

نقد

■ درآمدهای تاکنون در قالب داییف و ترجمه، مقاله‌ها و کتاب‌های زیادی در زبان اسلامی، پیدا شده‌اند، رواج نداشته‌اند، تابع آن، و صعیت ملهمی استئمارزده و غارت منابع مادی و معنوی اینکه فارسی خواندنهاست. هر یک از این مطالعات بزر ارزش‌های خاص خود را داشته، و در روشنگری و اطلاع‌رسانی و مشخص کردن موقعیت‌های استئمارگران و استئمارشدگان، برای جامعه‌های مختلف انسانی داشته‌اند. اما با قطبیت می‌توان گفت ناامروزه از این که موادی خواندن جوییس را به درون یک جامعه استئمارزده بسزد و وی را بادقت ننمایم و همه‌جانشی در کوچه‌های آن بگرداند در مزارع به کار گمارد، در مراسم بوقت (جشنها و سوگها) مشترک کند، ارواط فردی و جمعی، روابط خانوادگی و روابط فیلمی انسان‌کشدو خواسته را پیارسته به همزاںی بخوانند و همیلی او را بر تکرید نمایه تصویر کشیدن ستنهای زیست و زاریای فیلمی خوشحال و غمگین نمایند، ندانند لیم، درواقع، خواننده فارسی‌زمان، جنسه و گریخته در حاشیه اثمار با دربرقشنهای خاص، با این مواد آشنا می‌شوند بوره عمده توسعه‌داران، صرف مسائل ساسی را آن هم در جماعت‌های مخصوص محور کار جوییش قرار می‌دانند که این کار، در بسیاری از موارد، از جایه عمومی اثر می‌کاست.

جوشیخانه، انتشارات سروپ، در سال ۱۳۷۷ در این زمینه، دو اثر خلاصه، قوی، جذاب و تائیرگذار در قالب رمان منتشر کرد، که این خلاصه در میان اثمار فارسی بود کرد.

این دو شر، بودجه که اولیه‌دهشان خود افریقی است و از دل سنهای برخاسته است، بسیار حائز اهمیت‌اند.

هر دو اثر را «گلریز صفویان» به فارسی برگردانده است. این کتابها، هر دو، داستانی، و زاد-بوم نویسنده آنها نیجریه است؛ و نام نویسنده، «چی نوا آچبه».

«همه چیز فرو می‌ریزد» و «دیگر آرامشی نیست»، عنوان این دو رمان است.

به این سبب که فقط قصد بررسی و تحلیل «همه چیز فرو می‌ریزد» را داریم²، لازم است اضافه شود که این کتاب، اول بار در سال ۱۹۵۸ در انگلیس، به زبان انگلیسی، با عنوان اصلی *Things fall apart* منتشر شد.

در اینجا لازم است پرسیده شود که، چرا مترجمان ایرانی در هنگام اقدام به بازگرداندن آن به زبان فارسی کردند؟ آیا با آثار این نویسنده متبخر، که وجهه سیاسی نیز دارد، آشنا نبودند؟ کتابی که ارزشی تکنیکی و محتوای بسیاری دارد و با جاذبه هنری تمام، حداقل بخشی از فرهنگ جوامع آفریقایی را در شکل و قوارة دلنشیں معرفی می‌کند؛ و در همان حال، به چگونگی ورود استعمارگران و اقدامهای مخرب و ویرانگر آنها در سویه‌های فرهنگی، زبانی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی می‌پردازد.

در هر حال، تأخیر چهل ساله در ترجمه آن، نمی‌تواند از اصالت و ارزش‌هایش بکاهد³. زیرا اسناد ارائه شده در این اثر جاودانه‌اند؛ و نیز، بویژه نسل جوان ما، نیاز جدی دارد که با تاریخ جهان – که بخشی از آن، متأسفانه به ننگ استعمار آلووه است – آشنا شود؛ و دریابد که جمعیت کثیری از منطقه‌ای وسیع با تاریخی کهن و تمدن و فرهنگ خاص، چگونه توسط دول زیاده‌خواه غرب تحقیر شدند، و حیثیت آنان، توسط مردمی غریب و مدعی مدنیت و عمران و آبادی لگدکوب شد؛ و هنوز هم، همان وضعیت، به نوعی تازه، دنبال می‌شود.

تکنیک قرینه‌سازی وارونه!⁴

«چی نوا آچبه» در نگارش این رمان از «تکنیک قرینه‌سازی وارونه»، بهره گرفته است. این تکنیک، منشاً زبانی دارد. از جمله، با در کنار هم قرار دادن عنوان کتاب و آخرین جمله رمان، چنین فنی را به خوبی می‌نمایاند: «همه چیز فرو می‌ریزد»، و «آرام کردن قبایل بدوی نیجر سفلی».

با دقت در این دو عنوان، بویژه پس از پایان بردن رمان، به راحتی می‌توان طنز تند نهفته در آن را هم دریافت که آمیختگی با تکنیک و منشاً زبانی دارد، توجه شود که جمله اخیر، از فرماندار نیروی استعمارگر است، وی می‌خواهد بعد از بازگشت به سرزمین سفیدپوستان، ماجراهای سفر هیجان‌انگیز خود را بنویسد؛ و این جمله، عنوان منتخب است که بر کتاب خود خواهد نهاد.

مهارت زبانی نویسنده و نگاه ژرف کاو وی، همین‌طور، اشرافش بر کل ماجراهای استعماری، از همین دو عنوان، به خوبی آشکار می‌شود؛ و معلوم می‌کند که آنچه فرو ریخته، طبیعی نبوده و با هدف بهسازی صورت نگرفته است، بلکه تخریب و ویرانگری، به قصد اضمحلال، بدون امکان بازگشت به صورت اولیه انجام پذیرفته، و در مقابل آن، نیروهایی به دفاع برخاسته‌اند، تا با نیروی

مخرب مقابله کنند. لذا، متجاوزان ناچارند به هر صورت ممکن، ناراضیان را آرام کنند؛ آرامش برای استعمارگران؛ «آرام کردن قبایل بدوی نیجر سفلی».

واژه «بدوی» نیز نهایت دقت در انتخاب واژه‌ها را نشان می‌دهد. زیرا استعمارگران، رسالت بزرگ متمند کردن جماعات بدوی بی‌تمدن و فرهنگ و به عبارتی آدمیان وحشی را بر عهده دارند، به این جمله خواندنی از «زاک را به مانانزارا» دقت کنید: «فکر وحشی بودن سیاهپوست، یک اختراع اروپایی است... سیاهپوست وحشی نشد، مگر روزی که سفیدپوست فهمید این امر، به صلاح اوست. رشد سرمایه‌داری در قرن نوزده و توسعه آن به مأموری دریاها، احتياج به یک بهانه داشت، و این افسانه، محض رعایت ظرفات اخلاقی ساخته شد. و قصه‌رسالت متمند کنند، هنوز که هنوز است بر وجودانهای شریف سایه افکنده است. چون توحش سیاهپوست، برای بعضی میداشهای عصر جدید، یک پاکتول بی‌نظیر است.»⁵ قرینه‌سازی وارونه، در مورد شخصیتها

کتاب با یک نام شروع می‌شود:

«اوکونکوو (OKONKWO) در سراسر نه دهکده و در ورای آن مشهور شده بود. شهرت او به دلیل موقفيتهای بزرگش بود.» (ص ۱۲)

پس این مرد، سیاهپوست و بومی، قهرمان اصلی و عمود خیمه رمان است. چنان که جریان داستان نیز، این را نشان می‌دهد.

اما قرینه او، مردی غیر بومی و سفیدپوست، و همان فرماندار است؛ که پایان کتاب به نام او بسته می‌شود. باز هم طنزی گزند، و در همین حال، افشاگر.

دقت کنیم که نویسنده، با استادی تمام، پایان زندگی شخصیت بومی و محوری داستانش را، که با خوشنامی و شهرت آغاز می‌شود، با «بدنامی و خفت تحمیلی» می‌بندد. چرا؟

از زبان یکی از مردان قبیله اوکونکوو بخوانیم:

«[این] برخلاف رسوم ماست. خودکشی کار سیار زشتی است. این کار، توهین به زمین است. و مردی که چنین کاری را بکند، به وسیله مردان هم‌مقبیله‌اش دفن نمی‌شود. جسد او شیطانی است، و فقط بیگانگان می‌توانند آن را لمس کنند. به این علت است که ما از مردان شما می‌خواهیم او را پایین آورند. چون آنها بیگانه‌اند.» (ص ۲۳۹)

علت خودکشی چه بوده است؟ «اویهه ریکا»، از تزدیک‌ترین دوستان اوکونکوو، به صورت فشرده بیان می‌کند: «اویهه ریکا که به بدن آویزان دوستش خیره شده بود، ناگهان به سوی فرماندار برگشت و خوشان گفت: «آن مرد، یکی از بزرگ‌ترین مردان او مووفیا بود. شما او را مجبور کردید خودکشی کند. و حالا همچون یک سگ، دفن خواهد شد...»

توانست حرف دیگری بزند. صدایش لرزید، و کلمات در گلوبش خفه شد.» (ص ۲۳۹)

در حالت قرینه، باز فرماندار سفیدپوست است که با دفن اوکونکوو، خود، جای او را می‌گیرد و بدل به قهرمان کتابی می‌شود که می‌خواهد بنویسد: «آرام کردن قبیله بدوی نیجر سفلی». واقعیت نهفته در هفت تسوی هنرمندانه پایان‌بندی کتاب و دفن

در حقیقت، «هسته خرمای اوکونکوو، به وسیله روحی نیکخواه شکسته» نشده بود.
«او خود، آنها را شکسته بود... اگر می‌شد مردی را یافت که لایق موقوفیت باشد، آن مرد، بدون تردید، اوکونکوو بود.» زیرا «وقتی مردی «بله» می‌گوید، چی او نیز «بله» می‌گوید.» (ص ۴۱)
به عبارت دیگر: هرگاه نماد قبیله‌ای آن گونه بشکند، یعنی همه چیز آن قبیله شکسته و فرو ریخته است.
به یک نمونه دیگر از قرینه‌سازی وارونه توجه کنید:
سفیدپوست!

اول بار، این اصطلاح در صفحه ۹۲ کتاب، بر زبان «اویبه ریکا» می‌آید، و در صفحه ۹۳ تکرار می‌شود. اما جالب خواهد بود بدانید که در فرهنگ مردم بومی این، صفت مردانی است که بیماری جذام دارند.
ایا مردان سفیدپوست استعمارگر، چونان خوره و بیماری جذام در درون پیکره جامعه سیاهپوستان نفوذ نکرده و ذره ذره آنها را تباہ نساخته‌اند؟

«اویبه ریکا گفت: «این مثل داستان مردانی سفیدپوست است، که می‌گویند به سفیدی یک تکه گچ هستند.» و ادامه داد: «می‌گویند مردان سفید، انگشت پا ندارند.»

ما چی پرسید: «تا حالا آنها را دیده‌ای؟»
ماچی گفت: «یکی از آنها اغلب از اینجا می‌گذرد.» و اضافه کرد: «نامش آمادی است.
آنها که آمادی را می‌شناختند، خنده‌یدند. او یک جذامی بود و نام مؤبدانه برای جذامی، «سفیدپوست» بود.» (صص ۹۲ و ۹۳)
چرا تراویح «سفیدپوست» با بیماری جذام؟
در اولین خبری که در میان قبیله، چونان آتشی سوزانند و نابود‌کننده شعله می‌کشد باز ناقل، اویبه ریکاست: «ایا شنیده‌اید که آیامه دیگر وجود ندارد؟»
«اوچندو» و اوکونکوو با هم پرسیدند: «چطور؟»

اوکونکوو پرسید: «یک ال بنی نو؟»
اویبه ریکا: «ال بنی نو، نه. کاملاً فرق داشته. مرد سفید، سوار یک اسب آهنه بوده. مردم اول که او را می‌بینند، فرار می‌کنند. اما او می‌ایستد و به آنها اشاره می‌کند که برگردند. بالاخره، مردان بی‌باکتر نزدیکتر می‌شوند و حتی او را لمس می‌کنند. پیران، با غیبگوییشان مشورت می‌کنند؛ و غیبگو به آنها می‌گوید که مرد عجیب، قبیله آنها را از بین خواهد برد.» (ص ۱۶۳)
و سرانجام نیز همین طور می‌شود: در یک روز بازار عمومی، سفیدپوستان با سلاح‌هایشان سر می‌رسند، و تمام افراد قبیله آمادو را می‌کشند. (ص ۱۶۴)

تکیک دیگر نویسنده، که بر ملاحظت کار او می‌افزاید، فرو بردن خواننده در ایهام است: او، گاهی ابتدا واژه‌ای ناماؤوس (مثلاً ایبوی) را می‌آورد؛ و سپس در فاصله‌ای اندک یا بدون وقفه، بر آن روشنایی می‌تاباند، گاهی هم این کار را نمی‌کند. بلکه خواننده، باید

اوکونکوو و این گونه قرینه‌سازی ماهرانه، از قفل عنوان کتاب هم رمزگشایی می‌کند: دفن اوکونکوو توسط بیگانگان متحاول به فرماندهی فرماندار سفیدپوست، یعنی دفن تمام سامانه‌های فرهنگی و اجتماعی سرزمین استعمارشده. زیرا در جریان رمان، چی نوا به روشنی نشان می‌دهد که «یکی از بزرگ‌ترین مردان اوموفیا»، اوکونکوو، بوده است که «در هیجده سالگی با شکست دادن آمالنیز، گریه» افتخار به دهکده‌اش آورد؛ آن هم پس از «سی رحمانه‌ترین مسابقاتی بود که از هنگام درگیری هفت شبانه روزه پایه‌گذاری شهرشان با روحی وحشی برگزار شده بود.»

امتیاز دیگر وی: «او از جنگ نمی‌ترسید. اوکونکوو مرد عمل بود، مرد جنگ... در آخرین جنگ اوموفیا، او اولین کسی بود که سر انسانی را به خانه آورد. این، پنجمین سری بود که به دست آورده بود؛ و هنوز هم جوان بود.» (ص ۲۱)

مرد پرتلاش و کارکن است: «موقع کاشت محصول، اوکونکوو هر روز از بانگ خروس تا وقت خواب مرغهای در مزرعه‌اش کار می‌کرد. او مردی بسیار قوی بود، و به ندرت احساس خستگی می‌کرد.» (ص ۲۵)

مردی است ثروتمند و منظم: «ثروت اوکونکوو در خانه‌اش نمایان بود. خانه اموحظه بزرگی بود با دیواری از گل قرمز به دور آن. کلیه، یا او بی‌خودش، در پشت تها در در ورودی، در دیوار قرمز

واقعیت هفته در هفت تسوی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پایان بندی کتاب و دفن اوکونکوو و این گونه
قرینه‌سازی ماهرانه، از قفل عنوان کتاب هم
رمزگشایی می‌کند: دفن اوکونکوو توسط
بیگانگان متحاول به فرماندهی فرماندار
سفیدپوست، یعنی دفن تمام سامانه‌های
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی سرزمین
استعمارشده.

قرار داشت. هر یک از سه همسر او دارای کلبه‌ای جداگانه بودند که بر روی هم، نیم‌دایره‌ای داشت او به وجود آورده بودند. انبار در کنار دیوار ساخته شده بود و کیسه‌های بزرگ سبیز می‌شیرین در آن چیده شده بود. در مقابل انبار، محوطه سایه‌بانی برای بزها بود...» (ص ۲۵)

در یک جمع‌بندی، ویژگی سرآمد بودن قهرمان محوری - چی نوا - مشخص می‌شود: «آغاز زندگی اوکونکوو، آن گونه که بسیاری از مردان جوان دارند، نبود. او انباری از پدرش به ارث نبرده بود. انباری نبود که به ارث ببرد.» (ص ۲۸)

«پیرمردی می‌گفت: «وقتی به دهان یک پادشاه نگاه می‌کنی، فکر می‌کنی او هرگز از پستان مادرش شیر نخورد.» منظور او، اوکونکوو بود که ناگهان از فقری شدید و بدیختی فراوان، به یکی از بزرگان قبیله تبدیل شده بود.» (ص ۴۰)

در مجموعه اثر، به مفهوم آن دست یابد.

در انتظار نگاه داشتن خواننده، به صورت دیگر هم پیش می‌آید؛
که در آن، فقط باز کردن گره به تعویق می‌افتد؛ بدون آنکه واژه یا
جمله‌ای مبهم و ایهام‌دار آورده شده باشد.

به چند نمونه توجه کنید:

«آگیالادو - و - و - و! آموآچی! آگیالا که نه او نو - و - و!»

(ص ۱۲۹)

درست همانی است که اکوفی تصور کرده بود. راهیه داشت به
دهکده اوموآچی، درود می‌فرستاد.

«گو - دی - دی - گو - دی - گو. دی - گو - دی - گو.»
این صدای اکوه بود که با قبیله صحبت می‌کرد، زبان این ساز
چوبی توخالی...» (ص ۱۴۵)

«شبی سالهای پیش را به یاد می‌آورد که در آن، او بگو - آگالی -
اودو او را دیده بود.» (ص ۱۲۷)

اما odo - agali - obgu چیست؟

«او یکی از موجودات خیلی بود که از طریق جادویی قوی که
قبیله در زمانهای دور علیه دشمنانش به کار می‌برد در جهان رها
شده بود، و حالا دیگر قابل کنترل نبود.»

«اوکونکوو تازه چراغ نخل را فراموش کرده بود... که صدای
اوگنه (ogene) جارچی را که سکوت شب را می‌شکافت شنید.»
بعد، بالاصله، نور بر اوگنه می‌تاباند: «فلز توخالی می‌غیرید:
گومه، گومه، گومه، گومه. جارچی، پس از این مقدمه، پیام خود را
داد؛ و در پایان، دوباره بر اوگنه کوپید.»

«مرد جوانی که نوشیدنی را می‌ریخت، پرسید: چه کسی تهنشین
را می‌نوشد؟»

ایدیگو جواب داد: «آن کس که کاری در دست دارد.» و چشمکی
مودیانه به پسر بزرگ تر این واکی بی، یعنی آیگ ولو، زد. همه
تایید کردنده که آیگ ولو باید تهنشین را بنوشد... آیگ ولو، کاری
در دست داشت. زیرا یکی دو ماه پیش، با اولین همسرش ازدواج
کرده بود.» (ص ۱۳۴)

حرکت در زمان نیز، از شگردهای نویسنده است. به یاد داشته
باشیم که داستان، در زمان گذشته روایت می‌شود. بنابراین هنگامی
که دورتر و نزدیک تر می‌شود، حرکت در همین زمان صورت
می‌گیرد. دقت کنید به آغاز فصل ۹، صفحه ۵۴:

«بعد از سه شب بیخوابی، اوکونکوو خواهد. یک بار در نیمة
شب بیدار شد، و بدون اینکه احساس ناراحتی کند، فکرش متوجه
سه روز گذشته شد، به این فکر افتاد که اصلاً چرا ناراحت بوده
است؟»

و از «سه روز گذشته»، در سطوح‌های بعد، سر می‌خورد به دوره
بچگی اش بر می‌گردد: «...پسنه دیگری نزدیک گوش راستش وزوز
کردد... چرا همیشه به طرف گوش آدم می‌رود؟ وقتی بجه بود،
مادرش داستانی در این باره برایش تعریف کرده بود.»
و داستان به روایت مادر اوکونکوو، نقل می‌شود.

استفاده از این شگرد، داستان را از حالت خطی و یکنواخت و از یک سطح خارج می‌کند، و بدان اتحان می‌بخشد. در رفت و برگشت‌ها از این پیچ و واپسی‌هاست که خواننده نیز همپای شخصیت‌ها پیش می‌رود و حس لازم را می‌گیرد. به عنوان یک نمونه گویای دیگر، به صفحه ۱۵۱ (آن چه بر فرزندان دولوی همسر او بیهه ریکا گذشته بود) رجوعی داشته باشد.

هنر صحبت کردن

«در بین ایبو، هنر صحبت کردن ارج بسیاری دارد؛ و ضرب المثل‌ها، روغن نخلی هستند که با آنها، کلمات خورده می‌شوند.» رمان «همه چیز فرو می‌ریزد» تیر بربنیاد «هنر صحبت کردن» برآمده و قوام گرفته است. «چی نوا آجنه»، این رمان بزرگ اجتماعی را اجتماعی را با استفاده از زبان پر جاذبه، که با طبیعت و محیط زندگی قبیله‌ای الفت دیرین و قراتی تنگاتگ دارد، خلق کرده است؛ زبانی که در طول قرون، زواید خود را از دست داده، کلمات

رمان «همه چیز فرو می‌ریزد» تیر بربنیاد «هنر
صحبت کردن» برآمده و قوام گرفته است.
«چی نوا آجنه»، این رمان بزرگ اجتماعی را ا
استفاده از زبان پر جاذبه، که با طبیعت و محیط
زندگی قبیله‌ای الفت دیرین و قراتی تنگاتگ
دارد، خلق کرده است.

آن صیقل خورده، و جملاتش چونان آینه، می‌درخشند؛ کوتاه و گویا و شفاف. این زبان طبیعی، تمام ویژگیهای روابط انسان با خویش، با همنوعان، با اشیاء و موجودات را، در واقعیت و فراواقعیت (تخیل بی کران) منعکس می‌کند. نویسنده، با همین زبان پرتالاً و شاعرانه، توانسته است از یکسو، زندگی قبیله ایبو را قبل از ورود مبلغین مسیحی، به وضوح بازسازی کند، و نشان دهد که چگونه ورود «مرد سفید»، متنه‌ی به فرو ریختن سنتها و روش‌های قدیم، و در نهایت، کل جامعه می‌شود و از دیگر سو، این امتیاز رمان، آن را (طبق نوشته مترجم در صفحه ۸ مقدمه؛ به نقل از منتقدان) در کنار «ترازدیهای کلاسیک یونان» قرار می‌دهد. لذا، فقط از طریق زبان انتخابی است که «چی نوا آچه به»، توانسته است شاهکاری خلق کند و بدین موفقیت عظیم دست یابد؛ و همین زبان، به وی کمک کرده است تا در «طرح داستان، به گونه‌ای عمل کند که بین نمایش جامعه بدوی و سرگذشت تراژیک فرد، تعادل مناسبی برقرار سازد.» (ص ۸ مقدمه)

نکته اساسی و اصلی این است که اگر خواننده، موفق به مطالعه رمان دیگر نویسنده، یعنی «دیگر آرامشی نیست» نشود، یا فقط یکی از دو رمان را بخواند، هرگز در نخواهد یافت که استعمار

با سرزمین‌های استعمارزده چه کرده، و خوره و بیماری جذام سفیدپوستان، چگونه مردم سیاهپوست را، از درون پوکانده است. زیباییهای زایدالوصفي که از طریق طرح ستها، فرهنگ گفت و گو، ضربالمثل‌ها، تمثیلهای، کنایه‌ها، زنده کردن سنت داستانگویی، نامها و مفاهیم، و یادآوری احترام عمیق به زمین - که به تمامی، از دل زندگی طبیعی و قواعد و قوانین خاص در این اثر برمن حیزند و جان را لبریز از شعفی بی‌نهایت می‌سازند - در مقایسه با زبان مرده و بازاری و کاسپیکارانه و عاریتی بی‌بنیاد - که ره‌آورد نامیمون استعمار است و در «دیگر آرامشی نیست» خود را نشان می‌دهد -

اندوه سیاهی است که بر دل هموم می‌آورد؛ و این «گاره گوشت» را که به گفته عرفه جایگاه طائف آسمانی است، از فشار سرمای اچجه برای این مردم آوار شده است، مفعول می‌کند.

در حقیقت، قریب‌سازی متضاد (تنکیک قریب‌سازی وارونه) دیگری که قویستند، خلق کرده، تعابی همین دوگانگی است.

«همه چیز فرو می‌زند» و «دیگر آرامشی نیست»، «اوکیه آمد» است نازار «اونوکا» طلیس را گیرید.

توجه کنید از این جویی که اونوکا به او می‌دهد: «بالآخره در لاده‌لای خنده‌های نگاه، اونوکا توانست جواہی بدهد، به دیوار آخر کلاهش که با خاک قرمز ساخته شده بود

و می‌درخشیده شاره گرد و گفت: «به آن دیوار نگاه کن، به آن حلوط گچی»، اوکیه، تعابی خطوط کوتاه و موادی تکنی را دید، آن خط تشكیل شده در پنج گروه بودند؛ و کوچکترین آنها، از ده خط تشكیل شده بود. اونوکا، که راحت شده بود، مکشی کرد، مغایر اتفاقی برداشت

با سر و صد عطسه کرد و سپس آدامه داده «هر گروه لر خطوط

نشانده‌نده تهکاری من به فردی است» و هر خط، به معنای صد

صفد است. می‌بینی امن به آن میله هزار صلف بدھکارم، ولی او

نیامده اول صحیح هرا بیمار گند، بدھی تو را خواهم برداخت. ولی نه

امروز، بزرگان ما گفته‌اند: خورشید اول بر آنها که ایستاده‌اند می‌تابد و بعد بر آنها که زانو زده‌اند. اول قرضهای سنگین تر را می‌دهم».

و مشتی دیگر اتفاقی برداشت. مثل اینکه به این ترتیب، اول

قرضهای سنگین تر را می‌برداخت. اوکیه، پوست بزش را جمع

دیگر آرامشی نیست

چی نوا آچه به
ترجمه گلریز صفویان

کرد و رفت.» (ص ۱۸)
این زبان، فقط کارکرد فرمایستی ندارد؛ بلکه ارتباط وثیق با موضوع می‌یابد، و به بہترین صورت، بدون حشو و زوائد، آن را تبیین می‌کند.
نمونه دیگر از زبان اوکونکوو در جواب زنش است: که «دو بز برای میهمانی کافی خواهد بود.»
او می‌گوید: «من میهمانی می‌دهم، چون امکان آن را دارم. نمی‌توانم در ساحل رودخانه زندگی کنم، و دستهایم را با آب دهان پشیم.» (ص ۱۹۳)

«لیک اضری المثل اموفای می‌گوید: برای هر مردی، طبلها همان طور که او می‌رقصد به صدا درمی‌آیند. آقای اسمیت [کشیش سفیدپوست] رقصی خشمگنانه را آغاز کرده بود، و طبلها نیز دیوانه‌وار می‌نواخند.» (ص ۲۱۳)

این ضربالمثل، کنایی است؛ و حکایت آن دارد که کشیش خود را آماده نبردی سخت با بومیان کرده است. (ص ۳۳)
«قورباغه بدون علت، در روز روشن نمی‌پردازد.» (ص ۲۱)

«امان سرشار از مفاهیم شاعرانه هم هست؛ و گاهی، شعر در کل زبان جاری می‌شود و آن را سیراب می‌سازد: «طلبهای پویهایشان را برداشتند. هوا لورید، و مانند کمان، کشیده شد.» (ص ۶۵)

«معیت در جواب فریاد زد: «یا!» و سپس سکوت از آسمان فرود آمد و سر و صدرا را بعید.» (ص ۱۱۴)

«باران فرو می‌ریزد، آفتاب می‌درخشد، و می‌درخشیده شاره گرد و گفت: «به آن دیوار نگاه کن، به آن حلوط گچی»، مورد علاقه آنکه مفونا زنگی کند که «مورچه درباری هر شکوه سال‌آخره معتقد شد که آن نادی باید در آن سرزمین افسانه‌ای دارد و نسیه همسه می‌قصد.» (ص ۵۰)

تکنیک داستان در داستان

فایسی زبانها با این تکنیک به خوبی آشنازی دارند. که از جمله، می‌توان به روش مولوی در منتوی معنوی اشاره کرد، و «کلیله و دمنه» نیز، نمونه دیگری است.

چی نوا، از این شگرد زیبا، به صورت خیره‌کننده‌ای، در مناسب‌ترین حالت بهره می‌گیرد، و سنت غنی داستانگویی در قبیله را زنده می‌کند. وی از این شیوه، کاهی در حد اشاره استفاده می‌برد؛ و در موقعیت دیگر، حکایت را به تمامه شرح

می‌دهد. شکل این داستانگویی، بیشتر زنده و نمایشی است تا یکنواخت و خشک برای نمونه، نگاه کنید به «برنده کشتی گیر و گربه»، و «داستان دعوای زمین و آسمان» در صفحه ۶۹ «آمدن ملخها» صفحه ۷۱، «پشه و گوش» صفحه ۹۴، «بچه سومار و مادرش»، در صفحه ۱۰۴، «ماجرای بچه زغن و مادرش»، صفحه ۱۶۵ و «حکایت لاکپشت و پرندگانی که برای شرکت در یک میهمانی به آسمان می‌روند» در صفحه ۱۱۸.

برای پایان بخشیدن به این بحث موجز درباره زبان «همه چیز فرو می‌ریزد»، خوب است جملاتی را از کتاب «نزادپرستی و فرهنگ» بیاوریم:

«هر فرهنگی، برای اینکه شکفته شود، نیاز به چارچوبی دارد و به ساختمانی. اما مسلم است که عناصری که زندگی فرهنگی خلق استعمارزده را می‌سازد، در وظیم استعماری یا از بین می‌روند یا فاسد می‌گردند. این عناصر، البته، در وهله اول، عبارت اند از تشکیلات سیاسی و «عنصر دیگر، زبانی است که خلق به آن حرف می‌زند. زبان را «روانشناسی منجمد» گفته‌اند. زبان بومی، از آنجا که دیگر زبان رسمی، زبان اداری، زبان مدرسه‌ای و زبان فکری نیست، به فهقرا می‌رود؛ و این پسروی، مانع رشد آن می‌شود؛ و حتی گاه به نیستی تهدیدش می‌کند.»

این «نیستی»، همان بلاای است که بر سر زبان مردم این رمان آمده است؛ و در رمان دیگر چنین نوآ، «دیگر آرامشی نیست»، که همزاد رمان مورد نظر ماست، به خوبی و در تمام ابعاد آن، مشاهده‌شود

بحث کلامی

در فصل (۲۱) (از صفحه ۲۰۵) بحث کلامی‌ای بین کشیش سفیدپوست (آقای براون) و «آکونا» (یکی از مردان بزرگ قبیله) در می‌گیرد. استدلالهای آکونا در برابر سخنان کشیش خواندنی است، و نشان از درک قوی اعتقادی اهل قبیله دارد. در عین حال، آرای آکونا، بهنوعی، به نظریه «کثیرت در وحدت» اهل عرفان شبیه است. آکونا، از زیرکی و فراست نیز برخوردار است. زیرا خدمدانه از سخنان «آقای براون» برای اثبات موضع اعتقادی خویش و اهل قبیله بهره می‌گیرد.

چند یادآوری

در تمام این اثر بزرگ اجتماعی و تراژیک، هرگز اثری از دزدی، دروغ و رشوه‌خواری در قبیله مشاهده نمی‌شود. قوانین عرفی در جامعه جاری است، و برای مخالفان، حتی برای اوکونکو - که از قدر تمدنترین مردان قبیله و مورد احترام است - جرم‌های مرسوم رعایت می‌شود. اوکونکو و معروف به «شعله غزنه» و «شعله آتش»، به سبب عدم رعایت قواعد «هفتنه مقدس» و کنک زدن همسرش در این هفته، باید «یک بزماده، یک مرغ، یک تکه پارچه و ده صدف، به معبد آنی» ببرد. (ص ۴۵) همچنین، به سبب ارتکاب جرم بزرگ‌تری، «هفت سال» از میان

پانوشت‌ها:

۱. «در بین ایبو، هنر صحبت کردن ارج بسیاری دارد؛ و ضرب المثل‌ها، روغن نخلی هستند که با آنها، کلمات خوده می‌شوند». (از متن کتاب)
۲. این رمان در سال ۱۳۶۸ با ترجمه فرهاد مشتوري منتشر شد که نگارنده آن ترجمه را نمیدهد است.
۳. این متن در همان سال انتشار نوشته شده است، و به دلایلی، تاکنون موفق به ارائه آن نشده بودم.
۴. همان طور که بی‌تجهی اهل داستان و رمان و نقد در ایران نیز از ارزش آن نخواهد کاست. این رمان را بارها و بارها می‌توان خواند، لذت برد و از آن، آموخته.
۵. قرینه‌سازی در بسیاری از آثار وجود دارد؛ اما در این اثر، مبنای قرینه‌سازی خاصی است. حتی حجم کتاب، به تعریف، همراه با قرینه‌سازی است. اما «قرینه‌سازی اوارونه» بهترین اصطلاحی بود که به نظر این بنده، درباره تکنیک نویسنده می‌توان به کار برد. اگر قرینه را بنا به آنچه در لغت‌نامه دهخدا آمده («مناسبیت ظاهری میان دو چیز»؛ یا به عبارت پیشتر، «دلالت کند [به] مناسبت معنوی میان دوامر» بدانیم)، در اینجا باید از این تعریف استفاده شود. در این صنع آمده است: «قرینه امری است که دلالت بر چیزی کند، بدون آنکه در آن چیز استعمال گردد.»
- این نوع قرینه‌سازی، با طنزی تلخ و تند، بافت و ساختار معنوی اثر را همراه می‌کند.
- عنوان فرهنگی و فرهنگ؛ (مقاله: اروپا و ما، از ژاک را به مانانزارا)؛ ترجمه منوچهر هزارخانی صص ۴۱-۴۰