

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ • سال دوازدهم • شماره ۲۱۳۳ • ۷

روزنامه		
ادبیات		
نقدی بر رمان «سنگ و سایه»، نوشته محمدرضا صفدری		صفحه ۸
گفت‌وگوی «شرق» با بن لوری، نویسنده آمریکایی		صفحه ۹
روزنامه		صفحه ۱۰

دست آخر
در باب ترجمه‌های حمایتی نیست
شیمیا بهره‌مند

این درست که ادبیات فرآیندی است که با ترجمه ممکن می‌شود. و همان‌طور که ما فارسی‌زبانان با ترجمه، اثری را به ادبیات تبدیل می‌کنیم، آثار مانیز تنها به‌شرط ترجمه در آستانه ادبیات‌شدن قرار می‌گیرد. و اصلا ادبیات با ترجمه به جهان ادبی یا می‌گذارد و حتا بیش از این، تنها راه ورود به قلمرو نامریی و بزرگ پاسکال کارائووا؛ «جمهوری جهانی ادبیات»، ترجمه است و هر نویسنده تنها با ترجمه آثارش می‌تواند پایتخت ادبی زمنه‌اش را خطاب قرار دهد. با این‌همه اما، کارائووا بموازات طرح مفهوم «جهان ادبی» مفهوم «جهانی‌شدن ادبی» را پیش می‌کشد که درست نقطه مقابل جهان ادبی است. همان‌طور که کارائووا در مقاله «ادبیات بمقتله یک جهان» مطرح می‌کند، تا بحث ادبیات جهانی و جهان ادبی به میان می‌آید، تصویر متعارف جهانی‌شدن/اکردن ادبیات شکل می‌گیرد. گو اینکه سازوکارهای نحوه عملکرد جهان ادبی هیچ ربطی با فرآیند جهانی‌شدن ادبی ندارد، که درست برعکس، این مفهوم بیشتر معرف جهان ادبی است. جهانی‌شدن ادبی که درست برعکس، این مفهوم بیشتر معرف افزایش کوتاهمدت سود ناشران و در یک کلام معطوف به بازار است، آن‌هم از طریق بازاریابی محصولاتی که به درد مصرف و گردش سریع بخورند، همین با این تلقی، جهانی‌شدن ادبی که به ضرب‌وزور ترجمه و حضور در بازار کتاب ممکن می‌شود، جز گسترش باور به فرایند انفعال ادبی و هنجارمندشدن ادبیات کاری از پیش نمی‌برد. درست همان وضعیتی که در ادبیات اخیرمان شاهد آن هستیم؛ اینکه جهان، خاصه پایتخت‌های ادبی چندین تملایی به ترجمه ادبیات ایران ندارند، همواره مساله اساسی ادبیات اخیر ما دست‌کم در دو سده‌ه اخیر بوده، اما مهم‌تر اینکه ادبیات ما (جز ادبیات کلاسیک و یکی دو نویسنده سبک‌ساز) از مترجمانی مطرح و قابل به دیگر زبان‌ها محروم بوده است. و غالب آثاری که از فارسی به دیگر زبان‌ها ترجمه شده‌اند هم، مترجمانی فارسی‌زبان داشتند و باز این ترجمه‌ها جز آثار مطرح ادبیات مسا حاصل انتخاب‌هایی سردستی، انتقادی یا رانتی بوده‌اند. حال آنکه کارائووا در اهمیت مترجم در «جمهوری جهانی ادبیات» چنین می‌نویسد: «مترجمی چون والری لارپو؛ کسی که تعداد بسیاری از نویسندگان بزرگ را کشف کرد، کسی که از جمله فاکتور، جوس، بائلر و رامون گوئوش دولارس‌نا را در فرانسه به خوانندگان معرفی کرد. آثار این مرد به‌تنهایی که عظیم و نامریی بود به‌طور عمیقی ادبیات جهانی را تغییر داد و نو کرد… مترجم، از زمانی که به یک میانجی ضروری برای عبور از مرزهای جهان ادبیات تبدیل شده است، شخصیت مهمی در تاریخ نویسندگی است.» اما ترجمه ادبی در وضعیت اخیر ما به‌کلی تغییر شکل داده است و با مسامحه در همان تلقی متعارف «جهانی‌کردن ادبی» تعریف می‌شود، آن‌هم در شکلی دستکاری‌شده جریان اخیر ترجمه‌کننده‌های ایرانی به زبان‌های دیگر – آن‌هم عمدتا زبان‌هایی دور از زبان پایتخت‌های ادبی، ایتالیایی و آلمانی – که خود را در فرایند جهانی‌شدن یا جهانی‌کردن ادبیات جا می‌زند، جز «نمایش» نیست، نمایشی که از فضای ادبی به وجود می‌آید که ظاهرا نهاد و جمع پیدا کرده و حالا با ترجمه در آستانه حضور در جهان ادبی قرار گرفته است. واقعیت وارونه نمایش ادبی اخیر همین است. ترجمه‌ای که در این نمایش خود را «ترمه ادبی» قالب می‌کند، در حقیقت چیزی جز «ترجمه‌های حمایتی» نیست. این است که با نگاهی سراسری به فهرست ترجمه‌های عرضه‌شده، چهره نمایش عیان می‌شود. فهرستی که با ژستی پلورالیستی همه طیف‌های ادبی را دربرمی‌گیرد؛ از صادق هدایت تا کتاب‌های توصیه‌ای و کتاب‌هایی که‌مایه ا ادبیات اخیر است که جهانی‌شدن ادبیات با جهانی‌کردن آن در نمایشی موهوم، یکسره متفاوت است.

۲ ترس از فراموش شدن. گزاره‌ای که جریان غالب ادبیات این سال‌های ما را رقم می‌زند. جدا از اندک نویسندگان باسلسله‌ای که هرچند سالی

کتابی منتشر می‌کنند و فارغ از ارزیابی سیر کیفیت آثارشان، سبکی می‌سازند

و جهان داستانی‌شان را شکل می‌دهند، خیل نویسندگان تازه‌کار دست‌کم

هرسال یک کتاب چاپ کرده‌اند. نوشتن و چاپ کردن، تنها کردو کار این نویسندگان است. هر نوشته‌ای به‌محض نوشته‌شدن، باید در قامت کتاب منتشر شود و لابد نهاده‌ا، محافل، نشرها و روزنامه‌نویس‌هایی هستند که آنها را در قالب ادبیات جا بیندازند و با نبشست و تبلیغ و هزار ترفند دیگر به چاپ دوم برسانند و عجب که چاپ دوم برخی از این کتاب‌ها همزمان با چاپ اول‌شان در بازار کتاب موجود است. بگذریم، راولی رمان «هست یا نیست» سارا سالار، زنی است در آستانه چهل‌سالگی. و در سراسر رمان نگران تأثیری است که بر اطرافیش می‌گذارد. این است که با ودیدن‌های مدام روی تردمیل و به‌کارگرفتن انواع‌و‌انقسام وسیله‌های ورزشی به جوان‌مندن فکر می‌کند. وقت تنگ است. و به قول نویسنده «هست یا نیست»، زندگی مدرن تجربه‌کردن‌های راولی را به تعویق انداخته و حالا راولی در آستانه میانسال‌ی نگران فراموش‌شدن است. درست مانند ترس نویسندگان جریان غالب از فراموش‌شدن. پس باید نوشت و چاپ کرد و نوشت. و شاد و شاد و نوشت. در همین‌روست که چوبه‌ای داستان‌های اخیر جز حدیث‌نفس‌گویی‌های بی‌حاصل و گزارشی از احوالات شخصی و متن‌هایی حافظه‌محور نیست. اما در سایه وضعیت حاکم –که نه‌تنها برای اهل ادبیات و فرهنگ، که برای دیگر بخش‌های خصوصی و رسمی وقت تنگ است– از نویسنده جریان غالب تا نهادهای خلق‌الساعه فرهنگی و ناشران جمعلگی دارند تا هنوز فرصتی است، از این نمایش فرهنگی نصیبی ببرند. «ترجمه‌های حمایتی» یکی از این فرصت‌هاست. تا به‌واسطه خلق مکتوباتی در آن‌سوی مرزها و فعالیت‌هایی چون حضور در نمایشگاه‌های جهانی کتاب، پروژه‌از‌پیش‌شکست‌خورده جهانی‌کردن را پیش ببرند و از سویی دیگر بر فضای ادبی فارسی‌زبان شکل گرفته در دیگر نقاط جهان تسلط پیدا کنند، با دست‌کم خطوط این فعالیت‌ها برهم زنند و خطوط تازه‌ای ترسیم کنند. دست‌آخر اما گفتن ندارد، که این ترجمه‌های چیزی جز ترجمه‌های حمایتی نیست.

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ • سال دوازدهم • شماره ۲۱۳۳ • ۷

روزنامه		
ادبیات		
نقدی بر رمان «سنگ و سایه»، نوشته محمدرضا صفدری		صفحه ۸
گفت‌وگوی «شرق» با بن لوری، نویسنده آمریکایی		صفحه ۹
روزنامه		صفحه ۱۰

مرور
راویان روایت تو

رمان سعید عباسپور از دو اپیزود بلند تشکیل شده است. اپیزود اول، «نم و نسیم و نارنج» حول محور شکست عاطفی استاد فرزین‌تار است که در غربت پناه آورده به اقیون و السکل و زندگی عاطفی‌اش را مرور می‌کند. همسر سابقش، ماهور که زنی روشنفکر و استاد رشته هنر است، دورانور از ایران احوال استاد را پیگیری می‌کند و در مقالات و مصاحبه‌های خود اعتیاد و ضعف‌های شخصیتی فرزین‌تار را به اطلاع عموم می‌رساند. در مواردی ماهور، از روانکاو ناتوانی‌های فرزین‌تار هم هیچ ایایی ندارد. جالبیست رمان از این است که عباسپور با مهارت در روّج-روایت است. مثلا فرزین تار و ماهور نمونه‌ای از زوج روایت‌اند. آرش و دانشجوی (احتمالا) مبتلا به سرطان، پیرزن و آلمانی عرب‌شده به ایران آمده نیز زوج روایت‌اند. اما آخرین روی مردی است همسر همان زنی است که پس از اجرای کنسرت فرزین تار احساساتش را بی‌مجاا بروز می‌دهد. درواقع، خرده‌روایت‌ها همه تکرار همان ماجرای پیرزن است که هر بار بازمی‌گردد و در مراسمی موسوم به «نامگذاری» همان ماجرا را از نو آغاز می‌کند.

سعید عباسپور به‌نحوی ساختاری وحدت ادراکی روایت را مخدوش کرده است. در اپیزود اول با موسیقی و صدا سروکار داریم. از شنیدن به دیدن می‌رسیم. در اپیزود بعدی معکوس این مسیر را طی می‌کنیم در کنار ماجرای آرش فیلمساز و تارا، از تماشای دست زنه‌ای که گلولی ژاک برل را خشک می‌کند به صدا می‌رسیم. هرجا صدا هست تصویر محو می‌شود و هرجا تصویری شکل می‌گیرد، سکوت حکمفرماست. در ترازوی با همین روال، مردها درصدا روایت‌اند. اما قصه، مابلاتقوت روایت، در نزد زن‌ها است. از ماجرای سیلوش شاهنامه گرفته تا تصویر پیرزن مرده در پرده سه نقاشی پیر، زن‌ها کلاما در روایت مردان نمی‌گنجد. چیزی نگفته است. شگرد بورخسی عباسپور، فرمولی از روایت به دست می‌دهد که در حکم نقل و انتقال ماجراها نیست و از منطق مبادله اتفاقات صرف‌نظر می‌کند. هر روایتی قبل از نقل ماجرا حاصل مواجهه یک غیاب و یک حضور است. غیاب و حضوری که زوج‌بودن را از اجتماع یک و یک متمایز می‌کند.

در نظر انتقادی سعید عباسپور در «راویان روایت» بر مقوله‌ای تاکید می‌کند که عملا در ادبیات بدنه ایران به محاق رفته است. روایت قبل از آنکه مطابق با منطق بازار داستان، عبارت از دست به دست کردن ماجراها باشد، فرمی تهی است. روایت بدون دیدار حضور و غیاب اتفاق نمی‌افتد. داستان جعبه آهنگینی نیست که صرفا حامل وقایع یا احوال تشخیصه راولی باشد. در این معنی، قصه چیزی را نشان می‌دهد که باشد که از راه پادشاه زنده ده حکیم مرده بر زبان خواهد آورد. «آنها رفتند و زبان زمانه بر سرشان دراز است.»

پادشاه یونان با ولع کتاب وصیت‌نامه حکیم دوبان را باز می‌کند تا بخواند. سر بریده حکیم یونان از پادشاه می‌خواهد تا به آن شش صفحه سفید قناعت نکند و باز هم ورق بزند. روایت پادشاه و قصه حکیم هر دو با هم جمع نمی‌آیند. حضور یکی معادل روایت دیگری است. دوبان و یونان هر دو وجه از وضعیت شهرزادند، در نهایت حرف آخر را نه پادشاه زنده ده حکیم مرده بر زبان خواهد آورد. «آنها رفتند و زبان زمانه بر سرشان دراز است.»

پادشاه یونان با ولع کتاب وصیت‌نامه حکیم دوبان را باز می‌کند تا بخواند. سر بریده حکیم یونان از پادشاه می‌خواهد تا به آن شش صفحه سفید قناعت نکند و باز هم ورق بزند. روایت پادشاه و قصه حکیم هر دو با هم جمع نمی‌آیند. حضور یکی معادل روایت دیگری است. دوبان و یونان هر دو وجه از وضعیت شهرزادند، در نهایت حرف آخر را نه پادشاه زنده ده حکیم مرده بر زبان خواهد آورد. «آنها رفتند و زبان زمانه بر سرشان دراز است.»

نقدی بر «راویان روایت تو» رمان سعید عباسپور

دعوت به مراسم نامگذاری

امیر جلالی

همین جا هم ختم نمی‌شود. در سه پارگراف پایانی رمان عباسپور می‌فهمیم که راولی نه فرزین تار است و نه آرش. در واقع همسر همان زنی که در تاریک‌روشن با گل‌های زرد ماجرای بغض آوازخوان و سبیک گلولی او و حواالت بعدی را رقم می‌زند، حسادت می‌کند. اینها همه در کنار معضل بزرگ‌تری قرار دارند به اسم اعتیاد، که این مساله هم از چشم ماهور-پژوه‌شگر هنر موسیقی- در بین هنرمندان موسیقی سنتی ایران بیداد می‌کند. اما شاید منشا اختلاف، رفتار سوال‌برانگیز فرزین تار پس از اجرا در یکی از کنسرت‌ها است. رفتار غیرمتعارف فرزین با زنی از حاضران در صحنه به آتش اختلاف‌های او و ماهور نفت می‌ریزد. پس از جدایی، آنطور که از داستان برمی‌آید، فرزین تار ایران را ترک می‌کند و در غربت، غرق در اقیون و الکل، به نوازندگی مجلسی رو می‌آورد، عربی می‌نوازد و سرانجام در تنهایی و انزوا می‌میرد. در پایان «نم و نسیم و نارنج» راولی اول شخص، نخست جای خود را به ماهور می‌دهد و حال او را در وضعیت فرضی شنیدن خبر مرگ فرزین تار توصیف می‌کند و بعد، باقی ماجرا را از زبان راولی سوم شخص پی می‌گیریم. ظاهرا این پایان غربت دردناک فرزین تار یا به‌قول خودش

پایان «گریز و تمنا» است. یکی از شخصیت‌های ثانوی این اپیزود استاد طبیب اعظم است که فرزین تار را از ازدواج با ماهور باز می‌دارد. درست مثل پیران دید عاقبت فرزین تار را برایش بازگو می‌کند. طبیب اعظم اتفاقاتی مشابه را در تاریخ موسیقی ایران برای فرزین تار نقل می‌کند و از او می‌خواهد تا ماهور حذر کند. طبیب اعظم هم اعتیاد دارد. با آنکه یک دستش را از دست داده است ساز را از خود جدا نمی‌کند. در اپیزود اول، همه موسیقیدان‌ها و نوازندها- طبیب اعظم، عمو محی‌الدین و فرزین تار- یکی‌یکی می‌میرند.

اپیزود اول با آنکه در روایت آن چیرهدستی سعید عباسپور درخور توجه است، در تحلیل نهایی کلیشه‌ای بیش نیست. تسلط در به‌کاربردن اصطلاحات موسیقی ایرانی، چنین شعرها و دراماتیزکردن برخورد شخصیت‌ها با هم گیرا و خواندنی است. اما همه اینها با هم ماجرای است تکراری از انهدام شخصیت و هنرمند یا روشنفکر ایرانی که به‌خصوص در سیمای ایران دستاویز فیلم‌های بسیاری بوده است. «هامون» و «استوری» مهرجویی و «شب پلدا» کیومرث پوراحمد نمونه‌هایی از این طرح روایتی‌اند. سعید عباسپور فریبمان داده است. «روایت راولان تو» حکایت فرزین تار و تقدیر شومش نیست. همه آنچه تا به‌حال خواندایم، فقط طرح فیلمنامه‌ای است که آرش درصدد ساخت آن است. او نیز گمشده‌ای دارد. از همان آغاز پیدا است که آرش، دانشجوی انصرافی کارشناسی ارشد موسیقی می‌خواهد فیلمی بسازد تا از تقدیر شومی که پیرزنی ناشناس برایش تقریر کرده است آفر مفری بیاید. او با زنی ذهنی در مکالمه است که در ادامه درمی‌یابیم چندان هم ذهنی نیست. راولی هرچه جلوتر برویم شک‌برانگیزتر رفتار می‌کند. آرش که از قرار معلوم دلبسته زنی بوده که به‌دلیل ابتلا به سرطان فوت کرده است، می‌خواهد با ساختن فیلمی خود را از شر سایه پیرزنی رها کند که جست‌وگریخته سروکله‌اش پیدا می‌شود. در پایان رمان، روایت ما را به

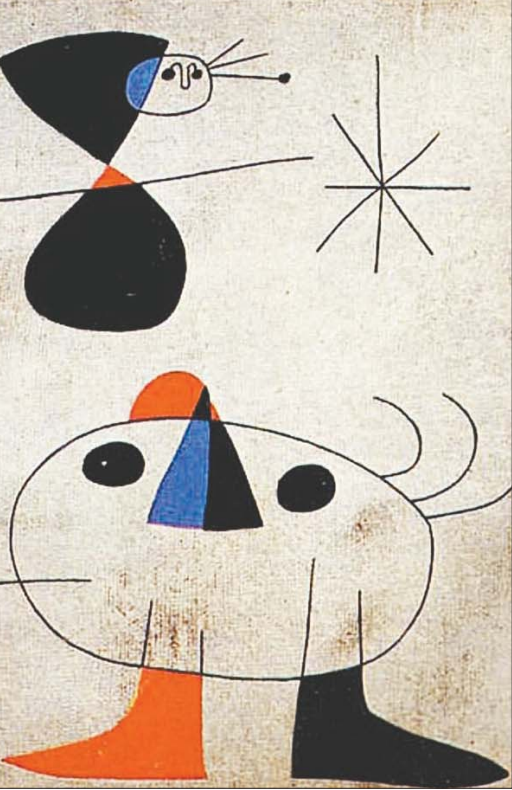
لایه دیگری سوق می‌دهد. آرش که خله‌اش را برای فروش گذاشته، حرف‌های یکی از مشتریان احتمالی را بازگو می‌کند. مشتری که اخیرا از آلمان به ایران آمده است از مادر بزرگش حرف می‌زند. پیرزنی ساکن لولاسان. پیرزنی مرده. پیرزنی که جسدش در کنار استخر بو می‌افتد. بعد سه نقاش پیر جسد پیرزن را مدل خود می‌کنند. پلیس که از راه می‌رسد نقاش‌ها غیبشان می‌زند. گویا مادر بزرگ مراسم نامگذاری خود را برای بازماندگان چنان تقریر کرده که جز شرکت در مراسم چاره‌ای نیست. ولی کار به

پیش از این، سعید عباسپور در «صداهای سوخته» داستان دختری را نقل کرده بود که از روان‌درمانگر خود می‌خواهد تا با هیپنوتیزم او را آرام کند. پس‌راخ روان‌درمانگر به یاد ماندنی است. او منشا مشکلات دختر را هیپنوتیزم‌شدگی و هیپنوتیزم‌هماندگی می‌داند. به این ترتیب، داستان ماجرا را به فائزنی تقلیل می‌دهد و در ادامه، خلق روایت جز با افشای ماهیت فانتاستیک ماجرا صورت نمی‌پذیرد. در «نم و نسیم و نارنج» اپیزود اول رمان- آستاند فرزین تار ماجرای عشق ناکامش را بازگو می‌کند. همسر سابقش ماهور، زنی است فرهیخته، شیفته موسیقی، آواز هم می‌خواند، این دو پس

در باب سبک –۳
کار کارستان نظریه انتقادی
سوزان ساتاگ . ترجمه: پویا رفویبی
کاربردی شبیه به نگره فرم، در تقابل با محتوا است، چگونه می‌توان خلاص شد؟ یک امر، مسلم است. رابطه انداموار میان فرم و محتوا به هیچ روی از چنان توجیهی برخوردار نیست که حرف آخر را بزند- یا دلیل راه منتقدانی باشد که با توسل به چنین توجیهی، گفت‌مان در حضور خود را به جلوه دیگری درآورند- مگر اینکه نگره محتوا در جای خودش قرار بگیرد. اکثر منتقدان در این امر اتفاق نظر دارند که اثر هنری، مزین به زینت سبک «محتوی» مقادیر مشخصی محتوا (یا کاربرد، به معنای مصطلح در معماری) نیست. اما در شمار اندک‌اند آنهایی که تبعات ایجابی این موافقت ظاهری را به خود گوشزد کنند. محتوا چیست؟ یا دقیق‌تر ش آن که، حال که آنتی‌تز سبک (یا فرم) را در برابر محتوا استعمال بخشیده‌ایم، از محتوا چه به جامی‌ماند؟ بخشی از جواب در این واقعیت مستتر است که «محتوا» داشتن خود شیوه خاصی از سبک‌پردازی است، تعیین جز به جز کاربردهای فرمی مضمون-ماده کاری است کارستان که بر دوش نظریه انتقادی سنگینی می‌کند. در این معنی، تا آن زمان که منتقدان «کاربست» را به رسمیت بشناسند و در صدد فهم آن برآیند، به ناگزیر با اثر هنری رفتاری شبیه به «گزارها» پیش می‌گیرند. (از این هم کمتر نصیب آن دسته از هنرهایی است که مثل موسیقی، نقاشی و رقص یا انتزاعی‌اند یا انتزاع وسیعا بر آنها مترتب است) گفتن ندارد که «می‌توان» اثر هنری را به منزله گزاره، یعنی در مقام پاسخی به یک سوال در نظر گرفت. در سطح مبتدی، برتره «گیا» از دوک ولینگتون را می‌توان به منزله پاسخی به این سوال در نظر گرفت که چه شباهتی با ولینگتون دارد؟ «آناکارنینا» را می‌توان به منزله پژوهشی در باب عشق، ازدواج و خیانت تلقی کرد. با آنکه لزوم بازنمایی هنری از زندگی، فی‌المثل در نقاشی به ضرس قاطع، کمک‌کلا کنار رفته است، در ارزش‌گذاری رمان‌ها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌های درخور تامل، همچنان مقوم معیارهای متفن داوری است. در نظریه انتقادی چنین رویکردی کمی‌پوشش نخبما است. دست‌کم از زمان دیدرو تا به حال، سنت اصلی نقد در تمامی هنرها معیارهایی را اقتضا می‌کند که از قرار معلوم با واقع‌نمایی و صدق اخلاقی شباهتی ندارد، در نتیجه «مراد از اثر هنری گزاره‌ای است بر ساخته از فرم اثر هنری».

عنوان سلیقه «کمپ» توصیف کرده‌ام. با این همه خود پیدا است که هنر سبک‌باره، که علنا هنری مزاد است، بی‌بهره از سازماندی هیچ‌وقت چیز تحفه‌ای از آب درمی‌آید. در تلقی معاصر از نگره سبک، تضاد مسبوق به سلبه میان فرم و محتوا دامنگیر همه است. از شر این تلقی که سبک، با

عنوان سلیقه «کمپ» توصیف کرده‌ام. با این همه خود پیدا است که هنر سبک‌باره، که علنا هنری مزاد است، بی‌بهره از سازماندی هیچ‌وقت چیز تحفه‌ای از آب درمی‌آید. در تلقی معاصر از نگره سبک، تضاد مسبوق به سلبه میان فرم و محتوا دامنگیر همه است. از شر این تلقی که سبک، با

در داستان «ملک یونان و حکیم دوبان» هزارویکشب، دوبان طبیب، پادشاه بیمار را که بدون دوا درمان معالجه می‌کند او را از وزیر دسیسه‌چین و خیانت‌پیشه‌اش برحذر می‌دارد، اما وزیر هم آرام نمی‌نشیند و شیوه درمانی دوبان حکیم را دست‌و‌پزی می‌کند تا پادشاه از دوبان بهراسد و حکم به مرگ او دهد. در روایت شهرزاد، وزیر از حکیم پیشی می‌گیرد و پادشاه رای به مرگ دوبان صادر می‌کند. دوبان حکیم محکوم به مرگ، از ملک یونان می‌خواهد تا به او رخصتی دهد وصیت‌نامه‌اش را از خانه بی‌آورد و به شاه تقدیم کند. پس از اجرای مراسم گردن‌زنی، شاه هرچه وصیت‌نامه را ورق می‌زند وصیتی نمی‌یابد. در این اثنا سر بریده به سخن در می‌آید و از ملک درخواست می‌کند تا باز هم ورق بزند. در نهایت، اوراق آلوده به سم مهلک ملک را از پای در می‌آورد و بدین نحو، سرر از تن جدای دوبان از حاکم ظالم انتقام می‌گیرد. در واقع، پادشاه پیشاپیش خود را مخاطب فرضی حکیم دوبان تلقی می‌کند و هرچه وصیت‌نامه او را ورق می‌زند به مطلبی بر نمی‌خورد. از این هم واقعی‌تر، وصیت‌نامه‌ای است که خود پادشاه متن آن است: «ملک شش ورق بگشود، به کتاب اندر خطی نیافت. گفت‌ای حکیم خطی در کتاب ندیدم. حکیم گفت ورقی چند نیز بگردان. ملک اوراق همی گشود تا اینکه زهری که حکیم در کتاب به کار برده بود بر ملک کارگر آمد»

در «راویان روایت تو»، سعید عباسپور با توسل به همین تکنیک ماجرای دیگری را بازگو می‌کند. اما برخلاف شیوه مسلط داستان‌نویسی در سال‌های اخیر، ماجرا اولویت ندارد. این مهم نیست که ماجرای عاشقانه استاد فرزین تار و ماهور به کجا می‌انجامد. به همین اندازه، ماجرای آرش و فیلم ناتمامش نیز تکلیف روایت را مشخص نمی‌کند. مهم‌تر از ماجراهای اصلی و فرعی کتاب، راولی اعتمادپذیری (Reliable Narra- tor) است که تدریجا جای خود را به راولی اعتمادناپذیر (Unreliable Narrator) می‌دهد. به‌عبارتی، این ماجرا نیست که داستان را پیش می‌برد، بلکه ماجرا، وجه تحمیلی داستان است. اتفاقا برخلاف تصور رایج روایت‌نویان، روایتی است که در مبنا هیچ ماجرای در آن رخ نمی‌دهد. ماجراها، معضل روایت را آشکار نمی‌کنند، می‌پوشانند. عینا همان‌طور که کاغذهای سفید و زهر آگین حکیم دوبان، از مخاطب متنی که نیست، سلب صلاحیت می‌کند. روایت فرمال، روایتی است که چیزی را بازگو نمی‌کند. به بیان ساده‌تر، کنش راولی نقل ماجرا نیست، بیش از هر چیز خلق وضعیتی است که مکالمه شفاهی را به پرسشی مکتوب متحول می‌کند. از این بابت، وجه انتقادی «راویان روایت تو» آشکارتر می‌شود: ماجراها منشا قصه نیستند. درست برعکس، ماجرا قصه را به تعویق می‌اندازد، گاه ممکن است در شرایط خاص ضد قصه عمل کند. وجه اشتراک قصه و شاید شأن تاریخی قصه در این است که ماجرا سد راه آن است و بهتر است بگوییم قصه را دیکال «خلق» می‌شود و نه نقل. هم اینک مدت‌هاست که «ماجرانویسان» یا «قصه‌نویسان» همان معامله‌ای را می‌کنند که ملک یونان هزارویکشب با حکیم دوبان کرد.

پیش از این، سعید عباسپور در «صداهای سوخته» داستان دختری را نقل کرده بود که از روان‌درمانگر خود می‌خواهد تا با هیپنوتیزم او را آرام کند. پس‌راخ روان‌درمانگر به یاد ماندنی است. او منشا مشکلات دختر را هیپنوتیزم‌شدگی و هیپنوتیزم‌هماندگی می‌داند. به این ترتیب، داستان ماجرا را به فائزنی تقلیل می‌دهد و در ادامه، خلق روایت جز با افشای ماهیت فانتاستیک ماجرا صورت نمی‌پذیرد. در «نم و نسیم و نارنج» اپیزود اول رمان- آستاند فرزین تار ماجرای عشق ناکامش را بازگو می‌کند. همسر سابقش ماهور، زنی است فرهیخته، شیفته موسیقی، آواز هم می‌خواند، این دو پس

«سبک‌بارگی» بازتابی است از ناهماهنگی با مضمون-ماده (جمع نقیضین تحبیب و تحقیر، جمع نقیضین وسواس و کنایه). این ناهماهنگی با روشی از بلاغت، که همان سبک‌بارگی باشد، دست‌اویزی است به قصد حفظ فاصله‌ای معین با مضمون. ولی نتیجه‌ای که حاصل می‌شود از دو حال خارج نیست، یا اثر هنری بیش از حد بی‌مایه و تکراری می‌شود، یا در غیراین صورت اجزای آن هم گسسته‌خو و بی‌در و پیکر به نظر می‌رسند. (نمونه‌ای جالب از مورد اخیر، رابطه‌ای است که اورسن ولز در تصاویر شکفت فتح باب «باوینی از شانگهای» و مابقی فیلم ایجاد می‌کند)

بی‌تردید در فرهنگی که به فایده‌مندی (خاصه فایده‌مندی اخلاقی) التزام دارد، خمیده زیر بار نیازی بی‌حاصل به هنرهایی جدی، دست به دامان هنرهایی می‌شود که محض سرگرمی است، عجایب هنر سبک‌باره اعتبار و رضایتی ارزشی را رقم می‌زند. رضایتی از این دست را من در مقاله‌ای ذیل