

صرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش

مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک

زکریا بزدوده*

سیروس امیری **؛ اسحاق بزدوده***

چکیده

جان آپدایک (۱۹۳۲-۲۰۰۹) از داستان‌نویسان معاصر آمریکایی است که داستان‌های متعددی درباره شهر و ندان طبقه متوسط در جامعه صرف‌گرای آمریکای معاصر نوشته شده است. حاصل توجه او به وضعیت این طبقه، داستان‌هایی است که به مسائلی چون اراده فردی و جمعی، اخلاق و مسؤولیت اجتماعی می‌پردازند. یکی از نمونه‌های این آثار داستان کوتاه «ای اند پی» است. رمان نگران نباش، اثر مهسا محب‌علی، که در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است، از لحاظ شرایط تصمیم‌گیری، به ویژه انتخاب اخلاقی که منتج به تصمیم‌گیری می‌شود، با دنیایی که آپدایک در این داستان خلق کرده قابل مقایسه است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از آرای ماکس ویر درباره عقلانیت و اخلاق، به تحلیل وضعیت اجتماعی و رفتار شخصیت‌های این دو داستان پرداخته شود. این بررسی نشان می‌دهد که چگونه آپدایک و محب‌علی، دشواری تصمیم‌گیری عقلانی و اخلاقی را در جامعه صرف‌گرای به تصویر کشیده‌اند و نشان داده‌اند که صرف‌گرایی، شخصیت‌های

* استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول)، z.bezdodeh@uok.ac.ir

** استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان، c.amiri@uok.ac.ir

*** کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، ibezdude@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

داستانی را از ویژگی‌هایی که به آن‌ها توانایی تصمیم‌گیری عقلانی و اخلاقی می‌دهند، تهی می‌کند و آن‌ها را در وضعیتی معناباخته قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: آپدایک، ماکس ویر، تصمیم عقلانی، اخلاق، محب‌علی.

۱. مقدمه

در این نوشتار نشان می‌دهیم چگونه جامعه و فرهنگ مصرف‌گرا در دو اثر «ای اند پی» و نگران نباش توانایی تصمیم‌گیری و آزادی را از افراد استانده و آنها را در وضعیتی غیرعقلانی و غیرانسانی، آن‌گونه که ماکس ویر و متفسکران تفکر انتقادی توضیح داده‌اند، قرار می‌دهد. داستان کوتاه «ای اند پی»، از مجموعه داستان پرهای کبوتر (*Pigeon Feathers*) آپدایک است که نخست در مجله نیویورکر چاپ شد. این داستان، چند دقیقه از وقایعی را به تصویر می‌کشد که در یکی از فروشگاه‌های معروف ای اند پی در اوخر دهه ۱۹۵۰ در آمریکا رخ می‌دهد. پیرنگ داستان، تنش و کشمکشی را نشان می‌دهد که گویای تلاشی نافرجام برای به چالش کشیدن الگوهای جامعه سرمایه‌داری و مصرف‌گرا است. در رمان نگران نباش، به طریق مشابه، با شخصیت‌هایی مواجه می‌شویم که به دلیل گذار از وضعیت پس از انقلاب و بدل شدن به خانواده‌ای درگیر مسائل اقتصادی که خود را بیشتر در پدر و پسر بزرگ خانواده، بابک، نشان می‌دهد، خانواده را از ارزش‌های اخلاقی و عقلانی که منجر به تصمیم‌گیری اخلاقی می‌شود، تهی کرده است. جان آپدایک (۱۹۳۲-۲۰۰۹) از داستان‌نویسان و متقدان معاصر آمریکایی است که شهرت و اعتبارش بیشتر مدیون چهارگانه معروف رابیت^۱ (*Rabbit*) است که داستان زندگی فردی از طبقه متوسط به نام هری رابیت انگستروم است. دنیایی که آپدایک به تصویر می‌کشد عموماً محیطی کوچک است که ساکنانش را اقتدار طبقه متوسط تشکیل می‌دهند. از جمله موضوعات اصلی او دغدغه‌های مذهبی و اخلاقی این طبقه اجتماعی است که در قالب داستان‌های حکایت‌گونه به خوانندگانش عرضه کرده است از مهسا محب‌علی (۱۳۵۱) رمان‌نویس و متقد ایرانی، که از نویسنده‌گان نسل سوم ادبیات داستانی ایران محسوب می‌شود، تاکنون چند مجموعه داستان کوتاه و رمان به چاپ رسیده است. او برای مجموعه عاشقیت در پاورقی و رمان نگران نباش برنده جایزه بنیاد گلشیری شده است.

۲. پیشینهٔ پژوهش

از میان پژوهش‌های قدیمی در باب آثار آپدایک می‌توان به کتاب *عناصر جان آپدایک* اشاره کرد که در آن آلیس و کنث همیلتون (Alice and Kenneth Hamilton) آپدایک را به عنوان «راوی حکایات» معرفی می‌کنند. اهمیت این اصطلاح در آن است که *حکایت* (Parable) در زبان انگلیسی برای نوعی از داستان به کار می‌رود که هدف‌ش آموزش و انتقال مفاهیم تعلیمی است. از جملهٔ محققان بعدی ویلیام آر. مکنافتون (William R. Macnaughton) است که در مقدمهٔ کتاب *مقالات انتقادی دربارهٔ جان آپدایک* اذعان می‌دارد که همیلتون و همکارش آنچنان دلبستهٔ ویژگی‌های «شبه تمثیلی» و مذهبی داستان‌های آپدایک شده‌اند که فراموش کرده‌اند که آپدایک داستان‌نویس است. از میان دیگر پژوهش‌های اثرگذار در باب آثار آپدایک می‌توان به جنگجویان و عاشقان جویس مارکل (Joyce Markle) و طوفان و آتش ادوارد وارگو (Edward P. Vargo) اشاره کرد که هر کدام به صورت موردی به تحلیل و بررسی آثار خاصی از آپدایک پرداخته‌اند. جودی نیومن (Judie Newman) در اواخر دهه هشتاد به درون مایه‌ای متفاوت یعنی رابطهٔ آپدایک با تحولات اجتماعی جامعهٔ آمریکایی پرداخته است. نقش پرنگ مذهب در آثار آپدایک سبب شده است تا پژوهش‌های قابل ملاحظه‌ای دربارهٔ این مفهوم در آثار وی در اوخر دهه هشتاد و دهه نود میلادی نوشته شود که از جمله آن‌ها می‌توان کمدی رستگاری: باور مسیحی و عنصر کمیک در چهار رمان‌نویس آمریکایی رالف سی. وود (Ralph C. Wood) و جان آپدایک و مذهب جیمز یرکس (James Yerkes) را نام برد. جستجو دربارهٔ داستان «ای اند پی» نشان می‌دهد که پژوهش‌هایی اندک، اما در خور توجه، در این زمینه موجود است که از میان آن‌ها می‌توان به مقالهٔ «مقاومت در راهرو شمارهٔ سه: بررسی صرف‌گرایی و امکان یا عدم امکان مقاومت در داستان ای اند پی» اشاره کرد. نویسنده‌گان این مقاله، که در زورنالی دربارهٔ آموزش چاپ شده است، به بررسی چگونگی ترویج صرف‌گرایی و امکان یا عدم امکان صرف‌گرا شدن سوژه پرداخته‌اند. جهت تبیین بحث لازم است ابتدا مروری مختصر داشته باشیم بر آرای ویر و متفکران تفکر انتقادی در باب تصمیم‌گیری، عقلانیت، آزادی و اراده فردی و اجتماعی. از آنجا که پرسش اصلی این مقاله بررسی مسئلهٔ تصمیم‌گیری اخلاقی و عقلانی در بستر جامعهٔ مصروفی است، آرای ویر اساس نظری استواری را برای تحلیل و تبیین رفتار شخصیت‌ها و شرایط حاکم بر انتخاب‌های آنها فراهم می‌کند.

۳. بحث و بررسی

۱.۳ ماکس وبر و تصمیم عقلانی

نظریه مارکسیسم، علی‌رغم نقاط ضعف بنیادین در نظریه و در عمل، اساساً رویکردی اخلاقی به زندگی دارد؛ زیرا غایت اصلی آن، آنگونه که پایه‌گذاران این مکتب بیان کرده‌اند، فراهم کردن جامعه‌ای بدون طبقه است که در آن سود اقتصادی به صورت برابر در میان افراد جامعه تقسیم می‌شود (Bottomore, 2002: 78). این مسأله در مورد وبر نیز صادق است. هر چند او خود را فیلسوف اخلاقی نمی‌داند اما حقیقت این است که تمام تلاش‌های او نشان‌دهنده گرایشی اخلاقی است که او را نسبت به وضعیت انسان در دنیای سرمایه‌داری حساس کرده است (Brubaker, 1991: 91; Lowith, 1982: 20). یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وبر بررسی میزان آزادی انسان در جامعه مدرن است؛ پرسشی جنجال برانگیز که همواره هسته نظام سرمایه‌داری را نشانه می‌گیرد. در تفکر وبر عقلانیت یا عمل عقلانی با معنی دار بودن گره می‌خورد. در هر عمل معنادار دو ویژگی موجود است: غایت (End) و ارزش (Value). چنین اعمالی با نوعی از آگاهی و تعمد از جانب کنشگر انجام می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، فردی که عمل معناداری را انجام می‌دهد، هم به عمل خود آگاه است و هم در انجام آن هدف مشخصی را در نظر دارد. در عمل غایتمند، فاعل آگاهانه غایت عمل و راههای رسیدن به آن را می‌ستجد (Brubaker, 1991: 92). به همین ترتیب آزادی نیز با عقلانیت پیوند می‌خورد (Weber, 1949: 124-5). و گزاره آخر این‌که عمل یا رفتار عقلانی عملی است که معنادار و آزادانه باشد. بنابراین رفتار انسانی رفتاری آزادانه، معنادار و عقلانی است. وبر این ویژگی را به کل زندگی تعمیم می‌دهد و بر این باور است که زندگانی انسانی باید معنادار، غایتمند، عقلانی و آزادانه باشد (Brubaker, 1991: 94). بر این اساس، به این نتیجه می‌رسیم که شخصیت (Personality) نزد وبر نه مفهومی روان‌شناسی، بلکه مفهومی فلسفی است.

ماهیت شخصیت در ارتباط همیشگی آن با ارزش‌های غایی و معین از یک طرف و معنای زندگی از طرف دیگر نهفته است. این ارزش‌ها در عمل به هدف مبدل می‌شوند تا این‌که سرانجام خود را به شکل رفتارهایی عقلانی و غایتمند نشان دهند. (Weber, 1975: 192) از دیدگاه وبر، داشتن «شخصیت» نیازمند رسیدن به جایگاهی انسانی و نیازمند قهرمانی‌گری است. جایگاهی که وبر شخصیت می‌نامد برای هر شخصی دست‌یافتنی نیست. بر همین اساس، از نظر وبر تصمیمی را می‌توان «اخلاقی» نامید که آگاهانه و با

سنچش پیامدهای منطقی آن اتخاذ می‌شود. تنها چنین تصمیمی است که از لحاظ اخلاقی ارزشمند بوده و سبب رشد اخلاقی می‌شود. تصمیم‌هایی که فاقد این ویژگی باشند صرفاً رفتارهایی نسبی‌اند که در تداوم اخلاقی شخص تأثیرگذار نیستند (Brubaker, 1991: 103). روی‌هم‌رفته مسئله‌ای که از نظر ویر حائز اهمیت است خودمحوری یا خودمختاری اخلاقی (Moral autonomy) است که سرانجام به انسانیت حقیقی متنه می‌شود.

۲.۳ دین، مصرف‌گرایی و فضای اجتماعی

عنوان داستان «ای اند پی» از نام یک فروشگاه زنجیره‌ای معروف در آمریکا اقتباس شده است. ای اند پی مختصر نام «شرکت بزرگ چای اطلس و آرام» (The Great Atlantic and Pacific Tea Company) است که در سال ۱۸۵۹ در شهر نیویورک به عنوان تعدادی فروشگاه که چای و قهوه می‌فروختند، شروع به کار کرد. به گزارش مجلهٔ تایم کاور (Time Magazine Cover) در سال ۱۸۷۸ تعداد این فروشگاه‌ها به ۷۰ رسید و در اوخر قرن نوزدهم به مهمترین فروشندهٔ خواروبار در آمریکا تبدیل شد، هر چند که هنوز چای و قهوه نیز می‌فروخت. تعداد فروشگاه‌ها در سال ۱۹۱۵ به ۱۶۰۰ رسید. در سال ۱۹۳۰ این فروشگاه به پرفروش‌ترین فروشگاه جهان با فروش یک میلیارد دلار و تعداد ۱۶۰۰۰ شعبه رسید. با این حال، در اوایل دههٔ پنجماه، زمان وقوع داستان آپدایک، این فروشگاه رو به افول نهاد و تا دههٔ هفتاد به تدریج تحت الشاعع فروشگاه‌های مدرن‌تر قرار گرفته و در نهایت به طور کلی اقبال خود را از دست دادند.^۳

مجموعهٔ فروشگاه‌های ای اند پی و رشد قارچی آنها در نیمهٔ اول قرن بیستم سبب شد تا این فروشگاه به نماد رشد و موفقیت اقتصادی در آمریکا تبدیل شود. این روند رشد رابطهٔ مستقیمی با الگوهای خرید و مصرف در جامعهٔ آمریکا در نیمهٔ اول قرن دارد. مدیران ای اند پی در کنار تبلیغ کالا می‌کوشیدند تا با استفاده از شیوه‌های فرهنگی از خریداران خود، که بیشتر زن‌ها بودند، مصرف‌کنندگانی مطیع بسازد. از میان این گونه فعالیت‌ها می‌توان به چاپ و انتشار مجله‌ای با عنوان «روز زن» (Woman's Day) نام برد. این مجله، که نخستین بار در سال ۱۹۳۱ توسط شرکت ای اند پی چاپ شد، به موضوعاتی می‌پرداخت که ارتباط مستقیمی با خرید و مصرف داشته و بیشتر از آن‌که به تحلیل و بررسی پردازد در گیر الگوسازی جهت ترویج مصرف‌گرایی بود. مجلهٔ مطالی را در مورد خانه‌داری، آشپزی، تناسب اندام، جذابیت ظاهری و مد منتشر می‌کرد. این که ادبیات و هنر تبدیل به

ابزاری در خدمت اهداف فروش و ترویج مصرف گرایی می‌شوند از مباحث پایه‌ای متفکران تفکر انتقادی یا مکتب فرانکفورت به ویژه آدورنو و هورکهایمر است. در دیالکتیک روش‌نگری آدورنو و هورکهایمر با اشاره به رسانه‌هایی از قبیل سینما و رادیو اذعان می‌دارند که این رسانه‌ها در حد کسب و کار تقلیل یافته و تولیدات آن‌ها را زباله می‌نمند (95: 2002). در جامعه مصرف‌گرا هدف از رسانه ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی است. در واقع، این مجله تلاش می‌کرد زن را در پیش‌زمینه‌ای از مسائل اقتصادی تعریف کند و همین مسئله مؤید غیراخلاقی بودن رویکرد مدیر فروشگاه نسبت به پوشش و رفتار دخترهایی است که با لباس نامناسب وارد فروشگاه شدند. به همین دلیل است که تغییر الگوی زن در داستان «ای اند بی» توسط سه دختر با واکنش جدی و غیراخلاقی مدیر فروشگاه مواجه می‌شود. این مجله در سال ۱۹۵۸، زمانی که از جانب انتشارات فوست (Fawcett Publications) فروخته شد، ماهانه در چهار میلیون نسخه منتشر می‌شد.

سامی، که شخصیت اصلی داستان و همچنین راوی و مشاهده‌گر (Focalizer) است، فضا و موقعیت فروشگاه را اینگونه توصیف می‌کند:

ما دقیقاً وسط شهر قرار داریم و اگه شما در در ورودی بایستیاد، می‌تونید روپرتوون دو تا بانک، کلیسای جامع، یه روزنامه فروشی، سه تا بنگاه املاک و بیست و هفتال لو در بینید که خیابون اصلی رو داغون کردن چون بازم لوله فاضلاب شکسته. خیال نکنید ما جایی مثل کیپ (Cape) قرار داریم. ما در شمال بوسټون هستیم و اینجا آدمایی زندگی می‌کنند که بیست ساله اقیانوسو که فقط پنج مایل از اینجا فاصله داره ندیدن. (Arp and Johnson: 2006, 622)

این توصیف از چند نظر تأمل برانگیز است. در سمت مقابل فروشگاه، نخستین ساختمان‌هایی که به چشم می‌خورند بانک و کلیسا هستند. بانک که نهادی کاملاً اقتصادی است و نظام سرمایه‌داری نوین بدون آن غیرممکن می‌نماید، فضایی آستانه‌مانند است که هستی انسان سرمایه‌دار آنجا نمود می‌یابد. در طرف دیگر، کلیسا واقع شده است آن هم از نوع جامع آن که صحنه حضور اجتماعات بزرگ است. حقیقت امر این است که مسیحیت در مقایسه با یهودیت و اسلام کمتر درگیر مسائل اقتصادی و مالی است. اما نکته جالب توجه این است که فقدان یا احتمالاً حذف گفتمان اقتصادی در عهد جدید و حیات عیسی مسیح به ظاهر فضایی را برای انسان مسیحی فراهم کرده است تا از آن در جهت منافع اقتصادی استفاده یا سوءاستفاده کند. کلیسا، که باید متقد سیاست‌های غیراخلاقی

سرماهه‌داری باشد، در مرکز شهر در کنار دو نهاد کاملاً کاپیتالیستی قرار گرفته است تا توجیه‌کننده غیراخلاقی‌های نظام سرماهه‌داری و جامعه مصرفی باشد. حلقه‌ای که رابطه بیشتری میان فروشگاه و کلیسا برقرار کرده است، شخصیت لنجل (Lengel)، مدیر فروشگاه، است. او که مدیر فروشگاه است در روزهای یکشنبه در ساندی سکول^۴ (Sunday school) معلم است و آموزه‌های مذهبی را تدریس می‌کند.

ملغمه‌ای که از فروشگاه، بانک و کلیسا در داستان «ای اند پی» تشکیل شده است به بنگاه املاک و روزنامه‌فروشی نیز آراسته شده است. تمام چیزهایی که انسان در چنین جامعه‌ای برای زندگی کردن و موجه جلوه دادن ارزش‌های این زندگی به آن نیاز دارد. شخص می‌تواند در بنگاه‌های املاک خانه‌ای اجاره کند؛ در فروشگاه مایحتاج زندگی اش را تهیه کند؛ اگر خرید در فروشگاه پولی برایش باقی گذاشت آن را در بانک پس‌انداز کند تا در فرصت‌های بعدی آن را خرچ کند؛ گشتی در روزنامه‌ها بزند تا فرصت‌های خرید بیشتر و مصرف بیشتر را در اختیار او قرار دهند و سرانجام بدون اینکه فرصتی پیدا کند تا به کنار دریایی، که پنج مایل با خانه او فاصله دارد سر بزند، سرش را پایین انداخته و به خانه برگردد. و باز هم جالب توجه این که در کنار این نهادها تعداد زیادی لودر مشغول حفر کانال جهت تعمیر لوله فاضلاب هستند. ختم توصیف به این شیوه و با استفاده از تصویری که از لحاظ سبکی و ارزشی در تناظر آشکار با تصاویر پیشین است در اصطلاح ادبی ضدآواج^۵ (Anticlimax) نامیده می‌شود. این صناعت ادبی با هدف طنز و به چالش کشیدن امری جدی به کار می‌رود. در کنار این نهادها لوله فاضلاب برای چندمین بار شکسته شده است و محیط موجود را هر چه بیشتر متعفن کرده است.

در آغاز رمان نگران نباش، شادی، تنها دختر خانواده که مانند سامی در داستان «ای اند پی» راوی-مشاهده‌گر است، با لحنی طنزآلود مادرش را معرفی می‌کند:

تق و تقش بالای سرم است. نباید تکان بخورم. اگر بفهمد بیدارم دیگر نمی‌رود. زیر لب زمزمه می‌کند و بعد تق... تق... تقها که به هزار برسند، یا شاید دوهزار، آن وقت تسبیح دیجیتالی بوق می‌زند. تایم را اعلام می‌کند که به اندازه بخشش گناهان همه ما دعا کرده یا نه. (محب‌علی، ۱۳۹۵: ۱)

مادر بالای سر دختر با تسبیح دیجیتال ذکر می‌خواند. راوی نگاه بی‌روح و مکانیکی مادر به معبد را از همان ابتدا به خواننده می‌شناساند. او از تسبیح‌شمار دیجیتال استفاده

می‌کند. التزام مادر به فرایض دینی تناقص آمیز و بی‌ماهی است زیرا شادی مادر را اینگونه معرفی می‌کند:

اگر لرزه‌ها از بعدازظہر شروع شده بود الان من و مامان ملوک نشسته بودیم کنار پنجره. داشتیم چای می‌خوردیم و به درخت‌های خرزههای حیاط نگاه می‌کردیم. مامان یا توی آرایشگاه بود یا توی یکی از مهمانی‌های دوره‌اش یا توی بوتیک‌های جردن...
بقیه هم دنبال کار و زندگی شان. (همان: ۲۷)

بلافاصله تک تک افراد خانواده به ما معرفی می‌شوند و ما درمی‌یابیم که اصول و ارزش‌های اخلاقی و معنوی در منش و رفتار آن‌ها چندان مشهود نیست. خود راوی، شادی، معتاد است و پیرنگ رمان با دغدغه او برای به دست آوردن مواد در وضعیت بحرانی داستان آغاز می‌شود. تلاش او برای پیدا کردن چند حب بیشتر ختم به دریافت یک قوطی از قرص‌های سفید از طرف برادر کوچکترش، آرش می‌شود که به نظر می‌رسد داروی مخدمری باشد که شادی در پایان داستان از آن برای خودکشی استفاده می‌کند. فرزند بزرگ خانواده، بابک است که شادی او را اینگونه به ما می‌شناساند: «باید الان چشم‌های عسلی ات پر از خنده می‌شد، ولی نشد. نگرانی. نگران مامان، نگران ارز، نگران شرکت، نگران کارمندهات، نگران بابا، نگران سهامت، نگران زانیات، نگران آپارتمان پیشخریدت توی برج کاوه، نگران من». (همان: ۲۹) پدر خانواده که استاد دانشگاه است هیچگاه در داستان ظاهر نمی‌شود و شادی او را استادی به ظاهر متعهد اما بی‌اخلاق معرفی می‌کند. بنابراین ما با خانواده‌ای مواجه می‌شویم که بیشتر درگیر کسب‌وکار و خرید است و جایگاهی ندارد. گل سر سبد خانواده از این لحاظ آرش است که بی‌پرده و با صراحة در مورد پول سخن می‌گوید:

آرش همیشه مثل پارتیزان‌انا پول می‌گیره.

...

خيال می‌کنه اينجا تگراسه... پسر؟...

...

مسئله تگراس نیست. خب هر کسی یک نوع برخورد با پول دارد.

(همان: ۳۲)

آرش ظاهراً ثمرة تمام عیار این خانواده است. شادی به او می‌گوید: «معلوم نیست چرا تمام تربیت خانوادگی ما جمع شده توی وجود تو» (همان). تعارض و تناقض موجود در بینش و رفتار والدین خانواده، به ویژه مادر، ثقل اخلاقی خانواده را به هم ریخته است. مادر خانواده از یک طرف ذکر می‌گوید و اذکارش را با دستگاه دیجیتال می‌شمارد و از طرف دیگر در بوتیک‌های جردن دنبال برندهای جدید است. در واقع این خانواده می‌تواند نمایندهٔ تیپی از خانواده‌های ایرانی باشد که از آرمان‌های انقلابی ۵۷ که زمانی برای آن‌ها مبارزه کرده بودند فاصله گرفته و تمامی تلاش آن‌ها در پول‌درآوردن خلاصه شده است و این به لحاظ روایی به شیوه‌ای فنی و طنزگونه از زیان و نگاه ضدفرهنگی شادی بیان شده است. زوال تدریجی آرمان‌های خانواده را می‌توان در شیوهٔ آموزش فرزندان و انتخاب دانشگاه برای آن‌ها مشاهد کرد: از سخت‌گیری دربارهٔ آموزش موسیقی کلاسیک برای بابک و شادی و فرستادن این دو به دانشگاه دولتی تا ولنگاری دربارهٔ تربیت آرش و فرستادنش به دانشگاه غیر دولتی. البته، شادی به یاد می‌آورد که چگونه از همان کودکی، نوازنده‌گی او و بابک تزئین مهمانی‌های خانواده تازه به دوران رسیده‌اش شده بود. صحنه‌ای که او از تعامل صمیمانه مادرش با یکی از مردهای حاضر در مهمانی به یاد می‌آورد، زوال تدریجی ارزش‌های اخلاقی این خانواده را به تصویر می‌کشد. زوال تدریجی خانواده راوی، نمونه‌ای از زوال آرمان‌ها و ارزش‌های اوایل دههٔ شصت است. طبقهٔ متوسطی که از اوایل دههٔ هفتاد طعم آسایش و رفاه را می‌چشید، رفتارهایی به آن خوگرفت و خیلی زود گرفتار مالاندوزی و مصرف‌گرایی افراطی شد. می‌توان گفت که مهم‌ترین دلایل این رفاه‌گرایی، رسوخ سیاست‌ها و روش‌های اقتصادی سرمایه‌داری است. اباذری و ذاکری، چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال را از اوایل دههٔ هفتاد در ایران بررسی کرده‌اند. آن‌ها موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از عرصهٔ اقتصاد، مسؤولیت‌نایابی دولت در خدمات اجتماعی، و ممانعت از تشکل‌یابی را از جملهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در اقتصاد ایران می‌دانند که دولت‌های بعد از جنگ هشت‌ساله کم‌ویش به اجرای آن‌ها همت گمارده‌اند (اباذری و ذاکری، ۱۳۹۷: ۹). اباذری و ذاکری، نتیجهٔ اجرایی شدن این سیاست‌ها را ظهور طبقهٔ ثروتمند نوکیسه‌ای می‌دانند که «به هیچ سنتی غیر از سنت منفعت شخصی وفادار نبودند» (همان: ۲۴). در پی چنین تحولاتی، ایران به «جهنم طبقات متوسط و پایین» تبدیل شد (همان: ۳۸). آن‌چه در رمان نگران نباش بیش از همه جلب توجه می‌کند دهن‌کجی جوانان به همهٔ سنت‌های اجتماعی و اندیشیدن

به منافع شخصی است. در چنین فضایی بی‌اعتمادی موج می‌زند. غفاری (۱۳۹۴) و گودرزی و عبدی (۱۳۹۵) در تحلیل‌هایی از سرمایه اجتماعی در ایران در دهه اخیر میزان اعتماد میان مردم را کمتر از ۲۰ درصد برآورد کرده‌اند. محب‌علی، این بی‌اعتمادی اجتماعی را نه تنها در رابطه شهروندان در کوچه و خیابان بلکه در روابط خانوادگی به تصویر کشیده است.

تناقض در بینش و رفتار در مدیر فروشگاه ای اند پی، آقای لنجل، نیز دقیقا وجود دارد. او در روزهای یکشنبه آموزه‌های مسیحی را تدریس می‌کند و از طرفی مدیریت یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به عهده دارد. پدر و مادر در رمان نگران نباش از نسلی هستند که در ایران انقلاب کرده‌اند و اکنون با فاصله گرفتن از کنشگری اجتماعی تبدیل به افرادی پولپرست و مصرف‌کننده شده‌اند که ثمرة آن را می‌توان در سه نسل از بچه‌هایشان دید: بابک بساز و بفروش شده است، شادی که در یکی از بهترین دانشگاه‌های تهران موسیقی خوانده است و اکنون اعتیاد شدید دارد و آرش که مانند موجودی خطرناک فقط دنبال پول است. سخن‌های آرش که در مورد پول و مایه است، مانند ترجیع‌بندی در رمان تکرار می‌شود. «تا مایه ندی نمی‌ذارم هیچ جا بربی». (محب‌علی، ۱۳۹۵: ۲۲) و یا در حالی که دارد با تفکر پدرش بازی می‌کند می‌گوید «باس مایه بدی». (همان: ۲۴) شادی او را مانند پارتیزان‌ا معرفی می‌کند: «آرش همیشه مثل پارتیزان‌ا پول می‌گیره». (همان: ۳۲) پدر خانواده که استاد دانشگاه است، در کل رویدادهای رمان غایب است. علی‌رغم اینکه در بخش زیادی از رمان، مادر مرتب به او زنگ می‌زند و متظر او است اما او که مرتب به آن‌ها می‌گوید تا چند دقیقه دیگر می‌رسد، هیچگاه نمی‌رسد و سرانجام به آن‌ها می‌گوید خودشان شهر را ترک کنند تا او بعدا به آن‌ها بپیوندد. این پدر و مادر که زمانی برای آرمان‌هایشان جنگیده‌اند و انقلاب کرده‌اند، اکنون ثمرة کار و زندگی‌شان شده است پسری بساز و بفروش، دختری معتمد و پسری که برای پول به برادر و خواهرش نیز رحم نمی‌کند. بنابراین در رمان نگران نباش مانند داستان «ای اند پی» عملکرد پدر و مادر شادی و آقای لنجل در راستای ارزش‌های دینی و معنوی نیست. مادر در نگران نباش رویکردی حسابگرانه و فریضه‌محور به دین دارد و لنجل در «ای اند پی» تظاهر به دین‌داری و اخلاق دینی می‌کند. نه تصویر مادر در نگران نباش مبتنی بر تصویر مقبول در اسلام است و نه تصویر لنجل در «ای اند پی» منطبق بر چهره مطلوب در مسیحیت است.

سامی در مورد آینده‌ای اند بج با تماسخر و طنز سخن می‌گوید و آن را با ویژگی‌های ای اند پی پسند دوست و همکارش ستوكسی (Stokesie) پیوند می‌دهد. ستوكسی که فردی منضبط و مورد تحسین مدیران ای اند بی است، در ذهنش خیال ارتقاء به جایگاه مدیریت شرکت را می‌پروراند. سامی با تماسخر می‌گوید: «یاد رفت بگم او میخاد یه روز آفتابی شاید سال ۱۹۹۰ زمانی که اسم فروشگاه به شرکت بزرگ چای الکساندروف و پترووشکی (Arp and Johnson: 2006, 621) تغییر یافته است مدیر شود.» (Alexandrov and Petrooshki) همان‌گونه که در بالا ذکر شد، نام کامل فروشگاه «شرکت بزرگ چای آتلانتیک و آرام» (Pacific) است که در زبان انگلیسی با حروف A و P آغاز می‌شوند.^۱ سامی با طنز و تماسخر به این موضوع می‌نگرد. مردمی که مدام از سیطره اتحاد جماهیر شوروی می‌هراسند، چنان درگیر مناسبات جامعه سرمایه‌داری و مصرف‌گرا شده‌اند که در بیست سال گذشته از ساحلی در فاصله پنج مایلی، دیدن نکرده‌اند. راوی بیهودگی و بی‌معنایی شوروی‌هراسی را به شیوه‌ای جالب بر ملا می‌کند. در واقع نام‌هایی که وی جایگزین ای اند پی می‌کند اشکال تحریف شده و استهzae‌گونه نام‌های روسی‌اند و وجود خارجی ندارند. در رمان نگران نباش نیز اشاره‌های زیادی به نام‌ها و شخصیت‌هایی با گرایش‌های چپ مانند ارنستو چه‌گوارا وجود دارد. از شخصیت‌های چپ رمان، پروین مادر اشکان است که شرایط سخت زندگی او را به نومیدی دچار کرده است. شب زلزله که شادی برای پیداکردن مواد با عجله خود را به خانه اشکان می‌رساند می‌بیند اشکان خودکشی کرده است و پروین هم خانه نیست. شادی می‌گوید: «یا پروین مست کرده و یاد دوران مبارزاتش افتاده و همه را واداشته دنالش رژه برون و سرود حزب کارگر را نصف شبی توی حیاط اجرا کنند» (محب‌علی، ۱۳۹۵: ۵۱). در این‌جا، یکی از مهم‌ترین نمادهای رمان شکل می‌گیرد. صاحب‌خانه پروین، جناب‌سرهنگ، در شب زلزله و خودکشی اشکان از داخل پنجره زیرزمین سرک می‌کشد تا ببیند برای اشکان و پروین چه اتفاقی افتاده است. در همان لحظه زلزله رخ می‌دهد و شیشه پنجره، گردنش را زخمی می‌کند و او بی‌هوش با گردن آویزان همانجا می‌ماند. «شلوار جناب‌سرهنگ بالا رفته و پاهای اسخوانی بی‌موش بیرون افتاده‌اند. ترک‌های پاشنه پاش آدم را یاد فسیل‌های دوران مژوزوئیک می‌اندازد.» (همان: ۵۶) خون جناب‌سرهنگ همچنان که آویزان است به شیوه‌ای نمادین روی پوستر چه‌گوارا می‌ریزد، انگار از دماغ چه‌گوارا سرازیر می‌شود.

خون شره شده از گلوبی جناب‌سره‌نگ عین تابلوهای آبستره از پایین پنجره راه افتاده و آمده تا روی پوستر چه‌گوارای پروین. از روی ستاره پیشانی چه‌گوارا گذشته توی سیاهی سایه‌های صورتش گم شده و از زیر سوراخ چپ بینی‌اش شره کرده. خون سرخ و غلیظ جناب‌سره‌نگ ترسناک دارد از سوراخ دماغ چه‌گوارا شره می‌کند و حوضچه خونی به اندازه کف دست روی موکت درست کرده. پروین! کاش اینجا بودی و برای این همنشینی جانانه شعری می‌سرودی. (همان: ۵۷)

تقابل سره‌نگ، مالک خانه، و پروین که گرایش چپ دارد، به صورتی نمادین تقابل میان سرمایه‌داری و مارکسیسم را نشان می‌دهد. به این ترتیب، تقابل میان دو نگاه به شیوه‌ای نمادین و آمیخته با طنز و کنایه در هر دو داستان نمود می‌یابد. وابستگی به پول و عدم گریز از مصرف‌گرایی در هر دو داستان به شیوه‌ای مشابه خود را نشان می‌دهد. در داستان آپدایک، همانگونه که پیش‌تر بیان شد، وجود بانک در کنار دو نهاد مهم اجتماعی دیگر در میدان بیانگر این اهمیت است. در نگران نباش تجمع مردم دم دستگاه خودپرداز در زمان زلزله گویای این حقیقت است. وابستگی به پول در هر دو اثر با پرداختی کنایی نمود یافته است. در داستان «ای اند پی» از ایماز حیوانات برای توصیف خریداران استفاده شده است، حیواناتی مانند مرغ و گوسفند و در نگران نباش به طریق مشابه از زنبور استفاده شده است. دم خودپرداز بانک عین کندوی زنبور عسل شده. زن‌های چادری تو سر و کله هم چنگ می‌زنند. مرد ریشویی با سر پایین و نگاهی که به زمین دوخته شده متلا دارد از هم سواشان می‌کند. مرد کچل عینکی خوش‌تیپی دست به سینه زل زده به خودپرداز بانک. لابد متظر است غائله بخوابد تا برود پول‌هاش را بردارد. آن قدر صبور و مصمم که انگار می‌تواند تا ابد همان‌جا بیاستد و متظر بماند. چرا همه این‌طور گهگیجه گرفته‌اند؟ (همان: ۳۸)

توصیف آمیخته با طنز شادی از مردم مانند توصیف سامی در داستان آپدایک مربوط به طبقه متوسط و تمامی لایه‌های آن است از زن چادری گرفته تا مرد عینکی خوش‌تیپ. همه در مقابل پول ناتوانند و مواجهه‌شان با آن یکسان است.

۳.۳ عقلانیت و تصمیم‌گیری

داستان «ای اند پی» در دو لایه در خور بررسی است: در لایه اول شخصیت‌هایی مانند راوی و سه دختر که با ظاهری غیرمتعارف وارد فروشگاه‌ای اند پی می‌شوند در یک طرف و مشتریان معمولی و مدیر و کارکنان فروشگاه در طرف دیگر. این دو گروه تقابل دوگانه‌ای

(Binary Opposition) را تشکیل می‌دهند و پیرنگ داستان در نتیجه تعامل و تقابل میان این دو گروه پیش می‌رود. بررسی هریک از این دو گروه و ویژگی‌های اخلاقی آنها را به نتیجه‌گیری کلی در مورد داستان رهنمون می‌شود. بنا بر ظاهر، می‌توان گفت که در گروه اول، یعنی راوی و دختران، اخلاق در مفهوم عام آن نادیده گرفته شده است. راوی با زبانی سرشار از تصاویر و اصطلاحات جنسی و با رویکردی کاملاً شهوانی به توصیف دختران می‌پردازد؛ راوی در توصیف وضعیت ظاهری دخترها، همان‌گونه که شواهد دیگر در داستان نشان می‌دهد، تا حد زیادی قابل اعتماد است. دخترها با مایوی شنا وارد فروشگاه می‌شوند؛ ظاهراً مادر یکی از دخترها از او خواسته است که سر مسیر چیزی را از فروشگاه تهیه کند و او که همراه دوستانش از ساحل بر می‌گردد بی‌توجه به لباس و ظاهرش وارد فروشگاه می‌شود. حتی مایو را نیز به طور شایسته نپوشیده‌اند و این نشانگر بی‌تفاوتی آن‌ها نسبت به اصول و ارزش‌های سنتی است. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: چرا باید مدیر فروشگاه آن هم از نوع ای اند پی به این مسئله واکنش نشان دهد، در حالی‌که از نظر فروشگاهی این‌چنین جذب مشتری و بازاریابی بسیار دارای اهمیت است. آیا اخلاق و هنگارهای اجتماعی از نظر مدیر فروشگاه در کشوری مانند ایالات متحده، که یکی از شاخص‌ترین نمادهای نظام‌های سرمایه‌داری است، مهمتر از نفع اقتصادی است؟

راوی نوجوانی نوزده ساله است که در فروشگاه صندوقدار است. در ابتدای داستان به نظر می‌رسد که وی دنباله‌رو معیارهای اخلاقی و عرفی جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. حضور او در فروشگاه به عنوان صندوقدار در نگاه اول شخصیتی را به خواننده معرفی می‌کند که از طبقه متوسط جامعه است و تصویری در ذهن خواننده ایجاد می‌شود که او فردی متأهل است که جهت تأمین هزینه‌های زندگی در فروشگاهی متوسط به کار صندوقداری مشغول است تا اینکه واکنش او به دخترهایی را می‌بینیم که وارد فروشگاه می‌شوند. توصیف او از سه دختری که وارد فروشگاه می‌شوند مؤید این ادعا است. با این حال، طرز نگاه او به مشتریان فروشگاه، به ویژه یکی از مشتریان زن، حاکی از وجود زمینه و استعداد مقاومت در برابر الگوهای جامعه مصرف‌گرای در درون او است. لهجه و لحن کلامش، گرایشش به ضد فرهنگ (Counter-culture) را برملا می‌کند. او در توصیفاتش از اصطلاحات کوچه‌بازاری و تابو استفاده می‌کند و با زبانی محاوره‌ای، که نشان از طبقه اجتماعی او دارد، رفتار مشتریان و بی‌اخلاقی آنها را در حین خرید به باد انتقاد می‌گیرد. او گاهی از تصویر حیوانات برای توصیف ظاهر و ویژگی‌های رفتاری آنها استفاده می‌کند.

ظاهر و منش یکی از مشتریان زن، آنگونه که راوی به تصویر می‌کشد، حاکی از بردگی بی قید و شرط او در نظام سرمایه‌داری است. گاهی زبان راوی نظری آنچه در اواخر داستان در مورد توصیف و تفسیر او از صدای ماشین حساب می‌توان دید، معانی کاملاً شخصی به خود می‌گیرد و درک آن مشکل است. این مسئله گویای گرایش وی به شورش و کنش‌های ضدفرهنگی است. استفاده از ایماز یا صور خیال حیوانی در توصیف مشتریان فروشگاه، ویژگی شاعرانه و طنزگونه تأمل برانگیزی به داستان بخشدید است. این نکته در توصیف یکی از مشتریان زن در ابتدای داستان مشهود است. این زن که راوی به صورت اشتباہی بسته بیسکویتش را دو بار اسکن می‌کند به شدت عصبانی می‌شود. راوی می‌گوید:

او یکی از این آدمهایست که یک عمر به صندوقدار و صندوقش زل زده است.
عجوزهای جادوگر بدون ابرو با پنجاه سال سن با خرواری رژ روی استخوان‌های
گونهش... احتمالاً توی این پنجاه سالی که به صندوق حساب زل زده یک بار هم پیش
نیومده که اشتباہی دیده باشه. (Arp and Johnson: 2006, 619-620)

در ادامه می‌گوید:

کلی تلاش کردم تا تونستم آرومش کنم و کرک و پرشو بشونم و خرت و پرت‌هاشو تو یه پلاستیک بریزم. رفتني با غضب بهم نگاهی کرد. فکر کن اگه زمان خودش تو سالم (Salem Massachusetts) به دنیا او مده بود زنده زنده می‌سوزوندنش. (Ibid)

در این توصیف، نکته جالب توجه استفاده از زبان بسیار توهین‌آمیز است: او از تعبیر جادوگر و استعاره حیوان (مرغ) استفاده می‌کند. استفاده از کلمه پر استعاره نوع دوم در زبان انگلیسی ایجاد کرده است که تصویر مرغی خشمگین را به ذهن مبتادر می‌کند. در جایی دیگر از داستان، در توصیف مشتریان از گوسفند استفاده می‌کند: «گوسفندان داشتند چرخدستی‌هایشان را هل می‌دادند و دخترها در مسیر مخالف آن‌ها حرکت می‌کردند». (Ibid: 621). تluxترین طنز در داستان استفاده از ایماز گوسفند برای توصیف مشتریان ای‌اند پی است. می‌دانیم که گوسفند نمادی کم و بیش جهانی برای انسان‌هایی است که به هیچ وجه فکر نمی‌کنند و ویژگی بارز آن‌ها بی‌ارادگی و اشتغال همیشگی به مادیات و احتیاجات شکم است. راوی در ادامه این توصیف می‌گوید:

اگر داخل یک فروشگاه ای‌اند بی‌بمی را منفجر کنی خواهی دید که چگونه مردم در حالت درازکشیده و زمین‌خورده باز هم به لیست‌هایشان نگاه می‌کنند و پیش خودشان

می‌گویند «یه لحظه صیر کن بینم، یه چیز دیگه هم می‌خواستم با س شروع می‌شد... سیب! نه. آها، یادم آمد! سس سیب».^۷ (Ibid)

بیشتر مشتریان فروشگاه نیز زن‌ها هستند. نظر راوی در مورد دخترها به هیچ وجه انقلابی نیست و تفاوتی با رویکرد غالب درباره زن در جامعه سرمایه‌داری ندارد. او دخترها را با استفاده از زبان مردسالارانه توصیف می‌کند. «آدم هیچ وقت نمی‌توانه بفهمه که مغز دختر را چجوری کار می‌کنه (نمیدونم که واقعاً چیزی به اسم مغز تو سرشون هست یا یه چیزی مثل مگسی زنبوری چیزی تو کله‌شون وزوز می‌کنه).» (Ibid: 620) تحلیل رفتار شخصیت‌ها نتایجی به دست می‌دهد که بر اساس آن می‌توان درباره جنبه‌های انسانی یا غیرانسانی آن‌ها قضاویت کرد. در ادامه به بررسی رفتار هر دو گروه از شخصیت‌ها بر اساس نظریه سه‌گانه رفتار انسانی و برخواهیم پرداخت.

توصیف سامی از رفتار مشتریان فروشگاه‌ای اند پی یادآور رفتار حیوانات است. یکی از دلایل استفاده از صور خیال حیوانات به ویژه گوسفند برای توصیف مشتریان به همین مسئله برمی‌گردد. با توجه به آنچه دریاب عقلانیت و رفتار عقلانی از دیدگاه و برگفته شد، می‌توان گفت که رفتار مشتریان «معنادار» نیست؛ زیرا در آن دو جزء اصلی «غایت» و «ارزش» غایباند. نوع اشتغال مشتریان به امر خرید و مصرف و بردگی بدون قید و شرط آن‌ها در برابر خرید از بی ارزش و بی‌غایت بودن رفتارشان پرده برمی‌دارد. مسئله مهم‌تر اینکه رفتار آن‌ها درقبال خرید و مصرف نشان می‌دهد که آن‌ها از آزادی برخوردار نیستند و اگر هم اختیاری دارند در چارچوب الگوهایی است که فروشگاه‌ای اند پی برای آن‌ها تعریف می‌کند و اما در مورد مدیران و کارکنان فروشگاه دو شخصیت بیشتر از بقیه بزرگنمایی شده‌اند: لنجل و ستوکسی. ستوکسی، که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، از افرادی است که خود و آینده خود را با ارزش‌های ای اند پی تعریف می‌کند طوری که در آینده بتوانند در درون این نظام به جایگاهی اجتماعی دست یابد. لنجل، که مدیر فروشگاه است و به دخترها در مورد لباسشان تذکر می‌دهد، نمود کامل ارزش‌های (غیر)اخلاقی و (غیر)انسانی و (غیر)آزادانه ای اند پی است. لنجل در لحظه ورود به داستان، که نزدیک پایان است، با صفت «دلتنگ‌کننده و بی‌روح» (Dreary) توصیف می‌شود. در ادامه سامی در مورد او می‌گوید: «او [لنجل] پیش خودش فکر کرده است که اینجا ساحل است و او خود را سرپرست تیم نجات غریق در نظر گفته است.» (Ibid: 623) لنجل که تلفظ آن در زبان انگلیسی آوازی خوش‌آیند برای شنونده ایجاد نمی‌کند از نظر راوی داستان مانند شخصیت

شروعی است که هرچند آموزه‌های مسیحی را تدریس می‌کند اما مرتكب رفتاری غیر انسانی و غیر اخلاقی می‌شود. نتیجه این‌که رفتار مشتریان فروشگاه انسانی نیست چراکه فاقد سه ویژگی اصلی که ویران نام می‌برد هستند: آزادانه بودن، معنادار بودن و عقلانی بودن.

گروه دوم شخصیت‌ها، که سامی و دخترها را دربر می‌گیرد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. خواننده ممکن است در ابتدا تصور کند که این گروه از شخصیت‌ها از تأیید نویسنده برخوردارند، اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. پرسشی که مطرح است این است که آیا، بدون توجه به واکنش مدیر فروشگاه، به طور کلی رفتار و پوشش دخترها اخلاقی و عقلانی است؟ پاسخ به این پرسش، در چارچوب نظریه ویر، قابل بررسی است. پرواضح است که سخن مدیر فروشگاه مبنی بر اینکه کسی با مایو وارد مکانی عمومی مانند فروشگاه‌ای اند پی نمی‌شود کاملاً درست است؛ اما مسئله اینجاست که دغدغه‌یک مدیر فروشگاه از نوع ای اند پی نمی‌تواند اخلاقی و عقلانی باشد بلکه اقتصادی است چراکه ما در داستان می‌بینیم که آنچه که برای فروشگاه غایت و ارزش بوده است تربیت شهروندانی عقلانی نیست بلکه پرورش نسلی از مصرف‌کنندگان و خریداران است که آنچنان شفیته و درگیر مصرف‌گرایی باشند که ویژگی‌های عقلانی و انسانی را فراموش کنند. تأثیر این پروشر را در رفتار مشتریان می‌توان به خوبی دید. اگر دغدغه‌ی لنجل و امثال او در فروشگاه‌های ای اند پی تربیت مشتریانی فهیم بود ما در آغاز داستان باید با توصیفی متفاوت از آن‌ها مواجه می‌شدیم نه به عنوان موجوداتی با عملکرد غیرانسانی، عصبی و عجولانه در برابر اشتباہات صندوقدار. اینکه او در روزهای تعطیل به آموزش تعالیم دینی می‌پردازد، به هیچ وجه ضرورتاً نشانگر اخلاقی بودن او نیست، بلکه بیانگر وجود تظاهر در شخصیت او و سنتی بودن او است.

ساکنان شهر کوچک داستان ای اند پی، همانگونه که پیشتر ذکر آن رفت، سال‌هast از دریابی که تنها پنج مایل از شهر فاصله دارد، دیدن نکرده‌اند. این که دخترها، برخلاف سایر مشتریان فروشگاه، از ساحل برگشته‌اند و در داخل فروشگاه نیز در خلاف جهت سایر مشتریان حرکت می‌کنند، نشانی از تفاوت روشن آن‌ها با سایر افراد است. بنابراین، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که رفتار دخترها نمی‌تواند فی‌نفسه اخلاقی و عقلانی باشد؛ اما واکنشی شورشی و انقلابی به الگوهای زندگی بدون غایت و بدون ارزش نظام سرمایه‌داری و جامعه‌ی مصرفی است.

سرانجام به شخصیت محوری داستان، سامی، می‌رسیم. او از همه شخصیت‌ها مهم‌تر است، زیرا بسیار آشکار و روشن اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند و بررسی تصمیم‌گیری او بر اساس نظریهٔ ویر ما را به نتایج جالب توجهی رهنمون می‌سازد. سامی، پس از اینکه لنجل به دخترها تذکر می‌دهد و آن‌ها را شرمنده می‌کند، به صورت ناگهانی تصمیم می‌گیرد از کارش استعفا دهد. او این تصمیم را در مقابل رفتار لنجل می‌گیرد و می‌خواهد اینگونه اعتراض خود را در مقابل رفتار لنجل نشان دهد. هر چند که تصمیم او وجهی نمادین و پرنگ دارد که نشان از تلاش او برای مقابله با الگوی غیر اخلاقی و غیر انسانی حاکم است، با توجه به سن او و رویکرد شهوانی‌اش به دخترها، بیانگر کنشی ناگهانی و غیر منطقی است تا خودی به دخترها نشان دهد و دن‌کیشوت‌وار دست به عملی قهرمانانه بزند. واکنش او از این جهت دن‌کیشوت‌وار است که او غافل است از اینکه در چنین جامعه‌ای قهرمانی‌گری از این نوع جایگاهی ندارد. دخترها توجهی به این رفتار قهرمان‌مآبانه ندارند. در حقیقت، این قهرمانی‌گری در دنیای منزوی، غیرواقعی و فرازمانی خود سامی رخ می‌دهد. قدر مسلم این است که واکنش او نه از نظر لنجل، نه از نظر دوستش و نه از نظر دخترها مورد توجه و تحسین قرار نمی‌گیرد. این تصمیم سامی منطقی نیست زیرا فرازمانی، ناگهانی و احساسی است. در آخر داستان می‌بینیم که سامی مورد توجه دخترها قرار نگرفته است و کارش را نیز از دست داده است. او که بیرون از فروشگاه ایستاده است، می‌گوید: «می‌توانستم احساس کنم که از این به بعد دنیا چقدر برای من سخت خواهد بود.» (Ibid: 625) این اظهار نظر نمادین از دونظر قابل تأمل است: نخست اینکه او به تصمیم‌گیری ناگهانی و غیر عقلانی خود واقف گشته است و خوب می‌داند با این تصمیم‌گیری به هیچ غایتی نرسیده است، و دوم اینکه او به یک بیشن رسیده است؛ ساز و کار نظام سرمایه‌داری و جامعهٔ مصرفی برای او روشن شده است و از این پس زندگی در این فضا برای او بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن خواهد بود.

و اما بحران تصمیم‌گیری و بلا تکلیفی در رمان نگران نباش به شیوه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد. در واقع فضای حاکم، فضای بلا تکلیفی و تصمیم‌ناپذیری است. رمان با زلزله آغاز می‌شود و با زلزله پایان می‌یابد. زلزله البته در رمان کارکردی نمادین دارد و حاکی از وضعیت بحرانی حیات اجتماعی است. در واقع تهران در وضعیتی آستانه‌ای قرار دارد. داستان «از همان نصفه شب که لرزه‌ها شروع» شده‌اند، آغاز می‌شود (محبعلی، ۱۳۹۵: ۱). این وضعیت آستانه‌ای در راوی داستان نیز وجود دارد. شادی، معتاد است و پیرنگ رمان به

همان اندازه که دستخوش زلزله است، متأثر از دگرگونی‌های روحی و جسمی شادی است. بیشتر رویدادهای داستان محصول جستجوی شادی برای یافتن مواد است. مهم‌ترین نمود بلاتکلیفی و تصمیم‌ناپذیری در رمان، بنابراین، زلزله و اعتیاد شادی است. پرنگ رمان سلوکی به ظاهر بی‌معنا از نقطه‌ای در خیابان شریعتی است به مقصد درکه برای یافتن مواد. در جریان این سلوک، تصویری از تهران در وضعیتی آستانه‌ای به خواننده نشان داده می‌شود. حرکت در داستان همیشه سریع‌تر از حالت طبیعی است. یکی از موتیف‌های غالب داستان عبارت "دو تا یکی" است که نوع حرکت در داستان را تعیین می‌کند. موتوری که شادی را از شریعتی به درکه می‌برد، گویی از روی همه موانع پرواز می‌کند. فرار مردم در وضعیت زلزله نمادی است از ناتوانی جمعی در تصمیم‌گیری. مردم دم خودپردازها صفت‌کشیده‌اند تا با برداشت اندوخته‌هایشان از وضعیت موجود فرار کنند. این ناتوانی در مواجهه با بحران، بارزترین نشانه ناتوانی در تصمیم‌گیری است. بلاتکلیفی شخصیت‌های رمان، که محصول ناتوانی آن‌ها در اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی و عقلانی است، منجر به فروپاشی اجتماعی می‌شود. و مهم‌ترین نمود این فروپاشی را می‌توان در از هم‌گسیختگی خانواده در رمان دید. خانواده شادی از هم‌گسیخته است. پدر حضور ندارد. مادر بزرگ دچار آلزایمر است. بابک در پی پول به هم زدن و آرش نیز به دنبال پول قایپیدن است. تنها چیزی که در همه آن‌ها مشترک است، وابستگی‌شان به پول است و البته شاید مهم‌ترین موتیف رمان همان عنوان رمان یعنی «نگران نباش» است. به عبارتی وضعیت شادی به عنوان یک معتقد نماد بی‌تفاوتبه جمعی در مقابل بحران است.

از وجوده اشتراک معنadar رمان با داستان آپدایک در زبانی است که راوی با آن سخن می‌گوید: زبانی کوچه‌بازاری آمیخته با واژه‌های تابو. زبان شادی که کاملاً منطبق بر زبان یک معتقد است، مانند زبان سامی حائز ویژگی‌های ضدفرهنگی است. مهم‌ترین کارکرد این زبان ایجاد نوعی گفتمان انتقادی در مورد رفتار شهروندان و بی‌اخلاقی آن‌ها است. چیزی که به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد پول‌پرستی و بی‌اخلاقی شهروندان است. نمونه آن را می‌توان در توصیف شادی از زن و شوهری در همسایگی خانه اشکان دید: «زنش یا شاش داشته یا نمی‌خواسته جاساز پول‌هاش را به شوهرش لو بدهد. حالا تو این هیر و ویر باید جواب آقا را هم بدهد که این‌ها را از کجا آورده.» (همان: ۱) در واقع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که اخلاق را پول تعیین می‌کند.

در داستان «ای اند پی» دیدیم که سامی تلاش می‌کند خود را قهرمان جلوه دهد و باور به قهرمان را دلیلی بر ناتوانی او در تصمیم‌گیری در نظر گرفتیم. باور به قهرمان و ظهور آن از ویژگی‌های غالب رمان نگران نباش نیز است. در «ای اند پی» سامی خود دچار توهمندی شده است، حال آنکه در نگران نباش، شادی به ظهور قهرمان می‌اندیشد. دلیل این تفاوت را می‌توان در تفاوت جنسیت راویان دو داستان جستجو کرد که خود می‌تواند موضوع نوشتار دیگری باشد. نمود این اعتقاد در رمان در اشاره‌هایی است که شادی به فیلم لئون حرفه‌ای (Leon the Professional) و بازیگر معروف آن ژان رنو (Jean Reno) دارد. شادی با ماتیلدا (Matilda)، دختری که در فیلم تمام اعصابی خانواده‌اش کشته شده‌اند و برای انتقام به ژان رنو پناه می‌برد، همذات‌پنداری می‌کند. شادی احساس تعلق به خانواده‌اش ندارد و به همین دلیل مرتب به زیانی کنایی از ژان رنو نام می‌برد. باور به ظهور قهرمان، گویای استیصال شخص و ناتوانی او در تصمیم‌گیری است. دور باطل و ناتوانی در تصمیم‌گیری را می‌توان در تمامی شخصیت‌های داستان دید. در شب زلزله، هنگامی که مردم تلاش می‌کنند تا با دارایی‌های خود از شهر خارج شوند، خانواده‌شادی نمی‌توانند با هم هماهنگ شوند. بابک نمی‌تواند افراد خانواده را جمع کند. پدر، همانگونه که پیش‌تر بحث شد، هیچگاه برنمی‌گردد. شادی در جستجوی مواد از خانه می‌زند بیرون و آرش نیز مانند پارتیزان‌ها به دنبال پول است. این ناتوانی در تصمیم‌گیری فraigیر است و در همه شهر و ندان مشهود است؛ اما مهم‌تر از همه شادی است که در روند داستان هیچ گرایشی به تصمیم‌گیری و واکنشی عقلانی و اخلاقی به نسبت آنچه در اطراف او رخ می‌دهد ندارد.

سرانجام، روز بعد، جستجو برای مواد شادی را به درکه می‌کشاند، جایی که تظاهرات شروع شده است و زلزله زمینه را برای شلوغی و شعاردادن فراهم کرده است. پروین بالاخره فرصتی پیدا می‌کند تا شعارهای اعتراضی بدهد. شخصی به نام غلام فرصتی به دست آورده تا قلدریازی کند. او سه پسر را به هم بسته و روی سر آن‌ها با قمه داد و هوار می‌کشد. فرار کردن ناگهانی پسرها و هجوم جوان‌ها به سمت او مانند جرقه‌ای همه را درگیر می‌کند. این توصیف‌ها از شهر و ندان کاملاً گویای تصمیم‌گیری‌های آنی و قهرمان‌بازی شهر و ندان است که همانگونه و بر می‌گوید قادر غایت و ارزش است.

۴. نتیجه‌گیری

بررسی داستان‌ای‌اند بچ جان آپدایک و رمان نگران نباش مهسا محب‌علی بر اساس نظریه‌های ماکس ویر درباره امکان تصمیم‌گیری اخلاقی و عقلانی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری و کنش منطقی در موقعیتی که الگوهای جامعه مصرفی غالب باشند، دشوار می‌گردد. این حقیقت زمانی آشکار می‌شود که بینیم هیچکدام از تصمیم‌ها، رفتارها و واکنش‌های افراد با معیارهای تصمیم‌گیری و واکنش‌های رفتاری منطقی و عقلانی که ویر بر می‌شمارد سازگار نیستند. حال سوالی که مطرح است، این است که این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟ پر واضح است که در وضعیتی که ارزش‌های جامعه مصرفی حکم‌فرما باشند بر اساس آن چیزی که در این دو داستان می‌بینیم، به دلیل اینکه آزادی عمل از افراد سلب می‌شود امکان تصمیم‌گیری‌های عقلانی و در نتیجه انسانی غیرممکن می‌شود.

شخصیت‌های هر دو داستان بدون توجه به اینکه از چه طبقه اجتماعی ظهرور کرده‌اند، توسط الگوهای جامعه مصرفی به اسارت درآمده‌اند و توانایی تصمیم‌گیری از آن‌ها سلب شده است. پرسش تأمل‌برانگیز این است که آیا راه فراری از این وضعیت وجود دارد؟ پاسخی که از دنیای این داستان‌ها بر می‌آید این است: تا زمانی که فرد در درون این وضعیت است، رهایی از آن، غیرممکن می‌نماید. هر گونه تلاش برای رهایی چنانچه در قالب تصمیم‌گیری‌های عقلانی و منطقی غایتماند و ارزشمند نباشد محکوم به نابودی است. می‌بینیم که در پایان شخصیت‌ها به وضعیت بیهوده و معناباخته خود کاملاً واقف گشته‌اند. اما پایان در حقیقت بیانگر این مسئله است که حرکت اجتماعی برای تغییر الگوهای جامعه مصرفی در قالب تصمیم‌گیری‌های انسانی و آزادانه تا زمانی که در درون نظام سرمایه‌داری است غیرممکن است.

پی‌نوشت‌ها

۱. به معنی عام خرگوش است هر چند که در این مجموعه‌ها به عنوان اسم خاص به کار رفته است.

۲. از میان دیگر محققانی که اخلاقی بودن انگیزه‌های ویر را تایید کرده‌اند می‌توان موارد زیر را نام برد:

هنریش (۱۹۵۲ صص. ۳۱-۱۰۵)، آبراموسکی (۱۹۶۶ صص. ۱۵-۱۴ و ۸۵-۶۱)، میترمان (۱۹۷۱)، مومسن (۱۹۷۴ فصل ۵)، شلوختر (۱۹۷۹) و لوین (۱۹۸۱).

۳. برای اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه فروشگاه‌های ای اند بی رجوع کنید به

Walsh, William. (1986) *The Rise & Decline of the Great Atlantic and Pacific Tea Company*. New York: L. Stuart.

۴. ساندی سکول مدرسه‌ای است برای آموزش مسائل مذهبی به کودکان.

۵. به عنوان مثال می‌توان گفت که وظیفه دانشجو این است که درس بخواند، با اخلاق باشد و در خوابگاه لباس‌هایش را بشورد. هر چند که این جمله به لحاظ دستوری و معنایی صحیح است اما از لحاظ سبکی یکنواخت نیست و طنز و خنده ایجاد می‌کند.

۶. سامی با حروف اول این دو کلمه دو اسم روسی می‌سازد و آن‌ها را جایگزین این دو کلمه می‌کند.

۷. عبارت انگلیسی به شرح زیر است که در آن به ناچار، به خاطر اینکه هر دو کلمه با یک صدا شروع شوند، به جای asparagus که به معنی مارچوبه است، از سیب استفاده کردایم.
...there was a third thing, began with A, asparagus, no, ah, yes, applesauce!

کتاب‌نامه

اباذری، یوسف و آرمان ذاکر (۱۳۹۷). «سه دهه همنشینی دین و نویلیرالیسم در ایران». *نهاد اقتصاد سیاسی*.

گودرزی، محسن و عباس عبدالی (۱۳۹۵). *صدایی که شنیده نشد، نگرش‌های اجتماعی‌فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران*. تهران: نشر نی.

غفاری، غلام‌رضا (۱۳۹۴). *سنجهش سرمایه اجتماعی کشور*. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
محب‌علی، مهسا. (۱۳۹۵) *نگران نباش*. تهران: نیماز.

Arp, Thomas R. & Johnson, Greg. (2006) *Perrine's Literature: Structure, Sound and Sense Vol. I*. Boston: Thomson.

Bottomore, Tom. (2002) *The Frankfurt School and Its Critics*. New York: Routledge.

Burchard, Rachel C. (1971) *John Updike: Yea Sayings*. Carbondale and Edwardsville, IL: Southern Illinois University Press.

Detweiler, Robert. (1972) *John Updike*. New York: Twayne Publishers, Inc.

Hamilton, Alice and Kenneth. (1970) *The Elements of John Updike*. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company.

Horkheimer, Max and Adorno, Theodor W. (2002) *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*. Trans. Jephcott, Edmund. Stanford: Stanford University Press.

Keener, Brian. (2005) *John Updike's Human Comedy: Comic Morality in the Centaur and the Rabbit Novels*. New York: Peter Lang.

- Levinson, Marc. (2011) *The Great A & P and the Struggle for Small Business in America*. New York: Hill and Wang.
- Lowith, Karl. (1982) *Max Weber and Karl Marx*. London: Allen & Unwin.
- Macnaughton, William R., ed. (1982) *Critical Essays on John Updike*. Boston: G.K. Hall and Company, 1982.
- Markle, Joyce. (1973) *Fighters and Lovers*. New York: New York University Press.
- Newman, Judie. (1988) *John Updike*. New York: St. Martin's Press.
- Oates, Joyce C. (1975) "Updike's American Comedies." *Modern Fiction Studies*. (Autumn, 1975) 21-3. 459-72.
- Schluchter, Wolfgang. (1979) "The Paradox of Rationalization and Valueneutrality and the Ethic of Responsibility," in *Max Weber's Vision of History*. Guenther Roth and Wolfgang Schluchter. Berkeley: University of California Press. 11-116.
- Stearns, Jennie et al. (2011) "Resistance on Aisle Three?: Exploring the Big Curriculum of Consumption and the (Im)Possibility of Resistance in John Updike's 'A&P'." *Curriculum Inquiry*. (June 2011). 41-3. 394–415.
- Updike, John. (1962) *Pigeon Feathers and Other Stories*. New York: Alfred A. Knopf.
- Vargo, Edward P. (1973) *Rainstorms and Fire*. Port Washington, NY: Kennikat Press.
- Walsh, William. (1986) *The Rise & Decline of the Great Atlantic and Pacific Tea Company*. New York: L. Stuart.
- Weber, Max. (1949) *The Methodology of the Social Sciences*. Trans. And ed. Shils, Edward A. and Finch, Henry A. New York: Free Press.
- Weber, Max. (1975) *Roscher and Kries: The Logical Problems of Historical Economics*, trans. Oakes, Guy. New York: Free Press.
- Wood, Ralph C. (1988) *The Comedy of Redemption: Christian Faith and Comic Vision in Four American Novelists*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Yerkes, James, ed. (1999) *John Updike and Religion*. Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی