

تبصره ۲۲

کلیفورد گیرتز

و ضرورت زیستی رمان



■ کلیفورد گیرتز در دهه ۸۰ فرضیه عجیبی را مطرح کرد که طبق آن فرهنگ پیش از تکامل مغزی انسان هوشمند وجود داشته است. اساس ذهن آدمی تنها در شرایطی قابل شکل گیری می‌تواند باشد که پیشاپیش فرهنگی با مدل های پیچیده، موفق و مداوم ایجاد شده باشد. به عبارتی کنش انسان شدن همواره در فاصله با فرهنگی از قبل موجود امکان‌پذیر می‌شود. از این‌رو، جنون و هذیان پا به پای هوشمندی آدمی مطرح می‌شوند و فکر هیچ‌گاه به‌طور کامل در همبستگی با عناصر سازنده خودش قرار نمی‌گیرد. به بیان ساده‌تر، خالق شدن ذهن و تولد پدیده‌ای به نام تخیل از این‌رو توجیه‌پذیر است که فرهنگ و اسلوب‌های اداره حیات همگن و یکدست نباشند.

جلوه بیرونی و تعمیم‌یافته این نظریه به نقد ادبی، مشوق کشف رفتارها و روحیاتی شد که در تقابل با فرهنگ کلان و بسته‌بندی شده زندگی معاصر، ایستادگی و با کوششی جنون‌آمیز، روزنه‌ای را پیدا می‌کند تا محیط همگن و یکپارچه ذهن را برآشوبد. در سیستمی جزئی‌تر، به تعبیر کلیفورد گیرتز، رمان در آستانه پیدایش جامعه مدرن عهده‌دار چنین ماموریتی شد. رمان‌نویس با دستکاری نظم فرهنگی و تغییر مداوم منابع ورودی ذهن، از همگن شدن و تعادل یافتن ذهنیت مستقر در حیات جلوگیری می‌کند.بنابراین هذیان‌زدگی لازمه ضروری شکل‌گیری محیطی به اسم رمان در تقابل با فرهنگ است. چنانچه قابل به این فرضیه باشیم، تنها زمانی می‌شود به تلاوم معنایی رمان باور داشت که خلاقیت فضای همگن و متعادل ذهن را برهم بزند و به‌دنبال آن بی‌نظمی را منشاء صورت‌بندی مدل‌های تازه‌ای از حیات در نظر گیرد.

رمان زاینده تفکری است که نه به‌طور کامل هذیان‌زدگی و عناصر جنون‌آمیز ذهن را می‌پذیرد و نه در مسیری معکوس درصدد حذف همه عناصر نابلسان است. رمان پیش از هر چیز بر لحظه تلاقی این دو تکیه می‌کند. از این‌رو، رمان‌نویس خلق ویژه‌ای دارد او می‌خواهد در ساخت‌های منظم و عقلانی محیط پیرامونش رگه‌هایی از جنون و نارسایی را کشف کند برای آن ساختارها و فرمول‌هایی خواندنیخته تاسیس می‌کند؛ در کل رمان ارتباط یکسویه‌ای با فرهنگ دارد. به تعبیر گیرتز، رمان‌ها به راحتی جذب فرهنگ نمی‌شوند، حال آنکه رمان به راحتی از همه جلوه‌های فرهنگ تعدیه می‌کند.

بر این منوال، رمان‌نویسی ایران گذشته از مسایل بومی خاص خودش، با بحران رمان‌نویسی در وضعیت فعلی جهان نیز مواجه است. گفتن ندارد، شکل ایجاد ادبیات در موقعیت اخیر، تخیلی را ترویج می‌دهد که کلاما در فرهنگ حل و فصل شده، اراده به نویسنده بودن بیش از آنکه سرافرازی بر الهتاپ و متعدد ایجاد کند، پایان مشخصی از اهداف قرار می‌دهد.

جنون و هذیان به‌طور کامل حذف نشده، اما صرفا نوع خاص و معینی از آن به رسمیت شناخته می‌شود. به بیان ساده‌تر، خلق رمان عملا در محیطی همگن و متعادل صورت می‌گیرد. کلیفورد گیرتز، از مدلی حرف می‌زند که رمان را به صورت اتفاقی تعیین‌کننده و سرنوست‌ساز در مسیر تکامل عصبی انسان فرض می‌گیرد. یعنی امکان‌پذیری رمان در هر جامعه بشری، ملای مهمی است برای فهم تحول ذهنیت آن جامعه به‌عنوان مثال، یکی از هشدارهای کلیفورد گیرتز در تصویر معاصر رمان، توسل به جوانی ناب و خالص است. با الهام از انسان‌شناسان، گیرتز معتقد است، عصب‌شناسی زبان، واکنش را در نوع انسان هوشمند برانگیزخته که از آن به جوانی طولانی شده مراد می‌کند. از این‌رو سوره بسیاری از رمان‌های آغازین دفاع از تجربه جوان بودن در قیاس با مدل ناپایدار و موقتی بودن جوانی شکل گرفت، از تام جوزو، ترسترام شدنی، مال فالاندز گرفته تا اولیس و در جست‌وجوی زمان از دست رفته، همواره دفاع از جوانی، محملی برای برآشتن و ناهمگن ساختن معنای فرهنگ بوده. اما همراه با جایگزینی معنای کنترل به جای تربیت و تأدیب فرهنگ جوانی را در نابرابری‌تیر صورت بروز خودش پذیرا می‌شود و رمان به جای فراهم‌آوردن محیطی برای جوانی کشدار، صرفا در نقش جوان بودن متمرکز می‌شود. نمونه‌هایی مثل ناظور مدت با آثار تام ولف گویای این جهش معنایی است. رمان با عبور از مدل فرهنگی – زیستی جوان بودن، در سبب یافتن شیوه‌ها و راهکارهایی بود که راه غلبه بر جوانی را مهیار و عقلانی‌تر یا طرح‌ریزی کند که از هذیان، سرکنشی و امتداد امور غیرعمدی نشأت می‌گیرد. در تحلیل نهایی، تأکید بر جوان‌ستایی رمان معاصر، عبارت از ناتوانی از توسعه ایده رمان به مثابه جوانی کشدار است. اینکه جوان‌ها نویسنده و تجربیات ناپایدار درونی بر تارلاطم را ثبت کنند و در ادامه جای خود را به نسل بعدی بدهند، تصویر بحرانی به خطر افتادن یکی از امکانات تحول زیست عصبی آدمی را به خوبی آرایه می‌دهد. حال آنکه تمدن و پیچیدگی زندگی مدرن محتاج توسعه جوانی و طولانی کردن آن به منظور غلبه بر منویات و مطالبات فرهنگ است. جوانی کشدار، لاجباز، امری سرگ می‌کشد، منابع متعدد و نامربوط را جسورانه به بافت کار خود ضمیمه می‌کند و همواره با اضطراب از فرهنگی که با انگشت خاتمه‌اش را اشاره رفته، برهیز می‌کند. گیرتز در شمایی کلی‌تر، جوانی کشدار را در تقابل با جوانی زیستی قرار می‌دهد: نوع انسان هوشمند با وساطت جنون، در لشکال مختلف تمدن کوشیده تا با امتداد بخشیدن به جوانی‌اش از ادغام در انواع جامعه‌های حیوانی بیشتر منظم و کمتر متمدن جلوگیری کند.

گفت‌وگو با گروس عبدالملکیان

پازل شعر امروز

محسن بوالحسنی



محسن بوالحسنی

گروس عبدالملکیان اردیبهشت‌ماه، آخرین مجموعه شعرش را با نام «حفره‌ها» منتشر کرد. «حفره‌ها» در طول سه ماه به چاپ چهارم رسید. یکی از دلایل این خوش‌اقبالی بی‌شک، شعر و سابقه شعری اوست. با این حال در دورانی که مجموعه شعرها بیش از آنکه یک «ژانر» باشند تابع منطق تولید انبوه هستند، کمتر می‌توان به آمارها و چاپ‌های متوالی اعتماد کرد. گروس عبدالملکیان مدعی است: حضورش در نشر چشمه با کمترین اعمال سلیقه توانسته متعکس‌کننده نگاه‌ها و جریان‌های مختلف شعری باشد. حال اینکه آیا می‌توان در شعر امروز، جریان‌های فکری مختلفی را – که ادامه جریان گذشته باشند یا چیز تازه‌ای خلق کرده باشند– پیدا کرد، خود بحث دیگری است. با او درباره نام‌گذاری‌هایی مثل شعر ساده یا فرم‌گرا در حوزه شعر گفتیم؛ او معتقد است: «این نام‌گذاری‌ها بسیار سهل‌انگارانه‌اند و در واقع من هم اینجا می‌خواهم از دوستانی که این عناوین را پذیرفته‌اند و در مورد این عناوین به شکل مشخص و حالا به شکل مثبت یا منفی بحث و گفت‌وگو کرده‌اند، انتقاد کنم.» از اولین مجموعه شعری که عبدالملکیان منتشر کرده است شاعر پرسوساوس و تخریبه‌گرایی نشان داده که شاید اولین نکته مثبتی که در جهان شاعرانماش می‌توان پیدا کرد همین عبور کردن از گذشته شعری خودش است. حفره‌ها، زاویه دیگری از چشم‌انداز شعری گروس عبدالملکیان پیش روی می‌گذارد. در این گفت‌وگو با او درباره شعر امروز ایران، حضورش به عنوان دبیر شعر در نشر چشمه و حفره‌ها حرف زده‌ایم.

تفکر مدرن‌ترتیه در جهان صنعتی و جنگ جهانی اول شکل گرفته‌اند، می‌توان نشان داد که این مقوله از منظر تقابل دو اصل لذت و واقعیت فروپیدی نیز قابل تبیین است. در ادامه همین مسیر می‌توان نشان داد که یکی زمینه‌های پیدایش شعر دهه ۷۰ در کنار تأثیر ترجمه‌هایی از زبان‌شناسی ادبیات و آرای فیلسوفان؛ پس‌اساختگراهمین ساختمان فروپیدی است که جامعه دهه ۷۰ را در تقابل با یک وضعیت بحرانی در دهه ۶۰ قرار می‌دهد و در همین تقابل خود این جامعه نیز دچار بحران‌های تازه‌ای می‌شود. البته این صحبت، بحث بسیار مفصلی است که زمان دیگری می‌طلبد، اما به‌طور کل شعر دهه ۷۰ توجه اصلی خود را بیشتر معطوف به بعد صوری وجه تروییک (صوری و معنوی) کلام می‌کند.

۴ پس معتقدید شعر دهه ۸۰ نتیجه این دو وضعیت بوده است.

بله، دقیقا، یعنی دو دهه محتواگرای ۶۰ و فرم‌گرای ۷۰ را پشت سر خود دارد. البته این اصطلاح فرم‌گرا چیزی است که مصطلح شده وگرنه به این لحاظ که جامعیت ندارد، درست نیست. بهتر است بگوییم آن دهه به دو شاخه شعر سیاسی – اجتماعی و جریان شعر چریکی تقسیم می‌شود. جریان شعر اجتماعی با چهره‌هایی چون شاملو، اخوان و… و جریان شعر چریکی با چهره‌هایی مثل سیاوش کسریای. بعد هم از آن طرف شاخه‌ای که به هنر به مثابه خود هنر توجه دارد شامل جریانی مثل موج نو است که در ابتدای آن دهه شکل گرفت یا شعر حجم که از دل آن جریان بیرون آمد.

حال هر کدام از این جریان‌ها هم مولفه‌های خاص خود را دارند که قابل بررسی است. بنابراین می‌بینیم که «شعر دهه ۴۰» به عنوان نام یک جریان ادبی از منظر سبک‌شناسی قابل توجیه نیست. ولی وضعیت شعر دهه ۷۰ و ۸۰ تا حدود زیادی متفاوت است؛ چرا که در درون اینها یا چند جریان حضور دارند که مولفه‌های مشترک زیادی دارند یا جریانی خاص صدای غالب بوده است و عنوان شعر آن دهه به آن جریان اطلاق می‌شود. حالا درباره شعر دهه ۸۰ که شما فرمودید. ببینید اگر ما شعری را به عنوان شعر دهه ۶۰ و جریانی را به عنوان شعر ۷۰ قبول کرده باشیم، می‌یابست جریانی را نیز به عنوان شعر دهه ۸۰ بپذیریم.

جریان شعر دهه ۶۰ به لحاظ حضور یک سبزه بزرگ، یعنی هشت سال جنگ، جریانی محتواگراست. یعنی غالب شعرهای این دوره محدود به موضوعیتی مشخص‌اند که بیشتر آنها را درگیر وجه محتوایی زبان کرده است و باعث شده تا آن توجه به سایر وجوه زبان در بعد تروییک یا بلاغی تا حدود زیادی غافل شوند. یعنی توجه به فرم، ساختار، ساختمان‌های نوین زیبایی‌شناسانه و… در این دهه تا حدودی کم‌رنگ است و می‌توان گفت؛ با شعری حدودا متفیض طریقم، اما دهه ۷۰ در تقابل با شعر دهه ۶۰ رویکرد متفاوتی پیدا می‌کند.

البته بد نیست اشاره کنم که این موقعیت به لحاظ زمینه‌های تاریخی و اجتماعی که سبب پیدایش برخی جنبش‌های ادبی در جهان نیز شده است، بی‌سابقه نیست. یعنی برای مثال اگر بپذیریم که جریان داداییسم یا سورئالیسم با گرایشات متفاوت انارشیمیستی یا مبارزه‌طلبانه‌شان در تقابل با نتایج

ساده و شعر فرم، زبان و… رویه‌رو می‌شویم. شاعران داعیه‌دار هر کدام از این گرایش‌ها سعی در به پیروزی رساندن جریان مورد علاقه خود و اثبات حقانیت آن به جامعه‌شعری امروز ایران بودند. یعنی نگاه ادبیاتی ما در حوزه شعر به خواست بسیاری، سعی در خلاصه شدن در یکی از این دو جریان معطوف بود و این را هم اضافه کنم که برخلاف نظر شما به نظر می‌رسد جریان‌های اقتدارگرا نه‌تنها علاقه‌ای به خواندن شعری متفاوت تر از سلیقه شعری خود نداشتند، بلکه نگاه‌های حذفی کاملا در این بین مشهود است…

ببینید، اول اینکه اصولا با عنوانی به اسم شعر ساده مخالفم. یعنی اینکه اصلا چنین عنوانی نمی‌تواند وجود داشته باشد. به این معنی که به لحاظ منطقی این عنوان درباره آنچه تعریف می‌کند دارای جامعیت و مانعیت نیست. طبیعتا برخی از دوستان در تقابل با این عنوان شعر پیچیده را هم مطرح می‌کنند، که اگر نشان داده شود عنوان اول یعنی همان شعر ساده، ماهیت وجودی ندارد و خود به خود این تقابل نیز باطل است. حالا اصلا ببینیم چیزی به عنوان شعر ساده می‌تواند وجود داشته باشد؟ به عنوان چیزی که ما آن را شعر بدانیم و بعد بگوییم مثلا این اثر شعری از نوع ساده است. ترجیح می‌دهم این قضیه را در درون وجوه زبان، یعنی جایی که شعر می‌خواهد ماهیت خود را از آنجا به دست بیاورد بسط دهم.

در ابتدا اگر به دادگاه سقراط که جلسه معروفی در تاریخ اندیشه چشمه را جهان است دقت کنید، می‌بینید که در دفاعیه او نوعی تقسیم‌بندی عنوان در حوزه زبان اتفاق می‌افتد که حتی پست‌مدرن‌هایی مثل «ژاک دریدا» در یکی از مباحث اصلی خود در «لیونار» در کتاب «وضعیت پست

مدرنیسم» به شکل مستقیم و غیرمستقیم به این قضیه اشاره می‌کنند. در این دادگاه پس از اینکه سه دادستان علیه سقراط سخنرانی می‌کنند و شکواییه خود را مبنی بر انحراف جوانان توسط سقراط ارایه می‌دهند، سقراط جمله‌ای را در ابتدای دفاعیه می‌گوید: «این دهه که قابل تامل است، سقراط می‌گوید: «سخنان این دوستان بسیار تأثیرگذار اما خالی از حقیقت بود.» بنابراین در این جمله می‌بینیم که زبان را به دو بخش تقسیم می‌کند. وجه فلسفی و وجه بلاغی. و همان‌چه وجه اندیشگی و وجه تروییک زبان می‌نامیم. حالا این وجه تروییک یا بلاغی خود به دو بخش صوری و معنوی تقسیم می‌شود که منظور از وجه معنوی همان صناعات بیانی یا همان عناصری است که تخیل را می‌سازد. بر این اساس، زبان به سه وجه اندیشگی (فلسفی)، صوری و معنوی تقسیم می‌شود. حالا شعر که می‌تواند شعریت خود را از ایجاد اتفاق در هر یک از این سه وجه یا هر سه وجه به‌طور همزمان بگیرد، چگونه می‌تواند منطقا به شعر ساده و پیچیده تقسیم شود. مثلا شما به من بگویید این بیت مولانا که می‌گوید: (گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم/ گفتم آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو…) ساده است یا پیچیده؟ طبیعتا می‌توان دید که در بعد صوری کلام کاملا ساده است. اما در بعد اندیشگی پیچیده و عجیب و قابل بسط. یعنی شاید از منظر علم هرمنوتیک یکی

دقایق

نیاز به آماتوریسم



امیر احمدی آریان

■ ادبیات ما به شدت درگیر فقدان آماتوریسم است و این فقدان، نه فقط در رفتار اجتماعی نویسندگان ما در مقام «روشنگر عرصه عمومی» که باید باشند و معمولا نیستند، خود را نشان می‌دهد، بلکه در داستان‌ها و شعرهای امروز ما نیز نمود دارد. فقر ادبیات ما به هیچ‌وجه فقر تکنیکی نیست، امروزه اکثر قریب به اتفاق آثاری که منتشر می‌شوند، از ضعف‌های تکنیکی بری هستند، نثر و ساختار آبرومندی دارند و قواعد اولیه شخصیت‌پردازی و پیشبرد روایت را به خوبی می‌دانند. اما ارتباط این کتاب‌ها با جامعه و تاریخ ما تا حد زیادی قطع است، گفت‌وگوی درونی خلاقى در نمی‌گیرد و این کتاب‌های خوب نوشته‌شده و تر و تمیز معلق می‌مانند و به جایی گره نمی‌خورند. هیچ نوع رویه اجتماعی این کتاب‌ها را پشتیبانی نمی‌کند، به این دلیل که نویسندگان‌شان رابطه ارگانیک‌با جامعه خود ندارند. قیاس کنید با دهه ۴۰ و نسل درخشان شاعران و نویسندگان پیش از انقلاب و حضور پررنگ‌شان در عرصه عمومی، قیاس کنید با نویسندگان معاصر ما در آمریکای لاتین که با وسواس و دقتی حیرتانگیز همه چیز را رصد می‌کنند و به هر حادثه‌ای واکنش نشان می‌دهند.

نویسندگان ما چنین نمی‌کنند، یا حداقل این کار را در ابعادی بسیار محدود انجام می‌دهند، به این دلیل که به آماتوریسم اعتقاد ندارند. با آنان که حرف بزنی، صراحتا می‌گویند من «نویسنده» و آمدم داستانم را بنویسم، من شاعر هستم و رسالتم شعر گفتن است، این کار را بلدم و انجامش می‌دهم و در کاری که ارزش سر در نمی‌آورم، سرگ نمی‌کشم. اشتباه همین است که تخصص‌باوران ادبیات ما گمان می‌کنند تخصص در ادبیات چیزی جدای از شناخت جامعه و سر درآوردن از سیاست و مطالعه تاریخ است، فکر می‌کنند نوشتن یک داستان خوب ماندگار بدون آگاهی از آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد، بدون واکنش نشان دادن به محیط، معنی ندارد. حتی اگر داستان نویسنده‌ای در ۱۰ قرن پیش بگذارد، بی‌شک آگاهی از مسایل روز در کیفیت کارش موثر خواهد بود. اما چنین اعتقادی وجود ندارد. ادبیات ما در همان حوض کوچکی که گلشنری مثال می‌زد، در همان آب خرد و حقیر خویش دست و پا می‌زند و در جامعه ادبی ما می‌کشد به بر لطایف‌الحلی نهنگ این آب خرد شود و بر همین قلمرو حقیر سلطنت کند. تا وقتی دیوار فرو نریخته، از همان معدودی که دغدغه‌ای برای نویسنده «تخصص» شدن دارند نیز کاری برنخواهد آمد.

واقعیت تلخ است اما باید به آن اعتراف کرد: سال‌هاست هیچ مقاله‌ای که بار و غنای نظری قابل اعتنایی داشته باشد به قلم هیچ یک از نویسندگان سرشناس ما، حتی در باب خود ادبیات منتشر نشده است، یا اگر هم اندک‌اشکشتشار و فاقد تأثیر کلی بوده است، ادبیات ما از ضعف تفکر رنج می‌برد، نویسندگان امروز ما صاحب نظریه و فکر ادبی نیستند، نمی‌توانند خود را توضیح دهند. کاری که شاملو، برهانی و نیما پوشیح می‌توانستند و خوب انجامش دادند، رسالتی که فونتئس، یوسا و بورخس استادانه به انجامش رساندند، از عهده نویسنده عصر ما برنمی‌آید و تلاش‌های که در این راه می‌شود، قابل قیاس با تلاش‌های نامهربانان نیست. اینها که نام بردیم روز ران نویسندگان ما هستند و بسیار هستند پیران و جوانانی که به درگاه همین نام‌ها سجده می‌روند و با این حال نمی‌بینند که هر نویسنده بزرگی بی‌تردید مسئولانه فکری و نظری محکم دارد که کمکش می‌کند در ساحت رمان پیش برود و موانع را بردارد، نمی‌بینند بخش عمده‌ای از نیرویی که در هر اثر ادبی درخشانی نهفته است به واسطه پشتوانه فکری غنی نویسنده است که همچون صخره‌ای در متن می‌ایستد و نقطه اتکای مناسبی برای روایت پدید می‌آورد، نمیه خاطر شور و هیجان نویسنده را به‌تعارف بودن او این قدر تنگتر، این خلاقیت ویرانگر، تا حد قابل توجهی مدیون اعتقاد آن نویسندگان به آماتوریسم است، باور ایشان است که باید در باب هر چیز نوشت، باید در محیط دخالت کرد و تأثیر گذاشت. اما این تصویر اینجا چندان طرفداری ندارد، دهه‌هایی که به شدت دغدغه سیاست و تاریخ دارند، کسی که کتاب‌عربی می‌خواند و نقاشی و سینما را خوب می‌شناسند و در عین حال خود را نویسنده می‌نامد و داستان هم می‌نویسد، در جامعه ادبی ما چندان موجود قابل تصویری نیست. تصویری که از نویسنده در ذهن خود ساخت‌هایم و حداقل برای نویسندگان جوان ما بسیار محسوب است، بیشتر تصویر فردی خروضع و ماجراجویست که نشانی و مستی خلاقیتش را به جولان درمی‌آورد. نمونه همیگونی بسیار گویاست: انواع و اقسام حکایت‌ها درباره شکار، گاوپازی، بدمستی و دعوا در کافه را درباره همیگونی شنیده‌ایم و کمتر به یاد داشته‌ایم که این نویسنده آمریکایی به شهادت نامه‌ها و خاطراتش، در هر شرایطی که بود، از جنگ‌های کنیا گرفته تا کافه‌های پاریس، حتما روزی چهار پنج ساعت کتاب می‌خواند. نویسنده ایرانی به طرز عجیبی ترس از نظریه دارد و درنگ است که در این مملکت فراوان هستند نویسندگان و شاعرانی که گمان می‌کنند نظریه، خلاقیت‌شان را کوک خواهد کرد.