

«دن کیشوت» و اطرافیش در ادبیات ما

باید از موفقیت بپرهیزی

شیمایا بهرمند

■ تاریخ «مان» از همان آغاز پیدایش، شخصیتی را خلق می‌کند، که به جایگاهش در نظم نمادین زمانه‌اش تن نمی‌دهد. از این‌رو «دن کیشوت» با نادیده گرفتن کتابهایی که او را خطاب نکرده‌اند کتابهایی که به گمان دیگران دوره‌شان سر آمده است، در تخیل خود جهانی را می‌سازد که جهان بیرون را مختل می‌کند. پس از آنکه دن کیشوت پول چندین جریب زمین را بالای کتاب‌های سلحشوری می‌دهد، دوستان و آشنایش به این نتیجه می‌رسند که برای علاج مشککش کتاب‌های او را بسوزانند، اطرافیان و به‌خصوص خدمتکارش گلایه می‌کنند که او مدام مشغول خولدن این کتاب‌هاست. آنقدر که «مغر آن بیچاره از فرط کم خوابیدن و زیاد خواندن خشک شد و کارش به جایی رسید که عقلش را از دست داد.» درست مانند این تعبیر ژرژ باتای که «ادبیات» حاصل مواجهه با جنون اضطراب و شرارت است. جریان غالب ادبیات امروز اما، نوشتن را به امری معقول بدل کرده اینجاست که پارادوکس درونی عقلانی کردن ادبیات، خود را با نابودی ادبیات نشان می‌دهد. و حالا در غیاب «ادبیات» نهادهای ادبیی موجود با ترفندهای تبلیغاتی، نویسندگان جریان غالب را پیشاپیش فاتحان عرصه نوشتار جلوه می‌دهند، چراکه جامعه نمایش و نهاده‌ا، همواره آماده‌اند تا خلأآین ادبیات را به طور کاذب پر کنند. در چنین گفتمانی جوایز ادبی نیز ساز و کاری می‌شوند تا وضعیت موجود را طبیعی و حتی رو به شکوفایی نشان دهند. این نهاده‌ا با تسلیم در برابر گفتمان ادبیات کارگاهی، با ارایه دستورالعمل، پیش از خلق ادبیات، تقدیر آن را رقم می‌زنند. این گفتمان برای بقای خود مدام دست به صورت‌بندی‌های مختلف می‌زند که از قضا در جایگاه پسینی معبود «نقد»‌های موجود قرار می‌گیرد. اگر منتقدان امروز ما با اتصال به منابع نقد ادبی، جهان، ترجمه آن و تلاش برای اتصال آن به وضعیت، سر دارند راهی برای گشودگی فضای ادبی پیدا کنند، در مقابل فضای غالب ادبی ما نیز با برخوردی واکنشی گویی برصده پاسخ به آن برآمده است. وقتی در چند سال اخیر نفع‌های ادبی ما بر عطف‌های کوچک کتاب (حجم کم مجموعه‌ها) و البته بی‌محتوایی آنها گذاشتند، نهادهای ادبی نویسندگان جوان را به رمان‌نویسی توصیه کردند و منتقدان که از آپارتمانی‌شدن ادبیات و رانده شدن آن «زیر سقف» گفتند و آن را نشانه پایین آمدن سطح خطر کردن نویسنده گرفتند یا بر اهمیت مکان و حضور شهر در داستان‌های اخیر تاکید کرده، انواع و اقسام نام خراب‌ها و کوچه‌ها و پاساژها و المان‌های شهری (که بر ساخته نظم نمادین است)، به کتاب‌ها فرا خوانده شد. و با جا زن خود به عنوان ادبیات شهری، خود را ادامه جریانی خواند که حقیقتا تجسم زمانه‌اش بود. در حالی که ادبیات معاصر ایران، بی‌شک در خلق «مکان» به مثابه یک کاراکتر، با ادبیات امروز ما، فاصله‌ای آشکار دارد. داستان‌های بسیاری از نویسندگان جوان چون «غلامحسین ساعدی» نمودی از این گسست است، آنجا که ساعدی مثل‌لار در «هزارداران بیل» روستای «بیل» را به تمثیلی از جامعه ما بدل می‌کند. از این‌رو نقدهایی از این‌دست در فضای غالب به دستورالعمل ادبیات استحاله پیدا کرده است. در چنین وضعیتی است که «دن کیشوت»، می‌تواند نماد نوشتن امروز ما باشد. سوزای بی‌خواب، که نظم موجود را برنفتانده و آن را بحرانی اعلام می‌کند. وگرنه منتقدانی که امروز بیش از کنش انتقادی، به عمل سازشکارانه «داوری» روی آورده‌اند، با منتقدان دیگری که نقد را همواره در جایگاهی پسین (بعد از انتشار کتاب) تعریف کرده و شکارچیان در کمین‌لدن تا کتاب را دربند کرده یا اهلی کنند، خود بخشی از ساز و کار گفتمان غالب‌اند. تنها با اتخاذ رویه‌ای محافظه کارانه عرصه‌های بی‌خطر را نشانه می‌روند و با جعل واژگان نقد ادبی کنش گر، خود را با عناوینی چون نقد رادیکال یا درون‌مادگار صورت‌بندی می‌کنند، پس پیشاپیش در جایگاه «کین توزی» قرار می‌گیرند مانند دن کیشوت (منتقد) که وقتی تنها کتاب‌های پهلوانی را می‌خرد و ساعت‌های طولانی آنها را می‌خواند، دیگران تنها تهاجماتش می‌کنند. «دن کیشوت» اما آن هنگام که بر مبنای کتاب‌ها دست به عمل زده، به ساخت نمادین حمله می‌کند، اطرافیش را به عمل وامی‌دارد. کتاب‌هایش را ممیزی کرده و می‌سوزانند چراکه برخی «منتقد» دیگر از جایگاه پسینی فاصله گرفته و وضعیت موجود را برمال کرده است. از این‌رو داوری ادبی - در وضعیتی که جوایز از ساز و کاری صرف فرات رفته و در وضعیت مداخله‌ای ندرند- صرفا عملی است، که بیش از ترازوهای عدالت، صدای کلیشه‌ای چکشی را به یاد می‌آورد که باید در پیشگاهش از جا برخاست و به نظمی سازشکارانه تن داد. این سازشکاری بیش از پیش خود را در خطبه نویسنندگانی که هنگام برنده شدن خود را ازرومند دریافت جایزه از بدو نوشتن می‌دانند و تشکر و تقدیرشان از انواع کار گاه‌های یکدست‌سازی (یا سری‌دوزی) ادبیات نشان می‌دهد.

در فضای ادبی حاکم هرکسی بالقوه نویسنده است. کافی است که به منطق جریان غالب ادبی تن دهد. اینجاست که استثنای نوشتن، به قاعده بدل می‌شود. و در بستر جلسات و جوایز ادبی و فارغ از هرگونه گفتمان مقاومت، «موفقیت» را در برابر خود می‌بیند. درست معکوس آنچه کاکا می‌نویسد: «همچنان که بر دشت‌های پربرف نظاره می‌کردم، با خودم گفتم: باید از موفقیت بپرهیزی».

پویا رفویی

ظاهرا در وضعیت فعلی نهاد مستقر ادبیات، منتقد وظیفه‌ای جز این ندارد که به تحلیل، تفسیر، دسته‌بندی و در نهایت اتخاذ موضع‌گیری‌های مخالف یا موافق، تند یا ملایم در قبال آثار ادبی واقعا موجود، مرئی و در دسترس بپردازد. به عبارت بهتر، محدوده خط کشی شده و از پیش معین نقد، تامل در وقوع ادبیات است. بدین منوال نقد در قیاس با اثر ادبی همواره از جایگاهی پسین برخوردار می‌شود و آغاز کار منتقد با خاتمه اثر ادبی معنا و کار کرد پیدا می‌کند. از جنبه‌ای دیگر، تامل در نحوه امکان‌پذیری ادبیات عملا به خروج یا اخراج از محدوده نقد منجر می‌شود. از قرائن امر چنین برمی‌آید که منتقدان و مولدان آثار ادبی، هر دو این صورت‌بندی را پذیرفته‌اند.

همزمان با تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر، شور رمان‌نویسی و افزایش کمی رمان‌ها از مصادیق بارزی است که گویا نقد حاضر به مداخله در آنها نیست و آیا افزایش کمی، خود به خود و به صورت تدریجی به ارتقای کیفی ادبیات می‌انجامد؟

حتی با یک نگاه سراسری روی جلد رمان‌های منتشرشده می‌توان آثار خالقان آنها را شناخت. ولی چه کسی و تحت چه شرایطی این خالقان را خلق می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از منظر جامعه‌شناسی ادبیات مسبوق به سابقه است، ولی نقد ادبی به تقریب حرف مهمی برای گفتن ندارد زیرا سرخوشانه و با اتکا به فرهنگ کین‌توزی در جایگاه پسین وقوع اثر ادبی را تنها مبنای نقد فرض گرفته‌ایم. در عرصه خلق ادبی، کتاب مکان بیانگری است و موازی با آن مطبوعات را اعم از مجلات و روزنامه‌ها به محل نمادین برای نقد اختصاص داده‌ایم. دلیل این نحوه از توزیع حسسی شاید این باشد که کتاب‌ها ادبی‌تر از مطبوعات هستند. بنابراین اثر ادبی و نقد از منظر تاثیرگذاری قلمرو خود را در دو حوزه پادار و موقتی تقسیم کرده‌اند. اثر ادبی، «مدت» را هدف قرار می‌دهد و نقد، «لحظه».

مساله این نیست که منتقدان ادبی بر دوراهی تامل در «وقوع» یا «ملکان‌پذیری» ادبیات مخیرند بلکه برعکس، هیچ انتخابی در کار نیست. نقد ادبی دیگر نمی‌تواند به طور بی‌واسطه با اثر ادبی تماس برقرار کند. به تاسی از «ژیل دلوز» و «فلیکس گتاری» در «فلسفه چیست؟» می‌توان به طرح این پرسش‌ها پرداخت که چه می‌شود اگر اثر ادبی، نه را به خود نپذیرد و چنانچه با توسل به برخورد‌های هیستریک یا فرهنگ کین‌توزی، اثر ادبی، نقد را قبول کرد، حال چه می‌شود اگر نقد، اثر ادبی را به خود نپذیرد؟ به بیان دیگر، مهم‌ترین ربط اثر ادبی و نقد همین بی‌ربطی است. دلیل این پدیده را بیشتر شرح دادیم. زمان نامی‌توان به دوران ناگهانی رمان تغییر کرد. هم‌اینک شرایطی پیشانی آمده که هر زمانی توانام دو رمان است. به نحوی صریح‌تر، جامعه به اسطوره رمان نیازمند است. مساله اقتصادی، به توجیه همه جواب نمی‌پردازد. از این‌رو که رمان، دم به دم خصایص جشنواره‌ای بیشتری را علنی می‌کند. فلیپب سولزر در مقاله «مان و تجربه مسودیت» - در مجله «تل کل» دسامبر ۱۹۶۵ - طرح مساله مشابه فوران و ازدیاد رمان در فرانسه آن زمان - را مستعاره جامعه‌ای توصیف می‌کند که می‌خواهد به ساده‌ترین و ارزان‌ترین شکل نفس ادبیات را تحت‌کنترل دربیارد. در نظر سولزر، پیوند میان جشنواره‌ای شدن رمان و برگزاری

افزایش کمی رمان و شور سیریی‌ناپذیر برای رمان‌نویسی، با نزول زندگی طبقه متوسط در موازنه ب‌سری می‌برد. ظرف چند سال اخیر، به‌خصوص با طرح هدمفندی پاره‌ها، طبقه متوسط کوچک و کوچک‌تر شده است. افرادی که متعلق به این طبقه‌اند، از آنجا که شیوه حیات خود را در معرض خطر می‌بینند به ناچار به قصد دفاع از خاطره جمعی خود در دو صورت فتیش و نوستالژیا زندگی روزمره خود را ثبت و یادوارهای می‌کنند. وجه غالب رمان‌های فارسی را بازنمایی همین فتیش‌ها و نوستالژیاها تشکیل می‌دهد. این روحیه را بر خلاف نظر رایج نمی‌توان به دوران ناگهانی رمان تغییر کرد. هم‌اینک شرایطی پیشانی آمده که هر زمانی توانام دو رمان است. به نحوی صریح‌تر، جامعه به اسطوره رمان نیازمند است. مساله اقتصادی، به توجیه همه جواب نمی‌پردازد. از این‌رو که رمان، دم به دم خصایص جشنواره‌ای بیشتری را علنی می‌کند. فلیپب سولزر در مقاله «مان و تجربه مسودیت» - در مجله «تل کل» دسامبر ۱۹۶۵ - طرح مساله مشابه فوران و ازدیاد رمان در فرانسه آن زمان - را مستعاره جامعه‌ای توصیف می‌کند که می‌خواهد به ساده‌ترین و ارزان‌ترین شکل نفس ادبیات را تحت‌کنترل دربیارد. در نظر سولزر، پیوند میان جشنواره‌ای شدن رمان و برگزاری

پیام حیدر قزوینی

«سوروز آقای اسدی» محمد کلباسی را می‌توان اثری متمایز از جریان غالب داستان نویسی این سال‌ها دانست، نه فقط به این دلیل که کلباسی بازمانده نسل دیگری از داستان نویسان است، بلکه به این دلیل هم، که داستان‌های این مجموعه برآن چیزهایی دست گذاشته‌اند که در واقع سبویه غایب داستان‌های این سال‌ها‌بند. به تصویر کشیدن روزمرگی و تخیل در مرزهایی از پیش تعیین شده، وجه مشترک داستان‌نویسی‌های سال‌های اخیر می‌پاوده است و تبعید داستان‌نویسی به حیطه زندگی شخصی، داستان نویسی را بدل به کنشی منفعلانه در برابر «هر آنچه هست» کرده است. به گونه‌ای که گویی، این وظیفه ادبیات است که آنچه هست را در قابلی مالوف به تصویر کشد و هیچ‌گاه پا را «بیرون» از مرزهای موجود نگذارد. در این میان کلباسی هنوز بر داستان به مثابه هنر اجتماعی تاکید دارد و این احتمالاً مهم‌ترین بارزهای است که داستان‌های او را متفاوت از داستان‌های این دوران می‌کند.

نوروز آقای اسدی شامل شش داستان است و در واقع تنها بخشی از مجموعه داستانی است که قرار بوده با این عنوان منتشر شود. این کتاب در آغاز

فرضیه‌هایی درباره نسبت‌های نقد ادبی و ادبیات

زمانه از لولا در آمده

سالیانه جایزه‌های ادبی، از علایم این تغییر و تحول بطئی است. در ادامه سولزر، رمان را آخرین امکان برای جامعه‌ای تحلیل می‌کند که آحاد آن با بیان زندگی عادی خود به احساس فردیت دچار می‌شوند. جمع‌بندی وی از صراحت کم‌نظیری برخوردار است: «مان وسیله‌ای است تا جامعه را خودش حرف بزند». در چنین اوضاع و احوالی کار زیادی از دست نقد ادبی به شیوه‌ی فعلی برنمی‌آید. به دفعات می‌خوانیم و می‌شنویم که داستان‌نویسان سیر فعالیت خود را نه تفکر، بلکه نفس زندگی قلمداد می‌کنند. «نه تفکر، بلکه زندگی» را فلیپب سولزر نمود بیرونی «نه پرسش، بلکه نمایش» می‌داند.

جونوسوکه یوشیوکی - رمان‌نویس ژاپنی- در «تاتق تاریک» رمان جنجال‌برانگیزش وضعیت داستان‌نویسان معاصر خود را با اصطلاح «تسوبوشی» شرح داده است. کوه اوسوری (ت‌رس) واقع در شمالی‌ترین نقطه ژاپن پس از فوران آتشفشان جزیره را با خاکسترهای سفیدرنگ، یکدست می‌پوشاند. ترکیبات گوگردی تمام سطح جزیره را مثل برف فرامی‌گیرد. در نظر مردم ژاپن، پس از مدتی ایسن جزیره به محلی برای تجمع ارواح مردگان تلقی می‌شود. هر ساله در روزی به‌خصوص اشخاص بسیاری به این جزیره روانه می‌شوند تا با مردگان خود گفت‌وگو کنند. «تسوبوشی» سعی می‌کنند تا نوزادان خود را حین تولد ارواح، همگی از ساکنان بومی جزیره‌اند، اما جالب اینجاست که اکثر مدیوم‌ها، کور مادر دارند و همین به شگفتی‌های جزیره اضافه می‌کند.
راوی رمان یوشیوکی در نقش مجری تلویزیون کانال ۱۲ ژاپن برای تهیه گزارشی در محل حاضر می‌شود. در

خلال تحقیقات و کنجکاو‌های وی درمی‌یابیم که اکثر اهالی جزیره فاقد شغل هستند و از طرفی فقر و افزایش زاد و ولد خانواده‌ها را مجبور به تحمل شادای بسیار کرده است. مادران این جزیره با تمرینات بدنی خاصی موسوم به «تسوبوشی» سعی می‌کنند تا نوزادان خود را حین تولد خفه کنند. با این حال بسیاری از نوزادان که جان سالم به در می‌برند به دلیل کمبود اکسیژن در اولین دم بی‌بازدم زندگی‌شان بینایی خود را از دست می‌دهند. درواقع احضار کنندگان روح همین نوادگان تسوبوشی‌اند که این

ماهیت جادویی و اسرار آمیز را به شکل هاله‌ای در اطراف و اکثاف جزیره پراکنده‌اند.

دو دهه بعد از جنگ، کودکان تسوبوشی به استعاره‌ای برای رمان‌نویس بدل می‌شود. از این منظر شاید نقد ادبی را بتوان مابازایی برای اشباح مردگانی در نظر گرفت که نوادگان تسوبوشی را طرف خطاب خود قرار می‌دهند. ارتباط بی‌واسطه اثر ادبی و نقد تنها در شرایطی امکان‌پذیر بود که عقل سلیم همچنان مبنای تفکر فرض می‌شد. عقل سلیم که به تعبیر ژیل دلوز، پرسونای تفکر کلاسیک بود، نگرانه انسان ابله را مبنا می‌گرفت و عمل نقد را با حل‌وفصل خطاها و اشتباهات یکسان می‌پنداشت. اما از زمان خاتمه جنگ دوم جهانی به بعد بالاچار عقل سلیم از موضع خلق حقیقت کنار کشید و دیگر نمی‌توانست مبنای غیرفلسفی فلسفه باشد. تعبیر رسانه‌ای «همه می‌دانند» و «به سماع و نظر عموم رسیده است»، خود گویای آن است که تفکر چیزی متفاوت از به آگاهی رسیدن و حل‌وفصل اشتباهات است. به‌زعم دلوز ابله مدرن به هیچ روی فرزند طبیعت نیست، بلکه او موجودی است که با

فربم می‌خورد یا فربیب می‌دهد. دست بر قضا، ابله مدرن بلاهت را جعل می‌کند تا به اهدافش دست یابد و بتواند اقتدار و بی‌اعتنایی را به‌هم برهنه زند. دلوز در مقاله دیگری با عنوان «فلاطون و وانمودگی شر» به خوبی نشان می‌دهد که تصویر کلاسیک شر با ایده نهایت و غایت‌مندی قرین هستند. در وضعیت معاصر شرارت با خطای طبیعی مترادف واقع می‌شود و در ادامه ابله نوینی به به عرصه وجود می‌گذارد که دیگر با احق‌های آنتی مندرج

در کتاب نفس ارسطو اندک شباهتی ندارد. ابله مدرن از دل آثار شکسپیر متولد می‌شود. به جای کودکان سر به هوا و کودکانی بلاهت طبیعی، جهان ما با ناگهان آنباشته از شخصیت‌ها و چهره‌هایی می‌شود که اراده به بلاهت و میل به قرب خوردن دارند. شاه لیر و هملت با استعدادت خبیثانه خود در قرب خوردن به حیات خود ادامه می‌دهند. در طرف مقابل مکتب‌ها، آهوندها و یاگوهایی را شاهد هستیم که یک آن از قرب دادن دست نمی‌کشند. از این منظر، نمایشنامه‌های شکسپیر حاکی از آن‌اند که در چنین

نگاهی به «نوروز آقای اسدی» محمد کلباسی

زندگی در کوچه‌ای بن‌بست

تلفن که زنگ می‌زند، ساکنان کوچه، گوش‌ی را برداشته و برنذاشته، می‌شنوند که صدایی از آن سوی خط می‌گوید: «جوی سیمانی کور شده است و دیگر رنگ آب نخواهد دید.» دکتری پیر که ساکن خانه آخر کوچه بن‌بست است و از قضا سال‌ها است که «خانه نشین» است، به صدایی که پشت تلفن هست (و نیست) پاسخ می‌دهد: «خبر دارید دخترم بعد از این همه سال برمی‌گردد؟» اما هیچکس پشت تلفن حرف دکتر پیر را نمی‌شنود عصارا به فرقی شهردار بگوید چه می‌شود؟» و در نهایت از هم می‌پرسند: «راستی چرا خانه دکتر پیر آب ندارد؟» در واقع فریاد و تهدید دکتر، در یک آن، همه چیز را «جدی» کرده است و وضعیت «وضعیت‌ناپذید» شده است. دست آخر در روز هفتم پس از این اتفاق، «صدای مکینه آب را ساکنان کوچه، پس از احساس بوی آب، می‌شنوند. همه چیز به روپا شبیه شده است... اهالی، ناباورانه، از خانه بیرون می‌ریزند و به خط نقره‌ای آب خیره می‌مانند. یکی می‌گوید: آری حقیقت دارد...»

هنگامه‌ای متفکر پای‌بند به عقل سلیم به دلفک دربار بدل می‌شود. از این بابت عقل سلیم مبنای تفکر نیست و تفکر با بیرون زدن از عقل سلیم ممکن می‌شود. متقابلا بحران بازنمایی از کشاکش با وضعیتی شروع می‌شود که مرزهای تفکر به ملاقات تفکر نمی‌آیند. از تسل آوار ویرانه‌های عقل سلیم، نقد اخلاقی یا به میدان می‌گذارد تا مگر با پاسداری از ارزش‌ها بقایا را حفظ کند. اما همه ارزش‌های اخلاقی در معرض این خطرند که به گزراهه یا به عکس خود تبدیل شوند.

ابله مدرن با ترکیب شرارت و غایت، فریب را جایگزین خطا می‌کند. فریب دادن و فریب خوردن را انقدر ادامه می‌دهد تا به جنون درگرددیسی یابد. اساسی‌ترین رهیافت تفکر از همان جایی آغاز می‌شود که تفکر از مسیر خود منحرف شده، همین جاست که «امر نو» از فریب و جنون شروع می‌کند تا بی‌ربطی بالفعل را به ربط بالقوه فکر با حقیقت تبدیل سازد. از دیگر منویات ابله مدرن، یکی هم این است که پرسش‌های «چه خیر شده؟» و «چه اتفاقی دارد می‌افتد؟» را جایگزین گذشته و آینده می‌کند. این دو پرسش حاکی از آن است که برخلاف تلقی کانت، زمان یگانه جوهری نیست که معرف صورت سوژکتیو شهود

باشد. به عبارت دیگر، سوزوّه مدرن از فراچنگ آوردن درونیت خود عاجز است. درست در موقعیتی که عقل سلیم پا پس می‌کشد و از وعده دیدار آگاهان و جاهلان هیچ حقیقت تازه‌ای متولد نمی‌شود، ادبیات و به تبع آن رمان پا به عرصه می‌نهند. رمان در آستانه پیدایش خود شرایطی را زمینه‌چینی می‌کرد که تفکر میل به حقیقت نداشت (دن کیشوت) و در کنارش حقیقت نیز میل به تفکر نداشت (سانچو). ولی عقل سلیم به سادگی استعفا نمی‌دهد و همواره خواهان بازگشت به صحنه است. «ادبیات برای ادبیات» عینی‌ترین تمایل عقل سلیم برای بازگشت به شمار می‌آید. «مارکی دوساد» در مقاله کلاسیک خود موسوم به «پندهایی در باب رمان» از وضعیتی سخن به میان می‌آورد که همه اتعاق‌ها به خطای مطالعاتی و محاسباتی تعبیر می‌شوند. رمان‌نویس، از این رو ریاکاری فرهنگ را علنی می‌کند و همه آنچه را که زاید و فعل فرض می‌شده به صحنه بازمی‌گرداند. شیوه رمان‌نویسی «ساد»، برخلاف شهرتش، نه از بازنمایی صحنه‌های جنسی و خشونت‌آمیز، که از این جمل جورانه‌اش آشکار می‌شود: «آنچه آدمیان در برابرش به رعشه می‌افتند، فیلسوفان موظفند هم‌هش را بگویند.» و در ادامه متوجه می‌شویم که رمان از نظر وی، فلسفه‌ای است که در «همه‌اش را می‌گوید.» و هر گاه رمان‌ها فقط خود را بازگو کنند یا به «چه خیر شده؟» و «چه اتفاقی دارد می‌افتد؟» قناعت کنند، پیداست که یک جای کار نمی‌آنگد. «همه‌اش را گفتن»، و سوسمه‌ای است که دست از سر رمان‌نویس برنمی‌دارد و در نیمه دوم قرن نوزدهم با برآمدن فلور به اوج می‌رسد.

ظرف سال‌های دولت اصلاحات تلاش‌های بسیاری شد تا فرهنگ و کار فرهنگی شبح عقل سلیم را به صحنه احضار کند. تاریخ مدرنیته جهان سومی با تاریخ شکست در تاسیس عقل سلیم ه‌ماز است. (مارسال هناف) نقد دقیقا با همین دلیل همواره در معرض آن است که به کاری زاید و باره‌وقت تبدیل شود. در موعد مقرر عقل سلیم قریب‌الوقوع جای خود را به عملیات «تسوبوشی» می‌دهد و نتیجتا اثر ادبی و نقد نمی‌توانند در حوزه‌ای به نام فرهنگ یکدیگر را ملاقات کنند. حتی گفت‌وگویی هم میان آنها درمی‌گیرد زیرا از سهم زمانی مسلوی برخوردار نیستند. ادبیات، ابدیت را فراره خود قرار می‌دهد و نقد هر قدر هم که هستریک و عصبی‌تر بشود، از موقتی بودن خود فاصله نمی‌گیرد.

حمله به نویسندگان و دیگر فعالان و مولدان حوزه ادبیات تحت نام نقد ادبیی از این رو در زیر شنزارهای سکوت و بی‌اعتنایی دفن می‌شود که ما ترجیح داده‌ایم زندگی را در شرایط داستانی قبول کنیم. رمان‌های وجه غالب ادبیات امروز، ضلالتنامه‌های واقعیت تداوم زندگی روزمره‌اند. رمان‌نویس و منتقد ادبی، خود ضلالت‌نام رمان بزرگ‌تری هستند که هنوز به جلوه مکتوب در نیامده است و گویا از آنجا که هنوز نلوشته است، نمی‌شود نقدش کرد. نباید نقدش کرد.

خانه خارج شوند، چتر بردارند و ماسک بزنند. کودکان بهتر است اصلا بیرون نروند...» اما باز هم از تباطط قطع شده است. در حالی که کوچه‌ها و خیابان‌های شهر بوی قیر داغ و زیاله گندیده گرفته‌اند، پیرمرد با شهرداری تماس می‌گیرد و تاکید می‌کند که «آقا، من باید خاتمام را تمیز کنم و این خاک سیاه را، که همه جا نشست، بشویم.» اما از آن سوی خط باز هم جز صداهایی نامفهوم و آمیخته با خنده چیز دیگری شنیده نمی‌شود، تمسخر تنها پاسخی است که دکتر دریافت می‌کند. از این رو دکتر پیر مجبور می‌شود تا مستقیم به سراغ شهردار منطقه برود و به محض ورود به اتاق شهردار فریاد می‌زنسد: «چرا نمی‌خندید تا همین عصارا سرتان را خرد کنم؟» کارمندان همه پشت در اتاق جمع می‌شوند و در حالی که کسی جرأت خندیدن ندارد، «فکر می‌کنند اگر فی‌الواقع پیرمرد عصارا به فرقی شهردار بگوید چه می‌شود؟» و در نهایت از هم می‌پرسند: «راستی چرا خانه دکتر پیر آب ندارد؟» در واقع فریاد و تهدید دکتر، در یک آن، همه چیز را «جدی» کرده است و وضعیت «وضعیت‌ناپذید» شده است. دست آخر در روز هفتم پس از این اتفاق، «صدای مکینه آب را ساکنان کوچه، پس از احساس بوی آب، می‌شنوند. همه چیز به روپا شبیه شده است... اهالی، ناباورانه، از خانه بیرون می‌ریزند و به خط نقره‌ای آب خیره می‌مانند. یکی می‌گوید: آری حقیقت دارد...»

حاشیه‌ای بر جوایز ادبی

اداره ادبیات

علی شروقی

■ چندسالی است که پافشاری بر سر برگزاری جوایز ادبی خصوصی، به تلاش برای برپا نگه داشتن ادبیات در شرایط سخت انتشار آثار ادبی و انتظارهای طولانی برای گرفتن مجوز انتشار تعبیر می‌شود. در این تعبیر، آنچه نادیده انگاشته می‌شود مفهوم حقیقی «ادبیات» و «نقد ادبی» است و حاصل این پافشاری، مطرح شدن آثاری است که اغلب با هیچ معیاری در مقوله ادبیات نمی‌گنجد. این است که با توجیه پاسداری از ادبیات و برپا نگه داشتن آن، گزارش‌هایی خنتی و فاقد تخیل از زندگی روزمره، به عنوان ادبیات، داوری و تقدیر می‌شوند. بی‌دلیل نیست که سال‌هاست ادبیات داستانی ما در وجه غالب، حتی یک آغاز به‌یادماندنی هم ندارد! آغازی که به چیزی نامحسوس و لمس‌ناشدنی در اعماق خواننده چنگ بزند، کیر بدهد یا همزمان چند حس را در جمله یا عبارتی فشرده کند. آغازهایی از این دست: «راست می‌گویند که خواب دم صبح چرسی سنگین است...» «از انتری که لوطیش مرده بود چوبک» و صدها نمونه دیگر از ادبیات دهه ۴۰. قصه ایرانی سال‌هاست که از چنین آغازهایی تهی است و در برابر این تهی‌بودگی، اصرار نهادهای ادبی بر معرفی آثار برگزیده هر سال، جز با پذیرش اینکه واحدی به نام نقد ادبی به «اداره ادبیات» تقلیل یافته، قابل درک نیست. وقتی عملا ادبیاتی وجود ندارد، حفظ ادبیات، تنها با اتکا به خصوصی بودن نهادهای بر گزار کننده جوایز ادبی تحقق نمی‌یابد. اینکه هر سال طبق بخشنامه جایزه‌ای به نفرات برگزیده اهدا شود، کمکی به حفظ ادبیات که نمی‌کند هیچ، بلکه ادبیات را هر چه بیشتر به ساختاری اداری و بوروکراتیک بدل می‌کند و نویسندگان را تشویق به اینکه برای ثبت‌نام در این اداره باشند. اینجاست که منتقد ادبی نیز به داور ادبی و در واقع به کارمند اداره ادبیات بدل می‌شود و حساسیت انتقادی و دقت و تیزبینی و ندی و طنز شکاکانه‌اش را با سمتی اداری یعنی داوری آثار ادبی معاوضه می‌کند و خود را موظف می‌بیند که هر سال فارغ از اینکه واقعا قصه‌ای در خور وجود دارد یا نه، نثری را به عنوان برگزیده انتخاب کند. اینجاست که شعری دلسوزی و ترجم بر ادبیاتی رو به انحسار، جای مواجهه انتقادی را نمی‌گیرد و اراد ادبیات، به جای مقاومت در برابر موانع موجود بر سر راه تولید ادبی، آن گونه که خود ادعای آن را دارد، در واقع آن موانع را تثبیت می‌کند. پس چندان عجیب نیست نوعی دوگانگی حاکم بر فضای ادبی که نشانه‌اش سفارش گرفتن نویسنندگان از همان نهادهایی است که از طرف خود نویسندگان سفارش گرفته‌اند، عامل اصلی وضعیت بحرانی حاکم بر ادبیات معرفی می‌شوند. مساله در نفس سفارش گرفتن نیست. می‌توان سفارش گرفت و ایده‌های مستقل خود را در اثر سفارش‌شده هم وارد کرد. اما جالب است که سفارش گرفتن نادرش گرجه با عضویت در نهادهای مستقل ادبی داعیه حفظ ادبیات مستقل را دارند اما نمی‌توانند در آثار به سفارش نوشته، ذره‌ای استقلال خود را حفظ کنند چرا که در معنای واقعی مستقل نیستند. در سویه دیگر این جریان، اما جریانی وجود دارد که سخت داعیه‌دار رادیکال بودن است و با این هدف، این جریان نیز رادیکال بودن را به حکم‌هایی که فرط تذکره، به دستورالعمل و بخشنامه‌های اداری بدل شده‌اند، تقلیل داده است. حکم‌هایی مثل اینکه «نقد یک اثر باید تنها در یک نقطه با اثری که قرار است مورد نقد قرار گیرد، تماس شود نه اینکه به تحلیل خود متن بپردازد.» منتقد رادیکال، با ارایه این حکم شبه‌هندسند، از متن قرار می‌گیرد و بیشتر به غوغا به راه انداختن و برجسته کردن حواشی بی‌ربط به خود اثر می‌پردازد و به این ترتیب غوغا و جنجال، آن هم پیرامون آن عرصه‌هایی از ادبیات که منتقد مجبور نیست بابت نقدشان هزینه‌ای بپردازد، جای نقد حقیقتا رادیکال را می‌گیرد. به نوعی در هر دو رویکرد - چه رویکرد مبتنی بر اولویت داوری ادبیات بر نقد حقیقیی آن و چه رویکرد مدعی نقد رادیکال برپایه احکام از فرط تکرار، به دستورالعمل بدل شده - با تبدیل شدن میدان ادبیات به «داره ادبیات» مواجهیم. دم و دستتگاهی که عدای در آن استخدام می‌شوند و باید بر حسب وظیفه هر سال به کتابی هرچند ضعیف با توجیه اینکه فعلا «ضامن‌ان این است» و «با همین بضاعت باید ادبیات را نگه داریم»، جایزه بدهند. این گونه است که نقد ادبی نیز به دموهای شبه‌اداری تقلیل می‌یابد و خود ادبیات در این میان محلی از اعراب ندارد. گفته خواهد شد که «چنین انتقادهایی، اقداماتی مشکوک برای منحرف کردن حواس از ممیزی که حواسی‌ترین مشکل ادبیات این روزهای ماست، به سمت حواشی بی‌اهمیت است.» اما آیا عکس این گزاره نیز نمی‌تواند صادق باشد؟ اینکه «داره ادبیات» برای سروش نهادن بر بی‌ضاعتی خود و ادبیات جلوه دادن آنچه واقعا ادبیات نیست، از ممیزی مدد می‌گیرد، چرا که آنان حواس را از آنچه به بهانه حمایت از ادبیات رخ می‌دهد به سمتی دیگر منحرف می‌کنند زیرا ادبی تن نیازمند و وامدار وضعیت استثنایی است. در غیر این صورت ضرورت واکاوی ریشه‌های بحران حاکم بر ادبیات این روزها، هر چه بیشتر آشکار خواهد شد و ایسن واکاوی قطعا عرصه را بر آنها که ادبیات را به عرصه‌ای خصوصی برای اهدای امتیاز به یکدیگر بدل کرده‌اند، هرچه تنگ‌تر خواهد کرد.