

سیبک، زبان و کاربرد

رالف مانهایم

ترجمه امید روحانی

زبان محاوره در رمانهای

لیفربول و مرگ قسطی

روبر فوریسون، متقد فرانسوی، در نقدی بر رمان سفر به انتهای شب، اولین رمان لویی فردینان سلین، تعریفی انسان دوستانه از ادبیات بزرگ به دست می‌دهد: «رمان بزرگ نه فقط باید به دل انسان بشیند، به آگاهی او، عشق او به حقیقت جواب دهد بلکه باید به دل همه انسانیت بشیند، حتی اگر بدینه و تلخ باشد. رمان بزرگ باید به انسان کمک کند تا به پذیرشی از زندگی دست باید. هر اثرباری که در جنبه‌هایی دیگر عالی است اما انجشاری از زندگی را لقا می‌کند نمی‌تواند به ادبیات بزرگ تعلق داشته باشد». نوریسون این استدلال را تا به آن‌جا پیش می‌برد که می‌پرسد چگونه رمانی چون سفر به انتهای شب که چنین دهشت‌بار، تلخ، عبوس، پرازنفت و انجشار و یکسره سیاه است، هنوز، سی سال بعد از اولین چاپ‌اش، در سراسر جهان به عنوانه یکی از بزرگ‌ترین رمان‌های قرن ۲۰ شناخته می‌شود. همین پرسش درباره‌ی دومین رمان سلین، مرگ قسطی نیز صادق است.

این سیاهی فشرده و غلیظ در کار سلین از چند منبع سرچشمه می‌گیرد. او، با اسم واقعی اش، یعنی دکتر دتوش (نام مادر او پیش از ازدواج لوئیز سلین بود) تماماً در دندنه‌ی رنج‌های بشر و مرگ بود، زخمی که در جریان حضورش در جنگ جهانی اول برداشت برایش بی‌خوابی طولانی، سر درد و غرش لاینقطع گوش‌هایش را باقی گذاشت. دوران کودکی اش در دنیای مغازه‌داران کوچک پاریس به نکبت باری تصویری نیست که او در مرگ قسطی تجسم کرده است.

درست برعکس فردینان، قهرمان کتاب مرگ قسطنی، او کودکی کتابخوان با هدف و انگیزه‌ای در زندگی بود. علاقه و شیفتگی به پژوهشکی از همان سال‌های کودکی در او شکل گرفت. دوستی از دوران تحصیل در رشته‌ی پژوهشکی گفته است که والدین سلیمان در تابعیتی کامل با یکدیگر و در آرامش زندگی می‌کردند و گفته‌هایی از خود سلیمان حاکمی از این است که او عشق و محبت بسیار به والدینش داشته است. یا دست کم بسیار بیش از آن چه در مرگ قسطنی دیده می‌شود، اگر این بیش زمینه درست باشد که در میان شان بزرگ شد و رشد کرد، یعنی همان بدینه و پرولتاپی‌هایی قرار گرفته باشد که در میان شان بزرگ شد و رشد کرد، یعنی همان بدینه و کچ نگری، عدم اعتماد عمیق آنها به همنوع‌هایشان و تعامل بیمارگونه‌شان به اذیت و آزار.

او پس از ترک مدرسه‌ی ابتدایی زندگیش را با کارهای پست عجیب و غریب اداره کرد و تجربیاتش با این «کسب و کار»‌ها و رؤسایش در «آن روزهای خوب قدیم»، یعنی قبل از شروع جنگ جهانی اول، هرگز رهایش نکرد. اغلب در نامه‌ها، در مصاحبه‌ها به این دوران اشاراتی دارد. در مرگ قسطنی می‌نویسد: «اگر هنوز به این جا نرسیدی که هیچ وقت نمی‌فهمی نفرت آزاردهنده واقعاً چه بویی دارد... نفرتی که تا دل و رودهات نفوذ می‌کند، تا خود قلب می‌رود. «و یا» لذت واقعی من در زندگی این است که از رئیسم، وقتی می‌آید که اخراجم کند، سریع تر باشم... حس می‌کنم که آن مشت به ساعت نزدیک می‌شود... رشیس‌ها همه متعفن‌اند، همه‌شان فقط می‌خواهند در خروج را نشانت بدنه‌ند...» او این تجربه‌ها را جامعیت می‌بخشد و هیچ دلیلی نمی‌بیند، حتی فرض کند که ممکن است تنها یک نفر بهتر از آن‌هایی باشد که او دیده و شناخته است. در زمانی که عزم سفر به انگلستان را دارد با تعجب می‌نویسد: «کاش انگلیسی‌ها به این رذلی و مزخرفی نباشند و گرنه آن وقت باید با آدم‌هایی بدتر از این دور و وری‌هایم باشم.» سیاحی سپس در کارهای ادبی او و نیز شخصیت ادبی که حول و حوش خود آفرید به شدت افزایش یافت، او باور داشت که ادبیات تاکنون از زیر بار منزلت انسانی طفه رفته است. که نویسنده‌گان با قاطعیت انسان و انسانیت را تزئین کرده‌اند، و این که تجربی او کشف حقیقت است و مأموریت او گفتن حقیقت. یک بار گفت که هدف او از نوشتن این است که خود و دیگران را رسوا کند و اگر همه‌ی حقیقت درباره‌ی رذالت انسانی، سوانح‌ام و به تمام گفته شود، ما همه از آن پس آزادتر خواهیم بود.

او در مأموریت خویش به خوبی موفق بود اما در نگاه فوریسون، هنوز، او، دست کم در کارهای نخستین خود و به ویژه در مرگ قسطنی، ما را از زندگی متزجر نمی‌کند، بلکه احساس آزادی بیش تری می‌کنیم.

حتی در گفته‌های صریح و روشن سلیمان، استشناهایی مشخص و آشکار در دیدگاه او نسبت به

انسانیت وجود دارند، او مهربانی و تمایل اش را نسبت به کودکان و روسپیان و حیوانات پنهان نمی‌کند. هر چند ممکن است این علاقه باعث شود تا سلین را به عنوان یک گناهکار تبرئه کنیم اما این باعث نمی‌شود تا او را نویسنده‌ای بزرگ بدانیم یا دیدگاه او را نسبت به زندگی پیذیریم. توضیح این نکته هم امروز بسیار روشن است: تصویری از جهان که در اولین رمان‌های او ارائه می‌شد آن چنان نبود که بخواهد زمین زیر پای ما را منهدم و ویران کند. این در سال‌های دهه‌ی ۱۹۲۰ شاید چندان آشکار نبود، یعنی در زمان اولین چاپ‌های کتاب‌های او، در آن زمان خوانندگان و متنقدان بسیاری، حتی آنان که عقاید و نظرات شان عموماً پذیرفته‌تر و مقبول‌تر بود، از جهان کابوس واری که سلین تجسم می‌کرد به شدت یکه خوردند و از خود کابوس و نه از صراحت در بیان و انقلابی در سبک که نکاتی قابل ذکر و ارزش بودند. اما از آن زمان تاکنون اتفاقات بسیاری رخ داده است، چه در تاریخ و چه در ادبیات، ما دیگر یکه نمی‌خوریم، حالا همه چیز را روشن‌تر می‌بینیم.

اکنون دیگر حتی یک برگ از کتاب مرگ قسطی مهم نیست که سرسپردگی عمیق و شدید سلین را نه فقط به جهان - به جاها، رنگ‌ها، لباس‌ها، اثاثیه، فایق‌ها و بلم‌ها، نورهای دوردست - بلکه به آدم‌ها نشان ندهد. سلین در سفر به انتهای شب می‌گوید: «معشوقه‌ی واقعی انسان، زندگی‌ست». احساس او نسبت به معشوقه‌اش با بیش‌ترین بی‌اعتمادی و سوء‌ظن بیان شده است. او به این معشوقه بی‌اعتماد است، درست همان گونه که فردینان (در مرگ قسطی) به نورا - در بخش دوم کتاب - بی‌اعتماد است. فردینان از او بدبگری و او را استهرا می‌کند. نورا زنی احمق و سطحی است، در یادآوری از مرگ به خود می‌لرزد، در چاپلوسی مکار و حیله‌گر است، و همیشه در جست و جوی راههایی جدید برای رسوخ و نفوذ فردینان اما همیشه متوجه زیبایی‌های او هست. میزان نفرت یا تمسخر او در مواجهه بازن. اما در عین حال تاکیدی بر میل و هوس او به زن نیز هست.

هر چند این شاید فهرستی طولانی و دراز باشد اما بگذارید نمونه‌ای از مرگ قسطی را ذکر کنم، جایی که ردیفی چسبیده به هم از ویلاهای خارج شهر در روش‌نایی صبح زود تصویر می‌شوند: «از همه جور... زمخت، توسری خورده، پر از نخوت، با پایه‌های قطور و... با رنگ کم، ویلاهای نیمه تمام، تنگ و دراز، نحیف... مبهوت کننده... انگار رنگ زرد و پاشیده‌اند، یا قرمز آجری و یا رنگ کهربا... هیچ کدام شان نیست که بشود گفت سر پا و درست است... انگار تعدادی اسباب بازی است که توی گه فرو کرده‌اند.»

یک متنقد دنیای سلین را دنیایی از تاپاله اما با سطحی براق و چشممنواز توصیف کرده است. این جمله چندان نادرست نیست چراکه کثافت و درخشش، هر دو حاضرند، اما به ویژه در مرگ

قسطنی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که بدنی اصلی جریان کتاب کدام است و سطح برآق و متلالو کدام؟

برغم همه‌ی اصرار و پافشاری سلین بر حقیقت او نویسنده‌ای رئالیست نبود. آندره ژید یک بار درباره‌ی او گفته است که سلین از واقعیت نمی‌نوشت بلکه از توهمندی‌ای که واقعیت در او بر می‌انگیخت می‌نوشت. سلین یک بار خود درباره‌ی «جا به جایی یک روش برای به چنگ آوردن عواطف و تبدیل آن به موقعیت هذیان» حرف زده است. او هیچ گاه توضیح نداده است یا هیچ گاه «عینیت» را توصیف نمی‌کند، در واقع نمی‌گوید که چه رخداده با می‌دهد، بلکه چیزها و رویدادها از عواطفی که این رویدادها در انسان ایجاد می‌کنند جدا و قابل تفکیک نیستند. عواطفی چون نفرت، ارزجار، سوء‌ظن، گیجی، اشتیاق عنان گسیخته، تعابیل، نوستالژی و حتی عشق - و البته خنده، تفهیه، تفهیمه فراوان، در ترکیب با هر چیز دیگر که خنده و شعف را بر جسته می‌کند، نرم و خفیف می‌کند یا حتی مانع اشن می‌شود. سلین از شیوه‌ی نگارش اش به عنوان «تعزل کمیک» یاد می‌کند و این رویکرد غنایی به سوی حقیقت وجه مشخصه‌ی او و سبک اوست. یک بار که از او درباره‌ی جزییات سال‌های اولیه‌ی زندگی اش پرسیدند گفت: «این اصلاً اهمیتی ندارد. همه‌اش را می‌توانید توی کتاب سفر به انتهای شب و مرگ قسطنی پیدا کنید.» در کتاب سفر به انتهای شب، سلین، قهرمان کتاب، باردا مو را روی یک لنج و در غل و زنجیر از افریقا تا نیویورک می‌برد. در مرگ قسطنی - به عنوان تنها یک نمونه - فردینان از آموختن زبان انگلیسی، در طی اقامتش در لندن سر باز می‌زند در حالی که دتوش جوان - (یعنی نام واقعی سلین)، در طی اقامت چند ماهه‌اش در انگلستان، زبان انگلیسی را به خوبی آموخت.

تقریباً نام رمان‌های سلین به یک مفهوم و دست کم در قالب و فرم انتوپیرگرافی وار هستند، با این حال زندگی نامه‌ی واقعی او پر از مجھولات و جز در چند مقطع خاص، ناشناخته است. در صفحات نخستین رمان مرگ قسطنی، سلین اهداف خود را با ورود و معرفی راوی ماجراه، یعنی «من» بازگو می‌کند. این «من» همه‌ی داستان کودکی و نوجوانی فردینان را با تفصیل شرح می‌دهد. این «من» به نظر همان شخصیت ادبی سلین است، یا در واقع نوعی ادامه‌ی شخصیت باردا مو در سفر به انتهای شب. او تلغی، شکست خورده و زندگی باخته است. پژشک اما در عین حال شاعر است، درست بر عکس دکتر دتوش که از هر نظر خود را وقف پژشکی و بیمارانش کرده است، این راوی پژشکی را یک کابوس جذاب می‌داند و بیماران خود را «آفت». فردینان در واقع کودکی این مرد است هر چند باید با شگفتی با این نکته رو به رو شد که چگونه مردی با چنین روحیه‌ی سرکش و سر در گم توانسته است تحصیلات پژشکی خود را به پایان برساند.

یک صدمه‌ی مغزی - ترکشی در مغز - در زمان جنگ برای راوی قصه حملات هذیان‌گویی را باقی گذاشته است و توهمناتی از این قبیل که از جنگل بولوین تا میدان کنکورد را در حالتی پس از یک عیاشی می‌آید یا هم چون یک مسافر دریا اما بر فراز بام‌های پاریس، کمی بعد در می‌یابیم که فردینان مشابه همین توهمنات و منگی‌ها را دارد تا آن جا که دیگر در نمی‌یابیم که این هذیان‌گویی‌ها از آن فردینان است یا راوی... آیا این هذیان‌ها از صدمه‌ی مغزی راوی می‌آید یا از تب فردینان. هذیان‌گویی راوی اما برنامه‌ریزی شده و منظم است و عملکرد آن بسیار فراتر از هذیان‌های ناشی از تب فردینان است. این نوعی مانیفست است. از سلین، درجهت تغزل کمیک او، یعنی شیوه‌ای که او ما و خودش را به سرزمین هذیان‌ها می‌برد.

راوی یک قصه‌گوی کامل است. او خانم تیروو و خواهرزاده‌ی او میری را با قصه‌هایش سرگرم می‌کند. در عین حال در حال نگارش یک کتاب است که افسانه‌ی شاه کروگولد نام دارد و یک قصه‌ی عاشقانه قرون وسطایی است. همین کتاب و قصه‌اش، با روایت باشکوه و هذیانی‌اش، سبک تغزی و غایش، ترکیب‌اش از وحشت و مطابیه، نقش بیانیه‌ای را برای نویسنده دارد. راوی - و فردینان پسر بچه که این افسانه‌ی شاه کروگولد را انگار از درون، از «خود» خویش به میراث برده - از ملال زندگی روزمره و از پستی و دناثت موجود به دل این افسانه پناه می‌برد. اما در سلین، افسانه چیزی بسیار بیش تراز عاملی برای فرار و گریز است. افسانه همه‌ی زندگی را در خود فرو می‌برد، نه فقط روزمرگی زندگی - بلکه حتی لحظات استثنایی زندگی نیز در افسانه جریان دارد. در کتاب افسانه‌ی شاه کروگولد، مرگ به شاهزاده گوندour می‌گوید که «هیچ لطفات و مهربانی در این دنیا وجود ندارد. همه‌ی سلطنت‌ها در رویا پایان می‌یابند».

وجه دیگر و آگاهانه در رفتار و کنش راوی شکنجه دوستی است. او بر علیه همه و نسبت به همه چیز، در خانه، مشکوک است و در همسایگی و در مطب، یعنی در محل کارش نیز به همه چیز بدبخت است. در عوض، فردینان تنها یک قربانی است. داستان کودکی او را در نظر بگیریم - که داستان اوست چرا که با معجزه و جادوی تغییر سبک روایت توسط راوی، در واقع راوی به فردینان بدل می‌شود و از دیدگاه این راوی فردینان شده، فردینان هیچ کار اشتباهی در زندگی‌اش مرتکب نشده و یک قربانی است. و دیگران، آدم‌های گند و مزخرف بیرون، مسئول همه‌ی مشکلات‌اند. با این حال او احساس گناه می‌کند. او می‌داند - هر چند هرگز نمی‌گذارد که احساس گناهش بر ملا شود - که تبلی، سستی و لجیازی‌اش به این احساس گناه مربوط است. او پدرش را مسخره می‌کند که همه چیز را به گردن یهودی‌ها، فراماسون‌ها و ژاپنی‌ها می‌اندازد اما احساس سوء ظن و عدم اعتمادی که او را چنین سازش‌ناپذیر ساخته، تفاوت چندانی با احساس گناه راوی ندارد.

مرگ قسطی - این اتوپیوگرافی تفzلی که در آن احساسات و تأثیرات حقیقت را تحت الشاعر خود قرار می‌دهند و در آن، اعوجاج‌های خاطرات، که حفظ و باقی مانده‌اند تکه‌های آریشو در رستوران‌های روچتر انگلستان را به یاد می‌آورند - در اصل داستان پسری است که در میانه یک قرن پیشرفت بزرگ می‌شود، در دورانی از فروشگاه‌های بزرگ، اتومبیل‌های هر دم در حال نوشدن، هواپیماها. پسربچه مشتاق آزادی است، یعنی چیزی که جای کمی در خانه‌ی او دارد یا در مقاوه‌هایی که او سعی می‌کند در آن‌ها خودش را حفظ کند. مبارزه با او با والدین اش و روسا به فاجعه ختم می‌شود. او در مواجهه با رئیسی دیگر - یک کولی آواره، یک ویراستار، یک ابداعگر مخترع در سطح جهان - نجات می‌یابد، و رئیسی که درهای بهشت را به روی او می‌گشاید و رازهای علم را برای او باز می‌کند در حالی که به عنوان یک شخصیت و از نظر شیوه‌ی زندگی، تفاوتی با دیگران ندارد.

سلین اغلب گفته است که خود را یک سبک‌گرا می‌داند، او با دقت و وسوسی بسیار می‌نوشت و گهگاه بارعاایت بی‌نظمی و غیر متعارف بودن تسبیت به سبک خودش، او معتقد بود که زبان ادبی فرانسه خشک و بی‌انعطاف شده و در گذر زمان پیرو و بی‌طرافت شده است و این که کلاس سیسم و آکادمیسم باعث شده تا زبان ادبی کسانی چون ویون و رابله تضعیف شده‌اند و این که در عصر جدید احساسات تنها می‌تواند در زبان گفتاری روزمره به چنگ آید. او استفاده‌اش از زبان محاوره‌ای کوچه و خیابان را مهم‌ترین دستاوردهش در ادبیات می‌داند. در سفر به انتهای شب، سبک - به معنای ساختمان جمله‌ها و واژگان - تا حد زیادی هنوز ادبی است هر چند، آن جا هم، ترکیبی منحصر به فرد و بسیار قوی لحنی را در زبان ایجاد کرده که تا آن زمان در نثر فرانسه شنیده نشده بود، اما در مرگ قسطی این سبک گفتاری رجحان یافته است. در همین کتاب است که استفاده از سه نقطه که مستقیمان آن زمان را چنین برآشته کرد با قدرت در اثر ظاهر می‌شوند. این سه نقطه به معنای پایان نیافتن جمله، تقطیع، تفسیر و انحراف ناگهانی در کلام که ویژگی استفاده از زبان محاوره‌ای روزمره است به کار می‌رود و نوعی اعلام جنگ با نثر روان و سیال آن زمان است.

خوانندگان انگلیسی زبان از این نوع نقطه‌گذاری خسته می‌شوند چراکه در نوع ادبیات امریکایی ناخواشایند است، بنابراین وجه مبارزه طلبانه‌ی سلین با ادبیات روز فرانسه را در نمی‌یابند.

سلین واله و شبدای زبان «ارگو»، زبان محاوره‌ای زیرزمینی ولگردان و بیکاره‌ها و دزدان، بود که زبانی بسیار غنی است، زبانی است کامل. سلین آن را زبان تفرت می‌نامد. اما زبان سلین آرگو نیست، چراکه اگر چنین بود تنها آدم‌های جهان زیرزمینی فرانسه می‌توانستند آن را بخوانند و

بفهمند، بلکه زبان محاوره‌ای عام و روزمره‌ی آدم‌های معمولی منطقه‌ی پاریس است، یعنی زبانی که به طور مداوم و پیوسته، کلمات و عبارات آرگو را جذب می‌کند و آن را در ساختمان زبان محاوره‌ای به کار می‌برد، البته پس از آن که این کلمات و عبارات از زبان زیرزمینی حذف می‌شوند. سلین در استفاده از این کلمات و عبارات، به روح آن وفادار می‌ماند، اما این واژه‌ها و عبارات را در قالب واقع‌گرایانه‌شان به کار نمی‌برد. او این واژه‌ها را از نطفه خارج می‌کند، آنها را تغییر شکل می‌دهد، واژه‌های تازه می‌سازد و واژه‌های قدیمی را از بین می‌برد. او این واژه‌ها را در تصویرسازی‌هایش به کار می‌برد، آن‌ها را در خاکی‌ترین وجهه کار می‌برد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی
پرتال جامع علوم انسانی

نمایندگان محترم بخارا در شهرستانها

تاکنون بارها از نمایندگان بخارا در شهرستانها به صورت فایل و تلفن خواسته‌ایم تا بدھی خود را پیردازند اما هنوز تعدادی از آنان بدھی‌های عقب افتاده خود را نپرداخته‌اند.

پدین وسیله بار دیگر تمنامی‌کنیم با پرداخت بدھی خود، ما را در انتشار مجله یاری دهیده این موضوع به هر زبان که تکوار شده و می‌شود از باب آن است که انتشار مجله از جمله منوط به خوش حسابی نمایندگان ما در شهرستانهاست.