

ترس خوردگان ترسناک

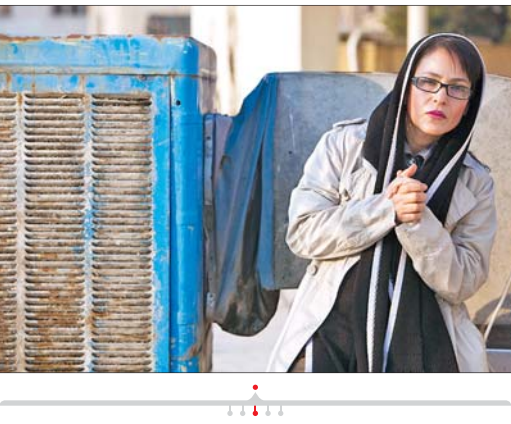
غلامی: بله در رمان نوعی سستایش از زندگی دیده می‌شود

اما این ستایش از زندگی به سرانجامی نمی‌رسد. چون شیدا نمی‌تواند زندگی را سستایش کند. من بیشتر یک حالت انزوا و انفکاک از همه‌چیز را می‌بینم، تا ستایش یا ممکن شدن زندگی.

ارسطویی: نه، شیدا زندگی را ستایش نمی‌کند. اگر از من مolf می‌پرسید، می‌گویم که آنچه قرار بود از تمام این مبارزت دست ما را بگیرد، رسیدن به یک زندگی راحت و آسوده بود. ولی در عمل ما زندگی کردن را یاد نگرفتیم. به نظر شما بلدا می‌دانند کنبیم؟

رفویی: من می‌خواهم از همین‌جا بحث را دنبال کنم البته به‌صورتی که با فرم گره بخورد. از چیزهایی که به‌خصوص در تجربه بار اول خواندن رمان توی چشم می‌زند، توزیع نابرابر قول‌هاست. یعنی حضور پررنگ ششیدا از یک طرف و حاشیه و تا حد ممکن به‌ی ایزاز دچار آمده است. از طرف دیگر ذهن را مشغول می‌کند. اینها به نوعی مکمل یکدیگرند. کاوه کسی است که در فرط ترس، خود را در یک چار دیواری زندانی کرده و ترس‌هایش بیرون از دیوارهایند. در عین‌حال با همه ترس‌خوردگی‌اش به تشکیلی از حضور در حوزه عمومی دست برنداشته و مشتق ذهنی‌اش که به شخصیت شیدا درآمده، موجودی است که دست‌برقضا درست عکس اوست. از چار دیواری می‌ترسد، چار دیواری‌ای که می‌تواند وسعت پیدا کند. کتاب که تمام می‌شود می‌فهمیم که این چار دیواری فقط یک مکان هندسی نیست و ممکن است به اندازه همان جهان وسعت پیدا کند. و از این‌رو، حتی تجربه بیرون آمدن از کشور هم برای شیدا ارحل نیست. به‌هرحال ما تاریخ ترس یا تجربه‌های مختلفی از ترس داریم. «دابلکنیک بچه» تعبیر مناسبی برای چنین روحیه‌ای است، در وضعیتی خاص این احتمال هست که ترسیدن به ترساندن قلب ماهیت پیدا کند. «دابلکنیک بچه» به‌عزم گوروچ یعنی اینکه وقتی مادر بچه را می‌زند، بچه دچار وحشت می‌شود و احتیاج به پناه پیدا می‌کند و به‌ناچار دوباره به بغل مادر پناه می‌برد. یعنی موجود ترس‌خوره به‌خاطر ترسیدن خودش تبدیل می‌شود به موجود ترسانند. این یکی از مدارهای مدرن ترس است. به عبارتی این مدار ترساننده الگوهای خاص خودش را دارد.

از یک جایی بعد این ترس به‌صورت محرک یا مستسمکی درمی‌آید که وضعیت موجود را توجیه می‌کند. همین‌طور که خانم ارسطویی هم اشاره می‌کنند، ما در شخصیت‌پردازی کاوه و شیدا شاهد نوعی انشقاق هستیم. کاوه موجود آگاهی است، تا حدی که در تواتش بوده تخلیش را مهار کرده است. حتی وقتی که دیگران را به فعالیت و مشارکت سیاسی دعوت می‌کند، شیدا او را طوری روایت می‌کند که انگار از دیگران سوءاستفاده می‌کند. درعوض شیدا بیش از حد تخلیل‌گرا و متوجه است، به عبارتی شیدا احتیاج دارد با گرهایابی از واقعیات تخلیش را مهار کند. درست است که کاوه به پیشواز توهم می‌رود، دل‌بلیش این است که آگاهی خوفناک تاریخ‌اش را مهار کند.

در رویکرد اخیر به ادبیات اتفاق نگران‌کننده‌ای افتاده. اینکه زبان رمان اهمیت خود را از دست داده و دارد می‌رود به طرف زبان فیلمنامه یا نمایشنامه.

دلیلیش این است که یا دیگر حرفی برای گفتن وجود ندارد، یا فکر می‌کنند که وجود ندارد. تجربه نریستن تبدیل شده به یکسری عینیت‌های پیش‌باافتاده

رفویی: من باز هم تاکید می‌کنم به نظر ترس فقط مستسمکی است برای اینکه بتواند این مدار ملال‌آور زندگی را تحمل‌پذیر کند. ترس در ساحت زندگی کاوه معنی پیدا می‌کند. آدم‌هایی که به ملال زندگی روزمره تن داده‌اند، یا به تعبیر شما یاد گرفته‌اند زندگی کنند، ملال زدند. برای همین هم ترس را می‌سازند. مجبورند ترس را از تاریخ تروماتیک خود وام بگیرند و در دل زندگی روزمره نثسا کنند تا در صورت‌بندی مجدد ترس ملال زندگی روزمره با چیزی از سنخ ماجراجویی تحمل‌پذیرتر بشود.

ارسطویی: می‌خواهم بفشارم یک نمری جاهایی از رمان که شخصیت‌هاصدای خودشان را پیدا کرده‌اند، به نظر من خواننده باهوش می‌فهمد که در فرتس قدر خط‌خارط شیداست. آنجایی که خودشان نوشته‌اند، پس شیدا همان شیداست. شیدا همان شیدایی است که در دفترچه خاطراتش می‌نویسد. یادمان باشد که شیدا عادت دارد دفترچه خاطراتش را جلو همه بگذارد و بگوید، تو هم بنویس، چه متربال خوبی دست آدمی می‌افتد که می‌خواهد رمانی را جعل کند. و کاوه هم آدم بی‌استعدادی نیست.

رفویی: ولی این نویسنده با بن‌بست یا مانعی مواجه است که اتفاق آن را به‌صورت تروماتیکی بروز می‌دهد. اما می‌خواهم بگویم است که قرار است شیدا درباره‌اش مقاله‌ای بنویسد و نویسنده درواقع آن ترس خودره حقیقی او‌رمان پاموک است که دولت ترکیه او را در خانه‌اش زندانی کرد و با این حال از نوشتن دست نمی‌کشد. حالا نمی‌دانم خودآگاه بوده یا ناخودآگاه. اما نوشتن مقاله درباره پاموک فقط زمانی ممکن می‌شود که دیگر این بازی ادامه‌دانی نیست.

بهرمنند: من می‌خواهم بر گردم به بحث اولم. اینکه گفتیم رمان «خوف» به‌نوعی شخصیت می‌دور باشد یا بخشی از جامعه را در یک دوره می‌سازد. روایت بیشتر بر اساس وضعیت شیدا و محور شخصیت ساخته می‌شود و ترس‌های شیدا قرار است روایت را پیش ببرد، اما من هم معتقدم ترس شیدا ساختگی است. و ترس واقعی بیشتر از آن کاوه است. در نهایت اتفاق که می‌افتد این است که کاوه خطاب را به دست می‌گیرد. یعنی درواقع ترس از آن کاوه است. در خط دیگر می‌شود به انتقاد شما از وضعیت داستان نویسی زن‌ها اشاره کرد. دراینکه هر زنی فکر می‌کند، روابط خصوصی‌اش منحصر‌بفرد و دست‌مایه نوشتن رمان است. و درواقع بایدآید از فانتزی‌های مردانه بنویسد. و اگر هم در نهایت بتواند بنویسد، کلام زنده نمی‌شود. همین اتفاق در رمان خوف هم می‌افتد، درست است که کاوه به تعبیر شما بر اساس زندگی، تجربه‌ها یا رویاها و اوهام و دفتر خاطرات و چیزهایی که نباید نوشتن رمان را می‌سازد، ولی در نهایت روایتی که ساخته می‌شود و اما دراماتوزی روایت و قول‌ها که کاوه می‌کند و درواقع شما به‌عنوان مولف کردید، روایت کاوه است. **ارسطویی:** کاوه درواقع مرد نیست. مردی که اصلا به لحاظ فیزیولوژی و واقعی و عینی نه مرد است و نه زن. یک موجود خشتی و مختث است.

بهرمنند: یا شاید مردی که دچار تجربه به‌هرحال می‌خواستم روی این مساله تاکید کنم که علاوه بر اینکه فصل ۲۲ که قول کاوه است کل رمان را به‌نوعی نقض می‌کند، روایتی را که شیدا از نسبش یا سیاست می‌سازد هم نقض می‌شود. چون تنها کسی که موجود منفعلی نیست و ترس و ترس‌وشت رمان را تعیین می‌کند، کاوه است. او

ادبیات ایران

اینکه می‌ترسد حتی تا سر خیابان خف‌ناشن برود، اما به‌هرحال نوعی از کنش یا دست‌کم سایه‌ای از کنش یا میل به آن را دارد. و این را در حرف زدن یا رادیوهایی بیگانه و گفتن از مقاومت نشان می‌دهد.

ارسطویی: من فکر می‌کنم کاوه یکی از کارزماتیک‌ترین شخصیت‌های رمان است. و شخصیت بسیار جذابی دارد.

بهرمنند: می‌خواهم بگویم ششیدا در این وضعیت حتی به زوال هم نمی‌رسد. یعنی در همان فصل ۲۱ گفتن هزاروچهارصد بار «یا امان‌الخانفین» در ترس متوقف می‌شود.

ارسطویی: ششیدا ترس را به‌عنوان یک تقدیر قبول می‌کند و به همین دلیل هزاران‌بار می‌گوید «یا امان‌الخانفین». این را یاد گرفته که تقدیر ما ترس است و آدم قهرملی هم نیست. اما کاری که کاوه می‌کند، بسیار جدی‌تر از کاری است که شیدا انجام می‌دهد. کاوه با وجود همه جذایت و عملگرایی‌های خاص خودش، که نهایت آن سامان‌دان به به دفتر‌های خاطرات شیدا و جعل کردن یک رمان است، ابتدا یک فعال سیاسی جدی نیست. و به نظر من کارکناتر یک فعال سیاسی است.

البته که کاوه قابل دفاع است. چون دوست داشتیم تمام شخصیت‌های این رمان با همه قول‌هایشان قابل دفاع باشند. به نظر من همه حتی ژینوس و سلمان‌قلیل دفاعند کم‌اینکه در جایی از رمان ژینوس این فرصت را پیدا می‌کند تا در نسبت با ششیدا از خودش دفاع کند و خوب هم این کار را می‌کند و شخصیت ششیدا را پارودی می‌کند. اصلا قرار است در جعل این رمان تمام شخصیت‌ها پارودی بشوند و نتیجه جلع رمان بشود یک پارودی تلخ شاید آنقدر سمیاتی نسبت به زن نویسنده در جامعه ما زیاد است که همه فقط نسبت به شیدا سمیات هستند. درحالی‌که مولف سعی دارد تلاشی و تحقیرشدن شیدا را نشان بدهد از طریق همین پارودی‌های ژینوس و کاوه و دیگران از شیدا.

رفویی: اختلاف فاز شیدا و کاوه از لایه دیگری نیز می‌شود بررسی کرد. کاوه مترجم است و شیدا نویسنده. تنش میان نویسنده و مترجم، در تحولات دو دهه اخیر ادبیات داستانی ایران، تنش‌جدی است. در «خوف» این تنش را دو شخصیت شیدا و کاوه نمایندگی می‌کنند. مترجم، از «دیگری» شروع می‌کند. به عبارت دیگر، کاری می‌کند تا در زبان خودی‌ها جایی برای غیر باز بشود. اما نویسنده از «نفس» شروع می‌کند و در فرآیند نوشتن است که سروکل دیگری پیدا می‌شود. برخوردی که کاوه با دفتر خاطرات شیدا دارد، برخورد یک مترجم است. او می‌خواهد ششیدا را دوباره ترجمه کند. در دو فصل آخر رمان رمزها و نشانه‌هایی را که دلالت بر سیالیت دارند، زیاد می‌بینیم. درست است که راوی، کاوه را از شمار و هیات مرد به مخاطب عرضه می‌کند اما زبانی که در رهاشده چشمگیر است. درست عکس شیدا که رفتارهایش مردانه است. درواقع کاوه باوجه تسمیه مخلوق ذهنی‌اش، شیدا پیوند خورده یعنی عاشقی است که به‌جای‌آنکه بتواند نقش مرد را ایفا کند، با زبانی‌اش به میدان آمده و نتیجه زبانی‌اش در ربط روایت ضاعف شده و به همین دلیل، دیگر نمی‌تواند نقش مردی را که صاحب سخن است ایفا کند. پس در رمان نقش مترجم را برعهده دارد و عمل گراشگر واقعی است که در جامعه اتفاق می‌فتد و تقدیرش هم این است که دست آخر در خانه خودش زندانی بشود. شیدا با زبانی خودش که روبه‌رو همه‌ش، هیچ، با زبانی کاوه هم مواجه است. بنابراین باید از کار بزند بیرون. خانه برای کاوه به صورت یک مکان امن درآمده، اما برای شیدا مکان هراسناکی است. شیدا مجبور است اضافه زبانی‌اش را بیرون از صحنه ببرد ولی کاوه باید آن را متراکم کند. پس شیدا به‌دروبار یک شخصیت و کاوه به نصف یک شخصیت تبدیل شده و همین دلیل هم فصول رمان توزیع برابر ندارند. نقش موش را از یاد نبریم. موش، واسطه میل مرده است. مظهر اندام میل آفرینی است که تن کلان‌جا شده و تن شیدا هم پیوند نمی‌خورد. برای همین، در پایان رمان بوی ماده‌موش متغفن صحنه را پر کرده است. بد نیست دوباره کار کرد موش را یادآوری کنیم. موش حیوان یا حیوانیتی است که از کاوه، کاوه مترجم می‌ترسد و در طرف دیگر معادله این شیداست که از موش می‌هراسد. این است که به گمانه راوی حقیقی «خوف» موش است. گایاتری چاکراورتی اسپیکور در مقاله سیاست ترجمه، بر این نظر است که مترجم، زن زبان است. به این دلیل که با متن برای بار دوم روبرو می‌شود و با سکوت‌ها و بلاغت‌های متن سروکار پیدا می‌کند. اسپیکوار می‌گوید در جوامعی که استقلال را به بهای سنگینی به دست آورده‌اند شکاف بین مترجم و نویسنده به‌شدت سیاسی است. چون مترجم مدام دیگری را به زبان می‌آورد و در طرف دیگر، این نویسنده است که امن را با زوایه دیدی دچار می‌کند که از دل آن غیره به عرصه پا می‌گذارد. باز از تمثیل‌های اسپیکور استفاده می‌کنم: نویسنده فرشته خلق می‌کند و مترجم هیولا.

ارسطویی: در رویکرد اخیر به ادبیات اتفاق نگران‌کننده‌ای افتاده. اینکه زبان رمان اهمیت خود را از دست داده و دارد می‌رود به طرف زبان فیلمنامه یا نمایشنامه. من دوست دارم که زبان به رمان مسلط بشود، البته نه اینکه زبان به رخ کشیده شود. به نظر من زبان خوف از نظر زبان‌شناسی رمان اهمیت دارد. اینکه زبان با طنز و به‌جاشن‌کشیدن موقعیت‌ها در عین‌حال روان هم باشد کار بسیاری می‌برد. از این منظر به نظر اگم «خوف»، از نقدپذیری باشد گفتیم زبان‌شناختی آن برحسنت ترس است.

رفویی: زبان خوف را از این منظر هم که ششیدا ارسطویی باشد هم بوده و تجربه‌هایی در شعر دارد، می‌توان بررسی کرد. از خانم ارسطویی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در دهه ۷۰ مجموعه شعری به نام «گم» منتشر کرد. در دهه ۸۰ انتشارات قطره مجموعه شعر «بیا تماش کنیم» را منتشر می‌کند. از آنجاکه مافقت اکثرا کردیم به اینکه داستان بخوانیم و داستان را با داستان‌های مشابه یا داستان‌های قبلی نویسنده مقایسه کنیم، وجوه دیگر کار نویسنده را نمی‌بینیم. مثلاً در بخشی از «خوف»، که تجربه دیدار با استاد قدیمی است، در زبان ترکی هم به میان می‌آید. تجربه‌هایی شاعرانه نویسنده بسیار به کار آمده است…

ارسطویی: بدون اینکه شعر بگویم. من اغلب با این سوال کلیشه‌ای روبرو می‌شوم که شما آیا زبان شعر را در داستان به کار می‌گیرید؟ اینطور نیست، اینکه داستان‌نویسی، بلد است شعر هم بگوید معنی‌اش این است که بلد است از قدرت‌های زبان به‌نفع داستان استفاده کند. شعر گفتن به من نویسنده یاد داده که چطور از قدرت زبان استفاده کنم و این با ندر گفتن تفاوت دارد.

رفویی: یکی از اتفاقاتی که از عوارض گذار از فضای سیاسی به فضای فرهنگی بود، جانشین‌شدن «درام» به‌جای «روایت» در حوزه داستان‌نویسی است. برای هر دانشجوی ترم اول رشته‌های ادبیات معمولاً تفاوت درام و روایت را اینطور اعلام می‌کنند که درام با زبان است و روایت در زبان است. حالا چرا نویسنده‌ها‌ما بیشتر به فیلمنامه‌نویسی گرایش پیدا کرده‌اند و در زمان‌های بیشتر با دراماتیزه کردن سروکار داریم بحث دیگری می‌طلبد. در این مورد می‌گویند که زمانی نویسنده‌های داستانه‌باشیه که در پیش‌از ۵۰ صفحه‌طوری رمان بنویسد، که انگار که آدم مشتاقی یک فیلم‌هایوودی به نظر خودش خوب دیده و حالا می‌خواهد با نوشتن، آن را تصاحب کند!این اتفاق افتاده چون «زبان» عملاً در فضای فرهنگی «رسده» است. در شرایط فعلی، با زبان باید آموز را بیابان کرد، دیگر قرار نیست در زبان اتفاق بیفتد.

ارسطویی: دل‌بلیش این است که یا دیگر حرفی برای گفتن وجود ندارد، یا فکر می‌کنند که وجود ندارد. تجربه نریستن تبدیل شده به یکسری عینیت‌های پیش‌باافتاده. و دیگر اینکه جربایی برعلیه‌قصه‌گویشی شکل گرفته، که از آثار خوب ایراد می‌گیرد چرا این داستان دارد قصه می‌گوید. من در شعر هم قصه می‌گفتم، و وقتی فهمیدم چطور می‌شود از قدرت زبان استفاده کرد، کار کرده‌ای زبان را به داستان‌نویسی آوردم. قرار است زبان عینی بشود اما قرار نیست اخته بشود. زبانی که این فیلمنامه‌نویس‌ها و نمایشنامه‌نویس‌ها دارند در کارگاه‌های پیشنهاده می‌دهند، زبان اخته‌شده‌ای است، این مصیبت است. به نظر من ما دیگر نباید دنبال ارتباط سینما یا درام با ادبیات باشیم، بلکه باید دنبال نقاط افتراق آنها بگردیم. **رفویی:** یکی از نویسندگان اخیرمان، اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بودند منتاسفانه این سریال‌ها جلو داستان‌خوانن را گرفته‌اند. پاسخ من هم پاسخ انسسن برگر است به رمان‌نویسان آلمانی که آنها هم اعتراض داشتند سریال‌ها جلو رمان‌خوانن را گرفته‌اند. انسسن برگر می‌گوید، اتفاقاً مردم خیلی علاقتند چون کتاب‌های شما دست‌کمی از این سریال‌ها ندارند. مطمئناً هر جاتقوئی به‌وجود آمده مورد استقبال قرار گرفته بنابراین بین کسانی که در زبان قصه می‌گویند یا کسانی که با زبان قصه می‌نویسند شکاف سبکی و تاریخی مهمی به‌وجود آمده و همین‌اینک این دو را تنازع با هم بوسر می‌برند.

مرور

هجونامه قرن نوزدهم

پارسا ریاحی

«خمه‌های واتیکان» اثری از آندره ژید است که اولین بار حدود ۲۰ سال پیش و با ترجمه سیروس ذکاء به فارسی منتشر شد. به نازگی چاپ دوم این کتاب با همین ترجمه و البته با ویرایش جدید و تصحیح غلط‌های چاپ اول و افزودن حواشی و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات، اسامی مکان‌ها، اشخاص و آثار به بازار کتاب آمده است. سیروس ذکاء در یادداشت‌اش بر چاپ اول کتاب، درباره این اثر ژید آورده: «کتاب خمه‌های واتیکان که در سال ۱۹۱۴ منتشر شد، شهرتش را مدیون یکی از شخصیت‌های کتاب به نام لافکادیو قهرمان عمل بیپوده است. موضوع عمل بیپوده مدت‌های مدید در ادبیات موجب بحث‌های فراوان شد. البته در کتاب حاضر نباید به دنبال واقعیت گشت. نویسنده خود آن را یک «سوئی» نامیده است. بنابراین غیرمنطقی و استثنایی‌بودن در این‌سور قاعده به شمار می‌رود. حق آن است که کتاب حاضر را نوعی انتقاد و هجو به معنی وسیع کلمه بدانیم که نتایج نامطمئن برخی آرمان‌ها و عقاید جزئی و متحجر و فرضیه‌های اواخر قرن نوزدهم میلادی در آن را روشن‌بینی و طنزی نماید و به خصوص بدون هیئت پیش‌اندازی‌های مورد انتقاد واقع شده است. سبک ژید، سبک متقدمان ادبیات فرانسه است که پرتوی از طنز بر آن تابیده شده و با هوشمندی و روشن‌نگری توأم است.» اصطلاح «سوئی» که ژید درباره کتاب خود به کار برده، به معنای دل‌کبابی یا خرابی‌های است و گونه‌ای نمایش مربوط به قرون وسطاست که در آن دسته دلفک‌ها انتقاد شدیدی از آشفتگی اجتماعی می‌کردند؛ انتقادی که بیشتر جنبه سیاسی داشته است. آندره ژید از جمله نویسندگان شناخته‌شده فرانسوی در ایران است و کتاب‌آماده‌های «زمینی» او در سال ۱۸۹۷ منتشر شد و «به انجیل چندین نسل تبدیل گردید»؛ از این زمان به بعد دوره ادبی واقعی ژید شروع می‌شود و کتاب‌هایی چون «ای‌خالق»، «خمه‌های واتیکان»، «سمفونی

آندره ژید

بیشتر جنبه سیاسی داشته است. آندره ژید از جمله نویسندگان شناخته‌شده فرانسوی در ایران است و کتاب‌آماده‌های «زمینی» او در سال ۱۸۹۷ منتشر شد و «به انجیل چندین نسل تبدیل گردید»؛ از این زمان به بعد دوره ادبی واقعی ژید شروع می‌شود و کتاب‌هایی چون «ای‌خالق»، «خمه‌های واتیکان»، «سمفونی

آندره ژید

بیشتر جنبه سیاسی داشته است. آندره ژید از جمله نویسندگان شناخته‌شده فرانسوی در ایران است و کتاب‌آماده‌های «زمینی» او در سال ۱۸۹۷ منتشر شد و «به انجیل چندین نسل تبدیل گردید»؛ از این زمان به بعد دوره ادبی واقعی ژید شروع می‌شود و کتاب‌هایی چون «ای‌خالق»، «خمه‌های واتیکان»، «سمفونی

دخمه‌های واتیکان

آندره ژید

ترجم: سیروس ذکا،

ناشر: فرهنگ جاوید

قیمت: ۱۲۸۰۰ تومان

باستورال، «اگر دانه نمیرد» و «سکه‌سازان» از او به چاپ رسید. ژید همچنین یکی از مترجمان بزرگ و معرفی‌کنندگان ادبیات خارجی به فرانسویان به شمار می‌رود و آثار کسانی چون شکسپیر، جوزف کنراد، داستایفسکی، والت ویتمن، فیلسفرانات تاگور و ویلیام بلیک را به فرانسوی معرفی و ترجمه کرده است. آندره ژید در سال ۱۹۲۷ جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد و در فوریه ۱۹۵۱ در پاریس درگذشت. کتاب با این جملات به تمام می‌رسد:

«حق با سراج‌آز کتاب‌زار است. ای خبیثت ملموس من! تمنا و تو آسایش آفریده ذهن را به سوی تیرگی می‌رانی. ما این دو عاشق را به گاه بانگ خروس سحری ترک خواهیم گفت، آن دم که سرانجام زور و گرمای زندگی بر شب چیره می‌گردد. لافکادیو از کنار زئونی‌بو برمی‌خیزد. با این حال تکرار است اما تم تاریخی داستان نیز جدای از این چرخه نیست. تم تاریخی بلند این مضمون کلی از اقامت است که به حال چرخه قهرمان… همواره با ترتیبی خاص در یکدیگر تکرار می‌شوند و با هر تکرارشان حماسه‌سرای‌نوبن خلق می‌کنندو هر حماسه، ریشه در حماسه‌قبل دارد و نیز شیهات‌هایی به آن».

با این حال دولت‌آبادی در کلیدر به جای ارایه «تیب ایدéal» به دنبال ارایه تیب متوقف می‌رود؛ این تیب متفاوت به‌بهترین شکل در گل‌محمد خود را پیدا می‌کند. مقصود از تیب تفاوت یکسان توجه به مفهوم نیچهای آن است، تیبی که به تفاوت خود با جمع تاکید کرده و به آن ابراز می‌گوید. بر این آری‌گویی نوعی سرمستی نهفته شده که خود را جشن می‌گیرد و بر از‌دست‌دان جان و زندگی خود تاسفی نمی‌خورد. این تیب، حتی رنج‌کشیدوتر نشان هم به تعبیر دولت‌آبادی «سر بریا و به قامت است و زیباست»؛ این تیب به دنبال تامل و باخوایی گذشته نیست تا بر پی تلاوم ایده‌ای باشد. عملش همچون میلی مبهم و ناپهناک‌مانند این خودشنیفنگی تنها خودش را می‌بیند و تنها می‌خواهد خودش را تکرار کند.

در آری‌گویی به زندگی و سرمستی رابطه‌ای نتگانتگ وجود دارد، در سرمستی سبکی وجود دارد، آدم سرمست سبک است زیرا خود را بسط می‌دهد. این میل بسط‌یافته در زندگی جریان می‌یابد. به نظر می‌رسد تلقی از این نوع زندگی با تلقی رایج از زندگی تفاوت داشته‌باشد. در تلقی رایج، زندگی رمان گمان‌گاری است که زندگان می‌کنند. آن‌ان مامایی که زنداندند ناگزیر به زندگن‌کردن هستند، اما این ناگزیری را نمی‌توان آری‌گویی به مفهوم نیچهای آن به حساب آورد. بنابراین زندگی را باید از نو برای سنجی از «فردها» اکثر آدم‌هاژندگی می‌کنند؛ اینکه وقعاژندگی کرده باشند.ژندگنژندگی برایشان به‌طور کامل دیداری نم‌شود و به اصطلاح دست خود را در نمی‌زند. رخدادها و پیشامدها از جمله پدیدارهایی طی زندگی‌اند که در پدیداری خود، ولو برای لحظاتی کوتاه دست زندگی را رو و را کامل عرضه می‌کنند. با این تلقی، زندگی واقعی در کل ظهور ناپهناگم رخدادهایی می‌شود که طی زندگانی رخ می‌دهد و آری‌گفتن به زندگی همانا آری‌گفتن به این رخدادهاست.

شکل‌های زندگی

به مناسبت جایزه میخالسکی برای محمود دولت‌آبادی

چگونه خاطر ه‌ها تسخیر می‌شود

نادر شهریوری (مدقی)

«کار من اول با ناچاری سرگرفت، بعد از آن با غرور دنباله یافت، چندگاهی است که با عقل جراحی‌اش می‌کنم و در این منزل آخر هم خیال دارم با عشق تماشش کنم.»

اینها حرف‌های گل‌محمد-قهرمان اصلی کلیدر- در روزهای آخر زندگی‌اش است. زندگی پر فراژ و تشنوب گل‌محمد هر بار نیاز به توجیهی پیدا می‌کند و هر بار گل‌محمد شکلی از یک توجیه را برای برهه‌ای از زندگی‌اش می‌آفریند و با آن به زندگی‌اش معنا می‌دهد و در پایان داستان وقتی گل‌محمد نمی‌خواهد خود را از تسلیم دولت مرکزی کند آن‌گاه توجیهش، عشقی می‌شود که با آن زندگی‌اش را فدا می‌کند.

اراده نمی‌تواند به جاهایی نیرو دهد که زمینه لازم در آنجا وجود نداشته باشد اما اگر زمینه لازمی موجود باشد آن‌گاه می‌تواند منابع نیروی موجود را برانگیزد، آن را فعال ساخته سپس سرریز کند. در بعضی از نوشته‌های دولت‌آبادی و در مهم‌ترین کتابش کلیدر ما با مقوله‌ای آزادکننده به نام «ماژاد نیرو» مواجه می‌شویم. در «ماژاد نیرو» نیرو از فرط اشباع سرریز می‌شود تا کاره تا نهایت پیش رود. در این سرریز نیرو که می‌توان آن را شوریدگی نام نهاد، حالی و استثنایی‌بودن در این‌سور قاعده به شمار می‌رود. حق آن است که کتاب حاضر را نوعی انتقاد و هجو به معنی وسیع کلمه بدانیم که نتایج نامطمئن برخی آرمان‌ها و عقاید جزئی و متحجر و فرضیه‌های اواخر قرن نوزدهم میلادی در آن را روشن‌بینی و طنزی نماید و به خصوص بدون هیئت پیش‌اندازی‌های مورد انتقاد واقع شده است. سبک ژید، سبک متقدمان ادبیات فرانسه است که پرتوی از طنز بر آن تابیده شده و با هوشمندی و روشن‌نگری توأم است.» اصطلاح «سوئی» که ژید درباره کتاب خود به کار برده، به معنای دل‌کبابی یا خرابی‌های است و گونه‌ای نمایش مربوط به قرون وسطاست که در آن دسته دلفک‌ها انتقاد شدیدی از آشفتگی اجتماعی می‌کردند؛ انتقادی که بیشتر جنبه سیاسی داشته است. آندره ژید از جمله نویسندگان شناخته‌شده فرانسوی در ایران است و کتاب‌آماده‌های «زمینی» او در سال ۱۸۹۷ منتشر شد و «به انجیل چندین نسل تبدیل گردید»؛ از این زمان به بعد دوره ادبی واقعی ژید شروع می‌شود و کتاب‌هایی چون «ای‌خالق»، «خمه‌های واتیکان»، «سمفونی

بیشتر جنبه سیاسی داشته است. آندره ژید از جمله نویسندگان شناخته‌شده فرانسوی در ایران است و کتاب‌آماده‌های «زمینی» او در سال ۱۸۹۷ منتشر شد و «به انجیل چندین نسل تبدیل گردید»؛ از این زمان به بعد دوره ادبی واقعی ژید شروع می‌شود و کتاب‌هایی چون «ای‌خالق»، «خمه‌های واتیکان»، «سمفونی

نصبت‌محمد معقولانه سید شرابی بلوج و اعتدال و هوشیار‌اش، تاثیری بر گل‌محمد ندارد آن آگاهی‌ها که در گل‌محمد وجود دارد همراه با حالت سکر و سرمستی است که بر اعتدال و آگاهی متعارف سیدشرابی بلوج و اسبابا آگاهی موجود در جامعه چیره می‌شود. این چیرگی البته بیروزی بر طرف مقابل نیست بلکه همانا نیزدقترن حکم مقابل و تاکید بر تفاوت است. تفاوت بر خاص‌بودن خود «نیرویی» که به اطاعت وامی‌دارد، نیروی دیگر با آنچه را خود نیست نفی نمی‌کند، بلکه تفاوت خاص خود را آری می‌گوید و از این تفاوت سرمست می‌شود. امر منفی در ذات حضور ندارد چنان‌که نیرو کشنگری خود را از آن بگیرد برعکس، امر منفی از این کشنگری نتیجه می‌شود، از وجود یک نیروی کشنگر از آری‌گویی به تفاوتش امر منفی فرآورده وجود است.» گل‌محمد با آری‌گفتن به تفاوتش درواقع بر خود‌بودنش تاکید می‌کند. او می‌خواهد کسی شود که هست، از قضا این «خودبودن» گل‌محمد را سیدشرضا در اتمام‌جعتی که با گل‌محمد می‌کند اینگونه بیان می‌کند: «... تو از آن مردمی هستی که به خودت واقف شده‌ای و خودت را یافته‌ای فرق تو… با جماعت همین است که تو خودت را یقین داری، تو باور کرده‌ای که آدمی، این را هر باور کرده‌ای که بزرگی به اثر و آوازه نیست تو خود هستی… تو خودت را به شمار آورده‌ای».

با وجود اندراره کلیدر و دولت‌آبادی گفته می‌شود او در کاراکتر گل‌محمد به دنبال «تیب ایدéal» نیست. ارایه تیب ایدéal از ویژگی رئالیسم سوسیالیستی است. منظور از تیب ایدéal، تیبی است که فضیلت‌های زمانه را یکجا در خود دارد به بیانی دیگر این نوع رئالیسم در تیب ایدéal نوعی انسان تراز نمی‌بیند که می‌تواند الگو قرار گیرد و مهم‌تر آنکه بیابانگر روح وانگازر زمانه خود باشد، روحی که خود را «بری از هر تنش و ناپاکی» به فرافهم قرار می‌دهد، در حالی‌که گل‌محمد شخصیتی واقعی است با خلوق‌خوی جنگاوری و مردانگی که مشابه تاریخی فراوانی در گوشه و کنار کشور و آن‌هم در برهه‌هایی خاص از تاریخ کشورمان دارد. گل‌محمد قهرمان است و نه چیزی بیشتر، که همان‌گونه که گفته شد مشابه زیاد دارد، آن‌هم در چرخه مدامی از جنگاوری که دایما تکرار می‌شود بی‌آنکه فضلی نو آغاز شود؛ «این شیهات‌های تاریخی تاکیدی است بر چرخه‌ای که مدام در حال تکرار است اما تم تاریخی داستان نیز جدای از این چرخه نیست. تم تاریخی بلند این مضمون کلی از اقامت است که به حال چرخه قهرمان… همواره با ترتیبی خاص در یکدیگر تکرار می‌شوند و با هر تکرارشان حماسه‌سرای‌نوبن خلق می‌کنندو هر حماسه، ریشه در حماسه‌قبل دارد و نیز شیهات‌هایی به آن».

با این حال دولت‌آبادی در کلیدر به جای ارایه «تیب ایدéal» به دنبال ارایه تیب متوقف می‌رود؛ این تیب متفاوت به‌بهترین شکل در گل‌محمد خود را پیدا می‌کند. مقصود از تیب تفاوت یکسان توجه به مفهوم نیچهای آن است، تیبی که به تفاوت خود با جمع تاکید کرده و به آن ابراز می‌گوید. بر این آری‌گویی نوعی سرمستی نهفته شده که خود را جشن می‌گیرد و بر از‌دست‌دان جان و زندگی خود تاسفی نمی‌خورد. این تیب، حتی رنج‌کشیدوتر نشان هم به تعبیر دولت‌آبادی «سر بریا و به قامت است و زیباست»؛ این تیب به دنبال تامل و باخوایی گذشته نیست تا بر پی تلاوم ایده‌ای باشد. عملش همچون میلی مبهم و ناپهناک‌مانند این خودشنیفنگی تنها خودش را می‌بیند و تنها می‌خواهد خودش را تکرار کند.

در آری‌گویی به زندگی و سرمستی رابطه‌ای نتگانتگ وجود دارد، در سرمستی سبکی وجود دارد، آدم سرمست سبک است زیرا خود را بسط می‌دهد. این میل بسط‌یافته در زندگی جریان می‌یابد. به نظر می‌رسد تلقی از این نوع زندگی با تلقی رایج از زندگی تفاوت داشته‌باشد. در تلقی رایج، زندگی رمان گمان‌گاری است که زندگان می‌کنند. آن‌ان مامایی که زنداندند ناگزیر به زندگن‌کردن هستند، اما این ناگزیری را نمی‌توان آری‌گویی به مفهوم نیچهای آن به حساب آورد. بنابراین زندگی را باید از نو برای سنجی از «فردها» اکثر آدم‌هاژندگی می‌کنند؛ اینکه وقعاژندگی کرده باشند.ژندگنژندگی برایشان به‌طور کامل دیداری نم‌شود و به اصطلاح دست خود را در نمی‌زند. رخدادها و پیشامدها از جمله پدیدارهایی طی زندگی‌اند که در پدیداری خود، ولو برای لحظاتی کوتاه دست زندگی را رو و را کامل عرضه می‌کنند. با این تلقی، زندگی واقعی در کل ظهور ناپهناگم رخدادهایی می‌شود که طی زندگانی رخ می‌دهد و آری‌گفتن به زندگی همانا آری‌گفتن به این رخدادهاست.

ادامه در صفحه ۹