

پاوهست و ماهیت انسان

بازتاب اندیشه‌های نیچه و هایدگر در آثار میلان کوندرا

رضانجفی

است از خویشن تنفریق می‌کند تا به ماهیت ناب خود نزدیک‌تر شود.... روش لورا کاملاً به عکس است: او برای این که خویشن خویش را هر چه بیشتر قابل دیدن و قابل درک کردن کند، پیوسته صفات هر چه بیشتری را به آن اضافه می‌کند و می‌کوشد خود را با آن‌ها یکسان سازد، حتی با قول این خطر که ماهیت خویشن خویش زیر صفات جمع شده مدفون شود».

آیا این نوشتار ترجمه‌ای پدیدار شناسی هوسرل نمی‌تواند به شمار آید؟ و آیا جاودانه‌گی، آدمی را به یاد هانری برگسون و بحث او درباره زمان نمی‌اندازد؟ اما سبب چیست که معمولاً تأثیر هایدگر و نیچه بر آثار کوندرا سریع‌تر به چشم می‌آید و تأثیر دیگران دیرتر؟ شاید سبب در این است که کوندراندیشه‌های فلاسفه دیگر را درونی تر کرده و از جوهره اندیشه آنان بهره برده است، اما در مواجهه با هایدگر و نیچه از آنان واژگان مشخصی را نیز به عاریت گرفته است که بیدرنگ ما را به یاد و امداده گان می‌اندازد، واژگانی چون فراموشی هستی، پرتاب شده‌گی، سنگینی هستی و

- این نکته نیز باید تاکید ورزید که بحث درباره سهم و نمونه‌های موارد تأثیر گذار از اندیشه‌های هایدگر و نیچه حدایت مفصلی می‌طلبید که بی‌گمان در این مجلمل نمی‌گنجد و من نیز به مصادق آن ضرب المثل معروف که می‌گویید: «همشت نمونه خروار» به ناچار به بازتاب تنهای دو اندیشه بنیادی هایدگر و نیچه، یعنی پرسش از هستی و «سنگینی زندگی» در آثار کوندرا می‌پردازم.

حال بینیم کوندرا چگونه این دو مفهوم بنیادین نیچه‌ای و هایدگری را به زبان رمان ترجمه می‌کند؟ به گمان کوندرا اصولاً رمان یکی از راه‌های مقابله با فراموشی هستی ای است که هایدگر از آن سخن می‌گفت و او نیز در آثارش به آن می‌پردازد. از نظر او رمان هاستی را می‌کاوند و نه واقعیت را هستی آن چه که رخداده است نیست، هستی عرصه امکانات بشری است؛ هر آن چه انسان بتواند شد.

در عین حال وجود داشتن به معنای «بودن - در - جهان» (in-the-Welt-sein) است، یعنی هستی آدمی رانی توان مجرماً از ظهور و بروزش در جهان برسی کرد. بنابراین ما باید شخصیت‌های رمان و جهان آنان را همچون امکانات وجود تصور کنیم.

در این میان شاید رمان بیش از فلاسفه بتواند امکانات وجودی بالقوه بشر را به نمایش بگذارد. فلاسفه از زمان دکارت و بلکه از زمان ارسطو خود را جایگزین تفکر اسطوره‌ای و به قول نیچه آپولون را جایگزین دیونیزوس کرده بود. به عبارتی از خرد اسطوره‌ای بر ساخته که جای اسطوره صور مثالی را گرفته بود، و

تحت تأثیر هایدگر و نیچه است، مضمون دیگر یعنی طنز، شوخی، خنده و هر چه از آن بر می‌آید (شک)، نسی‌گرایی، نقد و ...). اربابید برگرفته از میراث جریان روشنگری اروپایی به شمار آورد.

کوندرا که به خوبی می‌داند طنز ویژه‌گی تقدیس زدایانه از پدیده‌ها را دارد و شوخی نیز می‌تواند ضد ایدئوژی‌های توالتایر باشد، به کرات از این سلاح علیه جزم اندیشه و برای نقد قدرت استفاده می‌کند. گمان کوندرا بر این است که اشتیاق به شناخت که به قول هوسرل جوهر روح اروپایی است، رمان را واداشت تا به معانیه زندگی انسان بپردازد و مانع از آن شود که هستی را فراموش کند. همچنین پیدایش رمان در سده هجده با ویژه‌گی دیگر جریان مدرنیسم منطبق شد و آن نسبی بودن ارزش‌های فرهنگ ناسوتی است. به این ترتیب می‌بینیم که کوندرا چگونه نوعی توازن میان رمان و اندیشه‌های روشنگری را بنیان می‌نهاد.

از آن گذشته کوندرا بارها و بارها به گونه‌ای مستقیم و غیر مستقیم به هوسرل و پدیدار شناسی اشاره می‌کند، جریانی که مقدمه‌ای بر اندیشه هایدگر نیز شمرده می‌شود. برای نمونه تهاذک‌یک مورد کفایت می‌کند در بخشی از رمان جاودانه‌گی می‌خوانیم: «اگنس هر چیزی را که جنبه خارجی دارد و عاریتی هستی مقالیه آرای فلاسفه با آثار کوندرا آدمی را به این باور می‌رساند که فلاسفه و رمان هر دو ممکن است به مضامینی واحد پردازند، اما در قالب‌ها و شیوه‌هایی بیانی متفاوت و این که رمان نیز یکی از امکانات و ابزار بشتری برای مواجهه با پرسش‌های هستی شناختی است.

آثار کوندرا نیز از جنس همان آثاری استند که به «رمان اندیشه» معروف شده‌اند. این آثار البته امکانات هنری جدیدی را نیز را به این می‌کنند، اما در این بحث آن چه ما به آن می‌پردازیم، شیوه‌هایی از ادراک جهان است که با تکری فلسفی در آمیخته و در رمان‌های کوندرا رخ نموده است.

هر چند چارچوب بحث ما را تأثیر نیچه و هایدگر بر کوندرا تشکیل می‌دهد، اما به این مهم باید پای فشرد که برخی فلاسفه و جریان‌های فکری دیگری نیز بوده اند که بسیار بیش از دو اندیشمند یاد شده در چگونه‌گی نگرش کوندرا به هستی و جهان موثر افتداده‌اند. از این جمله باید به جریان روشنگری و فلاسفه سده هجده فرانسه را اشاره کرد. اگر دو مضمون طنز = شوخی و فراموشی را محوری ترین و بنیادی ترین مضامین مطرح در آثار کوندرا بدانیم، به همان اندازه که یکی از این مضامین (فراموشی هستی)

به هستی دست یافت، به قول کوندرا به سبکی یا سنگینی آن! کوندرا در واقع در آثارش تفاوت هستی و زندگی یا حتی هستی وجود را نشان می دهد. ممکن است ما از زندگی خود یا وجودمان ملول و افسرده باشیم اما هستی را دوست بداریم، زیرا هستی برای آدمی مطبوع است اما زندگی اش شاید نه! به نظر کوندرا اغلب مردم دنیا به جای آن که دلسته هستی خود باشند در بند زندگی خودند؛ به جای این که در هستی خود مستحیل شوند می کوشند تصویر خوبی از خود به جای بگذارند.

کوندرا «فراموشی هستی» هایدگری را که مقوله ای کمایش در انحصار فلسفه بود، بسط و توسعه می دهد و آشکار می کند که گونه ای فراموشی نهادینه شده سیاسی به دست حکومت های توالتیر نیز وجود دارد. حکومت های توالتیر مایل به حذف حافظه تاریخی ملت هایند چرا که، داشتن حافظه معادل با بلوغ و پیچیده گی است. حافظه چیزی است که از انسان ها افرادی مستقل و متفاوت می سازد، در عین حال حافظه باری است بر دوش انسان و در هر فرد تبایل نیرومندی برای فراموشی و محوشدن در اجتماعی بی نظم وجود دارد اجتماعی که در آن هیچ کس حافظه ای نداشته باشد و همه مثل هم باشند.

افرون بر این گونه استقاده محتوایی از مفهوم هستی، توجه به هستی و پرسش از آن در شکردهای فرمالیستی کوندرا نیز تاثیر گذاشته است. او که اعتقاد دارد نه وحدت کنش بلکه وحدت مضمون، سازنده رمان است، درباره مضمون می گوید اگر رمان مضمون هایش را رها کند و به تقلیل داستان قناعت ورزد، اثری بی مایه و غیر جذاب می شود. در عوض مضمون می تواند به تنهایی بیرون از داستان پرورانده شود. این امر گزیز از موضوع نامیده می شود یعنی داستان رمان لحظه ای رها شود و مطلب دیگری مطرح گردد. گزیز از موضوع نظم ترکیب رمان را تضعیف نمی کند، بلکه موجب تحکیم آن می شود اما نکته مهم این است که از نظر کوندرا مضمون دقیقاً به معنای برسش از هستی است.

یکی دیگر از مفاهیم بنیادی مورد علاقه کوندرا سبکی و سنگینی زندگی است! یکی از معروف ترین رمان های کوندرا، «سبکی تحمل ناپذیر هستی» (در ایران بار هستی) بر یکی از مفاهیم مشهور نیچه ای تکیه دارد و با قطعه ای طولانی درباره معنای «بازگشت جاودان» (ewige Wiederker) نیچه آغاز می شود.

در این نظریه نیچه ای، این فرض پیش نهاد می شود که زندگی آدمی نه جریانی خطی است که شامل آغاز و پایانی باشد که جریانی دورانی است به این معنا که ما زندگی خود را بی نهایت بار با همین شکل و با همه جزئیات خود تکرار خواهیم کرد. در این زندگی فرضی که نیچه آن را سنتگین ترین بارها می نامد، مسئولیت حتی پیش بالا نداد ترین عمل ها «مارادر هم شکنکد، کمر مان را خم می کند و به زمینمان می دوزد. اما در عین حال بار هر چه سنتگین تر باشد زندگی ما به زمین نزدیکتر، واقعی تر و حقیقی تر می شود.» پس اگر قرار است کوچکترین عملی بی نهایت بار تکرار کنیم، کوچک ترین انتخاب هایمان نیز معنا و مسئولیتی بس سنگین به همراه خواهد داشت، زیرا ما انتخابی برای بی نهایت بار تکرار صورت می دهیم.

به گمان کوندرا اصولاً رمان یکی از راه های مقابله با فراموشی هستی ای بی است که هایدگر از آن سخن می گفت و او نیز در آثارش به آن می پردازد از نظر او رمان ها هستی را می کاوند ونه واقعیت را و هستی آن چه که رخ داده است نیست، هستی عرصه امکانات پیشی از است؛ هر آن چه انسان بتواند شد

باز به قول هوسرل جهان زندگی (die Lebenwelt) به این ترتیب از افق دید انسان اروپایی بیرون رانده می شد. در عالم فلسفه نیچه و هایدگر کوششی برای مقابله با این جزیت جدید انجام دادند و در عالم رمان کوندرا نقش مشابهی ایفا کرد. اما کوندرا به سبب دلسته گی به جریان روشنگری و مدرنیته، به محکوم ساختن این جریان نمی پردازد، بلکه آن را محله ای اساسی در شکوفایی بشر اروپایی می شمارد و خردگرایانه است. در این جاست که به گمان کوندرا تنها رمان می تواند با کاوش ابعاد و امکانات گوناگون هستی رابطه ای دیالکتیکی میان عقل و اسطوره را حفظ کند. زیرا رمان از محدودیت های فلسفه از از است. از نظر کوندرا مفهوم «من» یا به قول امروزی ها خویشتن خویش آدمی، پرسش بنیادین رمان است. این نکته ویژه ای اصلی آثار کوندرا را نشان می دهد. در زمانی که شخصیت انسانی در مقام نقطه نقل رخدادهای داستانی در رمان مدرن غایب است، در زمانی که ادبیات مدرن خود را مصروف نمایش شیء گری انسان کرده است، کوندرا بار دیگر به مسئله وضعیت وجودی و هستی انسانی باز می گردد و در قیاس با نویسنده گان مدرن، الگویی پست مدرن نطقه نقل کار کوندرا در آثارش آنچنان که خود او و منتقدانش گفته اند با موقعیت های وجودی پسر است؛ یعنی وضعیت هایی که هستی آدمی می تواند در آن قرار گیرد. بنابراین بهار پرگ یا هر وضعیتی دیگر صرفاً موقعیتی سیاسی نیست، بلکه در عین حال موقعیتی وجودی نیز به شمار می رود، موقعیتی که در آن هستی پسر می تواند این گونه یا آن گونه به نمایش درآید. کوندرا با رها گفته است تهرمانان او همان موقعیت ها و امکانات وجودی خود را هستند که تحقق نیافته اند آنان هر کدام از مزی گذشته اند که او آن ها را دور زده است. انسان به یاد سارتر می افتد که اعتقاد داشت ماهیت آدمی با انتخاب هایش ساخته می شود و کوندرا در قهرمانانش ماهیت های فرضی و بالقوه و تحقق نیافته خود را به نمایش می گذارد. به این دلیل است که کوندرا از این که اورانویسنده ای سیاسی بشمارند و یا درون مایه این یا آن اثرش را صرفاً ضد کمونیستی یا ضد استالینیستی بدانند، برآشفته می شود، زیرا او به حق اثربار را فرادر از اثرباری سیاسی می داند، اثر او اثری هستی شناسانه است. شاید بتوان بر این اساس، وجود نخستین بن مایه ای را که توجه خواندگان عادی را در آثار کوندرا بیشتر جلب می کند، توجیه کرد و آن روابط و مناسبات جنسی شخصیت های داستان است. تاکید و تأمل کوندرا بر رفتار جنسی آدم های آثارش تابدان حد است که برخی او را تمہم به اروتیک نویسی کرده اند. هر چند که باید اذعان داشت دون ژوانیسم و جنسیت بیش از اندازه از دغدغه های ذهنی کوندراست، اما این روابط در آثار کوندرا گونه ای کارکرد افساگرانه جوهر وجودی دارند. به عبارت دیگر هر کدام از این روابط موقعیتی وجودی اند که در آن ماهیت آدمی رو می آید. زیرا همه مادر زندگی خصوصی به حقایقی درباره خود دست می یابیم که در زندگی اجتماعی ممکن نیست و به عبارتی مرکز تقلیل زندگی مانه در زندگی شغلی که در زندگی خصوصی مان نهفته است.

کوندرا نشان می دهد هنگامی که قهرمانانش به معاشه می پردازند، ناگهان به حقیقت زندگی یا حقیقت رابطه های خودشان چنگ می اندازند. در بیشتر آثار کوندرا، معاشه ناگهان نگرش شخصیت داستان را به معشوق خود به گونه ای شهودی تعیین می کند یا حتی منجر به نگرشی جدید از خود و دنیا پر امون خود می شود، نگرشی که یکسره از نگرش پیشین متفاوت است.

به این ترکیب کوندرا در عین پرداختن به زندگی فردی و خصوصی شخصیت های آثارش و مناسباتش در قالب این نمونه های خاص به مقولات کلی و فراگیری مانند کل فرآیند زندگی و مقوله هستی و رابطه آدمی با هستی نیز می پردازد. زیرا هر چند درباره خود هستی و ذات آن کمتر می توان سخن گفت، اما می توان از طریق تعمق در رابطه انسان با وجود و موجوداتی غیر از خود، به احساسی معطوف

این دشواری انتخاب، گونه‌ای سنجینی تحمل نایذر به هستی آدمی می‌بخشد.

اساساً کوندرا قرائتی اگزیستانسیالیستی به معنای سارتری آن از «بازگشت جاودان» نیچه دارد و برخی از شخصیت‌های او همچون ترازاگرفتار همان احساس مسئولیت بیکران و حتی دلهره بر سر انتخاب معهدهانه سارتری هستند.

اما در مقابل نظریه دشواری انتخاب و سنجینی هستی که ریشه‌هایش گذشته از نیچه و سارتر در فلسفه اخلاق کانت نیز دیده می‌شود، نظرگاه دیگری نیز وجود دارد. نظریه‌ای که ردپایش راند فلاسفه کلی

مسلمک می‌توان یافته. بر اساس این نظریه اگر پنداشی زندگی توالي رویدادهای گلدار و حوادث و احتمالاتی است که بی هیچ اثری ناپدید می‌شوند و اگر پنداشی که هر پدیده‌ای تهها و تهای یک بار و برای همیشه رخ می‌دهد و تکرار نمی‌شود، و این که هر چیز نه بر اساس ضرورت که بر اساس اتفاق رخ می‌دهد، همه چیز بدل به سایه‌ای بی وزن و بی معنا می‌شود و این فکر سبکی فوق العاده‌ای به ادم می‌بخشد. ادم مجاز به انجام همه کار است و اعمالش همانقدر که بی معنایند، آزادانه نیز شمرده می‌شوند. در این صورت زندگی آدمی گونه‌ای پرتاپ شده گی هستی شناختی (به قول هایدگر) خواهد بود. به یک تفسیر یعنی انسان در این که یکی از میلاردا بدن موجود را برگزیند هیچ انتخابی ندارد. پس کل زندگی یک شوخی است.

سبکی تحمل نایذر هستی یعنی این که وضعیت انسان در جهان برای خود او هم چندان مشخص نیست و این عدم ثبت این عدم تضمین و این محتمل بودن وقوع هر چیز و در عین حال ناتوانی آدمی در پیش بینی انچه رخ خواهد داد هم ترسناک است و هم زیبا، هم نایید کننده است و هم مایه امید. این تصور که میلیون‌ها احتمال برای ما رخ دادنی است گونه‌ای سبکی به ادم می‌دهد، آن قدر سبک که آدمی زیر بار آن فشرده می‌شود، می‌هرسد و تحملش دشوار می‌شود. این تعليق و بی وزنی زاده سبل اتفاق هاست.

ما زاده یک اتفاقیم. ازدواج یا عشق نیز که گردونه مهم این زندگی است به اتفاق درآمیخته است. مرگ مانیز به سبب پیش بینی نایذری آن کمایش اتفاقی خواهد بود. زاده شدن، عشق و مرگ همه اتفاقی هستند. در

مواجه با این حقیقت چه واکنشی می‌باید بروز دهیم؟ پیش بینی نایذری میلیون‌ها اتفاقی که بر سر راه زندگی

ماست غم انگیز است یا زیبا؟ پاسخ ما به این پرسش مارا به گروه موافقان سبکی یا سنجینی متصل می‌کند. دوست داران سبکی خواهند گفت اتفاق از یگانه گی و تازه گی یکایک پدیده‌ها در عالم ناشی می‌شود، هیچ

چیز در این عالم تکراری نیست. هیچ دو پدیده‌ای همانند هم نیستند و همه چیز در حال افرینشی مدام است و به قول کوندرا «هیچ وسیله‌ای برای تشخیص

تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه‌ای امکان پذیر نیست، در زندگی با همه چیز برای نخستین بار

مواجه می‌شویم.» از این رو پاید زندگی را به طور کامل و درست پذیرفت و پذیرش کامل زندگی به معنای قبول چیزهایی پیش بینی نشده است. بر اساس این

نگره اتفاقات، پیام زندگی هستند و زیبایی زندگی را می‌سازند. این که بی نهایت اتفاق یا به قول کوندرا موقعیت وجودی ممکن است برای مارخ دهد زندگی

را سبک و زیبا می‌کند. در این میان چیزی را که نتیجه یک انتخاب نیست و چیزی را که نتیجه اتفاق است، نمی‌توان شایسته گی یا بی لیاقتی دانست. در برابر چنین وضعیت‌های تحمیلی باید صرفاً بکوشیم که رفتار درستی در پیش گیریم. اما گاه ممکن است از این سبکی نیز رنج ببریم. زندگی ای که یکباره و برای همیشه تمام می‌شود و باز نخواهد گشت شbahat به سایه دارد، فاقد وزن است و از هم اکنون باید آن را پایان یافته شمرد و هر چند هراسناک، هر چند زیبا و باشکوه باشد، این زیبایی، این دهشت و این شکوه هیچ معنای ندارد. حتی توماس نیز با اندوه می‌گوید: «ایک بار حساب نیست یک بار چون هیچ هیچ است فقط یک بار زندگی کردن مانند هر گز زندگی نکردن است» و به قول آلمانی *einmal ist keinmal* ها یک بار یعنی هیچ بار!

چنین است که مفاهیم سبکی و سنجینی در آثار کوندرا همچون دو دستگاه اخلاقی متفاوت مطرح می‌شوند اما گفتی است که قهرمانان کوندرا و اصولاً اکثر مردم دنیا درست و یکسره متعلق به یکی از این دونگره نیستند آنان در میان این دو نگرش اخلاقی بانسبیت‌های متفاوتی درفت و آمدند و از این رو گرفتار گونه‌ای دوپاره گی ارزشی! ترازا که به سنجینی وفادار است در یکی از تعیین کننده ترین انتخاب‌های زندگی اش «سبک» رفتار می‌کند و توماس که به اندیشه سبکی هستی باور دارد در برهه‌ای از سنجینی‌ترین گرینش زندگی اش تن درمی‌دهد و سرنوشت و آینده‌اش را در انتخابی سنجین رقم می‌زند زیرا او نیز می‌داند که اگر یکسره خود را به اندیشه سبکی واگذار دهیات و نقطه تقلیل خود را از کف می‌دهد و در هوا شناور می‌ماند و هستی برایش چنان سبکی می‌شود که دیگر نمی‌تواند آن را تاب بیاورد. هر چیز در حد اعلای خودش به خد خود بدل می‌شود و سبکی مفرح برایمان همچون بازی سنجین و تحمل نایذر جلوه می‌کند.

اما خود کوندرا چه طور؟ او طرف کدام نظریه را می‌گیرد؟ سبکی شوخ باورانه و رنداه شک و رزانه برآمده از جنبش روشنگری سده هجده را یا سنجینی نیچه‌ای و اگزیستانسیالیستی را؟ کوندرا نه تهای پاسخ روشنی در این باره به خواننده خود نمی‌دهد، بلکه آگاهانه در پی آن است که در هر دو سوی چنین پرشن‌هایی بحث کند و کاری کند که گاه این سو و گاه آن سو منطقی بنماید، به قول خودش وظیفه رمان اعلام حقیقت نیست، برانگیختن پرسش و ایجاد اشتیاق برای یافتن حقیقت است.

شاید در این باره نیز بتوان ردپایی از تأثیر نیچه یافت. نیچه با خودداری از پذیرش هرگونه نظاری با خرد کردن هر نظام پذیرفته شده‌ای، دگرگونی رزفی در کار فلسفه پدید آورد. او که هانا آرنت اندیشه‌اش را اندیشه‌آزمایشی می‌نماید، می‌گفت: «فلیسوف آینده از مایشگری خواهد بود که آزاد است در همه جهت‌های متعارض پیش روید. کوندرا نیز می‌کوشد همین کار را در رمان انجام دهد. اما تفاوت آثار کوندرا با نویسنده‌گان «رمان‌های اندیشه» پیش از خود این است که او دوست نمی‌دارد یک اندیشه فلسفی محوری - از قبیل سنجینی یا سبکی - رمان را تصرف کند. او مانند نیچه اندیشه‌ای آزمایشی خود را مطرح می‌کند و بیشتر انبوهی از طرح، اثبات و سپس ابطال می‌کند تا به این شیوه ماهرانه نسبی بودن این اموزه‌ها و پدیده‌ها و نیز جنبه پارادوکسیکال قضایا را گوشزد کند.

برای حسن ختم اجازه دهد گونه‌ای دیگر از تأثیر گذاری نیچه را، این بار بر جنبه فرمایستی کار کوندرا مطرح سازیم، کوندرا در «وصایای تحریف شده» خود به شیوه نگارش نیچه اشاره می‌کند و به شماره گذاری بندها و نظم موسیقیایی و ریاضی وار فصل بندی آثار او و این که نیچه چگونه اندیشه آزادش را در این فصل بندی‌ها می‌گنجاند، سپس می‌گوید نیچه بیش از هر کس دیگری فلسفه را به رمان نزدیک ساخت. آیا این ستایش را می‌توانیم همچون دلیلی بر تأثیر گذاری سبک نیچه بر ساختار فرمی آثار کوندرا اقامه کنیم؟

اما تفاوت آثار کوندرا با نویسنده‌گان «رمان‌های اندیشه» پیش از خود این است که او دوست نمی‌دارد یک اندیشه فلسفی محوری - از قبیل سنجینی یا سبکی - رمان را تصرف کند. او مانند نیچه اندیشه‌ای آزمایشی خود را مطرح می‌کند و بیشتر انبوهی از طرح، اثبات و سپس ابطال می‌کند تا به این شیوه ماهرانه نسبی بودن این اموزه‌ها و پدیده‌ها و نیز جنبه پارادوکسیکال قضایا را گوشزد کند

