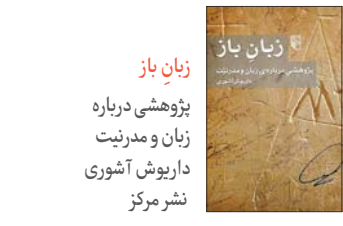

پرسه‌ها و پرسش‌ها

زبان باز، جامعه‌باز

● **نابیندِ تهرانی:** «زبان باز» اثر داریوش آشوری که پژوهشی است درباره زبان و مدرنیت، از همان اواخر دهه ۸۰ که منتشر شد نقد‌ها و جدل‌های بسیار برانگیخت اما جز چند نقد به مسئله اساسی کتاب که از سر خوش‌بینی بود باقی ن‌قد‌ها در همان ایرادات ابتدایی مانده است از این قرار که عنوان کتاب که «زبان باز» باشد نارسا است و عنوان «زبان پویا» بهتر است، حال آن‌که آشوری در همان اوایل کتابش به‌کارگیری این تعبیر را چنین شرح می‌دهد: «نام این رساله را زبان باز گذاشتم، به‌قیاس جامعه باز زبِرا میان زبان باز و جامعه باز نسبتی ضروری هست. به عبارت دیگر، میان زبان باز و جامعه مدرن، یا مدرنیت در کل، رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر هست. میان دست‌آورد‌های عظیم و شکست‌انگیز انسان مدرن در این همه زمینه‌های برون - از- شمار علم و فن‌شناسی و فن‌آوری و ساختارهای مدرن زیست نسبت و رابطه‌ای سراسرت و ناگزیر هست، ازجمله میان ساخت - و- سازه‌ای بسیار پیچیده زندگانی شهری با نمادهای زندگی مدنی و سیاسی مدرن، و نیز تمامی دست‌آورد‌های فرهنگ و هنر و اندیشه در این همه زمینه‌های پنهانور و رو به گسترش و زبانی که می‌باید برآر آن‌ها باشد و به نیازهای بی‌پایان واژگانی آن‌ها پاسخ دهد». داریوش آشوری خود تفاوت زبان به‌عنوان مسئله‌ای هسته‌ست با فرهنگ و سیاست را می‌داند و ادعاهایی از این دست که او زبان را با واژگان یکی گرفته است، نه‌تنها به‌میانجی این کتاب بلکه به‌خطر تلاش سالیان او در واژه‌سازی فلسفی و اجتماعی مردود است و نیز، به‌گواه تالیف «فرهنگ علوم انسانی» که به‌قول خود آشوری واژه‌های ساخته و پرداخته در به‌قول خود آشوری تصویب‌شده فرهنگستان آمده است بی‌آن‌که نامی از این مرجع بیاورد!

منتقدان «زبان باز» آشوری که اغلب از زبان‌شناسان سرشناس معاصرند، با نفی اوضاع وخیم زبان که آشوری آن را بحران زبان فارسی خوانده است، این اخطار آشوری را بی‌مبنا می‌دانند که «جهان فرهنگی‌ای که این منطق را درنیابد (یعنی مانند جهان مدرن با زبان رفتاری انقلابی نکند) و خود را با آن سازگار نکند، هرگز از جای واپس‌ماندگی فرهنگی و تاریخی بی‌برون نخواهد آمد.» اما به‌تعبیر مولف «زبان باز» مسئله محوری کتاب که در صفحات مبانی آن آمده و پرورانده شده، این است که تمدن مدرن نسبت به زبان خود نگره‌ای و رفتاری دیگر، جز نگره و رفتار «ما»، دارد. زیراکه برای کاربرد ابزاری زبانِ خود روش‌ها و تکنیک‌هایی را در کار آورده تا با

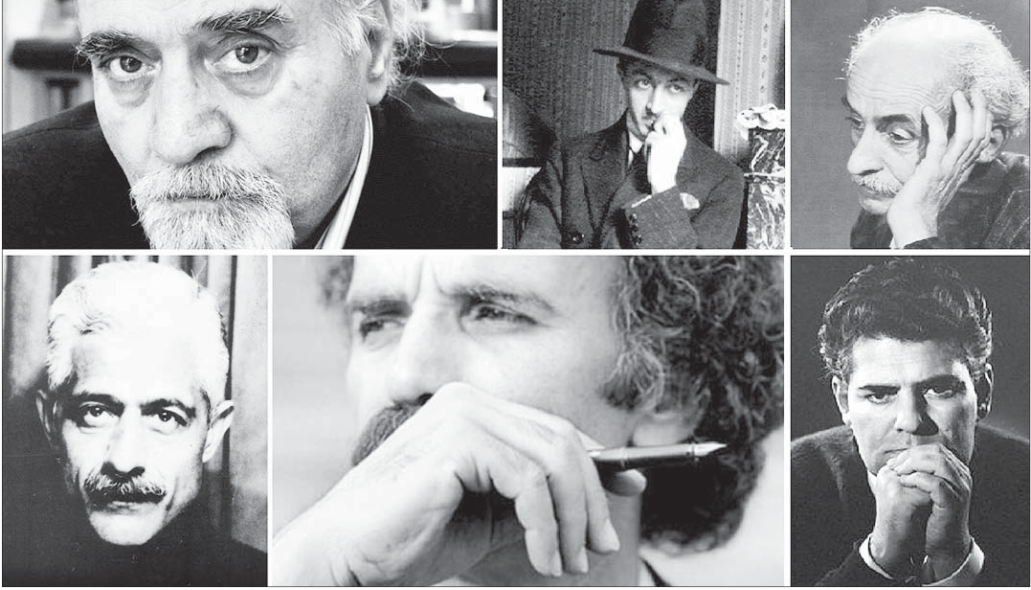

کاربرد سامیه‌های زبانی ویژه‌ای به نیازهای فوری و پیوسته‌کننده علوم و تکنولوژی و همه قلمروهای بی‌شمار شکل مدرن زندگانی انسان پاسخ دهد. «زبان باز» دو بخش دارد با عناوین «پژوهشی درباره زبان و مدرنیت» و نیز زبان فارسی رویاوری مُدرنیت و زبان آن». یکی از فصل‌های خواندنی کتاب که «زبان و فرهنگ» برام دارد، با این پرسش آغاز می‌شود: «چرا هر چیزی را به هر زبانی نمی‌شود گفت؟» آشوری در این فصل با پرداختن به مفهوم «گفتمان» فوکویی و نسبت آن با «فرهنگ» نشان می‌دهد کاربرد زبان‌ها در یک فضای گفتمانی و عالم معنایی ویژه از نظر پرورش واژگان، شیوه بیان و بارهای معنایی فراورده گفتمان‌ها، در فضای گفت‌و‌شنودی هر فرهنگ گفتمان‌های چیره بر فضای روابط انسانی در یک جامعه شکل می‌گیرند. از این‌رو هر زبانی از آن یک عالم فرهنگی یا یک زیست‌جهان است و عالم معنایی آن را در خود بازتاب می‌دهد. «معنا از آن عالم فرهنگ است و زبان برداری‌ست برام معنا و نقشی جز آن ندارد که معنا از آن می‌طبلد. زبان بیرون از عالم فرهنگی به خودی خود معنادار نیست... اما واژه‌ها به‌تنهایی بُردار معنا نیستند، بلکه واژه در جمله و جمله در متن معنا می‌یابد. معنا می‌تاز نیز وابسته به عالم معنایی یک فرهنگ است که روح زبان را پدید می‌آورد. و در این ستر معنایی برآمده از تاریخ فرهنگ و روابط دیرینه است که واژه‌ها و عبارت‌ها و جمله‌ها می‌توانند بارهای معنایی و اشارتی چندلایه پیچیده‌ای داشته باشند.» کتاب «زبان باز» در بی روشنگری این نکته است که هیچ زبان طبیعی، از جمله زبان فارسی، به دلیل تنگناهای ساختاری و فرهنگی همه زبان‌های طبیعی، با ما یاب نیست گفتاری و ادبی خود نمی‌تواند از پس پاسخگویی به چنین نیاز عظیم واژگانی برای زندگانی مدرن برآید، مگر این‌که بآ درک این نکته اساسی بتواند قلمروهای زبانی مدرن خود را آگاهانه سازمان دهد. تمدن مدرن نسبت به زبان خود نگره‌ای و رفتاری دیگر، جز نگره و رفتار «ما»، دارد. داریوش آشوری در این کتاب به‌کارگیری فلسفه و مفاهیم زبان‌شناختی و سیاستِ فرهنگ می‌کوشد تا نشان دهد دست‌آورد‌های زبانی جهان مدرن از چه مایه‌اند، و ما با کوشش‌های خودآگاهانه و ناخودآگاهانه خود در برخورد با آن تاکنون چه کرده‌ایم و از کجا به کجا رسیده‌ایم. ویراست تازه «زبان باز» اخیراً در نشر مرکز منتشر شده است.

ادبیات

ردای پدرخواندگی ادبی را چه کسانی بر تن نویسندگان ما پوشانده اند؟

پولشویی ادبی

به دم‌دوستگاه فرهنگ وجود ندارد، که حکایت‌های بسیاری از پیشنهاد خرقه و سمت به اینان هست و از انکار و ردشان. مصداق آن پیشکش مقام سفیر فرهنگی به جلال است تا دست از نقد و عتاب بکشد که او گذران زندگی در اسالم را ترجیح می‌دهد و از این‌دست حکایات که در نسل ادبی موصوف کم نیست و می‌توان تا چند مقاله فهرست‌شان کرد. جز کردار و منش این شخصیت‌های ادبی متمم، آثارشان نیز این اتهامات و برچسب‌ها را به‌سخره می‌گیرد. با مرور آثار این چند چهره، نیک پیداست که هر داعیه‌ای داشتند مدعی مرجعیت و یکه‌تازی در ادبیات نبودند، گیرم در اعتقادات خود به مفهوم ادبیات و تلقی که از زبان‌شناسی داشتند متفاوت و متضاد بودند و در دورانی جدل‌های آنتاگونیستی به‌راه می‌انداختند تا از ایده خود دفاع کنند. با این اوصاف، این هیاهو بر سر هیچ جز «انحراف» مقصود و ماحصلی ندارد. بحث بر این است که این جریان قصد دارد چه چیز را پنهان کند یا با انحراف واقعیت بر آن سروپوش بگذارد. از قرائن و جلال پیداست که یک جای کار می‌لنگسد. رد برخی از منتقدان را که بگیریم به دم‌دوستگاه‌های رسمی یا نهادهایی می‌رسیم که با اقتضاد نشر و بازار سروکار دارند. انداختن ردای مرجعیت ادبی بر شانه‌های چند تن از بزرگان ادبیات آن‌هم با لحنی متفرعن و نگاهی فرادست از مظاهر تازه پدید زده‌کم‌کردن‌هایی است که این‌اواخر در قالب انتقاد خود را رو می‌کند. باید از آن که ضد مرجعیت ادبی، و پدرخواندگان ادبی می‌نویسند پرسید که محل واقعی بحث کجاست؟ به‌قول ناصر زراعتی «پرسش اصلی این است که این ردای رهبری ادبی را چه کس یا کسانی بر تن این افراد پوشانده است؟» برخلاف تصور منتقدان، براهنی و گلشیری هرگز به‌کفایت قَدَر ندیدند و در هیچ مجلس و مکتوب خود داعیه پدرخواندگی نداشتند. آنان که بنا دارند از براهنی و جلال و گلشیری بگذرند، خود در سلسله‌مراتب تشکیلاتی گرفتارند که در تمام جهان سنت‌گراترین نهاد فرهنگی است و جانبدار ایستایی فرهنگ و حفاظت از زبان است، به‌قیقت از دست‌رفتن توان‌ها و امکانات و انقلاب‌های زبانی. منتقدان، دست‌ی در نقدِ رادیکال دارند و پایی در دستگاه‌های فرهنگی، از نشر و فرهنگستان تا موسسات وابسته به ارشاد. کسانی که از مکتوبات و اقوال این چند پرتره مهم ادبی «بوی تعفن قدرت» می‌شنوند، «قدرت» را با «توان» ادبی خلط کرده‌اند. پوشاندن دستی که در جیب نهادهای دولتی است با ردآ انداختن بر شانه‌های این چند نفر ممکن نیست. جز این، سالیانی است که بسیاری از اهالی فن از چرخه تِباَه سرمایه در نشر سخن می‌گویند که هیچ نسبتی با عرضه و تقاضای کتاب ندارد و سرمایه‌ای که در لوی معافیت‌های مالیاتی و انواع امکانات و تسهیلات دیگر دور می‌زند و چند جای دیگر می‌چرخد تا به نشر بازگردد. از این است که می‌توان این چرخه مخدوش سرمایه و ایده‌های غریب را به‌تمثیل «پول‌شویی ادبی» خواند.

آن‌چه موجب می‌شود انقلاب‌های ادبی ما – نمونه‌اش جلال و گلشیری در نثر و براهنی در نقد- نادیده گرفته شوند و صاحبان تفکر ادبی ارتجاعی خوانده شوند، دلیل دیگری جز ناتوانی و بی‌بضاعتی ادبیات ما و مُقلدان ناشی‌کنونی این شخصیت‌ها ندارد. در عین حال با ارجاع به معنای لغوی «مرجع» به معنای «محل رجوع» می‌رسیم که از توان ادبی نویسندگانی برخاسته که هیچ در کار مریدپروزی نبودند و اگر بودند دست‌کم مریدانی داشتند تا به اعاده «ادبیات» برخیزند که جریان‌هایی از سرِ منفعت و به‌قصد سر گرداندن مخاطبان به جهت دیگر و کتمان واقعیت و اخفای عواید خود از اماکن فرهنگی، به بدنامی‌شان برخاسته‌اند.

آثار این چند شخصیت، منش و تفکر آنان و متونی هم‌چون «ما نویسنده‌ایم» برای خرده‌گیران خُردشان کفایت می‌کند و این متن در حد بضاعت و با لکنتِ بسیار تنها تنها دارد وضعیتی را ترسیم کند که شرم‌آور است و به‌قول والتر بنیامین «شَرَم از وضعیتی اجتماعی ناشی می‌شود» و نیز، ادبیات مدرن با شرمساری از وضعیت موجود آغاز شده است.

۱. دیوید هاروی در آثار خود، «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» و نیز «تجربه شهری» از مفهوم *انباشت* منعطف از راه شهری‌شدن سخن می‌گوید و از «نوسازی ویرانگر» یا «ویران‌سازی خلاق» که فرایند *نئولیبرال* سازی مستلزم آن است. هاروی مانند مارکس اصرار دارد که سرمایه را باید هم‌چون نوعی فرایند تصور کرد. «فرایندی که نه‌تنها ساختارها بلکه تقسیم‌کار، روابط اجتماعی، تأمین رفاه، شیوه‌های زندگی و تفکر را نیز متهمد ساخته است». به‌تعبیر هاروی این فرایند می‌کوشد تا تمام‌کنش‌های انسانی را وارد قلمرو بازار کند. در این فرایند، شهر با سیاست‌های تازه دگرگون می‌شود و متصدیان امر «برای جذاب‌تر ساختن شهرها به‌سان مراکز فرهنگی و مصرف دست به نوآوری و سرمایه‌گذاری زدند.» *روالی* که هاروی آن را «فرایند منعطف‌شدن شهر» می‌خواند. در موتناژ ایده‌های دیوید هاروی با فرهنگ می‌توان گفت همزمان با تحولات سیاسی که دامن‌گیر شهرها شد، فرهنگ نیز به انباشت منعطف تن داد و کارکردی نمایشی پیدا کرد. *انهدام فضاهای فرهنگی* شهری در راستای همین تَرم با منعطف‌شدن شهر و فرهنگ اتفاق افتاده است.

«تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» با ترجمه محمود عبدالله‌زاده در سال ۱۳۸۶ در نشر اختران منتشر شد و *امسال در نشر دات* بازنشر شده. کتاب «تجربه شهری» نیز با ترجمه عارف اقوامی مقدم در نشر پژواک به چاپ رسیده است.

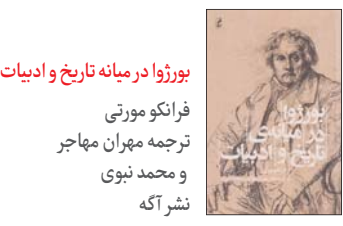
مفهوم‌ها و تناقض‌ها

نثر بورژوازی، شعر سرمایه‌داری

● **نسیم آصف:** «بورژوا در میانه تاریخ و ادبیات» عنوان کتابی است از فرانکو مورتی که مدتی پیش با ترجمه مه‌ران مهاجر و محمد نبوی در نشر آگه منتشر شد. فرانکو مورتی یکی از مشهورترین منتقدان ادبی و از پژوهشگران تاریخ رمان است که آثار مختلفی درباره نقش و جایگاه رمان در تاریخ و فرهنگ اروپا نوشته است. «بورژوا در میانه تاریخ و ادبیات» یکی از آثار مهم مورتی است که در آن به بررسی بورژوا در ادبیات مدرن اروپایی پرداخته و در بخش‌های مختلف این کتاب تصویری از فرازوفرودهای فرهنگ بورژوازی ارایه کرده است. مورتی در این کتاب در میان سبک‌ها و داستان‌ها، بورژوا را جستجو و ترسیم می‌کند: «... گذشته فقط به میانجی قِرم با ما سخن می‌گوید، به میانجی داستان و سبک: آری در داستان‌ها و سبک‌ها بود که من بورژوا را یافتم. به‌ویژه در سبک‌ها... من انتظار داشتم وجه معرف ادبیات بورژوازیی پیرنگ‌های نو و غیرمنتظره باشد، پیرنگ‌هایی که به تعبیر الستر در مورد نوآوری‌های سرمایه‌داری، تیری است در تاریکی. اما چنان‌که در سده جدی گفتم، قضیه عکس آن است: ابداع روایی بزرگ اروپای بورژوا نظم و ثبات بود.»

«بورژوا در میانه تاریخ و ادبیات» در پنج فصل به همراه درآمدی مفصل نوشته شده که عناوین آنها عبارتند از: «درآمد: مفهوم‌ها و تناقض‌ها»، «رباب-کارگر»، «سده جدی»، «زهد»، «کزدیسی ملی» دگردیسی در نیمه-پیرامون و «ایسین و روح سرمایه‌داری». مورتی بررسی‌اش را با بورژوازی شروع می‌کند که هنوز به قدرت نرسیده است. فصل اول کتاب، «رباب- کارگر، گفت‌وگویی میان دُفو و وبر است پیرامون مردی تنها در یک جزیره که از باقی انسان‌ها جدا افتاده است. او البته مردی است که می‌خواهد الگویی را برای زندگی خود بیازماید و ضمناً می‌خواهد کلام درستی برای بیان آن پیدا کند.

مورتی در «سده جدی» به این می‌پردازد که جزیره به نیم‌قاره‌ای بدل شده است: به لحظه‌ای که بورژوا در اروپای غربی پروبال گسترده، و نفوذ خود را در بسیاری جهات گسترده است، به بیان مورتی این «هنری‌ترین لحظه این تاریخ» است: «سربرآوردن ابداعات روایی، انسجام سبکی، شاهکارهای ادبی». در فصل‌های بعدی کتاب،

به تغییر چهره بورژوازی و تغییروتحولات آن توجه شده است: «در بریتانیای عصر ویکتوریا، مه داستان دیگری حکایت می‌کند: بورژوازی، پس از ده‌ها موفقیت چشم‌گیر، دیگر نمی‌تواند صرفا خودش باشد؛ اینک استیلای او بر بقیه جامعه - هژمونی او- در دستور کار قرار گرفته است، و در همین لحظه، بورژوازی ناگهان از خود احساس شرم می‌کند؛ او به قدرت رسیده اما وضوح دید خود را - سبک خود را- از دست داده است.

این نقطه عطف کتاب و لحظه تصمیم‌گیری است: بورژوا درمی‌یابد که در اعمال قدرت در حوزه اقتصاد بهتر عمل می‌کند تا در تثبیت حضور سیاسی و صورت‌بندی یک فرهنگ عمومی. سپس، خورشید بر سده بورژوازی تابیدن می‌گیرد: در مناطق جنوبی و شرقی این کزدیسی ملی، و به واسطه مقاومت رژیم کهن، یک چهره بزرگ پس از چهره‌ای دیگر از راه درمی‌آید و به ریشخند گرفته می‌شود، درحالی‌که در همان سال‌ها، از ناکجاآباد تراژیک آثار ایسن (البته یقیناً این ناکجاآباد فراتر از نروژ است) انتقاد از خود فرجامین و رادیکال زندگی بورژوازی به گوش می‌رسد.» به‌این‌ترتیب، کتاب از ارباب- کارگر فصل ابتدایی به نقد بنیادی ایسن بر فرهنگ بورژوازی در فصل آخر می‌رسد.

در بخشی از فصل پایانی کتاب، ایسن و روح سرمایه‌داری، می‌خوانیم: «پیش از هر چیز، به جهان اجتماعی مجموعه آثار ایسن بنگریم: کشتی‌سازان، صاحبان صنایع، صاحبان پول و سرمایه، بازرگانان، بانک‌داران، بسازبفروش‌ها، رئیسان، قاضیان، مدیران، وکیلان، پزشکان، مدیران مدرسه، استادان دانشگاه، مهندسان، روحانیان، روزنامه‌نگاران، عکاسان، طراحان، حساب‌داران، کارمندان، چاپ‌گران... هیچ نویسنده دیگری این چنین مصمم به جهان بورژوازیی نپرداخته است. البته توماس مان هست؛ در آثار مان دیالکتیک پیوسته‌ای میان بورژوا و هنرمند وجود دارد (توماس و هانو، لیبک و کروگ، زایت‌بلوم و لورکین)، اما در آثار ایسن زیاد به چنین چیزی برنمی‌خوریم: هنرمند بزرگ او – همان رویک مجسمه‌ساز در ما مردگان که برمی‌خیزیم، که تا دم مرگ کار می‌کند و عاشق آن است که ارباب و صاحب مصالح کارش باشد- بورژوازی است عیناً شبیه دیگران».