

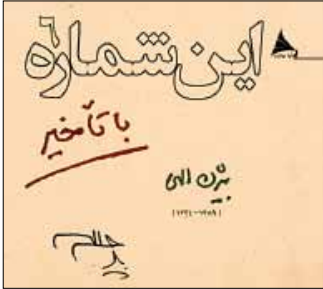
نگاه

درباره «این شماره با تاخیر»

بیژن الهی با تاخیر

مانی پاریس

■ بیژن الهی، شاعر، مترجم و محقق، بین پنج و شش عصر روز نهم از ماه نهم سال ۱۳۸۹گذشت. گاهنامه این شماره با تاخیر، شماره ۶، ویژه گزیده‌ای از آثار اوست، منتشر شده و منتشر نشده به نقل از محسن طاهر نوکنده، که این گاهنامه به سعی او منتشر می‌شود، نام این شماره با تاخیر، پیشنهاد بیژن الهی بوده است، بیش از همه، زبینه‌ده آثار خود او که با تاخیر به دست ما رسیده و همچنان خواهد رسید، گویی از سیارهای دور که دیری است خلاموشی گرفته، به یاد آورد صحنه نخست کم‌دی انسانی، ایتالو کالونیو،بدین‌سان می‌توان گفت که گذشتنه‌های دور بیژن الهی، آینده‌های دور و نزدیک ماست. اینجا اما سخن از فراغ او و یادکرد و ارزیابی ارزش‌های او نیست که لاجرم باید به عهده تاخیر افتد؛ سخن از این شماره با تاخیر است،ویژه اواین گزیده شست‌رفته الهی را از الف تا ی باز می‌گوید. مجموعه با ترجمه منظوم سه قطعه از اشعار منسوب به امام علی(ع) آغاز می‌شود. در پی این ترجمه منظوم، ذیل «چگونه بخوانیم» دو قطعه از اشارات الهی در مقدمه ترجمه‌های ساحت جوانی آنری میشو و اشراق‌های آرتور رمبو آمده است، نمایانگر وسوسه‌ها و وسواس‌های ادبی الهی. در پی این قطعاتی پراکنده اعم از ترجمه و شعر (از جمله قطعه‌ای از نوح‌های ناتمام در سوگ بهرام اردبیلی)، مقالهای تحلیلی از: بیژن الهی آمده است در توالی ابیات غزلی از حافظ با مطلع «در سراسر مغان رفته بود و آیزده /نشسته پیر و صلابی به شیخ و شاپ‌زده»، از من اگر پرسید، این طرفه مقاله، بهترین تحفه این شماره با تاخیر است. ترجمه «قص حکمت نبویه در کلمه عیسویه» از قفوض‌الحکم ابن‌عربی کار بعدی است. چه لذتی دارد مقایسه این ترجمه با ترجمه‌های دیگر! متاع بعدی، ترجمه قطعه‌ای از شعر «هیلتن» است، سروده ویلیام بلیک. در پی این ترجمه، خواندن اشارات بیژن الهی، اینجا و آنجا، در باب ترجمه، ما را با ناظرهای دقیق و ویژه او در حوزه ترجمه آشنا می‌کند. مطلب بعدی، ارض موات، مشهورترین



منظومه ت.س‌الیوت که ما آن را بیشتر با عنوان سرزمین هرز می‌شناسیم، نگاه ویژه بیژن الهی را در ترجمه به روشن‌ترین وجهی نمایان می‌کند. ورق نزنید و بخوانید: ترجمه دو حکایت از ویلهلم و یاکب گرم، ذیل عنوان «حکایت کودکان که هیچ هم کودکانه نیست»، ترجمه دو قطعه از هانس کریستین آندرسن، ترجمه قطعه‌ای از ولادیمیر نالوفک با عنوان «حاکمی ماورا»، ترجمه قطعاتی از در جست‌وجوی زمان: از دست‌رفته مارسل پروست، روایت نخست و روایت دوم؛ در این جیش، ردیابی تکامل ترجمه، زبان و شیوه کلمه‌بندی الهی در طول سالیان نمایان و آموزنده است. ستودنی است ذوق نیک گردآورنده مجموعه، که قدیم و جدید ترجمه پروست الهی را گرد گرد به فرگرد (چندقطعه از باب نمونه) رویه‌روی هم به چاپ سپرده تا مسیر تحول زبانی او را آشکارا ببینیم و بیاموزیم. تحفه بعدی ترجمه قطعه‌ای از جیمز جویس است. در پی آن، پس از مقدمه‌ای روشنگر، ترجمه قطعاتی از کنستانتین کوافی تجربه‌ای است که دست‌کم این روزها کمتر پیش می‌آید. خوبی مجموعه حاضر این است که آدم هر گز حدس نمی‌زند کار بعدی ترجمه قطعاتی باشد از منصور حلاج و باید گفت بیژن الهی همین بوده، انسانی کنثیرالوجه و کنثیرالعلاقه. پس اصلا تعجب نکنید اگر مطلب بعد از حلاج، ترجمه قطعه‌ای باشد از افسانه یولیان ولی و غرب‌نوازی او، کار گوستاو فلور و بعد دیدار تازه کنیم با قطعاتی از اشراق‌های آرتور رمبو، بعد قطعاتی از خورخه لوئیس بورخس و قطعاتی از نیت خیر فردریش هلدلین، بعد هم دیداری مجدد با قطعاتی از آنری میشو، ساحت جوانی و ترجمه قطعه‌ای به نظم از مکبث شکسپیر. توصیه می‌کنم ترجمه مثل «سایه» از ادگار آلن پو را به ترجمه همین مثل به قلم دیدار تازه کنید. اما هر دو لذت خواهید برد، هر کدام به طعمی. بعد از آن می‌رسیم به ترجمه قطعاتی از اسیپ ماندلشتام، بل‌الور، سیلویا پلات، قطعاتی از چهارشنبه خاکسترت.س.س. الیوت و گزیده‌ای از اشعار فریدکو گارسیا لورکا. از صفحه ۱۸۳ تا ۲۱۶ گزیده‌ای از اشعار بیژن الهی مندرج است که یادگار دوران قدیم‌اند، دوران «شعر دیگر» باشد که دست همتی از آستین بیرون شود و اشعار این سوتر او نیز منتشر شود تا همان گونه که می‌توان سیر زبان‌ورزی او را در ترجمه ترسیم کرد (البته جراتنا باتوجه به آنچه تاکنون انتشار یافته است از او)، بزبان روزی سیر تجربه شاعرانه او را نیز به ترسیم کرد و به محک گذاشت.پایان این دفتر به سیره مرسوم الهی،دربیردانه حواشی و توضیحاتی است درباره مطالبی که در این دفتر منتشر شده است، یک‌سر خوانندی و سوهمند و به‌ویژه حاشیه دل‌ریش‌کننده او بر قطعه «اعت استهل» از آن رو که الهی خود این قطعه را به همراه قطعاتی دیگر یادگاری کرده برای این شماره با تاخیر، پس از رخت کشیدنش از دنیا پیدا و معاد بیژن الهی زبان بود. من و او را عارف کامل زبان می‌دانم. سیر و سلوک زبانه‌ای الهی و سیر و سلوکی یگانه و نیاوده است، گو اینکه می‌توان و باید برگرفته‌های او را از اینجا و آنجا شناخت و سنجید، عجلانه، گزیده متنوع آثار او در شماره شش این شماره با تاخیر برای اثبات اظهار لحنیه بنده چشم‌اندازی پیش‌رو می‌نهد...

دست‌آورد بزرگ تونی موريسن پس از چند دهه کار و انتشار ۹ رمان، تلفیقی استاندارد است از بصیرت‌های روان‌شناختی و نقد اصیل و محکمی از تاریخ آمریکا. «کتاب‌هایم همیشه پرسش‌های من‌اند. چه می‌شود اگر فلان اتفاق بیفتد؟ فلان کار چه حالی به آدم می‌دهد؟ اگر نژادپرستی از بین برود جهان چگونه خواهد شد؟ اگر شهر ایده‌آل ساخته شود، شهری که همه چیزش عین خواسته شما باشد، چه می‌شود؟ به این ترتیب پرسشی پیش می‌کشید، در زمانی طرحش می‌کنید که به نظران مناسب‌ترین زمان است و آدم‌هایی پیدا می‌کنید که می‌توانند آن را برایتان صورت‌بندی کنند و سعی می‌کنید شخصیت آن آدم‌ها را چندبعدی و جذاب کنید. باقی ماجرا ساختار است، توان شماس‌ت در کنار هم نهان قطعات.»

موريسن «آبی‌ترین چشم» (۱۹۷۰) را زمانی نوشت که تمام وقت کار و باید دو پسرش را در نیویورک بزرگ می‌کرد. در این شرایط، به مدد کار در صبح زود او توانست زندگی دختران فقیر سیاه‌پوست حومه اوهایو را بدل به داستانی بی‌نظیر در کمال مهارت ادبی کند. «سولا» (۱۹۷۳) داستان دوستی زنانه است، بخشی از آن برگرفته از زندگی خود او به عنوان مادری تنهاست و در آن مفهوم «خواهری» عالی‌تر و پیچیده‌تر از هر نظریه فمینیستی دیگری پرورش یافته است. اما «سرود سلیمان» (۱۹۷۷) حکایت دیگری است. در این رمان او قهرمانش، «میکلمن» را به سفری پرماجر-ا برای کشف جنوب می‌فرستد

اما نقطه عطف اصلی زندگی او «دلبنده» است؛ رمان بسیار ستایش‌شده برنده جایزه پولیتزر، که به واسطه آن موريسن خود را به‌عنوان یکی از ستون‌های ادبیات برده‌داری مطرح کرد. این رمان را موريسن با الهام از برده روزنامه‌ای نوشت، در دورانی که مسئول گردآوری و ویرایش گزیده تاریخ سیاهان آمریکا بود. در این داستان موريسن عناصر رئالیستی، مدرنیستی و فراواقعی را با یکدیگر تلفیق و داستان برده‌ای فراری را روایت می‌کند که به جای تحویل دادن بچه‌هایش به صاحب اصلی، گلولی آنان را می‌برد.

«دلبنده» رمانی است بسیار هولناک. اما بیش از خشونت فیزیکی، موريسن خشونت آن نهادی را به تصویر می‌کشد که به تعبیر مارگرت اتوود «یکی از هولناک‌ترین نهادهای ضدخاتواده در کل تاریخ بشر» بوده است. نظلمی که در پی تهی کردن انسان‌ها از هر آن چیزی است که آنان را به مقام انسان برمی‌کشد. موريسن در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید: «ما با تمام وجود درگیر فرهنگ افریقایی – آمریکایی هستیم و هیچ‌کس شک ندارد که زمانی در این کشور برده‌داری وجود داشته است. اما فشارهای زیادی از هر سو وارد می‌شود تا این‌دوره را به یاد نیاوریم. برای همین بود که وقتی «دلبنده» را می‌نوشتیم، به نظرم بخش مهمی از ساختار کتاب استوار بر فراموشی بود.» در آن سال «لبنده» جایزه ملی کتاب را به دست نیلور. در نتیجه نویسنده سیاه‌پوست آمریکایی از جمله مایا آنجلو و الیس واکر نام‌های در ستایش تونی موريسن در نیویورک‌تایمز منتشر کردند و مدت کوتاهی پس از آن، این کتاب برنده پولیتزر شد. حذف ادبیات سیاهان و زنان از جریان اصلی و به حاشیه رانده‌شدن آنان همواره از دغدغه‌های جدی موريسن بوده و پس از آنکه او در سال ۱۹۹۳ جایزه نوبل را به دست آورد، نوشت که حس می‌کند «مجزوسربالاگرفتن» را به دست آورده است.

رمان‌های موريسن جای محکمی در برنامه‌های اپرا و اپنفری دارد. او برای باشگاه کتبش چهار تا از کتاب‌های او را برگزیده که این به معنای فروش ششمگیر آنها خواهد بود. واپنفری همچنین تهیه‌کننده فیلم «دلبنده» به کارگردانی جاناتان دمی بود و خود در آن بازی کرد. یکی از انتقادات رایج به موريسن محدودیت در انتخاب شخصیت‌هاست. موريسن در پاسخ همیشه به جویس و داستانیسکی اشاره می‌کند: جویس همیشه از ایرلندی‌ها نوشت و داستانیسکی از روس‌ها. با این حال پاسخ‌های او هر قدر هم محکم باشند چندان جلب توجه نمی‌کنند که بیش از هر چیز به خاطر نرم‌خوبی و عادات دخترانه او در حرف زدن است.

چند سال بعد موريسن خانه‌ای در خیابان اصلی پرنستن خرید؛ خیابانی طولانی که یک طرفش دانشگاه است و طرف دیگرش تر کبیبی از معماری سبک استعمار، کتاب‌فروشی و بستنی‌فروشی. او طبقه بالا را به نوه‌هایش

حالت نوشتن‌شتم.

■ **چطور فهمیدید به نوشتن علاقه دارید؟**

علاقه اصلی من خواندن بود. یک بار، زمانی که خیلی هم جوان نبودم و ۳۵ یا ۳۶ سال داشتم، فهمیدم کتابی هست که برای دوست دارم بخوانم اما هنوز نوشته نشده است. این همین شروع کردم به کار و سر و کله زدن با کتابی که خودم دوست داشتم بخوانم.

■ **بین رمان‌ها یاتان کدام را ترجیح می‌دهید؟**

هیچ کدام. همیشه محبوب‌ترین رمانم همان است که در حال نوشتن‌شتم.

■ **چطور آموختن می‌شوید؟**

هر کتابی از راه متفاوتی خودش را نشان می‌دهد و برای همین نوشتن هر کتاب استراژی متفاوتی می‌طلبد. بیشتر کتاب‌هایی که نوشته‌ام در اصل پرسش‌هایی بوده که پاسخ برایشان نداشتم. اما برای نوشتن کلمه اول، بیش از هر چیز به یک شخصیت نیاز دارم، اما رمان به جایی نمی‌رسد تا وقتی که زبانش را پیدا کنم.



گزارش مصاحبه روزنامه «گاردین» با تونی موريسن

کتاب‌هایم پرسش‌های من هستند

ترجمه: مسعود صدیقی

اختصاص داده: «اتاق بچه کلاسیکی پر از انواع بالش‌ها. می‌دانم زیادی است ولی خوشم می‌آید.» تفاوت زندگی اینها با زندگی او در اوهایو غیرقابل وصف است: «آنجا پر بود از کارخانه و مزرعه و آدم‌هایی که از همه جا برای کار کردن می‌آمدند. اما شهر او در آن زمان دیگر به لحاظ نژادی تفکیک نشده بود: «سیاه و ایتالیایی و یهودی همسایه بودند و من فکر می‌کردم همه جای دنیا همین شکلی است.» خانواده او برای فرار از فقر به شمال مهاجرت کرد.

تونی موريسن، متولد ۱۹۲۱ با نام کلویی آنتونی وافرود که لقب دوران دانش‌آموزی‌اش را با نام خانوادگی همسرش تلفیق کرد تا به امضای «تونی موريسن» برسد، دو برادر کوچک‌تر و یک خواهر بزرگ‌تر داشت. دختر یک جوشکار بود که پس از شروع جنگ روز به روز فقیرتر شد. در «آبی‌ترین چشم» موريسن، لورین را همچون شهری به تصویر می‌کشد که غرق در فواصل طبقاتی و تقسیم‌بندی کاستی است. موريسن گفته است که بسیار دوست داشت دو پسرش در شرایطی متفاوت بزرگ شوند، اما چارای نبود. او فضای مسموم روابط نژادی در دهه ۱۹۸۰ را پیش‌گویی کرده بود. خود او درباره جوانی‌اش گفته بود: «حساس اشراف‌زادگی داشتم» و یکبار که خبرنگاری از او پرسید کی به سیاه بودن خود آگاه شد، به خصوص که حتما احساس عدم امنیت بسیار او را رنج داده است. جواب تندى او این نیست، مهم‌تر این است که کی به سفیدبودن خود آگاه شوی» در مورد مسایل نژادی، پدر و مادر موريسن دو راه متفاوت را برگزیده بودند: «پدرم به هیچ سفیدی اعتماد نداشت، نمی‌گذاشت هیچ سفیدی پا به خانه‌ام بگذارد، حتی مأمور بیمه و تعمیرکار. خوشبختانه مادرم کاملاً متفاوت بود.

او همیشه راجع به آدم‌ها پس از برخورد قضاوت می‌کرد. مادرم درباره کودک‌ی‌اش در جنوب زیاد حرف می‌زد، تا شش سالگی‌اش که آنجا را ترک کردند و طوری حرف می‌زد انگار زیباترین و رمانتیک‌ترین خاطره زندگی‌اش همان بود. اما حرف‌ها پدرم درست برعکس بود. با این حال، پدرم هر سال به جورجیا سر می‌زد؛ به شهری که این قدر ادعا می‌کرد از آن نفرت دارد و مادرم هیچ وقت به ایلاما، که عشق بزرگ زندگی‌اش بود، نرنگشت.»

چنین وضعیت‌هایی در رمان‌های او بسیار دیده می‌شوند. تلاش‌های موريسن برای واکاوی تاریخ

سیاه‌پوستان در آمریکا و کنار زدن حجاب این تاریخ موجب بیرون ریختن شکاف‌های دینی، سیاسی، طبقاتی و جنسی می‌شود. موريسن برای ادامه تحصیل کالج سیاهان هاروارد در واشنگتن را برمی‌گزیند، چون دوست دارد «بین روشنفکران سیاه» باشد. در اینجااست که او انواع و اقسام نمونه‌های تلاش‌های سیاهان برای حفظ وحدت و شرایط بهتر و اثبات آنان را می‌بیند. رمان «هپشت» (۱۹۹۸) او داستانی است خشونت‌بار و تلخ درباره زمانی که روایی جامعه تماما سیاه به نتیجه برسد.

از مهم‌ترین وقایع زندگی موريسن درگیری او با پرورنده او جی سیمپسون است که به جرم قتل دادگاهی شد، همچنین برخاستن به ماجرای ارجاع پرورنده کارلنس تامس به دادگاه عالی. در همان دوران بود که مقالات انتقادی او برسی نژادی ادبیات را وارد مرحله تازه‌ای کرد، به خصوص پرداختن او به مضامین نژادپرستانه موبی‌دیک و ماجراهای هاکلبری فین. ادیان افریقایی، پزشکی این قاره و اساطیر آن به نظر می‌رسد تأثیری عمیق بر شخصیت‌های موريسن داشته باشد، هر چند خود هرگز به آفریقا سفر نکرده است: «هر بار خواستم بیروم گفتنی پیش آمده.» در «دلبنده» یکی از شخصیت‌ها که استمپ پید نام دارد، می‌گوید: «سفیدها فکر می‌کنند زیر پوست هر سیاهی یک جنگل پنهان شده است. آب‌های وحشی با جریان تند،

میمون‌هایی که جیب می‌کشند، مارهای کمین کرده، صمغ درخت‌ها که با یک ضربه جافو بیرون می‌ریزد» اما موريسن هرگز از نژادپرستان سیاه هم غافل نمی‌شود، کسانی که معتقدند سفیدها شیطان‌اند و انسان کامل نیستند.

رمان آخر موريسن تا امروز که «یک بخشش» نام دارد به دوران پیش از برده‌داری بازمی‌گردد و نمونه‌ای است تمام‌عیار از قدرت موريسن در به تصویر کشیدن جهانی

که مسایل نژادی در آن رنگ باخته است. رمان عرصه رنگ باختن تفاوت‌ها بین شخصیت‌های متنوعی از قبیل خدمتکاران، بردگان، زنی هلندی که فروخته می‌شود (او سفر دردناک و رقت‌انگیز او دقیق‌ترین گزارش‌اشی است که موريسن از کشتی‌های حمل برده داده است) و یک سیاه آزاد است. همچنین در این رمان موريسن برای نخستین بار زاویه دید یک برده‌دار سفیدپوست را آزموده است و با توجه به حضور پررنگ او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ آمریکا، به نظر می‌رسد حرکت موريسن به سمت نوعی گفتار ادبی «پسا‌نژادی» تحت تأثیر گفتار سیاسی پسا‌نژادی

۱۰ پرسش خوانندگان تایمز از تونی موريسن

از آن شرم داشتم. اما دختران جوان سیاه‌پوست آمریکایی امروز خیلی بالغ‌تر و کامل‌تر هستند. اعتماد به نفسی دارند که نسل‌های قبل نداشتند.

هنوز هم بر سر حرف‌تان هستمید که بیل کلینتون نخستین‌ریس جمهور سیاه‌پوست آمریکاست؟ این جمله بد فهمیده شد. منظور من‌خوهر برخورد رسانه‌ها با او بود، مهم‌ترین نمونه‌اش ماجرای رسوایی جنسی. گفتم با او به همان شیوه‌ای برخورد شد که با سیاه‌پوستان در خیابان: از پیش گناهکار، لایق قصاص قبل از جنایت، من به‌هیچ‌وجه نمی‌دانم در مورد مسایل نژادی چه در سرش می‌گذرد.

■ **چرا از ریاست‌جمهوری باراک اوباما حمایت کردید؟**

اول می‌خواستم به هیلاری کلینتون رأی دهم. نه زن بودن این یکی برام مهم بود و نه سیاه بودن آن یکی. به دنبال چیزهای مهم‌تری بودم. چیزی که در اوباما یافتم، خرد و تدبیر او بود.

است که مفسران به اوباما نسبت می‌دهند. اما نکته‌ای که موريسن خود نیز به آن اذعان دارد، این است که کل فعالیت ادبی او زیر سایه تأکید منتقدان و خوانندگان بر مسایل نژادی آثار او رنگ باخته است. کتاب‌های تونی موريسن سرشار است از ابعاد فلسفی و اخلاقی جدی و عمیق و مسایلی جدی مطرح می‌شود که بسیاری از آنها دست‌کمی از وضعیت نژادی جامعه آمریکا ندارند: عشق چیست؟ آیا زنی که فرزندش را کشته، می‌تواند روزی به زندگی عادی بازگردد؟ بخشش چیست؟

رمان آخر موريسن هم مثل «دلبنده» بر کنش یک مادر استوار است؛ برده‌ای که دخترش را از خود دور می‌کند تا زیردست اربابی دیگر کار کند و بزرگ شود، چون گمان می‌کند آن ارباب مهربان‌تر است. موريسن در واکنش به سوالاتی که این رمان را بسیار غم‌انگیز و دردناک می‌دانست، به خصوص به این دلیل که معشوق فلورنس او را پس می‌زند، گفت: «ه، نه، به هیچ‌وجه. به این دختر فکر کنید. او نیازمند است، مشتاق است و بدون اعتماد به نفس. به معشوقش می‌گوید: «زندگی من تویی، بدون تو نمی‌توانم آدم دهم.»» به نظر موريسن، نکته اصلی این رمان درسی است که به شخصیتش می‌دهد: «خودت را کامل وقف کسی نکن. این طور می‌توانی باز هم از نو شروع کنی.»

موريسن رمان «جز» (۱۹۹۲) را داستان عاشقانه دهه ۲۰ می‌داند. ماجراهای کتاب در هارلم می‌گذرد و به زبان اول شخص روایت می‌شود و به لحاظ خلاقیات تکنیکی و پیچیدگی‌های روایی به عقیده بسیاری بهترین کتاب موريسن است. در «یک بخشش» بخشش دیگری از هنر موريسن را می‌بینیم که دیالوگ‌نویسی به زبان قرن هفدهم است. اما واقع‌ای که برایش حکم ضربه‌ای سنگین را داشت، سوختن خانه‌اش در ارکلندکانتی نیویورک به سال ۱۹۹۲ بود. «کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هایم که عزیزترین دارایی‌ام بودند، اسنادی که از بچه‌هایم داشتم ... عکسی از پسرم داشتم در حالی که توپ را از فاصلهای دور در سبد بسکتبال می‌انداخت، از بین رفتند.» در ادامه به شوخی می‌گوید که در عوض آن سال جایزه نوبل را برد. برای خودش قصه‌ای طولانی از آن واقعه سر هم کرده بود که فقط برای کسانی تعریف می‌کرد که خانه‌شان سوخته بود: «زنی بود به نام ماکسین هوئگ کینگستن. هر روز با هم تلفنی حرف می‌زدیم.»

۴۰ سال است تونی موريسن با تمام قوا مشغول نوشتن داستان‌هایی است درباره عشق‌های پرماجر-ا و تجربه‌های متفاوت جنسی و وضعیت‌های گوناگون خانوادگی. ازدواج زود هنگام او با هارولد موريسن، معمار آلم جمایی‌کا، برایش دو پسر به همراه داشت. این ازدواج شش سال طول کشید و بخش مهمی از زندگی او بود، با این حال خود موريسن نمی‌خواهد درباره‌اش حرف بزند. موريسن دیگر ازدواج نکرده است و اعلام کرده که هرگز کتاب خاطرات نخواهد نوشت: «چون چیز دندان‌گیری نمی‌شود. زندگی من خیلی پرماجر-انود، چیزی که جذاب باشد، زندگی ذهنی من است که رمان‌هایم ثبت‌آند.»

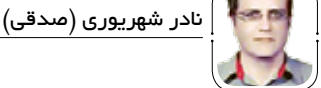
خانواده موريسن هنوز او را کلویی صدا می‌زنند، نامی که از روز تولد بر او بوده است. خودش می‌گوید انتخاب نام ادبی تونی موريسن برایش نوعی تصادف بوده است. می‌گوید وقتی پدرش مرد، خیلی ناراحت بود از اینکه نام پدر را حفظ نکرده بود. پس از آن برای انتخاب یک سخنرانی به لندن رفت و آنجا زن جوان سیاهی از او پرسید دوست دارد او را چگونه به یاد بیاورند: «گفتم مثل آدمی صادق و قابل اعتماد، فکر کن چیز بامزه‌ای هم بدش گفتم که یاد نمی‌آید. بعد دختره ادامه داد: «منظورتان چیست؟ شما جایزه نوبل را برده‌اید، بعد می‌گویید دوست دارید به عنوان آدمی قابل اعتماد در خاطره‌ها بمانید؟» دیگر نمی‌دانستم چه جوابی باید بدم. من در جواب سوال او در واقع از موضع خانواده‌ام حرف زده بودم، دوست داشتم خانواده‌ام مرا این طور به یاد بیاورند. واقعا دوست داشتم بچه‌هایم مرا به عنوان نویسنده برنده نوبل به یاد بیاورند. من نقابی دارم که تونی نام دارد و خودم کلویی هستم. آنها از تونی موريسن چیزی پرسیده بودند و کلویی جواب‌شان را داده بود.»اما او شک ندارد که در رفت و آمد بین این دو شخصیت تواناست: «پسرهایم می‌خواهند واقعی باشم تا از گذشته‌ام باخبر شوند. وقتی می‌شوم، دیگران می‌گویند کسی که بچه دارد نمی‌تواند بنویسد، تعجب می‌کنم، چون برای من دقیقاً برعکس است. من بچه‌دار نشدم یک کلمه هم ننوشتم. ضرورت نوشتن را نمی‌خواهم ایجاد کنند.»

ادبیات فونتنس همچون آیینهای پاریس است که صرفا واقعیت را بازتاب نمی‌دهد بلکه در عین حال بیانگر چیزی متفاوت، ناگشوده‌تر و ناملموس تر است. دنیای او دنیاسی امکان، دنیای انتظار فعال برای آنچه یکزه جوهر درخشان خود را آشکار کنند. دنیای او همچنین سفر به دگر جاهاست، این دگر جاها الزاما جغرافیا نیست بلکه دنیای ذهن و خیال آن هم با امکان‌های متفاوت است. این ادبیات به ناگزیر به تجربه‌های مختلف، تغییر چهره، بزرگ‌گرم و نمایش و بالاخره آمیز روی می‌آورد. «پونتن» از هر وقت دیگر همراه با گرنگ‌اش، کافه ایستاد و با صدای بلند پرسید: «اگر می‌توانستم در حال گذشتن از آستانه جوانی خود را بازایلیم، اگر می‌توانستم در این سوسی در پیر و همین که پا به آن سوسی می‌گذاشتم، جوان باشم، ا وقت چه می‌شد.»؟ [۴]

در فونتنس امید وجود دارد. زرا که آینه صرفا بازتاب واقعیت نیست. این آینه همان دیگری است که اساس نوشته‌های فونتنس است. از نظر او اشتیاق به شناختن دیگری همانا شناخت خود است. گرینگوی پیرز- اسم یکی از رمان‌های فونتنس- در سال ۱۹۸۵ از مرز مرکزیک می‌گذرد که در آنجا میرمد که در عین حال خود عبور کند او به راههای پرپیچ و خم قدم می‌گذارد و امید خود را از دست نمی‌دهد. امید گرنگو آینه است، آینه‌ای فراتر از یک خیال صرف، از همان آیینهای پاریسی که آدمی را به انتظار و امید نگه می‌دارند تا در یک لحظه، آری در یک لحظه معجزه‌آمیز، باران یا مه، گرمای سوزان یا برف یا یامی ۶۸- فرقی نمی‌کند تا جوهر درخشانی را آشکار کنند. گرینگو تنها در عبور از مرز پاسخ‌نهایی و یگانه خود را می‌یابد. زیرا که می‌بیند بیش از هر وقت دیگر همراه با گرنگ‌اش هستند، این دیگران و همانا جوهر درخشانی هستند که در آخر کار بر گرینگو آشکار می‌شود.

ادبیات و امید

ادبیات، آینه، امید

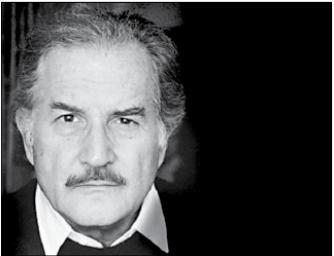


نادر شهریوری (مدقی)

■ «مردم آمریکای لاتین این بخت را دارند که یا کریستف کلمب باشند و یا دن کیشوت اگر که دومی باشند، دنیاهای جدید را کشف می‌کنند و اگر که اولی یعنی کلمب آن دنیاهار ا توصیف می‌کنند.» فونتنس این دو چهرگی را در تمام رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش بی‌می‌گیرد، آدم‌هایش اثامسا پوست می‌انازند و نقش عوض می‌کنند. این نقش بازی‌کردن‌ها گاه حتی در یک آدم هویت‌های دوگانه و یا حتی چندگانه به خود می‌گیرد. بر این ترتیب، مرزها درهم آمیخته می‌شود و به ناگزیر دنیایی خیالی به وجود می‌آید که اگر چه نمی‌تواند بازتاب واقعیت باشد اما با خود کوردهاها و یا حتی شاهراهای جناب و تمام‌فشنی را که خالی از شیطنت نیست به همراه می‌آورد. با این حال در انتخاب این یا آن فونتنس البته به راه دن کیشوت می‌رود.

در فونتنس همیشه چیزی ناتمام و گشوده وجود دارد این گشودگی اگرچه رادیکال نیست- چون درگشودگی رادیکال ما همواره با انتخابی دوگانه رویه‌رو هستیم- اما در هر حال به پایان نرسیدن ماجرابی است که همواره افق پیشرو را ناگشوده، ناشناخته و بالطبع برای ماجراجو جذاب می‌کند. جذابیت دن کیشوت برای فونتنس دقیقا به همین دلیل است. دن دهکده خود را ترک می‌کند رو به جاده‌های گشاده، بی‌حفاظ و ناشناخته می‌رود تا در آنجا آنچه را که خوانده است به کناری نهد تا آنچه را که بعدها، دیدگان- ما- می‌خوانیم به دست آورد.

مسئله گشودگی و چندچهرگی به ناگزیر ما را با تمثیل آینده رویه‌رو می‌کند. فونتنس خود از جادوی آیینیه در شهر دوگانه پاریس- اما پاریس شهری دوگانه است [۱] پرده برمی‌دارد، او از قبول مرکز می‌گوید، پاریسی‌ها با سیاه آینه‌هاشان این پندار را به وجود می‌آورد که آپارتمان‌های کوچکشان دوربیرابر اندازده واقعی است. فونتنس که خود فریبکار است، فریب دوربیرابر شدن ابعاد واقعی آپارتمانی کوچک را نمی‌خورد چون آیینیه را طور دیگری می‌بیند، به نظرش در آیینهای پاریس چیزی فراتر از یک خیال صرف وجود دارد. در واقع چیزی ناملموس، ناشناخته‌تر و به تعبیر دن کیشوت آن چیزی بی‌حفاظ‌تر بی‌رویپرکتر- می‌بیند «هر چه در آنجا می‌گذرد، سراسی دارد که گویی فضایی از واقعیت بازمی‌آفریند ما برای زود درمی‌یابیم که این گونهای فریب است. آیینهای فراوان درون خانه‌های پاریس، کارشان تنها این نیست که فضایی



خاص بازآفرینند» [۲] بدین‌گونه کتاب‌ها همچون آیینهای فونتنسی دیگر کارشان آن نیست که بازتابی از چیزی معین باشند «بلکه در عین حال بازتاب چیزی ناملموس‌ترند. روشنایی شهر، روشنایی‌ای که من بارها نوشیدم توفیضش کنم. در شرح رویدادهای ۶۸- این انتظار که هر بعدازظهر در لحظه‌ای معجزه‌آمیز، باران یا مه، گرمای سوززان یا برف یا یامی ۶۸- فرقی نمی‌کند تا جوهر درخشان را آشکار کنند. این است که آنچه من بازتابش را در این آیینهایمی‌بینم. همواره زمانی دیگر- شخصی که شخصی دیگر است.» [۳]

ادبیات فونتنس همچون آیینهای پاریس است که صرفا واقعیت را بازتاب نمی‌دهد بلکه در عین حال بیانگر چیزی متفاوت، ناگشوده‌تر و ناملموس تر است. دنیای او دنیاسی امکان، دنیای انتظار فعال برای آنچه یکزه جوهر درخشان خود را آشکار کنند. دنیای او همچنین سفر به دگر جاهاست، این دگر جاها الزاما جغرافیا نیست بلکه دنیای ذهن و خیال آن هم با امکان‌های متفاوت است. این ادبیات به ناگزیر به تجربه‌های مختلف، تغییر چهره، بزرگ‌گرم و نمایش و بالاخره آمیز روی می‌آورد. «پونتن» از هر وقت دیگر همراه با گرنگ‌اش، کافه ایستاد و با صدای بلند پرسید: «اگر می‌توانستم در حال گذشتن از آستانه جوانی خود را بازایلیم، اگر می‌توانستم در این سوسی در پیر و همین که پا به آن سوسی می‌گذاشتم، جوان باشم، ا وقت چه می‌شد.»؟ [۴]

در فونتنس امید وجود دارد. زرا که آینه صرفا بازتاب واقعیت نیست. این آینه همان دیگری است که اساس نوشته‌های فونتنس است. از نظر او اشتیاق به شناختن دیگری همانا شناخت خود است. گرینگوی پیرز- اسم یکی از رمان‌های فونتنس- در سال ۱۹۸۵ از مرز مرکزیک می‌گذرد که در آنجا میرمد که در عین حال خود عبور کند او به راههای پرپیچ و خم قدم می‌گذارد و امید خود را از دست نمی‌دهد. امید گرنگو آینه است، آینه‌ای فراتر از یک خیال صرف، از همان آیینهای پاریسی که آدمی را به انتظار و امید نگه می‌دارند تا در یک لحظه، آری در یک لحظه معجزه‌آمیز، باران یا مه، گرمای سوزان یا برف یا یامی ۶۸- فرقی نمی‌کند تا جوهر درخشانی را آشکار کنند. گرینگو تنها در عبور از مرز پاسخ‌نهایی و یگانه خود را می‌یابد. زیرا که می‌بیند بیش از هر وقت دیگر همراه با گرنگ‌اش هستند، این دیگران و همانا جوهر درخشانی هستند که در آخر کار بر گرینگو آشکار می‌شود.

(۱) و (۲) و (۳) و (۴) از کتاب آنورا نوشته فونتنس

ترجمه عبدالله کوثری نقل شده است.