

چگونه ادبیات ممکن است؟

سلی هیل

فرشید فرهمندیا

مورد امر سیاسی، همان گونه که واقعاً هست، بیان کند.

سرنوشت سیاست هنگام مناظره با ادبیات آن است که با محدودیت‌های خود از نظر قدرت و اتوریته مواجه شود.

نوشته‌های انتقادی بالانشو در اوآخر دهه ۱۹۳۰ و آغاز دهه ۱۹۴۰ - و حتاً می‌توان ثابت کرد که نوشه‌های او تأثیان جنگ نیز به همین گونه بوده است - در مقایسه با بسیاری از میهن پرستان هم عصر او، مرهون آن چیزی است که فیلیپ لاکولاپارت در بحث از کناره‌گیری هایدگر از فعالیت سیاسی بعد از تأیید مصیبت‌بار هیتلر و جنبش ناسیونال - سوسیالیست و گراشیان! به ناسیونال - استنسیسیسم، به آن اشاره کرده است؛ این ایده که هنر که تا حدودی زیرینی همه جوامع است، زیرینی امر سیاسی هم است.

به هر حال نوشه‌های پیش از جنگ بالانشو درباره ناسیونال - استنسیسیسم، با کارهای دیگران - نویسنده‌گان محافظه‌کاری در پروژه‌هایی صریحاً بنیادگر و کمتر معارضه‌جویانه، محدود شده‌اند - فرق دارد و این نه تنها در ژورنالیسم ادبی بالانشو بلکه در اولین رمان او هم به خوبی پیداست.

برای مثال در قصه «L'Idylle» نوشته شده در سال ۱۹۳۶، به نظر می‌رسد که در شهر (polis) می‌تواند به بهرین شکل نشانگر نمایش وحشت‌آور و پرتعلیق شادی برای شهروندانش باشند، اما ادبیات تنهاست و این مسئله در روایت بالانشو در مورد اشتیاق بی‌پایان الکساندر آکیم برای آزادی و تمایل او برای ترک شهر به دنبال نیکی و خیر رفتن، دیده می‌شود.

در واقع، نخست در همین قصه بود که مسئله تفوق و برتری هنر بر زیرینهای سیاسی و فراسیاسی مطرح و تبدیل به مضمون اصلی نوشه‌های بالانشو در حوزه ژورنالیسم ادبی شد.

لذا هنگامی که وی در ژانویه ۱۹۳۷، عنوان سلسله مقالات خود را در نشریه «L'Insurge»، «از انقلاب به ادبیات» گذاشت، مشخص است که این کار فراخوانی به نویسنده‌گان برای این که آثارشان را در خدمت انقلاب بگذارند

«شعر، از یک سو مفهوم‌سازی می‌کند و از دیگر سو، مفهومی نمی‌سازد، کلام را پشت سر می‌گذارد آن گونه که به نظر می‌رسد، دورادور است؛ شعر به شکل خطرناکی امکان سخن گفتن را به ناممکن بودن آن به لحاظ شرایط و محدودیت‌ها پیوند می‌زند.

شعر به ما این امکان را می‌دهد که بنویسیم «من ناشادم»، ولی این بیان ابتدایی ناشادی، به خاطر محروم کردن ما از اندیشه از پیش - ساخته، متعارف و مرسوم، ما را در معرض یک تجربه مشحون از خطر فرار می‌دهد و مهم آن که، ما را به یک جور زمزمه خاموش، گونه‌ای لکنت بازی مبتلا می‌کند که در بهترین حالت هم ما از درک آن به مثابة یک فقدان باز نمی‌ایستیم»

d'Aytr (PF, ۷۵-۶:۷۱)]

[*'Le paradoxe*

تاریخ انتشار اولین نوشه‌های بالانشو در حوزه نقد ادبی، برمی‌گردد به اولین سال هایی که او به عنوان یک روزنامه‌نگار سیاسی‌نویس، شروع به کار کرد.

بالانشو مقالات و نوشه‌های بسیار گسترده‌ای دارد. هنگامی که در سال ۱۹۳۷ تقریباً به مدت ده ماه با نشریه «L'Insurge» همکاری می‌کرده، در کنار مقالات سیاسی معروفش، یک سوتون منظم ادبی داشت که در آن به مرور و بررسی کتاب‌های جدید نویسنده‌گانی چون ژولین بند، ژرژ برنانو، دریو لا روسن، آلدوس هاکسلی، مارسل یوهاندو، توماس مان، فرانسوا موریاک، شارل موراس، ویکتو سرزا و ویرجینیا وولف می‌پرداخت.

اما با وجود این، کار بالانشو به عنوان یک منتقد در فضایی که عمدتاً با فعالیت‌های سیاسی شکل گرفته و شناخته شده بود، آغاز شد، اشتباه است که نتیجه بگیریم نقادی او صرفاً سیاسی بوده است و حقیقتاً هم قضیه بر عکس است. عقیده راسخ بالانشو در دوره اولیه کارش این بود که در مزانعة میان امر سیاسی و امر ادبی، این ادبیات است که حالات بنیادین را لذت‌بخش می‌کند، نه سیاست.

به نظر بالانشو، فقط ادبیات در جایگاهی است که بتواند حقیقت را حتاً در

نبود بلکه بیشتر اشاره‌ای بود به توان انقلابی بالقوه و نامحدود ادبیات. پیشنهاد بالانشو، سنجش ظرفیت ادبیات بود، نه تنها برای ساختن نظامی برتر از واقعیت، بلکه همچنین برای ارتقا دادن کلیه فرم‌های هنری. بالانشو می‌گوید که جدا از همیستگی نویسنده‌گان برای اعتراض، «اعتراض، خود را در اثر هنری بیان می‌کند و با توانایی اثر برای مشارکت با سایر آثار یا منسخه کردن بخشی از واقعیت مرسوم - که با توانایی آن برای ایجاد فرم‌های تازه موثر و قدرمندتر از خودش یا ایجاد واقعیتی برتر برابر است - سنجیده می‌شود.»^۲

همان طور که گفته شد فعالیت بالانشو به عنوان منتقد ادبی در نشریه *L'Insurge*^۳ کوتاه مدت بود و تا آوریل ۱۹۴۱ بیشتر طول نکشید. او سپس به عنوان دومین دوره فعالیت خود، به عنوان یک ژرونالیست ادبی آغاز به کار کرد، او سه سال و نیم در نشریه *des débats*«Journal des débats» به عنوان منتقد ثابت رمان‌ها و مقالات ادبی روز، کار کرد.

بالانشو در این نقش، قصد داشت پروژه نقد ادبی را که پیش از جنگ آغاز کرده بود، ادامه دهد. ضمناً اگرچه باید پذیرفت که با تغییر شرایط سیاسی و تغییر قدرت سر کار آمدن حکومت ویشی (vichy)، نوشته‌های بالانشو شاید نسبت به گذشته محتابانه‌تر شد، اما مولفه‌های اصلی اعتراض و مخالفخوانی‌اش را از دست نداد. نوشته‌های بالانشو در *journal*«journal des débats»، دست‌کم سه دوره داشتند: اول دوره اختناق و رخوت در حوزه زندگی سیاسی - اجتماعی که داغدۀ بالانشو بهوضوح این بود که فعالیت فرهنگی باید به عنوان نشانه‌ای پنهان از مقاومت ملی ادامه داده شود و به همین دلیل بود که در ستون خود در این نشریه، اگرچه محتابانه، داغدۀ توجه خود را به مسائل فرهنگ معاصر، نشان می‌داد.^۴

مولفه‌های مشابهی نیز در کار بالانشوی قصه‌نویس وجود دارد - مثلاً در مقالاتی چون *Malarm et L'art du roman* آمون که در آوریل ۱۹۴۰ چاپ شده - گویی او سعی می‌کرد خواندنگانش را برای مواجه با بالانشوی قصه‌نویس آماده کند.

به طور کلی بالانشو در مقالاتش نیز می‌خواست جزئیات را طرح کند و برای اولین بار یک گفتمان زیبایی شناسیک مخصوص به خود ایجاد می‌کند، کاری که محسوس مخالف شدید او با رئالیسم ادبی و دفاع او از آنچه که استقلال بینایین و خلوص کار ادبی می‌نامد، بود. در طول دهه ۱۹۴۰، مالارمه، یکی از مهم‌ترین مأخذ ادبی بالانشو برای ارائه دیدگاه بینایین (international) (foun) او به ادبیات است و در مقاله‌ای برای نشریه *Journal des débats*«توشت که میراث ادبی این شاعر، بسیار سترگ جلوه می‌کند. اما همان موقع هم، انتخاب مالارمه به عنوان شاعر بینایی مدربنیتۀ فرانسوی، انتخابی کاملاً بی‌طرفانه نبود چرا که همان طور که موراس گفته است از نظر دست‌راستی‌های سلطنت طلب مالارمه چیزی جز آدمی سپری شده، رمان‌تکی مرتعج و نماد گونه‌ای فرهنگ سیاسی که آثارشی سیاسی می‌خواندند، نبود: یکی از متابع بیماری ای که جامعه مدرن فرانسوی به آن مبتلا شده است.

تشخیص ضد - سامی‌ها و گروه‌های نژادپرست هم در مورد مالارمه، تشخیصی مشابه بود؛ روبرت برای‌بلاش، در مقاله‌ای که در ژوئن ۱۹۴۰ چاپ کرد - زمانی کوتاه قبل از اعطای کاپیتلولاسیون در فرانسه به آلمانی‌ها - نوشت که مالارمه یعنی یک حضور سیگانه در قلب وطن.

یک سال بعد، دریو لا روسل، در همین رابطه اعلام کرد که اشعار مالارمه، نمونه اعلای (onanism) و احاطه است و به شاعران به خاطر تنزل یافتن‌شان به پست‌ترین اعمق انحرافات جنسی و اخلاقی، حمله کرد. البته

عداوت و دشمنی جنین افرادی، عمومیت نداشت. چند سال قبل تر، منتقد تأثیرگذار *Magazine de la poésie française*«Revue frans Novelle» آبلرت تیبوده، حامی فکری موراس، مقاله‌ای پر حرارت درباره مالارمه نوشتند بود و گفته بود که اگر چیزی بی‌ارزش است، نه از خود - گشتنی قهرمانانه مالارمه که ریاکاری و تزویر منحط بعضی از افراد است.

در همان زمان «تیری مالنیر» در کتاب *Introduction à la poésie française* به سال ۱۹۳۹، از دستاوردها و استعداد مالارمه به عنوان یک کیمیاگر زبان ستایش کرد. به هر حال در نظر بالانشو، مالارمه بیش از هر چیز، شاعر کلمات درخشن و وحشی بود در واقع موضع بالانشو بسیار به موضع پل والری نزدیک است. به نظر والری بزرگ‌ترین درس مالارمه در این واقعیت نهفته است که شعر، اگرچه ممکن است از کلمات زندگی هر روزه استفاده کند، اما آن‌ها را به طریقی کاملاً متفاوت با نیازها و محدودیت‌های زندگی عادی، به کار می‌برد.

به نظر والری، اگر نثرنویسی به راه رفتن شبیه باشد، شعر به مانند رقصین است. در مورد مالارمه، شفاقت مثال زدنی اشعاresh و تسلط کامل او بر سرچشم‌های زبان، به نوشته‌های او و حال و هوای آن‌ها، خلوصی بی مانند می‌بخشد. بالانشو نیز، چنین استدلال‌ها و بحث‌هایی را در مورد مالارمه بسط می‌دهد. بالانشو می‌گوید که ادبیات راستین، اشتیاق دنیای اسطوره را دارد و خود را تالash برای غلبه بر تغییر و کسب جاودانگی، بنا می‌کند.

ادبیات راستین از گرفتن امتیازاتی که با برآورده کردن انتظارات ساده‌انگارانه مخاطبان به دست می‌آید اجتناب می‌کند - انتظاراتی که مبتنی‌اند بر یک، جور واقع گرایی قراردادی با در اصل واقع‌نمایی - بلکه ادبیات راستین، جالشی رادیکال با پستی، سیانماییک و بی اعتبار خواندن زندگی هر روزه، دست می‌زند.

مضمون اصلی نوشته‌های بالانشو، سرنوشت اجتماعی یک ملت به خصوص و بشیوهٔ بحث به طور کلی است.^۷

از این نظر، همان طور که می‌بینیم، بالانشو در مورد مالارمه، مشخصاً بالحنی هایدگری بحث می‌کند و شیاهت‌هایی آشکار بین نقشی که مالارمه در متون دهه ۱۹۴۰ بالانشو بازی می‌کند، با نقشی که هولدرلین در نوشته‌های هایدگر در مورد شعر در دهه گذشته دارد، یافتنی است.

اما از میان مقالات زمان جنگ بالانشو، شاید مهم‌ترینشان آن‌هایی باشد که در سال ۱۹۴۱ نوشته شده و برسی مقالات انتقادی «آن پلهان در کتاب *les fleurs de Tarbes*» اختصاص دارد. پلهان در آن کتاب، درباره موضوعی بحث می‌کند که مشخصاً بیماری یا اختلال عصبی مدرن می‌داند؛ این ادعا از پولهای رمان‌تیسیسم قرن نوزدهمی سرچشم‌هایی می‌گیرد که طبق آن، ابتدالات بلاگی - کلیشه‌ها، عبارت از پیش ساخته، گزاره‌های مبتنی و دریافت‌های پیش پا افتاده از نقش‌های ادبی و قراردادها - موانعی برای اندیشه اصلی ادب و می‌بایست از عرصه کار ادبی تاب و اصلی زدوده شوند. پلهان به دلیل اعتقاد این گرایش به خلوص ذاتی اندیشه و بدگمانی عمیق که حتاً کلمات را هم دربر می‌گرفت، آن را به صورت گونه‌ای «تپور» توصیف می‌کند و در کتاب *Les fleurs de Tarbes*، با آشکار کردن تناقض‌های درونی این نحله، در صدد آن است که اثرات این تپور را برطرف کند و آنچه را که بالغت یا فن بیان می‌داند، بازآرایی کند، نگرش کلاسیک به ارتباط میان زبان و اندیشه را دگرگون کند و نشان دهد که زبان به اصطلاح پیش افتاده و مبتنی، بخش جدایی‌نایدی و ضروری همه عبارات و ارتباطاتی است که ادبیات را می‌سازند.

پلهان به عنوان یک مختص فن بیان می‌خواهد بگوید که ادبیات در آن زمان، موضوعی بود مربوط به پاسداشت قراردادها و باورهای پذیرفته شده،

در نوشتۀ های پلهان به نتایج شگفت‌آوری می‌رسیم: شفاف‌ترین چیز، نفوذناپذیرترین است، اجتماعی‌ترین چیز، غیراجتماعی‌ترین است، واضح‌ترین چیز مبهم‌ترین است و بالعکس.

به هر حال، خوانش بلانشو از پلهان، به سهولت به تأیید و تصدیق نوشتۀ های او منجر نمی‌شود. استراتژی بلانشو در خواندن، همان طور که در مورد سایر نویسندها هم دیده‌ایم، دو مرحله دارد: ابتدا بسط دادن موضوع اصلی متن تا تهایت ممکن و سپس ارائه رادیکال‌ترین استدلالات تا جایی که دیگر بیشتر از آن امکان پذیر نباشد.

بدیهی است که در این صورت، مفهوم ترور پلهان، یک انحراف ساده رمانتیک نیست، بلکه از نگاه سپا-سبولیک بلانشو به ادبیات به مثابه کشفی ناب و اصیل، خلاقلیتی که پلهان از آن تحت عنوان ترور یاد می‌کند در واقع جوهره ادبیات است.

بلانشو معتقد است که آیچه که به عنوان بیماری کلمات مطرح شده، از سلامت کلمات جدانشدنی است. و گرنۀ ادبیات راستین هم که به دنبال بنا کردن موجودیت خود در حوزه مقولاتی چون آزادی، تأیید ضرورت خویشن و ... است، بر طبق متعلق ترور پلهان - که گونه‌ای سریپچی رادیکال از ادبیات است - خصوصت با زبان و انکار همه قراردادهای ادبی موجود، محسوب می‌شود. پس چون ادبیات چنین پروژه معارضه‌جویانه‌ای را آغاز می‌کند، باید وضعیت‌های ممکن خود را هم نفی کند، چرا که واضح است که بدون زبان و بدون وجود متون گذشته و بدون قراردادهایی که آن‌ها را ساخته و پرداخته‌اند، اصلاً چیزی به نام ادبیات را نمی‌توان شناخت.

اگر ادبیات بخواهد فقط بر مبنای خلوص یا اصالت وجود داشته باشد، به زودی با این واقعیت روبه رو می‌شود که اصلاً چنونه ادبیات ممکن است؟

خلوص ادبیات دیگر، یک جور ناخالصی است و همچنین اصالت اکنون، فقدان اصالت است. بلانشو نتیجه می‌گیرد که جوهره ادبیات در بی‌جوهری رادیکال آن است. می‌توان گفت که ناب‌ترین و اصیل‌ترین متون، آن‌هایی هستند که خود را با بیشترین خلوص، با غایب خلوص در خودشان، مواجه می‌کنند. بدین ترتیب ادبیات تحت تأثیر چنان منطق سرگیجه‌آوری است که پلهان گفته است.

این است که نوشتۀ از نظر بلانشو، بسط تحریبۀ درونی نوشتۀ تا حد نهایت آن است تعامل و تبادل فکری میان بلانشو و پلهان، بیشتر حول محور ادبیات شکل گرفته است اما بدیهی است که مباحثه آن‌ها درباره امکان ادبیات، پرسش‌های سیاسی در رابطه با آینده جامعه و شرایط بحرانی آن را هم دربرمی‌گیرد.

هم برای بلانشو و هم برای پلهان محجز شده بود که پرسش از نوشтар و پرسش در باب ارتباط نوشتار با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، جدایی ناپذیرند. به راستی که وضعیت پارادوکسیکال ادبیات، آن گونه که بلانشو در مقالاتش توصیف کرده است، ناشی از توجه ویژه او به آینده جامعه و مقاومت در برابر همه اشکال من نوع و مرسوم فرهنگی و اجتماعی است.

هنجره‌های مرسوم و عناصر تروریستی آن، عملاً تمامیت فن بیان را تحت لوای خلوص اندیشه و اعتبار بیان شاعرانه اصیل، رد و طرد می‌کردد.

خلاصه همان طور که می‌سل سیروتینسکی شرح داده است، «ترور همان اولویت اندیشه بر زبان است و فن بیان، اولویت زبان بر اندیشه»؛⁹ البته پلهان اشاره می‌کند که ترور نه تنها در کی بی خاصیت و منفعل از توان شاعرانه زبان روزمره نیست، بلکه خصلتی معارضه‌جویانه حتاً خودش، دارد.

در واقع تروریست کسی است که با تحمیل گردن جنگ و سیزه به کلمات، سعی دارد با استفاده از همان کلمات، نظام برتری اندیشه بر زبان را مستقر کند و این در بهترین حالت، پیروزی‌ای است که برای او گران تمام می‌شود. پلهان نتیجه می‌گیرد که این مجادله میان زبان و اندیشه، هم‌ماش به خاطر تفاوت نظرگاه‌هاست: ممکن است آیچه که از نظر نویسنده یک متن، عامل اولویت اندیشه بر زبان محسوب می‌شود، از سوی خواننده همان متن، کاملاً بر عکس به نظر برسد.

اما پلهان به مرور به این نتیجه رسید که تضاد میان «ترور» و «فن بیان» آن طور که ابتدا فکر می‌کرد، آشکار و مشخص نیست و در نهایت اظهار داشت که اعتراض تروریست علیه وابستگی به زبان، بسیار فن بیان از تلاش‌های یک متخصص فن بیان است. پس ترور و فن بیان علی‌رغم تعارضی که می‌انشان وجود دارد، بسیار بیشتر از آیچه که به نظر می‌رسد، به هم شباهت دارند. و در واقع پلهان، با امید بستن به مصالحه میان فن بیان و ترور، در نهایت به شکل عجیب‌یا های قدر استدلال و بحث خود را ویران می‌کند. آیچه که به عنوان نبرد علیه ترور آغاز شده بود، با تباه کردن دستاوردهای خودش پایان می‌یابد. همان طور که پلهان می‌گوید، کشف دوباره فن بیان، از تأیید دوباره خلوص گرایی تروریستی، فاصله‌ای ندارد.

پیدا کردن منبع اصلی این پارادوکس‌های خود-ستیزانه و خود-کاوane دشوار نیست. برای گشودن معما م کتاب پلهان، باید به منطق ویژه زبان شناسانه‌ای توجه کرد که تحت عنوان ابتدال شناخته می‌شود و این منطق نه تنها پشت تناقض‌های بحث پلهان از ترور، که پشت سر تمام سرگشتنگی‌ها و پارادوکس‌های خود براندازانه او وجود دارد. همان طور که پلهان نشان داده است، امور عالی و پیش پا افتاده (مبتنی)، سرشتی دوگانه دارند و به همین دلیل است که برای متخصصان فن بیان و تروریست‌ها، به یکسان مهمات فراهم می‌کنند و می‌توانند به شکل‌های مختلفی ظهور بایند. آن‌ها گواهی هستند بر اولویت زبان بر اندیشه، ولی پیش از آن گواهی بر ابتکار اندیشه انسان در مواجهه با زبان هم هستند.

عموماً هدف آن‌ها امکان پذیر کردن برقراری ارتباطات است ولی در عمل به سادگی ارتباطات را مختلط می‌کنند. آن‌ها نمونه بر جسته فقر و عدم کفایت گفتار روزمره‌اند ولی در عین حال، گاهی سرشوار از چرخش‌های شگفت‌آور فرم‌ها و عبارات زبانی‌اند و به نظر می‌رسد که می‌توانند همزمان به هر دو صورت عمل کنند.

به نظر می‌رسد که آن‌ها از منطق اغراق‌آمیز «خطارات سیری شده» که فلیپ لاکولاپارت در خوانش خود از متون قطعه هولدرلین در باب ترازدی شرح داده، پیروی می‌کنند. در واقع، در متون پلهان هم به مانند متون هولدرلین، گرچه ارتباطات مفهومی بر طبق گونه‌ای دیالکتیک کاذب اغراق‌آمیز، یعنی پذیرش قدرت فکر و شکل‌های هم‌پذیر آن، ساخته شده‌اند، اما نتیجه آن، زیر سوال بردن امکان تفکر به طور کلی است. جملات بی‌هیچ تحولی به ضد خود تبدیل می‌شوند و پارادوکس به تنها شکل پایدار اندیشه بدل می‌شود.