

شکل‌های زندگی: دربارهٔ رمان نو

چگونه رمان بی شخصیت می‌شود؟

نویسندگان رمان نو از چپ به راست: آلن روب گری، به. کلود سیمون، کلود موریاک، ژروم لیندون، پینزه، بکت، ناتالی ساروت، کلود اولیبر (عکس از ماریو دوندرلو، سال ۱۹۵۹)

بازخوانیِ «بارتلبی محرر» به مناسبت انتشار «سه داستان» از هرمان ملویل

فرمولِ ترجیح می‌دهم که نه

شجما بهره‌مند

ادعایی عجیب است که یکی از شخصیت‌های مطرح ادبیات جهان، «بارتلبی» در سراسر داستان ملویل و حتی پس از خواندن داستان ناشناخته می‌ماند. تنها اطلاعات به‌درنجوری که راولی داستان «بارتلبی محرر»، وکیل دعاوی، دربارهٔ کارمند محرش به ما می‌دهد این است که «بارتلبی از آن آدم‌هایی بود که جز از منابع اصلی چیزی را به او نمی‌توان نسبت داد، و درخصوص او چنین منابعی بس اندک است.» راولی، از همان ابتدای روایتش از بارتلبی، تکلیف را یکسره می‌کند. از نساخان حقوقی و محررها یک کلمه هم به کتاب نیامده است اما بارتلبی با تمام محررها فرق دارد: «شمای از نقد حال بارتلبی را به قلم می‌آورم، که محرر بود، آن‌هم محرری که عجیب‌تر از او به عمرم نه دیده‌ام و نه نقلش را شنیده‌ام. به قلم آوردن شرح‌حال کامل دیگر محررها برایم کاری ندارد، لیکن دربارهٔ بارتلبی چیزی از این‌دست میسور نیست. به گمانم، برای نوشتن شرح‌حال کافی و وافی این آدم مصالحی موجود نیست، و این برای ادبیات ضایعه‌ای است چیران ناپذیر.» ماجرا از این قرار است که کار و کسبِ وکیل

دعاوی با تحویل‌گرفتن دایرهٔ قیمومت به‌شدت بالا گرفته و کار محررها دوچندان می‌شود. در این اوضاع، راولی که همان وکیل دعاوی است به کمک‌دست دیگری نیاز دارد که حتی المقدور ترّ و وکیل و تودنوس باشد، ضرورت کمک‌دست اضافی پای بارتلبی را به دفتر وکیل و داستان ملویل باز می‌کند: «در پاسخ به آگهی‌ام، صبح روزی از روزها مرد جوان بی‌جنبشی در آستانهٔ دفتر کارم ایستاده بود… زردخساری پاک‌جامه، آبروداری شگفت‌برانگیز، بی‌هدم و جفتی لاعلاج! بارتلبی بود.» راولی، این «مرد موقر» را جایی در نزدیکِ خود می‌نشاند تا به وقت ضرورت دست‌رسی به او راحت باشد. از این‌رو کنجی‌را در بخش خصوصیِ خودش به او اختصاص می‌دهد تا به قولِ خودش «در صورت حاجت افتادن به هر خرده‌کاری، راحت در صدارسم باشد.» بارتلبی در ابتدا همان است که وکیل در سر داشت، یک‌عالمه کار می‌کند. «در ابتدا اندازه نوشتن بارتلبی شگفت‌آور می‌نمود. چنان بود که گویی جای مکث برای هضم نبود. شبانه‌روز کار می‌کرد و زیر نور آفتاب و روشنائی شمع تحریر می‌کرد… عجیب ساکن و مانعین‌وار می‌نمشت.» روزگار به وفقِ مراد وکیل دعاوی می‌چرخد تا اینکه روز سوم ورق برمی‌گردد. بارتلبی که همواره خواستِ او را با شتاب و آتی اجابت می‌کرد، برای وارسی سند مختصری جواب می‌دهد: «ترجیح می‌دهم که نه» و از آن پس، این تنها جمله‌ای است که بارتلبی مکرر در برابر خرده‌فرمایشات رئیسش بر زبان می‌آورد، بی‌آنکه توضیح دیگری ضمیمهٔ آن کند. از روز سوم کار، بعد از آنکه بارتلبی بی‌وقفه و «بی‌روح، بی‌رقمق و ماشین‌وار» استنساخ می‌کند، با یک جمله بیگانه، گسست در داستان آغاز می‌شود که در کار تخریب و از میان برداشتن است و در پس خود، هیچ چیز را پابرجا نمی‌گذارد. ژیل دلوز معتقد است «بارتلبی» نه استعاره‌ای برای نویسنده است و نه به هیچ وجهی نمادی از چیزی دیگر، او «بارتلبی» را متنی می‌خواند که به شکلی خشنونت‌آمیز کمیک است و از آنجا که امر کمیک همیشه عینت یا تحت‌اللفظی است، معنی آن در این داستان ملویل نیز همان چیزی است که تحت‌اللفظی می‌گوید و مدام تکرار می‌کند: «ترجیح می‌دهم که نه.» شاید در بدو امر، بارتلبی «داستان بداقبالی‌ها و عادات غریب یک نساخ بخت‌پرگشته» به نظر برسد، اما چنان‌که رانسیرر به تاسی از دلوز اشاره می‌کند «بارتلبی یک فرمول است، یک اجراء.» همان «ترجیح می‌دهم نه» مشهور نساخ عجیب و غریب که با تکرار آن، درخواست‌های عقلانی و متعارف کار فرمایش را رد می‌کند. فرمول، به یک معنا، همان انسداد کلمات است، «همان مکانیزم تاب که جوهر امر کمیک را شکل می‌دهد» و دلوز می‌گوید که بارتلبی داستانی کمیک است، اگر کمیک را به تحت‌اللفظی‌ترین معنا اختیار کنیم. به‌تعبیر رانسیرر، فرمول سازمان‌دهی عقلانی زندگی و کار وکیل دعاوی را از بین می‌برد. فراتر از این، فرمول نه‌فقط سلسله‌مراتب این جهان، بلکه پیش‌فولنه‌های این سلسله‌مراتب را از هم می‌پاشد. این پیش‌فولنه‌ها همان روابط بین علت‌ها و معلول‌ها است که از این جهان

انتظار می‌رود، روابط بین رفتارها و انگیزه‌هایی که به این رفتارها منسب می‌شود

و ابزارهایی که برای تعدیل آنها به کار می‌رود. فرمول به اعتقاد رانسیرر، نظام علی و معلولی جهانی، یا «جهان بازنمایی» را به فاجعه هدایت می‌کند. از اینجاست که داستان «بارتلبی» به فرمولی برای ادبیات نیز بدل می‌شود: «فرمول بارتلبی در پنج کلمه به برنامه‌ای دست می‌یابد که می‌توان آن را عصاره اصالت ادبی دانست؛ فرمول اعلام گسست ادبیات پمامو ادبیات از نظام بازنمایی، از منشأ ارسطویی که همچون نگهبان بنای زیان‌نویسی ایفای نقش می‌کند.» خلاصه کلام رانسیر این است که آنچه بنای محاکات را سرپا نگه می‌داشت سلسله‌مراتبِ امر بازنموده بود، که این فرمول دنبال تخریب آن است.» محو کامل همین سلسله‌مراتب است که گسست ادبی را وعده می‌دهد، فروپاشی کل یک ساختار خنجاری و زوال تمام معیارهای تشخیص اعتبار آثارِی که به آن وابسته‌اند. اما کار به همین جا ختم نمی‌شود. رانسیرر بی‌درنگ این پرسش بنیادی را پیش می‌کشد که بعد از این فروپاشی، بنای ادبیات بر چه چیز استوار است؟ و پاسخ هوشمندانه‌ای برای آن تدارک می‌بیند: اینکه استقلال فردی که از قانون کهن رها شده، در گرو سرسیردن به قدرتی است که از آن قانون رهاش کرده است، پس آنچه اثر مستقل را در ادبیات رهایی‌یافته پشتیبانی می‌کند، سرسیردن به قانونی دیگر است، یکی‌شدن با قدرت یکّهٔ تفکر، با آن شکل خاص از حضور تفکر در ماده که خود گریز از قانون تفکر نیز هست. بنابراین، برای اینکه ادبیات بتواند قدرت خود را اعلام کند، فقط کنارگذاشتن خنجارها و سلسله‌مراتب

نادر شهریوری (صدقی)

«جیب‌بر» اثر فیلم‌ساز شهیر، روبر برسون (۱۹۹۹–۱۹۰۱) اقتباسی از «جنایت و مکافات» داستایفسکی است، ماجرای این فیلم به جیب‌بری به نام میشل برمی‌گردد که در مسابقه اسب‌دوانی جیب‌بری می‌کند، اما نه برای آنکه با پول آن گذران زندگی کند، بلکه برای آن دزدی می‌کند که خود را «محک» بزند. کار او شباهت به جنایت راسکولنیکوف دارد، زیرا این هردو می‌خواهند بالاتر از «قانون» بایستند. میشل در نهایت دستگیر می‌شود و به زندان می‌افتد. او در زندان معنایی برای زندگی پیدا نمی‌کند و نسبت به «شخصیت» خود دچار تردید می‌شود، انکار شخصیت مهم‌ترین کار روبر برسون است و در حقیقت سینمایی بدون «شخصیت» می‌آفریند و با این کار «روان‌شناسی» را نیز کنار می‌گذارد، سینمای مدرن که برسون از جمله چهره‌های شاخص آن است هم‌زمان با پدیده‌ای به نام «رمان نو» یا به عرصه می‌گذارد.

«شخصیت» و «روان‌کاوی شخصیت»، پدیده‌های مهم در تاریخ رمان‌اند. در رمان کلاسیک بالزاک می‌کوشید تا آنجا که ممکن باشد از روان‌کاوی به‌مناب‌به پدیده‌ای ذهنی پرهیز کند. تلاش بالزاک برای عینی‌دیدن جامعه و مناسبات آدم‌ها با جامعه که با ورود اقتصاد سیاسی و مناسبات مالی شکل دیگری به خود گرفته بود و او را به نویسنده‌های واقع‌گرا به معنای کلاسیک آن بدل کرده بود. به همین دلیل بازنمایی واقعیت مادی در رمان‌های بالزاک از جایگاهی ویژه برخوردار بود-. و در هر حال رنگ و بویی واقعی و غیرخیالی به خود می‌گرفت و در پی آن بخش اعظمی از اعتبار سلسله حوادث بعدی آثار بالزاک ناشی از کیفیت مستند بازآفرینی بود که آن را شبیه به ثبت سینمایی واقعیت در فیلم‌های روایی می‌کرد، اما این به این معنا نبود که بالزاک برای «شخصیت» ارج و قربی قائل نبوده باشد، بلکه او شخصیت‌ها را ذیل وقایع و شکل‌گرفته از عوامل بیرونی -عینی- در نظر می‌گرفت. علاوه بر این بالزاک در موقعیتی قرار نداشت که رمان بی شخصیت -رمان نو- بیافریند، چون این کار نیازمند «زمان» بود. پرسوسه فروپاشی شخصیت یا به تعبیری که گفته شد بی‌شخصیتی شخصیت به عوامل متعدد از جمله کم‌رک‌شدن نقش سوز و به همان میزان غلبه ساختارها بستگی دارد، همان ساختارها و به بیان کلاسیکش عوامل «عینی» که بالزاک مشکل‌های اولیه نضح و پیدایش آن و تأثیرات متقابل آن بر روح و روان آدمی را توصیف کرده بود. این پرسوسه در دوره معاصر و به‌خصوص نیمه دوم قرن بیستم شتاب بیشتری گرفت، زیرا در این زمان آدمی با رشد ساختارها و انتزاعات - از جمله انتزاعات مجازی- مواجه شد که طی آن بی‌شخصیتی شخصیت تسریع شد. تبار این چرخش کیفی در جهان ادبیات البته به کافکا بازمی‌گردد. در داستان‌های کوتاه و رمان‌های کافکا از جمله سه‌گانه مشهور او - «سسخ»، «محاکمه»، «قصر»- پرسوسه حذف شخصیت کلبید می‌خورد. به همین دلیل کافکا آدمی داستانی اش را

سه داستان

بارتلبی محرر، **بنیتو سرینو**، **بیلی باد بحری**

هرمان ملویل
ترجمه صالح حسینی
انتشارات نیلوفر

محاکات کفایت نمی‌کند، بلکه ادبیات باید متفازیک بازنمایی را کنار بگذارد. «قدرت یکه ادبیات، منشأ خود را در همین منطقه عدم تعین می‌یابد، آنجا که فردیت‌ها پیشین مضمحل می‌شوند، و رقص ابدی آنها را هر لحظه فیکورها و شدت‌های جدید می‌سازد. قدرت نوین ادبیات آنجا مستقر می‌شود که ذهن سازمان‌زوده است، آنجا که جهان ذهن شکاف برمی‌دارد و تفکر به اتم‌هایش تجزیه می‌شود.» دلسوز فرمول «ترجیح می‌دهم که نه» را واجد خصیلتی مُسری می‌داند که هر خواننده را به تکرار آن وامی‌دارد. مردی تکیده و رنگ‌پریده فرمولی را بیان کرده است که هر کسی را به جنون می‌کشاند. این فرمول در ده پیشاندن اساسی رخ می‌دهد. بار نخست بارتلبی در مقاله رونویسی دو محرر دیگر این فرمول را ابداع می‌کند، بار بعدی او برای بازخوانی نسخه‌های رونویسی‌شده خودش این فرمول را به کار می‌برد. بار دیگر وقتی وکیل دعاوی می‌خواهد او را به ماموریت بفرستد، و باز وقتی از او می‌خواهد به اتاق کلاری برود. بار ششم یکشنبه بعدازظهری است که وکیل به اتاق مطالعه خود می‌رود و درمی‌یابد که بارتلبی آنجا خوابیده است و بار بعد وقتی بارتلبی رونویسی را متوقف کرده وکیل دعاوی از او می‌خواهد دفترش را ترک کند و بار دیگر تلاش مجدد وکیل برای اینکه به هر ترتیب از دست بارتلبی خلاص شود و دست آخر موقعی که بارتلبی را به زور از دفتر بیرون انداخته اما او در پارگرد نشسته است و خیال‌رقتن ندارد و وکیل دعاوی ناگزیر شغل‌های دیگری به او پیشنهاد می‌دهد. این فرمول مدام تکثیر می‌شود و در هر پیش‌سایند حالتِ پرشانی بارتلبی را فرامی‌گیرد، پنداری امری ناشیندنی شنیده باشد. در هر موقعیت با سکوت بارتلبی مواجهیم، انگار بعد از بیان فرمول «ترجیح می‌دهم که نه» همه چیز را گفته و زبان را به ته رسانده باشد. به تعبیر دلوز «جنون در کار برآیدن و تکثیر است: نه جنون بارتلبی به طور خاص، بلکه جنون گرداگرد او، به‌ویژه جنون وکیل دعاوی که سخنان و پیشنهادهای عجیب و غریبی را مطرح می‌سازد، و حتی یباب رفتارهای غریب‌تر را می‌گشاید… خصلت مسری این فرمول بلاواسطه عیان می‌شود: بارتلبی زبان دیگران را می‌بندد، این کلمات غیرعادی و مشکوک ترجیح خواهم داد، آهسته‌آهسته دزدکی راه‌شناسی را به زبان کارمندان و خود وکیل نیز باز می‌کند.»

دست آخر اینکه، داستان «بارتلبی محرر» به تعبیر لئو مارکس، مَثَلی است دربارهٔ نوع خاصی از روابط نویسنده با جامعه‌ای خاص که عنوان فرعی آن، «داستانی دربارهٔ وال‌استریت» نخستین سرخ را درباره ماهیت این جامعه به دست می‌دهد. جامعه‌ای تجاری که «تیمار ملک و مال بر آن حاکم است… رانسیرر نیز در نوشتن دلوزی این داستان تصویری از آرمان‌شهر آمریکایی را سراغ می‌گیرد که شاید تصویر دیگری از «امید برادرانه عظیم» باشد: «جامعه‌ای از رقا در تقابل با جامعه پروترها، امید بزرگی دیگر که این هم صادره شده، اما هنوز امکاناتی غنی دارد، برخلاف آرمان‌شهر شوروی‌وار که از همان آغاز در کام فیکور پدر فرو رفته بود؛ انقلاب آمریکا فقط گسستی از پدر انگلیسی نبود، ایجاد انحرافی در قدرت خود این پدر نیز تا از این طریق به جامعه‌های بی‌پدر و بی‌پسر تحقق بخشد، ملتی کوچک از برادران که دست به دست هم پیش می‌روند و نه آغازی دارند و نه پایانی. این انقلاب یک آمریکای اقلیت را بنیان نهاد، آمریکایی که رمانش نیز قدرت زبان‌های اقلیت با اقلیت‌های زبانی را دارد، قدرتی که کافکا، یهودی آلمانی اهل پراگ مظهر آن است.» در تفسیر دلوز، بارتلبی، آن عزلت‌نشین خودخواسته، به قهرمان راه‌گشوده آمریکا بدل می‌شود و ملویل به نمایندگی این آمریکا، این گسست رایدکالی جامعه پدران، در حقیقت همان گسست ادبی از جهان بازنمایی است و بارتلبی همان برادری که قرار است مردم را از قانون پدر نجات دهد، برادری که به‌جای بدل‌شدن به «تجسد کلمه»، دست بر قضا از دل دفتر نسخه‌برداری از «حروف مُرده» بر خاسته است، آنجا که فقط برخ کلمات می‌مرچ را می‌بیند، یا برخ کلماتی را که ارجاعشان به مرجعی غایب است، آن پدر که گویی او را فرستاده تا فقط یک جمله بگوید و تجسدِ آن جمله باشد؛ اینکه هیچ چیز را ترجیح نمی‌دهد.

- سه داستان**: **بارتلبی محرر**، **بنیتو سررینو**، **بیلی باد بحری**)، **هرمان ملویل**، به همراه نقد و تفسیر، ترجمه صالح حسینی، انتشارات نیلوفر
- ترجیح می‌دهم که نه**: **بارتلبی محرر** و **سه جستار فلسفی**)، **هرمان ملویل**، ژیل دلوز، ژاک رانسیرر، **جرجو آکامبسن**، **گزینش** و **ویرایش** **بویا رفوایی**، انتشارات کتاب‌سرای نیک

تا حد حروف الفبا -مانند که، یوزف کا و…- تقلیل می‌دهد، کافکا با این کار فی الواقع هویت مستقل و تأثیر «شخصیت» در زندگی را به حال تعلیق درمی‌آورد، او پیشاپیش و با آینده‌نگری رشد بوروکراسی - انتزاعات زمانه‌اش را- و در پی آن تخریب سوزو را تصور کرده بود. با حذف شخصیت در رمان نو، اگرچه رمان و به تعبیری دقیق‌تر چشم‌انداز رمان تغییر می‌کند اما این به معنای پایان رمان نیست، زیرا چشم‌اندازهای دیگری به مراتب وسیع‌تر از شخصیت در رمان کلاسیک شکل می‌گیرد و آن حضور چیزهاست. از آن پس منطق سهمگین چیزها بی‌نیاز از آنچه قبل از این بوده، ظهور خود را تثبیت می‌کند. در این صورت مکان‌هایی مانند خانه، بانسیون - مانند بانسیون مادام ووکه در «بابا کورویو»ی بالزاک و…- دیگر محل زندگی معنوی آدم‌ها نیستند، بلکه به چیزهایی بدل شده‌اند که حیات مستقل خود را دارند. تا قبل از آن رمان نو، مکان‌ها و به طور کلی چیزها چنان اهمیتی نداشتند و اهمیتشان تنها به‌واسطه حضور انسان معنا پیدا می‌کرد. به بیانی دیگر مکانی مانند خانه برای نویسندگانی همچون بالزاک و حتی متأخرتر مانند پروست و جویس و… تنها بازتابی از زندگی انسان بود و به یک تعبیر، مکان‌ها تنها بیانگر شخصیت کسانی بودند که در آنجا زندگی کرده و مالک آن بودند. اما برای نویسندگان رمان نو همچون کلود سیمون، آلن رب‌گریه، ناتالی ساروت و… مکان بازتاب چیزی نیست، بلکه بازتاب خودش است. «بازتاب»‌ها تنها آن هنگام اهمیت داشتند که انسان محور رمان قرار داشت، در حالی که با ظهور رمان نو و نویسندگانی مانند کافکا، جویس، پروست و… بازتاب‌ها کنار گذاشته می‌شوند، و به‌جای آن جهانی بس وسیع‌تر از جهان بازتاب‌ها که دیگر نیاز به شخصیت و مرکزیت انسانی ندارد، شکل می‌گیرد. در اینجا می‌توان به جای رمان نو از جهانی افقی نام برد که به‌واسطه حضور چیزها حد و مرز و آغاز و انتها ندارد. این جهان در مقابل جهان معنادار - جهان عمودی- قرار می‌گیرد. در جهان افقی به خاطر حضور گسترده چیزها، مقوله‌ای به نام «زمان» جایگاهی بس مهم پیدا می‌کند. زبان دیگر ابزار یا وسیله‌ای برای انسان نیست، بلکه خود غایت خود است. در این شرایط زبان از واژه‌ای به واژه‌ای دیگر پرواز می‌کند و آن را از معنا - به معنای عمق- تهی می‌کند.

اکنون می‌توان به سوبه دیگر رمان نو اشاره کرد و آن رهایی از روان‌شناسی یا همان رهایی از ذهن است، رهایی از ذهن، موقعیت انسانی به‌مناب‌به سوزِ شناسنده را به محاق می‌برد. در اینجا دیگر انسان با اتکا به آنچه ذهن یا خرد می‌نامد، نمی‌تواند بر چیزها تسلط یابد یا ادعای تسلط بر چیزها را داشته باشد. فاعل شناسا از منظر رمان نو در اصل تزویری می‌شود که انسان به کار می‌برد تا چیزها را به رسمیت بشناسد، غافل از آنکه چیزها قبل از انسان حیات مستقل داشته و بعد از انسان نیز به حیات مستقل خود ادامه می‌دهند.

بی‌نوشت: نویسندگان رمان نو خود را وامدار فلوربر می‌دانند. در جهان فلوربر چیزها به اندازهٔ انسان اهمیت پیدا می‌کنند یا چنان که می‌گوید در «رنگ‌های سایه‌روشن همان‌قدر حقیقت نهفته است که در رنگ‌های تنده، مثال مشهوری که می‌توان از فلوریزد، اهمیت جزئیات است که نمونه‌ای از آن را در توصیف «کله شارل بوواری» در رمان «مادام بوواری» می‌یابیم. توجه به جزئیات، اهمیت «زبان» در فلوربر را نمایان می‌سازد. به نظر می‌رسد تنها با ظهور فلوربر در عرصه ادبیات باشد که زبان اهمیتی بلامنازع پیدا می‌کند. توصیف دقیق چیزها و انسان‌ها زبان فلوربری می‌تولبد، زیر تنها چنین زبانی قادر است چنین توصیفات دقیقی ارائه دهد.

نگاه

نگاهی به کتاب «شکستن طلسم وحشت» آریل دورفمن

محاکمه در حافظه جمعی

زبیا جلالی نائینی: دورفمن در کتاب «شکستن طلسم وحشت» به ظرافت و تیزنگری توانسته فضای موجود در شیلی پیش و پس از کودتا و نیز شکاف‌های جدایی‌انداز میان مردم را توصیف کند. چه، آن بخشی از جامعه که زخمی و قربانی رژیم فاشیستی پساکودتا و در جست‌وجوی انتقام‌اند و چه بخش دیگر مردم بهره‌مند از امتیازات آن رژیم که روایت دیگری را از دوران حکومت پیونوشه دارند؛ او در این حال، به ورطه دیگر میان‌نسلی اشاره می‌کند که از آن دوران فقط خاطره‌های تلخی را از مادر و پدرانش شنیده‌اند و خود فضای وحشت و اختناق را تجربه نکرده‌اند. سرانجام به این اندیشه می‌رسد، حال که «ورطه‌ای وجود دارد. (و) برتگاهی از خاطره، باید در آن سفر کنیم و روی آن پل بزنیم» (ص ۵۷) اما چالش او بیش و پیش از «شکستن طلسم وحشت» و هراس، همانا جادوی فراموشی و قدرت توجیه بی‌عدالتی است که در هر فردی از جامعه به‌گونه‌ای نهادینه شده است. همچنین جدال این پرسشش درونی‌اش در مورد گروش هر یک از طرفداران دیکتاتور که «چطور بود… ارتباط برقرار کرد، با فردی (زنی) که در تمام این هفده سال تک تک سوگ‌های ما را به سور نشسته بوده؟ چگونه یا او و آن یک‌سوم عظیم جمعیت شیلی وارد گفت‌وگو شد؟» (ص ۶۹) دغدغه دورفمن از این است که این چطور ممکن است آن یک‌سوم را وادار به شنیدن حرف‌های موافقان محاکمه دیکتاتور کرد و چگونه به آنها بفهمانیم که این ما بودیم و ما هستیم که در نهایت «باخته‌ایم». در سرتاسر متن که خود گویای ترومهای عمیقی از دوران وحشتناک پساکودتاست، شاهد ماندگاری لجاجانه تصویر حک‌شده از دیکتاتور در ذهن و روح افراد هستیم که چه دیکتاتور آزاد باشد یا در زندان، چه زنده باشد و چه مرده، همه جا هست؛ و حضور سنگین و تاریکش پاک نمی‌شود. گویی ویروس استبدادی برحرم در سلول‌های مردم سرزمین فلکرده به صورت مرضی کهنه و مزمن در جسم‌های بی‌رقمق آنها جا خوش کرده باشد. بازگویی فرایند تحقق نویسنده ژنرال پیونوشه، همکام و هماهنگ با جبرانی پیش می‌رود که در زمان خودش واقع می‌شود و نه جلوتر از آن. بدین معنا که انگار خواننده سیرر وقایع را به‌شخصه می‌پیماید، و هم‌زمان با تحول و گردش ماجرا و همراه با احساس تعهد نویسنده و دغدغه‌های درونی، تاسف و امیدهای زودگذر و توجیه‌کردن هایش خواننده را به طور طبیعی با امواج بالا و پایین می‌برد. اعتراض‌های نومیدانه و حتی شوق و امیدواری‌های مقطعی روایتگر، مصداق تردید و «تلاش ایدئالیستی و کم‌ویش‌واهی (ص) مثل این‌همه نوهضت‌های دیگر در جهان امروز با آرمان‌گراهای خوش‌خیالی که در جبهه‌های آرایش‌باخته می‌جنگند.» (ص ۲۶) همچنان با بغض و ناامیدی‌های ناشی از بیامی که کاروان مرگ می‌خواست به ارتش شیلی بدهد که «نرمش با دشمن تحمل نخواهد شد و خود ارتش باید مرعوب می‌شد» (ص ۱۳۷) و این امر به‌زعم دورفمن نشانه‌ای بود که هر آنچه تاکنون ویژگی تاریخ شیلی بوده دیگر بی‌اعتبار است و دیگر جایی برای آشتی ملی نیست. «نشانه‌ای که پیونوشه قرار نیست صرفاً وقفه‌ای باشد میان دولت‌های دموکراتیک، بلکه قصد دارد چهره شیلی را چنان تغییر دهد که دیگر قابل شناسایی نباشد.» (همان) در حین نوشتن، خواننده گاهی هم با دلخوشی‌های سطحی نویسنده نفس راحتی می‌کشد که: «با امداد به خاطر همین لذت است که بیدار می‌شوم، همین احساس که در جهانی معیوب و آسیب‌دیده که اشرار در آن به‌ندرت مکافات پس می‌دهند، اندک تعادلی برقرار شده است.» (ص ۴)

تکرار برخی تصاویر دشواری که در ذهن نویسنده می‌آیند و می‌روند و دوباره بر روحش مسلط می‌شوند، حاکی از عمق جای زخمی است بر روح او. همچون حخته‌هایی سمج از یک خاطره حک‌شده در لایه‌های درونی ناخودگانه که دست‌بردار نیستند: مثل حرکت دست پیونوشه با دستکش سفیدی که از میشه ماشرین به خیابانی خالی سلام می‌داده، همان روزی که دورفمن او را در گذر از مسیری شاهد بوده است. مثل اولین بار که صدایش را از پشت تلفن می‌شنود. ترس از کمونیسم و کوبیلان حامل این تفکر که در جان و ریشنه ملت رخنه کرده است، «کاسپیان ترس می‌خواهند با ترساندن ما پیونوشه را برگردانند.» (ص ۶۷) و خلاصه کلامی که به‌وسیله آن دورفمن می‌خواهد کوشورش را تعریف کند این است که هم‌وطنی که هرگز او را ندیده، از او می‌ترسد و دورفمن هم از آن هم‌وطن-. و این ارباب تا جایی در روح و روان ملت نفوذ و جا خوش کرده که حتی بزرگ‌ترین مانع دموکراسی در شیلی به دست «سرسخت‌ترین مخالفان ژنرال، ایجاد می‌شد؛ چراکه «محافظه‌کاری و احتیاط زیادشان از ترس اینکه مبدا هر تلاشی برای محاکمه دیکتاتور موازنه ظریف دوره گذار را درهم بشکنند و روابط آنها را با ربابان فرودمتن اقتصاد شیلی مخدوش کند.» (ص ۱۴) همان ترسی که ابزاری شد برای اینکه ناراضی‌های سابق با ادعای «واقع‌گرایی زیر چتر اجتماعی بزدلانه جمع شدند و تلویحا گفتند بهترین کار این است که اجازه دهیم گذشته آرام آرام بمیرد و جنایات دیروز علیه حقوق بشر فراموش شوند.» (همان) از همه بدتر اینکه موافقان محاکمه ژنرال به‌عنوان تنها پیش‌شرط آشتی واقعی در شیلی باورکردنی نیست که از گذشته‌های دور، دردی که دورفمن در ژرفای وجدانش احساس می‌کند: «من هم به سهم خودم در آن اقتضاح اخلاقی که با گذار ما به دموکراسی همراه بود شرکت داشته‌ام.»

در این بحران روانی، حافظه جمعی یک ملت است که می‌بایست از فراسوی طلسم وحشت به‌ه یاری بیاید. کاری که در گولکستان اتفاق افتاد و وجدان و آبروی ملی خیلی از دلسوزان وطن را خنده‌دار کرد که مگر می‌شود کشور دیگری برای ما تصمیم بگیرد؟ اما به‌واقع «اگر دوستان خارجی در امور داخلی ما مداخله کرده‌اند به خاطر این است که دو مردمان در امورمان دخالتی نداشته‌ایم. اگر آنها می‌توانند هراس قربانیان را چنین وحشتناک به یاد ما بیاورند به این دلیل است که ما به عنوان یک ملت، هراس آنها را به قدر کافی به خاطر نسپرده‌ایم.» شاید هم باید این‌گونه می‌شد به هر حال که «بیلایی که بر سر ژنرال آمده تنها به این خاطر ممکن شده که در تمام این سال‌ها ما او را در گستره درونی امیدها و رؤیاهایمان محاکمه کرده‌ایم. چه کشیلیایی و چه خارجی هرگز بازخواست او را رها نکرده‌ایم.» آیا این داستان مگرکی نیست که از گذشته‌های دور تا به امروز شنیده‌ایم؛ خشم فروخته و خودماندگی‌ای که در هر بار شنیدن آن به ما دست می‌دهد.