

تماس فرهنگهای گوناگون با یکدیگر امری مطلوب و شاید محتمل است. چه بسا لطف و غنای حیات بشر نیز محصول گونه‌گونی فرهنگها و ارتباطشان با یکدیگر باشد. در این میان، وظیفه سنگین و ساطت بین فرهنگها بر عهده مترجمان فرهنگ است. آنچه کار ترجمه را به مقام ترجمه فرهنگی ارتقا می‌دهد همانا کیفیت مطلوب برگرداندن متن از زبان مبدأ به زبان مقصد است. عبدالله کوثری رابه گواهی کیفیت ترجمه‌هایش می‌توان مترجم فرهنگ دانست. او در سالیان اخیر در کار شناساندن آثار برخی از برجسته‌ترین نویسندگان امریکای لاتین احتمالاً نقشی یگانه ایفا کرده است. آنچه در زیر می‌خوانید حاصل گفت‌وگو با ایشان است.

* * *

○ عمده‌رمان‌هایی که جنابعالی در سالهای اخیر ترجمه کرده‌اید، نوشته نویسندگان امریکای لاتین است. دلیل توجه شما به نویسندگان آن سامان چیست؟

● در مورد دلیل توجه به رمان امریکای لاتین خوب است ابتدا به این سؤال پاسخ دهم که نسل من از آغاز به چه صورت با امریکای لاتین آشنا شد. جدا از آنچه مادر کتابهای تاریخ و جغرافیا خوانده بودیم، دو پدیده مهم در این آشنایی مؤثر بود: یکی فیلم «زنده باد زاپاتا» و دیگری انقلاب کوبا. اینها به سالهای دهه چهل برمی‌گردد. اما آشنایی با ادبیات امریکای لاتین در ایران،

در دهه پنجاه رخ داد. احتمالاً اولین اثر ترجمه شده از نویسندگان آن دیار رمان آقای رئیس جمهور نوشته آستوریاس بود، و بعد آثار دیگری از جمله صد سال تنهایی مارکز. خواندن این کتابها برای من تجربه بسیار لذت‌بخشی بود. البته در آن ایام با بخش دیگری از نوشته‌های مربوط به امریکای لاتین هم سروکار داشتم، یعنی با مطالعات اجتماعی. این بخش از کار نویسندگان امریکای لاتین شامل بحث درباره توسعه نیافتگی و علل آن می‌شد، که از آن جمله می‌توان به بحثهای آندره گوندرفرانک اشاره کرد. این آثار مرا به سوی ادبیات امریکای لاتین سوق می‌داد. به علاوه زمانی که کار ترجمه را شروع کردم، یعنی از دهه هفتاد به بعد، نویسندگان اروپای غربی و امریکای شمالی چیز چندان دندان‌گیری پدید نمی‌آوردند یا بهتر است بگویم چیزی نبود که به نظر من جذاب بیاید. اصلاً من بنابر سلیقه شخصی‌ام همواره به ادبیات کشورهای لاتین زبان از قبیل اسپانیا، فرانسه و روسیه و... بیشتر گرایش داشته‌ام. رمان انگلیسی با همه عظمتی که دارد، جز پاره‌ای استثنائات، برای من به اندازه رمان فرانسوی و روسی گیرانست. آشنایی بیشتر با رمان امریکای لاتین زمانی شکل گرفت که آنسورا و پوست انداختن (Change of Skin) فونتس و گنگو در کاتدرال بارگاس یوسا را خواندم. ابتدا آنورا خواندم که واقعاً مرا شیفته خود کرد و درست روز بعد از اتمام کتاب ترجمه‌اش را شروع کردم. اما به موضوع انگیزه‌ام در ترجمه این آثار برگردیم. قویترین انگیزه‌ام ادبی است. در ادبیات امریکای لاتین

غنای ادبی عجیبی وجود دارد. به گمان من رمان خوب حتماً نباید واجد بعد اجتماعی یا سیاسی باشد. گرچه به رمان‌هایی هم که دارای بار اجتماعی باشند علاقه مندم و تا حد مقدور رمان‌هایی را که در ایران یا در خارج با این دغدغه‌ها نوشته شده باشند می‌خوانم (البته نه آنهایی را که ایدئولوژی زده‌اند). رمان‌های امریکای لاتین به لحاظ سیاسی - اجتماعی نیز برایم اقناع‌کننده بودند، گرچه چنان‌که گفتم سابقه اصلی‌ام ادبی بود. دلیلش هم اینکه اولین ترجمه‌ام در این عرصه، آنورا، یک شعر محض است و شاید چندان محتوای اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. گمان می‌کنم اینها کل عواملی بود که مرا به سوی ادبیات امریکای لاتین راند. این را هم بگویم که آشنایی من با این ادبیات همچنان در جریان پیشرفت است چرا که این روزها مشغول خواندن آثار چند نویسنده دیگر این قاره هستم که امیدوارم بعدها به آنها هم بپردازم.

○ آیا هرگز کند و کاو کرده‌اید که چرا نویسندگان لاتین زبان بیشتر از مثلاً نویسندگان انگلیسی زبان توجه‌تان را جلب می‌کنند؟

● شاید به روحیه‌ام مربوط باشد. در رمان‌های امریکای لاتین به طور خاص هیجان و شور و تپشی می‌یابم که در آثار انگلیسی کمتر دیده می‌شود. این شاید مهمترین دلیل من است که البته دلیلی شخصی است. گمان می‌کنم الان کانون زاینده‌گی در ادبیات جهان، امریکای لاتین و اروپای مرکزی است نه اروپای غربی و ایالات متحده، البته آن بخش از اروپای مرکزی که قبلاً اروپای شرقی محسوب می‌شد. کسانی مثل کوندرا به

آمریکای لاتین، فونتس و یوسا

در گفت‌وگو با عبدالله کوثری

کارنامه کوثری

۱. نامی مور، اتولنی کنی
۲. اراسوس، جیمز مک کورتیکا
۳. ادم اسمیت، د. د. ورافائل
۴. شکسپیر، جرمین گریمر
۵. هومر، جیمز گریمن
۶. بویرلی، جیمز گریمن

۱. سروانتس، برنسن دابلیو وارن
۲. کارلوس فونتنس، لائین
۳. گورک
۴. ای. بی. شکین، تاماس شنا
۵. یاسترناک، کن درمالاک
۶. الکساندر بلو، ک. ج. خوالا بیروک
۷. اوسکار وایلد، جان استوک
۸. خیمه امین، هارولد توربانک
۹. بودار، جانانا آراک
۱۰. کشتار گشتار، کورد
۱۱. لویی آراگون، رولاند لوتن
۱۲. (در دست انتشار)

۱. ...
۲. ...
۳. ...

۱. ترجمه
۲. آنتوان بلوایه، پل بران
۳. محاکمه ژان دارک در روان، ت. برشت
۴. آزادی اورستیا، استخلوس
۵. آتورا، کارلوس فونتنس
۶. خودم با دیگران، کارلوس فونتنس
۷. جزئیات بزرگی، کارلوس فونتنس
۸. بیست انداختن، کارلوس فونتنس (در دست ترجمه)
۹. گفتگو در کاندزالد، ماریو بارکاس
۱۰. ...
۱۱. جنگ آخر زمان، ماریو بارکاس
۱۲. ...
۱۳. ...
۱۴. ...
۱۵. ...
۱۶. ...
۱۷. ...
۱۸. ...
۱۹. ...
۲۰. ...
۲۱. ...
۲۲. ...
۲۳. ...
۲۴. ...
۲۵. ...
۲۶. ...
۲۷. ...
۲۸. ...
۲۹. ...
۳۰. ...
۳۱. ...
۳۲. ...
۳۳. ...
۳۴. ...
۳۵. ...
۳۶. ...
۳۷. ...
۳۸. ...
۳۹. ...
۴۰. ...
۴۱. ...
۴۲. ...
۴۳. ...
۴۴. ...
۴۵. ...
۴۶. ...
۴۷. ...
۴۸. ...
۴۹. ...
۵۰. ...
۵۱. ...
۵۲. ...
۵۳. ...
۵۴. ...
۵۵. ...
۵۶. ...
۵۷. ...
۵۸. ...
۵۹. ...
۶۰. ...
۶۱. ...
۶۲. ...
۶۳. ...
۶۴. ...
۶۵. ...
۶۶. ...
۶۷. ...
۶۸. ...
۶۹. ...
۷۰. ...
۷۱. ...
۷۲. ...
۷۳. ...
۷۴. ...
۷۵. ...
۷۶. ...
۷۷. ...
۷۸. ...
۷۹. ...
۸۰. ...
۸۱. ...
۸۲. ...
۸۳. ...
۸۴. ...
۸۵. ...
۸۶. ...
۸۷. ...
۸۸. ...
۸۹. ...
۹۰. ...
۹۱. ...
۹۲. ...
۹۳. ...
۹۴. ...
۹۵. ...
۹۶. ...
۹۷. ...
۹۸. ...
۹۹. ...
۱۰۰. ...

۱. ...
۲. ...
۳. ...
۴. ...
۵. ...
۶. ...
۷. ...
۸. ...
۹. ...
۱۰. ...
۱۱. ...
۱۲. ...
۱۳. ...
۱۴. ...
۱۵. ...
۱۶. ...
۱۷. ...
۱۸. ...
۱۹. ...
۲۰. ...
۲۱. ...
۲۲. ...
۲۳. ...
۲۴. ...
۲۵. ...
۲۶. ...
۲۷. ...
۲۸. ...
۲۹. ...
۳۰. ...
۳۱. ...
۳۲. ...
۳۳. ...
۳۴. ...
۳۵. ...
۳۶. ...
۳۷. ...
۳۸. ...
۳۹. ...
۴۰. ...
۴۱. ...
۴۲. ...
۴۳. ...
۴۴. ...
۴۵. ...
۴۶. ...
۴۷. ...
۴۸. ...
۴۹. ...
۵۰. ...
۵۱. ...
۵۲. ...
۵۳. ...
۵۴. ...
۵۵. ...
۵۶. ...
۵۷. ...
۵۸. ...
۵۹. ...
۶۰. ...
۶۱. ...
۶۲. ...
۶۳. ...
۶۴. ...
۶۵. ...
۶۶. ...
۶۷. ...
۶۸. ...
۶۹. ...
۷۰. ...
۷۱. ...
۷۲. ...
۷۳. ...
۷۴. ...
۷۵. ...
۷۶. ...
۷۷. ...
۷۸. ...
۷۹. ...
۸۰. ...
۸۱. ...
۸۲. ...
۸۳. ...
۸۴. ...
۸۵. ...
۸۶. ...
۸۷. ...
۸۸. ...
۸۹. ...
۹۰. ...
۹۱. ...
۹۲. ...
۹۳. ...
۹۴. ...
۹۵. ...
۹۶. ...
۹۷. ...
۹۸. ...
۹۹. ...
۱۰۰. ...

بزرگی ایجاد شد و سنتی دانشگاهی پدید آمد. روشنفکران آمریکای لاتین، درباره رابطه میان فرهنگها دست کم دو نظر متفاوت دارند. یک نظر از آن مثلاً اکتاویو پاز است که لغت «مالینچیسمو» (Malinchismo) را می سازد. این لغت به معنای «خیانت به وطن» و «رفتن به طرف بیگانگان» است. «مالینچیسمو» مشتق از اسم «مالینچه» (Malinche) است. مالینچه شاهدختی مکزیکایی است که به ارناوندو کورتس، فاتح اسپانیایی رومی آورد و معشوقه او و در واقع زبان او می شود. گفتیم زبان او می شود چون اولین کسی است که به اسپانیایی صحبت می کند. باز کلمه «مالینچیسمو» را با بار منفی به کار می برد، یعنی او را خائن می داند. اما تروا و فونتنس نظرشان خلاف این است. تروا می گوید اسپانیایی ها طلای ما را بردند، اما طلای خودشان را به ما دادند. این طلا همان زبانشان بود. ما با این زبان وارد دنیا شدیم. فونتنس هم با او همداستان است. فونتنس «مالینچه» را مادر مکزیک می داند. او نمایشنامه ای دارد به نام «همه گریه ها خاکستری اند». شخصیتهای اصلی این نمایشنامه یکی موکته سوما امپراتور آزتکا است، دیگری ارناوندو کورتس و دیگری مالینچه، یعنی همان شاهدخت است که در اسپانیایی به او دونا ماریا می گویند. در این نمایشنامه شخصیت مالینچه تعالی پیدا می کند و به صورت نیمه خدایی در می آید که مظهر تمام خوبیها و خرد و فضایل است.

به این ترتیب است که برخورد با فرهنگ اسپانیایی، سنت اسپانیایی کسب دانش را به قاره آمریکایی آورد. از همین جاست که نخبگان آمریکای لاتین ذهنیت و

امپراتوری یکبار از هم می باشد. ارناوندو کورتس، در آغاز، به چشم بسیاری از مکزیکها هابه صورت خدا در می آید. برای بسیاری از اصلاحگران اروپایی هم به طور کلی آمریکا، و بخصوص آمریکای لاتین، سرزمین بگری محسوب می شد که می توانست محل تحقق تمام آن آرمانهایی باشد که در اروپا امکان تحقق نیافت. اروپا راجنگهای یابیی به خون کشیده بود و رقابت میان امیران و امپراتوران سرزمین مصیبت زده ای به جا گذاشته بود. این بود که اروپاییان بسیاری به آمریکای لاتین رفتند به این امید که بهشت خود را در آنجا بنا کنند. اما از همان آغاز، این فاتحان سنگ بنای بهشتشان را بر خونریزی و ویرانگری و کشتار گذارند. معابد را خراب کردند و با سنگ آن معابد، کلیساهای خود را ساختند. زروزیوران معابد را برداشتند، با آن مجسمه مسیح ساختند و به کلیساهای خود بردند. بنابراین آن بهشت از آغاز به نوعی دچار تناقض درونی شد. برای من این سوال وجود دارد که جریان فرهنگ پذیری آمریکای لاتین با چه سرعتی پیش رفت. چنان که پیداست گویی چندان مقاومتی در برابر فرهنگ مهاجم صورت نگرفت. زیرا فرهنگی غنی بود: در فرهنگ گسترده اسپانیا، از جمله در ادب و شعرش، لااقل سه عنصر مشخص مسیحی، اسلامی و یهودی باروری عظیمی داشته است. اما اسپانیا میراث سنگین استبداد را هم داشت که با خود به آمریکای لاتین برد و در آنجا مستقر کرد. نظام اسپانیا معمولاً در مقابل تمام تحولاتی که در اروپا پدید آمده مقاومت نشان داده است. برای نمونه اندیشه اومانستی دیرتر از هر جای اروپا به آنجا راه یافت. اما نکته جالب توجه این است که بعد از فتح قاره، در شهرهای اصلی آن دانشگاههای

این بخش از اروپا تعلق دارند. به هر حال فکر می کنم این دسته از نویسندگان که اساساً رمان جدیدی به وجود آورده اند و به کشف جدیدی از رمان رسیده اند.

○ لطفاً تمهید «رمان آمریکای لاتین» را تحلیل کنید. در آثار ادبی و بلاخص رمان این بخش از جهان چه مختصاتی هست که سبب می شود آنها را ادبیات آمریکای لاتین بنامیم؟ و صف «آمریکای لاتین» آیا صرفاً اشاره ای است به منشأ جغرافیایی ظهور این نویسندگان یا علاوه بر آن از ویژگیهای ادبی فخری - فرهنگی آنان حکایت می کند؟

● در پاسخ به این سوال فکر می کنم بد نیست به عنوان مقدمه به چگونگی پیدایش آمریکای لاتین بپردازیم و پس از آن سراغ چگونگی شکل گیری ادبیات آن برویم.

فتح قاره آمریکا، در قرن پانزدهم، موجب شد که امپراتوری اسپانیا در نتیجه این فتح صاحب ثروت و نیز سرزمینی غنی شود که طبعاً این دستاورد برای اسپانیایی ها بسیار اهمیت داشت. در مورد تمدن پیشین آمریکای لاتین این نکته گفتنی است که امپراتوری های عظیم آن سرزمین، مانند آزتک، اینکا و مایا در نوع خود تمدنهای بسیار پیچیده و پیشرفته ای بودند، اما گویی در آن زمان هیولاهای عظیمی بودند که از درون تهی شده بودند. نظام بسیار استبدادی شان استوار بر شخصیت خداگونه پادشاه بود. به همین دلیل به محض اینکه ارناوندو کورتس، فاتح اسپانیایی با پانصد نفر و با یاری چند قبیله بومی، که خراجگزار امپراتوری آزتک بودند، به مکزیک وارد می شود و امپراتور را دستگیر می کند، انگار تمام این

فرهنگ پیچیده‌ای کسب می‌کنند. این نخبگان نه تنها فرهنگ اسپانیایی را که اولین آشخورشان است جذب کردند، بلکه بعدها و در طول زمان، با کم شدن فشار دستگاه تفتیش عقاید و بخصوص از آغاز قرن نوزدهم که دوره استقلال است، به فرهنگهای دیگر بالاخص فرهنگ فرانسه روی آوردند. در روایات نویسندگان و در بعضی رمان‌های بینیم که مثلاً پس از انقلاب مکزیک، ایده‌های انقلاب فرانسه در این کشور نفوذ کرده است. فونتنس کتابی دارد به نام *نبرد (campaign)* این کتاب مسیر انقلاب امریکای لاتین را در چند کشور نشان می‌دهد. در اینجا جوانان و روشنفکرانی را می‌بینیم که شیفته افکار روسو و بقیه نواندیشان فرانسوی هستند. بنابراین آشخورهای فرهنگی امریکای لاتین از آغاز متنوع و گسترده است. به همین دلیل است که می‌بینیم در همان قرن ۱۹، که هنوز دوره شکوفایی فرانسه، نویسنده‌گانی هستند که دو یا سه زبان می‌دانند. مثلاً شاعر انقلابی کوبا خوزه مارتی سه زبان می‌دانست. از نویسندگان جدید، آستوریاس از طریق چند زبان، با ادبیات جهان سر و کار داشت، یابورخس که حتی فرهنگ ایرانی را کاملاً می‌شناسد. لذا به نظر می‌رسد که روشنفکر امریکای لاتین، از همان ابتدا، بسیار پیچیده‌تر و شهری‌تر از روشنفکر امریکایی پرورش می‌یابد. در واقع آن سادگی ابتدایی که در قرن ۱۹ حتی در نویسندگان امریکایی می‌بینیم در نویسندگان امریکای لاتین به چشم نمی‌خورد. جهان اینان بسیار پیچیده‌تر است؛ یعنی هم ذهنشان پیچیده‌تر است و هم طبعاً رمانشان.

ادبیات در امریکای لاتین در آغاز با دشواریهایی روبه‌رو بوده. یوساد در مقاله‌ای به خوبی این موضوع را توضیح می‌دهد. او در این مقاله، که به ترجمه من در کلک چاپ شده است، می‌گوید دستگاه تفتیش عقاید ورود بخشی از کتابها از جمله رمان رابه امریکای لاتین ممنوع کرده بود. به همین دلیل دن کیشوت در چلیک‌های شراب، به مکزیک یا سایر کشورهای امریکای لاتین قاچاق می‌شد. اما تردیدی نیست که بعد از این دوره فشار، یعنی آن زمان که موجهای اولیه انقلاب کم‌کم آشکار شد، دیگر این سدها تا حد زیادی شکست و آشنایی وسیعی با فرهنگهای دیگر پدید آمد. بعد از انقلاب، یعنی در سال ۱۸۲۰، است که اولین رمان امریکای لاتین نوشته می‌شود. در قرن ۱۹ به جای مادرید، پاریس کعبه‌آمال نویسندگان امریکای لاتین می‌شود. اغلبشان سعی می‌کنند حتماً به پاریس سری بزنند. عده‌ای نیز در آنجا مقیم می‌شوند. لذا دسته‌ای از نویسندگان امریکای لاتین بیش از آنکه از فرهنگ اسپانیا متأثر باشند، از فرهنگ فرانسه تأثیر پذیرفته‌اند. به این صورت فرهنگی مشترک، زبانی مشترک و تا حدی تاریخی مشترک در رمان‌های امریکای لاتین تجلی می‌یابد. اما به نظر من تفاوت‌های نویسندگان این قاره آن قدر هست که نتوانیم از یک نوع رمان مشخص تحت عنوان رمان امریکای لاتینی سخن بگوییم. گرچه سبک رئالیسم جادویی را در آثار بعضی از این نویسندگان می‌توان ملاحظه کرد (در آتلو مارکز، بخشی از آثار بورخس و در کارهای روناباستوس) تمام رمان امریکای لاتین منحصر به رئالیسم جادویی نیست. فی‌المثل فونتنس، یوسا یا خوزه دوتوسوی شیلیایی را نمی‌توان در این قالب جاداد. حتی آتورا، که اوج تخیل

است، از نظر شکل نگاه به واقعیت با آنچه در آثار مارکز می‌بینیم متفاوت است. به هر حال یک عنصر مهم تخیل خاصی است که در امریکای لاتین شکل گرفته است. نظر یوسا این است که یکی از ریشه‌های این نوع نگاه و تخیل، وقایع‌نامه‌هایی است که در همان دوره فتح قاره نوشته می‌شده است. خواننده وقتی برخی نقل قولهای او از این وقایع‌نامه‌ها را می‌خواند به این گمان می‌افتد که فی‌المثل با نوشته‌ای از مارکز روبه‌روست، حال آنکه نوشته از آن کشیشی است که مثلاً در جنگ اول آمازون حضور داشته است. نکته دیگر اینکه، گرچه آفرینش رمان، یک فعالیت

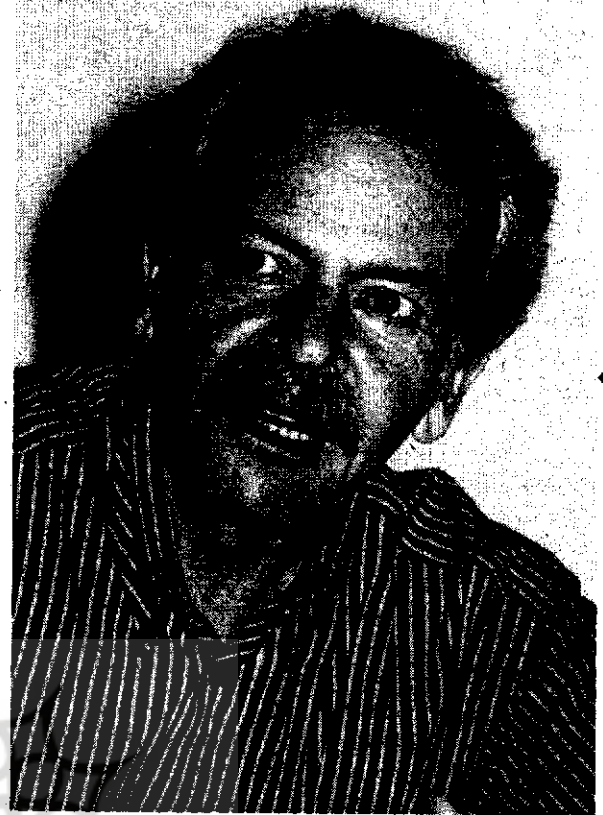
شهری بوده، آن هم فعالیتی در شهرهای بزرگ، در این شکی نیست که مضمون رمان‌های اولیه امریکای لاتین مضمونی روستایی است. یعنی درون مایه رمان‌های قرن نوزدهم را، مشکلات دهقانان، بردگان سیاه و راز و رمز شگفت‌جنگها تشکیل می‌دهد. آن فضای شگفت، و آن بهشت گمشده یا بهشت ساخته نشده، انگار به صورت یک جور آرمان و آرزو باقی می‌ماند و بعدها در آثار نویسندگان جدید آن سامان باز می‌تابد، مثلاً در *گامهای گمشده کاراتیه*، در ماکوندوی صد سال تهنایی، حتی در زمین ما (Terra Nostra) ای فونتنس.

اصلاً یک بخش از رمان زمین ماسفری است به دنیای جدید برای یافتن آن بهشت.

با توجه به آنچه عرض کردم عنوان «امریکای لاتین» ناظر به خاستگاه منطقه‌ای این نویسندگان است. در یک زمان، بخصوص در دهه ۶۰ یکباره از جاهای مختلف این منطقه تعدادی غول ادبی سر بلند کردند و فرآورده‌های ادبی اینان باعث شد تعبیر «رمان امریکای لاتین» باب شود. این نویسندگان حتماً تجربه زبان و تاریخ مشترک داشته‌اند، در عین حال که هر یک دنیای خود را دارند.

● یکی از مشغولیت‌های ذهنی عمده این نویسندگان، موضوع مواجهه، تماس و چالش است که بین زندگی و فرهنگ امریکای لاتین از یک طرف، و زندگی و فرهنگ اروپا و امریکای شمالی از طرف دیگر برقرار بوده و هست؛ با این حساب آیا می‌توان گفت چالش بین این دو فرهنگ - که ماهیت پیچیده‌ای هم دارد - از عوامل خلافت این نویسندگان بوده است؟

● فونتنس در جایی می‌گوید: هیچ فرهنگی در درون خود زایش نخواهد داشت؛ فرهنگها در تماس با سایر فرهنگها به زاینده‌گی و شکوفایی می‌رسند. این سخن بخصوص در مورد امریکای لاتین خیلی مصداق دارد. چنانکه قبلاً عرض کردم، فرهنگ این منطقه از آغاز یک آمیزه است؛ آمیزه‌ای از فرهنگ اسطوره‌ای آزتک، فرهنگ اروپایی و فرهنگ ایالات متحده امریکا. برخورد امریکای لاتین با اسپانیا در سال ۱۸۲۰ (سال استقلال) تمام می‌شود. اما امریکای لاتین با ایالات متحده امریکانیز برخورد داشته است. فونتنس در سخنرانی‌ای در امریکا (که در کتاب خودم *یادگیری آن آمده*) به نکته‌ای اشاره می‌کند. ضمناً این را هم می‌دانیم که فونتنس به اقتضای مأموریت دیپلماتیک پدرش در امریکا، تا سنین ۱۴،۱۳ سالگی در امریکان زندگی می‌کرد. باری در آن سخنرانی می‌گوید آنچه من در ایالات متحده می‌دیدم پیروزی بود، شکفتن و دقت بود. غیرممکن بود تصور کنم لوله‌ای خراب شود، برق قطع شود، تراموا به موقع حرکت نکند. همه چیز با نظم، دقت و در یک فضای دمکراتیک جریان داشت. من هم خوشحال بودم که در آنجا زندگی می‌کنم. نمی‌دانستم مکزیک چیست. وقتی پدرم راجع به مکزیک حرف می‌زد آنجا برایم همچون سرزمینی در قصه‌ها بود. اما زمانی رسید که فهمیدم مکزیک ام؛ رئیس جمهور مکزیک، کاردناس، در ۱۹۳۸ اقدام به ملی کردن سرمایه‌های خارجیان کرد. همان وقت فهمیدم که من مکزیک ام چون یکباره تمام نگاهها به من خصمانه شد. آنچنان تحت فشار قرار گرفتم که یکبار در سینما، هنگام نمایش فیلمی که مضمون ضد مکزیک داشت، از جا بلند شدم و شروع کردم به دادن شعار «زنده باد مکزیک». بعد فونتنس خطاب به امریکایی‌ها می‌گوید که شما می‌توانستید کشوری باشید که به آموزه‌های اصلی انقلابتان، یعنی دمکراسی و آزادی وفادار بمانید و این ایده‌ها را به کل منطقه بسط دهید. امامت‌آسانه چنین نکردید. برخوردتان با ما برخورد برابر نبود. تاریخ هم گواه است که مثلاً مکزیک سه بار مورد تهاجم نظامی ایالات متحده واقع شده است. تگزاس را از آن جدا کردند. این نحوه برخورد باعث شد همواره نسبت به امریکایی‌ها در کل امریکای لاتین یک احساس منفی ایجاد شود. البته انسانهای فرهیخته امریکایی

و به همین دلیل به ریاست جمهوری انتخاب می شود. اما او خود سی سال با دیکتاتوری پدرسالارانه حکومت می کند. دیکتاتوری او نیز تحت حمایت امریکاست. همه اینها در آغاز به خاطر ستیز با امریکا و به سبب حیثیتی که از این مبارزه کسب کردند بر سر کار می آیند ولی به مرور زمان همه آنها به مهره های امریکا بدل می شوند، مثل پاپیستا در کوبا.

این درست است که فونتنس، باز و سایر متفکران امریکای لاتین بر هویت تأکید می کنند، اما این هویت، چیز سیالی است. بسک چیز از پیش تعیین شده گذشته نگر خشک نیست. فونتنس می گوید انقلاب مکزیکی حرکتی بود برای رسیدن به هویت، اما این حرکتی است که هنوز ادامه دارد. یعنی ما در حال شدیم پس خودکاوای هنوز پایان نیافته که اعلام کنیم ما چنینیم و دیگر هیچ. دیگر اینکه، چنان که گفتم، این جست و جوی هویت هرگز به معنای ستیز با هویت

دیگری نیست، به معنای دشمن خود بودن یا دشمن بودن باغیر نیست. به همین دلیل است که در عین حال که نویسنده ای خود را مکزیکی می داند و در آثار خود از تمام عناصر بومی استفاده می کند، خود را آشکارا دیدرو و فاکتر هم می داند و از آنها هم بهره می گیرد. البته سیاستهای ایالات متحده باعث شده اینان بر هویت ملی خود تأکید کنند، ولی این تقابل مایه رشدشان شده است. **۵ شما تاکنون چندین کتاب از دو نویسنده بزرگ امریکای لاتین، کارلوس فونتنس و ماریو پارگاس یوسا، ترجمه کرده اید. خوب است از شما پرسیم که در نحوه اندیشه و ذهنیت یاد سبک ترو روایت این دو چه ویژگیهایی می توان یافت؟**

● اگر اجازه بدهید ابتدا راجع به فونتنس صحبت کنم، بعد درباره یوسا. اصولاً نمی دانم تاجه حد می توان در مورد فونتنس و دیگران از سبکی خاص سخن گفت. من یک نوع «سبک» خاص، به معنای فنی کلمه، در آثار او نمی بینم، اما اگر مقصود از «سبک» نوع نگاه او به جهان و نحوه رفتارش با زبان و زمان باشد، می توانم مختصری در این باره صحبت کنم.

شاید بتوان در کل آثار فونتنس دو مضمون عمده را تشخیص داد: یکی «تاریخ» و «گذشته» دیگری «رابطه فرهنگها». می توان گفت فونتنس متفکری است که در باب سیر تمدن انسان بخصوص سیر تمدن غرب و دنیای جدیداندیشیده و طبعاً در یافتههایش رادر همه رمان هایش منعکس کرده است. برای نمونه در رمان پوست انداختن چهار شخصیت وجود دارد: دو مکزیکی، یک لهستانی - آلمانی و یک زن یهودی امریکایی. ابعاد مختلف تمدن جدید غرب را می توان در این چهار

شخصیت دید. ماجرای داستان، سفر این چهار نفر است به شهر چولولا، یکی از شهرهای باستانی مکزیکی. زن یهودی که نامش الیزابت است همسر خاور مرد مکزیکی است. و ایزابل، دختر مکزیکی، معشوقه فرانس مرد لهستانی - آلمانی است. در طول سفر، گذشته سه شخصیت تشریح می شود (نفر چهارم از آنجا که بسیار جوان است هنوز گذشته چندانی ندارد). به این ترتیب فونتنس خواننده را به مکانهای مختلفی مثل مکزیکی، ایالات متحده، پراگ، آلمان و یونان می برد و به نحوی جامع به هر یک از این فرهنگها می پردازد. در عین حال نگاهش به این فرهنگها جدا جدا نیست و بینشان پیوند برقرار می کند. به نظر من دغدغه اصلی در این کتاب، پیگیری مسیری است که تاریخ غرب از آغاز قرن بیستم تا بعد از جنگ پیموده. زمان وقوع داستان دهه شصت است. فی المثل وقتی در کتاب از پراگ سخن به میان می آید، در کنار توصیفی بسیار زیبا از شهر پراگ و از موسیقی، گوشه ای از تاریخ هم برای خواننده روایت می شود. نوبت آلمان دوره نازی ها که می رسد باز شاهد تصویر و تحلیل مستوفایی از تاریخ آلمان هستیم. فونتنس، شخصیتی است چند بعدی که اغلب فرهنگهای غرب را می شناسد و می تواند درباره آنها سخن بگوید. به همین دلیل دو موضوع تاریخ اروپا و غرب، و روابط فرهنگی در آثارش بسیار جلوه دارانه، البته در زمینه نگاه به گذشته، اوج کار فونتنس را در همین مامی بینیم. او گذشته را نه واقعیتی تمام شده، بلکه عنصری همواره زنده می بیند. در خودم با دیگران می گوید: دیدرو ما را از اثرش دنیای خطی قرن هجدهم نجات داد. (در اینجا بخصوص به کتاب ژاک قدری دیدرو نظر دارد.) می گوید انسان از خاطره و آرزو تشکیل شده. بنابراین آدمی در آن واحد هم در گذشته زندگی می کند، هم در آینده. پس گذشته در ما حضور دارد، فراموش شده نیست. این دید فلسفی در زمین مایه زیبایی بسط داده شده. شروع داستان زمین مادر پاریس ۱۹۹۹ است. بعد یکبار گذر می کند به اسپانیای دوره فیلیپ دوم و بعد به رم دوران تئوپوس. در این میان فصلی در کتاب هست که همچون سفری زائرانه به دنیای جدید است. شخصیهایی را در پاریس ۱۹۹۹ می بیند که هم در دوران فیلیپ و در اسپانیا حاضرند. هم در دنیای جدید و بعد دوباره به پاریس ۱۹۹۹ برمی گردند. و خواننده دقیقاً حرکت این انسانها را جلوه گاه حرکت تاریخ و تمدن می بیند.

اما در مقوله ارتباط فرهنگها، فونتنس در چند اثر خود به موضوع تقابل فرهنگها و پیوند بین آنها پرداخته است: در گرینگوی پو، خویشاوندان دور و خویشاوندان دور و خویشاوندان دور دو قهرمان داستان متعلق به دو خانواده اند. این دو خانواده که یکی مکزیکی است و دیگری فرانسوی، با یکدیگر خویشاوندند. فونتنس در قالب رابطه این دو، رابطه فرهنگ فرانسه - اروپا را با فرهنگ مکزیکی - امریکای لاتین بررسی می کند. در گرینگوی پو، به نظر من عنصر اصلی تقابل یا تماس دو فرهنگ ایالات متحده و مکزیکی است. گرینگوی پو همه کتابهای راجع به مکزیکی را خوانده، تصوری از انقلاب دارد، فرد پخته ای است، نویسنده است. اما به محض اینکه وارد مکزیکی می شود از همان ابتدا حس می کند وارد جایی شده که هیچ چیز از آن نمی داند. ژنرال، یکی از شخصیهایی رمان، تفسیر گرینگوی پو را از

لاتین هرگز این سابقه را دلیلی موجه برای خشونت علیه امریکای لاتین نمی دانند. فونتنس به امریکایی ها می گوید من شما را ستایش می کنم، به خاطر فرهنگتان، به خاطر رشد عظیمی که ظرف ۲۰۰ سال داشتید، و به خاطر نویسندگان و آرمانهایتان. چنان که می بینید او طرف مقابل را نفی نمی کند و نگاهش به آنان گاهی خصمانه نیست. اما می گوید شما باید واقعیت ما را ببینید، نمی توانید ما را بدل به دیگری کنید، ما مکزیکی هستیم. در کتاب گرینگوی پو وقتی هریت وینسلو به امریکای برمی گردد، خبرنگاری از او سؤال می کند که دوشیزه وینسلو آیا شما نمی خواهید مکزیکی را برای دموکراسی حفظ کنید؟ او جواب می دهد: نه، فقط می خواهم مکزیکی را بشناسم و با آن، چنان که هست زندگی کنم. ولی چنان که گفتم موضوع آنان هرگز موضع نفی فواید امریکای برایشان نبوده. هر چه باشد بالاخره دو فرهنگ باید چندان به هم نزدیک شوند که اساساً تقابلی پیش آید. از این نزدیکی قطعاً نفی نصیب امریکاست. اما سکه روی دیگری هم دارد، یعنی طرف مقابل (کشورهای مثل مکزیکی) هم بهره ها بود، از جمله بهره ادبی. مثلاً بسیاری از نویسندگان امریکای لاتین به استادی فاکتر و تأثیری که او بر آنان گذارد معتقدند. اما این تقابل طبعاً جنبه های دیگری هم داشته. آن جنبه ها که در کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته می بینیم در کشورهای امریکای لاتین هم مشهود است، حتی با شدتی بیشتر. مثلاً تقلیدهای کورکورانه از شیوه زندگی امریکایی یا اروپایی، یا در عرصه سیاست، گرایشهای ناروای بسیاری از دیکتاتورهایشان به ایالات متحده. بعداً پورفیریو دیاس که اصلاً سرباز ارتش است با این امریکایی ها می جنگد

آزادی و مالکیت را اصلاً قبول ندارد. تفسیر گرینگو زاید خرد پروتستان و نظام اقتصادی حاکم بر جهان در آغاز قرن بیستم است. به ژنرال آرویو می گوید مایملک خود را باید به کار بیندازی، سود ببری، یعنی چه که تو چند تاورقه پوسیده را نگهداشته ای و می گویی این مالکیت من است. زمانی که گرینگو پیر آن اسناد را آتش می زند، در واقع با این کار هم می خواهد این نظم را نفی کند، و هم می خواهد بهانه ای به دست دهد تا او را بکشند، زیرا اصلاً برای مردن به آنجا رفته. در گرینگو پیرو مثلثی وجود دارد، یعنی مثلث «آرویو، هریت وینسلو و گرینگو» که مثلثی از فرهنگهاست. دو ضلع آن امریکایی اند و ضلع سوم مکزیکی. به نظر من مضمون اصلی کتاب تعارض بین دو فرهنگ است که در نتیجه آن تعارضی در درون شخصیتهای کتاب به وجود می آید. گرینگو پیرو می گوید ما مریزی درون خودمان داریم که گذشتن از آن مشکلترین کار است. شاید مقصودش گذشتن از حد فرهنگ خود و رسیدن به فرهنگ دیگری است.

در کتاب درخت پر عقاب فتح اسپانیا توسط ایتالیا و انتقال فرهنگ ایتالیایی به آن کشور، مضمون اصلی رمان است. در آنجا می بینیم فرهنگ ایتالیا وارد اسپانیا می شود، از اسپانیا به امریکای لاتین سفر می کند و بعد دوباره به اسپانیا و حتی به امریکا برمی گردد. همچنین، فونتس کتابی دارد به نام آینه مدفون (Buried Mirror) که در سراسر آن به بررسی رابطه فرهنگی جهان نو با دنیای کهن می پردازد.

این بخش از سخنان جناب عالی به مضمون و محتوای آثار فونتس مربوط می شود. اما آیا از نظر فن روایت هم می توان ویژگی ای در او یافت؟

حتماً می توان یافت. فونتس چند سرنخ به ما می دهد که از طریق آنها می توانیم کسانی را که بر شیوه نوشتن او تأثیر گذاشته اند بشناسیم. جدا از فرهنگ اسپانیا و چند شاعرش مثل گوئو، دیدرو و فاکتر نیز بر او تأثیر بسیاری نهاده اند. درباره شیوه او می توان گفت که زبانش بسیار شاعرانه است. ظاهراً دیدش از دیگر نویسندگان امریکای لاتین شاعرانه تر است. یکی دیگر از خصوصیات نوشته های او غنا و گستردگی واژگان است. با استفاده از همین واژگان غنی است که اثری همچون آنورا به وجود می آید که همپای لطیفترین و زیباترین شعرهاست. اما از آن طرف در زمین ما گاهی زبان حماسی است.

ویژگی نحوه روایت او چیست؟

فونتس، دقیقاً به این دلیل که سیر زمان را خطی نمی بیند، به این نتیجه رسیده که انسان در آن واحد در سه زمانی زندگی می کند. از این رو در اغلب کارهایش آمیختگی زمانها به چشم می خورد. فی المثل در زمین ما سیر از اکنون به گذشته و از گذشته به آینده را می بینیم. یعنی در زمین ما که می توان گفت یک نوع سیر کامل در فرهنگ و تمدن غرب است، نویسنده سه زمان را در آن واحد به کار می برد، آن هم به صورتی که حتی در جایی گذشته را تغییر می دهد و این بسیار جالب توجه است. آنجا که ارئاندو کورتس با آن قاطعیت به پرورزی می رسد و برای مکزیکی های، تا دورهای، به صورت خدا درمی آید، فونتس بخشی از زمین ما را به این «اگر» تاریخی اختصاص می دهد که اگر او واقعاً خدا بود چه می شد. در واقع روایت دیگری از تاریخ می دهد که رخ نداده ولی می توانست رخ دهد. در کنار این، خواننده

را درست به آغاز قرن بیستم می برد. فاجعه ای در پاریس اتفاق افتاده و جهان از بین رفته، اما فقط دو انسان باقی مانده اند، یک زن و یک مرد. این دو از درون آب بیرون آمده اند، هردو جوان و پاک. در آخر کتاب این دو نفر با یکدیگر هماغوش می شوند و ناگهان تبدیل به یک نفر می شوند و انسان نویی متولد می شود. در اینجا فضایی که فونتس ترسیم می کند فضای امید است، و شاید زمین ما خوشبینانه ترین اثر فونتس باشد.

چه در زمین ما و چه در پوست انداختن، سیر انسان در زمان با تداخل زمانها همراه است. مرزبندی مشخصی نمی توان کرد که آیا این شخص که اکنون حرکت کرده در اسپانیا خواهد بود یا یکبار به رم دوره تیریوس می رود. کل وقایع داستان پوست انداختن در سفری دوروزه اتفاق می افتد. اما در گذشته، در اینجا و در اکنون جاری است. گفت و گوی بیست سال پیش زن و شوهر، در آغاز زندگی مشترکشان، در اکنون روایت می شود. گاه دشوار است تشخیص دهیم که آیا این گفت و گو متعلق به بیست سال پیش است یا نه. در کار فونتس این تداخل زمانی و شکستن زمان و زبان هست. البته نه به شیوه یوسا در گفتگو در کاندوال، او شیوه خودش را دارد. به آنرا هم می توان از این زاویه نگاه کرد. آنورا در واقع یک قطعه از گذشته است و در آن فیلیمو مونتررو که در اکنون زندگی می کند تبدیل می شود به ژنرال لیورته دوره ماکسیمیلیان. یک تفسیر داستان این است که اصولاً این شخصیتها، اشخاص تاریخی هم هستند. پیرزن داستان، کارلوتا، همسر ماکسیمیلیان امپراتور مکزیکی است که تیرباران می شود. کارلوتا شاهزاده ای بوده که در پانزده سالگی به عقد ماکسیمیلیان درآمد و بعد از تیرباران شدن همسرش به اروپا برده شد و تا ۱۹۲۷، زمان مرگش، در اروپا زندگی کرد. در اینجا سینیوریتا کونسولو می تواند تجسم او باشد.

ممکن است چند کلمه ای درباره مضمون آنورا صحبت کنید.

آنورا در واقع کتاب تمناست. این زن همه نیروی خود را جمع کرده تا توهمی به اسم آنورا به وجود آورد. آنورا وجود خارجی ندارد (در آخر کتاب می بینیم موجودی به نام آنورا در کار نیست). ولی این آرزو چنان به یقین بدل شده که انگار موجودی در عالم خارج واقعاً تجسم پیدامی کند. راوی داستان هم که معلم تاریخ است انگار خودش تاریخ است؛ در یک لحظه که به عکس لیورته نگاه می کند می بیند او خودش است و بیهوده نیست که این شخص باید خاطرات او را بازنویسی کند چرا که انگار خاطرات خودش است. می بینیم این شخص به لیورته و آنورا به پیرزن تبدیل می شود. فونتس در مقاله «چگونه یکی از کتابهایم را نوشتم» می گوید: چیزهایی که آنورا در دامن پرورده اینها بودند: بی بی پیک پوشکین، پادشاهی امپرن هنری جیمز، آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز و فیلم «داستان ماه پنهان» فیلمساز ژاپنی میزوگوشی. می بیند چه عواملی در کنار هم قرار می گیرند تا داستانی بیافرینند که کاملاً رنگ مکزیکی دارد. اینها نشانگر سطح فرهیختگی این مرد است. استفاده ای که او در آثارش از فرهنگ جهان می کند شاید هیچ کس نکرده باشد. در هر کتاب او می توان تصویری زیبا از یک گوشه فرهنگ جهان (غیر از مکزیکی) دید. اما چنان که گفتیم بر هویت هم تأکید می کند؛ هویت در حال شدن.

کتاب دیگری که می شود از این نظر به آن اشاره کرد شو داست. در این کتاب فونتس به مقوله انقلاب در چند کشور امریکای لاتین می پردازد. شما در این سیر و سفر او جدا از انقلاب سیر فرهنگ را می بیند، فی المثل تقابل جوانان آزادیخواه و شیفته لیبرالیسم فرانسه را می بیند یا پدرانشان که در دوره خودشان استقلال طلب بودند اما آماده پذیرش افکار جدید نیستند و هنوز دید سنتی برایشان حاکم است. اما به نظر فونتس باید از این سنت عبور کرد. وی می گوید: «مدرن بودن، قربانی کردن گذشته در پای نویست، بلکه باسداشت، مقایسه و به یاد آوردن ارزشهایی است که آفریده ایم و مدرن کردن این ارزشها، بدان گونه که ارزش مدرن را از دست ندهیم.» او همواره سنت را به عنوان چیزی می بیند که حضور دارد. هرگز نفی سنت نمی کند. فرا گذشتن از سنت یا نو کردن سنت، بیشتر مدنظر او است.

اگر موافق هستید برویم سراغ یوسا

حتماً. یکی از عناصر مهم در کارهای یوسا توجه فراوان به پدیده خشونت است. گویا این یادگار دوره نوجوانی او است. زیرا پدرش مدتی او را به یک مدرسه نظامی به اسم لئونسیو برادومی فرستد و یوسا در تمام سالهایی که آنجا بوده گویی تمام خشونت آن مدرسه نظامی را در خود جذب می کند. اولین کتاب او که خیلی مورد استقبال قرار می گیرد شهر و سنگهاست (در ایران با عنوان عصر قهرمان ترجمه شده است). این کتاب در واقع بیانیه ای ضد خشونت و ضد نظامی گری است. گویی او از همان آغاز موضع خود را مشخص می کند. با اینکه این کتاب را در بیست و چند سالگی نوشته است و پختگی آثار دیگر او را ندارد، در نشان دادن خشونت کتابی قوی است. وقتی این کتاب منتشر می شود، مدرسه نظامی مذکور تعدادی از نسخه های آن را جمع می کند و می سوزاند. یوسا یکی از سیاسی ترین نویسندگان امریکای لاتین است که به نحوی بسیار خلافتانه از زبان استفاده می کند. منتقدی می گوید یوسا زبان جدیدی نیافرده، اما چنان از زبان بهره گرفت که تا حال سابقه نداشته است. گفتگو در کاندوال جهانی است بنا شده بر کلمات. بعد ادبی و بعد کلامی این داستان به قدری قوی است که وقتی مشغول ترجمه بودم گاهی برای گزینش یک واژه ناچار می شدم مدتها بیندیشم. سایه های معنایی کلمات را باید می سنجیدم. زیرا چنان که می دانید گاهی کلمات به اندازه یک قهرمان نقش دارند. گفتگو در کاندوال آینه تمام نمای دغدغه های این فرد است؛ خشونت سیاسی موجود در امریکای لاتین، نرینه سالاری این جوامع، دخالت قدرت خارجی و از همه مهمتر نمایاندن این واقعیت که در جامعه ای فلک زده، تحت ستم و تحمیق شده، آدمی راه فرار ندارد. یعنی زندگی «زوالیتا» واقعاً جامعه پیرو است. و می بینیم هیچ کس نیست که از این دامچاله فرار کند؛ رئیس جمهورش به اندازه روسپی اش فلک زده است. این مضمونی است که یوسا در بسیاری از کارهایش به آن می پردازد.

یک نکته در خور توجه درباره یوسا این است که اغلب کتابهایش بازپردازی بخشی از زندگی خود او است. برای نمونه او در ایام نوجوانی مدتها در شهری به نام پیورا زندگی می کرده. یکی از کتابهایش با عنوان خانه سبزه درباره روسپی خانه ای است در حاشیه این شهر.

میزان خشونتی که در این کتاب هست گاهی خواننده را به این فکر می اندازد که شاید نویسنده اش بیمار است. در حالی که هیچ اثراتی در کار نیست. در یکی از آخرین کتابهایش که کسی با او میگوید و او واگشت که داستانی به ظاهر پلیسی دارد، باز خشونت را تا حدی بیمارگونه ای وارد کار می کند.

یکی دیگر از درونمایه های آثار او دیکتاتوری است. او به تفسیر دیکتاتوری و جباریت رومی آورد و به این پرسش می پردازد که تا به حال فرار از جباریت و دیکتاتوری با تکیه بر کدام آموزه ها عملی شده است، او در دو سه کتابش جنبش چریکی را صریحاً نقد می کند. در کتاب **بازگشتی واقعی** **العقاد و مایته** حرف اصلی اش این است که خشونت، خشونت نیز دیگری را آفریده. بنابر این هیچ راه خشنی نمی تواند انسان را از ورطه ای که در آن است نجات دهد. یاد کتاب **مورگ در آندکاهی** دارد به چریکهای ارواد و خشان و نشان می دهد خشونت حکومت این چریکها را به جایی رسانده که دقیقاً همبای خشونت دولتی خشونت می ورزند. هیچ فرقی بینشان نیست. یوسا روی هر دوی اینها خط بطلان می کشد. در جنگ آخر زمان، گذشته از اینکه کل داستان اثر شگفت انگیزی است، جدا از رود رویی دو دنیای قدیم و جدید از جمله این نکته را می توان یافت که آیا ساختن بهشتی در ذهن و بعد در عمل، بر مبنای آموزه های کهن، مقدور است و آیا آن جهان که کنسولیرو می خواهد در کاتودوس بسازد می تواند در دراز مدت دوام بیاورد. خواننده این کتاب از خشونتی که مشاهده می کند گاه دچار تعجب و حتی بیواری می شود. با این حال نسبت به این جامعه احساس همدلی هم پیدا می کند زیرا اغلب افرادی که به کاتودوس رفتند محروم و ستم دیده اند. به همین دلیل خواننده درین ضمیرش بدش نمی آید اینها بمانند و پیروز شوند. اما یوسا در این کتاب نشان می دهد که اگر اینها بمانند چه حاصل خواهد شد. آیا این صرفاً کافئی است که من درون حلقه، برادری و اخوتی بدوی داشته

باشم اما بیرون چنین پر خاشک گرانه و چشم بسته رفتار کنم. این همان تندی است که در کتاب **مردمان** شکل مسیحایی ندارد، منتقم و خشن است، انگار مسیحی است که از درون خشونت قرن بیستم برخاسته، گاهی شاهنشاهی به مسیح پیدای کند، آن حواریون، آن کاتب که خواننده را به یاد متی می اندازد و آن زن بدکار که تصویر مریم مجدلیه را به ذهن می آورد. اما این مسیح، مسیح هولناکی است، مسیح منتقم خشنی است که آماده است برای رسیدن به ارضانش همه چیز را نابود کند. این کتاب پایان یک توهم بزرگ را اعلام می کند.

مضمون و رایج دیگر در آثار یوسا بعضی شرربار اوست. علیه اندیشه نظامی گری، وی کتابی دارد به نام **سروان** **ماتو** **خا** و **خدمات ویژه**. او را این کار از نظر سبک شاهکار است. داستان راوی ندارد و موضوع آن در قالب گزارشها و نامه های با زبان و اصطلاحات ارتشی بیان می شود. خواننده فکر می کند این کتاب نوشته یک فرد نظامی است. اما اینجا یک زبان نظامی، تمثالی و آوازه و اصطلاحات نظامی در این کتاب دیده می آید که این زبان را بتوان تصور کرد به کار برده، یوسا در این کتاب از نظر زبانی غوغا می کند. این کتاب طنزی بسیار قوی دارد. ماجرایش بسیار جالب است. به ستاد ارتش در لیمبا خیر می دهند که در شهری در کنار آمازون، سربازها برای زنان شهر مشکل ایجاد می کنند. شهر نامن شده و ژنرال ها در ستاد دائم در این اندیشه اند که چه کنند. بالاخره یک سروان فیانو خواهی پیدای کنند که تمام وجودش ارتش است، یعنی عاشق ارتش و بسیار وظیفه شناس است. مأموریت شگفتی به او می دهند. او مأمور می شود به آن منطقه برود و جایی برای سربازان فراهم کند تا آنها پس از آن برای زنان مردم مزاحمت ایجاد نکنند. او انگار که مقدس ترین وظیفه عالم را بر عهده اش گذاشته باشند، در این شهر سخت کوشانه دست به فعالیت می زند. ابتدا با چند زن «اهل خیره» مصاحبه و از میان آنها کسانی را انتخاب می کند. بعد ستاد خود را تشکیل می دهد. پس از آن، نامه هایی به مرکز می نویسد و قدم به قدم پیشرفت

کارش را گزارش می کند. مثلاً از این دو نابینا و بی دست آوردیم، این نیروها به این شکل اعزام شدند و... چینی کار را گسترش می دهد. اتفاقاً خیلی هم هیتلر را به عمل می کند، آن چنان که همه جایتهای آبیانه وقتی می بینند او تا این حد فعال است به خدمت او در می آیند. برای ارسال نیرو هواپیما و کشتی می گیرد. و خلاصه بازار همه را کساد می کند. بعد نامه هایش را با لحنی پر افتخار، و البته تماماً با اصطلاحات ارتشی می نویسد. از یک طرف صدای کشیش ارتش در می آید که از پی در پی چه به این کارها. ولی سروان بی اعتنا بی دیگران به جلوی می رود. ارتشیان هم انگار دور از دستشان در رفته و کاری نمی توانند بکنند. در این میان رابطه او با یوزن، خود بسیار جالب توجه است. همسرش زنی ساده و چاقی شوهر خود است و نمی داند که پیوسته در چه کار است. بالاخره این سروان به دلایلی با مردی که گنار شگر رادیوست در می افتد و این گزارش شگر قضیه را فاش می کند.

نمونه دیگری که نشانگر تسلط زبانی یوسا است کتابی است به نام **در ستایش نامادری**. این یک کتاب ارویتیک است درباره ماجرای عشق پسری ۱۳ ساله به نامادریش. در این کتاب او سه یا چهار تابلو را تفسیر می کند. یکی از آنها مربوط به داستان کرسوس پادشاه لیدیاست. کرسوس زن زیبایی داشت که او را عریان به وزیرش نشان داد و بعد وزیر را کشت که قضیه را فاش نکند. یوسا در اینجا زیباترین زبانی را که با آن می توان رابطه ارویتیک را بیان کرد، خلق می کند. هر کتاب او یک تجربه زبانی جدید است.

- در گفتگو در کاتدرال هم با اشکال زبانی خاص
- طبقات و اقشار مختلف اجتماعی مواجیم؟
- یله. خودش می گوید: شاید هیچ وقت نتوانیم تجربه گفتگو در کاتدرال را تکرار کنیم.
- مثل اینکه در اینجا کتاب مدتی پس از انتشار توقیف شد؟
- یله. این کتاب در سال ۱۳۷۱ در مشهد منتشر شد.

پروژه کلامی انسانی و مطالبات فرهنگی

در این کتاب در سال ۱۳۷۱ در مشهد منتشر شد.

در این کتاب در سال ۱۳۷۱ در مشهد منتشر شد.

و کم کم داشت جای خود را باز می کرد که مسأله توفیقش پیش آمد. یعنی حق توزیع را از ناشر سلب کردند. بعد آمدند و فیلم و زینک آن را هم بردند.

آیا دلیل مشخصی برای این کار ذکر شد؟

متأسفانه خیلی کلی گفتند که این کتاب مغایر با اخلاق است. سال گذشته که فضای جدیدی به وجود آمد و وزارت ارشاد با حسن نیت بیشتری به امر انتشار کتاب نظر کرد، نامه ای به وزارت ارشاد نوشتم و تقاضا کردم کتاب بررسی شود. در آن نامه ذکر کردم این کتاب به قیمت های گزاف به فروش رفته و عملاً آنچه حاصل شده این است که عده ای از ممنوعیت انتشار آن سوءاستفاده کرده اند. امیدوارم کاربررسی این کتاب زودتر به نتیجه برسد و بتوانیم آن را منتشر کنیم.

برویم بر سر نحوه روایت در این کتاب.

در مقدمه کوتاهی که برای کتاب نوشتم، ابتدا مقداری درباره یوسا صحبت کردم و بعد به این بحث اشاره کوتاهی کردم که خواننده گویی در اینجا با آینه ای چندضلعی روبه روست که در هر یک از این اضلاع، بخشی از واقعیت را می بیند. در اینجا خوب است کمی درباره «واقعیت» توضیح دهم. در مورد «واقعیت» تا چندی پیش نظر این بود که «واقعیت» آن چیزی است که اکنون در اینجا می گذرد. یعنی فی المثل عبدالله کوثری این است که اکنون اینجا است و مشغول صحبت است. زمان واقعه را زمانی دانسته می شد که اگر واقعیت را وصف می کند باید نظم زمان و مکان را حفظ کند. به نحوی منظم درباره اینجا و اکنون و سپس فی المثل در فصلی دیگر درباره گذشته مثلاً کوثری سخن بگوید.

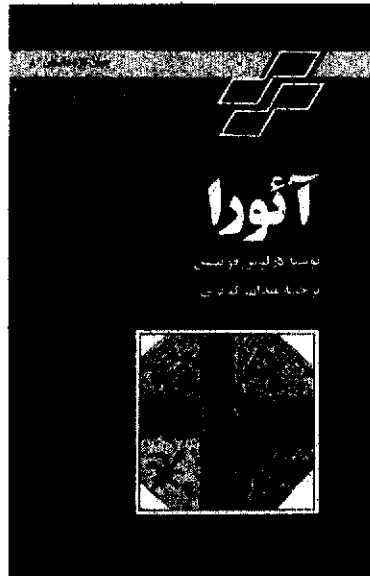
اما از اوایل قرن بیستم به بعد در ادبیات، این نگاه به واقعیت کم کم تغییر می کند. یعنی واقعیت دیگر محدود به زمان و مکان مشخص نمی شود. عبدالله کوثری اینجا نشسته و مشغول حرف زدن است، اما در ذهن خود به مادرش می اندیشد. اندیشیدن به مادر بخشی از واقعیت اوست، تکلیف آن چه می شود؟ آیا برای توصیف واقعیت عبدالله کوثری نباید آن بخش از او را هم مطرح کرد؟ آیا آن روشی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، بخشی از واقعیت را نمی پوشاند؟ پاسخ به سؤال اخیر مثبت است، یعنی من صرفاً آن چیزی نیستم که الان می نمایم. من دهها اندیشه دیگر هم دارم. پس محتویات ذهن من هم می تواند جزئی از موضوع روایت باشد. یوسا در گفتگو در کاندراول این شیوه را به کار می برد. در گفت و گوی بین دو نفر کسی از دیگری سؤالی می پرسد. ولی خواننده به جای آنکه با جواب مربوطه مواجه شود بلافاصله سخنان کسی دیگر را می خواند که در جایی دیگر خطاب به کسی دیگر ادا شده است.

یعنی «واقعیت» تکثیر می شود و توصیف می یابد؟

بله، به این ترتیب واقعیت پیچیده تر می شود. زمان خطی، مکان خطی، اندیشه خطی شکسته می شود. و ابعاد پیچیده واقعیت پایه عرضه می گذارد. این دستاورد بسیار مهمی است.

او به این ترتیب حق پیچیدگی «واقعیت» را که در فلسفه جدید هم بر آن بسیار تأکید می شود ادا می کند.

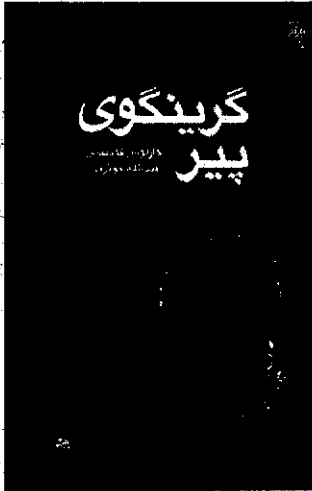
بله، ساده نبودن انسان و جهان را نمایش می دهد. خواننده در این کتاب همواره با علامت سؤال

روبه روست؛ بالاخره چه می شود؟ اصلاً قضیه چه بود؟ هیچ چیز نیست که قطعیت داشته باشد، جز آن فرجام که آخر داستان است و خواننده می بیند که کل زمان، نمایش دانچاله است. اما هر یک از شخصیت های داستان یک کلاف در هم پیچیده شکفت آور است. هیچ یک ساده نیستند.

به نظر می رسد که گفتگو در کاندراول در چند سطح روایت می شود، اما این سطوح مجزا از یکدیگر نیستند، در هم تنیده و به هم پیچیده اند. روابط، شخصیتها و حوادث توصیف می شوند، اما ناتمام می مانند و در نیمه راه توصیف یکباره تونلی باز می شود به بخشی دیگر از زندگی شخصیت های دیگر و بعد دوباره بازگشت. چیزی شبیه موتاژ موزی در فیلم سازی. اما در نهایت همه این رشته های موزی در طول داستان و بالاخره در پایان داستان به هم ربط می یابند و قطعات پازل جور می شود و تصویری لانگشات از کل زندگی جامعه نمایان می شود.

با شما موافقم در اثر دیگر یوسا زندگی واقعی آلفاندرو مایتا، شخصیت اصلی از چند دیدگاه دیده می شود: از دیدگاه کسی که در نوجوانی او را می شناخته، از دیدگاه کسی که با او هم فکر و هم حزب بوده و از دیدگاه خاله اش. هیچ یک از این دیدگاهها هم به یکدیگر شباهت ندارند. خود نویسنده ادعا می کند من با او همکلاس بودم و حالا می خواهد ببیند او که بود. مایتا در یک حرکت چریکی بسیار خام شرکت می کند. این حرکت یک روزه شکست می خورد. او آرمان خواه محض است. تروتسکیستی است که با کمک چند نفر حزبی دوست می کند (از نوع حزبها و گروههایی که در امریکای لاتین رایج است) و روزنامه ای هم دارد. بعد می خواهد بایک نفر (یک افسر جوان) انقلابی را آغاز کند. خواننده حتی پس از مطالعه بخشهای عمده ای از کتاب در نمی یابد که کدام یک دیگری را به این راه کشیده است، آلفاندرو مایتا یا آن افسر جوان. تصویری که خواننده می پرورد طی قرائت داستان و در مرحله ای دیگر به هم می ریزد. بالاخره هویت این آلفاندرو مایتا چیست؟ یکی می گوید او همجنس باز است. دیگری می گوید مرد بسیار خوبی است. بالاخره نویسنده می رود و خود مایتا را پیدا می کند. در اینجا می بیند نویسنده

به شما دروغ گفته، چون به مایتا می گوید من دو دانشنامم تو را دوست خودم جا زدم، ولی ما که همدیگر را نمی شناسیم، یعنی دائم تصویر واقعیت رنگ می بازد و شما نمی دانید مایتا کیست. آنچه خود مایتا از خودش می گوید آن هم واقعی نیست؛ زیرا شما دیگر به گفته های نویسنده اطمینان ندارید. و این پرسش همچنان باقی می ماند: آلفاندرو مایتا که بود؟

چنین مضمونی را در آثار فونتس هم می بینیم. در مان پوست انداختن وقایع شکلشان را تغییر می دهند. بخش عمده کتاب شرح خاطرات زن و شوهری است که کنار هم نشسته اند. وقایع در یونان می گذرد. فونتس سراغ اساطیر یونان می رود. اتفاقاً این بخش، بخش بسیار زیبای داستان است. خواننده مطمئن می شود داستان در یونان اتفاق افتاده. اما بعد این توهم پیش می آید که اینها اصلاً در مکزیکند. از سوی دیگر، داستان راوی ای دارد که شمایی خواننده نمی شناسیدش، اما با او تنها از طریق خطاب به زنها آشنا می شوید.

فونتس درباره پوست انداختن سخن خوبی دارد، می گوید این رمانی است درباره زمان درباره زمان درباره زمان در مان در مان در مان. می گوید من خواستم به داستان (fiction) محض برسیم. خواننده به هیچ چیز نباید اعتماد کند. ابعاد این شخصیتی که در چهار صد صفحه ساخته می شود با سخن راوی تماماً معلق می شود. خود آفریننده این داستان یکباره تحت تأثیر و متقاعد یک مشت همی می شود. بعد همی ها می آیند او و این شخصیتها را محاکمه می کنند. اینجا ابعاد تازه ای از این شخصیتها رومی شود و شما باز دچار حیرت می شوید. همه اینها بر این موضوع دلالت می کند که واقعیت پیچیده است. بنابراین داوری و حکم دشوار است. یک نکته اخلاقی هم در میان می آید: اگر معلوم نباشد که مایتا که بود آیا می توان محکومش کرد؟ درباره او از دیدگاههای مختلف به آرای مختلف می توان رسید.

رمانی مثل گفتگو در کاندراول از دو جهت مارا به یادمان های ناتوازیستی می اندازد یکی از جهت نمایش جنبه های مشتمل کننده و مهوای زندگی و دوم دقت میکروسکوپی در مشاهده و عرضه امور به خواننده. اما نکته مهم این است که با همه این احوال،

خودم بادیکران

کارلوس فونشنس

یکی نیز به شمار می آیند. نظر شما چیست؟
 ● در کشور مابخشی از این بحثها ناشی از دلزدگی از گرایش افراطی به شعر و رمان سیاسی بود. این واکنش البته تا حدی منطقی است. هفده هیجده ساله که بودم شعری عاشقانه سروده بودم و آن را در جایی می خواندم. یکی از بزرگان که خیلی برایشان احترام قائل بودم به من تشریح کرد: «آقا! الان چه وقت شعر عاشقانه است. مردم دارند از گرستگی می میرند، شما مگر اهل این جامعه نیستید.»

○ یعنی همان مضمون شعر سایه، «دیوست، گالی! سهندگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان.»

● بله درست است. ببینید در اینجا انسان سیاسی از انسانی که عاشق است جدا می شود. به معشوقش می گوید: فعلاً با من کاری نداشته باش، من بروم. بعد از اینکه پرولتاریا پیروز شد، می آیم و عاشقت می شوم و با هم زندگی می کنیم. این حاصل آن نگاه یک بعدی به انسان بود که در آن سالها رواج داشت. پس این واکنش تا حدی نتیجه آن زیاده روی و اغراق در توجه به سیاست بود.

اما فکر می کنم اصولاً ادبیات مدرن از اول بانوعی تعهد اجتماعی همراه بوده است من معتقدم که نویسنده و شاعر تنها به یک چیز تعهد دارد، به خودش. به این معنا که باید صادق باشد و آنچه را می بیند بگوید. ولی این هم هست که ادبیات جدید از آغاز با نگاهی اجتماعی همراه بوده است. دن کیشوت، جدا از هر چیز، یکی از گزیده ترین انتقادات از جامعه و زمانه خودش است. در قرن نوزدهم پالزاک را داریم که یک دوره خواندن آثارش بیش از تمام کتابهای تاریخ و روانشناسی آن دوره به خواننده پیش می دهد. همچنین است آثار زولا، فولبر، تولستوی و داستایووسکی.

بنابراین تعهد اجتماعی و حتی سیاسی امر جدیدی در ادبیات نیست. دلیلش هم یک چیز است و آن اینکه رمان درباره زندگی است. زندگی همه اینها را در خود دارد. به نظر من اگر بگویم نباید سخنی از عشق در رمان بیاید، همان قدر ساده دلی است که بگویم نباید در رمان به مسائل اجتماعی اشاره کرد. آنچه مهم است نحوه پرداخت اثر است. اگر فرد هنرمند باشد از پس این کار بر خواهد آمد. شعر امریکای لاتین را ببینید. در امریکای لاتین دو شاعر بزرگ داریم: نرودا و پاز. شعر نرودا که گاهی اصلاً سیاسی محض است: در عین حال گاه در کنار آن زیباترین عاشقانه ها را هم دارد. گاه عاشقانه اش هم سیاسی می شود. پاز هم همین طور است، گرچه نه به اندازه نرودا.

در مملکت خودمان تا همین حالا، هم زمانه شعر اجتماعی خوب داشتیم و هم رمان و شعر اجتماعی بد. مثلاً کتابی مثل چشمهایش که شاید اولین نمونه این رمان هم باشد هنوز به نظر من بعد از گذشت سه نسل، خواندنی است. بیشتر که بیایم به شعر نیما می رسیم. بخشی از شعر نیما از سالمترین و زیباترین نمونه های شعر اجتماعی است. و از همه مهمتر شاملوست. به نظر من اگر کسی تاریخ سی چهل سال اخیر این مملکت را ببیند و فقط شعر شاملو را بخواند تمام تب و تابهای هر دهه را می تواند در اشعار او پیدا کند. اما اینها به شعریت شعر شاملو لطمه نزده. بعضی از اشعار او شاید از این باب لطمه دیده باشند، ولی کلیتشان واجد ارزش شعری است. یا شازده احتجاب که در عین آنکه باز اجتماعی

یقین نهی می شود. سروانتس نیز گویا مدت ها شاگرد یک شخص اراسمیست بود. دن کیشوت در واقع، شکستن توهمات یقین نداشت. فونتنس در مقاله «دن کیشوت و نقد خواندن» می گوید دن کیشوت اسیر خواننده های خودش است. هر چیز را خواننده باور کرده و می خواهد جهان را با خواننده های خود تطبیق دهد که طبعاً کارش به شکست می انجامد. آن هم جهانی که بعد از کتاب کوپرنیک، نگاهش به کائنات در حال تغییر است. رمان هم در واقع به شکلی طبیعی، و نه هوسکارانه و تفسی، در همین زمان باید به وجود آید. رمان با رمانس و داستان پهلوانی تفاوت دارد و متعلق به دوره ای است که در آن اعتقاداتی که یقینی بودند سست شدند. لذا رمان از ابتدا یقین را زیر سؤال می برد. مهمترین تفاوت مثلا دن کیشوت با داستان سلحشوری آمادیس این است که در آنجا خواننده همواره با یقین مطلق روبه روست، اما در دن کیشوت از یقین خبری نیست. پهلوانی در کار نیست. آن زن که محبوبه دن کیشوت است موجودی است در ذهن او، و گرچه در واقع او زن زخمخ دهاتی ای بیش نیست. همه این را می بینند و می دانند جز او. رمان جز در این مرحله از فکر انسان نمی توانست به وجود آید. رمان در آغاز وسیله و محملی است برای شکستن آن وهم و برای بیان جهانی که بعد از آن وهم به وجود می آید. فونتنس سخن نغزی دارد، او می گوید: به نظر من دنیای جدید زمانی شروع شد که دن کیشوت لا مانجا از دهکده خودش بیرون آمد، پا به جهان گذاشت و دید جهان آن چنان نیست که او می پنداشت.

○ چنان که مستحضرید در میان برخی اهل ادب این رأی رواج دارد که ورود ادبیات به حوزه موضوعات سیاسی به ادبیات آسیب می زند، حال آنکه می بینیم کسانی از قبیل بارگاس یوسا در عین روی آوردن به موضوعات سیاسی و جذب و هضم آن در آثار ادبی شان، در مقام یک هنرمند نیز رمان نویسان ممتازی محسوب می شوند، یعنی در ادبیات امریکای لاتین نمونه های موفقی از توجه عمیق به سیاست را می توان دید که آثار هنری درجه

این رمان را نمی توان نااورالیستی دانست. زیرا در آن نوع رمان (مثلاً در آثار امیل زولا) زمین زیر پای نویسنده و خواننده محکم است و یقینی در میان است. در مرحله بعد، رمان در تکامل خود، گرچه آن آرمان تقرب به حقیقت و نمایاندن واقعیت را حفظ می کند، واقعیت را واضح و واجد مرزهای شسته رفته نمی بیند. زاویه ها و درپچه های دیدارمان با واقعیت تکثیر می شوند و ما می مانیم و پرسشهای بزرگ. حال اگر توجه کنیم می بینیم در زمان رمان های نااورالیستی، در عرصه معرفت شناسی نیز غلبه با فلسفه پوزیتیویسم بود. فلسفه ای که در آن گمان می شد با روش علمی می توان به احکام قطعی، کلی و بی چون و چرا درباره واقعیت رسید و حقایق را آشکار کرد. چنان که پیداست این فلسفه و آن شیوه رمان نویسی با هم تناسب دارند. اما بیبینم از لحاظ فلسفی، اکنون وضع لزجی قرار است. الان زمانه رئالیسم انتقادی است، یعنی زمانه واقعگرایی محتاطانه. مطابق این دیدگاه، درباره واقعیت تنها می توان به حدس و گمان پرداخت. حدسها هم بسته به زاویه نگاه افراد می تواند متفاوت باشد. دیگر اینکه هر حکمی را طبعاً باید در معرض آزمون و انتقاد دائم قرار داد و یقین، قطعیت و وضوح متعاضی است ناپای یا اقلاً کمیاب. اینجا چنان که می بینیم پیچیدگی نسبت ما با واقعیت مطرح است. شاید بتوان رد پای این تناسب را در زمینه های دیگر از جمله شکل و محتوای شعر هم یافت. وجود چنین تناسبی بین رمان فلسفه و احیاناً سایر عرصه های یک عصر مؤید نظر آن فیلسوف است که همه این فرآورده های ذهن بشر را آینه ای می دید بازتابنده مذاق فکری یک عصر.

● حرفهای شما مرا به یاد سخنی از اراسموس انداخت. اراسموس در کتاب در ستایش دیوانگی از زبان عقل می گوید: نگذارید من مطلق شوم، من را گرفتار فاجعه نکنید. یعنی حتی عقل را هم نباید مطلق کرد. دوره ای فرارسیده است که در آن به همه چیز با تردید نظری می شود. همه دانسته های ما از خصیصه قطعیت و

زیادی دارد هیچ چیز زنده ای در آن نیست که خواننده را برماند. رمان زندگی است؛ شعر زندگی است. حال وقتی که زندگی سیاسی باشد، به طور طبیعی در اثر ادبی بروز می کند. آنچه مهم است این است که نویسنده، سیاست را درونی کرده باشد.

● جناب آقای کوثری خوب است قدری هم به مقوله زبان در عرصه ترجمه بپردازیم. چنان که پیداست جنبه‌های ابا ندادارید از اینکه از مفردات، ترکیبات و احیاناً نحو نظم و نثر کلاسیک فارسی در ترجمه متن مدرن استفاده کنید، فی المثل ترکیبی از حافظ را در متنی از فروتنس بیاورید. چه ضرورتی برای این کار احساس می کنید؟ اساساً قدری درباره تجربه هایتان در کار برگرداندن متن مبدأ به زبان فارسی صحبت کنید.

● من فکر می کنم هر کدام از ما که چیزی می نویسیم به همان اندازه که در مقابل مضمون نوشته مان مسئولیم در مقابل زبان هم مسئولیم. وظیفه هر نویسنده و مترجم، غنا بخشیدن به زبان است. یک وجه از کار غنا بخشیدن به عرصه آوردن واژه یا تعبیر جدید است. این کاری است که شعرای بزرگ ما کرده‌اند. حافظ لغت «رند» را که در زبان بیهقی به معنی اوياش مردم غوغاوی سرواست، می گیرد و بار معنایی نوینی به آن می دهد. این مفهوم سازی است. در ادبیات امروز هم این کار را می کنند. یکی از جنبه های خوب و موفق رمان گلپدر راه دادن بسیار از واژه های بومی خراسان به زبان ادبی است که بسیاری از اصطلاحاتش، به نظر من، وارد زبان شده است.

پس یک بخش کار این است که من مفهوم بسازم یا واژه تازه ای را رواج دهم (مثلاً از لهجه ای آن را وارد زبان رسمی کنم). بخش دیگر هم این است که واژه ها و تعبیری را که در این زبان شکوهمند وجود دارد و امروز فراموش شده و فقط در آثار کلاسیک دیده می شوند، برداریم و ببینیم آیا می توانیم وارد نوشته امروز بکنیم یا نه. من به زبان معیار چندان باور ندارم. این «زبان معیار»

کدام است؟ آیا زبانی است که در تلویزیون می شنویم؟ آیا زبان روزنامه هاست؟ آیا زبان متداول در تهران است؟ بگذارید تجربه ای را نقل کنم. سال ۵۴ برای اولین بار به خراسان رفته بودم. در جریان سفر شرب را در روستای بزرگی به اسم «دیھوک» بین فردوس و طبس ماندگار شدم. عصر که در ده قدم می زدم با پسر ده دوازده ساله ای مواجه شدم که مشغول فروش سیب زمینی و پیاز بود. برای اینکه چند کلمه ای با او صحبت کرده باشم پرسیدم پسر جان اسبب زمینی کیلویی چند؟ گفت دو تومان. گفتم پیاز، چند. گفت: «دو چند» سیب زمینی، ببینید واژه ای که فکر می کنیم فقط در بیهقی باید دید به این صراحت و سادگی به کار می رود. پس زبان معیار کدام است؟ اگر هم زبان معیاری وجود داشته باشد، زبان ضعیفی است. ما با این زبان نمی توانیم ادیبانمان را راه بیندازیم. این است که صلاح می دانم بسیاری از ترکیبات و واژه های کلاسیک را به کار ببریم. البته در این امر باید اعتدال را رعایت کرد و ذوق را در کار آورد. من برای مثال در ترجمه «اووستیا و قاسم مور»، بخصوص آن بخشها که عین قول مور آمده سعی کردم زبان کلاسیک مناسبی پیدا کنم. اصل کتاب هم متن زیبایی است. اما در ترجمه رمان امروز مطمئناً زبان را به کار نمی برم. گرچه ممکن است یک واژه را بگیرم و در متن بیاورم. یک مثال می زنم. کلمه «زیبای» «فراخ شانه» را در نظر بگیرید. اگر به جای «چهار شانه» از این کلمه قدیمی استفاده کنیم چه اشکالی دارد؟ گمان نمی کنم این موارد خللی در کار ترجمه به وجود آورد.

البته زبان یک عنصر زنده است. خودش چیزهایی می سازد. ولی باید از بیرون هم تقویت شود. زبان گذشته ما از ذخایر ماست. باید از آن در جهت غنی کردن زبان امروزی مان استفاده کنیم. متأسفم که بگویم اغلب کسانی که در این مملکت در رسانه های جمعی بخصوص تلویزیون می نویسند سواد عمیق فارسی ندارند و البته زبان آنها رفته رفته زبان معیار می شود. به زبان

تلویزیون، به زبان روزنامه ها در دهه های ۶۰ و ۷۰ نگاه کنید. این زبانی نیست که بتوان در آن ادبیات عظیمی خلق کرد. پس باید از زبان کلاسیک استفاده کنیم. علی الخصوص که زبان فارسی زبان شعر و وصف حال و... بوده که برای رمان مناسب است. واژه را می شود به راحتی به کار برد، اما واقعاً ساخت زبانی را گاهی نمی شود اخذ کرد.

● آقای کوثری الان ترجمه چه کاری را در دست دارید؟

● پوست انداختن، اثر فروتنس، که گمان می کنم تا دو ماه دیگر تمام شود. درونمایه اصلی کتاب واقعاً پوست انداختن است، یعنی دیگر شدن. عرض کردم حتی وقایع دیگر می شوند چه رسد به انسان. به علاوه، در اساطیر مکزیک خدایی هست که پوست می اندازد و هر بار که پوست می اندازد به زمین باروری و آبادانی می دهد. مفهوم یا ایده این خدا در کتاب مذکور نقشی مهم ایفا می کند، تمام کتاب درباره جریان تغییر و عدم یقین است. این پوست انداختن گاهی اوقات دردناک و سخت است. شخصیت های داستان انسانهایی هستند که می خواهند از قالب خودشان بیرون بیایند. از خودشان و گذشته شان فرار می کنند. می خواهند دیگر شوند.

● ترجمه کتابی از یوساراد دستور کار ندارید؟

● خیر. البته ترجمه یک کتاب او قرار است منتشر شود؛ یعنی کتاب چه کسی پالومینو مورورا کشت؟ من به تازگی آثار نویسنده شیلیایی، دونوسو، را نیز مطالعه کرده ام. به نظر من او هم ردیف نویسندگان همچون یوساراد است. کتابی از او خواندم به اسم فرق که کتاب خیلی خوبی است. او هم حتماً باید معرفی شود. دونوسو به هیچ یک از نویسندگان دیگر شبیه نیست.

● از شما به خاطر حضورتان در این گفت و گو

بسیار سپاسگزاریم.
● من هم از شما سپاسگزارم.