

دکتر محمد تقی غیائی
گروه زبانهای خارجی

پژوهشی در قصه‌نو

رب - گریه

درآمد - زندگینامه آلن رب - گریه به - خلاصه‌ای از چند قصه نو - درو نمایه این
قصه‌ها - نظریه‌های ادبی رب - گریه به

از ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۸ ، یعنی در مدتی کمتر از بیست و پنج سال، آتش دو
جنگ جهانی روشن شد و شعله‌های سرکش آن زیان‌های بسیار به مردم سراسر
گیتی وارد ساخت . کشور فرانسه اگرچه در جنگ دوم به اشغال سربازان نازی
درآمد. جانبازی‌های دلیرانه مبارزان نهضت مقاومت به رهبری ژنرال دوگل،
مردم فرانسه را در جایگاه پیروزمندان جنگ جای داد. ولی فرانسوی‌ها
می‌گفتند که این پیروزی از آن ما نیست. پس کوشیدند و تلاش ده ساله آنان ،
آبادانی را به شهرهای جنگ زده بر گردانید، اندک‌اندک آشفتنگی‌ها پایانی گرفت،
نظام از هم گسیخته اقتصاد فرانسه سرو سامانی یافت، رفاه و آسایش به فرانسه
بازگشت و بدبینی و نوسیدی کم‌کم دور شد. در سال ۱۹۵۳ هنگامی که ژنرال دوگل
صحنه سیاست را موقتاً ترک می‌گفت، ادبیات تازه‌ای با رنگ و بویی دیگر
رخ نمود و پیوند مسائل اجتماعی و ادبیات یک‌بار دیگر آشکار شد.

در سال ۱۹۵۱ نمایشنامه «آواز خوان طاس»^۱ به روی صحنه رفت و
آغازگر نمایش نو یا «نمایش پوچی»^۲ شد. «درجه صفر نگارش»^۳ اثر رولان
بارت^۴، در ۱۹۵۳ انتشار یافت و نقدنو یا نقد تفسیری^۵ را بنیان گذاشت . در
همین سال، «مداد پاک‌کن‌ها»^۶ منتشر شد و قصه نو^۷ پا گرفت.

نمایش‌پوچی را بانمایشنامه‌های «آوازخوان طاس»، «دختر دم‌بخت» و مجموعه مقاله‌های نمایشی «تجربه نمایش» و نقدنو را با مجموعه مقاله‌های «نقدتفسیری» پیش از این معرفی کرده‌ایم. اکنون باغوری در احوال و آثار آلن رِب-گری به، به معرفی قصه‌نو می‌پردازیم.

آلن رِب-گری به^۸ به سال ۱۹۲۲ در شهر «برست»^۹ فرانسه چشم به جهان گشود. در زمان اشغال فرانسه، وارد دانشکده کشاورزی و در سال ۱۹۴۵ مهندس شد. تا سال ۱۹۴۸، به عنوان مأمور، در مؤسسه ملی آمار فرانسه خدمت می‌کرد. سال بعد، به پژوهش‌های زیست‌شناسی روی آورد، در سال‌های ۱۹۵۱ - ۱۹۵۰ در سازمان میوه‌ها و مرکبات کشورهای گرمسیر مشغول به کار گردید و سفرهایی به مراکش، گینه، گوآدلوپ و مارتینیک کرد. به مناسبت جشنواره‌های سینمایی، چند روزی در تهران بود.

دوستان وی همه اهل علم بودند و او با محافل ادبی فرانسه سرو کاری نداشت هنگامی که نیاز به نویسندگی ناگهان در دلش جوشید، نمی‌دانست چه باید بکند. نخستین قصه خود «مداد پاک‌کن‌ها» را در چنین حالی نوشت. پس از انتشار این قصه، پیشوای قصه‌نو شناخته شد و از این پس، زندگی اجتماعی او و حیات ادبی میهنش به هم آمیخت. اکنون، مشاور ادبی انتشارات «نیمه‌شب»^{۱۰} است و هر دو سال یک قصه می‌نویسد و یک فیلم تهیه می‌کند.

پس از انتشار «مداد پاک‌کن‌ها»، نویسندگان دیگری پیداشدند و قصه‌هایی کمابیش در همان مایه و شیوه منتشر ساختند. چون وجه اشتراک همه این نویسندگان در انکار شیوه‌های سنتی قصه‌نویسی است، این وجه اشتراک را منفی خوانده‌اند. چرا که نویسندگان نو مکتبی تشکیل نمی‌دهند که دارای نوآوری‌هایی در زمینه قصه نویسی محسوب شود. اینان مکتب سنتی قصه‌را فرو می‌ریزند. شاید لازم است که زمانی بگذرد تا اصول مثبت قصه‌نو هویدا شود.

قصه «مداد پاک‌کن‌ها» طرحی نظیر طرح قصه‌های کارآگاهانه دارد

«والاس»^{۱۱} کار آگاهی که مأمور تحقیق دربارهٔ يك رشته آدمکشی سیاسی است، وارد شهری می‌شود که در آن مردی به نام دوپون^{۱۲} هدف گلوله قرار گرفته است او هنوز نمرده است،

اداره آگاهی می‌پندارد که او را کشته‌اند. پس از يك روز تحقیق و جستجو، والاس به جای یافتن قاتل، دوپون را به قتل می‌رساند.

دوپون که در واقع پدر والاس است، به دست فرزند خود کشته می‌شود. بدین ترتیب خواننده باید به باری نشانه‌ها و نمادها چنین استنباط کند که قصه «مدادپاک‌کن‌ها» روایت تازه‌ای است از داستان کهنه «ادیب»^{۱۳}. یکی از این نشانه‌ها این است که والاس، در کوچه‌های گوناگون شهر به مغازه‌های لوازم التحریر فروشی می‌رود و مدادپاک‌کنی می‌طلبد که دو حرف وسط علامت آن «دی» است و پیش از آن و پس از آن دو حرف دیگر هم است. يك منتقد آمریکائی تفسیری بر این قصه نوشت و دشواری‌های آن را باز نمود. ولی خوانندگان فرانسوی رغبت چندانی به خواندن آن نشان ندادند. ظرف هشت سال، فقط چهار هزار نسخه از کتاب به فروش رسید و ناشر آن طی مصاحبه‌ای فاش کرد که تنها هزینهٔ صحافی آن را به دست آورده است. در آن هنگام، روزنامهٔ لوموند^{۱۴} در ستون ادبیات خود نوشت: «قصه‌ای که بیگانگان پیش از ما بفهمند و برای ما تفسیر کنند، لابد فرانسوی نیست، و ما چنین اثری را نمی‌پسندیم» اما اقبال عظیم جوانان در سال‌های بعد، خلاف این مدعا را نشان داد.

طرح این قصه، چنان که گذشت، فاقد تازگی و اصالت و عمداً تقلیدی است از مبتذل‌ترین نوع قصه. چون در قصه‌نو، طرح و توطئه^{۱۵} بهانه‌ای بیش نیست کار اصلی این قصه. پژوهشی است در زمینه‌های گوناگون. در «مداد پاک‌کن‌ها»، اصول قصهٔ کار آگاهانه همه رعایت شده است. حتی قهرمان قصه به جای يك بار، دوبار کشته می‌شود. چرا که دوپون، پیش از کشته شدن به دست کار آگاه، از دیدگاه ادارهٔ آگاهی کشته شده بود و چون هر قصه، اگر

چه واقعه‌گرای، پنداری بیش نیست، در «مداد پاك كن‌ها» قهرمان يك بار از سر پندار دروغی و بار دیگر از روی پندار راستین قصه به قتل می‌رسد. با این کار شگفت‌انگیز، رب-گری به نشان داده است که به اصول قصه سنتی آشناست و در عین حال خوارش می‌دارد.

ولی برای آن که مدعیان کهنه پرست او را به عجز متهم نکنند، قهرمان خود را، عمداً و به ریشخند، دوبار کشت.

والاس از بیرون نشان داده می‌شود. همه اعمال و حرکات او برای خواننده وصف می‌شود. بخشی از اندیشه‌های او هم که با تحقیق ارتباط می‌یابد معلوم است. اما خواننده به خلوت‌نگه شعور قهرمان راه نمی‌یابد: قصه نویسی خدا نیست. او قهرمان خود را از بیرون می‌بیند و وصف می‌کند. از درون او آگاهی ندارد. لاجرم خبری از نهانگاه ضمیر او در اختیار ما نمی‌گذارد. قصه به صیغه سوم شخص روایت می‌شود ولی گزارشگری نیست که حدسیاتی در مورد قهرمان ابراز دارد و خواننده را از حال او آگاه سازد. چارچوبه^{۱۶} قصه موضعی^{۱۷} است. یعنی هر بار که لازم باشد، موقعیت مکانی قهرمان روشن می‌شود. مثلاً کم‌کم می‌فهمیم که والاس قبلاً به این شهر آمده و احتمالاً زمانی در آن زیسته است، خاطراتی دارد که وصف آن‌گاه روابط قصه را می‌پوشاند و درک آن را مشکل می‌گرداند. اندك اندك مضامین ظاهراً بی‌ربط ارتباط می‌یابند وقتی از رب-گری به پرسیدند که آیا قصه‌اش يك اثر ادبی هست، گفت:

صدر صد، چون کاملاً جعلی است.

قصه «بیننده»^{۱۸} به سال ۱۹۵۵ منتشر شد. قهرمان آن فروشنده دوره گردی است به نام «ماتیا»^{۲۰} که برای فروش ساعت مچی دو چرخه‌ای کرابه کرده به خانه‌های دور افتاده يك جزیره می‌رود. در یکی از این خانه‌ها عکس دختر جوانی را به دیوار آویخته می‌بیند. به او گفته می‌شود که آن دختر شبان

است و در کنار دریا گوسفند می چراند. در این جا، ناگاه تداوم قصه دچار گسیختگی می شود و ما مدنی از احوال قهرمان بی خبر می مانیم. سپس يك بار دیگر «ماتیا» را باز می یابیم. او ناراحت می نماید و به زحمت بسیار برای خریداری توضیح می دهد که ساعت پیش کجا بوده و چه می کرده است. به هنگام بازگشت، دیر به ساحل می رسد و نمی تواند از جزیره برود. ناچار شب در آنجا می ماند. فردای آن روز، ماتیا به پسری برمی خورد و با او صحبت می کند. پسر می گوید که وی را به هنگام قتل دختر دیده است اما رازش را بروز نخواهد داد. ماتیا سرانجام جزیره را ترک می کند.

چنان که ملاحظه می شود، قصه «بیننده» از پایان موقعیت نخستین قصه رب - گری به آغاز می گردد. ماتیا، برخلاف والاس، در صدد کشف يك واقعیت نیست. او جهد می کند که واقعیتی را پنهان سازد.

این قصه دارای سه بخش مشخص است. در بخش نخست همه حرکات و سکنات يك فروشنده دوره گرد از بیرون و وقایع نگارانه توصیف می شود. خواننده کم کم پی می برد که این جزیره زادگاه ماتیا است و اکنون برای فروش ساعت بدانجا برگشته است. سفر دریایی وی، پیاده شدن او از کشتی، کرایه کردن دو چرخه از گاراژ دار جزیره و گردش او دقیقاً وصف شده است. در تمامت توصیف يك نکته غیر عادی نیست. ولی توصیف مکرر و بیمارگون چند تصویر از نهانگاه ضمیر ماتیا پرده برمی دارد. مثلاً یکی از این تصویرها دخترکی را نشان می دهد که به ستونی تکیه داده سرش را به پشت خم کرده است.

در بخش دوم، جنبه کار آگاهانه نه قصه فزونی می گیرد. آرزوها و امیال ماتیا به هم آمیخته و تمیز واقعیت از خیال دشوار می شود. در این بخش، دختری به ستون بسته شده است و زنده می سوزد و ماتیا نگاهش می کند. از آن جا که قصه از دیدگاه قهرمانش روایت شده است، خواننده سرگشته و گمراه می شود و تا پایان کتاب از راز قتل دختر بی خبر می ماند. رفتار ماتیا شبیه اعمال

جنابنکاری است که می‌خواهد آثار جرم و جنایتی را از بین ببرد .
 قهرمان نمی‌خواهد که ما از راز او آگاه شویم ، لاجرم نویسنده ، بر خلاف
 معمول قصه نویسان سنتی ، دست ما را نمی‌گیرد و رازش را با مادر میان
 نمی‌گذارد. تظاهرات بیرونی گناه و صف می‌شود و این جلوه‌های جسمانی می‌تواند
 روشنگر ضمیر او گردد. روشنگری‌های نویسنده در حدود طبیعی است و ناچار
 آلوده به تردید. فی‌المثل ، آیا بازگشت مکرر تصویر دلالتگر و سوسه‌های او و
 سردردش حکایتگر دلهره او نیست ؟ به هر حال ، قدر مسلم آن است که در این
 قصه ، نکته مسلمی وجود ندارد. واژه و سوسه یا دلهره اصلاً به کار نرفته است.
 تا آنجا که قهرمان مانع وقوف خواننده می‌شود ، نویسنده به خود اجازه نمی‌دهد
 که از اسرار درون او خبری داشته باشد یا اطلاعی در اختیار خواننده خود بگذارد.
 حتی هنگامی که ماتیای جزیره را ترك می‌کند ، ما مطمئن نیستیم که آیا این سفر در
 عالم خیال صورت گرفته یا واقعاً ماتیای به آن جزیره رفته و کاری کرده است .

« حسادت »^{۲۱} به سال ۱۹۵۷ انتشار یافت . داستان قصه در يك خانه
 واقع در یکی از مستعمرات فرانسه اتفاق می‌افتد. قهرمان اصلی مردی است
 بی‌نام و نشان و راوی حال ، نه سرگذشت خویش . در قصه نو ، بین حال
 و سرگذشت تفاوتی است : برخلاف قصه کهن گرای ، خواننده نمی‌تواند
 و نباید از گذشته این مرد اطلاعی داشته باشد. این قصه حدیث نفس است .
 به همین جهت ما از حال کنونی او ، تا آن جا که خود بروز می‌دهد ، خبر می‌شویم
 او يك شوهر حسود است و از روابط مبهم زن خود با مردی به نام «فرانك»^{۲۲}
 رنج می‌برد. او در این دیار دور به کشت موز مشغول است . همسایه او هم به
 همین کار می‌پردازد. روایت ، حکایت شب‌های گرمسیری است : سرشار از
 سکوتی که فقط زوزه سگان می‌شکندش .

از عناصر سنتی قصه خبری نیست : از نام و نشان و محل و زمان اطلاع
 دقیقی به خواننده داده نمی‌شود. با توجه به موضوع گزارشگر ، شگرد قصه بهنجار

می‌نماید: چه چیزی درست‌تر از این: مردی، در لحظه‌ای، در خانه خود، اندیشناک حال خویش است. آیا طبیعی است که خود بگوید: من کیستم؟ در کجایم، ساعت چند است، به چه می‌اندیشم؟ زنش را «آ» می‌خواند. این هم طبیعی است: هر مردی زنش را به نام کوچکش می‌خواند.

«فرانک»، همسایه‌اش، غالباً به دیدن این زن و شوهر می‌آید و بازن، درباره قصه‌ای که هر دو خوانده‌اند، بحث و گفتگو می‌کند. مباحثه چنان گرم و پر شور است که گویی از واقعیتی عینی سخن گفته می‌شود. حسود این قصه را نخوانده است. و نمی‌تواند در بحث شرکت کند، لاجرم حسادتش برانگیخته می‌شود و در باب زن خویش و آن مرد پندارهایی دارد که از حقیقتش بی‌خبر است. بدین ترتیب، خواننده با پندارهایی آشفته و پراکنده و رنج آلوده سروکار دارد. از گفتار کارگران و خدمتکارانی که در این خانه رفت و آمد می‌کنند، چنین استنباط می‌شود که خانم «آ»، زن حسود، شب پیش به خانه برنگشته است. زن همسایه نیز، در همین هنگام، اندیشناک غیبت شوهر خویش است.

چارچوبه قصه کماکان موضعی است. خانه چوبی است. اطاق راوی کوچک و دارای تختخواب بکنفره است. اطاق زن بزرگتر است و نسبت به اطاق راوی طوری قرار دارد که وی می‌تواند حرکات زنش را زیر نظر بگیرد: زن پیوسته مشغول آرایش است، مویش را شانه می‌زند، نامه می‌نویسد. او به چه کسی نامه می‌نویسد؟ راوی نمی‌داند، پس نباید توقع داشت که اطلاعی در اختیار خواننده بگذارد. قصه چگونه پایان می‌گیرد؟ نباید در انتظار پایانی به سیاق قصه‌های کهن گرای بود. مگر رنج حسادت پایانی چون پایان داستان‌های ساده سرگرم‌کننده دارد؟ همین قدر می‌دانیم که راوی، اکنون در خانه خود تنها است؛ زنش از ماشین آبی رنگ همسایه پیاده شده به کاشانه خود برمی‌گردد.

قصه، به طوری که دیده می‌شود، بازسازی عینی يك ذهنیت است.

حسادت، یعنی حالتی، چنان که از بیرون می‌توان مشاهده کرد، بسازگفته می‌شود. جای حسود در سراسر قصه خالی است، ولی مضمون حسادت پیوسته یادآور حضور او است. حسود می‌بیند، می‌پندارد، پندارهای خود را بساز می‌گوید: اطلاعات خواننده هم در حدود مشاهدات و پندارهای او است. پس قصه، داستان حسادت است نه حسود.

قصه «دردهلیز پیچاپیچ»^{۲۳} به سال ۱۹۵۹ منتشر شد. در شهری، باکوچه های همانند، پیوسته برف می‌بارد. سربازی، پس از شکست، به جستجوی پدر یکی از رفقای شهید خود، در این کوچه‌های سرمازده می‌گردد، تا امانتی را به او برساند. این سرباز که در حمله دشمن زخمی شده است، در مطب پزشکی جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. راوی داستان ظاهراً پزشک است و بهانه روایت وسائل مطب. يك پرده نقاشی که میکده‌ای را پس از شکست نشان می‌دهد، در مرکز توجه راوی است. او داستان خود را در کارگاه خیال می‌پروراند، اشتباه‌های خویش را درست می‌کند، راه‌های خطاآمیز را ترك می‌گوید و از راه صواب می‌رود. بدین ترتیب، قصه‌ای که بساید تنظیم شود، دهلیزی است پیچاپیچ. راه خروج از این دهلیز، در آخرین صفحه کتاب دیده می‌شود.

گزینش و تدوین وصف، جهانی سرشار از کابوس پدیدار می‌سازد. انتساب دلالت اسطوره‌ای یا حتی نمادی به این قصه آسان نیست. آیا این قصه روایت مراحل شکل‌پذیری داستانی است از روی يك پرده نقاشی در ضمیر نویسنده‌ای؟ این گمان یکی از دلالت‌های ممکن است. زمان وقوع داستان و فضای آن کدام است؟ نخستین جمله قصه، هشدار است که از این عناصر کهنه دست برداریم: «من، حالا، در این جا هستم». پس گزارشگر من است و پس، زمان حالا و مکان هم این جا است. قصه اندک‌اندک، و به روند امور واقعی، شکل می‌گیرد. در اواخر کتاب، می‌فهمیم که گزارشگر پزشکی است که به سرباز سوزن زده است. به تدریج در سرگشتگی و دلشوره سرباز شرکت می‌کنیم. از

تردیدهای او آگاه می شویم و به هذیانش گوش می دهیم.

توصیف نویسنده از سرباز، مثل همیشه، از بیرون است: بسته‌ای زیر بغل او است، زیر چراغی خوابیده بامردی صحبت می کند. برای خواننده، آن مرد گزارشگر دوم محسوب می شود و مشاهدات سرباز را تکمیل می کند. اما گاه شخصیت سرباز قاصد و سرباز شهید به هم آمیخته می شود و تشخیص مشکل می گردد. آیا سرباز قاصدی که مأمور رساندن امانتی به پدر سرباز شهید است همان سرباز شهید نیست؟ آیا این قاصد، واپسین رؤیای آن شهید است؟ هر لحظه تصویر پسر بچه‌ای پدیدار و ناپیدا می شود. علت پدیداری و ناپدیداری او، رابطه اش با کل قصه، و همبستگی روانی این رفتار روشن نیست. شاید سربازی به هنگام شهادت در جبهه، در آرزوی دیدار یار و دیار خویش است و این بچه فرزند او است که از صحنه ذهن او دور نمی شود. آیا آن امانت شوق پدر در پرورش فرزند نیست؟ نکته مسلم آن است که این قصه گنگ از قصه‌های روشن و گویای سنتی شورانگیزتر است. راز لذت در کشف روابط است، و همکاری خواننده در بازسازی قصه یعنی همین. اگر روشنی معیار عمده بود، قصه‌های کودکانه شاهکار انگاشته می شد.

«خانه میعاد»^{۲۴} در سال ۱۹۶۵ منتشر شد. قصه‌ای است توده‌گرای^{۲۵} و سرشار از ماجرا. برای رب-گری به، مثل همیشه، این گرایش دستاویزی است برای سخنی دیگر. داستان، به عکس حسادت، که به حالتی محدود می شد در خانه‌ای، از حجت مضمون و فضا دامنه گسترده و فزاینده‌ای دارد.

در **هنگ کنگ**، مردی به نام «جانسون»^{۲۶} متهم است که کسی را به نام «مان‌ره»^{۲۷} کشته است. جانسون، پیش از فرار به ما کاتو^{۲۸} در صدد برمی آید که روسپی زیبایی به نام «لورین»^{۲۹} را از خانم «آوا»^{۳۰}، صاحب يك عشرتکده بخرد. سعی می کند که برای این کار پول تهیه کند. در تلاش خود، به «مان‌ره» برمی خورد و این بار واقعاً می کشدش.

پیداست که قصه تقلید مسخره آمیزی است از قصه‌های توده‌گرای رب-گری به از طرح فراهم سنتی سود می‌جوید تا شکردهای ویژه خود را استوار سازد. «نقشه يك انقلاب در نیویورک»^{۳۱} در ۱۹۷۰ انتشار یافت. چارچوبه ماجرا شهر نیویورک است. داستان حکایتی است از دختران دربند، روانپزشکان دیوانه و اوباش ماجراجوی خطرناک. مترو نیویورک جایی می‌شود که هر کاری در آن اتفاق می‌افتد. از نمونه‌های کنونی خشونت و تظاهرات شهوانی و اعمال جنایتکارانه سودجسته می‌شود، به روال صفحه حوادث روزنامه‌های زمانه، در توصیف ناهنجاری‌ها عمداً اغراق می‌گردد.

در ونمایه‌های عمده این آثار کدامند؟

به عقیده رب-گری به، قصه، ثمره گوشه‌گیری و کاری است بریده از مسائل اجتماعی. از دیدگاه کارشناسان ادبیات، قصه نویس نمی‌تواند از جهان ببرد. هر قصه آینه‌ای است که ضمیر نویسنده را نشان می‌دهد و ضمیر هر کس آئینه‌ای است نهاده در برابر جهان. قصه يك صورت است. هر صورت ساختمانی دارد. معماری هر ساختمان حکایتگر سلیقه، نیاز و بینش سازنده است. تمایز سنتی صورت و محتوا، بدین ترتیب، منتفی است. پس از متلاشی شدن ساختمان سنتی، سرنوشت فردی هم در بوتۀ اجمال یا اهمال قرار گرفت. سال‌ها پیش از آغاز کار قصه‌نو، مضامینی چون درون‌نگری، بررسی اعماق و مطالعه یادها آغاز گشته بود. بازیابی جهان اشیاء، از دیدگاه فاصله و غرابت، در آناری نظیر غثیان مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراین، در توجه به دنیای درون و نیز رابطه آدمی و اشیاء، نویسندگان قصه نو مدعی تداومند، نه بدعت. آثار مارسل پروست، بکت، ژان-پل سارتر و آلبر کامو در فرانسه بهترین شاهد مدعا است. اقدام رب-گری به در انعکاس اشیاء پیرامون، هم‌زمان با موقعیت انسان عصر ما است. لوسین گولدمن^{۳۲}، در کتاب «هواداری از جامعه‌شناسی قصه»^{۳۳}، در فصلی به نام «قصه‌نو و واقعیت» نگاه هوشمندانه و تازه‌ای به زمینه اجتماعی قصه نو انداخته و فوراً اشیاء در قصه نو را دلیل روشن‌نگری نویسندگان نو و

مطابق با پیشگویی فلسفه علمی می‌شود. به موجب این فلسفه؛ جهان سر، پایه‌داری به تدریج در تسخیر اشیاء درمی‌آید، اشیاء در مبادلات تأثیر می‌گذارد، روابط اجتماعی را تعیین می‌کند و ارزش سوداگرانه جانشین ابتکار فردی می‌شود. مردم شیفته اشیاء گشته‌اند، و غافلند که اشیاء جای انسان را تنگ کرده است. انسان معاصر، که زیر نفوذ افسون جامعه مصرفی است، به جای پیگیری علل این شیفتگی و درمان درد خویش، هر روز اندکی بیش از پیش در دام آن اسیر می‌شود. زمانه، زمان تسلط اشیاء است. در چنین دوره‌ای، غیبت و مرگ افراد در حیات اقتصادی جامعه تأثیری ندارد. نظم خودکار جامعه کنونی، از اهمیت فرد و اقدام فردی کاسته است. جامعه بهتر تن می‌خواهند، لاجرم در پی خواهش، خوار گشته‌اند. به موازات فتدان اهمیت فرد در جامعه، افراد قصه هم معنای خود را از دست داده‌اند. جنبه انفعالی مردم جزیره، در قصه «بیننده»، بازتاب روشن این پدیده ناز اجتماعی است. در حقیقت، مردم این جزیره، به سطح بیننده و تماشاگر ساده تنزل کرده‌اند. به نظر این بینندگان، جنایت امری است معمول و محتوم و طبیعی. چرا که قربانی این جنایت، عنصری است ضد اجتماعی و عامل اخلاق. در مداد پاک‌کن‌ها نیز والاس، به جای آن که مانع قتل شود، به رغم دل خویش و بر خلاف نقش خود، آدم می‌کشد. چون سر نوشت او و پدر او، بازیچه گردونه سرگردان اجتماع است. در حسادت، احساس آدمی در ردیف اشیاء قرار می‌گیرد. چرا که سلطه اشیاء سبب سقوط انسان و عواطف او است و حضور آدمی را به نگاهی محدود می‌سازد.

قهرمان قصه نو، نوعی ضد قهرمان است: چهره مشخص ندارد، غالباً بی‌نام است، از مشخصات فردی قصه سنتی محروم است، نه گذشته‌ای دارد نه حافظه‌ای. در جای روشنی مقیم نیست. پیوسته در تکاپو است. این تکاپوی گنگ و بی‌هدف، کم‌کم بدل به پویندگی و گزینش راه می‌شود: آشفتگی و سرگشتگی اندک‌اندک رفع می‌شود. نوری به تاریکی دمیده می‌شود، و درد دهلیز پر پیچ و خم قهرمان، نشانه‌هایی پیدا می‌شود و راه بازگشت روشن می‌گردد. ولی دهلیز

خود دلیل سرگشتگی است و سرباز جوینده در هر گام اندکی بیشتر گم می شود. در مداد پاک کن ها، والاس پوینده ای است تنها و در جستجوی مقصد خویش. ولی او همیشه در شهر کودکی خود غریبه خواهد ماند. سرباز در جستجوی خانه ای است که کسی نمی شناسد. کوچه های شهر مشابه و مستقیمند. مائیا، در «بیننده»، خود دهلیز خویش را می سازد تا رازش را در آن پنهان کند.

پویندگی این اشخاص حکایتگر شوق کامجویی است. در مداد پاک کن ها، والاس در جستجوی مداد پاک کن معینی است. نر می مداد پاک کن را باید نمادی انگاشت. گذشته از این، نگاه والاس همیشه سرشار از شور و جذب و اشتیاق است. وقتی به فروشنده ای به نام «اولین»^{۳۴} می نگرد، نگاهش عین خواهش است. «اولین» مادر او است یا خواهرش؟ پویندگی و وسوسه گاه به هم می آمیزد: در «بیننده»، دو چرخه رانی مائیا حرکتی است لذت بخش، سرشار از شوق و به سوی مطلوب. در حسادت، صدای گام ها و رفت و آمد، تکیه گاه و سرچشمه اندیشه های حسود می شود. در قصه «نقشه انقلاب»، بحران شهوی به اوج می رسد. به همین جهت، درونمایه گام ها تکرار می شود، در دل سکوت طنین می افکند، دلهره می آورد و از وقوع پرخاشگری خبر می دهد.

طبیعی است که چنین مضامینی با تحقیقات کار آگاهانه همراه باشد. حال و هوای اسرار آمیز قصه ها به آفرینش چنین جوی کمک می کند. خلاصه ای که رب-گری به از مداد پاک کن ها به دست داده بسیار گویا است:

«صحبت از واقعه ای است معین، عینی، عمده: مرگ يك مرد. این حادثه کار آگاهانه است: قاتلی هست و کار آگاهی و مقتولی. حتی نقش هر کدام رعایت شده است: قاتل تیری به سوی مقتول رها می کند، کار آگاه به حل مسأله می پردازد، مقتول هم می میرد.»

عمل این قصه، بیست و چهار ساعت بیشتر از يك قصه معمولی کار آگاهی طول می کشد. چرا که در این جا، بر خلاف قصه سنتی، مقتول بیست و چهار

ساعت پس از تیراندازی، آن هم نه به دست قاتل پنداری، بل که به دست کارآگاه کشته می‌شود. همه عناصر تقلیدی و در عین حال باژگونه است. این تقاید مسخره آمیز، انتقادی است از این گونه قصه‌ها.

مردم آزاری که در روزگار ما اوج دیگری گرفته‌است، از درونمایه‌های عمده قصه نو محسوب می‌شود. در حسادت، مناظر آزار دهنده، به شدنی بیمارگون، در دیدگاه حسود گسترده می‌شود. در «نقشه انقلاب» بازپرسی‌های فراوانی هست که عموماً به اعدام منتهی می‌گردد. در این بازپرسی‌ها، تکیه بر شکنجه بیش از پاسخ است، و شدیدترین لذت‌ها در پی رنج و آزار فراهم می‌شود.

نخستین آثار رب-گری به بسا اقبال چشمگیری مواجه نبود. احساس غرابتی که از خواندن این آثار دست می‌داد، جهانی که تهی از انسان می‌نمود، انقلابی در عادات مطالعه ایجاد می‌کرد. پیگیری قصه نو آسوده شبی خواهد و خوش مهتابی. خواننده خسته روزگار ما، در قصه، گریزی می‌جوید یا آموزشی. چرا که دامن حوصله و همت روز به روز کوتاه‌تر می‌شود. مردم می‌پرسیدند: قصه‌ای که نه قهرمان مشخص دارد و نه داستان پیگیر و نه حتی معنای روشن، خود چیست؟ در پاسخ، رب-گری به می‌گوید: صورتی نو. صورت نو نیازی به عناصر کهنه ندارد. چون هدفش برقراری ارتباطی دیگر بین انسان و جهان او است. تجزیه قصه سنتی دلالنگر فروریختگی دنیای کهن و سربر آوردن جهانی دیگر است. حدیث اسکندر کهنه می‌شود، باید سخن نو آورد تا حلاوتی دیگر در کام ادبیات ریخته شود. قصه نو بازتاب راستین دنیای نو است. چنین قصه‌ای از فلسفه کهنه در می‌گذرد. سوداگران شهری توجیه علی خویش را از دست هشته‌اند. قصه نمی‌تواند هم‌چنان در علت وجودی او بکوشد. دانش دستخوش انقلاب کلی گشته فلسفه را از بنیاد کهن آن مجروم ساخته است. دلالت جهان پیرامون ماموقتی، جزئی و متناقض می‌نماید. اصالت آن هر لحظه مورد انکار است. قصه نمی‌تواند به این تکیه‌گاه نااستوار پناه ببرد. هنرمند امروز توجیه

نمی‌کند، می‌گستراند: چنان که هست: بی‌رنگ و بو - و بی‌داوری. این واقعگرایی نو خواننده را از جمود تکرار و تداوم مصنوعی می‌رهاند و هیچگاه دلش را به امید واهی خوش نمی‌گرداند. رسوب فرهنگ، در بستر ایام، جریان اندیشه را کند گردانیده است. قصه نو، پرده پندار را می‌برد، جهان را عریان در اشغال اشیاء به مانسان می‌دهد. قصه لالایی نیست، ادعای پیامبری هم ندارد. در قصه نو، جستجوی دلالت جهان بی‌فایده است. در این قصه، جهان نه پوچ است، نه سرشار از معنای ویژه - همین است که هست: بی‌زیور، گاه زشت و گاه زیبا. دنیا چیست؟ شکل و بعد و رنگ. سرد و خشک. پس جهان فاقد بازتاب‌هایی است که نویسندگان سنتی از خود می‌گرفتند و بدان می‌بخشیدند. اشیاء روزنه‌ای است فرو بسته، نگاه آدمی آن سوی آن را نمی‌بیند.

حضور اشیاء دلیل غیبت آدمی نیست. انسان هست. در دنیا، در میان اشیاء، نگرنده و نگران آن. واقعگرایی نو ذهنی است: چرا که واقعیت بیرون همیشه از خلال انسان می‌گذرد و رنگ ذهنیات او را می‌گیرد. هر توصیفی دلالتگر حضور شعوری است. زمان قصه نو نیز زمان انسانی است و بازمان قرارداد ساعت دیواری کاری ندارد. به همین جهت، در قصه نو زمان چون رودی است جاری. سرچشمه و ریزشگاه آن ناپیدا است.

قصه سنتی، داستانی داشت دلکش، حقیقت نما، از خلال زمانی معین و همیشه در جایی اتفاق می‌افتاد. اعمال و منش و عواطف قهرمانان عمیقاً تحلیل می‌شد. این قصه، علاوه بر طرح داستان، همیشه دلالتی داشت اجتماعی، فلسفی، مذهبی و گاه نتیجه‌ای اخلاقی. اساس این گونه قصه‌ها، توافق نویسنده و خواننده بود. نویسنده نظاهر می‌کرد که سرگذشتی راستین به خواننده ارائه می‌کند. خواننده نیز این دروغ را حقیقت می‌پنداشت. بدین جهت آن اثری موفق بود که در حقیقت نمایی توفیق پیدا کند. پس از این اوج، ساختمان قصه اندک اندک کهنه شد. در دیده بسیاری از خوانندگان اندیشمند امروزی این بنا فرو

ریخته است. لایه‌های کهنه شعور فرو ریخته و لایه‌های تازه‌ای جای آن را گرفته است. جهان، در دیگر گونی جاودانی خود، قصه نو را پیش کشیده است. روزی این قصه نیز کهنه می‌شود.

شخصیت که اساس قصه سنتی بود، در بسیاری از آثار ارجمند عصر ما دستخوش تحول است. بیگانه کامو تنها به بررسی منش اکتفا نمی‌کند. «غثیان»، شاهکار سارتر را، اصلاً نمی‌توان قصه خواند.

داستان که مدعی حقیقت بود امروز دیگر در بساور کس نمی‌گنجد. شگردهای شناخته‌ای چون کاربرد سوم شخص مفرد، ماضی مطلق، رعایت زمان وقایع، تداوم طرح داستان، همه درهم ریخته است. داستان قصه امروز به انکار خود و هر داستان می‌پردازد. تقلید از گذشتگان کاری است فاقد اصالت و ارتجاعی و حکایتگر جمود و بی‌هنری یک حقه باز. راه قصه‌نو، راهی است تازه و دشوار.

این مختصر گزارش یک پژوهش است. نقاد راستین زمانه است.

حواشی

- 1- La Cantatrice Chauve
- 2- Théâtre de l'absurde
- 3- Le degré zéro de l'écriture
- 4- Roland Barthes
- 5- La Critique d'interprétation
- 6- Les Gommés.
- 7- Le Nouveau Roman.
- 8- Alain Robbe-Grillet
- 9- Brest
- 10- Minuit.
- 11- Wallas.
- 12- Dupont.
- 13- Oedipe.

- 14- Le Monde
- 15- Intrigue.
- 16- Cadre
- 17- Situationnel.
- 18- Le Voyeur.
- 19- :
- 20- Mathias
- 21- La Jalousie.
- 22- Franc.
- 23- Dans le labyrinthe
- 24- La Maison de Rendez - vous
- 25- Populaire
- 26- Johnson.
- 27- Mannersi
- 28- Macao
- 29- Laureen.
- 30- Ava
- 31- Projet pour une révolution à New York.
- 32- Lucien Goldmann.
- 33- Pour une sociologie du roman.
- 34- Evelyne.

منابع

در نگارش این مقاله، علاوه بر قصه‌های رب-گری‌یه، از کتاب‌های نظری زیر نیز بهره جسته‌ایم.

I- A.Robbe - Grillet : Pour un nouveau Roman, Gallimard Paris, 1972.

II- Nouveau Roman: hier, aujourd'hui, 10-18, Paris, 1972.
این کتاب حاوی مباحثات و گفتگوهای قصه‌نویسان نو با یکدیگر و منتقدان

فرانسوی است. سه تن از بزرگترین پیشروان قصه‌نو: رب-گری‌یه، بوتور Butor و ساروت Sarraute، نیز در این گفتگو شرکت کردند.

III- Françoise Baqué : le Nouveau Roman, Bordas, 1972.

IV- Lucien Goldmann : Pour une sociologie du roman, Gallimard, 1969.