

امکان روراستی با راوی!

یزدان سلحشور

(۱)

به گمانم این بحث را باید از جایی شروع کرد که «زبان» آغاز به کار می‌کند. «زبان» به عنوان «ابن نشانه‌های آوایی» باید در نقطه‌ای فرضی [با دیدگاه سوسوری: نقطه‌ای متأفیزیکی و غیر عینی] میان مخاطب و گویش ور [که البته خود خطایی معنایی است چرا که مخاطب، گویش وری نهان شده در ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه خویش است] به داوری اندوخته‌های خود پردازد. این «داوری» که فرض «شعور» را برای «زبان» مطرح می‌کند خود ریشه در نگاه باستانی انسان به اندیشه و کلمه از یک سو، و نگاه مدرن آن به «ساختار» از سوی دیگر دارد. آیا «زبان» می‌تواند خود بیندیشد؟ آیا در آغاز کلمه بود و کلمه...؟ «روایت» درواقع نه اندیشیدن گویش وران و بیان آن اندیشه در «زبان» که تجسم «اندیشیدن» زبان است، می‌خواهم با رویکردی عینی، صورت ذهنی مسئله را پاک کنم. هیچ نقطه‌ای فرضی میان گویش وران وجود ندارد که در آن «زبان» شکل بگیرد. گوینده و شنونده در «زبان» معنا می‌شوند. به عبارت دیگر وقتی «زبان» نیست نه گوینده‌ای وجود دارد نه شنونده‌ای نه جهانی در

پیرامونشان؛ چون جهان «فاقت نام» یعنی «ناموجود». در جهان «ناموجود» که حتی متأفیزیک هم تعریفی برای آن ندارد [چون درباره «پدیده‌های موجود غیرقابل لمس» بحث می‌کند] یک «بیگ بنگ» به ظهر «زبان» می‌انجامد. «زبان» در شکل نوزادی خود هم روایتگر است؛ چرا که بینیان زایش‌اش استوار بر ضرورت روایت است. [در جهان «ناموجود» ضرورت «روایت» چگونه و توسط چه «ذی موجودی» احساس می‌شود؟ می‌بینید! همچنان درگیر «موجودیت ابدی» هستیم که متأفیزیک را به ما تحمیل می‌کند!]

«روایت» دلیل «وجود» ماست. اگر راوی نباشیم [که «مجاز» است چون «زبان» راوی است] پس نیستیم. به احترام آنکه که گفت: «می‌اندیشم پس هستم» کلامان را از سر برنداریم؛ چون «روایت می‌کنیم پس هستیم». این «جعل» را از من بپذیرید چون «جعل» اساس روایت است. ما جاعلان زندگی خویشیم!

(۲)

اگر «روایت» تجسم «اندیشیدن» زبان است، پس «حکایت» در کجا و چگونه معنی می‌شود؟ «حکایت» درواقع تجسم «تصادم» ما با «واقعیت ساخته‌ی زبان» است در ذهن ما. «حکایت» تنها در ذهن ماست که شکل می‌گیرد و حیات می‌یابد؛ آن دم که از ذهن به «زبان» راه می‌یابد بدل به «روایت» می‌شود؛ بخشنی از «روایت» می‌شود.

بانگاهی از این دریچه به موضوع، «حکایت» تنها در پدیده‌ای به نام «بی‌رنگ» قابل لمس و شناسایی است و هر آن چه که به عنوان قصه، افسانه یا... با آن مواجهیم، «روایت» است با «بی‌رنگ طراحی شده» توسط «ما»؛ «ما» به عنوان انسان.

پس بیاییم با آمادگی کامل برای مواجهه با واقعیت، هر آن چه که در «نقد مدرن» به مرزیندی قصه و افسانه با داستان مدرن منجر شده در سلط زباله فرهنگ آزمون و خطاهای بشری بریزیم و داستان مدرن را تنها «روایت پر پیچ و ختم‌تر» و قصه افسانه را «روایت ساده‌تر» بنامیم. آثاری که از ۱۹۹۰ تا اکنون

[۲۰۰۶] در عرصه‌ی ادبیات داستانی جهان خلق شده و معطوف به قصه و افسانه‌اند، با ظرفت، «روایت ساده» را به «روایت پر پیچ و خم» بدل می‌کنند. این «عصر نوزاده» را «پسا پست مدرنیسم» می‌نامند. عصری که تفاوت ماهوی اش با عصر «پست مدرنیسم» جعل «کلان روایت» در برابر «طرد کلان روایت» است و تفاوت اش با عصر «مدرنیسم» ذبح «کلان روایت نو» [به جای پوزخند به آن در عصر پست مدرنیسم] در برابر عشق به آن است و تفاوت اش با عصر «سنت محوری» استفاده از شمشیر دموکلیس «کلان روایت» برای بریدن سر «کلان روایت» است نه پاس داشتن آن.

جعل «کلان روایت» در واقع زایش پدیده‌ای نوبات‌هایی تقریباً همسان برای مقابله با پدیده قبلی است که از سلول‌های بنیانی اش برای «کلون کردن» یا همسان‌سازی استفاده شده است.

جعل «ایدئولوژی» در برابر «ایدئولوژی»، جعل «تروریسم» [در چارچوب نبرد برای دموکراسی] در برابر «تروریسم»، جعل «پست مدرنیسم» [با هدف به حداقل رساندن سهم سنت در آن] در برابر پست مدرنیسم، جعل «ژانر» [با هدف حذف آن] در برابر «ژانر» و جعل «روایت» [با هدف بازی دادن روایان نه خواننده یا شنونده] در برابر «روایت» از مشخصه‌های این عصر است. بله! شما تا اینجا، در این متن بازی خورده‌اید چون روایان متن حاضر در ذهن خود و برای دیگرانید. می‌خواهید مرا بکشید؟! ارزش اش را ندارد! به محض آن که از هر چه یقین [اعم از نسبی یا مطلق آن] حالتان به هم خورد و تنها به حیات لحظه به لحظه واقعیت [نه یکپارچه آن] اعتماد کردید [اعتماد که نه! همراه آن شدید] دیگر برای خشم‌های ناگهانی، مرگ‌های انتحاری یا کشتارهای دست جمعی کف نمی‌زنید. شما اکنون عضوی از ارتش جهانی «پسا پست مدرنیسم» عليه «پست مدرنیسم» اید. [ایا در این صورت نخواهید کشت برای آن که دیگر قاتلی نباشد، نخواهید سوزاند برای آن که آتش افروزی نباشد نخواهید...]. این جعل «کلان روایت» است که من نه به آن اعتماد دارم نه اعتقاد. درون آن تنفس می‌کنم. شما هم تنفس می‌کنید. در دوره‌ی فعلی، ظاهرًاً چاره‌ای نیست!

(۳)

البته من «جعل» را دوست دارم. «جعل» نمک زندگی است. ما همگی «جاعلان» را دوست داریم. ببینید «هالیوود» چند فیلم درباره‌ی «جاعلان» ساخته که «علایق ما» [«ما»ی جمعی و انسانی] را به خود معطوف کرده است! «دی کاپریو» قهرمان روایایی «اگه می تونی منو بگیر» استیون اسپیلبرگ است. ما از فریب و جعل او لذت می‌بریم. ما با او بیشتر همدلی می‌کنیم تا با کارآگاه اف.بی.آی [تام هنکس] که در پی اوست.

در جامعه جهانی، کلاهبردارها و جاعلان محترم‌تر از قاتلان و دزدان‌اند. ما از کودکی به دنبال «جعل» ایم. بازی‌های کودکانه و رفتن در شخصیت بزرگسالان، بخشی از این جعل است. در بزرگسالی تئاتر و سینما بخشی از این جعل است. نویسنده‌گی اوج این پدیده است. بعضی کمتر «جعل» می‌کنند و ناموفق‌ترند. بعضی بیشتر «جعل» می‌کنند و موفق‌تر. به هر حال همه جعل می‌کنند. از رمان صد در صد رئالیستی گرفته [مگر چنین رمانی وجود دارد؟] تا رمان صد در صد فانتزی [مگر چنین رمانی...؟؛ جعل زمان [زمان روایی نظیر «جنگ و صلح» کوتاه‌تر «ابلوموف» طولانی تراز زمان واقعی و در رمان‌هایی نظیر «گزارش یک مرگ» ناپیوسته‌تر است] جعل مکان [آیا نیویورک آثار «همت» یک نیویورک واقعی است؟ آیا امریکای آثار همینگوی یا حتی پاریس «عيش مدام» که «رمان» به مفهوم کامل آن نیست و ظاهر می‌کند به گزارش‌گری مستند، واقعی است؟ حالاً کاری به سرزمین‌های ساختگی در آثار مارکز و فاکنر ندارم] جعل شخصیت [که اکثر اوقات ترکیب چند شخصیت واقعی‌اند یا اگر همان شخصیتی باشند که راوی دیده است، افزودنی‌ها و کاستنی‌های مجاز قاطی غذاست!] جعل ماجرا [که دیگراین یکی محتاج دلیل و برهان و حجت برای مخالفان نیست. به گمانم اگر کسی منکر جعل ماجرا باشد کلاً با دنیای روایت بیگانه است] همه در خدمت جعل کل روابط‌اند. ما قاتلان سرزمین داستان‌های خویشیم. ما هم می‌کشیم تا جلوی کشتن را بگیریم. می‌سوزانیم تا جلوی سوزاندن را بگیریم. این حرکت «پس‌آپست مدرنیستی» از

آغاز پیدایش «زیان» آغاز شده است. مغلطه است؟ دوباره به سرزمین
«جعل»‌های من خوش آمدید!

(۴)

از «۱۹۹۰» به این سو، چیزهای جعلی در جهان تکثیر قابل توجهی یافته‌اند.
بازار تجارت جهانی پر شده از کالاهای جعلی ساخت چین، تایوان، کشورهای
بلوک شرق سابق و حتی کشورهای شبیه قاره‌ی هند.

اصل مهم در یک جعل خوب چیست؟ خریدار نباید پی به جعلی بودن
خرید خود ببرد. کالاهای جعلی به دلیل صرفه‌جویی اقتصادی از این امکان
بی‌بهره و تنها در طراحی، شبیه به اصل‌اند. به محض استفاده، یا از کار می‌افتد
یا با کارکردی ضعیف باعث پشممانی خریدار از خرید خود می‌شوند. «جعل»
روایتگر البته از نوع دیگری است. گاه این «جعل» مرغوب‌تر از «اصل» در می‌آید
با این همه باید توجه داشت که خواننده نباید تا سال‌ها بلکه تا پایان عمرش به
جعلی بودن خوانده‌های خوبیش پی ببرد؛ یا لاقل باید در مرز تردید و یقین
معلق بماند.

«بازرس» ساخته‌ی «جوزپه تورناتوره» نمونه خوبی از این نوع «جعل» در
سینماست. در این فیلم، مظنونی که نویسنده است [ژرار دو پاردو] در برابر یک
بازجو [روم پولانسکی] قرار می‌گیرد و تماشاگر تا به انتهای فیلم در تردید میان
جعلی بودن روایت نویسنده یا بازجو معلق می‌ماند. پایان فیلم به ما می‌گوید که
هر دو درگیر یک جعل و جاعل بزرگ‌ترند که حتی تماشاگر را در بازی خود
شریک کرده است.

«عمل» یک «بازی» است. «بازی» دلیل زندگی «بشر- راوی» است. گرچه
استنادهای مکرر به آرای «اریک برن» در بحث روانشناسی «بازی» ملال به بار
آورده است اماً واقع آن است که اعمال روزمره ما، با چنین نگره‌ای به شکلی
شگفت‌انگیزی قابل ساده و تعریف‌پذیر شدن است که البته این «تعریف
پذیری» خود نوعی «بازی» است!

«بازی» در «بازی» شگرد «پست مدرنیسم» است که در «پساپست مدرنیسم» بدل به «نفی بازی» در «طرد بازی» می‌شود. این «نفی» به «طرد»، زایش «طرد» به «نفی» را در پی دارد و در «فینال» به دور جدید بازی‌ها پیوند می‌خورد. مبهم است؟ البته که مبهم است. تعریف‌پذیری در عین تعریف‌ناپذیری، خصیصه‌ی این عصر است. «القاعدہ» می‌گوید: «من «بازی» غرب را قبول ندارم. من این «بازی» را طرد می‌کنم.» غرب می‌گوید: «بازی خوبی بود اماً حالا آن را [فضای باز امنیتی] را که محل جولان القاعدہ است] نفی می‌کنم.» در دور دوم القاعدہ می‌گوید: «بازی خود را نفی کردید. پس بازی ما را قبول کردید این یک پیروزی است.» غرب می‌گوید: «بخشید! نفی قبلی را طرد کردیم. «فضای باز امنیتی» بر می‌گردد اماً دیگر آن چیزی نیست که قبلاً بود چون دنیای فعلی، دنیای قبلی نیست.» و «فینال» به دور جدید بازی‌ها منجر می‌شود.

این الگو، الگوی داستان‌های «پسا پست مدرنیستی» نیز هست. در هر نقطه‌ای از داستان، خواننده درگیر یقین و شک است؛ درگیر «نفی» به «طرد» و طرد به «نفی» است. «نفی» یک شخصیت یا یک واقعیت در برابر «طرد» یک شخصیت یا واقعیت دیگر. این بازی فوق‌العاده است. مثل معما می‌ماند اماً معماًی که هم تعریف‌پذیر است هم نیست. مثل پازل می‌ماند اماً پازلی که از یک زاویه اگر نگاهش کنی جور است و از زاویه‌ای دیگر با تصویری دیگر، ناجور.

جهان مهیبی است که بی آن که خواسته باشیم به ما تحمیل شده است. اگر می‌بینید که جامعه‌تان از پایگاه اخلاقی تهی شده معلول همین امر است. عدم ثبات اخلاقی بیشتر معلول حوادث ۱۹۹۰ تاکنون است تا عصر پست مدرنیستی پیش از آن.

خُب! اگر یه می‌کنید؟ گریه کنید! می‌خندید؟ بخندید! من به عنوان نویسنده‌ی این متن، حتی تا اکنون تا اینک هم نمی‌دانم که از چه، درباره چه یا چطور می‌نویسم. باور نمی‌کنید؟ حق با شماست! می‌خواستم دوباره وارد «جعل» شوید یا شاید هم وارد آن شده‌اید! ■

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی