



عبدالله کیکسروی

مقدمه‌ای بر ترجمه فارسی حصار...

چگونگی و شکل ساختار قدرت باشد و تفاوت شیوه‌های اجرایی نتیجه‌ی حوالتی است که تاریخ به‌عهده گزارشگر خود گذاشته است بدین معنی که هرمند به تناسب شدت و ضعف فشار دست به آفرینش می‌زند و در زمان اختناق به رمز و ایهام روی می‌آورد و هنگام آزادی واقع گرا می‌شود و به وقت تشتت و پریشانی سبک و سیاقی پریشان اختیار می‌کند. به همین دلیل می‌شود گفت بهترین و صادق‌ترین گواه تاریخ سبک هرمند است نه محظوظ اجتماعی کارش.

طبیعی است که مردمی که تحت سیطره‌ی یک قدرت ریشه‌دار و تاریخی مرتب سرکوب می‌شوند و مجال آن را دارند که به طور منطقی و واقع‌گرایانه با سرکوب خودشان روپرورد شوند، آن را به همان سبک و سیاق منطقی برای ثبت در تاریخ گزارش کنند. اما اگر قومی غفلتاً توسط یک دستگاه قدرت بی‌ریشه و دیوانه مثل دم و دستگاه

می‌خورد، اما او یا همین مُهر به حیات سگیش ادامه می‌دهد و هرگز هم در صدد نیست عمل خودش را برای دیگران توضیح دهد یا توجیه کند بلکه او آهسته و از درون به جان خودش می‌افتد و با دو شقه کردن خودش به‌نهایی و در تنهایی انتقام قتل پدر را پس می‌دهد و این می‌شود روایت غالباً معاصر از هستی که همان ظائز نسبتاً نوظهور رمانش نامیده‌اند. تقریباً کل جریان همین است از کارآمازفها تا حصار و حتی پیش از آن و بعد از این.

اما شیوه‌های اجرایی این مضمون متفاوت است یکی روش واقع‌گرایی را بر می‌گزیند و دیگری واقعیت را به عطر محرقه می‌آمیزد و سومی جریان سیال ذهنی را گزارش می‌کند و...

(عبارات انشائی و صفحه واحد)

و اما درباره‌ی چیستی اختلاف عبارات و علل و اسباب تشتت؛
به نظر می‌رسد این اختلاف حاصل

در ادامه‌ی جستجوی خودمان به‌دبیال ردپای آدم‌های آن یکی اطاق می‌رسیم به شیرزاد حسن، نویسنده‌ی رمان کم حجم اما پرانرژی حصار و سگ‌های پدرم گفتیم رمان پرانرژی و نگفتم پرمحتوای چراکه در اینجا انرژی از فرم و شیوه‌ی اجرای قصه ناشی می‌شود نه از محظوظ احتوا در یک کلام همان تاریخ سرکوب است و جریان پدرکشی. اگر تاریخ پسرکشی را سرآغاز و درون‌مایه‌ی تراژدی بدانیم، می‌توانیم آغاز تاریخ پدرکشی را سپیدمان پیدایش رمان بنامیم. در تراژدی اغلب قتل‌ها ناخواسته اتفاق می‌افتد و پدر با کشتن پسر در واقع خودش را به قتل می‌رساند. حال آنکه در رمان جریان قتل خودآگاه بوده و پدرکشی حاصل پروسه‌ای طولانی و از پیش تعیین شده است و اگرچه پسر با کشتن پدر به لعنتی ابدی مبتلا می‌شود و مُهر لعنت به‌پیشانیش

صدام یا پیشوشه سرکوب و ترور شوند و با جریانی به قدر افزایش و نسل کشی مواجه گردند و با خواهند بفهمند چی بسرشان آمده است صد ها بلکه هزاران نفر از فعالین سیاسی شان از صحنه گیتی محو می شوند و فرضیه ای را نخواهند داشت یک شیوه منطقی برای گوارش و قایع اتفاقیه شان اتخاذ کنند. در تبعیه دچار پریشانی و سردرگمی شده و طبعاً این تشتت و بحران در بیان آنها از هستی و در حالی بین چنواب و بیداری راقیت و خیال را در هم می آمیزند و سبکی می آفرینند که دیگران آن را راثالیسم، جادوی می نامند.

به معین دلیل است که شیرزاد حسن در جائی گفته است «همه متأثرون ایم؛ اگر مثل ایوانهای تنویسیم به هستی خودمان خیانت کردیم».

و اما گفت: صادق ترین گواه راستگو ترین گوارشگر تاریخ فرم های هنری مستند نه محتواهای اجتماعی همان آثار. اگر این گفته راست باشد که هست تمام محتواها کنار می روند و تمام پیام های شعراً باطل می شوند و ایدئولوژی ها کاربردشان را در هنر از دست می دهند و تنها نشانه ها می مانند و خود نشانه ها تبدیل به پیام می شوند.

بعد ها وقتی که به بررسی اجمالی آثار آدم های «این یکی اطاق»، یعنی نویسنده ها و شاعران گرد ایرانی خواهیم پرداخت خواهیم دید که مسئله اصلی در شعر و قصه این آدم ها تسبیح از شخصیت انسانی است نه شخصیت پردازی انگار نویسنده های گرد ایرانی از ساختن شخصیت های قصوی یا عاجزند یا می ترسند و با به عمد پرهیز می کنند و تمام همشان مصروف فضاسازی قصه می شود آن هم فضاهایی و هم آسود و دود گرفته و ترس خورده. شخصیت قصه های گرد این طرف اغلب موجوداتی هستند زنگ باخته که قادر تشخیص لازم

این یکی اطاق حالاتی از قبیل وهم پردازی و کابوس نگاری و... است. مخلص کلام اینکه می شود همه این حالات را زیر مجموعه بیماری بزرگتری دانست که جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی آن را افسردگی جمعی می نامند. از یک طرف شخصیت های خنزیرپنzerی مثل بختک روی سینه نویسنده کان جوان ما نشسته اند و از طرف دیگر فضای تنگ سینه مان پر از دوده و غبار دهور اعصار است. پس طبیعی است که نفس هایمان مسموم باشد و خلط سینه مان خونین.

حالا بهتر است برگردیم به آن یکی اطاق و کتاب حصار و...

در بادی امر چیزی که جلب توجه من کند شباهت های ناگزیر رمان حصار و کتاب صد سال تهایی است. به نظر من رسید این شباهت ها پیش از اینکه از سر تقلید باشد، نوعی توارد است. تواردی که اغلب برای سرنوشت های مشابه پیش می آید همچنانکه ڈنرال های عراقی بسیار به ڈنرال های آمریکای لاتین شبیه اند. بدون شک حاصل حکمرانی آنها تیز چیز شباهی از آب درخواهد آمد. و مگر نه اینکه هدف اصلی سرکوب ایجاد خط تولید آدمواره است؟ و باز مگرنه اینکه همه آدمواره ها به هم شبیه اند. همانطور که همه آدم ها با هم متفاوتند. پس طبیعی است که قصه ای آدمواره ها هم مشابه هم باشد با این دید و از این منظر عجیب تغواهند بود اگر فصل هایی از رمان صد سال تهایی و حصار با هم توارد کرده باشند.

اشاره می من به فصل عشق و روزی یکی از دختران داخل قصبه حصار با نور مهتاب است و رقص و پایکوبیش با سرو سینه باز بر فراز بام حصار و ماجراهای رمدویس خوشگله و قصیه ملائفها.

اینهمه گفتم؛ حالا خوب است چند کلمه ای هم درباره فرم و تکنیک قصه

قصوی بوده و در میان هالهای از ابهام به دور خود می چرخند. حال سوالی که پیش می آید این است چرا آدم های این یکی اطاق و قصتی دست به آفرینش می زند اغلب کارهایشان به کابوس نگاری شبیه است؟ و فضای شعر و قصه شان پر از وهم و مملو از وحشت است و کمتر و حتی به صورت جادوی هم که شاه به طرف واقعیت می روند (برخلاف آدم های آن یکی اطاق که کارهایشان عموماً در رده بندی رئالیسم جادوی قرار می گیرد)

شاید کسانی بگویند سلطه ناخوداکان

بعضی از نویسندها موفق برآهل قلم نوپا مسوج پیدایش چنین پدیده ای است. قی المثل سایه بوف کور بر ذهن و زبان این موج از نویسندها گرد حالا ها سنگینی خواهد کرد و خیال برخواستن هم ندارد. البته این قضاوت چندان دور از واقعیت نیست. اما سوال این است خود بوف کور و فضای این قصه در چه شرایطی خلق شده است؟ و چرا از لحظه سبک شناسی تبدیل به عنصر غالب Dominant شده است؟

شاید بهتر است توجیه عقلاتی این پدیده را هم در ساختار قدرت و شبیه های اعمال سرکوب در این یکی اطاق جستجو کرد. سرکوب در اینجا تا بحال به استثنای حوادث اخیر برعکس آن یکی اطاق کمتر از طریق حذف فیزیکی و محو ناگهانی روشن فکران صورت گرفته است. این شبیه های مرضیه و شعبدی سیاسی در تخصص رهبران عراق است که ناگهان

درست جلو چشم همه با یک فوت کسانی را محو و نابود می کنند. در اینجا اغلب سعی شده است که به میله ای افسرده کردن و تخریب روانی رشته کار از صحنه دور نگاه دارند و یا لاقل با تحقیر و ناچیز انگاشتن شان نطقشان را کور کنند. نمونه های بارز این آدم ها تدرکیا و هوشناگ ایرانی و خود هدایت و خیلی های دیگر است. به معین دلیل عنصر غالب در آثار آدم های

بگوییم:

قصه با تک‌گوئی درونی شروع می‌شود و تا انتهای و یک نفس ادامه می‌یابد.

بسه‌نظر می‌رسد که نویسنده با یک پرگویی پایان‌ناپذیر می‌خواهد خواننده‌اش را تا مرز جنون پیش ببرد اما خواننده در

حین مطالعه‌ی کتاب می‌فهمد که نویسنده

چه هوشمندانه به وسیله‌ی تکنیک‌هایی

ظرفیت از قبیل تداعی‌های مکسر و فلاشبک‌های متعدد و سایر تمہیدات ادبی

قصه‌ی خودش را پیش برده است. لذت رخوتناکی که در پایان قصه نصیب خواننده

می‌شود حاصل اجرای قصوی مضمون

مکرر پدرکشی است که می‌توانست حتی

کسل‌کننده هم باشد؛ اما به مدد تسلط و آگاهی نویسنده بر تکنیک و فرم همین

کسالت تبدیل به لذت هنری شده است.

استفاده بجا و جادوگرانه از عامل زیان به مثابه‌ی مخفیگاه اندیشه و نشانه‌هایی که

چیز‌اندکی را آشکار می‌کنند تا چیز مهم‌تری

پنهان بماند از خصوصیات این قصه است.

خواننده از طریق این دلالت‌های زیرکانه

بسه‌مدلول‌های متعددی راه می‌برد و

ارجاعات فراوانی در پیش روی خود

می‌بیند و همین تعدد ارجاعات قصه را از

شر موضوعیتی خاص و تاریخ مصرف

مریوط به‌آن که آفت قصه‌های ایدئولوژیک

است نجات می‌دهد. ظاهر داستان، حکایت

مردمی محصور است و قاعده‌ای باید اهل

حصار برای این که دیوارها و برج و باروهای

حصار را خراب کنند به‌ایدئولوژی خاصی

نیازمند باشند و اما...

شگرد دیگری که نویسنده بکار برده

است استفاده از کرونوتپ [Chronotope]

متعلق است. زمان‌مکانی که می‌تواند هر جا و

هر وقت باشد در عین حال پیچ‌جا و هیچ

وقت هم نباشد. تنها چیزی که اندکی وضوح

دارد کردن بودن خصلت آدم‌های محصور در

این حصار نامعلوم زمان‌مکانی است.

زنان و مردانی منگ و گیج محصور در

کپسولی متعلق در قضایی وهم‌آلود که به‌زبان

کردی تکلم می‌کنند و به‌سبک کردی خیانت

می‌کنند و دارای انحرافاتی هستند که بیشتر

در میان کردها رایج است.

و در راس هممه این آدم‌های نیمه

دیوانه پدرسالاری تمام مجnoon که تقریباً در

هرخانواده‌ی کرد نمونه‌ی زنده‌ی آن را (البته

در ابعادی کوچکتر) و هر قبیله و طایفه‌ی

کرد نمونه متوسطی از آن و در هر حزب

کردی نمونه‌ی کاملی از آن را می‌توان دید.

و پسری عاصی که مثل و مانندش را از

فراوان به صورت آواره‌هایی بندناف بریده و

از رحم مادر رانده شده در سرتاسر دنیا
می‌توان مشاهده نمود.

و کشمکشی بی‌حاصل که نتیجه‌ای جز
پشیمانی به‌بار نمی‌آورد. این روزها در آن
بکی اطاق زمزمه‌هایی به‌گوش می‌رسد و از
گوش و کنار شنیده می‌شود که کسانی
می‌گویند (بابا صد شکر به‌زمان صدام)
حداقل آن روزها امنیتی بود و اما حالا چی؟
پدر قصه‌ی شیرزاد حسن هم وقتی

به‌دست پسر عاصیش کشته می‌شود، چنان
هرچ و مرجی بر حصار حاکم می‌شود که
خود حصاریان به‌ظاهر آزاد شده پس از
فراغت از تجاوز و چپاول و قتل هم‌دیگر
یک‌صدا خطاب به‌پسر عاصی می‌گویند خدا
لعتت کنند پسر تو ما را به‌این روز اندختی.
آن روزها زیر سایه پدر اگر هیچی نداشتم
حداقل امنیت که داشتم، اما حالا چی؟

اما تو ای خواننده‌ی حصار! اگر پس از
فراغت از درگیری با کتاب شیرزاد حسن در
حالیکه آن را می‌بندی که کنار بگذاری،
بی‌اختیار زیرلب بگویی «خدا لعتت کند
شیرزاد حسن آرامش را از من گرفتی! پیش
از خواندن کتاب تو چه آدم بی‌خيالی بودم
اما حالا چی؟» جواز موفقیت نویسنده را
صادر کرده‌ای.

صفحه - ۷۸ / ۱۰ / ۸

بخشی از رمان

«حصار و سگ‌های پدرم»

ضجه‌هاشان مثل چرکابه‌ای از راه گوش‌هایم به‌درونم می‌ریزد. مگر
می‌شود آدم صدای گریه‌ی خواهرا و مادرش را نشناسد؟ من از
همان بچه‌گی با این گریه‌ها آشنام. گریه‌های وقت و بسی وقت.
گریه‌های همیشه حاضر. من حتی صدای در گلو خفه شده‌ی

اینهاشان صداشان را می‌شنوم، می‌شنوم چی میگن، گریه و
زاری‌شان گیجم کرده، مخم داره می‌ترکه. گوش‌هایم از صدای
گریه‌ها و نعره‌هاشان پر شده. می‌بینم چطور با هر ده ناخن
انگشتانشان پوست نازک گونه‌ها و گردن‌هایشان را جر می‌دهند.

پرتاب جامع علوم انسانی

الن: شیرزاد حسن

برگردان: عبدالله کیخسروی