

مصاحبه آقای دریابندری در شماره گذشته آدینه " غوغا " برانگیخت و بسیاری از خوانندگان را از آدینه و از آقای دریابندری گله مند ساخت. از آدینه برای آنکه آن مصاحبه را چاپ کرده بود! و از آقای دریابندری برای اینکه " اعتقادات آنچنانی " خود را بی پروا به زبان آورده بود.

آدینه اما هیچ تردید ندارد که باید حرفهای آقای دریابندری را منتشر می کرد. اصولاً " ما برای این مصاحبه می کنیم که مصاحبه شوندگان را چنان انتخاب می کنیم که به اصطلاح سرشان به تنشان می آرزد و آقای دریابندری به گمان ما یکی از آنهاست.

بیشتر کسانی که به ما اعتراض داشتند از اینجا شروع می کردند که چرا در این وانفسای بی کاذبی ۱۳ صفحه به آقای دریابندری اختصاص داده شده و پاره ای از اعتراضها به این برمی گشت که چرا در مقابل آقای دریا- بندری نایستاده ایم. راست این است که اگر همه بحثهایی که مصاحبه کنندگان با آقای دریابندری داشتند چاپ می شد حجم مصاحبه از دو برابر صفحاتی که به آن اختصاص یافت بیشتر می شد. ناچار از حرفهای خودمان صرف نظر کردیم که خوانندگان به عقاید آقای دریا- بندری پی ببرند. لازم به تذکر است که اگر آن بخش فعلاً " محذوف " که به سوسیالیسم و دگرگونیهای کشورهای سوسیالیستی مربوط بود، حفظ می شد، حجم مصاحبه به نزدیک سه برابر آنچه چاپ شد می رسید.

پاره ای از اعتراضها به آدینه با این طعنه همراه بود که " فردوسی " شده اید. یعنی مجله فردوسی زمان گذشته. به عقیده ما تمامی دوره ۳۷ شماره ای آدینه، حتی ۳۷ صفحه از همان ۵۰ صفحه شماره گذشته نشان دهنده آن است که ما راه و روش خود را همواره پاس داشته ایم و اگر یکی دو مطلب از تمامی مطالبی که در این شماره چاپ کرده ایم، جنجالی بوده چه باک؟ به ویژه آنکه ما عمدی در به راه انداختن جنجال نداشته ایم. حرفهای آقای دریابندری اگر هر جای دیگری هم چاپ می شد، جنجالی به پا می کرد چون مخالف عقاید جاری و ساری بود.

باری، از دیدگاه ما سخنان آقای دریا- بندری هیچ جای سانسور نداشت، برعکس جای جوابگویی داشت و دارد و می تواند بهانه آن باشد که هرکس حرفی دارد به میدان آید و حتی المقدور بی جنجال بحثهای منطقی خود را عنوان کند، چنانکه در این شماره خانم آذر نفیسی در زمینه ادبیات و رد عقاید آقای دریابندری به یک برخورد منطقی و ثوریک دست زده است.

س- ع

چنین کنند بزرگان

گرچه سرقصه این دان است و دام
صورت قصه شنو اکتون تمام
گر بیجان معنوی کافی شدی
خلق عالم عاطل و باطل بدی
مثنوی

"بزرگترین راز این نیست که ما به تصادف در میان ماده و انبوه ستاره‌ها پرتاب شده‌ایم، بزرگترین راز این است که در این زندان چنان تصاویر نیرومندی از خود می‌سازیم که نیستی را نفی می‌کند.

مالرو، ضد خاطرات

آذر نفیسی

در شماره گذشته "آدینه" مصاحبه‌ای با آقای نجف دریابندری مترجم سرشناس منتشر شد. در این مصاحبه ایشان حرفها و اغراضی را درباره ادبیات به‌ویژه رمان و همچنین شخصیت‌های مختلف ادب معاصر فارسی مطرح کرده‌اند. البته حرفها و "اغراض" طرح شده در این مصاحبه تازگی ندارند، مشابه آنها را در سی سال گذشته در نوشته‌های آقای دریابندری و گروه کثیری از "مقرضان" نسبت به ادب و ادیبان می‌توان پیدا کرد. همچنین این شیوه سبک سابقه‌دار است که هر کسی که در یک مورد مشخص نام آور شد به خود اجازه بدهد که در هر موردی به‌ویژه ادبیات ندهت‌ها نظر بدهد که حکم نیز صادر کند و به‌رغم دانش کم و نظریات پراکنده و متناقض کوچکترین مسئولیتی در قبال این احکام به عهده نگیرد.

اما آنچه تازگی دارد به‌نظر من بیشتر به اوضاع زمانه و مخاطبان "این صاحب غرضان" مربوط می‌شود. برای افرادی مثل من که از نسلی دیگر آمده‌اند، به‌تکرار خواندن همان حرفها هرچند که آغشته به طنز جالب و زبان شیرین آقای دریابندری باشد، دیگر چندان جالب نیست. جالبتر از آن بررسی ریشه‌های

دید مشخص ایشان است از ادبیات و بررسی دوباره برخی مفاهیم و نظریات ادبی که به صورت احکامی ابدی و غیرقابل تغییر ارائه شده‌اند.

بخشی از "اغراض" آقای دریابندری البته قابل بررسی نیست. مثلاً آنچه ایشان راجع به آن "بیرمرد مازندرانی خل وضعی یا اسم عوضی نیمایوشیح" می‌گویند و یا "سکسکه آل احمد" و "لقوه گلستان" یا شاید که "لقوه آل احمد" و "سکسکه گلستان"؟ و یا داستان "ملکوت" و زیرزمین و سطل زباله، همچنین حکم ایشان درباره سووشون که در آن "اغراض" خود را روشن کرده‌اند ولی دلایل آنها را نیاورده‌اند و مخاطبان بی‌تاب را در هول و لای شماره آینده و ادامه داستان گذارده‌اند. به‌نظر من این‌گونه برخوردها که در تاریخ "نقد" مملکت ما سابقه‌های طولانی دارد، بیشتر از آنکه نکته‌ای را درباره موضوع مورد بحث روشن کند، نکته‌ای و "غرضی" را در مورد گوینده آنها افشا می‌کند، شاید به این خاطر که گوینده بیشتر درگیر عرض‌ورزیهای خودش است تا موضوع مورد بحث، به‌همین خاطر هم نظریات آقای دریابندری نکته‌ای، مسئله‌ای را درباره "آن بیرمرد" و دیگران روشن نمی‌کند، ولی بار دیگر طنز ایشان را به‌معنایش می‌گذارد و البته عرض‌ورزیهایشان را نیز.

چون در این مصاحبه بیشتر حکم صادر می‌شود ولی دلایلی برای اثبات این احکام ارائه نمی‌گردد، من در این نوشته سعی خواهم کرد با توجه به مقالات و نوشته‌های دیگر ایشان، بخصوص مقدمه ترجمه "بیرمرد و دریا" اثر ارست هینگوی (خوارزمی، تیر ۶۳) به کشف این دلایل بپردازم.

۲. ریشه‌های انسانی و مطالعات فرهنگی رشته‌های علوم انسانی

در بحثهای آقای دریابندری درباره رمان و داستان یک واژه به‌انواع و اشکال مختلف تکرار می‌شود: "واقعیت"، در مقدمه ایشان به‌کتاب "بیرمرد و دریا"، استاین و

جویس متهم به‌مدم تجربه کافی درباره "واقعیت‌های زندگی" می‌شوند. حسن عمده "هاکلبری فین" در ترسیم "واقعیت" است، و داستانهای اولیه هدایت خوب است، و برتری آنها بر ادبیات قدیم در این است که هدایت "خودش را به‌واقعیت بدهکار و یا نسبت به‌واقعیت متعهد می‌بیند." بگذریم از این نکته که داستانهای اولیه معلوم نیست کدام‌اند، آیا این واقع‌گرایی را در "زنده به گور" و "سقطره خون" می‌توان یافت که داستانهای اولیه هدایت‌اند، و یا در "سگ ولگرد" و "حاجی آقا" که داستانهای آخر هستند؟

می‌بینیم که نحوه صحبت آقای دریابندری به‌گونه‌ای است که گویا واقعیتی هست ملموس و مشخصی که همه طبعاً باید آن را ببینند ولی فقط بعضیها خود را نسبت به آن "متعهد" می‌دانند. ولی مفهوم "واقعیت" برای بسیاری از متفکران از زمان افلاطون و ارسطو محل نزاع بوده است. این واژه تا به آن اندازه فرار است که هنوز زمانی که کسی می‌گوید واقعیت، باید همراه با آن کلمه "واقعیت" را تعریف کند. شاید به همین سبب در توصیه نابوکوف که کلمه "واقعیت" را همواره باید در گیومه گذاشت، حکمتی است. ببینیم به‌منظر آقای دریابندری "واقعیت" چیست.

آقای دریابندری در اکثر موارد "واقعیت" را با تجربه‌های بزرگ بشری یکسان می‌گیرند، پس "واقعیت خلاصه می‌شود در تجربه‌های بزرگ بشری" و یا "تجربه زندگی" که باز خود مفهومی کلی است که بر سر معنای آن اختلاف نظر هست. ولی "تجربه‌های بزرگ بشری" از دید آقای دریابندری در نوشته‌هایشان در زندگی اجتماعی خلاصه می‌شود، مثلاً "استاین روشنفکری بود دور از جریانهای اجتماعی و تاریخی، و عاری از "تجربه" زندگی" و "تجربه" همینگوی از جویس و استاین بیشتر است، آشنایی همینگوی با "مسائل بزرگ" و "اوضاع زمانه" او را از بن‌بست می‌رهاند، و البته اوضاع زمانه، به نظر آقای دریابندری یعنی "روابط خارجی انسانها" ! همینگوی وقتی دچار لغزش می‌شود که از مسائل اجتماعی و سیاسی دوران خود بی‌خبر می‌ماند، و بالاخره این "شوهر آهو

خانم" است که مقام بهترین رمان ایرانی را به دست آورده و بزرگترین امتیازش این است که با انتشار آن معلوم شد از زندگی مردم این مملکت ما هم می شود لحظه های دراماتیک بیرون کشید و از آنها روایت های مفصل و مطول نوشت.

می بینیم که وقتی رمان خلاصه شود به "واقعیت" و "واقعیت" به "تجربه های بزرگ" و "تجربه های بزرگ" به "روابط اجتماعی انسانها"، کار رمان نویسی چه آسان می شود. بیخود نیست که بعد از گذشت بیش از دو قرن از آغاز رمان، بعد از آثار فیلدینگ، واسترن، و فلوبر و تالستوی و گوگول، پروست و جویس و تابوکوف، بعد از مارکز، و فوئنتس و کوندرا، و بعد از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز رمان نویسی در ایران از دید آقای دریابندری عاقبت به رمان فارسی می توانیم امیدوار باشیم. چرا؟ چون "ادبیات با زندگی مردم تماس گرفته، سبیل تجربه، انسانی توی داستانها سرازیر شده، و این چیزی است که قبلا باید با چراغ دنبالش می گشتیم."

اما توضیح تفاوت این نوع ادبیات و نوع تماس آن با مردم و غیره یا داستانهای پیش از "شوهر آهو خانم" و پس از آن دیگر به عهده خود آقای دریابندری است.

تا اینجا مشخص شد که برای آقای دریابندری تفاوت رمان با سایر روایت های پیش از آن، نه از طریق تحولاتی که به یکی اسم رمان و دیگری اسم قصه و افسانه و حکایت داده، که تنها با مضامین مورد انتخاب نویسنده مشخص می شود. به همین سبب هم ایشان داستانهای مستعان را "پیش داستان" می نامند چون لابد مضامین داستانهای او با مضامین داستانهای هدایت متفاوت است.

حالا فرض کنیم که تمایز اصلی رمان انعکاس زندگی اجتماعی انسانها باشد. سوال بعدی این است که این "انعکاس" در رمان چگونه انجام می گیرد، در این جا هم پاسخ به سوال ما ته برپایه ارزشهای ادبی رمان که برپایه ارزشهای اخلاقی صورت می گیرد. ادبیات و لابد نویسنده تقسیم می شود به "صادق" و "غیر صادق"، به "مریض" و "سالم". ادبیات گذشته (که البته مشخص نمی شود منظور از این گذشتگان چه کسانی اند) که تکلیفش معلوم است: توجه به نثر یا به قول

مفهوم "واقعیت" برای بسیاری از متفکران از زمان افلاطون و ارسطو محل نزاع بوده است. این واژه تا به آن اندازه فرار است که هنوز زمانی که کسی می گوید "واقعیت، باید همراه با آن کلمه "واقعیت" را تعریف کند.

ه برای آقای دریابندری تفاوت رمان با سایر روایت های پیش از آن، نه از طریق تحولاتی که به یکی اسم رمان و دیگری اسم قصه و افسانه و حکایت داده، که تنها با مضامین مورد انتخاب نویسنده مشخص می شود.

ایشان "نثر بازی" نویسندگان معاصر "بازگشت به سنت قدیمی تر است" که "به صورت نوعی بیماری مزمن در ادبیات قدیم ما وجود داشت." و بعد هم با داستانهای هدایت همه متوجه می شوند که "این ادبیات با آنچه قبل از آن به اسم ادبیات شناخته می شد فرق اساسی دارد. قرقرش این است که این ادبیات جدید خودش را به واقعیت بدهکار یا نسبت به واقعیت متعهد می بیند. می خواهد حق واقعیت را ادا کند. می خواهد صداقت داشته باشد.

هدایت پیامر یا در واقع پیام آور این مذهب جدید صداقت ادبی است. "همین حکم را هم دریاره همسنگوی صادر کرده اند، که نثر همسنگوی واکنشی است به "دراز نسی ها و بی صداقتی های" نویسندگان پیش از او. ایشان می گویند "آنچه پیش از هدایت به اسم داستان نوشته می شد، حالا دیگر باید اسمش را "ماقبل داستان" بگذاریم." و مستعان را هم جزو این "سنت ما قبل داستان" می دانند. یکی از مشخصات حکم صادر کردن "کلی گویی" است و به قول تابوکوف "واژه های کلی (گیاهی) لامحاله به واژه های کمیک تبدیل می شوند."

نمونه آن را این جا مشاهده می کنیم: این آثار گذشتگان چه آثاری هستند، داستانهای جمالزاده، امیر ارسلان نامدار، شاهنامه، فردوسی، گلستان سعدی، گنبد سیاه نظامی؟ و این چه مصیبتی است که ادب ما تا آغاز قرن بیستم دچار آن بوده است؟ یعنی همه دچار بی صداقتی بوده اند تا زمانی که هدایت بیاید و

دین همه را به "واقعیت" یکجا ادا کند. دریاره هدایت هم "ظاهرا" یک اتفاق بدی برای این آدم می افتد و نوی لاک می رود. که نتیجه آن بوف کور است و لایند پایلین "صداقت هدایت"! که البته این "عارضه" نه با "بوف کور" که با "زنده به گور"، و برخلاف نظر آقای دریابندری، در اوایل داستان نویسی هدایت اتفاق می افتد.

اما بحث دریاره واقعیت هنوز به پایان نرسیده، من مایلیم نوع برخورد به واقعیت را در خود بحث های آقای دریابندری که ادعای داستان نویسی هم ندارند دنبال کنیم، ایشان در مقدمه "پیرمرد و دریا" دریاره "بحران سالهای سی صحبت می کنند، از بیوستن برجسته ترین نویسندگان آمریکا به جنبه، چپ و خودداری مصرانه همسنگوی از بیوستن به این جنبه. همسنگوی در این سالها به زعم ایشان اوقات خود را به خوشگذرانی با زن ثروتمند "بسیار شک (هر چند گویا نه چندان زیبا) پیش می گذارند. و البته این کارها نتیجه طبیعی روش پیشین او بود. اصرار در معلق ساختن داورها، برهیز از آلوده شدن به نظریات و معتقدات، تصور اینکه رئالیسم او نه با جریانهای اجتماعی و سیاسی بلکه با مسائل فلسفی و ابجدی بشریت سرو کار دارد، او را به مشکلات بزرگی که با آغاز دهه سی پیش آمده بود بی اعتنا می ساخت. آقای دریابندری صحنه های جالبی از دست و پا زدن آمریکا در بحران، اروپا در جنگ و بسیج روشنفکران از طرفی و بی اعتنائی همسنگوی از طرف دیگر ترسیم می کنند، چون او سرگرم تکرار این حرف است که "دشووارترین کار این است که انسان نثر سر راست و صادقانه بنویسد، اول باید موضوع را شناخت، بعد باید نوشتن را یاد گرفت. هر دو کار یک عمر وقت می خواهد، و هر کس که سیاست را به عنوان راه فرار انتخاب کند، تقلب کرده است." این ماجرا ادامه دارد و آقای دریابندری مباحث انگلیس و فرانسه و آمریکا را با هینتر و موسولینی و عدم دخالت در جنگ علیه فاشیسم در اسپانیا را تقمیح می کنند. در ضمن توضیح می دهند که زمان جنگ با فرانکو، همسنگوی در سال ۱۹۳۷ برای مبارزه با فاشیسم به اسپانیا رفت، و در کنگره نویسندگان آمریکا (که ایشان توضیح نمی دهند کنگره ای بود که از طرف

نویسندگان طرفدار حزب کمونیست برگزار شد) موضع ضد فاشیستی خود را اعلام می‌کند، گرچه آقای دریابندری باز هم مقاصد و نیت او را پاک نمی‌داند و انگیزه او را برای رفتن به اسپانیا از قول برخی منتقدان ام‌الفساد دیگری یعنی وجود مارناتگلهورن می‌دانند و بعد به اختصار می‌گویند که بعد از شکست اسپانیا "عده زیادی از نویسندگان چپ اروپا و آمریکا تغییر موضع دادند و به اردوگاه راست پیوستند". همینگوی هم که هرگز چپ نبود، چنان رفتار کرد که گویی از جبهه چپ سرخورده است و اکنون همراه با این جنبش عمومی روی از آن برمی‌گرداند.

آنچه آقای دریابندری به شیوه مرضیه‌شان حذف می‌فرمایند، این نکته اساسی است که تا اواسط سالهای ۳۰ شوروی و احزاب وابسته، سیاست به قول خود کمونیستها سکتاریستی را نسبت به برجسته‌ترین نویسندگان آمریکا در پیش می‌گیرند. آنها در آمریکا در ارگان وابسته به حزب کمونیست New Masses همیگویی را برده‌دار، مکلیش را نازی و وایلدر را مرتجع خواندند. با تغییر ناکهانی مواضع شوروی، در سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۷ از این نویسندگان برای همکاری در جبهه ضد فاشیستی دعوت به عمل آمد که آنها هم این دعوت را پذیرفتند. حال باید دید با توجه به محاکمات معروف مسکو و به قتل رساندن برجسته‌ترین رهبران حزب کمونیست شوروی، رهبرانی چون بوخارین و رادک که میزبانان نویسندگان برجسته‌ای چون مالرو و زید در کنگره ادبیات مسکو در سال ۱۹۳۴ بودند، و قطع کمکهای شوروی به اسپانیا و در مضیقه گذاردن بریگادهای انترناسیونال و عقد پیمان عدم تجاوز میان شوروی و آلمان فاشیستی در اوت ۱۹۳۹، نویسندگانی چون همینگوی حق نداشت که بگویند: "هر کس سیاست را به عنوان راه فرار انتخاب کرده تقلب کرده است".

ولی مسئله مهم این است که در باره "واقعیت"، "صداقت"، "تعهد"، "تجربه‌های بزرگ بشری" حرفهای خیلی بزرگی زده می‌شود. به نظر من، مهمتر از همه حرف گامبرویچ است که می‌گوید: "آرمان داشتن آسان است، اما دشوار این است که جزئیات بسیار کوچک را به خاطر آرمانهایمان تحریف نکنیم".

و اما نکته قابل توجه دیگر در بحث آقای دریابندری وجه تمایزی است که ایشان میان شعر و رمان قائل می‌شوند و از این طریق سعی می‌کنند ماهیت اجتماعی رمان را اثبات کنند. ایشان در مقدمه پیرمرد و دریا می‌گویند: "شعر و داستان ظاهراً از کلام تشکیل می‌شوند، اما کارکرد یا نقش کلام در این دو رشته فرق اساسی دارد. شاعر در کلام خود زندگی می‌کند. اما داستان نه از کلام خود (کذا) بلکه از چیزی که آن سوی کلام پیداست تشکیل می‌شود. از رنگها، بوها، مزه‌ها، صداها، از رویدادهای طبیعی و انسانی مانند ریزش باران و گریه کودک، از عواطف و اراده‌های فردی و اجتماعی و برخوردهای آنها، همه اینها را می‌توان زیر عنوان تجربه انسانی آورد. پس ماده یا مصالحی که داستان‌نویس با آن کار می‌کند چنانکه بیکر تراش با سنگ و نقاشی با رنگ - تجربه انسانی است نه کلام. کلام فقط حامل این تجربه است."

نیازی به دانش و مطالعه زیاد درباره شعر و رمان نیست تا از خواندن این مطالب حیرت‌زده شویم! البته در این جا باز هم یکی از اشکالات همان اشکال سابق است: انواع هنری و ادبی نه بر پایه و اساس مشخصات ساختاری، که بر اساس مضامین تعریف می‌شوند. ذکر این نکته لازم است که خود آقای دریابندری در مصاحبه اخیر خود همین حرف را نیز نمی‌کنند، البته با ستایش اخوان چون رسالت او این بود که با "کیفیت سیاسی و اجتماعی شعرش تکلیف شعر نو را یکسره (کذا) کند".

برویم بر سر تمایز به نظر آقای دریابندری. آیا واقعا در شعر از رنگها، بوها، مزه‌ها، باران و گریه کودک اثری نیست؟ آیا بخش عظیمی از جدل بر سر شعر نو و کهنه در ایران بر سر وارد کردن مفاهیم جدید (مفاهیمی از نوع همان "تجربه‌های بزرگ بشری" مورد علاقه آقای دریابندری) و در نتیجه واژه‌های جدید به درون شعر نبود، آیا آن مصاحبه فرخزاد را به یاد نمی‌آورند که می‌گوید در این زمانه وقتی با مفاهیم و حوادث جدید روبروست نمی‌تواند از به کار بردن واژه‌های روزمره خودداری کند؟ آیا مثلاً "شعری مثل شعر شب پای نیما، یا کسی می‌آید فرخزاد، یا صدای پای آب سپهری، یا ماهی شاملو،

یا زمستان اخوان، از گریه کودک، ریزش باران، از رنگ و بو، از عواطف انسانی خالی است؟ آیا یکی از مهمترین مباحث نقد مدرن درباره شعر، بخصوص شعر شعری سمبلیک درباره همان مخلوط کردن حسهای ینجگانه (حس آمیزی) در شعر نیست؟ شاید واقعا مسئله اصلی نوع مضامین نیست، مسئله نحوه ارائه مضامین است، شاید تفاوت شعر و نثر در ساختار منحصر به فرد زبانی هر کدام است، و تفاوت شعرو داستان در ساختار هر یک از این انواع ادبی است که ریزش باران و گریه کودک را هر کدام در قالب خاص خود ارائه می‌دهند، و گرنه درباره این مضامین که شما نام بردید که هیچ، یکی از برجسته‌ترین شعرای قرن بیستم آمریکا، ویلیام کارلوس ویلیامز در شعری از مزه آلوچه‌هایی سخن می‌گوید که زرش در یخچال گذاشته است.

اما به نظر می‌آید که آقای دریابندری به نوع دیگری بحث سارتر را در "ادبیات چیست" درباره تمایز میان شعر و داستان و از این طریق توجیه لزوم تعهد در داستان مطرح می‌کنند. آنچه سارتر طرح می‌کند، بیشتر به امر زبان برمی‌گردد. از دید او زبان شعری دلالتی خارج از خود ندارد، و کلام به خود و درون خود رجوع می‌کند، ولی در نثر کلام به دنیای خارج از زبان ارجاع می‌دهد، به پدیده‌هایی غیر زبانی برای بیان آنها یا دادن اطلاعاتی درباره آنها، و این ارجاع سبب می‌شود تا نثر به عنوان وسیله‌ای برای بیان درآید، و طبعاً "تعهد می‌شود به آنچه می‌خواهد یا باید بیان کند، و باز اینجا مساله بر سر عدم توجه به ساختار خاص یک اثر ادبی است. آذرینو یا یحیی در سارتر این مسئله را مطرح می‌کند که: "همان طور که هر کلمه‌ای که به اثری ادبی وارد می‌شود هرگز به طور کامل نمی‌تواند خود را از قید معنای خود در زبان عادی رها کند، هیچ اثر ادبی، حتی رمان سنتی هم این معانی را دست نخورده یعنی همان گونه که بیرون بوده‌اند، باقی نمی‌گذارد. حتی کلمه‌های عادی مثل "بود" در گزارش از چیزی که نبوده، به دلیل اینکه چنین نبوده است کیفیت صوری (فرمال) تازه‌ای پیدا می‌کند. همین روند در سطوح بالاتر معنای یک اثر رخ می‌دهد تا برسد به سطح آن چیزی که زمانی ایده نامیده می‌شد.

ابتدایی‌ترین عناصر معناهای بیرونی عناصر غیرهنری در هنر هستند که قابل تقلیل دادن نیستند. اصل صوری اثر هنری به واسطه این عناصر نیست، بلکه حاصل دیالکتیک این دو است که به تغییر معانی اثر هنری می‌انجامد. اما حقیقت آن است که هدف هیچ یک از فلسفه‌های زیبایی‌شناختی، حتی آنچه سارتر در مد نظر داشت، جنبه تبلیغی هنر نیست، چه رسد به پیام یک اثر هنری.

Aesthetics & Politics

از این رو، گرچه ساختار رمان با ساختار شعر متفاوت است و گرچه عناصر اصلی رمان، بجز زبان، در شخصیت، طرح فضا و درون مایه بیان می‌شود، ولی این از ادبی بودن زبان داستان و یا "غیرواقعی" بودن آن نمی‌کاهد. مسئله اصلی داستانی بودن زبان یعنی ایجاد آن تنش و کشمکش میان زبان‌آمور واقع (facts) و زبان داستان (fiction) است. و به قول آدورنو حرف و ایده خارج از داستان در این زبان مستحیل می‌شود و به صورت داستان درمی‌آید، یعنی امور واقع، تجربه، فکر خارج از داستان همه عناصر و گل خام داستان‌اند که تنها با نفس خلاق نویسنده به صورت ساختار هنری جان می‌گیرند، و دیگر نه گل همان گل است و نه آن تجربه و فکر همان فکر و تجربه.

به همین سبب تمایز رمان و داستان با سایر انواع روایت نه در میزان "صداقت" نویسندگان داستان و نه صرفاً "درنوع مضامین مورد علاقه" آنان که در کوشش آنهاست در جهت دگرگونی ساختار روایت. من در مقاله دیگری این مسئله را توضیح داده‌ام، اینجا به اختصار بگویم که اصطلاح رئالیسم فرمال که این‌وات در کتاب طلوع رمان مطرح می‌کند (و برخی منتقدان ما هم از ایده‌های او و دیگر منتقدان است که نظریات "بدیع" خود را عرضه کرده‌اند)، هنوز هم بعد از سالها اصطلاح مناسبی است، چون مشخص می‌کند که رمان - که در انگلیسی یعنی تازه و نو - عناصر ساختاری روایت‌های قدیمی را دگرگون می‌کند: به شخصیت‌ها فردیت می‌بخشد، اسم، ظاهر، موقعیت خانوادگی و تاریخی آنها را مشخص می‌کند، زمان را بر روال زمان تقویمی - تاریخی پیش می‌برد، مکان را مشخص می‌کند.

ه آقای دریابندری درباره برخی مکاتب که منجر به مدرنیسم ادبی می‌شوند یا دید مثبتی ندارند یا اطلاعاتشان درست نیست یا هر دو.

ه نزدیکی رمان سنتی واقعه‌گرا و 'واقعیت نه صرفاً' به معنای انعکاس مضامین 'واقعی' که به معنای آن است که رمان ساختار خود را بر پایه ساختار امور واقع، بر پایه زندگی روزمره انسانها بنا می‌گذارد.

زبان را نزدیک به زبان روزمره می‌کند... در یک کلام نزدیکی رمان سنتی واقعه‌گرا (چون در همان آغاز رمان، با رمان شگفت‌آور "ترسترام شندی" اثر استرن مواجهیم که گویی رمانی است مدرن‌تر از بسیاری رمانهای مدرن) و واقعیت نه صرفاً به معنای انعکاس مضامین "واقعی" که به معنای آن است که رمان ساختار خود را بر پایه ساختار امور واقع، بر پایه زندگی روزمره انسانها بنا می‌گذارد.

این ساختار در قرن هیجدهم با دگرگونی انواع روایی قدیم، همچون رمانس، حکایات اخلاقی، و افسانه، ساختاری انقلابی بود که مدت‌ها طول کشید تا به عنوان یک نوع ادبی عادی مورد توجه قرار بگیرد. ولی طبیعی بود که ساختار رمان نیز در روند تکاملی خود دچار دگرگونی‌هایی اساسی شود. ولی احکام آقای دریابندری درباره این دگرگونی‌ها "حالب" است. ایشان درباره برخی مکاتب که منجر به مدرنیسم ادبی می‌شوند یا دید مثبتی ندارند یا اطلاعاتشان درست نیست یا هر دو، شاید هم یکی علت دیگری بوده است. و در نقد "سنگ صبور" چوبک در سال ۴۶، درباره جریان سیال ذهنی می‌گویند این شیوه‌ای است که "سی چهل سال پیش چند صباحی میان نویسندگان فرنگی باب شده بود." جیمز و کراد در مقدمه بر "پیرمرد و دریا"، بهترین نمونه‌های نثر داستانی "مصنوع و مزین" اوایل قرن بیستم انگلیس هستند که امروزه "مانند سقفهای گچ‌بری و طاقهای مقرنس سنگین و زائد به نظر می‌آید." (ص ۱۲) ایشان در جای دیگر توضیح می‌دهند زبان همینگوی که "زبان زنده

جاری در دهان مردم است" با تمایل غالب جنبش مدرنیسم، در سالهای نخستین انقلابیست کاملاً "هماهنگ" است. بدین ترتیب همینگوی از زبان استادان فضل‌فروش، از زبان نویسندگان و شاعران متظاهر و متکلف، از زبان سیاست‌بازان و تبلیغگران زازخا و هرزه‌در دور می‌شود و به زبان زنده و جاری توده روی می‌آورد.

آقای دریابندری عادت ندارند مدلول این القاب عام را مشخص کنند، ما درست نمی‌دانیم استادان فضل‌فروش و غیره کی‌ها بودند... ولی می‌دانیم که جیمز و کراد در میان آنهاست، همانطور هم معلوم نیست که مقصود ایشان از تمایل غالب اوایل جنبش مدرنیسم، در روی آوردن به زبان جاری توده، چه کسانی هستند، فقط باید توضیح داد که تا به امروز جزو پیشگامان این جنبش "فرنگی‌هایی" مانند پروست، جیمز، کراد، داستایوسکی، والته جویس، و سمیلیته‌های فرانسه محسوب می‌شدند، حالا اثبات نزدیکی زبان این نویسندگان به زبان توده به عهده آقای دریابندری می‌ماند. در ادامه بحث، اضافه کنم که آقای دریابندری سمیلیسم را نیز یک جنبش زودگذر می‌دانند که اکنون به تاریخ پیوسته. ایشان هم چنین تعبیری از نوع نوشتن همینگوی و اصولاً "روند ادبیات در آغاز قرن ۲۰ می‌دهند و می‌گویند:

"منحصر شدن توصیف به امور عینی و مشهود، حذف نویسنده و ذهنیت او از صحنه داستان، یک امر تصادفی نیست، این بازتاب روح زمانه است.

موضوع این است که آنچه را قدما "ذهن" می‌نامیدند علوم طبیعی جدید از دایره بحث خود کنار گذاشته بود. در آغاز قرن روان‌شناسی اعلام کرده بود که مفهوم "روان" یا "آگاهی" - و مفاهیم وابسته به آن مانند "عواطف"، "احساسات" - فرضهای زائدی هستند که باید به حکم اصل اقتصاد و مفروضات از بحث حذف شوند. شناختن ماهیت حقیقی عواطف را باید با توصیف نشانه‌های جسمانی - تغییرات سلسله اعصاب ارادی و غیرارادی آغاز کنیم، زیرا که عاطفه جدا از جسم چیزی جز یک مفهوم انتزاعی نیست... غرض این است که از دیدگاه علم جدید مفاهیمی مانند ترس و عشق و شوق و مانند اینها رویدادهای "غیرقابل مشاهده" و "خصوصی" هستند، و

حال آنکه علم فقط از رویدادهای "قابل مشاهده" یا به اصطلاح فیزیک دانها "عمومی" بحث می‌کند. در این صورت طبیعی است که ادبیات نیز رویدادهای "خصوصی" را کنار بگذارد و به رویدادهای "عمومی" بپردازد. اول درباره تغییرات: بحث درباره پیش‌زمینه ادبیات مدرن بحثی است تکراری، درباره دگرگونیها و هرج و مرجعهای اجتماعی سیاسی (جنگ جهانی اول، انقلاب شوروی) درباره انقلاب در زمینه فلسفه (نیچه، کیرکه گارد، شوپنهاور، برگسون) درباره انقلاب در زمینه علم (فیزیک جدید) و در زمینه علوم انسانی و اجتماعی (ویبر، درکهایم، مارکس) و البته در زمینه ادبیات و هنر، در همه این زمینهها حرکت در کل حرکتی است دور از بوزینیویسم اوایل قرن ۱۹، حرکتی است در جهت نفی کامل سنتها و افکار گذشته، خلاف جهت مطلق‌گرایی، در جهت کشف راههای جدید برای ارائه بیانی جدید، حرکتی خلاف جهت گرایش به سوی واقعیت مورد نظر آقای دریاوندی و جهت موافق به رسیدن رستگاری از طریق هنر. درباره برخی از جنبه‌های این حرکت که آقای دریاوندی نظر داده‌اند صحبت خواهیم کرد.

و اما درباره "نظریه‌های روان‌شناسی" که آقای دریاوندی می‌گویند، شرط صداقت آن است که چون در حیطه تخصص من نیست حرفی نزنم، و فقط بحث را به مطالبی درباره روان‌شناسی محدود کنم که در حیطه کار من است. ولی باز هم آقای دریاوندی گفته‌اند: "روان‌شناسان" و مشخص کرده‌اند که اینها چه کسانی هستند، مسلماً "همه روان‌شناسان یک نظر نداشته و ندارند. تنها مکتب روان‌شناسی که نزدیک به حرف ایشان است، مکتب روان‌شناسی فیزیولوژیک شوروی و ترشحات بزاق سگ پاولوف است که در رفتارگرایان غرب هم تاثیر بسزایی داشته، اما آنچه مسلم است، در روند اصلی ادبیات مدرن، بخصوص در مسئله حذف راوی همه دان و بی‌عزم ایشان "نویسنده" از رمان - نظریه پرداز آن جیمز است و نه همیگویی -، تاثیر چندانی نداشته است. آنچه روان‌شناسی و ادبیات، بخصوص رمان را، در اوایل قرن بیستم دیگر نزدیک می‌کند، تأکید روان‌شناسی چون فروید، ویلیام جیمز (برادر هنری جیمز) و برخی از

شاگردان فروید چون یونگ بر محوری بودن نقش ناخودآگاهی است، بر اهمیت رویا و تخیل، بر تأثیر زندگی فردی و درونی افراد در اعمال و روابط بیرونی آنها. البته منظور این نیست که اول فروید نظریه ناخودآگاهی را مطرح کرد و بعد نویسندگان بر آن اساس به نوشتن داستان پرداختند. علاقه متقابل این روان‌شناسان و برخی از نویسندگان به ناخودآگاهی سبب تأثیر و واکنشهای متقابل می‌شود. فروید خود اذعان می‌کند که قبل از او "شعرا ناخودآگاهی را کشف کرده بودند" قبل از فروید نویسندگانی چون بو و داستا - یوسکی بسیاری ز مسائل مورد توجه روان‌شناسی و تأثیر ناخودآگاهی را در ضمیرآگاه عرضه کرده بودند.

کاشف بسیاری از مقولات اجتماعی نیز نویسندگانی چون بالزاک و دیکتر بودند. پس اگر بتوان گفت که "واقعیت" ادبیات را می‌سازد، باید بپذیریم که گاهی ادبیات مقولات واقعی را خلق می‌کند.

در اواسط قرن ۱۹ زولا با تأکید بر علمی کردن ادبیات، روند خلاق ادبی را به کار در آزمایشگاه تشبیه می‌کند. ولی روند رمان رئالیستی بود که در اواخر قرن ۱۹ با آثار تورگنیف، جیمز و کنراد و قلوبر آغاز می‌شود، روندی است در جهت مخالف زولا، گرچه که بخشی از نظریه‌های زولا در نویسندگان مدرن از جمله جوس تأثیر زیادی داشته است. رمان در آستانه قرن بیستم دچار دگرگونیهای اساسی می‌شود. اول آنکه دید رمان‌نویس از واقعیت دگرگون می‌شود، تأکید بر واقعیت درونی است، بر یافتن ساختی که بتواند ساختار این واقعیت را به نمایش بگذارد. بروست که خود شاگرد برگسون بود، بر اهمیت خاطره، بخصوص خاطره غیرارادی تأکید می‌کند جیمز واقعیت را برابهام، سببی و چندگانه می‌بیند، بدلیل همین ماهیت بر تضاد واقعیت از نظر او، راوی هم‌مدان که بر همه چیز تسلطه و آگاهی دارد، دیگر نمی‌تواند کارایی داشته باشد، او در جهت دراماتیزه کردن رمان و حذف راوی هم‌مدان پیش‌می‌رود. او از توصیفها و گفتگو برای بیان وقایع و روابط درونی شخصیتها بهره می‌گیرد و آن نوع استفاده از "سمبلیسم واقعی" که آقای دریاوندی در همیگویی تحسین می‌کنند، نطفه در آثار و

نظریه‌های جیمز دارد. تأکید همه نویسندگان مدرن یا وجود اختلافها و تفاوتهای آشکار میان آنها، بر اهمیت فرم است. رمان‌نویس یا ساختار ادبی خود هم واقعیت را کشف می‌کند و هم به مصاف آن می‌رود. این حرف نیچه که "هیچ هنرمندی تاب تحمل واقعیت را ندارد" درباره بسیاری از این نویسندگان صادق است، هنرمند نه فقط واقعیت بیرون که واقعیت درون را ارائه می‌دهد، و نه فقط واقعیت را ارائه می‌دهد که در مقابل آن واقعیت جدیدی خلق می‌کند و آن واقعیت هنری است. تنها هنر است که با ساختار خود به واقعیتهای روزمره زندگی ابدیت می‌بخشد. به قول مالرو "هنر وابسته به گور نیست، بلکه وابسته به ابدیت است و هر اثر هنری مقدسی با مرگ مقابله می‌کند، زیرا تمدن دوره خود را زینت نمی‌دهد، بلکه طبق ارزشهای متعالی خود آن تمدن را بیان می‌کند، گسستن از ساختار رئالیسم سنتی، از حرکت خطی طرح، از حرکت تقویمی زمان، از تر توصیفی، از بیان حوادث و کتشیهای بیرونی همه نمایانگر دگرگونی جدید در رمان است. جریان سیال ذهن لفظی است که از نوشته‌های ویلیام جیمز به وام گرفته می‌شود.

در این جا لازم است نکته کوتاهی را در باره "سمبلیستهای فرانسه مطرح کنیم. آقای دریاوندی که به درستی اعتقاد دارند هدایت تحت تأثیر سمبلیستهای فرانسه بود، درباره آنها و سوررئالیستهای می‌گویند: اینها "در هنر اروپا دوره‌ها یا سبک‌های زندگی بودند و حالا فقط جنبه تاریخی دارند. ایشان تعریفی هم از سمبلیسم می‌دهند که هیچ ارتباطی با سمبلیسم فرانسه یا آنچه مکتب سمبلیسم خوانده می‌شود ندارد، در حقیقت سمبل را با مکتب سمبلیسم اشتباه گرفته‌اند و می‌گویند: "سمبولیسم هم یعنی این که نوشته آدم علاوه بر معانی ظاهری اش یک سلسله معانی باطنی هم داشته باشد، که باید با امان نظر یا مراقبت کشف شود." و بعد هم مطالبی درباره سمبلیهای کاشته شده و کاشته نشده، سمبلیسم واقعی و غیر واقعی می‌فرمایند که جای بحث ندارد و من صرفاً آنها را از نظرهای شخص ایشان تلقی می‌کنم که ربطی هم به نظریه ادبی مشخصی ندارد و بحث درباره آنها را هم برای مجال دیگری و فرصتی مناسب‌تر

می‌گذارم. اما تعریف آقای دریابندری از سمبلیسم، تعریف سمبلیسم نیست و تعریف تمثیل (allegory) است، و بنابراین تعریف نویسنده کلیله و دمنه، سپهروردی و بسیاری دیگر از ادبای کهن ما در زمره سمبلیستهای فرانسه قرار می‌گیرند که این خود البته نظریه‌ای است درخور توجه که درباره‌اش باید بیش از یک مقاله نوشت.

اگر زودگذر بودن یا دیرپا بودن یک جنبش ادبی را به نسبت تأثیر آن جنبش در کل ادبیات یک یا چند دوره بگذاریم، سمبلیسم بسیار روسفید می‌شود. بنابراین عقیده اغلب منتقدان، سمبلیسم یکی از ارکان اصلی جنبش مدرنیسم است. به عقیده برخی دیگر، سمبلیسم در حقیقت با مدرنیسم یکی می‌شود. ادmond ویلسون در کتاب معروف خود "قلعه آکسل" مدرنیسم را معلول سمبلیسم، و حاصل تلفیق و تقابل آن با ناتورالیسم می‌داند. او جویس، پروست، استاین، الویت و بیتز را در شمار نویسندگان سمبلیست می‌آورد. اهمیت این مکتب در تأکید آن بر فرم، بر حدت و شدت تجربه، بر استقلال و اهمیت کلام، بر نزدیک کردن زبان شاعرانه به موسیقی و رویا، بر حجم و نقل بخشیدن به کلام شاعرانه است. سمبلیستها نه فقط بر نسل اول مدرنیستها که بر نویسندگان بعدی مثل وولف، ژید، هسه و غیره نیز تأثیر گذاشتند. آنچه رمان عثمانی خوانده می‌شود، ساختار خود را بیشتر مدیون تأثیر این مکتب است. با کمال تأسف باید به آقای دریابندری اطلاع داد که سمبلیسم نه تنها نمرده و به "زباله‌دان" تاریخ نبیوسته، بلکه هنوز هم زنده و سالم است. شاهد اخیر مدعیان آخرین کتاب جرج استاینراست Real presenas که به سال ۱۹۸۹ منتشر شده و در آن استاینر از انقلابی می‌گوید که پایه‌گذاران مکتب سمبلیسم به وجود آورند. او از حرکتی می‌گوید که "نخستین بار با گسستگی زبان از مرجع بیرونی در شعر مالارمه، و تلاشی اول شخص مفرد در شعر رمبو اعلام شد. این دو عمل و کلیشه پیامدهایشان پایه‌های بنای عبری - یونانی - دکارتی را که ماوای خرد و روان‌شناسی سنت تفهیم و تفاهم غربی بود درهم شکست. به جرئت می‌گویم، حتی انقلابهای سیاسی و جنگهای بزرگ تاریخ معاصر اروپا هم در قیاس با این تکه تکه کردن سطحی می‌نمایند. ص ۹۴

تمایزمان و داستان با سایر انواع روایت نه در میزان "صداقت" نویسندگان داستان و نه در نوع مضامین مورد علاقه آنان که در کوشش آنهاست در جهت دگرگونی ساختار روایت.

اگر زودگذر بودن یا دیرپا بودن یک جنبش ادبی را به نسبت تأثیر آن جنبش در کل ادبیات یک یا چند دوره بگذاریم، سمبلیسم بسیار روسفید می‌شود.

درباره "بن بست" معروف فرمالیسم هم من جای دیگری صحبت کرده‌ام. فقط بگویم که این "بن بست" صرف نظر از آنکه در تخیل برخی از "صاحب غرضان" این دیار موجود است، در سرکوب استالین و ممنوع ساختن چاپ آثار آنها، تهدید، ارعاب زندان و تبعید نویسندگان فرمالیست خلاصه می‌شود. اما با وجود همه اینها برخی از پایه‌گذاران این مکتب از جمله یاکوبسن سر از مکتب پراگ درآوردند و در آنجا پایه‌گذار مهمترین نظریه‌های نقد ادبی در سه دهه گذشته شدند.

حالا شاید آقای دریابندری بگویند با همه این حرفها بالاخره تکلیف تجربه‌های بزرگ بشری و "واقعیت" و "صداقت" چه شد؟ در داستان آلیس در سرزمین عجایب گریبه‌گریبی هست به اسم گریبه جتار که در حضور آلیس اعضای بدنش یک به یک محو می‌شوند. آخرین چیزی که از او باقی می‌ماند لیخند معلق اوست در فضا. این لیخند گریبه بر از معنا و طپز است، طپز واقعیتی که مدام می‌خواهیم آن را به دست بیاوریم و مثل گریبه آلیس در مقابل چشمان ما محو می‌شود. اگر به دنبال انعکاس یا تقلید واقعیت هستیم، واقعیت همواره از ما جلوتر است، و شگفت‌آورتر از آن که به تقلید درآید، چاره‌ای نداریم جز

آنکه با نیروی تخیل هم به جستجوی آن برویم و همه به مصافش.

می‌خواهیم به حقایق دست یابیم، به حقایق درباره زندگی، زندگی اجتماع، خودمان. اول باید مظاهر آن حقایق را از میان برداریم، آن شکلهای ثابتی که ما راهر روزه درگیر و در بند خود می‌کنند. باز می‌رسیم به آشنایی زدایی. "غبار عادت" پیوسته حجاب راه است، همان عادتی که سبب می‌شود در برابر هر دگرگونی مقاومت کنیم، به گالیله بگویم زمین نمی‌گردد، به اینشتین بگویم نظریه نسبیت خوابی است و خیالی، به فروید بگویم ناخودآگاهی حرف است. در مورد ادبیات نیز همین گونه است. فرمهایی که زمانی متعالی بودند، و در دوره خود به اوج رسیدند، در درون فرمهای تازه دگرگون می‌شوند، همین فروپاشی فرمهای قدیم است که ما را وادار به مکتب می‌کند، وادار می‌کند تا بار دیگر نگاهی تازه به "واقعیت" بیندازیم، به آن کلیساهایی که مونه در ساعات مختلف شبانه روز ترسیم کرده، به آن درختهای پرتلاطم ون گوگ، و صورتکهای گرینکای پیکاسو. جویس اسطوره را تازه می‌کند و مفهوم تازه‌ای از انسان زمان خودش در درون اسطوره قدیم به دست می‌دهد، جیمز واقعیت را پیچیده و مبهم می‌کند، اما آقای دریابندری شاید بگویند بالاخره تکلیف مسائل بزرگ بشری در قالب رمانهای بزرگ "چه می‌شود. باید دید که آیا انقلاب در ادبیات را چه کسانی به تمر رسانده‌اند، آنان که مضامینی به اصطلاح اجتماعی و انقلابی را در قالبی کهنه عرضه کرده‌اند. و یا کسانی که نه فقط مضامین که همه ارکان رمان، و در نتیجه ارکان تصورات و عادات ما را برهم ریخته‌اند؟ اگر به اینشتین و یا هاینریش نمی‌توان گفت در حیطه فیزیک انقلاب کنند اما در قالب نیوتن، آیا به جویس می‌توان گفت که در رمان انقلاب کند اما در قالب بالزاک، آیا به هدایت می‌شود گفت انقلاب کند در قالب "شوهر آهوخانم" که حدود پانزده سال بعد از "یوف کور تازه در قالب رمانهای نازل قرن ۱۹ نوشته شده. دو مثال می‌آورم، گورکی نویسنده‌ای بود انقلابی، همه عمرش در جهت دگرگونی اجتماعی به سرشد، رمان "مادر" او در زمره رمانهای محبوب انقلابی است. سرگذشت

مادری از طبقه فرودست که توسط فرزندش و دوستان او به انقلاب روی می آورد و در راه آن فدا می شود، در این رمان هیچ مسئله‌ای طرح نمی شود که یک تحلیل خوب اجتماعی پیشاپیش آن را مطرح نکرده باشد، هیچ توصیفی از روسیه، تزاری را به دست نمی دهد که قبلاً گزارشهای درباره ستم ارتجاع و مبارزه انقلابیون به دست نداده باشد، همه چیز مشخص است. کوچکترین شکی نداریم که کی خوب است و کی بد، کی مبارز است و کی ستمکار، و کدام جاسوس است. رمان را سریع می خوانیم، فرم آشناست، مگر بارها با همان فرم اما در سطحی به مراتب بالاتر در رمانهای قرن هیجده و نوزده مواجه نبوده ایم؟ ماجراست که جالب است. با انقلابیون همدست و همصدا می شویم، خود را پاک و منزله حس می کنیم، ما هم از شکنجه بدمان می آید، ما هم آرزوی سرنگونی تزار را در سر داریم، گویا مسئله اصلی پیروزی "مادر" و همراهان اوست و بس. ولی چند سال بعد در روسیه انقلاب می شود، سیستم عوض شده، تزار را از میان برداشته اند، ولی آیا واقعا سیستم عوض شده است؟

نابوکوف هم نویسنده‌ای است روسی، متعلق به خانواده‌ای اشرافی و لیبرال، پدر او هم با نوع حکومت تزار مخالف است و حتی سه ماهی هم به زندان می رود، ولی با حکومت جدید مخالف تر است، با خانواده اش به اروپا فرار می کند، و در آلمان به دست یک فاشیست به قتل می رسد. نابوکوف نویسنده‌ای است سخت غیراجتماعی، که با طرح تجربه‌های بزرگ بشری و نوع خاصی از رئالیسم عنادی آشتی ناپذیر دارد. نویسنده‌ای است به معنای واقعی نخبه‌گرا، طرفدار مسلم فرم، و ادعا می کند که هیچ یک از آثارش ارتباطی با سیاست ندارد. نابوکوف رمانی دارد به نام دعوت به مراسم گردن زدن، رمانی با فضایی غریب، در مکانی نامعلوم، مردی به نام سینسیناتوس در اسارت حکومتی توتالیتراست و در زندان به سر می برد، ولی عجیب اینجاست که نوع روایت و توصیفات مثل توصیف صحنه‌هایی از یک نمایشنامه در حال اجراست. در رمان گورکی، تاریخ، اوضاع و زمانه بر رمان، مکان زمان و شخصیتها سایه افکنده و همه همان گونه رفتار می کنند که انتظار داریم. اما در

اینجا هیچ چیز و هیچ کس آن طور نیست که انتظار داریم، همه به جز زندانی مدام نقش عوض می کنند. سینسیناتوس در سلول خود همه اعضای بدنش را جدا می کند و باز هم برهم سوار می کند، به معنای دیگر این جفا شخصیتها جوری دیگر انگشت به دهان می گزند (رجوع شود به حرف آقای دریابندری در باب "بوف کور"). یکی از راههای شکنجه زندانی و دار کردن او به تماشای هنر بد است، او از عکاسی متنفر است که کنایه‌ای است به نوع خاصی از رئالیسم، در آخر رمان سرزندانی را می برند و او سرش را به دست می گیرد و از صحنه خارج می شود، در حالی که صحنه در اطراف او فرو می ریزد. در این رمان دیگر تنها مسئله انعکاس روابط خارجی انسانها مطرح نیست، دنیایی که نابوکوف خلق می کند مانند دنیای کافکا ارتباطی با حکومت‌های استالین و هیتلر دارد، ولی رمان فراتر از سطح می رود و جنبه‌های پنهان واقعیت را نشان می دهد، یعنی رمان تنها عکس شکنجه‌گر نیست.

درباره شکنجه و استثمار همه می دانند، حتی استثمارگران، ولی آیا در جامعه فقط این دو قطب استثمارگر و استثمارشونده وجود دارد؟ در این نوع جوامع وحشتی پنهانی وجود دارد، وحشت از بی هویتی، وحشت آنکه فردیت، شخصیت، گذشته افراد از آدمها گرفته شود، بی هویتی یعنی بی واقعیتی، یعنی همه چیز از حالت عینی و ملموس به حالتی خیالی در آید، و بی هویتی یعنی تن درد دادن به هر هویتی که دیگران انتخاب کنند. پس مسئله اصلی قهرمان داستان نابوکوف که مثل قهرمانان گورکی نیست، که می ترسد، که تزلزل دارد، که فریب می خورد، این است که هویت خود، فردیت خود، یعنی واقعیت خود را حفظ کند. آیا سینسیناتوس واقعی تر است یا "مادر" در رمان گورکی (او مدام به خود یادآوری می کند: "خودم، خودم". در اینجا فقط زندان بان نیست که در مظان اتهام قرار می گیرد، خواننده، مخاطب نیز دچار تزلزل و شک می شود، سئوالی برای او پیش می آید، آسان است که در مقابل شکنجه و ظلم آشکار موضع گرفت، ولی آیا به همان اندازه آسان است که در میان جمع آدمهایی که می خواهند مثل آنها باشیم و هویت خود را، وجدان فردی خود را با هویت جمعی آدمها تعویض

کنیم، سر خم نکرد؟ آیا مادر موقعیت قهرمان رمان در کدام جنبه قرار خواهیم گرفت، در جنبه سینسیناتوس و یا مثلا همسراو؟ و چون دیگر راوی مثل راوی رمان "مادر"، مثل راوی رمان "شوهر آهوخانم" نیست که همه چیز را شرح بدهد و خوب را از بد تفکیک کند، ما با اثر تنها هستیم، باید خودمان تأمل کنیم، فکر کنیم و انتخاب. ولی باز هم حرف دیگری باقی می ماند. سبعیت فقط مختص یک سیستم، یک فرد، یک حکومت نیست، این سبعیت در انواع و اشکال مختلفش می تواند در فرد فرد ما وجود داشته باشد، و بالاخره آیا این دفاع از حرمت و هویت و وجدان فردی و فردیت، این دفاع از حرمت و هویت مستقل نیروی خلاقه بشر، یعنی هنر و ادبیات، پاسخ به این خواست نجیبانه بشری نیست که بدون ادعای هیچ گونه قهرمانی می خواهد در برابر گذرا بودن زندگی از هنر ابدیتی بسازد، و آیا نابوکوف با داستان خود نه فقط برای خودش جاودانگی می آورد، که قصد دارد سبعیت خفته در درون ما را نیز دگرگون کند و آیا دگرگونی این سبعیت به دست قهرمانان گورکی انجام می گیرد یا شخصیت اصلی رمان نابوکوف؟

۴

حرف طولانی است و من هنوز همه دلایل وجودی "اغراض" آقای دریابندری را کشف نکرده ام. البته در نظریات آقای دریابندری تناقضاتی هم هست که باید به فال نیک گرفت، ایشان با آن سلیقه فرهیخته به هر حال کششی هم به طرف به قول خودشان انحطاط و فرم دارند و به همین خاطر بعد از همه بحثها در باره تجربه بشری غریزه سیاسی ترین رمان همینگوی را ترجمه می کنند و در مقدمه جایی که به تحلیل ساختار دست می زنند یکباره همان مسائل ازلی و ابدی را تحت تأثیر منتقدان غیراجتماعی "فرنگی" مطرح می کنند و زیباترین مسائل ازلی و ابدی را تحت تأثیر منتقدان غیر

اجتماعی "فرنگی" مطرح می‌کنند و زیباترین بخش مقدمه را می‌نویسند.

تناقضات دیگری هم هست که باید در جای دیگر و مجالی بیشتر به آنها پرداخت و من فقط برخی از آنها را به صورت پرسش مطرح می‌کنم. مثلاً اگر آقای دریابندری بی‌توجه به ساختار منسجم و استعاری "بوف‌کور" که تکرار یکی از ارکان آن است می‌گویند که چرا "همه" آدمها انگشت سیاه دست جیشان را مدام توی حلقشان می‌کنند - ظاهراً بدون این که عقشان بنشینند نه این که همه بوسه‌ها طعم کونه خیار بدهد... و اینکه "آدمها اگر بشود اسمشان را آدم گذاشت فقط به حکم نویسنده انگشت تو دهانشان می‌کنند... چون اگر آدمها زنده و راست راستی باشند، لابد هزار بدبختی دیگر دارند... و غیره... باید گفت اول آنکه همه آدمها در "بوف‌کور" انگشت به‌دهان نمی‌زنند، فقط زن انثیری/ لکانه و برادر او این کار را می‌کنند. این درباره بوسه‌ها هم صدق می‌کند، مسئله به‌ظاهر جزئی است، ولی وقتی راجع به‌رمانی صحبت می‌کنیم که هر بخش آن جزئی است تفکیک‌ناپذیر از کل آن، و نه مثل "شوهر آهو خانم"، که مثلاً می‌شود ۲۰۰ صفحه آن را (حتی آقای دریا- بندری هم در نقطه خود بخش عمده‌ای از فصل دهم را اضافی می‌دانند) حذف کرد، آن وقت می‌بینیم که گزارش درست مهم است، اگر هم ایشان رمان را به‌یاد ندارند، بهتر است از اظهار نظر خودداری کنند. مسئله دیگر اینکه اگر تکنیک تکرار و یا آن نوع آدمهای "غبرواقعی" تا این حد مورد انزجار ایشان است، چرا دست به ترجمه بکت می‌زنند.

بکت که نویسنده‌ای است بسیار آگاه به سبک، نویسنده‌ای در حد وسواس درگیر زبان، نویسنده‌ای خلاصه "محط" تر و فرم‌گرا تر از هدایت می‌شود به سبک آقای دریابندری (و نه به اعتقاد من) برسد اینکه آدمی سر میزی بنشیند و اشیای مختلف را از جیبش در آورد و مرتب موز بخورد، و بعد راه برود و روی پوست موز لیز بخورد، و بعد به صدای خودش در ضبط صوتی گوش بدهد که باز هم دارد راجع به موز خوردن و غیره حرف می‌زند چه فایده‌ای دارد؟ این آدمهایی که در تاکجاآباد، مدام به دنبال شخصی به نام گودو هستند که نمی‌آید و مدام پیام‌آوری

ه سبلیستها نه فقط بر نسل اول مدرنیستها که بر نویسندگان بعدی مثل وولف، ژید، هسه و... تاثیر گذاشته‌اند.

ه بن‌بست فرمالیسم صرف‌نظر از اینکه در تخیل برخی "صاحب‌غرضان" این دیوار موجود است، در سرکوب استالین و ممنوع ساختن چاپ آثار نویسندگان فرمالیست، تهدید، ارعاب زندان و تبعید آنان خلاصه می‌شود.

ه آیا سینسیناتوس (قهرمان رمان دعوت به مراسم گردن زدن) نابوکوف واقعی تراست یا "مادر" گورکی؟

ه چرا شخصیت‌های هدایت در یک رمان استعاری که هیچ ادعایی در مورد واقع‌گرا بودن ندارد نمی‌توانند انگشت به‌دهان بزنند ولی سیدمیران، نان‌سوی همدانی رمان رئالیستی "شوهر آهو خانم" می‌توانند به‌قول دریابندری "روده‌درازی" کند؟

ه یکی از مشخصات حکم صادر کردن "کلی‌گوئی" است و به‌قول نابوکوف واژه‌های کلی لامحاله به‌واژه‌های کمیک مبدل می‌شوند.

می‌فرستند که خواهد آمد، و آنها که حرفهایی یا و ه را تکرار می‌کنند و کارهایی یا و ه تر، چه فایده‌ای دارند؟ این آدمهایی که در سطل آشغال می‌نشینند و مدام حرفهایی را تکرار می‌کنند چه شباهتی به آدمهای "راست راستی" دارند؟ شاید بکت و دیگر نویسندگان "فرنگی" می‌توانند از این کارها بکنند، ولی هدایت نمی‌تواند، شاید این هم مسئله به‌قول ایشان "استیل شخصی"، و "نثر"، و "انومیپیل شخصی" است که گویا بکت مستحق همه اینهاست و این نویسندگان ایرانی مستحق هیچ‌یک نیستند، و راستی این "استیل طبیعی" فردوسی و دیگران دیگر چه صیغه‌ای است؟ چرا شخصیت‌های هدایت در یک رمان استعاری

که هیچ ادعایی در مورد واقع‌گرا بودن ندارد نمی‌توانند انگشت به‌دهان بزنند ولی سید میران، نان‌سوی همدانی رمان رئالیستی "شوهر آهو خانم" می‌تواند درباره اساطیر و فلسفه به‌قول "درازنفسی" کند و ایشان این نکته را در نقد خود غیرقابل توجه ولی جزئی ببینند. صرف‌نظر از برخی صحنه‌ها و توصیفات از برخی مضامین چه تفاوت اساسی میان توصیفات، زبان و نحوه روایت "شوهر آهو خانم" و آثار مستعان است؟ آیا واقعا در عرض این بن‌بست سال و اندی دیگر هیچ رمانی به پایه شوهر آهو خانم نوشته نشده است؟

اینها سوالهایی است برای بحث‌های آینده و راستی هم که ما کاری به "غرضهای" آقای دریابندری راجع به هدایت، آل احمد، گلستان و یا صادقی نداریم. شاید ایشان شوخی می‌کنند چون نمی‌توانند مباحث ادبی را جدی بگیرند و یا شاید این مباحث را آن طور که شاید و باید نمی‌دانند تا بتوانند جدیشان بگیرند. به‌رحال، طنز ماجرا در اینجاست که اگر حرمت ادبیات را نگه نمی‌داریم، اگر "اغراض" خود را جانشین دانش واقعی می‌کنیم، آن وقت لقوه زبان دیگران گریبانگیر ذهن خودمان می‌شود. چرا که همه اینها بی‌حرمتی به دیگران نیست. بزرگترین بی‌حرمتی‌ها را به "اغراض" خودمان، به تمام معانی کلمه، و در نتیجه به خودمان کرده‌ایم.

