظر نمی‌رسد. گفت و گوهای یاوه، گفت و گوی عادی را مبتذل کرده است و صرفاً برای قهرمان‌های داستان‌ها تکان دهنده‌اند.

بوسیدن عاشقانه

به تازگی اثری با عنوان « پژوهش تنوری بوسیدن * » منتشر شده است . نویسنده کتاب، آکساندر لاکوروا، فلسفه، اقتصاد و علوم سیاسی تحصیل کرده . سپس به نوشتن رمان و انتشار مقالات علمی و اجتماعی در مطبوعات روی آورد و در سال ۲۰۰۶ مجله‌ی *Philosophie Magazine* را تاسیس کرد که حاوی مقالات علمی در زمینه فلسفه و مسایل اجتماعی و فمینیسم است . لاکوروا مدتی است در آموزشگاه *Science Po* پاریس، دوره های نوشتن ابتکاری (خلاق) تدریس می کند. این گفتگو، در باره ی موضوع پژوهش اوست.

- آقای لاکوروا ، شما بوسیدن را به طور مبسوط بررسی کرده اید. همسران از شما گله گزاری کرده بود که به ندرت او را می بوسید. چرا در زندگی زناشویی شما چنین امری پیش آمد ؟

من برای بوسیدن ارزش زیادی قایل نبودم، اما برای همسرم چنین نبود. او به من ایراد گرفت که فاقد احساس هستم، اما چنین نبود. به نظر همسرم، بوسیدن نوعی عشق سنج است. آنگاه، از خودم پرسیدم چرا من برای بوسیدن ارزش زیادی قایل نیستم. سرانجام پی بردم هرگاه بوسیدن ترک شود زندگی زناشویی سیر قهقرایی طی می کند.

- این امر برای شما شگفتی آور بود ؟

آری اندکی. بیش از همه، چیز دیگری برای من شگفتی آور بود: من تصور می کردم بوسیدن، همواره در سراسر دنیا رواج داشته . من تصور می کردم آدم هایی که عاشق یگدیگرند، در گذشته نیز مانند عصر کنونی همواره یگدیگر را می بوسیده اند. اما بوسیدن به نشانه اظهار عشق، با تماشای فیلم های مشهوری مانند فیلم « بر باد رفته » مرسوم شد و در سرتاسر جهان به سرعت رواج گرفت، مانند پیتزا که اینک در سراسر دنیا مصرف می شود .

- در گذشته بوسیدن چگونه بود ؟

در گذشته به مناطق بستگی داشت و بسیار متفاوت بود . در اکثر کشورهای آفریقا، اهالی بومی موقعی که می دیدند سفید پوستان یگدیگر را می بوسند، شوکه می شدند و حالشان به هم می خورد. اکنون در شهرهای بزرگ این قاره نیز می شود در انظار عموم یگدیگر را بوسید، اما در مناطق روستایی چنین نیست. در تاریخ آسیا، بوسیدن از گذشته های بسیار دور رواج داشته: روبوسی و دست بوسی و... اما بوسیدن آنها نشانه ی اظهار عشق نبود. موقع ازدواج، زن و مرد یگدیگر را نمی بوسیدند، بلکه در رختخواب

می بوسیدند. این جور بوسیدن را که پراتیک سکس بود برخی انجام می دادند و برخی نه.

- آیا در این مناطق وضعیت امروز با گذشته تفاوت کرده؟

اصولا تفاوتی نکرده. در آسیا در بین خانواده نیز مرسوم نیست. در کشورهای شمال آسیا مانند سیبری و لاپلاند با بوییدن چهره ی یکدیگر خوش آمد گفته می شود: بینی را روی چهره ی یکدیگر قرار می دهند و نفس عمیقی می کشند.

- به منظور این که آیا طرف بوی خوشی می دهد؟

این تحلیل شماست. من محتاط هستم. ما تمایل داریم آداب و رسوم سنتی دیگران را بر مبنای فهم و شعور خودمان تعبیر کنیم.

- بازگردیم به فاکت ها، فرانسوی ها در بوسیدن رکورد جهانی را به دست آورده اند. چنین نیست؟

اگر آمار پژوهش ها را باور کنیم، مرد و زن در فرانسه و در ایتالیا روزانه هفت بار یکدیگر را می بوسند. در چین و ژاپن یک بار در هر دو روز. البته در این آمار، در فرانسه بوسیدن صبح گاهی و شامگاهی نیز به حساب آمده که این بوسه ها به معنای اظهار علاقمندی و دلبستگی است.

- منشاء دو خصوصیت بوسیدن چیست؟

بوسیدن، در جوامعی که به وحدانیت خدا اعتقاد داشتند نشانه ی شدیدترین ابراز احساسات بود.

رومی ها سه واژه برای بوسیدن داشتند. *Basium* واژه ی بوس یا بوسیدن بین اعضای خانواده بود، به نشانه ی اظهار علاقه و دلبستگی. *Osculum*، واژه ی بوسیدن به نشانه ی احترام و قدردانی بود. *Suavium* واژه ی بوسیدن عاشقانه بود. اما در روم کهن دو نوع بوسیدن *Basium* و *Osculum* اهمیت زیادی داشتند، چون بار و معنای احترام متقابل داشتند: یعنی طرف مقابل هم تراز با من است، عضو یک خانواده یا عضو هم طبقه ی اجتماعی است. هرگز پیش نمی آمد یک شهروند رومی یک روسپی یا برده را ببوسد. به نظرم همین امر اینک در بین ما عادی شده. روسپی اجازه نمی دهد مشتری اش دهانش را ببوسد. کاتولیک ها تا قرن سیزدهم یکدیگر را می بوسیدند. مسیحی های ارتودوکس هنوز هم چنین می کنند.

- چرا کاتولیک ها از بوسیدن صرف نظر کردند؟

گویا اوضاع آشفته و دگرگون شده بود و پاپ بوسیدن را ممنوع کرد. اگر چه مسیحی‌ها مجاز نبودند یکدیگر را ببوسند، اما به مرور زمان به بوسیدن بعد دیگری نیز دادند: نه تنها هم‌تراز بودن دو شخص آنها را به هم می‌پیوندد، بلکه اعتقاد آنها - که مقام و منزلت برتری دارد - آنها را به هم می‌پیوندد. بین زن و مرد نیز چنین است: عشق و رابطی عاشقانه بین دو نفر، مقام و منزلت برتری از رابطه‌ی دوستی دارد..

- شاید از اینرو، بوسیدن کسی که دوست نداریم، دشوار تر از بوسیدن کسی است که با او رابطه‌ی سکسی داریم؟

البته که چنین است. ما می‌گوییم بوسیدن خصوصی‌تر یا خودمانی‌تر از سکس است. اما چنین نیست. سکس، به مراتب خصوصی‌تر و خودمانی‌تر از بوسیدن است. در همخوابگی، سخن بر سر همفکری و هم‌تراز بودن نیست. سخن بر سر این نیست که دو نفر لزوماً عاشق یکدیگرند.

- اگر عشق فروکش کند، بوسیدن دشوار می‌شود؟

شاید علت‌اش این است که آدم خودش را خائن احساس می‌کند. در مورد بوسیدن: اینک تقریباً مدرن شده که بین زن و مرد هیچ یک احساس برتری بر دیگری ندارد.

- تاثیر صحنه‌های بوسیدن در فیلم‌ها چگونه است؟

صحنه‌های بوسیدن در فیلم‌های هالیوودی دهه‌های چهل و پنجاه مترادف بود با صحنه‌های عاشقانه در تمام ابعادش. چون کارگردان‌های فیلم در آمریکا مجاز نبودند بیش از بوسیدن نمایش دهند. مقرارت Hays Code نوعی خودسانسوری بود. طبق این مقرارت، نشان دادن صحنه‌های زنا، رقص‌های آن‌چنانی، عریان شدن هنر پیشه‌ها، صحنه‌های همخوابگی ممنوع بود. فقط بوسیدن نشان داده می‌شد که آن هم واقعی نبود. با این وجود بسیار جالب بودند، به مراتب جالب‌تر از صحنه‌های بوسیدن در فیلم‌های بعدی که هنر پیشه‌ها لب و لوچه‌ی یکدیگر را می‌بوسند. البته صحنه‌های در خواست بوسیدن اینگرید برگمان از همفکری بوگارت در فیلم «کازابلانکا» فراموش نشدنی است.

- اینک در فیلم‌ها بوسیدن چه اهمیتی دارند؟

روند چگونگی اهمیت آن را می‌شود به خوبی در فیلم‌های جیمز بوند دید و درک کرد. در فیلم Dr.No به سال ۱۹۶۲، چشم و ابروی زن موقع بوسیدن لرزان می‌شود و صحنه پردازی و موزیک بسیار قوی، بیننده را تحت تاثیر فرار می‌دهد. در فیلم «روز دیگری بمیر» به سال ۲۰۰۲ صحنه‌ی بوسیدن‌های پی در پی دو هنر پیشه در جریان همخوابگی توجه را جلب نمی‌کند و فرصتی است که آدم سری به توالت بزند، تا

فرصت یابد صحنه‌هایی ارو تیک مشاهده کند. این امر نشان می‌دهد که دیدن صحنه‌های ارو تیک جالب تر از صحنه‌های این جور بوسیدن‌ها است.

- آیا بوسیدن مبتذل شده ؟

امیدوارم چنین نباشد. اما اکنون هر کس می‌تواند صحنه‌های پورنوگرافی را روی تلفن همراهش ببیند. در پورنوگرافی صحنه‌ها شتابان، زمخت، وحشی و پرخاش‌گرند، اما صحنه‌ی ارو تیک آهسته و لذت بخش است که شاید ببیننده وقت و فرصت کافی دیدن آن را ندارد. در آخرین فیلم جیمز بوند Skyfall نیز صحنه‌ی رمانیک دیده نمی‌شود و من شگفت زده شدم.

- اما در عشق و عاشقی نو جوانان، بوسیدن مانند گذشته رواج دارد.

دست کم از طریق اینترنت تکنیک‌های بوسیدن را با هم مبادله می‌کنند. در ویدئوی How to kiss تکنیک‌های بوسیدن را که در بین نو جوانان شایع است مشاهده کردم.

- آیا پی برده اید چرا بوسیدن برای مردها کم اهمیت تر از زن‌هاست ؟

من این تفاوت گذاری بین زن و مرد را نمی‌پسندم. من فکر می‌کنم، موقعی بوسیدن اهمیت می‌یابد که خود داری از آن دیگری را آزرده خاطر کند. و شاید این موضوع درست باشد که بوسیدن برای مردان بیش از زنان شرم آور و دشوارتر است، چون مردها بوسیدن را گرایش زنانگی تلقی می‌کنند. در هر حال نظر فروید چنین است.

- اما شما مشکوک هستید؟

به نظرم، طیف وسیعی انگیزه از آنچه فروید گفته در چگونگی رفتار مردان و زنان وجود دارد. به نظر فروید، هر نیاز دهان به تجربه‌ی نوزاد بر می‌گردد که ابتدا از پستان مادر تغذیه می‌کند. سپس انگشت شصت خودش را می‌مکد و سرانجام دهان دیگری را. زن مشکلی ندارد که بوسیدن را جایگزین پستان مادر کند، اما برای مرد بسیار دشوار است، چون تماس با تن مادر ممنوع است. از اینرو اشتیاق مرد سرخورده می‌شود و در نهایت احساس مردانگی اش بروز می‌کند.

- هلنه فیشر، زیست شناس تکامل انسان می‌گوید، مردها می‌خواهند با بوسیدن اشتیاق زن را برانگیزند، زن‌ها می‌خواهند با بوسیدن قابلیت مردها را بسنجند.

من فکر نمی‌کنم بتوان بوسیدن را از طریق زیست شناسی توضیح داد. در این صورت باید همه‌ی انسان‌ها در همه جا یکدیگر را ببوسند. اما چنین نیست. تا سال ۱۹۵۰ فقط در خاور زمین مردم یکدیگر می‌بوسیدند. توضیحاتی که من در این کتاب در باره‌ی

بوسیدن و چگونگی آن بر مبنای تاریخ فرهنگی جوامع گوناگون داده ام گویا تر است .

- موقع بوسیدن غیر ممکن است سخن گفت. آیا علت آن این نیست که مردان شرمنده اند؟

باز هم یک کلیشه. در عین حال جنبه‌ی دیگری به نظرم جالب است. بر خلاف همخوابگی، که با سخن گفتن و آه و ناله هم عنان است، در لحظه‌ی بوسیدن سکوت حکمفراست و بسیاری چشم‌ها را می‌بندند و حواس‌شان را جمع و متمرکز می‌کنند. در باره‌ی بوسیدن سخن‌چندانی گفته نشده. انبوهی کتاب در باره سکس و پراتیک سکس و پورنوگرافی و... منتشر شده، اما در باره‌ی بوسیدن تقریباً چیزی نوشته نشده. گویی آخرین راز انسان هاست.

- علاوه بر پاپ، کونستانس سوم، که مشهورترین مخالف بوسیدن بود، اشخاص دیگری نیز مخالف آن بوده اند؟

آری، ولتر. او بوسیدن را ژست نمایشی، تصنعی و مزورانه‌ی آریستوکرات‌ها تلقی می‌کرد و به نظرش منفور بود. اما ولتر، فارغ از سکسوالیته بود و زندگی عاشقانه نداشت. برعکس، روسو بوسیدن را ژستی رمانتیک و اصیل تلقی می‌کرد و این تفاهم او بر زندگی ما فرانسوی‌ها تأثیر گذاشت. رمان او *Julie oder die neue Heloise* پرخواننده‌ترین رمان قرن هجدهم در سراسر اروپا شد.
[این رمان با عنوان «هلونیز جدید یا نامه‌های عاشقانه» به فارسی ترجمه شده - م.ر]

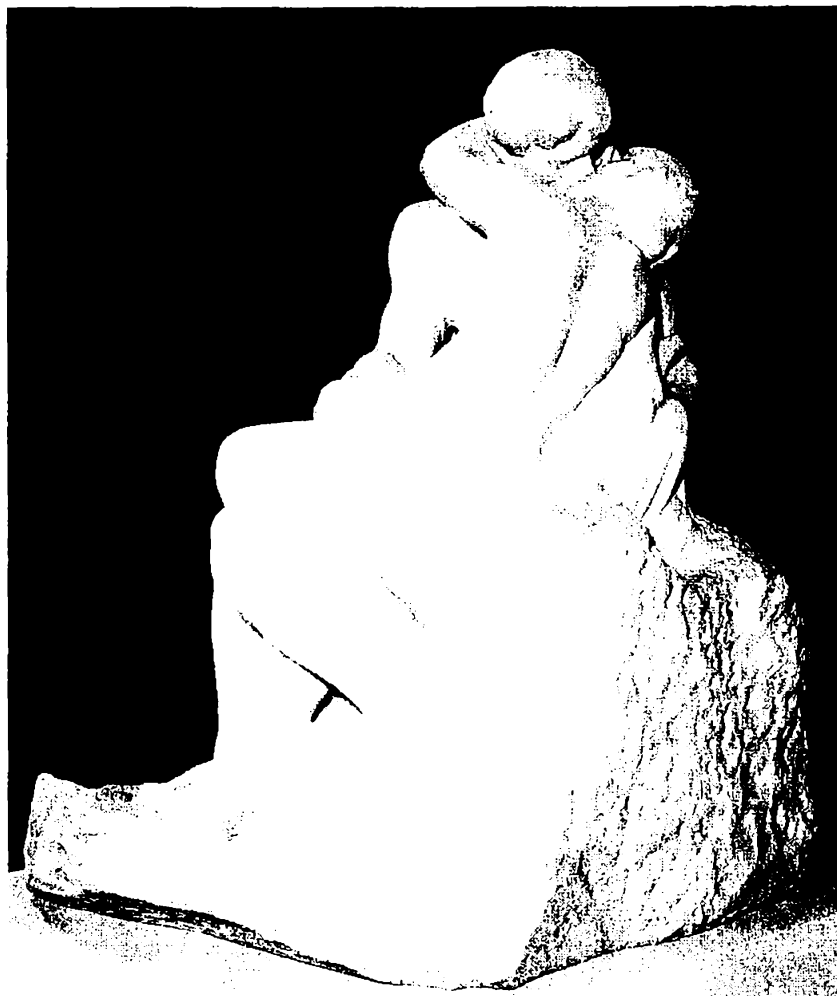
- در آلمان چگونه بود؟

رمان روسو در آلمان نیز شهرت یافت. گوته آن را خواند و از آن خود کرد. گوته، سیزده سال بعد به وضوح در رمان «رنج‌های ولتر جوان» از او الهام گرفته.

- در این کتاب شما بیشتر به ادبیات فرانسه متمرکز شده‌اید. چون شما فرانسوی هستید؟

نه، چون بوسیدن نخستین بار در ادبیات فرانسه نقش مهمی ایفا کرده. ابتدا در رمان استاندال، بوسیدن توصیف شده و سپس در رمان‌های روسو و فلور و... صحنه‌های بوسیدن در این رمان‌ها شاید پیش‌پا افتاده و مبتذل به نظر آید، اما توصیف آن صحنه‌های رمانتیک در گذشته، تجلی احساسات راستین کنونی است. در فرانسه،

بوسیدن الهام بخش سایر هنرمندان شد. از *Rodin* ، تا مشهورترین تصویر بوسیدن در آثار *Robert Doisneau* .

Rodin: Kuss

- و امروز چگونه است ؟

اینک چنین نیست. اشکال هنری در مراحل مختلف به بوسیدن پرداخته اند. برای نمونه، بوسیدن در اشعار عصر رنسانس در ایتالیا. سپس در رمان های قرن هجدهم در فرانسه و از سال ۱۹۰۰ در نقاشی های *Gustav Klimt* و درست در همان موقع در اثر *Edvard Munch* . اما از دهه ی سی، بوسیدن در فیلم و سینما رواج گرفت. بوسیدن، در هر اثر هنری زیبایی و استتیک خاص خودش را دارد.

Klimt: Kuss

- پس از این پژوهش، شما هوادار پر و پا قرص بوسیدن شدید؟

من واقعا طرز دیگری به بوسیدن می‌نگرم و به درک بعد دیگر بوسیدن نایل شده‌ام. چون بوسیدن، عمیقا داوطلبانه و نشان عشق و عاشقی است. بوسیدن، به هیچ وجه ضرورت بیولوژیک انسان نیست. اگر مرد و زن در طول زندگی زناشویی یکدیگر را نبوسند، ظاهرا در زندگی زناشویی آنها تغییری رخ نمی‌دهد. اما ترک بوسیدن، نخستین نشانه‌ی سرد شدن رابطه‌ی عاشقانه است. پس از انتشار این کتاب، من در کنگره‌ی سکسولوژی شرکت کردم. در این کنگره دریافتیم موقعی که زوجی به متخصص سکس (سکسولوژ) مراجعه می‌کنند، نخستین پرسش از آنها این است که چند بار از صمیم قلب یکدیگر را می‌بوسند. اگر چه آمار دقیقی در این باره وجود ندارد، اما پزشکان در این نکته توافق دارند که چگونگی بوسیدن، بازتاب وضعیت رابطه‌ی عاشقانه است.

برگرفته از : *SD.Magazin, Mai 2013 / ترجمه‌ی محمد ربویی*
عنوان کتاب: *Alexandre Lacroix , Contribution à la Théorie du baiser ,Paris,*
2011

صحنه‌ای در برلین

شخصی از برلین گزارش می‌دهد:

یک دوجین اسیر ژنده پوش که سرباز روس آنها را به پیش می‌راند از خیابانی عبور می‌کنند. احتمال دارد، اسیران از اردوگاه دور دستی می‌آیند و سرباز باید آنها را به محل کاری ببرد، به جایی که معلوم نیست چه بر سرشان خواهد آمد. ناگهان اتفاقی می‌افتد. زنی به طور تصادفی از ساختمانی مخروب سر می‌رسد و فریاد زنان به سوی یکی از اسیران می‌رود و او را در اغوش می‌گیرد. گروهک توقف می‌کند و البته سرباز نیز می‌فهمد که چه رخ داده. سرباز به سوی اسیری که زن گریان او را در اغوش گرفته می‌رود و از او می‌پرسد:

- « زن توست؟ »

- « آری »

بعد از زن می‌پرسد :

- « شوهر توست ؟ »

- « آری »

سرباز با دست به آنها اشاره می‌کند:

- « فرار کنید، فرار! »

مرد و زن باورشان نمی‌شود و همانجا می‌ایستند. جوان روس با یازده نفر دیگر به راه می‌افتند.

چند صد متر دورتر، سرباز رهگذری را به اشاره‌ی دست پیش خود فرا می‌خواند و با مسلسل دستی او را وادار می‌کند وارد صف شود: تا یک دوجین که دولت از او بازخواست خواهد کرد کامل شود.

تابستان ۱۹۴۵

نوشتار ۱۹۹۸ - ۱

- * کریستیان سالمون : بیانیه پارلمان بین المللی نویسندگان
- * سانسور ادبیات در آلمان
- * ولف د پتریش اشنوره : صلاحیت نویسنده
- * مهدی فرونگاهی : تاریخ ادبیات ناگفتنی ایران
- * محمدرضا شفیعی کدکنی : درین شب ها
- * محمدجعفر پوینده : دشواریهای نشر ایران

نوشتار ۱۹۹۹ - ۲

- * سرنوشت آثار مارکس و انگلس
- * نگوین خاک وین : درباره اوضاع ویتنام
- * هرمان ویر : وحدت اجباری حزب سوسیال دمکرات
- باجزب کمونیست آلمان و سرانجام فاجعه آمیز آن
- * نمایشگاه : تصاویری که دروغ می گویند
- * چه گوارا : انیمان و سوسیالیسم در کوبا

نوشتار ۲۰۰۰ - ۳

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

نوشتار ۲۰۰۱ - ۴

- * آندره سینیایوسکی : هنر و واقعیت
- * پاتریسیا دومارتلر : خودکشی از جلوه گاههای هنر
- * میشل تورنیه : فرهنگ و تمدن
- * ولفگاتگ بورشرت : ساعت آشپزخانه
- * آلن رب گریه : چین
- حفره ای سرخ فام در سنگفرش معیوب خیابان (۱)

نوشتار ۲۰۰۳ - ۵

- * اینگه بورگ باخمان : درباره خشم و هیاهو
- * ناتالی ساروت : تکه ای از مقاله عصری ایمانی
- * بیان شراشتاد : استعاره ای برای عصر ما
- تکنولوژی زن، تکنولوژی اطلاعات و ادبیات
- * بیان شراشتاد : ادبیات و فیزیک کوانتیم
- * آلن رب گریه : چین
- حفره ای سرخ فام در سنگفرش معیوب خیابان (۲)

نوشتار ۲۰۰۴ - ۶

- * زنانه اشمیدگال، فراسوی زبان
- * کارولا اشتین : الیسه و اقتدار، نویسنده و سیاست
- * هورست یورگن گریک : برادران کارامازوف
- بررسی آخرین رمان داستایفسکی
- * ویلم فردریک هرمتس : رمان های تجربی
- * ویلم فردریک هرمتس : دنیای سادیستی

نوشتار ۲۰۰۷ - ۷

- * میلان کوندرا :
- ادبیات جهانی
- تئوری رمان
- رمان نویس چیست ؟
- آنچه از عهده رمان برمی آید
- * ویلم فردریک هرمتس :
- شخصیت های ناخوشایند در رمان
- * هاینس اشلافر :
- رمان آخرین مرحله ادبیات
- * خردمندی سحر و افسون
- و افسون زادی جهان در ایدنولوژی عصر کنونی

نوشتار (پیوسته)

ژوئیه ۲۰۰۴

- شراب ایران
- فصل فراموش شده ای از تاریخ شراب
- نوشته ی ولفگاتگ سزار
- شراب در جوامع اسلامی سده های میانی
- اثر پتر هاینه
- منتشر شده :

آنتونیو تابوکی

پراپرا گواهی می دهد
انتشارت فروغ، کلن - آلمان