

نگاه

نگاهی به کتاب «سکوت» اثر شوساکو اندو

سرکوب شدگان

ماهان سیارمنش

● «سکوت» داستان مُبلغی مذهبی به نام سیاستین رودریگز را روایت می‌کند که عشق و ایمان به خدا او را وامی‌دارد تا با گذر از انواع سختی‌ها و طی مسافتی عظیم به ژاپن برسد تا از صحت‌وسقم خبری که به پرتغال رسیده بود، مطلع شود؛ ژاپنی که مانند مرداب تمام نهال‌ها را پژمرّد و اجازه نداد مسیحیت پا بگیرد؛ یکایک مؤمنان ژاپنی و مبلغان را سلاخی کرد تا دیگر این نهال میوه ندهد؛ سکوت ممتدی که بر همه سایه گسترده بود، گویی اطرافش را به رنگ خود درمی‌آورد. حتی نفس‌ها هم در این‌ کرختی بی‌حس می‌شدند. عذاب چوَنان سنگ از آسمان می‌بارید و اشتیاق را خفه می‌کرد و میل به عشق را از پا می‌انداخت. او همراه پدر گامپ و سانِتا مارِتا (که در میانه راه بدحال می‌شود و از ادامه سفر بازمی‌ماند) راه‌ها می‌پیماید و رنج‌ها به جان می‌خرد تا درِیاد که جطور پدر فریرا، معلم پیشین او، تن به خواری داد و از دین برگشت و مسیحیت را انکار کرد. با این حال در تمام این رمان ما عذاب سکوت خدا را می‌شنویم که از نظر او در مقابل تمام شکنجه‌ها سکوت اختیار کرده و ذره‌ای به ناله و دردی که از میان دندان‌ها و قفل‌شده‌شان بیرون می‌ریزد، وقعی نمی‌نهد. ولی همین سکوت است که به نتیجه پایانی کمک می‌کند؛ سکوتی که کنشیش را به شناخت از مسیحیت می‌رساند، چه داوطلبانه بوده باشد و چه اجباری. کنشیش در تک‌تک لحظات دلهره‌آور از شنیده شدن، همراه این سکوت خدا و سکوت دریا، سکوت سرکوب‌شدگان هم مدام زمزمه‌گر است. سرکوب‌شدگانی که برای ادامه زندگی در دل شوق مسیحیت دارند ولی در ظاهر بودا را می‌پرستند و قومی را (که شکل حضرت مسیح بر آن نقش زده شده است) لُکد می‌کنند تا انکار باورش‌ان به مسیحیت را نشان دهند. چه چیز سیاستین را از سکوت می‌ترساند؟ آیا او در کشاکش با شک و دودلی خود نیست که سکوت آنها را عمیق‌تر حس می‌کند؟ او به این دلیل قادر به درک سکوت نیست که بر مرکب برخلاف او، طبیعت را دست‌خوش دگرگونی نکرده؟ اینها سوّالاتی است که او از خود می‌پرسد، اینکه چرا به او گُشت هرچه باید کنی به‌سرعت بکن؛ اما همه همپای یکدیگر رنج کشیدند؛ قوی و ضعیف؛ کنشش و دهقانی بی‌سواد. همه فرصت انتخاب داشتند و بسیاری هم به قیمت ازدست‌رفتن جانشان، قادر به لگدکوب‌کردن قومی نبودند. چطور می‌توانستند فردی که رنجشان را بازخریده بود، لگدکوب کنند؟ فردی که بر پای صلیب می‌گفت که «خدایا، خدایا، چرا رهایم کردی؟» و صدایش تا ظلمت تامل‌افزا بود و گوش را کر می‌کرد؟ البته که قادر به یادداشتن بر روی او نبودند. اما چه چیز مؤمنان را به پذیرش مرگ مجبور می‌کند؟ آیا مسیحیت است یا چیزی که خود در دل باور دارند؟ آیا دین تحریف‌شده مسیحیت نیست که از خلال باورهایشان، جان گرفته و شکل دیگری اختیار کرده است؟ اینونه، حاکم ژاپن که او را کابوس مسیحیان می‌نامند، معتقد است که دین مسیحی در باورهای این دهقانان دگرگون شده است و آنچه قبول دارند، مسیحیت نیست، تنها خدا را انسانی بزرگ تصور می‌کنند، درحالی‌که دین مسیح این‌گونه نیست. اما اینها نیست که در پایان رودریگز را از پذیرش مرگ بازمی‌دارد و راهی مانند فریرا را پیش می‌گیرد. فریرا به دلیل آرزوآنان شدن در جاه نبود که از دین برگشت، او صدای ناله مردم را شنید، مردمی که خدا برایشان کاری نکرده بود و او فقط دعا می‌کرد، دعا می‌کرد… او می‌دید که مردم برای او رنج می‌کشند و او کنشیش نشده بود که جماعتی خود را فدای او کنند، حالا که همه‌جا را سکوت فراگرفته بود و ابر باران را بر فراز دریا شناور بود، او باید کاری می‌کرد که دیگر کسی عذاب نکشد؛ او از دین برگشت و مرّت شد تا سکوت نکرده باشد. اما خدا در سکوت هم همیشه همراهشان بود، او از آنها رو برگرداند، همان‌طور که مسیح را از پای صلیب رها نکرد و به فریادش رسید.

«آنها شهید شدند. شهادت این مسیحیان ژاپنی که برایشان فگمت اصلاَن آششکوه و جلال آن را نداشت، قنّدر پرنج و فلاکت‌بار بودا باران بی‌امان بر سر دریا می‌بارد. دریایی که آنها را کشته بود و حالا خاموش است و مودیانۀ موج می‌زند».

نادر شهروی‌ری (مدقی)

از زولا هرگز درباره زولا نمی‌نویسد؛ بلکه به موضوعات مهم‌تری می‌پردازد؛ مانند بازارهای بورس، معادن زغال‌سنگ، فروشگاه‌های بزرگ و وقایعی مانند ۱۸۷۰ در فرانسه و مواردی مشابه. به نظر زولا این موضوعات از نوشتن درباره خود اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا می‌توان با «فاصله» به آنها نگریست. به نظر زولا برای آنکه مسئله‌ای به‌عنوان موضوع، مورد مطالعه قرار گیرد، لازم است با فاصله به آن نگریسته شود. زولا از فاصله عمیق میان مشاهده‌کننده -سوزّه- و موضوع مورد مشاهده -بژّه- آگاه بود. به نظر او این فاصله میان کسی که می‌بیند و چیزی که دیده می‌شود، امری طبیعی است و همواره وجود دارد؛ اما بسیاری نویسندگان می‌کوشند تا آن را به کمک تخیل پر کنند، حال آنکه این فاصله را می‌توان با انبوهی از مشاهدات، مدارک و مستندات توصیف کرد. توصیفات زولا، نقشی مهم در آثار او ایفا می‌کنند. این توصیفات مانند توصیف انواع پنیر در داستانی به نام «شکم پاریس» یا مثلاً توصیف دقیق و توأم با جزئیات ویتَرین یک مغازه، البته وجه «داستانی» قضیه را بیشتر می‌کند و آن را از بیان سرد و خشک موضوع جدا می‌کند؛ اما منظور زولا از این قبیل توصیفات عینی بیان زندگی به صورت آنچه هست، است.

زولا در تعریف ناتورالیسم آن را کاربرد روش تجربی در ادبیات می‌نامد؛ اما تعریفی که از تجربه ارائه می‌دهد، جز مشاهده محض معنای دیگری پیدا نمی‌کند. این مشاهده محض مبتنی بر مواردی کاملاً مشخص است که می‌توان به صورت «مسئله» به آن نگریست؛ مسئله‌ای که با ممارست و دقت می‌توان در نهایت آن را حل کرد. حل‌کردن مسئله از نظر زولا پاسخی روشن به کوشش نویسنده‌ای است که می‌کوشد با «فاصله» به اطراف خود نگاه کند تا واقعیت را چنان‌که هست، مشاهده کند.

زولا اگرچه نوشته‌های خود را در مجموع، کاربرد روش تجربی در ادبیات می‌داند؛ اما تجربه‌ای که از آن می‌گوید، در نهایت حول «مسئله» ساخته و پرداخته می‌شود. به بیان روشن‌تر، آنچه زولا را به جانب مسئله می‌کشاند، تجربه نیست؛ بلکه مسئله است که او را به سوی تجربه می‌کشاند. در اینجا تفاوتی مهم میان «مسئله» وجود دارد، به این معنا که هر «مسئله» در نهایت تجربه‌ای است که با آنگا به مدارک و مستندات که تجربه نیز شامل همان مستندات است، به راه‌حل منتهی می‌شود؛ اما تجربه به صرف تجربه همواره در هاله‌ای از ابهام و شک قرار می‌گیرد و به همان اندازه توأم با نبود قطعیت است. به‌همین‌دلیل فرد صاحب تجربه و حتی ملت صاحب تجربه ممکن است همان اشتباهات گذشته را تکرار کنند.

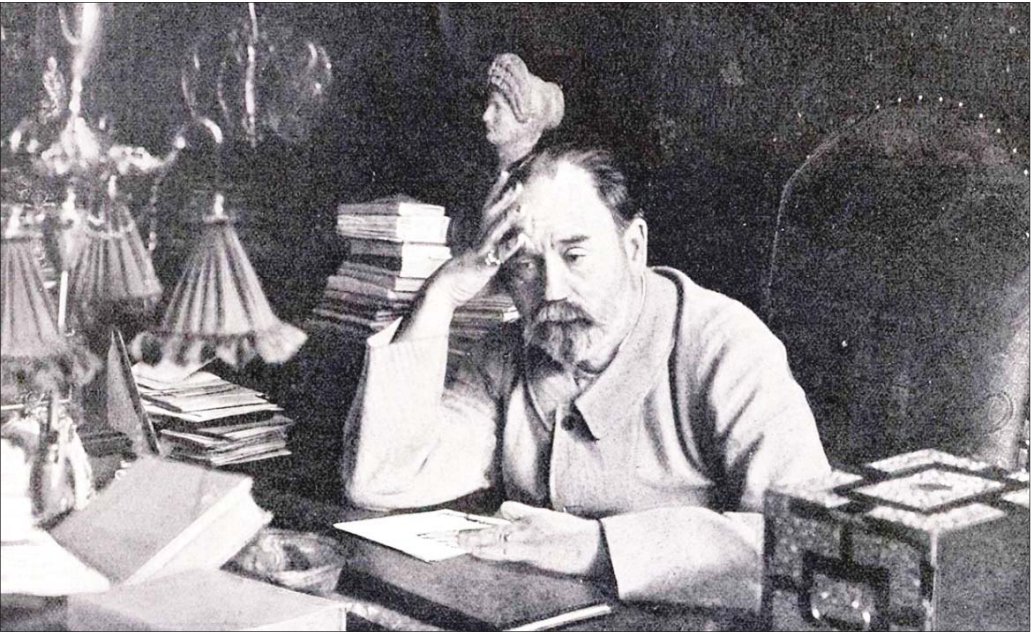
زولا نویسنده‌ای است که زشتی‌های دنیا را عریان می‌کند و بسیاری به‌همین‌دلیل او را سرزنش می‌کنند؛ اما سرزنش آنان تأثیری بر زولا ندارد. او واقعیت را نمایان می‌کند. به نظر زولا زشتی‌های شرایط اجتماعی گاه تا به آن حد است که انسان‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که هیچ کِیاه بی‌حيوانی که فاقد درک انسانی است، نمی‌تواند آن زشتی را تجربه کند. زولا زشتی و پستی را در انواع و اقسام آن نشان می‌دهد. ابتدا همه چیز با فقر و بی‌کاری آغاز می‌شود و سپس به جاهایی منتهی می‌شود که تنها تخیل زولا می‌تواند عمق فلاکت را نمایان کند. رمان «آسومورا» نمونه‌ای از فلاکت و زشتی در زندگی کارگران است. او در این رمان به تأثیر فقر و الکل در زندگی کارگران می‌پردازد. صراحت زولا در «آسومورا» تا به آن حد است که بعضی از منتقدان چپ‌گرا زولا را «باب‌افترازدن به کارگران سرزنش می‌کنند».

«دنیا سیاه‌چاله‌ای تهی است»، این عبارتی است که زولا بارها تکرار می‌کند. او بعینه مشاهده می‌کند که ثروت افسانه‌ای در یک سو انباشته می‌شود و در سوی دیگر فلاکت و فقر بیشتر می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که سوداگران با عوام‌فروبی منفعت شخصی خود را با منفعت عمومی

ادبیات

شکل‌های زندگی: زولا، هضم در ساختار

زولا چه چیزی را متهم می‌کند؟

مترادف نشان می‌دهند. نگاه زولا به یک تعبیر نگاهی ساختاری است. او سیستماتیک به ساختار حاکمه فرانسه توجه می‌کند و در همان حین شاهد به‌وجودآمدن نوعی جدید از سرمایه مالی می‌شود که در پیوندی تنگاتنگ با دستگاه دولتی قرار می‌گیرد. به نظر زولا این پیوندی ناگزیر است. او در رمان «سهم سگان شکاری» بر این ارتباط متقابل ساختاری تأکید می‌کند. زولا در آخرین سال‌های قرن نوزدهم در توصیف اتفاقات پرشتابی که پیرامونش می‌گذرد، می‌نویسد: «انگار شاهد صحنه‌ای فوق طبیعی هستم، رودخانه‌ها به عقب جریان پیدا می‌کنند و به سرچشمه‌های‌شان برمی‌گردند و زمین دوباره زیر هرم آفتاب می‌خشکد… فرانسه بزرگوار به ته پرتگاه سقوط افتاده است».

با وجود توصیفات درخشان زشتی و با آنکه خواننده در وهله نخست گمان می‌برد با نویسنده‌ای بدبین روبه‌رو شده است، زولا برخلاف انتظار نویسنده‌ای خوش‌بین است. ازجمله دلایل خوش‌بینی زولا به روشی برمی‌گردد که او در نگارش رمان‌هایش از آن بهره می‌گیرد. به این معنا که او در نهایت زندگی را «مسئله»‌ای می‌داند که می‌توان بر تناقضات و مجهولات آن فائق آمد و راه‌حلی برای‌شان پیدا کرد. زولا در مقام نویسنده این راه‌حل را نمایاندن واقعیت‌هایی می‌پندارد که در پس پرده پنهان است و در وهله نخست به چشم نمی‌آید.

زندگی زولا، زندگی پیرماجرایی است و همین‌طور مرگ او «مسئله»‌ای است که می‌توان به جست‌وجوی حل آن برآمد. زولا به‌عنوان نویسنده از معدود نویسندگان زمانه خود بود که آثارش در زمان حیاتش به تیرازهای نزدیک به صد هزار انتشار می‌یافت و موقعیت مالی خوبی برای او به ارمغان می‌آورد. علاوه‌برآن، زولا در مواقعی گاه مستقیماً به حیات پرتلاطم سیاسی فرانسه وارد می‌شد. نامه مشهور «من متهم می‌کنم» قبل از هر چیز اعلام مواضع سیاسی او است. زولا در این نامه به دفاع از دریفوس می‌پردازد و او را میرا از اتهامات، خیانت و جاسوسی می‌داند. درعین‌حال زولا با انتشار نامه «من متهم می‌کنم» ورود پدیده نوظهور روشنفکری در حیات سیاسی و اجتماعی فرانسه و جهان را اعلام می‌کند. انتشار این نامه اگرچه در ابتدا تبعید به انگلستان و بحران مالی ناشی از سقوط آثارش در فرانسه را به همراه آورد؛ اما سرانجام در پی تئرنه دریفوس از اتهام خیانت، زولا با افتخار به فرانسه بازمی‌گردد و در پی آن، «حقیقت خوش‌بینی بیشتری به اتفاقات پیش‌رو توجه نشان می‌دهد. ایده «حقیقت در حرکت» واکنش او به پیروزی در ماجرای دریفوس است. از آن پس او با امید به افق‌های پیش‌رو می‌نگرد. «... من هشیارم، شب و روز تا چه در

افق پدیدار شود و در حقیقت من سرسختانه امیدوارم که حقیقت خیلی زود از آن سبوی کشتزارهایی که آینده در آنها می‌رویبد، پدیدار شود و من همچنان منتظمم».

ضربات سرنوشت آن‌گاه وارد می‌شود که آدمی انتظار آن را ندارد: بیست‌ونه سپتامبر ۱۹۰۲ زولا و همسرش از خانه ییلاقی خود در پاریس بازمی‌گردند. «چون هوا سرد بود بخاری دیواری را روشن کردند و به خواب رفتند؛ اما دودکش از بالا بسته بود و گاز مونوکسیدکِردن در اتاق پخش شد، صبح وقتی هیچ‌یک از اتاق بیرون نیامدند، مستخدم‌های خانه در را گشودند و زولا را اکف زمین یافتند که گویی برای گشودن پنجره خیز برداشته بود، همسر زولا در بیمارستان نجات یافت؛ اما زولا با وجود گرفتن سه ساعت تنفس مصنوعی دیگر به هوش نیامد. او در ۲۶سالگی از دنیا رفت». مرگ زولا سال‌ها در پرده‌ای از ابهام بود؛ اما سرانجام مسئله مرگ زولا که بی‌شابهت به معماهای کارآگاهی نبود، حل می‌شود: کارگری به نام هانری بورونفوس که مخالف دریفوس بود و زولا را عامل تئرنه دریفوس می‌دانست، لوله بخاری خانه زولا را با قبر مسدود می‌کند که در نهایت این مسئله باعث خفگی زولا می‌شود. هانری بورونفوس بعد از ارتکاب به قتل نام خود را به امیل تغییر می‌دهد و یک‌شبه طرف رسمی معاملات تجاری وزارت جنگ می‌شود؛ طنزی تلخ که شباهت به رمان‌هایی دارد که زولا دهه‌ها قبل از مرگ خود نوشته بود، گویی زولا پیشاپیش آینده خود را پیش‌بینی کرده بود.

مجله «نوول ايسرواتور» در سالمرگ زولا سوّالاتی را درباره نقش ادبیات در شرایط کنونی مطرح کرده بود. همچنین از نویسندگان پرسیده بود که «شما به‌عنوان نویسنده امروزیَن چه چیزی را متهم می‌کنید؟». اشاره نوول ايسرواتور آشکارا به نامه مشهور «من متهم می‌کنم» زولا درباره قضیه دریفوس است. مخاطب نوول ايسرواتور نه‌فقط نویسندگان، بلکه می‌تواند خود زولا باشد؛ یعنی اگر زولا امروز زنده بود، چه چیز یا چه کسی را متهم می‌کرد؟ آیا اساسا ساختارهای پیچیده فعلی و انتزاعیات غول‌آسایی که بر سرنوشت انسان‌ها حاکم‌اند، امکان برآشتن انسان را ممکن می‌کنند؟ یعنی زولا می‌تواند اتهامات خود را متوجه ساختارهای موجود کند یا آنکه هضم همان انتزاعیات و ساختارها نشود؟

پی‌نوشت‌ها:

✱ **از مرگ زولا در ۱۹۵۳ به وسیله فردی به نام ژان بدل افشا می‌شود.**

۱) **«امیل زولا / ژان آلبریده / ترجمه اکبر معصومیکی.**

۲، ۳) **روشنفکر به روایت سخن و کنش امیل زولا، شیرین‌دخت دقیقیان.**

عطف

واقعیت گم‌شده

● **شرق: «مرا برگردان»**، تیرلری درباره مفقودشدن و قتل و وحشت است. از نویسنده‌ای انگلیسی با نام بی. ای. پاریس که با ترجمه اعظم خرام در نشر کتاب‌پارسه منتشر شده است. رمان با لحظه‌ای نفس‌گیر آغاز می‌شود. در ابتدا، صحنه‌ای به تصویر کشیده می‌شود که مربوط به دوازده سال پیش است. لحظه‌ای که راوی، فین، در ایستگاه پلیس مشغول توضیح‌دادن درباره مفقودشدن نامزدش است. راوی به همراه نامزدش، لیلّا، به اسکی رفته‌اند و در راه بازگشت، او تصمیم می‌گیرد برای اینکه نامزدش را غافلگیر کند، در پاریس توقف کنند و شام بخورند. خانه آنها در شهری دیگر است و پس از خوردن شام در پاریس شبانه تصمیم می‌گیرند که به خانه برگردند. آنها نیمه‌شب پاریس را ترک می‌کنند؛ اما در نیمه‌راه توقف می‌کنند تا فین به دستشویی برود. جایی در جاده چند دستشویی وجود دارد و مرد ماشین را همان‌جا نگه می‌دارد و در تاریکی به سمت دستشویی حرکت می‌کند. در کنار جاده به جز آنها یکی، دو ماشین دیگر و چند کامیون هم توقف کرده‌اند. تا اینجا همه چیز عادی است؛ اما وقتی مرد از دستشویی به طرف ماشینش می‌رود، می‌بیند که نامزدش در ماشین نیست. فکر می‌کند شاید او هم به دستشویی رفته است. چند دقیقه‌ای منتظر می‌ماند؛ اما وقتی خبری از زن نمی‌شود، دوباره به سمت دستشویی‌ها حرکت می‌کند؛ اما زن آنجا هم نیست. سراسیمه اطراف ماشین را می‌گردد؛ اما در تاریکی جاده هیچ ردی از او نمی‌بیند. زمانی که او در دستشویی بوده، ماشین‌های دیگری که در آن نقطه توقف کرده بودند، نیز هریک راه افتاده و رفته‌اند و حالا کسی جز مرد در آنجا نیست؛ در جایی میانه جاده که تلفن همراهشان هم کار نمی‌کند. مرد سوار ماشین می‌شود و با سرعت به سمت اولین پمپ‌بنزین حرکت می‌کند و در آنجا کمک می‌خواهد و اینجاست که پلیس محلی می‌آید و مرد این ماجرا را برای آنها تعریف می‌کند. پس از شرح این اتفاق، رمان به زمان حال، یعنی دوازده سال پس از این اتفاق، برمی‌گردد.

مرا برگردان

بی. ای. پاریس
ترجمه اعظم خرام
نشر کتاب‌پارسه

اگرچه حالا سال‌ها از آن اتفاق و مفقودشدن لیلّا گذشته است؛ اما انگار همه چیز تمام نشده و رازهای او ماجرا هنوز کاملاً روشن نشده‌اند. دوازده سال پیش، پلیس به راوی به اتهام قتل نامزدش متّظنون بودند و او را بازداشت کرده بودند؛ اما وقتی به نتیجه‌ای نمی‌رسند، او را آزاد می‌کنند و از آن زمان به بعد راوی با یکی از کارآگاه‌های پلیس آشنا می‌شود و میان‌شان رابطه دوستی شکل می‌گیرد. کارآگاه پلیس یک روز به راوی داستان رنگ می‌زند و خبری می‌دهد که برای او تکان‌دهنده است. یکی از همسایه‌های خانه قدیمی‌شان، دیروز به ایستگاه پلیس رفته و گفته که لیلّا را همان‌جا دیده است. جلوی کلبه‌ای که سال‌ها پیش خانه‌شان بوده است: «چند لحظه همان‌جا ایستادم و سعی کردم موضوع را در ذهنم سبک و سنگین کنم. از خودم پرسیدم چرا توماس فکر کرده آن زن، لیلّاست؟ در ذهنم محاسبه سریعی انجام دادم: قبل از آنکه ما در سال ۲۰۰۶ برای گذراندن آن تعطیلات شوم به فرانسه برویم، سالگرد هشتادسالگی توماس را جشن گرفتیم، و این یعنی توماس درحال حاضر نودودو ساله است. در این سن، آدم‌ها به‌راحتی دچار اشتباه و سردرگمی می‌شوند و آنچه گفته‌اند و آنچه فکر می‌کنند دیده‌اند، به‌آسانی نادیده گرفته می‌شود. حرف‌های توماس هم می‌تواند فقط حرف‌های بی‌ربط یک پیرمرد باشد. و بعد با اطمینان خاطر مستهکماً می‌گوید: از بیم درآوردم و به طرف پارکینگ به راه افتادم». فین اگرچه در همه این سال‌ها سعی کرده که گذشته و کم‌شدن لیلّا را فراموش کند و به زندگی عادی برگردد؛ اما چندان هم موفق نبوده است. بخشی از مسئله این است که او اگرچه همان شب واقعتاً را به پلیس گفته است؛ اما وقتی به آن را جانداشته است، در بخشی دیگر از رمان می‌خوانیم: «فین دقیقاً کاری که انتظارش را داشتم، انجام داد. او اتوماتیک‌وار متوجه شد که منظور من کلبه است و یک‌راست به آنجا رفتم. این اتفاق خوبی بود؛ چون من هم می‌خواستم او بداند که نامه‌اش را پیدا کرده‌ام؛ ولی از طرفی باید او را به تپه فانوس دریایی می‌کشاندم؛ چون می‌خواستم روی رنگه درختی که از نظر من به شکل یک عروسک روسی بود، عروسکی بگذارم. در این صورت بی‌شک مطمئن می‌شد که من برگشته‌ام. وقتی بالاخره مفهوم آدرسی را که برای ایمیل‌هایم انتخاب کرده بودم، فهمید خیلی خوشحال شدم. شک دارم از وقتی آن نیمکت را به یاد من در بالای تپه گذاشته بود، به آنجا برگشته باشد. حالا اگر می‌توانستم او را تا تپه بکشام، با دیدن عروسک می‌فهمید که من آنجا بوده‌ام و رفته‌ام؟ آیا این حرکت او را به یاد شییی که از زندگی‌اش نادیده شده بودم، نمی‌انداخت؟».