

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هویت و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران

پژوهش و نگارش:
دکتر بهزاد برکت

هویت و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهش و نگارش: دکتر بهزاد برکت

ویراستار علمی: دکتر فرهاد امام‌جمعه

ویراستار ادبی: بهناز بهادری‌فر

تعداد: ۲۰۰ نسخه ویژه مخاطبان خاص - تیر ۱۳۸۶

همه حقوق این اثر برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.
در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.

نشانی: تهران، پایین‌تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، شماره ۱۱، صندوق پستی ۶۴۷۴ - ۱۴۱۵۵
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات   تلفن ۸۸۹۰۲۲۱۳، دورنگار ۸۸۹۳۰۷۶   Email: info@ric.ir

www.ricac.ac.ir

فهرست مطالب

سخن ناشر	۷
پیش‌گفتار	۹

فصل اول: کلیات

۱. بیان مسئله و شرح موضوع	۱۵
۲. اهمیت و ضرورت پژوهش	۱۷
۳. فرضیه‌های پژوهش	۱۷
۴. روش پژوهش	۱۸
۵. شیوه‌های گردآوری اطلاعات	۱۸
۶. پیکره پژوهش	۱۹
۷. شیوه تجزیه و تحلیل	۱۹

فصل دوم: هویت و شیوه تبیین آن در رمان

۱. مقدمه	۲۳
۲. نظریه «نظام چندگانه»	۲۸
۳. فهرست کاربردی شاخصهای ادبی نظام چندگانه	۳۱

فصل سوم: هویت در رمان فارسی

۱. گاوخونی (جعفر مدرس صادقی / ۱۳۶۲)	۴۲
۲. سمفونی مردگان (عباس معروفی / ۱۳۶۸)	۵۰

.....	۳. اهل غرق (منیرو روانی پور/ ۱۳۶۸)	۵۷
.....	۴. آزاده خانم و نویسنده‌اش (رضا براهنی/ ۱۳۷۶)	۶۵
.....	۵. دل دلدادگی (شهریار مندنی پور/ ۱۳۷۷)	۷۶
.....	۶. بامداد خمار (فتانه حاج سید جوادی/ ۱۳۷۷)	۸۵
.....	۷. نیمه غایب (حسین سنایور/ ۱۳۷۸)	۹۴
.....	۸. شهری که زیر درختان سدر مرد (خسرو حمزوی/ ۱۳۷۹)	۱۰۴
.....	۹. اسفار کاتبان (ابوتراب خسروی/ ۱۳۷۹)	۱۲۱
.....	۱۰. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم (زویا پیرزاد/ ۱۳۸۰)	۱۳۵

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

.....	۱. دستاوردها	۱۴۷
.....	۲. شبکه ارتباطی نشانه‌های هویت	۱۵۳
.....	۳. نتایج	۱۵۸
.....	۴. افق آینده (پیشنهادها)	۱۵۸

.....	کتاب‌نامه	۱۶۱
-------	-----------	-----

سخن ناشر

«بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه‌ای وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می‌کند و بالاخره در آن مستهلک می‌شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‌دهد» (امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج ۱۵: ص ۱۶).

رشد و توسعه اقتصادی و یا سیاسی بدون توجه به ارزش‌های والای فرهنگی می‌تواند موجبات سستی و اعوجاج در اصول اعتقادی و ملی جامعه را فراهم آورد. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با انجام تحقیقات و پروژه‌های پژوهشی و نیز برگزاری نشست‌های علمی با اصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتایج حاصل در قالب «گزارش پژوهش» و یا «کتاب»، تلاش خود را مصروف گسترش ارزش‌های اصیل فرهنگی می‌کند.

امید است با بهره‌گیری از توان علمی پژوهشگران بتوان گام مؤثری در برنامه‌ریزی جامع توسعه کشور برداشت.

اثر حاضر، نتیجه پژوهشی است در موضوع «هویت و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران» به کوشش آقای دکتر بهزاد برکت که در قالب گزارش پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پیش‌گفتار

طرح حاضر براساس دو پیش‌فرض شکل گرفته است:

۱. جامعه امروز ایران به مثابه جامعه‌ای در حال توسعه، در همه عرصه‌های حیات اجتماعی دچار دگرگونی شده است. این تغییر، نگاه آحاد جامعه - از کوچکترین واحد یعنی فرد، تا همه گروه‌ها، اقشار و طبقات - به باورها، ارزشها و آرمانهای موجود را متحول کرده است. روند تغییر، با افت و خیزهای ناگزیر، همچنان ادامه دارد و ما را درگیر پرسشهایی می‌کند، که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع هویت در ساحتهای گوناگون آن مرتبط می‌شود. اگر مخرج مشترک این پرسشها را دو پرسش «ما ایرانی‌ها که هستیم؟ و در کجای جهان ایستاده‌ایم؟» در نظر بگیریم، تلاش برای پاسخ به پرسشهایی که به نوعی به این دو پرسش بنیادی مربوط می‌شوند و نیز فهم بنیادی بودن یا نبودن و حتی درست یا نادرست بودن چنین پرسشهایی، ما را وادار به تعریف از هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خود می‌کند.

۲. ادبیات، به مثابه شکلی از هنر، همواره درگیر انسان، به عنوان مسئله اصلی و همچنین اصل مسئله بوده است. کلامی بودن ادبیات، در مقایسه با سایر هنرها،

امکان تحلیل‌گری بیشتری به آن بخشیده است. ادبیات در بروز خود به سه گونه اصلی شعر، نمایش و ادبیات داستانی، هربار به شیوه‌ای خاص به «انسان» و «حضور او در جهان» نگاه کرده است، اما عمیق‌ترین، انتقادی‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین و فراگیرترین نگاه را به‌گونه‌ای از ادبیات داستانی به نام «رمان» واگذار کرده است. به زبان دقیق‌تر، نیاز تاریخی تأمل در انسان با چنین ابعاد و ویژگی‌هایی بود که نطفه رمان را شکل داد و در عمل، علت وجودی رمان در حضور و تداوم چنین نگاهی بوده و هست. این نه فقط وظیفه رمان، که خلق رمان و اخلاق رمان است، پس باید با *میلان کوندرا*، نویسنده معاصر همصدا شویم که: «شناخت، یگانه رسالت اخلاقی رمان است». به نظر می‌رسد که شناخت حاصل از نگاه رمان، دست‌کم دو ویژگی دارد که تحلیل علمی دارای آن نیست: ۱. رمان آمیزه‌ای از واقعیت و تخیل را برای کاوش انسان به‌کار می‌گیرد؛ ۲. برای رمان، فقط انسان موضوع مطالعه نیست، بلکه بیش و پیش از هر چیز حضور در هستی است. انسان، علت وجودی رمان و امکان تداوم آن است. رمان با توجه کردن به انسان، خود را شکل می‌دهد. از اینجاست که می‌شود با رمان انسانی را شناخت که بیشتر نمی‌شناختیم. ادبیات همواره چند سویه‌ترین و ژرف‌ترین تصویر را از انسان ارائه کرده است. مگر با شعر حافظ فال نمی‌گرفتیم و نمی‌گیریم و مگر تفأل امروزی ما با هدایت نیست که این چنین زیروهم هستی ما را روی دایره ریخته است.

برای درک انسانی که رمان تصویر می‌کند، باید رمان را شناخت، باید به نگاهی از جنس خود رمان مجهز شد، نگاهی که رمان را فقط سوژه (موضوع) بررسی نداند، همان‌طور که رمان، انسان را سوژه بررسی نمی‌داند. امروز از پس مرارت‌های بسیار، کم یا بیش، پنجره‌ای یافته‌ایم که به چنین نگاهی مجال دهد. نام عمومی این پنجره در غرب، *cultural studies* است که در فارسی به صورت لفظ به لفظ، اما پذیرفتنی، به «مطالعات فرهنگی» ترجمه شده و ما در حد نیاز، توضیحات مربوط به آن را در فصل

دوم آورده‌ایم. این دیدگاه که براساس آن همه عرصه‌های مرتبط با فرهنگ در شبکه‌ای ارتباطی و تعاملی قرار می‌گیرند، مبنای کلی کار ما بوده است. به این اعتبار، ادبیات هویت‌نمایی خود را در ارتباط با حوزه‌های مطالعاتی، مثل زبان‌شناسی، متن‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و... می‌بیند. در عین حال برای عملیاتی کردن این دیدگاه به‌منظور بررسی رمان، از یک چارچوب نظری به نام «نظریه نظام چندگانه» بهره گرفته‌ایم، که در فصل دوم توضیحات کافی ارائه شده است.

بهزاد برکت

فصل اول

کلیات

www.ricac.ac.ir

۱. بیان مسئله و شرح موضوع

موضوع هویت در ادبیات، شاید در نگاه نخست، یادآور هویت ملی، فرهنگی یا تاریخی باشد، با این حال مطالعه‌ای که بخواهد به دریافتی فراگیر از موضوع دست یابد، راهی ندارد جز آنکه این وجوه از هویت را در منظومه‌ای بیابد که در آن همه جلوه‌های هویت در تعامل باشند.

نظر به اینکه در پژوهش حاضر، رمان، محمل ردیابی، تشخیص و تبیین هویت است، لازم است که اصلی‌ترین کارکردهای رمان در مقام نوعی روایت از هویت انسان، بستر تحقیق را شکل دهد، ضمن آنکه نباید فراموش کرد که رمان به عنوان شکلی از بیان ادبی، هویت تاریخی - اجتماعی خاص خود را دارد و گونه‌ای از تعین هنری است که بر زمینه مقتضیات معین شکل گرفته، پس به‌ناچار استعدادها و محدودیتهای خاصی برای بیان هویت دارد. از سوی دیگر نقش رمان در تبیین هویت، نه فقط به منزله گونه‌ای تلاش فکری، بلکه به منزله نوعی کنش اجتماعی است و از این منظر است که می‌توان به ژرف‌ترین دریافت از کارکرد رمان دست یافت. از این رو، رمان در پژوهش حاضر، همزمان در مقام محصول و نیز ابزار کشف موجودیت انسان در جلوه‌های گوناگون آن در نظر گرفته می‌شود.

ذهنیت پویایی که حاصل تعامل روایت ادبی و روایت فلسفی - جامعه‌شناختی - روان‌شناختی از انسان است، خود را در امکانات فردی و اجتماعی، باورهای اساطیری و آیینی و هویت‌های سیاسی، فرهنگی و جنسی متبلور می‌سازد. این امکانات در گفتمان رمان، بر بستری از استعاره - واقعیت به تعریفی می‌رسند که صرف بیان واقعیتِ هویت نیست، بلکه در عین حال تبیین حقیقتِ هویت است. به بیان دیگر، ماهیت فرا زمانی و استعاری رمان، جدا از تبیین وضعیت موجود هویت (زمان حال صریح)، لایه پنهان هویت موجود (زمان حال پنهان)، تداعی ازلی هویت (زمان اساطیری)، خاطره سیال هویت (زمان تاریخی)، خاطره زمان‌مند هویت (زمان گذشته)، و آرزوی هویت آرمانی (زمان آینده) را نیز تصویر می‌کند. از اینجاست که در نظام چندگانه (پلی سیستم) ادبیات، نه تنها حضور تک تک جلوه‌های دور و نزدیک، آشنا و نا آشنا و واقعی و خیالی هویت، بلکه گفتگوی بی‌وقفه آنها را در منظومه‌ای متغیر می‌یابیم. با چنین امکانی، هویت، به متنی باز تبدیل می‌شود که در گفتگویی انتقادی با خواننده، بخشی از ظرفیتهای خود را آشکار می‌کند و در عین حال بخشی از امکانات خود را پنهان می‌سازد، تا خواننده را به باز کنش و او را در فرایند خلق هویت درگیر کند.

هرچند حضور خواننده، ضامن گفتگو با متن است، نگاه منتقد است که باعث می‌شود این گفتگو وجه انتقادی بیابد. نگاه منتقد، از خواننده موجودی می‌سازد که نه فقط از متن لذت ببرد، بلکه به لذت متن دست یابد؛ به این اعتبار، کنشگری خواننده در حصار متن محدود نمی‌ماند و به فرامتن می‌رسد. این گونه است که ادبیات، تبدیل به کنش اجتماعی می‌شود و خواننده - منتقد «خواننده مطلوب» در فرایند «بازگویی» متن از هویت، جامعه و تاریخ او، به فرایند «بازخوانی» متن به عنوان امکانی برای ایجاد هویت وارد می‌شود. پژوهش حاضر بنا دارد به عنوان خواننده - منتقد با متن ادبی (رمان)، به عنوان نمودی از هویت اجتماعی وارد گفتگوی انتقادی شود. از این منظر است که نیاز به چنین پژوهشی احساس می‌شود.

جلوه‌های هویت هرچند در جایگاه خود ساخت‌مند هستند، به طور عمیق قابل درک می‌شوند و امکان زایایی می‌یابند که واشکن شوند، یا به عبارت دیگر، انتظام آنها در سودای روایت تازه‌ای از نظم، درهم شکسته شود. از این‌رو، جستجوی هویت «خود»، در یک روایت و تأویل واشکنانه حضور «دیگری» را آشکار می‌کند. «مرد» به فهم هویت خود نمی‌رسد مگر از منظر تأویلی که در هویت مردانه تردید کند؛ «فرد»، خود را نمی‌شناسد، مگر بر بستر شناختی که از ظرفیتهای فردی فراتر برود و سنت، خود را درک نمی‌کند، مگر با کوشش برای رهایی از خود، در جهانی که در آن، سنت اعتبارش را از دست داده است. تأویل واشکنانه، وجه «دیگرخواه»، «آزادمنش» و «زمان‌گذر» رمان را آشکار می‌سازد و از آن بستری می‌سازد که جلوه ظهور توأمان هویت «من» و «دیگری» است.

۲. اهمیت و ضرورت پژوهش

هویت هر ملت، جدا از تعینی که در رفتار فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی دارد، جلوه‌هایی از تعین خود را در بیان هنری می‌یابد. ادبیات به‌عنوان هنر کلامی، درمقایسه با سایر هنرها، بیشترین قدرت بیان و تحلیل هویت را دارد و رمان، در مقام جستجوگرترین عرصه ادبیات در جهان مدرن، بیشترین ظرفیت را برای کندوکاو لایه‌های آشکار و پنهان هستی یک جامعه دارد. رمان، به واسطه نوع بهره‌گیری‌اش از زبان و به واسطه کارکردهای اجتماعی - روان‌شناختی - فلسفی‌اش و همچنین به واسطه نگاه هنری‌اش، روایت و تبیینی از هویت ارائه می‌کند که در نوع خود منحصر به فرد است. تلاش برای شناخت هویت یک ملت، به ناچار نیازمند بازخوانی چنین روایتی است.

۳. فرضیه‌های پژوهش

الف) هویت هر ملت، لایه‌های پنهان و پیچیده‌ای دارد و تجلی این امر در ادبیات معاصر ایران دیده می‌شود.

ب) رمان ادبیات معاصر، به اعتبار ابزار، ماهیت و اهداف خود همواره در جزئی‌ترین و پنهان‌ترین لایه‌های حیات تاریخی، اجتماعی و فردی یک ملت کندوکاو کرده است و در تعامل متقابل با هویت فرهنگی مردم ایران به سر می‌برد.

پ) رمان در عرصه‌ی ادبیات معاصر، پرسشهایی را طرح کرده است که تلاش برای درک آنها جلوه‌هایی از هویت فرهنگ مردم ایران را آشکار می‌سازد.

ت) افقی که رمان از فرد، جامعه و جهان، ترسیم می‌کند، روایتی ژرف و یگانه از معنای جهان و هویت جامعه و فرد در فضای فرهنگی و اجتماعی است.

۴. روش پژوهش

روش پژوهش حاضر، کتابخانه‌ای و شیوه‌ی بررسی، توصیفی - تحلیلی - انتقادی برمبنای یک چارچوب نظری است. روش کتابخانه‌ای به سبب ماهیت موضوع انتخاب شده که قرار است مفهوم هویت را در چندین رمان فارسی ردیابی کند. با توجه به اینکه این تحقیق یک پژوهش بنیادی است، از یکسو باید مستند به یک چارچوب نظری باشد و از سوی دیگر نمی‌تواند و نباید در چارچوب نظری محدود بماند، بلکه لازم است مصداق‌هایی را در پیکره پژوهش بیابد و به توصیف، تحلیل و نقد آنها پردازد.

۵. شیوه‌های گردآوری اطلاعات

الف) مروری بر داده‌های موجود بر بستر منابع انگلیسی، فرانسه و فارسی در زمینه:

۱. جامعه‌شناسی رمان، روانشناسی رمان و سایر عرصه‌های مرتبط با رمان؛
۲. زبان‌شناسی ادبیات؛
۳. تحلیل متن، برای دستیابی به یک چارچوب نظری درباره

با «ادبیات و مسئله هویت»

ب) ردیابی عناصر مربوط به هویت رمانهای بررسی شده

۶. پیکره پژوهش

با توجه به کتابخانه‌ای بودن بررسی، جانشین جامعه آماری، محدوده‌ی ۱۰ رمان فارسی دهه‌های شصت و هفتاد را شامل می‌شود. افزون بر این سایر رمانهای مرتبط با این زمینه به عنوان ابعاد فرعی یا انضمامی تحقیق، اضافه می‌شود.

۷. شیوه تجزیه و تحلیل

- الف) ردیابی شاخصهای هویت در رمان فارسی براساس چارچوب تعیین شده.
- ب) تحلیل شاخصهای به دست آمده براساس شکل کاربردی چارچوب نظری که در اولین گام پژوهش به دست آمده است.
- پ) گسترش یافته‌های حاصل از بند ب، در بخش ساختار متن که طی آن مختصات متن با توجه به تأثیر شاخصهای به دست آمده در تحلیل شاخصها مشخص می‌شود.
- ت) تعمیق مسیر درک شاخصهای هویت هر یک از رمانها در بخش «کلان ساختار: تحلیل رمان».
- ث) ارائه «نشانه شناسی هویت» برای هریک از رمانها.
- ج) برری مقایسه‌ای نشانه‌های هویت در رمانهای منتخب برای دستیابی به فهرستی از شاخصهای کلان و مشترک.
- چ) نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.

فصل دوم

هویت و شیوه تبیین آن

در رمان

مقدمه

در «فرهنگ علوم اجتماعی لاروس» (۲۰۰۲: ۲۵۱)، «هویت» این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه خصوصیات فرهنگی - مشتمل بر خصوصیات مربوط به زبان، دین، هنر، سنت، سیاست، آداب،... - که یک جامعه و افراد آن را، به لحاظ اندیشه، رفتار و خلق و خو، از سایر جوامع و افراد آن متمایز می‌کند». این تعریف، در کنار تعاریف مشابه دیگر، این الزام را - برای هر بستر یا گستره که قرار است، عناصر هویت در آن ردیابی شوند -، پدید می‌آورد که به لحاظ ماهیت و کارکرد، بازتاب خصوصیات یاد شده باشد.

ادبیات داستانی، به ویژه رمان، به طور تاریخی در پاسخ به نیاز چستی یک جامعه و کیستی افراد آن شکل گرفت و در پی این پاسخ، به کندوکاو در همه عرصه‌های حیات اجتماعی یک ملت پرداخت. از این منظر، دغدغه اصلی رمان، توجه به مسئله «هویت» بود. تاریخ رمان، گواه این مدعاست.

در ایران نیز، پیدایی ادبیات داستانی - به منزله سرآغاز شکل‌گیری رمان - به موازات گونه ادبی غالب، یعنی شعر، در جستجوی پاسخ به این پرسش تاریخی شکل گرفت که «ما ایرانی‌ها که هستیم؟ و در کجای جهان ایستاده‌ایم؟» *عبدالرحیم طالبوف تبریزی*،

نخستین جلد کتاب خود، «احمد» را در سال ۱۲۷۱ هجری شمسی در استانبول منتشر کرد، اما اهل فن این کار را نوعی روایت، مبتنی بر یادداشت‌نویسی می‌دانند که به تقلید از «امیل» ژان ژاک روسو، برای تربیت فرزندان ایرانی بر اساس دستاوردهای ملل متجدد نوشته شده است؛ بنابراین ساختار ادبیات داستانی و ارزش ادبی ندارد. در نتیجه، اگر به شیوه معهود، مجموعه داستانهای کوتاه کتاب «یکی بود، یکی نبود»، (۱۳۰۰ ه.ش.) «محمدعلی جمالزاده» را زمینه‌ساز رمان فارسی بدانیم، از آغاز شکل‌گیری این جریان در ایران بیش از هشتاد سال می‌گذرد. طی این دوره، داستان‌نویسان ایرانی، افتان و خیزان، کوشیده‌اند که ادبیات داستانی، آینه زندگی ایرانیان باشد و داستانهای سیاسی و اجتماعی تا داستانهای سیاست‌گریز و غیراجتماعی در روایات شهری و روستایی و در قالب انواع مکتبهای ادبی و با استفاده از شگردهای متفاوت داستان‌نویسی شکل بگیرند. ادبیات داستانی ایران را می‌توان از نظرگاه‌های گوناگون طبقه‌بندی کرد که البته در پژوهش حاضر این کار انجام نشده است.

با توجه به گستردگی موضوع «بازتاب هویت در ادبیات داستانی فارسی»، به منظور محدود و مشخص کردن بحث که لازمه هر پژوهشی است، از یکسو، زمان بررسی را به دوره پس از انقلاب محدود کردیم. انقلاب ایران که تجسم نیاز به تحول در جامعه ایران بود، چنان براندیشه و کردار ما موثر افتاد، که در همه عرصه‌های حیات فرهنگی - اجتماعی و از جمله در رمان‌نویسی، ناگزیر از کسب تجربه‌هایی متفاوت، از تجربیات پیش از انقلاب شدیم. در دهه‌های شصت و هفتاد، جریان رمان‌نویسی، به لحاظ کمی و کیفی رشد چشمگیری داشت. نویسندگان این دوره به دلایلی از جمله، تأمل در کارنامه نویسندگان پیش از خود، رشد درک عمومی و ادبی خوانندگان رمان، ترجمه تعداد زیادی از آثار داستانی غرب و استقبال گسترده‌تر جامعه از رمان و داستان کوتاه، در برابر آزمون‌های جدی‌تری قرار گرفتند و نوشته‌هایشان به تدریج، نمایش دقیق‌تری از «رمان» و کارکردهای آن شد. در همین حال، این نویسندگان، همسو با نیاز عمومی

جامعه برای فهم عمیق‌تر خود، زندگی خود و جهانی که در آن به سر می‌برند، آثارشان را به‌گونه‌ای نوشتند که بتوانند تاملی متفاوت و ژرف به سویه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی داشته باشند. از اینجاست که رمان که به طور عام دغدغه شناخت هویت را دارد، در دوره پس از انقلاب به طور خاص به این دغدغه پرداخت. همه موارد یاد شده می‌تواند علت انتخاب ساختار پژوهش حاضر از میان رمانهای پس از انقلاب را توجیه کند. از سوی دیگر در یک طرح تحقیقی محدود، امکان بررسی همه رمانهای نوشته شده در دوره پس از انقلاب نبود و از این رو ۱۰ رمان را گزینش کردیم، اما کوشیدیم که این ده رمان جزء شاخص‌ترین رمانهای این دوره باشند. معیارهای عمومی ما برای انتخاب ساختار پژوهش (جامعه آماری)، از این قرار بوده‌اند:

۱. گستردگی و تنوع مضمون آنها به‌گونه‌ای باشد که مجموعه‌ای از بیشترین شاخصها و نشانه‌های هویت در آنها یافت شود.
  ۲. ظرفیتهای فرم و شیوه بیان آنها امکان بررسی مسئله هویت در ابعاد مختلف آن را فراهم کند.
  ۳. از سوی منتقدان ادبی، نویسندگان و اهل ادبیات استقبال شده باشند.
  ۴. مورد توجه خوانندگان سطوح متفاوت فرهنگی قرار گرفته باشند.
- اکنون به اختصار، دلایل کلی انتخاب هر یک از رمانها را بیان می‌کنیم. با این توضیح که بحث گسترده و تحلیل این رمانها در فصل سوم، دلایل این انتخابها را کاملاً روشن خواهد کرد.

۱. **گاوخونی** (جعفر مدرس صادقی، ۱۳۶۲): شرح خوابهای یک راوی جوان، رؤیایپرداز و گوشه گیر است که آرزوی مرگ پدر را دارد. در همه این خوابها، زاینده رود جریان دارد و سرانجام پدر و راوی را در خود غرق می‌کند. مضمون داستان، نوعی روایت مدرن از مفهوم پدرسالاری است و نوع نگاه راوی و زبانی که برای روایت به‌کار می‌گیرد، گسست او را از سایر راویان ایرانی که به

پدرسالاری پرداخته‌اند، نشان می‌دهد. بنابراین زمینه‌ای برای ما فراهم می‌کند که از منظری جدید، به دور از برخوردهای رمانتیک و نگاه به طور مطلق تلخ‌نگر، منطق تازه‌ای از برخورد با مضمون کهنه پدرسالاری را تجربه کنیم.

۲. *سمفونی مردگان* (عباس معروفی، ۱۳۶۸): رمانی تلخ و گزنده که به صورت نمادین، زندگی مرگبار خانواده‌های ایرانی، از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی و فروپاشی هویت ملی را بازگو می‌کند. در این رمان مضامین گسترده و متنوعی مثل عشق، جنون، مرگ، بیماری و مرض، هراس، هرج و مرج، اختناق، استبداد، سیاست، ایدئولوژی، برادرکشی و زن ستیزی در زمینه‌ای مرتبط و منسجم، چون یک سمفونی، ترکیب شده‌اند و بستری مناسب و مؤثر برای پژوهش حاضر فراهم می‌کنند.

۳. *اهل عرق* (منیرو روانی‌پور، ۱۳۶۸): رمانی با پس‌زمینه سیاسی و اجتماعی که تأثیر مخرب آثار صنعت جدید را بر انسان و طبیعت تصویر می‌کند. راوی با زنان بی‌پناه همدرد می‌شود و از سنگدلی مردان می‌گوید و به طبیعت و دریا و جانوران عشق می‌ورزد و این همه را در شبکه‌ای از رؤیا و افسانه و خاطرات کودکی قرار می‌دهد. وجه شاخص این رمان، نقش صنعت جدید در جوامع امروزی و استفاده از افسانه‌های بومی در ساختار رمان است.

۴. *آزاده خانم و نویسنده‌اش* (رضا براهنی، ۱۳۷۶): این رمان نوعی از «داستان در داستان» است که در آن، نویسنده در مقام راوی دانای کل، رمانی درباره دکتر رضا می‌نویسد و دکتر رضا خود داستان دکتر شریفی را می‌نویسد و دکتر شریفی درباره دیگرانی چون آزاده خانم می‌نویسد. این سه، در واقع یکی هستند و یک موجودیت سیال در جلوه‌های مختلف، در این آدمها حلول می‌کند و داستانی غریب و تودرتو پدید می‌آورد. این شیوه به ما امکان می‌دهد که هویت «من» را از نگاه «دیگری» و «من»، هویت دیگری را از نگاه «من»، «دیگری» و آن «دیگری» دیگر ببینیم و به تعریفی چند لایه از هویت دست یابیم.

۵. *دل دلدادگی* (شهریار مندنی پور، ۱۳۷۷): رمان بلندی است که ساختاری اساطیری - آیینی دارد و بر این بستر، مضامین واقعی و اجتماعی همچون انقلاب، جنگ، زلزله، دغدغه‌های جوانان، دربدری‌های ایرانیان خارج از کشور، فقر، مرگ و جنایت، طرح و تصویر می‌شوند. آنچه در این رمان به ویژه برای ما شایان اهمیت است، نگاه به واقعیت‌های اجتماعی در ساختار تفکرایرانی است که زمینه‌نگرشی تاریخی را به مسئله هویت فراهم می‌آورد.

۶. *بامداد خممار* (فتانه حاج سید جوادی، ۱۳۷۸): این رمان، ماجرای عشق زنی از طبقه اشراف به مردی از طبقه تهیدست است که پس از مرارت‌های بسیار به شکست می‌انجامد تا خوانندگان، هزار باره عبرت بگیرند که «دو خط موازی اگر بخواهند به هم برسند می‌شکنند». این کتاب، در واقع نوعی پاورقی عاشقانه است که مخاطب عام و آسان‌پسند را راضی می‌کند. توصیف زندگی پرزرق و برق اشرافی، همراه با نگاه رمانتیک راوی به پدیده‌ها و نیز درس‌های اخلاقی معهود، این داستان را به پرفروش‌ترین رمان بعد از انقلاب تبدیل کرده است. علت انتخاب این رمان، همه ویژگی‌هایی است که برشمردیم.

۷. *نیمه غایب* (حسن سنابور، ۱۳۷۸): این رمان زندگی دانشجویی را در دهه شصت تصویر می‌کند و می‌تواند جای خالی این قشر را، که در شکل‌دهی حیات نوین اجتماعی ایران بسیار مؤثر بوده‌اند، در ساختار پژوهش، پر کند. مضمون داستان، دغدغه‌های نسل جوان و تحصیلکرده امروز است و از این رو به درون‌مایه‌هایی مانند عشق، سیاست، دانش‌آموزی و تردیدهای فکری می‌پردازد.

۸. *شهری که زیر درختان سدر مرد* (خسرو حمزوی، ۱۳۷۹): رمانی که به سبب طرح داستانی روشن و نسبتاً ساده‌اش و نیز پرداختن به عرصه‌هایی چون سنت و مذهب و مفاهیمی چون پدرسالاری، پدرکشی و همچنین شخصیت پردازی دقیق، زمینه‌ردیابی مشخص عناصر و نشانه‌های هویت را در محدوده موضوع داستان فراهم می‌آورد. مکان روستایی داستان نیز، فرصتی برای جدا شدن از فضای شهری است.

۹. *اسفار کاتبان* (ابوتراب خسروی، ۱۳۷۹): این رمان از آن رو مورد توجه ماست که نقش زبان را در بیان افکار آدمها و دیدگاهها و نیز در ارائه نوعی فلسفه زیستن به آزمون می‌گذارد و آشکار می‌سازد که زبان تا چه حد، جهت و کیفیت روایت ما از انسان و جهان را تغییر می‌دهد؛ بنابراین واقعیت بیرونی نیز، با توجه به روایتی که از آن ارائه می‌کنیم، هویت نهایی خود را می‌یابد، پس فهم واقعیت هویت به امکان و ابزار روایت بستگی دارد. از این منظر است که برای نمونه می‌توان تفاوت روایت مورخ و رمان‌نویس از «هویت» را شاهد بود.

۱۰. *چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم* (زویا پیرزاد، ۱۳۸۰): در این رمان، زنی به نام کلاریس زندگی خود و خانواده‌اش را روایت می‌کند. داستان، در آبادان دههٔ چهل می‌گذرد و حکایتگر وقایع روزمره و ماجراهای معمولی یک خانوادهٔ متوسط است که در آن هیچ اتفاق خاص و تکان‌دهنده‌ای نمی‌افتد. گرچه داستان فاقد گره افکنی‌هایی است که به آن اوج و حضيض تعیین‌کننده بدهد، جذاب و پرکشش است. شخصیتها دوست‌داشتنی‌اند و زبان رمان مؤثر است. استقبال بیش از حد خوانندگان از قشرهای گوناگون و قرار گرفتن رمان - به لحاظ قابلیت‌های ادبی - در حد فاصل رمان نخبه‌گرا و عامه‌پسند، از دلایل اصلی انتخاب این کتاب بوده‌اند.

نظریهٔ «نظام چندگانه»^۱

برای این که مقولهٔ هویت در گستره و گوناگونی‌اش، در ساختار تحقیق، یعنی رمانهایی که انتخاب شده‌اند، ردیابی، مشخص و تبیین شود ارائهٔ چارچوب نظری برای تعیین هویت در عرصهٔ ادبیات داستانی و به طور مشخص، در عرصهٔ رمان، الزامی است. این چارچوب باید از یکسو به ویژگیها و ساختار رمان توجه کند و از سوی دیگر کارکرد رمان را دربارهٔ جلوه‌های متعلد هویت، مد نظر قرار دهد. تلاش رمان برای کشف زوایای پنهان موجودیت فرد و هویت اجتماعی او در بستر شرایط تاریخی

1. Polysystem theory

خاص و مقتضیات فکری، اجتماعی و روانشناسی معین شکل می‌گیرد: بنابراین در ارائه چارچوب نظری، باید از این یکسونگری پرهیز کرد که رمان بدون تأثیرگیری از حیات اجتماعی یک ملت، صرفاً آئینه هویت آن است. در حقیقت، روایت رمان از هویت، متأثر از مجموعه عواملی است که بر بستر آن فعالیت می‌کند. پس در پژوهش حاضر، تلاش برای ارائه چارچوب نظری، باید همزمان، رمان را به عنوان محصول و نیز ابزار کشف موجودیت انسان در جلوه‌های گوناگون آن در نظر گیرد و در حقیقت رمان را موجود زنده‌ای بداند که در پراتیک اجتماعی وارد می‌شود، اثر می‌گذارد و تأثیر می‌پذیرد.

این چارچوب نباید در حد امکان توصیف یا تحلیل صرف باقی بماند؛ بلکه باید قدرت نقد فراگیر داشته باشد، به گونه‌ای که نه تنها موضوع، بلکه خود را نیز نقد کند. تنها این گونه است که زمینه لازم را برای نگاهی ژرف و همه‌سونگر فراهم می‌آورد. در عین حال، این مبنای نظری باید چنان ظرفیتی داشته باشد که همه ابعاد هویت را در خود بپذیرد و آنها را نه فقط از دیدگاهی جزءنگر، بلکه از منظری کل‌نگر و در نظر گرفتن ارتباط آنها با یکدیگر بررسی کند.

با توجه به موارد یاد شده، چنین چارچوبی در حوزه‌ای تحقیقاتی قرار می‌گیرد که «مطالعات فرهنگی» نامیده می‌شود. برای فهم انسانی که رمان تصویر می‌کند، باید رمان را شناخت، باید به نگاهی مجهز شد از جنس خود رمان، نگاهی که رمان را فقط سوژه (موضوع) بررسی نداند، همانطور که رمان، انسان را صرفاً موضوع بررسی نمی‌داند. امروز، از پس مرارت‌های بسیار، کم یا بیش، پنجره‌ای یافته‌ایم که به چنین نگاهی مجال دهد. همچنان‌که پیشتر گفته‌ایم، نام عمومی این پنجره در غرب، «Cultural Studies» یا «مطالعات فرهنگی»^۱ است. «مطالعات فرهنگی» که از دهه شصت میلادی در حوزه‌های

۱. برای آگاهی بیشتر از مبحث «مطالعات فرهنگی» ر.ک.:

مایکل پین، فرهنگ اندیشه انتقادی، (ترجمه پیام یزدانجو)، نشر مرکز، ۱۳۸۲.

و نیز برای درک جایگاه نقد ادبی در مطالعات فرهنگی، ر.ک.:

Robert Con Davis and Ronald Schleifer, Contemporary Literary Criticism, Longman London, 1994.

فرهنگی مطرح است، موضوعی بسیار گسترده و در عین حال پیچیده است و به طور کلی به آمیزه ناهمگون و سلسله مراتب حوزه‌هایی اشاره دارد که در زیرمجموعه فرهنگ تعریف می‌شوند. از جمله معتبرترین نظریات در حوزه ادبیات، که می‌کوشد ارتباط نظام ادبی را با سایر نظامهای مرتبط با آن تبیین کند؛ نظریه پلی سیستم یا نظام چندگانه است، که هدف آن فهم پویای رابطه متقابل و پیچیده میان نظام ادبیات و سایر نظامهای گوناگون فرهنگی است. از منظر نظام چندگانه، نظام ادبی یک جامعه مشخص، از جمله عناصری به‌شمار می‌آید که نظام گسترده‌تر اجتماعی - فرهنگی آن جامعه را شکل می‌دهد و خود به غیر از نظام ادبی، شامل نظام‌های دیگر از جمله نظام‌های هنری، مذهبی و سیاسی می‌شود (اون زهر،^۱ ۱۹۷۸: ۲۹). افزون بر این، وقتی ادبیات در بافت وسیع اجتماعی - فرهنگی قرار می‌گیرد؛ دیگر فقط محدود به مجموعه‌ای از متون نمی‌شود، بلکه معنایی وسیع‌تر می‌یابد و مجموعه عوامل حاکم بر تولید، اشاعه و دریافت این متون را در بر می‌گیرد (اون زهر، ۱۹۹۰: ۱۵). در عین حال هریک از نظامهای یادشده، از جمله نظام ادبی چنان شبکه گسترده‌ای را پدید می‌آورند که خود نظامهای کوچکتری - برای نمونه در ادبیات، نظامهای سبکی و نوشتاری - را در بر می‌گیرند. از اینجاست که متفکران این نظریه (توری،^۲ ۱۹۸۴؛ گنتزler،^۳ ۱۹۹۸) اصطلاح «نظامهای چندگانه» را جانشین «نظام چندگانه» کرده‌اند. در این باره توری (۱۹۹۶) معتقد است که هریک از نظامهای خرد و کلان یک مجموعه به عنوان عناصر این مجموعه، از طریق سه جلوه درون - نظامی^۴؛ تعامل دوسویه آن عنصر با عناصر دیگر درون اثر، بینا؛ نظامی^۵ تعامل یک اثر و سایر آثار در کل نظام ادبی، و فرانظامی^۶؛ تعامل نظام ادبی با سایر نظامهای موجود در عرصه حیات اجتماعی ظاهر می‌شوند. توری تأکید دارد که نه

---

1. Itamar Even. Zahar
 2. Gideon Toury
 3. Edwin Gentzler
 4. intra - systemic
 5. intra - systemic
 6. Over-systemic

ماهیت نظامها ثابت می‌ماند و نه کارکرد آنها، در نتیجه موجودیت «متن ادبی» تابع منطق متغیری است که همزمان درون‌نظامی، بین‌نظامی و فرانظامی است و به ناچار هویت نهایی خود را در محوری جانشینی تعریف می‌کند؛ چرا که در این شبکه پیچ در پیچ، عناصر نظام چندگانه چنان تغییر جایگاه می‌دهند که همه عنوانهای مربوط به یک نظام، بیش از آنکه خبر از ماهیتی ثابت بدهند، تبدیل به نشانه‌هایی می‌شوند که به طور مستمر به بیرون از خود ارجاع می‌دهند، بیش از آنکه «خود» باشند، «دیگری» اند، و در این «دیگری» بودن «هویت» خود را باز می‌شناسند. آنچه گفتیم یک نظریه است که برای ورود به پراتیک ادبیات باید تبدیل به یک شیوه برخورد و یک الگوی بررسی شود. *دانیل برگز*^۱ فرانسوی، از جمله افرادی است که این شیوه و الگو را در ۴ مدخل، ۲۳ عنوان اصلی و ۳۲ عنوان فرعی تنظیم کرده که ما از آن استفاده کرده‌ایم. پس از ارائه فهرست کاربردی مداخل، عنوانهای اصلی و عنوانهای فرعی، ساختار کلان و ساختار خرد هر یک از مواد پیکره را بر اساس آن تحلیل کرده و زمینه را برای بخش نهایی مربوط به هر پیکره که «نشانه‌شناسی هویت» نام داده‌ایم، آماده ساخته‌ایم. اکنون در زیر مجموعه بحث «فهرست کاربردی شاخصهای ادبی نظام چند گانه»، از یک سو به مقولات و مفاهیم پیشنهادی *دانیل برگز* اشاره می‌کنیم و از سوی دیگر، کاربرد آنها را در ادبیات نشان می‌دهیم. لازم به یادآوری است که تعدیلهای لازم را برای عملیاتی کردن این شاخصها برای تحلیل رمان انجام داده‌ایم.

فهرست کاربردی شاخصهای ادبی نظام چندگانه

همچنانکه گفتیم الگوی *دانیل برگز* مشتمل بر ۴ مدخل، ۲۳ عنوان اصلی و ۳۲ عنوان فرعی است که ما براساس آنها فهرستی کاربردی به قرار زیر تهیه کرده‌ایم:

۱. از منظر نویسنده

- ۱-۱ رمان یعنی خود نویسنده: ذهنیت نویسنده بر متن حاکم است ← رمان تک صدایی ← رابطه رمان با زندگی نویسنده
- ۲-۱ رمان به عنوان آشکارگر نویسنده: رابطه برابر نویسنده با متن (نویسنده همان قدر متن را می‌نویسد که متن نویسنده را). ← متن به عنوان فرایند کشف نویسنده
- ۳-۱ رمان به عنوان پنهانگر نویسنده: رمان به عنوان فرایند کشف «من دیگر». رمان به عنوان من پنهان یا ناخودآگاه نویسنده: رمان یعنی حجاب نویسنده
- ۴-۱ رمان به عنوان غیبت نویسنده
- نویسنده در مقام من ساختگی / من نمایشی
- نویسنده به عنوان «من‌های متعدد» ← رمان به عنوان فرایند کشف دیگری ← رمان چندصدایی
- ۵-۱ نقش راوی: مسئله کانونی شدن (مرکز شدن)
- مرکزیت صفر درجه: مشخصه دیدگاه راوی دانای کل که همه اطلاعات لازم را برای خواننده‌اش فراهم می‌کند.
- مرکزیت درونی: دانسته‌های راوی محدود به دیدگاه و معلومات «شخصیت» است. دانسته‌های راوی و شخصیت برابر است.
- مرکزیت بیرونی: دانسته‌های راوی محدودتر از دانسته‌های «شخصیت» است.

۲. از منظر خواننده

- ۱-۲ خواننده عادی: خواننده در تسخیر متن
- ۲-۲ خواننده آگاه: گفتگو با متن برای همذات‌پنداری با آن
- ۳-۲ خواننده مطلوب: گفتگو با متن برای پرکردن خلاء متن: ارائه روایت یا روایتهای دیگری از متن

۳. از منظر متن

۱-۳ زبان‌شناسی متن

- فراگویی دوگانه

- نقش زیباشناختی

- موسیقی برساخته

- موسیقی طبیعی

- نقش گونه شناختی

- گونه اجتماعی

- گونه فردی

- محورهای همنشینی و جانشینی

- محور همنشینی

- نحو فشرده ← معنای پربار

- نحو گسیخته ← معنای کم مایه

- محور جانشینی ← انواع استعاره

- دال و مدلول

- رابطه تلویحی (معنای کنایی)

- کنایه حاصل از بافتار

- کنایه حاصل از فضای عمومی متن

- رابطه فرازبانی (مربوط به مکان قصه و فضا سازی)

- رابطه حاصل از تأویل خواننده

- رابطه حاصل از اهداف متن

۲-۳ سبک متن

- سبک واحدهای روساختی

- آوایی

- تکواژی (ساختواژی)

- واژی

- سبک جملات

- جمله ساده، مرکب، مختلط (تعیین نقش هریک با توجه به اهداف

متن)

- موجز / مطوّل

- نوشتاری / گفتاری

- رسمی / غیررسمی (در سطوح مختلف)

- تخیل محور / واقعیت محور (رابطه سبک و نوع ادبی)

- نوشتار یا سبک متمایز نویسنده

۳-۳ بلاغت متن

- صنایع گفتمانی یا ساخت کار گفتگوگری

- چندصدایی پنهان: گفتگوی پنهان میان نویسنده و خواننده

- فرمانبری: گفتگوی خیالی نویسنده با خود، برای تأیید یک ایده

- پرسش بلاغی یا سبکی: پرسش نه برای دریافت پاسخ، بلکه شفاف‌سازی

متن

- استعاره: جابه جایی معنایی در محور جانشینی

- جابه جایی در ساختار خرد

- جابه جایی در ساختار کلان

هدف: گسترش جهان متن، از طریق تأویل پذیر کردن آن

- مجاز: جابه جایی معنایی در محور همنشینی

هدف: گسترش جهان متن، از طریق تأویل پذیر کردن ظرفیتهای زبانی موجود در متن

۴-۳ شاعرانگی

- گونه ادبی و ارتباط آن با سبک

- ارتباط کلاسیک

- سبک نازل (کمدی)

- سبک میان‌مایه (خطابه)

- سبک متعالی (تراژدی)

- ارتباط مدرن

- معیار تناسب: تناسب میان ذهنیت و بیان سوژه

- معیار افتراق: تشخیص سبک ادبی در تقابل با سبک روزمره

- گونه ادبی و رابطه آن با شیوه بیان

- بینامتنی

- انواع بینامتن (اساطیری، ادبی، دینی، اجتماعی، ...)

- شیوه‌های بینامتنی

- از منظر نویسنده (خودآگاه، ناخودآگاه)

- از منظر خواننده: تأویل خواننده بی‌اعتنا به نیت بینامتنی

نویسنده

۴. از منظر واقعیت

۴-۱ نیت‌ها

- اهداف ادعا شده متن

- واقع‌نمایی

- نمایش واقعیت

- کارکرد زبان

- زبان واقع‌گرا

- زبان واقع‌گریز

- دریافت خواننده

- متن به عنوان بیان واقعیت

- متن به عنوان نمایش واقعیت

۲-۴ واقعیت تاریخی: متن به عنوان بیان یک واقعه تاریخی

- گزارش تاریخ

- بیان حقیقت تاریخی

۳-۴ واقعیت ارجاعی: بیان تاریخ به عنوان یک واقعیت داستانی (نمایشی)

فصل سوم

هویت در رمان فارسی

www.ricac.ac.ir

این فصل، درحقیقت، بدنه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد، که در آن می‌کوشیم بر بستر چارچوب نظری ارائه شده در فصل دوم، رمانهای منتخب را از زوایای متفاوت مطالعه و بررسی می‌کنیم. در این ارتباط چند نکته را یادآور می‌شویم:

۱. رابطه ادبیات با جامعه، سیاست، تاریخ،... و در یک کلام با همه حوزه‌هایی که هویت در آنها بروز می‌کند، رابطه‌ای مستقیم و یک به یک نیست؛ بنابراین بعید است که با یک قرائت ساده بتوان به درک این روابط رسید، بلکه فهم آنها به زبان *اومبرتو اکو*^۱ (۱۹۹۲)، نیاز به «خواننده مطلوب» دارد؛ مراد، خواننده‌ای است که از دریچه‌های مختلف در متن تأمل کند تا «منطق» آن را دریابد. پیش از ادامه بحث لازم است اندکی درباره «خواننده»‌ای که مورد نظر پژوهش حاضر است، توضیح دهیم. درباره اهمیت نقش «خواننده» در نقد جدید به همین نکته بسنده می‌کنیم که «نقد ادبیات»، نوعی «قرائت» «خوانش» و «خواننده» (در زبان انگلیسی، Reader، یعنی با R و نه I در آغاز)، به معنای «منتقد» است. در تبیین ویژگی‌های این «خواننده»، تعاریف متعدد و به تبع نام‌گذاری‌های متعدد صورت گرفته است: «خواننده بالفعل» (*وان دیک*، *یائوس*)؛ «ابرخواننده» (خواننده عالی / برتر) (*ریفاتر*)؛ «خواننده آگاه» (*فیش*)؛ «خواننده مطلوب»

---

1. Umberto Eco
2. Ideal Reader

(اکو، کالر)؛ «خواننده الگو» (اکو)؛ «خواننده پنهان» (بوث، ایزر، چتمن، پری)؛ «خواننده رمز آشنا» (بروک - رز).

تحلیل شباهتها و تفاوتهای این اسامی و مفاهیم متضمن در آنها، کار پژوهش حاضر نیست، اما برای پاسخ به نیاز این پژوهش می‌توان گفت که این فهرست، در مجموع، از دو دیدگاه متقابل خبر می‌دهد که در دو سوی یک طیف قرار دارند. در یکسو، سخن از «خواننده واقعی^۱» است، خواه این خواننده، یک نفر باشد و یا کل جامعه خوانندگان یک دوره. در سوی دیگر، سخن از «خواننده ساختگی^۲» است که در متن، پنهان یا مستتر است و نشان‌دهنده یکپارچگی داده‌ها و فرایند تأویلی است که متن پیشنهاد می‌کند.

برای ما، «خواننده»، «تشخص مجازی متن» (پری^۳، ۱۹۷۹: ۴۳) است و بیش از آنکه «او» بی باشد که تعیین یافته است، یک «آن» است. چنین خواننده‌ای به شکل همان بلاغتی که به واسطه آن باید «متن را دریابد» و آن را به صورت «جهان»، بازسازی کند، (بروک - رز^۴، ۱۹۹۰: ۱۶۰) در متن «پنهان»، یا «مستتر» است. با چنین دریافتی، اعتبار روانشناسی نویسنده بسیار محدود می‌شود. مزیت استناد به یک «خواننده پنهان» (به جای «راهبردهای متنی» محض و ساده (مانند: مورد دُلزِل^۵، ۱۹۸۰)، این است که دیدگاه ما به جای آنکه متن را یک «ابژه مستقل» فرض کند، آن را «نظامی از ساختهای مستعد» بازسازی» در نظر می‌گیرد. به این ترتیب این خواننده است که «داستان» را به شیوه خود تلخیص می‌کند و شخصیتها را، با توجه به نشانه‌های گوناگونی که در پیوستار متن پخش شده است، بازسازی می‌کند.

فرض ما این بوده است که چنین خواننده‌ای، برای فهم سویه‌های متفاوت متن، از

سه منظر:

1. Real Reader
2. Artificial Reader (= Implied Reader)
3. Perri
4. Brook Rose
5. Dolzhel

۱۴۴۴۰۱. خلاصه داستان، ریز ساختار (تعیین مختصات متن)، کلان ساختار (تحلیل متن)، به آن می‌نگرد. پس چنین الگویی را دنبال کرده‌ایم و البته آن را در مسیر هدف غایی پژوهش حاضر که شناسایی شاخصهای هویت در رمان است، پیش برده‌ایم.

۲. صاحب نظرانی که از الگوهای مشابه با الگوی یاد شده برای «قرائت»، بهره می‌گیرند (اکو، ۱۹۷۹، ۱۹۹۲؛ ژنت^۱، ۱۹۷۲، ۱۹۸۲؛ بارت^۲، ۱۹۷۰، ۱۹۷۴) در تحلیل خود نیازی به ارائه نقل قول از داستان نمی‌بینند، زیرا به درستی معتقدند که گفته‌های متن را باید از یکسو در فضای کلی آن و از سوی دیگر با توجه به نگاه خواننده ارزیابی کرد تا به «معنا» رسید. ما نیز به‌طور کلی شیوه نقل قول نویسی را رها کرده‌ایم و تنها در یک مورد (شهری که زیر درختان سدر مرد) از این شیوه بهره گرفته‌ایم. دلیل این امر نیز فقط تجربی است، یعنی خواسته‌ایم در رمانی که به خاطر ویژگیها و ضرورتهاش امکان این کار را می‌دهد، این شیوه را تجربه کرده باشیم، زیرا همین تجربه‌گری‌ها به «قرائت» متون ادبی امکان داده تا چنین دستاوردهای قاعده‌مند، گسترده و متنوعی داشته باشد.

۳. در کلان ساختار، نوع نگاه ما و مسیر تحلیل، با توجه به ظرفیتهای متن تعیین شده است. از اینجاست که هیچ تحلیلی، الگویی برای تحلیل دیگر نیست و خواننده با طیفهای مختلفی از تحلیل روبه‌روست. این کار به‌طور کلی یکی از اصول «قرائت جدید» است و به این نکته استناد می‌کند که «قرائت متن، پیشبرد متن در یکی از مسیرهای ممکن آن است» (دریدا، ۱۹۷۸: ۴۳).

۴. تردیدی نیست که تواناییهای ادبی و غیرادبی ما، دیدگاه‌های ما درباره رمان، نوع زبان به کار گرفته شده و عوامل دیگری از این دست، در نتیجه کار تعیین‌کننده بوده‌اند. این پژوهش، یک بررسی آماری نیست و روشن است که نظرگاه‌ها و قابلیت‌های تحلیلگر، در شکل و محتوای آن نقش مهمی دارد.

---

1. G. Genette
2. R. Barthes

اکنون، با یادآوری نکات فوق، به بررسی رمانهای منتخب می‌پردازیم.

گاوخونی

خلاصه داستان^۱

«گاوخونی» شرح خوابهای راوی جوان، رؤیایپرداز و گوشه‌گیری است که پیشتر پسری پر شروشور بوده است. در همه این خوابها زاینده رود جریان دارد و راوی، خود و پدر را در حال آب‌تنی یا قایقرانی بر آن می‌بیند. وحشت از غرق شدن در آب، هر بار سبب بیداری او می‌شود. یکی از دوستانش مشغول سرودن منظومه‌ای است که به گفته خود او راز ماندگاری ایران را بیان می‌کند. راوی نیز شبانه - وقتی همه خوابند - به آشپزخانه می‌رود تا شرح خوابهایش از پدر و رودخانه را بنویسد. او می‌نویسد تا از یادها رها شود. سالهای گذشته را به یاد می‌آورد و زمانی را که با پدر به کنار رودخانه می‌رفتند. پدر، خیاطی است که حتی در ایام پیری که به زحمت راه می‌رود، عاشق زاینده رود و آب‌تنی است. پدر چند سالی پس از مادر، آنگونه که در یکی از خواب - خاطره‌هایش برای راوی می‌گوید پشت میز مغازه کهنه‌اش به خواری مرده است و حالا راوی برای شرکت در مراسم تدفین او به اصفهان رفته است. در آنجا با دختر عمه‌اش ازدواج می‌کند، اما هیچگاه حاضر به پذیرفتن بار مسئولیت زندگی مشترک نمی‌شود. زنش مغازه را راه می‌اندازد، اما او کمتر به مغازه می‌رود، زیرا حضور پدر را در آنجا حس می‌کند. به ولگردی در محله‌های کودکی می‌پردازد و خاطره‌هایی را زنده می‌کند که همگی به افتادن در آب ربط پیدا می‌کنند. یک شب با پدر و معلم دوران دبستان بر روی زاینده رود قایق‌سواری می‌کنند و به سوی باتلاق گاوخونی می‌روند. پدر می‌گوید:

۱. در تهیه خلاصه‌های داستان از دو منبع زیر نیز بهره گرفته‌ایم:

- علی تسلیمی، گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران، نشر اختران، تهران، ۱۳۸۳.

- حسن میرعابدینی، صدسال داستان‌نویسی ایران، نشر چشمه، تهران (جلد سوم، ۱۳۷۷؛ جلد چهارم، ۱۳۸۳).

از هر دو پژوهشگر بزرگوار سپاسگزاریم.

«همه زندگی ما تو این باتلاقه». پسر که نمی‌خواهد زندگی‌اش به باتلاق منتهی شود، به اشاره معلم پدر را هل می‌دهد تا به رودخانه بیفتد و چون پدر از جا تکان نمی‌خورد، خود را به رود می‌اندازد. در خوابهای بعدی اما، قایق به باتلاق می‌رسد و آنان در آبهای راکد آن غوطه می‌خورند.

راوی برای گریز از زاینده رود که در خواب و بیداری او حضور دارد، به تهران می‌آید، اما رود هم همراه شبیح پدر با او می‌آید. شبانه وقتی در حال نوشتن است، بادی می‌وزد و پنجره‌ای را می‌گشاید که از آن درعین بیداری به جهان خوابها می‌رویم. پدر در کنار راوی حاضر می‌شود و حضورش، او را آشفته می‌کند. با این همه پدر او را به گشت و گذاری بیرون از زمان و مکان می‌برد. در تهران سالها پیش، به کنار زاینده رود می‌رسند و پدر خاطره‌ای می‌گوید که چون تمثیلی عمل می‌کند که رمان را به سرانجام می‌رساند. می‌گوید که در سالهای جنگ جهانی دوم با زنی لهستانی آشنا شده که آوازهایی درباره رودخانه‌ای در ورشو می‌خوانده، رودی که به دریا می‌ریخته است. زن به لهستان باز می‌گردد و راوی افسوس می‌خورد که چرا پدر با او نرفت و به اصفهان و زاینده رود بازگشت، که به درون باتلاق برسد. برای راوی این رؤیا بهترین واقعه زندگی پدر است، اما حالا هر چه می‌کند از خواب بیدار نمی‌شود، دم به دم بیشتر در آب فرو می‌رود و در آن اعماق، صدای آواز غریب زنی از دوردست همچنان در گوشش است.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. رمان، به‌عنوان کشف من پنهان
۲. مرکزیت روایت به طور کلی مرکزیت درونی است.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، کاربرد جای جای زبان ذهن، نوعی نواخت نامتعارف به رمان داده است. صدای دیگران هم، از دل خوابهای راوی شنیده می‌شود؛ تشخیص ندارد، طنین دارد. در این رمان ما با آدمها روبه‌رو نیستیم، با طنین صداها روبه‌روئیم.

۴. در محور همنشینی، نحو، نوعاً مؤثر و حجم کلمات به اندازه است. جملات نه گسیخته‌اند، نه در محور جانشینی فشرده‌اند. این رمان در ساختار کلان خود یک استعاره است و نیز نوعی کنایه.
۵. در سطح دال و مدلول، دایره‌هایی از روابط تلویحی، خواننده را به اعماق می‌برند و تأویل خواننده حد و مرزی ندارد، با اینهمه مسیر داستان شفاف است.
۶. سبک، به‌طور کلی بر ساخت کارهای ذهن‌پردازی متکی است و به اقتضا، آمیزه‌ای از انواع جمله‌ها که به لحاظ کمی و کیفی متفاوتند، به‌کار گرفته می‌شوند. در روستا جملات، همنشینی واحدهای زبانی در خدمت نوعی صدای درونی است، صدایی که از دل خواب بر می‌آید. نویسنده به «نوشتار» خاص خود دست یافته است.
۷. ساخت کارهای گفتگوگری پرتنوع‌اند و هر سه شگرد «چندصدایی پنهان»، «فرمانبری»، و «پرسش بلاغی» را به‌کار می‌گیرند.
۸. مجاز و استعاره به‌طور کلی برخاسته از فضای کلی متن هستند. در عین حال واژه‌ها و عبارتهای خواب‌زده، شبکه‌ای تودرتو از خواب - بیداری را تداعی می‌کنند.
۹. شاعرانگی متن به‌طور کلی بارز است. ذهنیت محوری داستان، به تناسب متن، زبان خاص خود را به‌کار می‌گیرد. گونه رمان را شاید بتوان «ذهن کاوی» و «رؤیاکاوی» نامید.
۱۰. بینامتن اصلی داستان، «بوف کور» است و به تبع، همه روایت‌هایی که بر محور مفهوم پدرسالاری شکل گرفته‌اند. تاریخ ایران، نیز دیگر بینامتن داستان است. شیوه بینامتنی آمیزه‌ای از خود آگاه - ناخود آگاه است.
۱۱. نیت نویسنده نمایش واقعیت ناآگاه است. استناد آن به واقعتهای تاریخی نیز از این جهت است. برای نویسنده، خواب جلوه پنهان و معتبرتر بیداری است، ژرفایی که حقیقت زندگی ما در آن خفته است.

کلان ساختار: تحلیل رمان

«گاوخونی» نوشته جعفر مدرس صادقی، یکی از خردمندانه‌ترین رمانهایی است که می‌توان در تاریخ رمان نویسی ایران یافت. در ادامه می‌کوشم دلایلی بر این مدعا بیاورم و ضمن آن اصلی‌ترین وجوه و کارکردهای این رمان را مشخص کنم.

داستان این رمان دو محور دارد: ۱. پدر راوی ۲. زاینده رود.

دست‌مایه زنده بودن و زیستن راوی حتی در بیداری، یادداشت کردن و تأمل درباره خوابهایی است که دیده است و می‌بیند و در همه این خوابها پدر را با خود روی زاینده رود می‌بیند و در پایان خواب، پدر به‌گونه‌ای نیست می‌شود و درآب گم می‌شود و این از جهتی به این معناست که راوی همواره آرزوی مرگ پدر را داشته است: [...] راستی هر کسی آرزویی داشت، پس من هم آرزویی داشتم و از خودم پرسیدم، آرزوی من چی بود؟ و به خودم گفتم آرزوی من این بود که پدرم - آرزوی من این بود که پدرم - آرزوی من این بود که پدرم می‌مرد. و حالا که مرده بود هیچ آرزویی نداشتم».

این میل به نیست شدن پدر و شکل فعال آن «پدرکشی»، ریشه‌اش به اساطیر می‌رسد و در ادبیات بارها تکرار شده و دست‌مایه نمایشها و داستانهای بزرگ شده است. در دوره جدید، فروید و پس از او از منظر روانکاوانه و جامعه‌شناسانه و... بسیار به آن پرداخته‌اند، ضمن آنکه درون‌مایه اصلی و گاه موضوع اصلی بسیاری از بزرگ‌ترین رمان نویسان دوره مدرن، از *داستایوفسکی تا کافکا*، *جویس* و دیگران بوده است؛ چرا که «پدر» می‌تواند ابعاد سیاسی، تاریخی، دینی و نیز در وجهی تلفیقی برآیندی استعاری از همه این ابعاد باشد، کما اینکه *یوف کور* اثر گرانقدر صادق هدایت، از جمله، در پی شکل دادن به چنین تلاشی پدید آمده است.

در «گاوخونی» پدر می‌میرد؛ اما دقیقاً پس از مرگ به تمام معنا وارد زندگی راوی می‌شود و زندگی او را تسخیر می‌کند. این امر بی شک نوعی استعاره چند مصداقی است. از سویی به یادمان می‌آورد که پدر مردنی نیست؛ که خاطره پدر زخم زنده‌تر و

فراگیرتر از واقعیت اوست، همچون کابوس که همواره از واقعیتی که دست‌مایه آن است، وحشتناک‌تر است. از وجهی دیگر شاید ما خود، تحمل نبود پدر را نداریم، که بی پدر همواره یتیم می‌مانیم، چون همواره کودکیم. در عین حال استعاره آرزوی مرگ پدر یعنی جستجویی ناتمام برای یافتن پدر دلخواه و این استعاره‌ای تلفیقی است که توأمان میل به نبود پدر و نیاز به حضور او را توجیه می‌کند.

محور دوم، زاینده رود است که همواره با خاطره پدر و با آن بیگانه است. در خوابهای راوی، پدر مسیر این رود را تا باتلاق گاوخونی طی می‌کند. رودخانه هم مثل پدر، همه جا هست و حتی بیش از او ضروری و نیز آزار دهنده است. پدر همیشه روی زاینده رود است و همیشه می‌خواهد به باتلاق برسد و پسر درست از این باتلاق وحشت دارد، از آن منزجر است: «گفتم باتلاق که دیدن نداره. گفت چطور دیدن نداره، پسر؟ همه‌ی زندگی ما تو این باتلاقه. هست و نیست ما، دار و ندار ما، ریخته این تو، همه آب‌هایی که به تن ما مالیده رفته این تو. اون وقت تو می‌گی برگردیم؟»

برای *کارل یونگ* رودخانه «متداول‌ترین نماد ناخودآگاه» (عابدینی، ۱۳۷۷: ۱۰۴۶) است و در این داستان می‌تواند، نماد زندگی و در معنایی، تاریخ ایران باشد که تا بوده، بوده است و ما را در خود غرق کرده است. این تمثیل وقتی پذیرفتنی‌تر می‌شود که راوی از طریق زاینده رود، تاریخ ایران را به یادمان می‌آورد و حمله افغانها را. جوانکی بی اصل و نسب و بی فرهنگ به لطف کومه نگری و بی کفایتی سلطان حسین، اصفهان را تصرف کرد و هزاران زن و مرد در زمان محاصره از قحطی مردند و به زاینده رود ریخته شدند. پس باید گریخت، از این شهر، از این رود: «از خیابان‌هایی می‌رفتم که می‌دانستم از رودخانه دور می‌شد، اما باز می‌رسیدم به رودخانه. گاهی خیال می‌کردم یک رودخانه دیگر بود. اما رودخانه دیگری توی این شهر نبود. یا خیال می‌کردم ماری بود. اما می‌رفتم پیشش و می‌دیدم نه، خود خودش بود. زاینده رود خودمان. [...] کم کم داشت کفرم را در می‌آورد. هم توی خوابم بود، هم توی بیداری‌ام و دیدم چاره‌ای جز این ندارم که از دستش فرارکنم».

این همه فرار بی‌معناست، از هر سو که بروی به زاینده رود می‌رسی. از اینجاست که راوی اسم مغازه بازسازی شده پدر را می‌گذارد «زاینده رود»، و این آیا دوام بیداد است یا دوام دادخواهی؟

مضمون، عناصر، شگرد خواب در خواب و خواب - بیداری و استعاره پدر، همگی «گاوخونی» را به «بوف کور» هدایت پیوند می‌زنند. بوف کور آشکارترین بینامتن رمان صادقی است. آیا نویسنده خواسته است ادای دین کرده باشد به این داستان ماندگار زبان فارسی؟ آیا بر این امر تأکید کرده که راز ماندگاری بوف کور «آینه‌دار تاریخ ایران» بودن است؟ و یا خواسته است به ما بگوید که تاریخ را هر قدر که مقدر بدانیم، می‌توان به روایتی دیگر نوشت، اگر نگاهمان را نو کنیم. از اینجاست که من رمان صادقی را بسیار خردمندانه می‌بینم. او از یکسو با تمهیدات لازم، داستانی نوشته که با بیانی روشن‌تر از بوف کور، برخی از مهم‌ترین عناصر فرهنگ ایرانی را به زبان ادبیات تصویر کرده است و از سوی دیگر، نشان داده است که چگونه می‌توان روایتی به دور از عصبیت، گلایه‌مندی و حیرت از پوچی و اندوه حاکم بر این زندگی ارائه داد. شاید این نگاه زمینه ساز برون شد از این تاریخ پرهول و کابوس باشد، هر چند که این آغاز راه است و راوی «گاوخونی» نیز سرانجام در زاینده رود غرق می‌شود، با این همه بیان واقعه بیشتر شاعرانه است تا وحشت‌زا، به گونه‌ای که همواره گرفتار این تردید می‌مانیم که شاید راوی نمرده باشد؛ بلکه مرگ خود را در خواب دیده باشد: «رفتم زیر آب و آب از سرم گذشت و رفتم پایین‌تر، پاهام نمی‌رسید به زمین و هی می‌رفتم پایین و هی می‌رفتم پایین و هر چه می‌رفتم پایین‌تر آب گرم‌تر می‌شد و آن پایین، آب درست به اندازه گرم بود - به اندازه بدنم - و به آن پایین که رسیدم فقط آواز زنی توی گوشم بود - صدای آواز غریبی از دوردست».

و صادقی با همین شگرد خواب در خواب می‌خواهد به جنگ «کابوس تاریخی» ما برود، تا شاید برای آن باطل السحری بیابد؛ چرا که دیگر هرگز مطمئن نیستیم آنچه می‌گوییم واقعیت است، یا توهم: «چشمهام را بستم و مدتی بسته نگه داشتم و بسته نگه

داشتم و آن قدر بسته نگه داشتم که پلکهام سنگین شد و داشت خوابم می‌برد و دیدم اگر این خواب باشد و توی این خواب خوابم ببرد، تازه وقتی که از آن خواب دومی بیدار شوم، توی همین خواب اولی‌ام و باز باید از این یکی هم بیدار شوم و دیدم نباید بگذارم خوابم ببرد و چشمهام را باز کردم و دیدم پدرم بود. سر و مر و گنده. و هنوز هم داشت می‌خندید».

و با این شگرد است که خنده پدر، هر چند ترسناک است، با آن خنده هول آور و چندش آور پیرمرد خنزرنزری بوف‌کور تفاوت دارد. صادقی در بازخوانی بوف‌کور به راه بوف‌کور نمی‌رود، دریافت و درک خودش را بیان می‌کند و این دقیقاً کاری است که در برخوردش با زبان داستان می‌بینیم. **دیک دیویس**^۱ نویسنده انگلیسی و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه اوهایو، درباره سبک و زبان این رمان می‌نویسد: «[...] اما سبک مواج و روان نویسنده همان قدر که به تأثیرپذیری او از ادبیات غرب مربوط می‌شود، مدیون آثار کلاسیک نثر کهن فارسی هم هست. نویسنده با جذب یک سنت بومی و یک سنت بیگانه و تلفیق آن دو با همدیگر به الگویی دست یافته است که خاص خود اوست. در این شاهکار موجز و از نظر ساختاری، بی‌نقص و به شدت خوددارانه و کوبنده ادبیات مدرن ایران، تأثیر پذیری او را از منابع سنتی زبان فارسی شاید بتوان بهتر از هر چیزی با این جمله معروف **باشو**، شاعر ژاپنی توضیح داد که می‌گوید: پا جای پای شعرای قدیم نگذار. در پی آن چیزی باش که آنها در پی‌اش بودند» (گاوخونی، چاپ سوم، پشت جلد).

و می‌ماند بیان این نکته که شاید مهم‌ترین درسی که صادقی از تاریخ روایت فراگرفته است، فهم جایگاه سکوت در داستان‌نویسی است. مرادم تنها ایجاز در بیان نیست، که این رمان به نحو درخشانی واجد آن است، بلکه در عین حال درک این اصل است که چه بسا واقعیتها که در زندگی باید از آنها گذشت، یا فراگذشت تا مجال برای بقای آرزوهایمان بماند.

1. Dick Davis

نشانه‌شناسی هویت

«گاوخونی»، مانند «بوف کور» هدایت، «پدرسالاری» را محور رمان خود قرارداده است، اما نگاه رمان به این پدیده، نوع برخورد با آن و دستاوردهای رمان، تفاوت‌های اساسی با کار هدایت دارد. با توجه به اهمیت هدایت در داستان‌نویسی ایران - که اقتدار او خود به نوعی یادآور تاریخ پدرسالار است -، و نیز اهمیت پدیده پدرسالاری، تبیین تفاوت‌های این دو رمان بر این اساس، می‌تواند از منظر هویت بسیار راهگشا باشد:

۱. پدرسالاری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پدیده‌های مصیبت‌بار در ایران.
۲. بینامتنی «بوف کور»، برای، تأکید بر تداوم پدیده پدرسالاری در عرصه فرهنگ
۳. بینامتنی «بوف کور»، برای نمایش دو رویکرد به یک پدیده
۴. رمان در مقام تجربه: فرارفتن از تجربه‌های پیشین
۵. قرار دادن پدیده پدرسالاری در گفتمان غیرمقدر
۶. بهره‌گیری مناسب از تجربه و نگاه غربی
۷. تلاش برای برون‌شدن از پدیده پدرسالاری
۸. مادام که کودکیم نیاز به پدر داریم: پس باید بزرگ شویم
۹. بزرگ شدن طبیعت زندگی است؛ اما ما بزرگ می‌شویم، بی‌آنکه بالغ شده باشیم.
۱۰. روحیه پرخاشگری، گلایه‌مندی و فلسفه پوچی به‌عنوان موانع بلوغ فکری
۱۱. روحیه‌ای دیگر بایست، فلسفه‌ای دیگر بایست
۱۲. بلوغ، نیازمند اتحاد شکل و محتواست: شگرد خواب در خواب برای برون‌شدن از تاریخ مقدر
۱۳. ارتباط میان ذهنیت تقدیراندیش و زبان تقدیرپرداز: نگاه نو به زبان کهنه
۱۴. نفی تاریخ به‌عنوان امر مقدر

سمفونی مردگان

خلاصه داستان

«سمفونی مردگان» رمانی است که زندگی تلخ و مرگ محتوم افراد یک خانواده در زمان جنگ جهانی دوم، در اردبیل و اطراف آن را روایت می‌کند. رمان در چهار موومان و هربار از یک دیدگاه روایت می‌شود، تا همه ابعاد وضعیت آدمهای اصلی داستان به نمایش گذاشته شود. رمان با بهره‌گیری از سازوکار سیلان ذهن ساخته شده است.

در موومان اول، زمان تقویمی بیست و چهار ساعت است، اما طی آن، وقایع چهل و سه سال از زندگی اعضای خانواده اورهانی به صورت تصاویر گسسته‌ای از دریچه ذهن پریشان اورهان، پسرکوچک خانواده بیان می‌شود. گشایش داستان در فضایی سرد و دودآلود، در شهری مدفون شده در زیر آوار برف و آوای کلاغ‌هاست، تا یخ زدگی روابط و مناسبات شخصیت‌های داستان به نمایش درآید. اورهان به تشویق ایاز پاسبان به راه افتاده تا برادر دیوانه خود، آیدین را بیابد و بکشد. سفر او به تدریج معنایی فراتر از معنای واقع می‌گیرد و به تمثیلی از سیروسفر در یک زندگی تیره و سترون تبدیل می‌شود. در این موومان فضای کلی داستان ساخته می‌شود و انگیزه‌های مالی و عاطفی اورهان برای اقدام به قتل روشن می‌شود.

کنش رمان بر محور رابطه اورهان و آیدین شکل می‌گیرد و وجه تمثیلی داستان نیز بر اساس همین رابطه معنا پیدا می‌کند. اورهان آدمی است شکست خورده در زیر اقتدار پدر که هرگز نتوانسته محبت دیگران را جلب کند؛ چرا که قادر نیست کسی را دوست داشته باشد.

پدر خانواده، جابراورهانی، تاجری خشک و متعصب است که همه فرزندانش را فدای اقتداری می‌کند که علت وجودی اوست. آیدین، پسر دیگر خانواده که سیر جنون و از دست رفتن او دست‌مایه اصلی رمان است، آدمی کتابخوان و هنرمند است که به خواسته‌های پدر بی‌اعتناست و این بی‌اعتنایی پدر را به ستوه می‌آورد، کتابهای آیدین را

به آتش می‌کشد و او را به عزلت زیر زمین نمود یک کلیسا تبعید می‌کند. مادر تا دم مرگ نگران آیدین است و آیدا، همزاد آیدین نیز دختری بسیار حساس و غمخوار برادر است، که سرانجام جنون می‌گیرد و خودسوزی می‌کند.

در موومان دوم، راوی دانای کل، خواننده را با زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری و نابودی شخصیت آیدین آشنا می‌کند و ما طی آن در می‌یابیم که چگونه احساس بیگانگی آیدین از پدر، او را به انزوا کشانده است. او به شعر و شاعری روی می‌آورد تا دنیای تازه‌ای برای خود بسازد، اما در چنبرهٔ روابطی ویرانگر هرگز به مقصود نمی‌رسد.

موومان سوم، به‌طورکلی حدیث عشق است، عشق سورمه به آیدین. سورمه از ذهن آیدین بهترین خاطراتش با او را به تصویر می‌کشد. اگر موومان اول با نفرت اورهان مشخص می‌شود، موومان سوم را عشق سورمه رنگ می‌زند. مرگ آیدا سبب می‌شود که آیدین با پدر آشتی کند، روزها به حجره برود و عصرها را با سورمه بگذراند و به شعر بی‌توجه شود، درعین حال اورهان برای اینکه تنها وارث ثروت پدر باشد، بزرگ‌ترین برادر، یعنی یوسف را که از بلندی با چتر سیاه پدرش به پایین پریده، فلج و زمین‌گیر شده، با سنگی که بر سرش می‌کوبد، می‌کشد و به گودال می‌اندازد. در عین حال می‌کوشد آیدین را - که پیشتر با خوراندن مغز چلچله دیوانه‌اش کرده است - از میان بردارد. آگاهی آیدین مجنون به این واقعیت با تلمیحی اسطوره‌ای بیان می‌شود: «در آن شب آیدین خواب دید که مسیح شده است، با تاج خاری بر سر و صلیبی بر دوش و او را به بیابانی می‌برند که مصلوب کنند».

در موومان چهارم، از طریق تصویرهای پراکنده و مبهمی که در ذهن آیدین جریان می‌یابد، از مرگ سورمه بر اثر جذام آگاه می‌شویم. آیدین که به پایان کار خود رسیده، دیوانه‌ای است زنجیری که از گذر زمان آگاه نیست و گذشته و حال و شاید مرگ و زندگی را از هم تشخیص نمی‌دهد.

ریزساختار: تعیین مختصات متن

۱. رمان، به عنوان غیبت نویسنده. نویسنده در «من‌های متعدد» حلول می‌کند تا چند صدایی باشد، هر چند تقدیر مشترکی، این صداهای متناوب را به هم پیوند می‌زند.
۲. روایت‌پردازی از هر سه نوع مرکزیت صفر درجه، درونی و بیرونی بهره گرفته است، تا در خدمت اهداف رمان باشد.
۳. خواننده عادی از خواندن این متن خسته می‌شود و رمان را رها می‌کند. خواننده میانمایه در چنبره متن گرفتار می‌شود و فضای نیستی و مرگ، جان او را تسخیر می‌کند. ولی خواننده هوشمند با تلاش بسیار می‌تواند متن را به «جهانی» دیگر ببرد و روایتی موازی با روایت متن بسازد.
۴. در سطح فراگویی دوگانه، نوعی موسیقی متوازن با نگاه حاکم بر متن، زیباشناسی خاص خود را می‌آفریند. زبان گفتارها همگی در سطح گفتار متعارف است و همه لایه‌های آن را شامل می‌شود.
۵. در محور هم‌نشینی، به جز در گفتگوها، نحو، فشرده و پرمایه است و در محور جانشینی، خواه در ساختار خرد و خواه در ساختار کلان، فضای استعاری، محسوس است.
۶. در سطح دال و مدلول کنایات فراوان در بافتار و فضای عمومی متن، امکان حداکثری تأویل متن را فراهم می‌آورد.
۷. سبک متن در ساحت واحدهای روساختی، هنرمندانه از ترکیب واژه‌ها بهره برده است، ضمن آنکه ایده‌ها در گره خوردگی واقعیت و تخیل و در نوشتاری به‌طور عمده موجز، بسیار تأثیرگذار از کار درآمده‌اند.
۸. ساخت کارهای گفتگویی در همه سطوح فعال‌اند و از انواع شیوه‌های «چندصدایی پنهان»، «فرمانبری»، و «پرسش بلاغی» بهره می‌گیرند.

۹. رمان در شبکه‌ای از استعاره و مجاز، جهان و زبانی تأویل‌پذیر می‌آفریند.
۱۰. زبان، بسیار شاعرانه است. به نوعی تناسب میان ذهنیت سوژه و شیوه بیان او رعایت شده است. بهره‌گیری از شیوه سیلان ذهن، چنان دیروز و امروز و فردا و نیز واقعیت و خیال را درهم می‌تند که ما به راحتی از یک زمان و مکان مشخص، به دل تاریخ پرتاب می‌شویم.
۱۱. بینامتن رمان، سنت ادبیات داستانی تلخ‌نگار در ایران و جهان، با استناد به نشانه‌های تاریخی جامعه ایرانی است و بینامتن‌ها از بستر همزمان خودآگاهی و ناخودآگاهی ظاهر می‌شوند.
۱۲. نیت نویسنده، بیان حقیقت تاریخی جامعه ایرانی، با بهره‌گیری از زبانی است که همزمان واقع‌گرا و واقع‌گریز است. از واقعیت‌های تاریخی که اثری نیست، اما دقایق زندگی برای آن بیان می‌شوند که دست‌مایه رسیدن به آن حقیقت مقدر باشند.

کلان ساختار: تحلیل رمان

«سمفونی مردگان» حدیث هویتی است که مرده است، که می‌میرد، و هر دم در حال مرگ است. این هویت، به‌طور کلی یک هویت فرهنگی است، که کتاب با صحنه کتاب سوزان آغاز می‌شود. معروفی می‌کوشد با بهره‌گیری از شیوه سیلان ذهن، حیات پدر سالار جامعه ایران، مصایب این زندگی و پایان تلخ آدمهایی را که دچار این وضعیت هستند، نشان دهد.

فرم داستان، تمام و کمال در خدمت محتواست و از متن، کلیتی یکپارچه می‌سازد. رفت و آمد مداوم داستان در گذشته و حال و آینده و تأمل در یک لحظه، برای شکل دادن به دیگر لحظاتی که در سرنوشت آن دخالت دارند، شاکله‌ای دایره‌وار برای رمان فراهم می‌کند که هماهنگ با دایره‌های متداخل فرزندکشی و برادرکشی است؛ چرا که سمفونی مردگان، در بنیاد، روایت تاریخ فرزندکشی و تاریخ فرزندکشی است.

رمان معروفی قهرمان ندارد، ضد قهرمان هم ندارد. ستمگر و ستم‌کش هر دو قربانی‌اند، قربانی سنتی مخوف که چون نفرین، زندگی ملتی را در چرخه‌ای مقدّر گرفتار ساخته است. از پدر چیز زیادی نمی‌دانیم؛ رمان تنها به ما می‌گوید که او بازاری مسلک و سخت‌گیر و متعصب است و همین برای ما کافی است. چون این شخصیت برایمان آشناست، او یک پدر است، با همه ویژگیها و نشانه‌های یک پدر که در خواب و بیداری با ماست. فهم گذشته او دشوار نیست، می‌توانیم آن را در ذهن خود بازسازی کنیم: او باید نسخه پیشین و شاید پیراسته‌تر اورهان باشد، پسر مطیع، پول پرست و سنگدل یک خانواده، که از تندباد بلایای طبیعی و خانوادگی به سلامت گذشته و به راه پدر پول پرست، سنگدل و اقتدار طلب خود می‌رود و حالا قرار است ادامه خود را، البته اندکی کژکوژتر، در اورهان بیابد. پس پدر و اورهان، هریک تجسم دیگری هستند. اما پدر، مانند اورهان، یک نیمه گم‌شده هم دارد، نیمه‌ای که در چنبره زندگی خشک معمول، به جهان رؤیاهای او رفته و به آرزویی سرکوفته بدل شده است. تجسم این نیمه، آیدینی است که از اقتدار پدر می‌گریزد، به ذهنیت او و ثروت او پشت می‌کند، به جای تجارت به شعر و هنر رو می‌آورد و به جای زیستن در خانه بزرگ و هم زده پدری، به سرداب یک کلیسا پناه می‌برد، پس مجازات می‌شود. پدر کتابهایش را می‌سوزاند تا او را شکست دهد و از این راه او را به دست آورد، مالکش شود تا حسرت دست یافتن به آن نیمه پنهان پایان گیرد. اما هرچه بیشتر تلاش می‌کند کمتر به دست می‌آورد؛ چرا که دو حربه، آیدین را تسخیرناپذیر کرده است، یکی شعر (شعور، دانایی) و دیگری عشق؛ که پدر با هر دو بیگانه است و رمز ورود به حریم آنها را نمی‌داند. گویی نویسنده با این نشانه‌شناسی می‌خواهد گزینه برون شد خود را از حصار پدرسالاری یادآور شود. اما وقتی داستان ادامه می‌یابد درمی‌یابیم که وضع پیچیده‌تر از اینهاست، زیرا آیدین هم نیمه پنهانی دارد که آن را در پدر می‌جوید. گویی تاریخ ظلم، ظالم و مظلوم را به هم دچار کرده است، آنگونه که هر یک در غیاب دیگری، خود را نا تمام احساس می‌کند و حتی علت وجودی خود را از دست می‌دهد. معلوم نیست اگر

استبداد پدر نبود، آیدین چگونه صاحب آن نگاه شاعرانه و رؤیاپرداز می‌شد، چگونه می‌توانست چنان ژرف و لطیف عاشق شود و آنقدر کاونده و غریب، به هستی خیره شود؟ چنین است که آیدین به بهانه از دست رفتن آیدا، خواهرش، به خانه پدری باز می‌گردد؛ دلش برای تنهایی ستمگر می‌سوزد، و نیز برای تنهایی خودش، و باز می‌گردد تا گردونه ظلم از چرخش باز نایستد. در عین حال حتی وقتی پدر شکست بخورد، برادر برمی‌خیزد و راهش را ادامه می‌دهد و این‌گونه سنت فرزندکشی به سنت برادر کشی پیوند می‌خورد که قدمتی به تاریخ انسان دارد و به یاد بیاوریم ماجرای قابیل و هابیل را. آنچه وضع را از این هم پیچیده‌تر می‌کند آن است که نیاز دو سویه ظالم و مظلوم به هم، این بار خود را در رابطه هابیل و قابیل می‌بیند. اورهان نیز مانند پدر نیازمند آیدین است؛ زیرا هرگز فرصت دوست داشتن و دوست داشته شدن نداشته است و در پاسخ به این نیاز، چون ناتوان و تهی دست است، به خشونت رو می‌آورد و این حرص فروخورده را با پرستش پول تسکین می‌دهد و چقدر پیچیده می‌شود انسان، وقتی فرصت ارضای ساده‌ترین نیازهایش، بی دریغ از دست می‌رود و آیدین همچنان به برادر نیازمند است، که به دلخواه مانند صیدی در کمین صیاد می‌نشیند، به این امید که با این شکار، با این مرگ، با برادر یکی شود و یک بار هم که شده، حضور او را در خود احساس کند. و به راستی انگار این قتل نیست، یکی شدن است و از اینجاست که ماجرای کشته شدن آیدین به دست اورهان، به تمثیل و در ابهام بیان می‌شود. شاید این نیاز دوسویه، چندان دو برادر را درهم تنیده باشد که دیگر چه فرق می‌کند که یکی بماند و یکی برود.

معروفی، در سمفونی مردگان دایره‌هایی تودرتو و تکرار شونده تا بی‌نهایت را تصویر کرده است، که مرکز همه آنها «مرگ» است؛ نیستی یک خانواده، یک جامعه، یک ملت. آیا در این کار به افراط رفته است؟ آیا این نوعی نگاه روشنفکرانه یا نگاه نوعی روشنفکر است که همه چیز را چنین ویران و ویرانگر و هستی ما را خراب و برآب می‌بیند و یا واقعیت زندگی ما این است؟ پاسخ هر کدام باشد، این قدر هست که رمان

چندان ظریف و با هوشیاری پرداخت شده که این ویرانی را در ما رسوخ می‌دهد آنگونه که ما نیز هستی خود را دایره‌ای در تداوم این چرخه پایان‌ناپذیر می‌بینیم و باور می‌کنیم که در هوای مرگ به دنیا می‌آییم، در هوای مرگ نفس می‌کشیم، رنج می‌بریم، عشق می‌ورزیم و می‌میریم.

نشانه‌شناسی هویت

۱. درک دایره‌وار از گذر زمان: نفی تاریخ به‌عنوان بستر تغییر و تحول
۲. جنایت به عنوان مرکز دایره حیات ایرانی: فرزندکشی / برادرکشی
۳. استحاله فرزندکشی به برادرکشی: استمرار اصل جنایت
۴. استحاله فرزندکشی به فرهنگ کشی (استعاره کتاب‌سوزان)
۵. سنت پدرسالار به مثابه تجسم نفرت و وحشت از فرهنگ (استعاره کتاب‌سوزان)
۶. پسر، نیمه گمشده پدر؛ پدر، نیمه گمشده پسر: نیاز قاتل و مقتول به یکدیگر، مثل راز چرخه مقدر
۷. میل پنهان پدر و پسر به مکتوم داشتن راز: دوام چرخه مقدر
۸. فرزندکشی، همچون میل پنهان مالکیت بر فرزند: دست یافتن پدر به نیمه پنهان خود و کامل شدن
۹. تنهایی نفرین زده پدر و پسر: قربانی بودن قاتل و مقتول: فاتح بودن چرخه مقدر
۱۰. هویت فرهنگی به عنوان بنیادی‌ترین وجه موجودیت انسان
۱۱. انهدام محتوم جامعه در نتیجه نابودی فرهنگ
۱۲. شعر(هنر) به‌عنوان فرزند استبداد (و این گفته که «هنر واقعی حاصل استبداد است»، از فرط تکرار بدل به یک «اصل» شده است)
۱۳. شاعرانه دیدن مرگ برای تحمل پذیر کردن آن
۱۴. درک اهمیت شکل برای هویت دادن مطلوب به محتوا

اهل غرق

خلاصه داستان

جفره، مکان وقوع ماجراهای رمان، جهان آغازینی است با مردمی همواره نگران و وحشت‌زده، که مردگان، باورهای آیینی و نیروهای نامرئی و مهاجم طبیعت، حضوری سنگین بر ذهن آنان دارند. آنان برای خوشایند بوسلمه، غول زشت رو و بدکردار، راهی دریا می‌شوند تا به مناسبت عروسی او با پری دریایی، شادمانی کنند. زایر احمد حکیم، دانای ده که نسبش به دلیران تنگستان می‌رسد، مه جمال را برای نی زدن برمی‌گزیند. مه جمال که «حضوری عاشقانه و غریب بر زمین دارد»، سمبل و نشانه عشق است و همه آدمهای رمان به واسطه مهر یا کینه‌ای که به او می‌ورزند، تشخیص می‌یابند. او که در دنیای زیر آب، اهل غرق را دیده که در آرزوی بازگشت به زندگی تلاش می‌کنند، او که اعماق سردابها را برای یافتن خاطرات قوم گمشده‌اش جستجو کرده است، نمی‌تواند بزم آرای هیچ جباری باشد. بوسلمه نیز، از سرخشم، مردان را گرفتار توفان می‌کند و آنان در صدد برمی‌آیند، تا با قربانی کردن مه جمال، خود را برهانند. از آن پس هر بار که گرفتار بلاهای طبیعی می‌شوند، قصد جان مه جمال را می‌کنند، اما او هر بار به تدبیر زایر احمد و یا به یاری نیروهای فراطبیعی از خطر می‌رهد. مه جمال چون از ماجراهای گوناگون جان به در می‌برد، مردم می‌پذیرند که او جادوی بوسلمه را شکسته است. رمان با حادثه‌هایی که بر شخصیت مه جمال اثر می‌گذارند و باعث تحوّل روحی او می‌شوند، پیش می‌رود. مه جمال در کانون وقایع داستان قرار می‌گیرد و سودازدگی او را، عقل‌گرایی زایر احمد تکمیل می‌کند. نویسنده، ماجراهای متعددی را حول محور شخصیت مه جمال تشکیل می‌دهد و از خلال آنها اعتقادات بومیان را به رشته داستان می‌کشد. الگوی داستان، همان الگوی افسانه‌های پریوار است. مه جمال، قهرمان داستان که نتیجه آمیزش مردی با پری دریایی است، در مبارزه بابوسلمه شایستگی خود را نشان می‌دهد و چون از امتحان‌های متعدد سربلند بیرون

می‌آید، پاداش می‌گیرد و با خيجو، دختر زایر احمدحکیم ازدواج می‌کند و از سوی مردم آبادی محترم شمرده می‌شود.

ورود مظاهر تمدن جدید، زندگی جفره را آشفته می‌سازد. وقتی مبلغان حزبی، مردم را به شهر می‌برند و در می‌تینگ خود شرکت می‌دهند، مه‌جمال دستگیر می‌شود و در عین حال رفت و آمد زایر حکیم به شهر او را وادار می‌کند تا بیشتر به رونق جفره بیاندیشد. حکومت در جفره، پاسگاه نظامی برپا می‌کند و جاده‌ای می‌کشد که منطقه پرت افتاده را به دنیای جدید متصل سازد. مه‌جمال پس از آزادی، یاغی می‌شود و با حکومت می‌جنگد. اما او که آنگونه پیگیر، با جبار افسانه‌ای ستیز می‌کرد، در مبارزه با جباران واقعی نومید می‌شود و آرزوی بازگشت به گذشته هم‌هنگ را در سر می‌پروراند. احساس غربت به علت جدایی از طبیعت و اشتیاق گریز از تنگنای دنیای واقعی، به جهان وهمی آغازین، باعث جان باختن مه‌جمال از اندوه هویت باختگی می‌شود. او برای شناخت و تغییر جهان، درگیر مبارزه می‌شود، اما به حیرت و سرگستگی می‌رسد.

سرانجام زایراحمد هم می‌میرد و ده صاحب مدرسه‌ای می‌شود که ذهن تنها معلمش را رؤیای مهاجرت به آمریکا آشفته کرده است. باکشف نفت، خارجیا به جفره می‌آیند و جفره‌ای‌ها را از زادبومشان می‌رانند.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. رمان، به عنوان پنهان‌گر نویسنده: نگاه حاکم بر این رمان، رفتار شخصیتها و جریان داستان، من پنهان نویسنده را آشکار می‌کند و تعلقات گذشته، دوستی و سنت پرستی و ترس از مواجهه با دنیای جدید را آشکار می‌کند.
۲. مرکزیت روایت: صفر درجه است و آدمهای داستان به اراده‌ی راوی دانای کل سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند.

۳. در سطح فراگویی دوگانه، نوعی موسیقی کلام اندوهبار در خدمت فضای رمانتیک داستان است. همه آدهای داستان به یک زبان و با یک لحن سخن می‌گویند، پس سخن از گونه اجتماعی و فردی، جایی ندارد. نویسنده، خوشبختانه، برخلاف بسیاری از نویسندگانی که روایتهای بومی می‌نویسند، از گویش بومی استفاده نکرده است.

۴. در محور همنشینی، نحو جملات فشرده و پربار است و به‌طور کلی نویسنده، زبان را سالم و روشن به کار می‌گیرد. در محور جانیشینی، کل داستان یک استعاره است؛ بنابراین نگاه استعاری در فضای عمومی متن منتشر است.

۵. در سطح دال و مدلول، روابط تلویحی در ساختار خرد متن، از جملات گرفته تا یک بند، دیده می‌شود. فضای قصه، زیر تأثیر نوعی نگاه اساطیری، جادو زده و گاه موهوم است، مگر در بخش دوم متن که ورود مظاهر زندگی جدید روایت می‌شود و به‌طور کلی سطح داستان افت پیدا می‌کند و همراه با آن فضای داستان محدود و فقیر می‌شود.

۶. سبک متن در سطح واحدهای تکواژی و واژی، منسجم و مؤثر است. جملات ساده، سطح زبان آنها گفتاری، خیال محور و موجز است. نویسنده در پی ایجاد «نوشتار» خاص خود نیست.

۷. اصلی‌ترین ساخت‌کار گفتگوگری، در این رمان، صنعت «فرمانبری» است که با زاویه دید رمان همخوانی دارد.

۸. در بخش اول داستان که شرح زندگی سنتی اهالی جفره است، فضای جادو زده و خرافی داستان، روابط استعاری و مجازی را می‌طلبد، اما این روابط چندان بدیع نیستند و تمثیل‌ها و کنایات، ذهن آشنایند.

۹. متن می‌کوشد زبانی شاعرانه و فضایی خیال‌انگیز بیافریند و به نوعی در این کار موفق است. بحث تناسب میان ذهنیت سوژه و شیوه بیان، به سبب حاکمیت صدای واحد در متن، در میان نیست. گونه ادبی رمان را می‌توان رئالیسم جادویی دانست.

۱۰. بینامتن رمان، اساطیر، فرهنگ عامه و باورهای خرافی بومیان جنوب است. بینامتن‌ها در تنیده‌ای از خودآگاهی و ناخود آگاهی ظاهر می‌شوند.
۱۱. نیت نویسنده بیان حقیقت زندگی با بهره‌گیری از زبانی واقع‌گریز است، اما شاید خواننده، رمان را بیشتر نوعی بیان شاعرانه یک فرهنگ و زندگی بومی به شمار آورد. وقایع تاریخی به‌طور مستند گزارش شده، اما کارکرد تمثیلی دارند.

کلان ساختار: تحلیل رمان

حسن میرعبادینی در جلد سوم کتاب «صد سال داستان‌نویسی ایران» (۱۳۷۷: ۱۱۳۵-۱۱۳۴) می‌نویسد: «داستانهای روانی‌پور در دو شاخه مشخص تحول یافته‌اند. در نخستین شاخه، آثاری قرار می‌گیرند که براساس یادهای دوران کودکی و سفرهای نویسنده به زادگاهش جفره، از توابع بوشهر، شکل گرفته‌اند. این داستانها غرابت زندگی و باورهای مردم دورافتاده‌ترین نقاط جنوب را تصویر می‌کنند. این داستان‌ها که روانی‌پور را به عنوان نویسنده‌ای پیرو رئالیسم جادویی مارکز به کتابخوانان شناسانده‌اند، سبب تشخیص کار او در میان آثار پدید آمده در دهه ۱۳۶۰ شده‌اند. داستانهایی مانند «کنیزو»، «شب بلند»، «آبی‌ها»، «طاوس زرد» و «سنگهای شیطان» آدمها و فضای عاطفی و اجتماعی و سبک ادبی همانندی دارند که شکل گسترش یافته شان را در رمان «اهل غرق» (۱۳۶۸) می‌بینیم».

به این اعتبار، بن‌مایه یا موتیف رمان اهل غرق، نوعی نستالژی یا از دست رفتن زمان کودکی و خاطرات مربوط به آن است که در گسترش معنایی‌اش به نوعی حسرت از دست رفتن گذشته و ارزشهای آن تأویل پذیر است. ما می‌کوشیم این بن‌مایه و تمهیداتی را که نویسنده برای تبدیل آن به یک اثر داستانی به خرج داده، به اختصار از سه منظر روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و رمان‌شناختی بررسی کنیم و پیامدهای حاصل از آن را برشماریم.

برای فروید، میل بازگشت به دوران کودکی در بزرگسالی، نشانه آن است که او لافل در یکی از مراحل تحوّل کودکی به بلوغ دچار «توقف» شده و یا این مراحل را به تمام و کمال سپری نکرده است، به گونه‌ای که هنوز آماده پذیرش جهان بزرگسالی نیست. این وضع می‌تواند در دوران بزرگسالی انواعی از دوگانگی و «گسست» را در او پدید آورد و او را با خود و جامعه پیرامونش دچار تناقض کند. بزرگسال در این شرایط، ناخودآگاه نیاز بلوغ عقلی را در خود پس می‌زند، مواضع غیر عقلانی و گاه عقل ستیز اتخاذ می‌کند و نوعی بی‌منطقی رؤیاگونه را جانشین منطق واقع‌گرایانه می‌سازد. با تکیه به فرایند یادآوری، عاداتی را که در کودکی داشته همچنان ادامه می‌دهد و باحاکمیت آنها بر زندگی بزرگسالی‌اش، به نوعی آرامش می‌رسد. در عین حال می‌کوشد ردی از خاطرات دوران کودکی را به شکل ابزار و وسایلی که کارکردشان خنثی شده، همچنان حفظ کند. برای مثل اگر زن باشد همچنان به عروسک علاقه‌مند است و شاید انواع عروسک را در اتاق خود گرد آورد و یا شاید همچنان به خواندن داستان‌ها و دیدن فیلمهایی علاقه‌مند باشد که به‌طور عینی در کودکی تجربه کرده و یا در آنها ارتباط آشکار و پنهانی با تجربیات گذشته‌اش می‌یابد. با این همه، مسئله همواره در این حد روشن و یا ساده نیست؛ چرا که روشهای مستقیم بازگشت به کودکی در تعارض با فرا خود بزرگسال قرار می‌گیرد و فرا خود، آنها را طرد می‌کند. در نتیجه بزرگسال به انواع روش‌های «پنهان‌گر» متوسّل می‌شود و مثلاً با بهره‌گیری از ساخت‌کار «فراکنی»، نوعی رویکرد رمانتیک به پدیده‌ها را جانشین رویکرد واقع‌گرایانه می‌کند و یا در حالتی پیچیده‌تر و ظریف‌تر به نوعی باور منسوخ، با استفاده از ابزار و امکانات امروزی اعتبار می‌بخشد تا حضور آن باور را موجه کند. کندوکاو در اساطیر، تلاش برای دادن نقشی مدرن به آنها و یا اصرار بر این که فهم مختصات جامعه مدرن بدون فهم ریشه‌های اساطیری آن ممکن نیست، می‌تواند شکلی بسیار پیچیده از توسّل به سازوکارهای پنهان‌گر تعلقات رشد نیافته دوران کودکی باشد.

روانی‌پور در رمان «اهل غرق» به این سازوکار پیچیده و ظریف متوسل می‌شود تا نیازهای آشکار و پنهان خود را به رفتارهای دوران کودکی موجّه سازد. البته او بر سرفره آماده نشسته است، چرا که تمهیدات لازم برای پذیرفتن این وضع، پیشتر صورت گرفته است. مردم‌شناسان، محققان اساطیر و متخصصان فرهنگ عامه، زمینه‌های اعتبار اساطیر را فراهم کرده‌اند و یک جریان ادبی وسیع در چهار گوشه عالم به آن توجیه هنری بخشیده است و این همه البته بر بستر یک زمینه اجتماعی و فرهنگی تعین یافت که محصول اضطرارهای زیستن در جهان مدرن، حاکمیت بلامنازع سرمایه‌داری و در نهایت هراسها و ناکامیهای عمیق حاصل از فرو ریزی مبانی تمدن غربی در اثر دو جنگ جهانی بود.

با گسترش نظریات روان‌کاوانه، بازگشت به اساطیر را می‌توان حتی نوعی به میل «بازگشت به زهدان» به عنوان امن‌ترین حریم زندگی تفسیر کرد.

روانی‌پور در «اهل غرق» دل نگران ازدست رفتن این هویت اساطیری است که به زعم او «هویت راستین ما» و «ریشه‌های ما» است. او تلاش می‌کند با اشاعه نوعی نگاه آیینی بدوی، موتیفهای بنیادی را ابقا کند و کارکرد جادویی‌شان را به‌عنوان سرچشمه ارتباط با طبیعت و حیات طبیعی انسان نمودار کند. موتیفهای آئینه، پیرزن، خواهران چندگانه، دریا، پری، و رنگهای زرد، نارنجی و زیتونی در شکل‌دهی نظام آیینی او نقش اساسی دارند.

از نگاه جامعه‌شناختی، پناه بردن به حریم امن گذشته، تجسم خود را در مخالفت با هر دستاورد اجتماعی در عرصه صنعت، فناوری و تمدن می‌بیند. نفس این دستاوردها از امکانات رفاهی جدید گرفته تا مؤسسات آموزشی امروزی، تا نهادهای حکومتی و اجتماعی، می‌تواند اسباب تهاجم و بیگانه‌سازی ما باشند، می‌تواند ما را از سرچشمه فیاض دور سازند و بی‌هویت و ابتر و ویران، رها کنند. توجیه این وضع در جوامع ستم‌زده و ضعیف که در طول تاریخ دچار تهاجمات نظامی و سیاسی و فرهنگی متعدد بوده‌اند، چندان دشوار نیست. در اینجا نیز نویسنده بر سرفره آماده نشسته و کافی است با

گرفتن موضع سیاسی ضد استعماری، رفتار ادبی خود را توجیه کند: «یک نویسنده می‌تواند سیاستمدار و سخنران شکست خورده‌ای هم باشد، گاهی می‌دانی، مجالی برای حرف زدن نیست، این است که آدم حرفهایش را توی قصه‌هایش می‌نویسد. در کنیزو [برخلاف اهل غرق] اصول قصه‌نویسی بیشتر رعایت شده، شاید اثری از زیاده‌گویی نویسنده در آن نباشد، اما گفتم که من گاهی برای دل خودم حرف می‌زنم» (ژانت لازاریان: ۱۳۶۹). روشن است که ورود مظاهر تمدن جدید، زندگی مردم جفره را آشفته ساخته، اما آیا این به آن معناست که باید جلوی ورود این مظاهر را گرفت؟ و آیا این جهان بدوی آیینی، که مطلوب طبع نویسنده است، همراه با خرافه، فقر، بدبختی، مرض و فساد نیست؟ و اگر هست - که هست و ما جای‌جای این مظاهر منفی و تبعاتشان را در داستان می‌بینیم - چرا وجود و حضور آنها این میل را در نویسنده بیدار نمی‌کند که حرکت داستان را به سمتی سوق دهد که نیاز به جامعه بدیل و پیشرفته‌ای برای این مکان مصیبت زده داستان در خواننده پدید آید.

روانی‌پور در حقیقت ذهنیت خواننده را در جهت مخالف پیش می‌برد: جامعه سنتی و جدید را در برابر هم قرار می‌دهد و بر بستر جامعه سنتی، مه جمال، شخصیت اصلی رمان را، نماد عشق و ایثار و زایراحمد را نماد عقل می‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه اتحاد این دو - عشق و عقل - همواره از آزمونهای سخت پیروز بیرون می‌آید، اما همین دوتن در جامعه جدید، امید و نیروی خود را از دست می‌دهند، سرگشته می‌شوند و سرانجام از پا در می‌آیند و خواننده البته اگر خواب زده نباشد؛ خوب می‌فهمد که سنت باید یاد بگیرد که تجدد و اسباب آن را درک کند و گرنه فرجامی جز سرگشتگی و شکست ندارد و هیچ ضجه مویه‌ای انسان سنتی را از این سرنوشت نمی‌رهاند و تا چه حد دروغ باید خورد که نویسنده‌ای که قدرت قلم دارد و راز تأثیرگذاری بر مخاطب را می‌داند، نزدیک به سی سال پس از «غربزدگی» آل احمد، مسئله مواجهه با غرب و دستاوردهای آن را به شکلی بارها سطحی‌تر و ابتدایی‌تر از آن کتاب طرح کند، آن هم

وقتی جامعه ایرانی، تجربه یک تحول اجتماعی بزرگ را از سرگذرانده است و ابعاد مسئله مواجهه با فرهنگ غرب، از جهت‌های متفاوت بررسی و تحلیل شده است. رؤیای بازگشت به دنیای پاک و معصوم گذشته و پناه بردن به سرزمین‌های دوردست افسانه‌ای و هراس رها شدن از جهان کودکی و ورود به دنیای بی رحم بزرگسالی در داستان‌های مجموعه کنیز و (۱۳۶۷) نیز دیده می‌شود.

این رویکرد روانی‌پور به جامعه، تاریخ و فرهنگ، از منظر تاریخ رمان نیز توجیه پذیر نیست. رمان به طور کلی محصول زندگی در جامعه شهری بود و برای بیان مقتضیات آن پدید آمد. رمان، نوشتار دوران مدرن است که موتور محرکش تلاش فرد و جامعه برای نو کردن خود، برای تعریف دوباره خود و برای مواجهه با امکانات جدید زندگی است. رمان با هر نوع ایستایی و هر نوع بازگشت به گذشته، ماهیتاً در تقابل است.

سیر تاریخی رمان، در جهت تحول، از نگاه رمانتیک به جهان، به سمت نگاه عقلایی بوده است. رمان به نحوی فراینده، همه دستاوردهای عرصه‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی و فلسفه را برای تعمیق جهان خود به خدمت گرفته و با شهادت از تعلقات پیشین خود چشم پوشیده است. میلان کوندرا در کتاب «هنر رمان» (۱۹۸۸) «شناخت را تنها رسالت اخلاقی رمان» می‌داند و چنین است که رمان ماهیتاً رو به آینده دارد و با هر آنچه ما را به نوعی زندگی غریزی پیوند زند، هیچ نسبتی ندارد.

نشانه‌شناسی هویت

۱. پناه بردن به کودکی: ترس از بلوغ
۲. پناه بردن به کودکی: ناخرسندی از سختی‌های بزرگسالی
۳. پناه گرفتن در گذشته: ترس از بی پناهی در آینده ناشناخته
۴. پناه گرفتن در گذشته: ناخرسندی از وضع موجود

۵. گریز از منطق واقعیت و دل بستن به منطق اسطوره‌ای
۶. «ارزش» شدن اسباب و ابزار دوران کودکی و زندگی گذشته
۷. آرامش، یعنی استمرار منطق کودکی در بزرگسالی
۸. بحران هویت به سبب جداسدن از طبیعت
۹. ارزش دادن به هر نوع پیوند با طبیعت، حتی پیوند با تکیه بر خرافات
۱۰. تاریخ‌گزینی با اصالت دادن به موتیف‌ها (بن‌مایه‌ها)ی تکرار شونده
۱۱. فرافکنی نموده‌های آشکار گذشته. دوستی برای گریز از انتقادهای «فراخود و استناد به شیوه‌های پنهان‌گر»
۱۲. پناه بردن به اساطیر به عنوان شکل پنهان‌گر تعلقات رشد نیافته کودکی
۱۳. ساختن نوعی فلسفه زندگی از هویت اساطیری - برای مثل با تکیه بر کلیشه‌هایی چون «هویت راستین ما» و «ریشه‌های ما» - برای موجه‌سازی آن
۱۴. تبلیغ اصل «وحشت از تمدن بیگانه»، با بهره‌گیری از هراسهای جامعه‌ای وحشت‌زده از تهاجم بیگانگان

آزاده خانم و نویسنده‌اش

خلاصه داستان

دکتر رضا، شاعر و نویسنده‌ای است که می‌خواهد برای مجموعه مشهدی که گرد آورنده‌اش دکتر اکبر است، رمانی بنویسد. دکتر رضا می‌داند که دکتر اکبر و رمان‌خوان‌های کنونی شگرد «داستان در داستان» او را خوش ندارند، ولی او باید به این شیوه بنویسد؛ چرا که به نظر او داستان باید بدیع باشد. او داستان دکتر شریفی را می‌نویسد که مثل او شاعر و نویسنده است و مانند او (و نیز مثل نویسنده داستان، رضا *براهنی*) در استانبول درجه دکتری ادبیات انگلیسی گرفته است. پس در حال، سه نفر در داستان حاضرند: نویسنده اصلی و راوی دانای کل (به زبان هنری *جیمز* «ذهنیت مرکزی») که

رمانی در بارهٔ دکتر رضا می‌نویسد؛ دکتر رضا که دربارهٔ دکتر شریفی می‌نویسد؛ دکتر شریفی که دربارهٔ دیگر آدمهای داستان، از جمله آزاده خانم می‌نویسد. در واقع این هر سه یکی هستند و این سه گرایی در تمام رمان حفظ می‌شود. نویسنده مانند آزاده خانم مدام در این و آن حلول می‌کند و به صورت‌های مختلف در داستان حاضر می‌شود و خود را معرفی می‌کند و روالی نامعهود پدید می‌آورد.

رمان نه «کتاب» دارد: کتاب یکم «سه» «یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ‌سکی نبود» دارد. در بخش اول نویسنده از دکتر رضا و دکتر اکبر (پزشک مادر رضا) یاد می‌کند و دکتر اکبر از دکتر رضا رمانی می‌خواهد. در بخش دوم دکتر رضا در بارهٔ «بیل کاف» بوقلمون صفت و زن نامشروع سه چشم او، در کشور «الف» سخن می‌گوید که فقط یک چشمش باز می‌شود. در بخش سوم دکتر شریفی از آزاده خانم و همسرش بیب اوغلی روایت می‌کند. بیب اوغلی و پسردایی‌اش یک تن هستند که کثرت می‌یابند و نیز آزاده خانم زنی مرموز است که در همگان حلول می‌کند و آشوبگرانه و گاه مظلوم نمایانه در همهٔ زن‌های واقعی و نیز زنهای رمانهای مختلف فارسی و غیر فارسی حلول می‌کند.

نویسنده، در جهان جز خود و آزاده خانم که خلاصهٔ جنس زن است، کسی را نمی‌شناسد. این زن با تکیه بر نوعی شک باوری فلسفی، گذشتگان را زنده می‌کند و کتاب هستی را ورق می‌زند. او حتی سبیل هم می‌گذارد و به صورت مردان از جمله بیب اوغلی، مجید شریفی، شمس تبریزی و هیتلر ظاهر می‌شود. آزاده خانم فقط جمع زن و مرد نیست، بلکه جمع اضداد است: لکاتگی و فرشتگی، خیر و شر، پتیارگی و معصومیت، خشونت و ملایمت.

در کتاب دوم، سخن از دکتر شریفی و رمانش به میان می‌آید که ماجراهای بیب اوغلی و پسردایی و آزاده خانم در آن پی گرفته می‌شود. داستان، رنگ سیاسی دارد و آزاده خانم (در مقام زن بیب اوغلی) می‌میرد. در پاره‌ای دیگر از این کتاب، برای دکتر شریفی و زن جوانش نامه‌هایی از جبهه می‌رسد و از شخصیتی که خود را مجید شریفی معرفی می‌کند، یاد می‌شود که خود را فرزند دکتر شریفی می‌داند و شریفی و زنش را

به تعجب وامی‌دارد. او بعدها شهید می‌شود، در حالی که پدر و مادر حتی عکسی از او ندارند و همسر دکتر شریفی در نقاشی‌اش او را به صورت خود و همسرش ترسیم می‌کند و نقاشی را به کسانی می‌دهد که برای شهید مراسم گرفته‌اند. دکتر شریفی و زنش به دنبال جنازهٔ مجید شریفی می‌گردند. در بهشت زهرا سگ‌ها به دکتر شریفی حمله می‌کنند ولی زنی او را نجات می‌دهد و دکتر شریفی به او پیشنهاد معاشقه و ازدواج می‌دهد. زن می‌گوید من قهرمان رمان تو هستم و حالا مرده‌ام. دکتر شریفی هم می‌گوید من هم قهرمان رمان دیگری هستم و حالا مرده‌ام و هر دو وارد سرزمینهای مختلف می‌شوند. شریفی از هوا عکس می‌گیرد و هربار عضوی از اعضای یک مرد در عکس ظاهر می‌شود و در عکس نهایی تصویر کامل مردی ظاهر می‌شود که مجید شریفی است. آنگاه زن شریفی نگران و بیمار می‌شود، چرا که فکر می‌کند، شریفی زن دیگری داشته که شاید همان آزاده خانم بوده که در عین حال شخصیت اصلی رمان دکتر شریفی است.

در کتابهای سوم تا هفتم، ماجراهای مربوط به شریفی در خواب - بیداری دنبال می‌شود. آزاده خانم‌ها مدام زنده می‌شوند و می‌میرند. «دیسه» زنی دیگر است که در استانبول مرده است و مانند آزاده خانم همسر یک نجار است. رمان به تدریج آشفته می‌شود و به‌ویژه در کتاب هفتم با صحنه‌هایی از زایمان زن شریفی، هزلی از مردی خوش اندام و رفتنش به دستشویی درخانهٔ شریفی و صحنه‌های پراکنده از رمال بازی‌ها، احضار روح و هیپنوتیزم این آشفتگی شدت می‌گیرد.

در کتاب هشتم، نویسنده آرام آرام نظریه‌هایش را دربارهٔ رمان مطرح می‌کند. بیشتر، آزاده خانم (شخصیت رمان شریفی) به شریفی گفته بود، شخصیتی است که از رمان نویس اطاعت نمی‌کند: «تو قصهٔ مرا می‌نویسی و فراموش می‌کنی که موقع نوشتن قصهٔ من، من خودم دارم قصه‌ای را می‌نویسم که در آن تو داری قصه‌ای می‌نویسی که در آن من دارم قصه‌ای را که تو در آن قصهٔ مرا می‌نویسی می‌نویسم».

در کتاب نهم، قرار است رمان پایان یابد، اما این آشفتگی و درهم گسیختگی پیرنگ چگونه می‌تواند پایان مشخصی داشته باشد و چنین است که نویسنده چند پایان را پیشنهاد می‌کند تا خواننده به انتخاب خود، یکی از آنها را برگزیند.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. آزاده خانم رمانی است که همزمان، هر چهار امکانی را که در توضیح نظام چندگانه از منظر نویسنده مطرح کرده بودیم، شامل می‌شود: از سویی نویسنده خود را به اسم معرفی می‌کند و می‌خواهد ما باور کنیم که «رضا براهنی» این قصه را می‌گوید؛ از سوی دیگر به ما در مقام خواننده، امکان می‌دهد که نه شخصیت حقیقی او بلکه شخصیت ادبی او را مدنظر قرار دهیم؛ همچنین نویسنده، جای خود را پنهان می‌کند تا راوی یا شخصیتها آشکار شوند و در نهایت نویسنده در مقام من ساختگی یا نمایشی «غایب» می‌شود تا «من‌های متعدد» ظاهر شوند.
۲. رمان در میل گسترده‌اش به چند صدایی شدن از همه اشکال روایت، از مرکزیت صفردرجه تا مرکزیت درونی و بیرونی بهره می‌گیرد.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، زیبایی‌شناسی متن، حاصل استفاده از زبان به شکل طبیعی آن است. موسیقی کلام، جز در مواقعی که تناسب داشته باشد، مدنظر نیست. صداهای گوناگون البته تشخیص دارند، اما آدمهای اصلی معدودند. ضمن آنکه عدم الزام داستان بر گزارشگری، پافشاری بر بازسازی گونه‌های اجتماعی یا لهجه‌های فردی را منتفی می‌کند، اما این قدر هست که مرزهای زبانی صداهای مختلف مشخص است.
۴. در ارتباط با محورهای همنشینی، کلمات گاه به شکل گفتار عادی و گاه با فشردگی نثر ادبی مجاور شده‌اند و در محور جانشینی، تمایل حداکثری به واحدهای جایگزینی را شاهد هستیم.
۵. در سطح دال و مدلول، ساختار کلان متن براساس تلویح و کنایه بنا شده که این وضعیت خود را در ساختار خرد نیز نشان می‌دهد. فضاسازی داستان به‌گونه‌ای است که بیشترین امکان تأویل را به خواننده می‌دهد.

۶. ساختار گفتگوگری متن، در جهت تثبیت چندصدایی از ساخت کارهای چندصدایی پنهان و فرمانبری، بسیار بهره برده است.
۷. نگاه جاری در متن، یک نگاه قطعیت گریز، شکاک و تجربه‌گراست؛ بنابراین نوع نگاه به پدیده‌ها بسیار آزادانه و حتی دچار هرج و مرج است. نویسنده حتی لحظه‌ای به قابلیت‌های متعارف خواندن توجهی ندارد، گرچه الزاماً در زبان، بندبازی نمی‌کند؛ نتیجه آنکه شیوه بیان به نحوی غیرارادی در شبکه‌ای از امکانات استعاره و مجاز درگیر شده و این کار نه تنها جهان متن را بسیار گسترش داده، اشاره جانانه‌ای است به امکاناتی از زبان که از طریق نگاه جسورانه آشکار می‌شود.
۸. متن البته به موقع، شاعرانه است، اما در مجموع بیانی میان‌مایه را برگزیده است. از آنجا که هویت سوژه‌ها چندان روشن نیست و هر لحظه در تحول‌اند، سخن از تناسب میان ذهنیت و بیان سوژه مصداقی ندارد. کلیت متن در هیچ گونه معهود ادبی نمی‌گنجد.
۹. رمان، از نظر تنوع بینامتن، شاخص است. نه تنها بینامتن‌های ادبی - از ادبیات ایران گرفته تا ادبیات جهان - بلکه بینامتن‌های اجتماعی، تاریخی و باز تاریخ ایران و جهان، و نیز بینامتن‌هایی در گستره عکاسی یا هنرهای تجسمی در شکل‌گیری رمان دخیل بوده‌اند.
۱۰. نیت نویسنده، توأمان بیان واقعیت و زندگی به مثابه نمایش است، ضمن آنکه هنوز آن قدر دچار نگاه سنتی هست که جاه طلبانه به دنبال تصویری کل نگر از زندگی ایرانی باشد. وقایع تاریخی، در نهایت نقش ارجاعی دارند.

کلان ساختار: تحلیل رمان

رمان «آزاده خانم و نویسنده‌اش» در ارضای نوعی نیاز به فرهنگ چند صدایی، بر بستر تاریخی پراز هول و کابوس و بر زمینه طنز، «ضدداستانی» می‌آفریند که می‌خواهد

نوعی روایت از واقعیت و رؤیای جامعه ایرانی باشد. نیاز به این فرهنگ چند صدایی، از آغاز با تغییرات و در هم تنیدگی‌های «زاویه دید» مشخص می‌شود و آشکار می‌کند که چرا رمان امروز دیگر نمی‌تواند به اصطلاحات سنتی برای زاویه دید («دانای کل»، «راوی سوم شخص»، «راوی اول شخص») دل خوش کند، چرا که به قول ژرارژنت، اصطلاح زاویه دید مرز میان کسی را که روایت می‌کند و آنکه را می‌بیند از میان می‌برد، حال آنکه منظر بیننده، نه منظر راوی، عامل «کانونی شدن» پاره‌ها و ماجراهای قصه است.

در رمان «آزاده خانم...» چه بسیار که دکتر رضا «روایت می‌کند» و «دکتر شریفی» می‌بیند، یعنی دکتر رضا از نگاه دکتر شریفی روایت می‌کند و یا دکتر شریفی از نگاه قهرمان قصه‌اش آزاده خانم سخن می‌گوید. این امر همزمان، بیان نیاز به اتحاد و احساس چندپاره بودن است. در فردیت خود ناقصیم، ناتمامیم، پس دیگری را طلب می‌کنیم و این یعنی میل به دیگری بودن یا شدن که بنیاد نیاز به داستان نویسی است و در عین حال یعنی آنچه هستیم را نمی‌خواهیم و می‌خواهیم از آنچه هستیم، بگریزیم. شاید هم در این سازوکار، جا به جایی تمام عیار، نوعی میل کمال طلبی، میل رسیدن به من آرمانی، یا «انسان کامل» است که یک تاریخ در پی آن سرگردان بوده‌ایم. شاید همین میل است که نگاه و روایت آدمهای داستان را به گونه‌ای در هم می‌آمیزد که ما با نوعی «کانونی شدن متکثر» مواجه می‌شویم. در صفحه ۲۱۰ رمان آزاده خانم، که حالا شخصیت رمان دکتر شریفی است، به او می‌گوید که از او اطاعت نمی‌کند: «تو قصه مرا می‌نویسی و فراموش می‌کنی که موقع نوشتن قصه من، من خودم دارم قصه‌ای را می‌نویسم که در آن، تو داری قصه‌ای می‌نویسی که در آن من دارم قصه‌ای را که تو در آن قصه مرا می‌نویسم». در این جابه‌جایی مدام شخصیتها، دیگر شخصیتی باقی نمی‌ماند، ما هریک سایه دیگری می‌شویم من سایه تو و تو سایه من و در این بازی سایه‌ها، هر سایه خود موجودی واقعی است و هر موجود واقعی یک سایه، یک خیال: «شخصیت است که قصه‌نویس را می‌نویسد نه برعکس اوست که با قصه‌نویس

سرجنگ دارد. بحران یعنی همین. چون شخصیت واقعیت ندارد، می‌تواند تا ابد بنویسد. چون قصه‌نویس واقعی است، محدود است».

در جلوه‌ای اجتماعی، این صدای متکثر، به زبان *باختین*، ما را وارد متنی «گفتگوگر» می‌کند که از تحمیل ایدئولوژی واحد ابا دارد و یا حتی به‌طور کلی ایدئولوژیک نیست. «دکتر رضا می‌خواست به دکتر اکبر بگوید که او مجبور است نوشتن را از شخصیت‌هایش یاد بگیرد. نوشتن قصه راحت است، ولی نوشتن قصه نوشتن اصلاً آسان نیست. قصه را یک نفر می‌نویسد و به همین دلیل زور می‌گوید. اما کسی که قصه نوشتن را می‌نویسد با زورگویی مخالف است».

و نیز از اینجاست که هر بخش با عبارت «یکی بود یکی نبود» شروع می‌شود، یعنی این که یادمان باشد این قصه است و هر چند قصه‌ای است که راویان متکثر دارد، باز اعتبار خود را از آنجا می‌گیرد که روایتهای دیگری می‌توانند به موازات آن وجود داشته باشند و می‌توانند جانشین آن شوند.

اهمیت «محور جانشینی» که *یاکوبسن* از آن نام می‌برد، در این گریز از قطعیت و غلبه معنای واحد است. چنین است که شاید پنهان‌ترین انگیزه این چندصدایی، میل بی‌وقفه به دموکراسی باشد.

وجه دیگر غیرایدئولوژیک خواستن زندگی، شکسته شدن مرز زمانهاست: «زمان حاضر از بین رفته بود، آدمها همان بودند، ولی در آن زمان نبود که بودند، در زمانی دیگر بودند». و از میان رفتن مرز میان گذشته، حال، آینده، مرز میان واقعیت و خیال را هم درهم می‌شکند: «آزاده خانم در مکان به سوی شمال رفت تا در زمان به عقب رجعت کرده باشد و در نتیجه حوزه جغرافیایی خیالی در فضا برای خود آفرید که تا آن روز کسی چیزی به آن عمق نیافریده بود». حتی بخشی از زندگی آزاده خانم در قرن دیگری و البته در مکان دیگری اتفاق افتاده (نک. بخش ۲۱، سفر به پطرزبورگ در قرن نوزدهم)، تا این شخصیت قصه خود شاهد گذر بخشی از زندگی‌اش باشد. حتی

دانستگی‌های نویسنده فقط حاصل تأمل‌های او در بیداری نیست، که نوعاً محصول خواب - بیداری است که ما را به ورطه‌ای از بینامتن‌های بی‌شمار می‌کشاند که از هزار و یک شب تا *داستان یوفسکی*، تا *جوئیس*، تا *هدایت* ادامه دارد و حتی در متنهای روایی محصور نمی‌ماند، بلکه بینامتن‌های بصری، مانند عکاسی را هم درگیر می‌کند و آنگاه در پرشی وسیع عکس را با حجم و خطوط هندسی می‌آمیزد تا شاید فضایی سه بعدی بیافریند و دیگر یکسره اسیر زمان و مکان نباشد و این اوج میل به رها شدن نیست که آن قدر دور از دست به نظر می‌آید که تنها در رؤیاهایمان - که گاه کابوس زده‌اند - تحقق می‌یابد. پس آیا همین نیاز نیست که باید به ناچار فاصله میان رؤیا و واقعیت را از میان بردارد؟ آنگونه که آدمهای داستان چون ارواحی پرسه گرد بر ما ظاهر شوند و واقعی‌ترین خبرها را به ما برسانند؟ مثل این خبر که فرزندمان شهید شده است یا همسرمان بر بستر مرگ است.

در عین حال تأکید بر بینامتن، از جهتی تأیید هم‌سرنوشتی ماست و خبر از نوعی سرنوشت مشترک تاریخی یا حتی هویت مشترک تاریخی می‌دهد. نمونه‌ای درخشان از تلفیق رؤیا و بیداری، بر بستر این سرنوشت مشترک تاریخی و در قالب هویتی فردی که تجسم جمیع آدمهایی است که در او استحاله شده‌اند را می‌توان در بخش بازنگری زندگی *داستان یوفسکی*، در داستان «نامه به برادر» یافت: «برادرم! من از پا در نیامده‌ام و جرأت خود را از دست نداده‌ام: زندگی همه جا زندگی است، زندگی در ماست، نه در جهان خارج، در کنار ما انسانهایی وجود دارند که با همه جور ناکامی روبه‌رو هستند، بی‌آنکه لب به شکوه بکشایند یا خود را تسلیم ناامیدی سازند... آنچه برای من باقی مانده، خاطرات است و تصاویر، خاطرات و تصاویری که من خود آنها را آفریده‌ام و یا نتوانستم آنها را چنان که باید، مجسم سازم. اینها خوره وار از من می‌کاهند. با این حال من موفق شده‌ام قلبم را با خودم نگاه دارم و همچنین گوشت و خونم را که هنوز قادرند دوست بدارند، رنج بکشند، رقت بیاورند و از خاطر نبرند».

در رمان «آزاده خانم...» نگاه زنانه، حضور فراگیری دارد و یادآور وجه «فمینیستی» داستان است. نخست آنکه این شهرزاد قصه گوست که هر بخش از کتاب را آغاز می‌کند، پس راوی این داستان (زندگی) زن است و در واقع، بدون او داستانی وجود نخواهد داشت. دوم آنکه انگار این قصه‌های متوالی تودرتو، همچون قصه‌های شهرزاد گفته می‌شوند تا مرگ راوی به تأخیر بیافتد و شاید داستان گفتن و داستان شنیدن، تنها راه مقاومت در برابر مرگ باشد. در عین حال از آنجا که شهرزاد قصه‌هایی را گفته که در همهٔ زبانها و فرهنگها بازسازی شده‌اند، قصه‌گوی قصه‌گویان به‌شمار می‌آید و سرچشمهٔ قصه‌گویی است. پس حضور فراگیر شهرزاد در داستان، میل بازگشت به سرچشمه نیز هست. از اینجا است که «آزاده خانم...» سفری ادیسه‌وار است در گسترهٔ زمان، برای یافتن اصل قصه که خود جان‌مایه زندگی و تداوم آن، تداوم زندگی است و چون تا زندگی هست، قصه نیز هست، قصه گو نیز نمی‌میرد، بلکه در دیگران تداوم می‌یابد. چنین است که شهرزاد - آزاده خانم: «همیشه به همین صورت ماند و مانده است و خواهد ماند. دختری بسیار ظریف و ریزنقش، با پوستی سفید، چشم‌های خرمایی و ابروهای کشیدهٔ متناسب و موهای بلوطی بلند و پرپشت...».

و حال که دیگری من است و من دیگری، حال که شهرزاد آزاده خانم است و آزاده خانم دکتر شریفی است، یعنی زن، مرد است، مرد، زن، این رمان می‌تواند نوعی بیوگرافی یا شرح حال باشد که به موازات داستانهای دیگری که نقل می‌کند، داستان نویسنده را هم باز می‌گوید، نویسنده‌ای که به گسترده‌ترین دریافت از تناسخ پناه آورده تا رویین‌تن شود، تا بی‌مرگ شود. میل به جاودانگی، توامان شکل پنهان‌گر گریز از هراس مرگ و تعین متعالی خود شیفتگی است، خاصه آنگاه که تمهیدات فکری لازم را باخود همراه کرده باشد.

نویسنده از آغاز می‌خواهد «قصه نوشتن را بنویسد»، پس هیچ ابایی ندارد که گره‌ها، ابهامها و رازهای داستانش را فاش گوید و حتی بر این کار اصرار دارد. او توضیح‌های نظری می‌دهد و شگردهایش را آشکار می‌سازد و به این اعتبار معنای قصه را از میان

می‌برد و یا قصه را ویران می‌کند. این شیوه، کماکان یادآور همان وضعیت دوگانه‌ای است که گفتیم: (۱) شکل پنهان‌گر گریز از هراس مرگ اینجا، گریز از هراس مرگ، نویسنده است. راستی چه می‌شود اگر پنهان‌ترین شگردها را در کار کنیم به‌گونه‌ای که هویت رمان ما درگرو این شگردها باشد و وقتی خوانندگان، آنها را یافتند بگویند «شگردهای بی‌اثر و بی‌ارزشی بوده‌اند»، یعنی رمان ما «بی‌ارزش» بوده است؟ پس بهتر است، از آغاز این راز سر به مهر را برگشاییم که با هراس نیست شدن مواجه نشویم. پس این فاش‌گویی در پی دغدغه فهم حقیقت پدید نیامده، بلکه نوعی صیانت نفس است. (۲) افشاگری، شگردی است که پیشاپیش هر نقدی را بیهوده و اثر را «واکسینه» می‌کند. نویسنده، پیشاپیش همه ضعفها و قوت‌های خود را روی دایره ریخته، پس به‌ظاهر چیزی برای نقد باقی نمانده است. اما اگر منتقدی این افشاگری را «پنهانگر» نیاز به خود شیفتگی نویسنده بداند و درصدد نقد آن برآید چه؟ در نتیجه وقتی نویسنده می‌گوید: «اگر نویسنده قصه را طوری بنویسد که انگار نوشتن قصه را می‌نویسد، حتی اگر بمیرد باز قصه ادامه خواهد یافت، پس مرگ بر مؤلف! زنده باد نوشتن! منتقد می‌تواند با درون‌کاوی نویسنده بخش آخر را اینگونه بخواند: «پس مرگ بر نوشتن! زنده باد مؤلف!» و چنین است که ادبیات، هرگز به شگرد تقلیل‌پذیر نیست و هیچ شگردی آن را جاودانه نمی‌کند، چرا که هر شگردی، هر قدر ساحرانه، باطل‌السحری دارد.

ادبیات، نوعی شیوه زیستن است و تنها در این جایگاه، هویت خود را می‌یابد و چه باک اگر نقد پذیر باشد؛ چرا که هیچ نقدی قادر نیست «هویت» را از میان بردارد. با این همه، این آزمونی است که ادبیات جدی عصر ما در حوزه‌های جغرافیایی گوناگون به آن تن داده است؛ این تجربه‌ای است که یک بار باید صورت می‌گرفت تا با فهم ضعفها و قوت‌هایش آماده برداشتن گامی دیگر شویم. و براهنی این تجربه را کرده و خود را و ما را در برابر آزمون «عریانگری» در ادبیات قراردادده است. از آغاز می‌شود فهمید، برای جامعه‌ای «پنهانگر» و «پرده‌پوش» این آزمون دشواری است، آزمونی که در آن دیگر هیچ کس آسوده

نیست و خواننده به همان اندازه دچار دغدغه است که نویسنده. اکنون بهتر می‌فهمیم که در این رمان چرا خواننده و نویسنده، قصه‌گو و آدم قصه یکی شده‌اند. در عین حال، این گام شاید یکی از گامهای بزرگی باشد که باید برداریم، تا به زندگی و جهان مدرن نزدیک‌تر شویم. شاید از تقدیر دوگانه «سیاه - سفید»، «مرگ - زندگی»، «قصه - قصه‌گو»، «نویسنده - خواننده» فراتر رویم و وارد یک فضای سه بعدی شویم که این رمان، این همه به آن علاقه‌مند است و البته راز آن را نیز فاش می‌گوید:

«در زندگی [نویسنده] سه زن نقش اساسی داشته‌اند. قصه اول او سه زن دارد... از میان پوشه‌های قصه‌هایش، پوشه سوم را چشم بسته انتخاب می‌کند...» سه «آشویتس وجود دارد...» سه «می‌تواند سه مرگ زندگی او باشد...» سه «می‌تواند سه زن یا سه مرد قایق رؤیای بین اروپا و آسیا باشد... ولی آیا هدف این بوده؟ آیا دنبال تفسیر این کلمات هستیم؟ آیا دنبال معنی این‌ها می‌گردیم و یا معنای روابط اینها با کلمات دیگر...».

نشانه‌شناسی هویت

بررسی رمان «آزاده خانم و نویسنده‌اش» از منظر هویت، ما را به یک اصل می‌رساند: این رمان تلاشی است برای رهایی. رهایی از مرگ، هراس، پنهانگری استبداد، تاریخ، واقعیت، حقیقت، قطعیت، ایدئولوژی، جنسیت، فردیت. این اصل کلی را می‌توان از نشانه‌های زیر استنباط کرد:

۱. نوشتن قصه نوشتن به جای قصه نوشتن: رمان به مثابه افشاگر علت وجودی

خود: میل پنهان عربانگری

۲. میل عربانگری به مثابه گریز ناخودآگاه از ساخت کارهای پنهانگری

۳. میل عربانگری به مثابه کشش ناخودآگاه به ابراز هویت

۴. نوشتن قصه نوشتن: میل پنهان رهایی از استبداد نویسنده، راوی، شخصیت، خواننده

۵. تثلیث به عنوان اصل هم هویت‌شدن نویسنده، راوی (متن)، خواننده

۶. تثلیث به عنوان میل جابه‌جا شدن نویسنده، راوی، خواننده: رمان به مثابه شکل

هنری دیگری شدن.

۷. بینامتنی تثلیث دینی و تثلیث ادبی: پیوند روایت سنتی و روایت مدرن: میل به رهایی از روایت مدرن و روایت سنتی
۸. دیگری شدن به عنوان میل به گریز از خود؛ هراس از خود بودن
۹. دیگری شدن به عنوان میل اتحاد و رها شدن از فردیت
۱۰. دیگری شدن به عنوان ابزاری برای ارضای آرزوهای ناکام
۱۱. تبدیل شخصیت‌های داستان به شخصیت‌های تاریخی: تمایل به گم‌شدگی و پنهان‌شدگی، هراس از حضور «من پنهان»
۱۲. جابه‌جایی نویسنده، راوی، خواننده: دغدغه زندگی چندصدایی
۱۳. یکی شدن زن و مرد داستان: بیان بنیاد دو جنسی انسان [فروید]؛ آرزوی وحدت آنیما و آنیموس (مادینگی و نرینگی) [یونگ].
۱۴. حضور شهرزاد قصه‌گو در هر بخش از رمان: میل بازگشت به اصل؛ میل بازگشت به زاینده‌گی
۱۵. تأکید بر حضور نگاه زنانه: میل پرهیز از استبداد جنسی
۱۶. داستان‌گویی شهرزاد: داستان‌گویی به عنوان اصل مقاومت در برابر استبداد مرگ
۱۷. جابه‌جایی شخصیتها با هم + جابه‌جایی گذشته، حال، آینده: میل رویت‌تن‌شدن؛ میل جاودانگی
۱۸. مثلث نویسنده، راوی، خواننده جانشین تقابل خواننده/ نویسنده: میل فرارفتن از دوگانگی و رسیدن به فضای حجمی

دل دلدادگی

خلاصه داستان

«دل دلدادگی» رمانی است که محور آن عشق سه مرد به «روجا»، زنی روستایی، زیبا و زیرک است و در عین حال ماجراها و زندگی این چهار تن را طی یک دهه بازگو می‌کند. مردان اصلی داستان:

۱. داود، معلم زمین‌شناسی، کم درآمد، کتابخوان و روشنفکر. پدرش سرهنگ پاک‌سازی شده است و خانواده‌اش به خارج رفته‌اند. داود که از انقلابی‌های پیش از انقلاب است، مخالف افکار پدر است و در ایران می‌ماند، هرچند که پس از انقلاب نگاهش به مسائل تغییر می‌کند.

۲. کاکایی، آدمی بی‌سواد، ساده لوح و بدقیافه که به قول روجا شبیه کاکایی (پرنده) است. عاشق روجاست، اما روجا او را بازی می‌دهد. کاکایی را در طول داستان بیشتر در جبهه می‌بینیم که حوادث ناگواری را تجربه می‌کند.

۳. یحیی (زال مرداک) که چون «زال» دور از مردم زندگی می‌کند و در لباس دوستی با داود از روی خدعه و خیانت، می‌خواهد روجا را به چنگ آورد.

از میان این سه تن، داود روجا را به چنگ می‌آورد. پدر روجا به همین خاطر او را از خانه می‌راند و از ارث محروم می‌کند. داود دچار سختیها و رنجهای بسیار می‌شود: در حادثه زلزله، دخترش را از دست می‌دهد و خودش هم به طرز نامعلومی می‌میرد. زمان تاریخی، سالهای جنگ و زلزله رودبار است. رمان با گزارشی از انتهای داستان آغاز می‌شود و هفت کتاب را در بر می‌گیرد. در کتاب اول باد نابودی می‌وزد و زلزله‌ای سخت، رودبار را می‌لرزاند. روجا، زیتون (یکی از دخترانش) را نجات می‌دهد اما دختر دیگرش گلنار ازدست می‌رود، در اواخر کتاب داود نیز ناپدید می‌شود. در کتاب دوم، رمان به بهار سال ۶۰ باز می‌گردد. کاکایی گاه در «آوشیان»، زادگاه روجاست و گاه در جبهه «سرپل ذهاب»، چون آدم که در «سراندیپ» (محل هبوط آدم یا قدمگاه بودا) از حوایش جدا شده است. در همین کتاب است که داود با شیرین‌زبانی‌هایش، دل روجا و مادرش را نرم می‌کند.

در کتاب سوم، عشق داود به روجا به اوج می‌رسد و سرانجام با هم ازدواج می‌کنند، اما به سبب مخالفت پدر جشنی برپا نمی‌شود و دختر از خانه پدر رانده می‌شود.

در کتاب چهارم، زندگی سخت دو دل‌داده با به دنیا آمدن گلنار سختتر می‌شود. یحیی به نیت دست یافتن به روجا باب دوستی با داود را باز می‌کند، اما روجا از او متنفر

است. کاکایی می‌خواهد نارنجکی را که با خود از جبهه آورده در خانه روجای بی‌وفا منفجر کند، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در کتاب پنجم، داود به خاطر امتیاز بیشتر نسبت به آقای زارع، صاحب زمینی می‌شود. با جیره‌بندی روجا، ساختن خانه‌ای را شروع می‌کند و در همین حال به نوعی دانایی می‌رسد که با اندوه پوچی همراه است. از بی‌توجهی‌های روجا ناراضی است و احساس می‌کند «مرتاض» شده است. مادر داود در خارج از کشور در غصه‌دوری از او می‌میرد و داود دچار سرخوردگی می‌شود.

در کتاب ششم، چرخش تقویم ما را به زمان زلزله می‌برد. خانه داود خراب می‌شود و دخترش زیر آوار گم و نابود می‌شود. داود با یحیی به خاطر قصد خیانتش درگیر می‌شود ولی او را نمی‌کشد، هرچند که یحیی در صدد قتل اوست.

در کتاب هفتم، پای گلنار را از زیر آوار پیدا می‌کنند و گلنار و داود را کنار هم دفن می‌کنند. روجا و آقای زارع به پاسگاه خوانده می‌شوند، تا درباره مرگ داود بازجویی شوند. هر دو تبرئه می‌شوند و فرجام داود در ابهام باقی می‌ماند.

در انتهای داستان، روجا با زیتون و پدر پیرش در میان آوارهاست. پدر اکنون با مرگ داود دختر را در پناه می‌گیرد. روجا دختری بی‌پناه را به جای گلنار به خانه خود می‌آورد و زندگی دیگری را آغاز می‌کند.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. رمان، یعنی دیگری. یعنی صدای دیگری و حضور دیگری در یک معماری اندیشیده؛ نوعی معماری که راوی اعظم انجام می‌دهد.
۲. مرکزیت روایت، همزمان، صفر درجه، درونی و گاه بیرونی، به‌طور کلی برای ذهن‌خوانی.
۳. در سطح فراگویی دوگانه به‌طور کلی موسیقی برساخته در مقام رشته‌ای که صدای درونی یا ذهنیت‌ها را به هم مرتبط می‌کند. در سطح گونه‌شناختی، تلاش برای پیوند گونه اجتماعی و گونه فردی.

۴. در محور همنشینی، نحو موجز و ریزبینی در به کارگیری زبان. در محور جانشینی کلان ساختار استعاری با تکیه بر واحدهای تمثیلی مانند اساطیر.
۵. در سطح دال ومدلول، شبکه تودرتوی روابط تلویحی، در نوعی فضاسازی خیالی در مکانهای واقعی که تأویل خواننده دقیق را در ابعاد مرتبط پیش می‌برد.
۶. چینش واحدهای روساختی زبان، در خدمت تأثیر کلام و بهره‌گیری آمیخته و مختلط از انواع نحو. تلاش برای رسیدن به نوعی نوشتار ذهن کاوانه.
۷. فعال بودن ساخت کارهای گفتگوگری در همه سطوح، به‌ویژه گفتگوی شخصیتها با خود و با من خیالی و راوی.
۸. درهم‌آمیختگی استعاره و مجاز، به‌منظور گسترش جهان متن و هرچه تأویل‌پذیر کردن زبان.
۹. به خدمت گرفتن زبانی شاعرانه، به قصد تجسم لایه درونی زبان شخصیتها و دستیابی به آن ساحت مشترک زبان که در پی اتحاد اذهان است. نوع این رمان را می‌توان جلوه‌ای از امکان رئالیسم مبتنی بر سیلان ذهن دانست.
۱۰. بینامتن رمان، از یکسو حکمت و فلسفه و اساطیر، نوعاً اساطیر ایران و گاه اساطیر جهانشمول و از سوی دیگر سنت داستان‌نویسی رئالیستهای بزرگ غرب است. شیوه بینامتنی در مسیری از خودآگاهی و ناخودآگاهی شکل می‌گیرد و رمان را به طور عمیق تأویل‌پذیر می‌سازد.
۱۱. نیت نویسنده تصویر حقیقت یک زندگی بر بستر واقعیت‌های آن است. واقعیت تاریخی نیز در خدمت ادراک ادبی است.

کلان ساختار: تحلیل رمان

شهریار مندنی پور در «دل دلدادگی» تلاش کرده است که یک رمان عظیم بنویسد، یعنی رمانی که می‌خواهد کل جامعه را به زبان ادبیات بازسازی کند. بیشتر رمانهای فارسی که تا به امروز کوشیده‌اند برشی از زندگی و جامعه ایران را تصویر کنند؛ یا آن

قدر توانمند یا جاه‌طلب نبوده‌اند که بخواهند به همه لایه‌ها و همه سطوح زندگی و فرهنگ ایرانی تعین ادبی ببخشند، و یا باور داشته‌اند که مناسبتر آن است که لایه‌ای از این زندگی، با ژرف نگری تصویر شود. برخی دیگر از رمانها هم گرچه به بریده‌ای از زندگی در این مرزوبوم پرداخته‌اند، با استفاده از زبان نمادین یا استعارای کوشیده‌اند به آن امکان بازتاب وجوه متفاوت را بدهند و از این راه آینه‌دار بنیادی‌ترین عناصر جامعه ایرانی باشند. «دل‌دادگی» اما، به طور کلی یک رمان رئالیستی است و خواسته است که به استناد واقعیت‌های موجود جامعه ما به تصویری تمام عیار از تمامیت این جامعه دست یابد. از این جهت «دل‌دادگی» ادامه سنت داستان‌نویسی رئالیستهای بزرگ و به‌ویژه رئالیستهای روس و به طور مشخص *تولستوی* و رمان عظیم او «جنگ و صلح» است. به این اعتبار شاید اولین رمان ایرانی باشد که چنین پروژه عظیمی را مدنظر قرار داده است. پیش از *مندی‌پور*، *محمود دولت‌آبادی*، باز هم به پیروی از *شولوخوف* رمان نویس عصر انقلاب روسیه، چنین طرح عظیمی را درباره زندگی روستایی ایران محقق ساخته است، اما *مندی‌پور* تلاش کرده، همزمان زندگی روستایی و شهری را تصویر کند، ضمن آنکه به جنگ به عنوان یک جریان تعیین کننده که در همه لایه‌های هر دو زندگی شهری و روستایی نفوذ می‌کند پردازد؛ بنابراین او سه زمینه اصلی برای رمان خود برگزیده، هرچند که بخش شهری رمان، تمام و کمال پرداخت نشده و شاید اگر چنین می‌شد، ما آن رمان عظیم را می‌داشتیم. خوب، تا اینجا کار می‌توان گفت که این نوعی نگاه به رمان است که باور دارد، رمان می‌تواند جای تاریخ را بگیرد و حتی از آن فراتر رود و پاره‌هایی از موجودیت مردم یک جامعه را که تاریخ قادر به بیان آن نیست، آشکار سازد.

این نوع نگاه، در خود این ظرفیت را می‌بیند که عناصر موجودیت و هویت یک ملت را در همه ابعاد فردی و جمعی، اجتماعی و تاریخی، و سیاسی و فرهنگی در قالب رمان ارائه کند. و وقتی به تاریخ رمان برمی‌گردیم، می‌بینیم که رمان به‌طور کلی

برپایه چنین نیازی شکل گرفت و با این دغدغه، کار خود را ادامه داد. درعین حال این کار در ادبیات فارسی هم بی سابقه نیست. گرچه ما سنت رمان نویسی نداشته‌ایم، شعر فارسی گاه آنقدر جاه طلب بوده که بخواهد حدیث تمامیت فرهنگ این مرز و بوم باشد. اگر با اشعار حافظ فال می‌گیریم، آیا به این سبب نیست که باور داریم غزل‌های حافظ ظرفیت پاسخ‌گویی به پرسش‌های ما را در هر عصر و دوره‌ای دارند؟ البته رمان به سبب شاکله‌اش، خود محصول یک دوره از تحوّل تاریخی است و نمی‌تواند به سادگی خود را زبان اسرار همه ادوار تاریخی بداند. هرچند که، برای نمونه، هدایت می‌کوشد با بهره‌گیری از زبان نمادین، اسباب تّفال جامعه ایران باشد. از آنجا که تمثیل در رمان، به طور کلی یک امکان است، نمی‌تواند آرزوی آینه‌داری همه اعصار را به اندازه شعر داشته باشد؛ چرا که نگاه تمثیلی، در معنای عام کلمه که استعاره و مجاز را دربرمی‌گیرد، ذاتی شعر است.

به هر تقدیر مندنی پور با تکیه بر قابلیت‌های رمان و نیز به استناد تاریخ ادبیات ایران دست به چنین کار تهور آوری زده است. روشن است که چنین پروژه‌ای از آغاز و به ناچار، خود را فراتر از این می‌بیند که با یک صنعت در کنار واژه «رمان» محدود شود و برای مثال، رمان اجتماعی، تاریخی، سیاسی، و حتی شاعرانه قلمداد شود. او می‌خواهد بیش و پیش از هرچیز یک «رمان» باشد، با همه آرزوها و اهدافی که رمان در سر دارد و گفتیم. در نتیجه قصد دارد که شاخصهایی از هویت را که زمینه کنشگری اوست، آشکار کند، زیرا خود را هویت تمام و کمال یک جامعه در یک دوره خاص می‌داند.

از جهتی دیگر چنین رویکردی نمی‌تواند خود را به بیان صرف واقعیت‌های اجتماعی دلخوش کند، بلکه باید مجهز به یک فلسفه باشد، تا امکان بیابد از حدود وقایعی که بازگو می‌کند فراتر رود، چنان که ما در «جنگ و صلح» تولستوی و «دن آرام» شولوخوف هم نوعی فلسفه زندگی را می‌بینیم. رمان، به استناد چنین فلسفه‌ای روایت خود از هویت یک ملت را باز می‌گوید و درعین حال امکان می‌یابد، در سه ساحت اجتماعی - تاریخی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی، به نقد این هویت بپردازد.

«دل دلدادگی»، به روایت گلشیری در شماره چهارده کارنامه (ص ۲۳)، ساختار اصلی خود را بر اساس مرگ و زندگی می‌گذارد و در آغاز، خلقت را به روایت «اسرارالتوحید» توصیف می‌کند و این که چگونه «هست» آدمی به دست عزرائیل به خاک سپرده می‌شود. همین نگاه است که انتظار مرگ را در این رمان بسیار موجّه و طبیعی می‌سازد. این نگاه هستی‌شناختی، به ناچار یک فلسفه اخلاق هم دارد، که براساس حضور و مقابله دائم خیر و شر، نه به معنای مطلق، بلکه به معنای نسبی آن شکل گرفته است. چنین است که آدمهای داستان نیز تجسم این تقابل‌اند، هر چند که سرانجام یکی از این دو وجه بر آنها غالب می‌شود. برای مثال شاید بتوان گفت که شر نسبی سرانجام تجسدش را در «یحیی» و خیر، تبلورش را در «روجا» می‌بیند.

پس تا اینجا، رمان به یک فلسفه اخلاقی مجهز است که چون می‌خواهد به شکلی معنادار و به زبان فرمالیستها «نظام مند»، «ادبیت» خود را به زبان یا کوپسن محقق سازد، مثلث‌وار شخصیت‌های اصلی‌اش - داود، کاکایی، یحیی - را به هم مرتبط می‌سازد. ارتباط اضلاع این مثلث بیانگر ابعاد ارتباط - عقلی وحسی - هریک از شخصیتها با دیگری است و چنین است که محور این مثلث یا دقیق‌تر بگوییم، نیمساز آن «روجا» است، چرا که سه شخصیت مرد در عین رابطه با هم - و نیز به واسطه ماهیت این رابطه - با روجا مرتبط می‌شوند. نویسنده، همچنین برای عمق دادن به نظام فلسفه اخلاقی‌اش از عناصر چهارگانه آب، باد، آتش و خاک مدد گرفته تا داستانش را ازلی کند و ما باور کنیم که گرچه رمان، زندگی یک دوره جامعه‌ای معین را بازسازی می‌کند، نگاه آن به کل هستی بشری است. شگرد سیلان ذهن، یعنی روش بازخوانی ذهن شخصیتها در ورای منطق واقع‌گرای زمان - منطق جداسری گذشته، حال، آینده، به این اعتبار توجیه می‌شود.

در «دل دلدادگی»، زبان، در عین آن که در خدمت شرح وقایع است، دچار نوعی شاعرانگی است. گویی نویسنده می‌خواهد به اعجاز این شاعرانگی، از لایه‌های روزمره

زبان عبور کند و بیان درونیاتی باشد که ویژه یک زمان و مکان خاص نیستند، بلکه بیان حسرتها، آرزوها، امیدها و ناامیدی‌ها، رنجها و شادیها، عشقها و نفرت‌های بنیادی همه آدمها در طول تاریخ حیات خود هستند. چنین است که گرچه زاویه دید، هر بار کانون خود را تغییر می‌دهد و در هر بخش محدود به ذهن یکی از شخصیتها می‌شود، جنس کلام میان همه شخصیتها مشترک است و حامل نوعی نگاه است که از فلسفه حاکم برداستان نتیجه می‌شود. این شگرد با قدرت تمام می‌تواند این کارکرد همزمان زمانی/ در زمانی مورد نیاز رمان را تأمین کند، زیرا ضمن آنکه زبان هر شخصیتی، اسباب حدیث نفس اوست، انگار جان‌مایه حدیث، روایتی است که از ازل گفته‌اند. از اینجاست که در پشت همه این صداها، درعین حال، صدای یک راوی اعظم را می‌شنویم.

پس «دل‌دادگی» نیز، همچون هر رمان قدرتمند رئالیستی، نگاهی هستی‌شناختی به انسان دارد، انسانی که به ناچار در یک زمان خاص و در یک مکان مشخص سیر می‌کند و دغدغه‌های دوران خودش را دارد و این یعنی اینکه آدمهای رمان مندنی‌پور گوشت و پوست دارند و متحول می‌شوند. برای نمونه نگاه کنیم به تحول کاکایی از یک موجود خودمحور خشن و عاشق شکار، که به جنگ می‌رود، در کنار هزاران سرباز دیگر، از یک ارزش و خواست جمعی دفاع می‌کند. رمان البته به واسطه ویژگیهایی که گفتیم، خطی نیست و به خواننده امکان تأویلهای گوناگون را می‌دهد. پس می‌توان تغییر رفتار کاکایی را نه یک «تحول شخصیتی»، بلکه صرفاً نوعی «جابه‌جایی» خصلت شکارگری او دانست. او که تا دیروز حیوان شکار می‌کرده، امروز به شکار انسان رفته است و در هر صورت یک نیاز واحد را ارضا می‌کند. با این حال، رمان خود را به گونه‌ای موضع‌گیری روانشناختی تقلیل نمی‌دهد، بلکه امکان نگاه روانشناسانه را نیز به عنوان یک دیدگاه به موازات سایر دیدگاه‌ها، فراهم می‌آورد. چنین است که با خواندن این رمان، خواننده بیش از هر چیز چندسو نگری را می‌آموزد و یاد می‌گیرد به هر پدیده از مناظر متفاوت نگاه کند و این برای ما که این چنین دچار بیماری تفکر قضا و قدری هستیم، همانند داروی شفابخش است.

در این باره می‌توان به تحوّل شخصیت داود نیز توجه کرد: مردی کتاب خوانده که به دنبال یافتن پاسخ به مسئله هستی است و شعر می‌گوید و جهان را شاعرانه می‌بیند، اما درست زمانی که باور کرده به این پاسخ رسیده است، زلزله‌ای رخ می‌دهد و او چون به این فکر نیفتاده که در هنگام گریز، کودکش را از مهلکه نجات دهد، به واسطهٔ مردن کودک در زیر آوار گرفتار احساس گناه می‌شود و یافته‌های روشنش اسیر تاریکی می‌شود. احساس می‌کند باید تقاص پس بدهد و به آب می‌زند و تن به مرگ می‌دهد. این واقعه را چگونه باید تفسیر کرد. آیا مندنی پور رفتار و دیدگاه روشنفکری را نقد می‌کند که تمام زندگی‌اش در خواندن و فکر کردن خلاصه می‌شود، چندان که حتی نمی‌فهمد بعد از ویران شدن خانه‌اش در زلزله باید سرپناهی برای خانواده بسازد؟ یا تلخ‌نگرانه به سرنوشت آدمیزاد اشاره دارد که سرانجام همهٔ تلاشهایش حرمان و شکست است، که یک بار یحیی گفته بود؛ عاقبت شر می‌ماند و شر ماندگار است و سلطهٔ شیطان و نیز در پرداخت شخصیت روجا، با آن اعتدال، عشق و عقل، آیا نویسنده تنها می‌خواهد قابلیت‌های یک زن روستایی را در یک زمان و مکان خاص باز گوید، یا باید روجا را نماد زن در طول تاریخ این سرزمین فرض کرد. این رمان - نوعاً و نه همیشه - چندان به این تفسیرهای موازی مجال می‌دهد که هر بار خوش داریم از پنجره‌ای متفاوت به آن نگاه کنیم. مندنی پور با «دل دلدادگی» رمان نویسی ما را وارد مرحلهٔ تازه‌ای از حیات خود کرده است و چه می‌شود کرد که تلخی مرگ و خون و جراحت منتشر در آن، هیچگاه رهایمان نمی‌کند.

نشانه‌شناسی هویت

«دل دلدادگی»، چنانکه در بخش کلان ساختار گفتیم، رمانی است که می‌خواهد آیینۀ تمام‌نمای یک جامعه در دوره‌ای خاص باشد. تمام تمهیدات رمان را، پیش از هر چیز، باید از این منظر ارزیابی کرد. این اثر می‌خواهد یک بار دیگر قابلیت‌های رمان را به یادمان

بیاورد و بگوید رمان یعنی چه. به این اعتبار «دل دلدادگی»، رمانی دربارهٔ رمان نوشتن و یک درس‌نامهٔ رمان است. ما در ارزیابی شاخصهای هویت در این رمان، اساساً به این وجه توجه می‌کنیم:

۱. رمان در مقام کلان - گفتمانی برآمده از برآیند خردگفتمان‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، اجتماعی - تاریخی
۲. نیاز رمان به یک فلسفه، یک اعتقاد و یک اخلاق برای پاسخ به نیازهای سه‌گانهٔ رمان
۳. جمع‌نگاه رئالیستی و شیوهٔ روایت سیلان ذهن به عنوان امکان‌تصویرگری واقعیت‌های آشکار و پنهان
۴. رمان در مقام واقعیت تاریخ یا تاریخ واقعی
۵. موجودیت متکثررمان: امکان خوانش‌های موازی: چند سویه‌نگری رمان
۶. شکل‌گیری رمان ایرانی بر بستر رمان غربی
۷. رمان ایرانی همچون برآیند اساطیر، حکمت و فلسفهٔ ایرانی
۸. شکل رمان به عنوان ساحت معناساز

بامداد خمار

خلاصهٔ داستان

سودابه می‌خواهد همسر مردی شود که در شأن خانوادهٔ ثروتمندش نیست. مادر مخالفت می‌کند، زیرا اعتقاد دارد که اعتقادات، روش زندگی، تربیت خانوادگی، سلیقه‌ها و اصول دو خانواده با هم تفاوت دارد و تأکید می‌کند که «ما دو خانواده مثل دو خط موازی هستیم که اگر بخواهیم به هم برسیم، می‌شکنیم». آنگاه مادر از عمه جان محبوبه می‌خواهد تا برای متن‌به شدن سودابه داستان زندگی خود را بگوید و آنچه او تعریف می‌کند، نیز یادآور همین توازی طبقاتی است.

ماجرای محبوبه در دوره حکومت رضاشاه رخ می‌دهد. محبوبه دختری از خانواده اشراف و عاشق پیشه است که در بند مسائل اجتماعی روزگار خود نیست. منصور، مردی هم طبقه محبوبه و عاشق اوست، اما محبوبه به شاگرد نجاری به نام رحیم دل می‌بندد و به ناگاه از دنیای امنی که شور و شیدایی بر آن چیره است، به دنیای خشن و سخیف عوام پا می‌گذارد، همچون کودکی که به مرحله بزرگسالی رسیده و به ناگزیر با همه زشتیها، بی‌عدالتیها و ناملايمات زندگی بزرگ‌ترها آشنا شده باشد. اوایل با بزرگ منشی اشرافی همه چیز را تحمل می‌کند، اما رحیم که به لطف ازدواج با او، فرصت برکشیدن خود را از منجلا ب فلاکت و فقر یافته، به سبب «پستی ذاتی‌اش» روز به روز وقیح‌تر می‌شود و دست به کارهایی می‌زند که سبب می‌شود، نفرت جای عشق را بگیرد. محبوبه که احساس می‌کند مغبون شده و جوانی خود را مفت باخته است، از رحیم جدا می‌شود و با منصور که زنش سر زارفته است ازدواج می‌کند، درحالی که باور کرده است او و رحیم «دوخط موازی‌اند که اگر بخواهند به هم برسند، می‌شکنند».

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

«بامداد خمار»، به‌عنوان نمونه بارز ادبیات عامه پسند فارسی، گرچه اصطلاحاً «رمان» نامیده می‌شود، چنانچه ویژگیهای آن را با ویژگیهای رمان مقایسه کنیم (نک. به بخش کلان ساختار همین داستان)، باید آن را شکلی از ادبیات داستانی موسوم به «پاورقی» در نظر بگیریم. از این جهت در این بخش و بخش «نشانه‌های هویت» لفظ «داستان» را جانشین «رمان» می‌کنیم.

۱. داستان، یعنی خود نویسنده. راوی بامداد خمار، ذهنیت نویسنده را بازگو می‌کند.
۲. مرکزیت روایت به طور کلی صفردرجه است، هرچند که اینجا و آنجا، شخصیتها به صدا درمی‌آیند، ولی درنهایت درونیات نویسنده را بازگو می‌کنند.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، آنجا که راوی دانای کل سخن می‌گوید، زبان در خدمت یک ذهنیت ملودرام آهنگین قرار می‌گیرد، که البته تأثیر معهود را بر

- خواننده عام می‌گذارد. در عین حال، نویسنده، دغدغه خلق زبان سنخ‌ها و شخصیتها را ندارد؛ چرا که رفتار و دیدگاه‌های همه طبقات و اقشار، به نوعی رفتار و روحیه طبقه‌بندی شده، تقلیل یافته است.
۴. در محور همنشینی، ساخت جملات نوعاً گسیخته، اما پرکشش است. ستون محور جانشینی، به‌طور کلی پراز خانه‌های خالی است.
۵. در سطح دال و مدلول، گاه روابط تلویحی مشاهده می‌شود. مکانهای قصه واقعی‌اند و فضا سازی به معنای تصویر کردن محیط اطراف است و نسبتی با بارور کردن قدرت تمثیل خواننده ندارد.
۶. سبک متن در روساخت جملات، از موسیقی کلام بی‌بهره نیست و آهنگ بیان جملات در خدمت تحریک احساسات رمانتیک خواننده است تا او را درگیر ماجرا کند. سخن از «نوشتار» خاص نویسنده، در این داستان، از اساس، بی‌پایه است.
۷. اصلی‌ترین صنعت گفتمانی در این داستان، صنعت «فرمانبری» است و گاه پرسش بلاغی به‌کار نویسنده می‌آید.
۸. راوی در حدیث نفس‌هایش، گاه کلام کنایی را به‌کار می‌گیرد، که البته در محور همنشینی عمل می‌کند و نوعی از معجاز به حساب می‌آید.
۹. شاعرانگی متن، به‌کاربرد زبان عاطفی تقلیل یافته است. پیوند جملات، سوزناک عبرت آموز با زبانی احساساتی است و عموماً دل خواننده علاقه‌مند را به درد می‌آورد.
۱۰. نویسنده با مقوله بینامتن به کلی بیگانه است، مگر آنکه ارجاع به توصیف خانه‌ها و آدمهای اشرافی قجری را نوعی بینامتن به حساب آوریم.
۱۱. نیت نویسنده نوشتن کتابی پرفروش، از طریق ارائه داستانی خواننده پسند است. از اینجاست که راوی با پند و اندرز درصدد است خواننده را از سقوط به دره فلاکت نجات دهد.

کلان ساختار: تحلیل رمان

«بامداد خممار» یک پاورقی است که به طرز قابل قبولی اصول وقواعد این «گونه» را رعایت کرده است. پاورقی نویسی شاخه‌ای از ادبیات داستانی است که اصلیتین ویژگیهای آن «سرگرم‌کننده بودن» و «کشش داستانی» است، از این‌رو پاورقی نویسی الزامی نمی‌بیند که نوشته‌اش را بر مبنای یک «پیرنگ» - طرح داستانی که براساس روابط علت و معلول شکل می‌گیرد - بنا کند، زیرا خواننده‌ای را مخاطب قرار می‌دهد که بیش از آنکه درصدد فهم علل رویدادها و تحول شخصیتها باشد، به دنبال دانستن ادامه ماجراست. از این جاست که حوادث می‌توانند به صورت دلخواه و یا تصادفی از پس یکدیگر رخ دهند و تنها این دغدغه را داشته باشند که خواننده میان‌مایه و گاه کم‌مایه و آسان‌گیر را درگیر داستان سازند.

پاورقی نویسی، از آغاز یک اصل بنیادی را مبنا قرار می‌دهد: خواننده عام را مخاطب قرار دهد و این اصل بنیادی، شالوده اصول بعدی می‌شود:

۱. دست‌مایه‌های داستان از میان دل‌مشغولی‌های روزمره و کاملاً مبتلا به خوانندگان انتخاب شود؛

۲. موضوع داستان به دغدغه‌های معمول بپردازد، پرسش‌هایی را مطرح کند که مدام

در کوچه و بازار می‌شنویم و پاسخ‌هایی ارائه کند که خوشایند مردم هستند؛

۳. شخصیتها، یا بهتر بگوییم آدمهای داستان از میان نمونه‌های شایع انتخاب شوند،

به‌گونه‌ای که با منطق خاص پاورقی نویسی، نمونه اجتماعی به حساب آیند و

ویژگیهای قهرمانی و حتی حماسی داشته باشند، زیرا خواننده به دنبال نمونه مثالی

خود است و تجسم آرزوهای ناکام و شکست خورده خود را در داستان

می‌جوید؛

۴. داستان، عاداتهای ذهنی خوانندگان را برهم نزند، و علائق و باورهای آنها را مورد

تردید قرار ندهد؛

۵. نویسنده از خواننده انتظار تفکر و تأمل جدی نداشته باشد؛

۶. نویسنده - راوی به طرح هیچ‌گونه پرسش نامعهود و مسئله عمیق نپردازد؛

۷. داستان، به خیال‌بافی خواننده میدان دهد؛

۸. پایان خوش داشته باشد.

می‌بینیم که همه این ویژگیها، آن پاورقی نویسی را در تقابل با «رمان» به‌عنوان گونه‌ی متعالی ادبیات داستانی قرار می‌دهد، با این حال، پاورقی‌ها به پیروی از تلقی عام، رمان نامیده می‌شوند. اما پرسش اساسی ما در این نوشته، رمان بودن یا نبودن این نوشته‌ها نیست. نکته این است که پاورقی، گونه‌ای از ادبیات داستانی است که مخاطب بسیار دارد و اگر از قول *لوسین گلدمن* (۱۳۷۱: ۳۲) استناد کنیم که بخشی از وظایف منتقد ادبی «درک رابطه میان ساختهای ذهنی پاره‌ای از گروه‌های اجتماعی و ساختهای اثر هنری»، است باید بررسی آنها را جدی بگیریم، به‌ویژه که در دهه هفتاد، رشد پاورقی‌نویسی در ایران و استقبال بیش از انتظار خوانندگان از آنها، ضرورت این بررسی را بیشتر می‌کند.

می‌توان با *حسن میرعبادینی* (۱۳۸۳: ۴-۱۲۶۳) همصدا شد و رشد نامتعارف پاورقی‌نویسی در دهه هفتاد را، یکی از شاخصهای «بحران فرهنگی» در عرصه ادبیات به حساب آورد و علل آن را از جمله در خستگی نویسنده/ خواننده، تنگناهای اقتصادی - سیاسی، رقابت فیلم‌های ویدئویی و ماهواره‌ها با کتاب، کم شدن اوقات فراغت، گرانی کتاب، ممیزی و امثال آن دانست و می‌توان با عطف توجه به عللی که برشمردیم، سرانجام کار، استقبال امروزی از «رمانهای عامه‌پسند» را نوعی «سلیقه ادبی» در نظر گرفت که عمیقاً حیات ادبیات نخبه‌گرا یا روشنفکر پسند را دچار وقفه کرده است، به‌گونه‌ای که نه تنها ناشران، برای چاپ این داستانها سر و دست می‌شکنند، بلکه گروهی از اهل فکر هم کم کم زمزمه می‌کنند که «کتابهای روشنفکر پسند در بازار امروز دیگر خریدار ندارد» و «ناشران ما بلد نیستند کتاب مردم پسند تهیه‌کننده» (امامی، ۱۳۷۲: ۱۱۱).

البته رمانهای عامه پسند، در طول حیات ادبیات داستانی ایران، شمارگان به مراتب بالاتری نسبت به ادبیات جدی داشته‌اند، اما هرگز اعتبار اجتماعی نداشته‌اند. نکته این است که در زمان ما، اقبال عام این نوشته‌ها، نوعی «ارزش» به حساب می‌آید؛ بنابراین هرگونه بررسی جدی درباره ادبیات عامه پسند - و از جمله پاورقی‌نویسی - باید به علل شکل‌گیری آن، استقبال عامه مردم و قبول آن به‌عنوان یک «ارزش» - ادبی یا اجتماعی - توجه کند.

آنتونیو گرامشی^۱ (۱۳۷۴: ۱۱۱)، پاورقی را به عنوان جلوه‌ای از «صنعت فرهنگی» در نظر می‌گیرد که بررسی آن نشان می‌دهد که «مردم به چه داستان‌هایی علاقه مندند، و چرا؟» همین رویکرد است که می‌کوشد با شناخت ساخت و کارکرد رمان عامه پسند، ماهیت نقش سلیقه‌ها و آرزوهای مردم را بشناسد، زیرا شناخت این سلیقه‌ها و آرزوهاست که «پایه‌های فرهنگی گرایش‌های جدی جدید ادبی را پدید می‌آورد» (همان: ۱۲۳). پس گرامشی، نقش دیگری هم برای این نوع از ادبیات در نظر می‌گیرد که عمیقاً شایان توجه است و آن اینکه غلبه ادبیات عامه پسند و سمت و سوی آن می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری جریان‌های جدید ادبیات متعالی باشد.

اما همین شمارگان بالای ادبیات عامه پسند و روی دیگر آن، یعنی استقبال وسیع خوانندگان از این نوشته‌ها که امروز «ارزش» به حساب می‌آید، زمانی - برای مثلاً در ایران دهه چهل - نوعی «ضد ارزش» بود و نویسندگان جدی را ترغیب می‌کرد؛ هر چه بیشتر از ویژگی‌های چنین ادبیاتی فاصله بگیرند. در همان سالها، چنین دیدگاهی در غرب هم وجود داشت و تقسیم‌بندی ادبیات به دو نوع «نخبه‌گرا»^۲ و «عامه پسند»^۳ رایج بود، اما امروز دیگر این دوگانگی معتبر نیست. محبوبیت ادبیات عامه پسند از منظر رابرتسن دیویس (ناصرایرانی، ۱۳۶۷: ۱۶) مشخصه‌ای است که «نشان می‌دهد بیشتر مردم چه چیزی را نمایش انسان در جامعه می‌دانند و بنابر این نشانه‌ای است از اینکه مردم،

1. Antonio Gramsci
2. Intellectual
3. Popular

جامعه را چگونه می‌بینند. ادبیات عامه پسند حتی بیش از این که بنمایاند این خوانندگان چه چیزی را حقیقت می‌پندارند، نشان می‌دهد که آنان آرزو دارند که چه چیزی حقیقت می‌داشت».

با این همه این استقبال، «ارزشی» است که باید نقادانه تحلیل شود؛ چرا که به قول *الیزابت یانگ* (ایرانی، ۱۳۶۵: ۱۸): «گرچه نمونه‌های متعالی رمان، بخش محدودی از خوانندگان را جذب می‌کنند، به مسائل ژرف‌تر و عمیق‌تری می‌پردازند». چنین رمانهایی به‌طور کلی با طرح پرسشهایی دربارهٔ جامعه، فرد، زندگی و هستی شکل می‌گیرند و به این اعتبار «فرایند کشف هستند». خواننده از آغاز درگیر با پرسشهایی که نویسنده طرح کرده، همراه با او در یک جریان خلاق درگیر می‌شود که نقطهٔ شروع آن، نقد وضعیت موجود و نهایت آن رسیدن به دریافتی تازه از زندگی است و از اینجاست که این پرسشها می‌توانند رسالت هنر را که ایجاد تغییر و تحول در تفکر، در مسیری هم‌زمان لذت‌بخش و تأمل‌انگیز است به سرانجام برسانند. برای ادبیات عامه پسند، اما، پرسش هم اگر هست با پاسخهایی پیشینی و ساده‌انگارانه ارضاء می‌شود. ویژگیهای هشت‌گانه‌ای که برای ادبیات داستانی مردم پسند برشمردیم، همگی نافی فرایند کشف، به‌عنوان اصلترین کارکرد کارهنری هستند. بنابراین به‌طور کلی از مقولهٔ هنر به حساب نمی‌آیند بلکه باید زیر عنوان «فعالیت‌های ذوقی اجتماعی» مطالعه شوند. از این منظر نمی‌توانند یک «ارزش» - یا «ضد ارزش» - تلقی شوند، بلکه در نهایت باید به عنوان شکلی از پسند اجتماعی، موضوع بررسی باشند.

از جمله شاخصهای داستانهای عامه پسند دههٔ هفتاد، آن است که زنان، عمدهٔ این داستانها را تولید کرده‌اند. مطابق آمار (میرعابدینی، ۱۳۸۳: ۱۲۶۹)، زنان در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ به ترتیب بیش از ۵۰ و ۶۰ داستان منتشر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که زنان، پس از حضور فعال در جریان انقلاب ۵۷ و حیات سیاسی - اجتماعی، این جسارت و امکان را یافتند که در عرصهٔ ادبیات هم ابراز وجود کنند و از نیازها، خواسته‌ها و آرزوهای خود سخن بگویند. و این جریانی است که کم‌کم پدیدهٔ «ادبیات

زنانه» را شکل داده است. از جمله پرخواننده‌ترین این زنان نویسنده، *فهیمة رحیمی*، *نسرین ثامنی و فتانه حاج سید جوادی* هستند. به اعتقاد *میشل فوکو* (۱۹۶۶: ۶۴)، در هر اثر شاخص ادبی، پرسش از متن با پرسش از نویسنده همراه است. مراد «فوکو»^۱، از این جمله، آن است که متن به واسطه نویسنده‌اش شناخته می‌شود، اما تعدد پاورقی‌نویسان زن در ایران و اشتیاق ناشران به چاپ نوشته‌های آنان بی‌توجه به نام نویسندگان، نشان می‌دهد که آنچه بیش از نام نویسنده اهمیت دارد، نوع نگاه و موضوعی است که در این نوشته‌ها دنبال می‌شود. به زبان دیگر این نوشته‌ها «تشخص» ندارند و ارزش آنها نه در قابلیت‌های هنری نویسنده، بلکه در تولید انبوه کالاهایی هم‌شکل، برای مصرف عمومی است.

با این همه گاه اتفاق می‌افتد که یکی از این نویسندگان با فاصله‌ای که از همگنانش می‌گیرد، نوشته‌های خود را در حدفاصل میان داستانهای مطلقاً عامه‌پسند و ادبیات هنری قرار می‌دهد. فتانه حاج سید جوادی، در *بامداد خمار*، از این‌گونه نویسندگان است. او در این کتاب توانسته است، با پرداخت قابل قبول، زبان روان و مؤثر و توضیحات زنده، روایتی پرکشش را بیان کند. درعین حال چنین نیست که کار او یکسره فاقد طرح داستانی باشد و یا حرکت شخصیتها صرفاً در سطح، جریان داشته باشد. حاج سید جوادی توانسته است با نوعی درون‌کاوی آدمهای اصلی داستان، تصویر نمایشی‌تر و مجاب‌کننده‌تری از موقعیت آنها ارائه کند، ضمن آنکه گره‌افکنی‌ها و گره‌گشایی‌های نوعاً به هنگام داستان، کشش داستان را در کلیت آن موجه می‌سازد. با این همه او به مبانی داستانهای عامه‌پسند همچنان وفادار است.

کل داستان در خدمت ارائه یک درس اخلاقی معهود است: «دو خط موازی اگر بخواهند به هم برسند می‌شکنند». یعنی همان ضرب‌المثل «پایت را به اندازه گلیمت دراز کن» با جمله‌بندی رمانتیک و آوردن شاهد مثال از دو نسل برای اثبات مدعا و بعد به لحاظ مضمون و دیدگاه هرچه هست، شرح جانگداز تألمات روحی یک دختر

1. Michel Foucault

اشرافی است که طبع حساسش، تحمل خشونت و دیانت فطری عوام را ندارد. طبقه‌بندی اجتماعی نویسنده به دو طبقه یا بهتر بگوییم به دو نژاد اشراف و عوام، ما را به یاد کاریکاتور نمایش‌های ماقبل کلاسیک اروپا می‌اندازد. اشراف، واجد همه ویژگیهای متعالی‌اند؛ بزرگ‌منش، سخاوتمند، مهربان، حساس و ظریف‌اند. در مقابل، مردم کوچه و بازارند که تنگ نظر، کوردل، فرومایه، حریص و وحشی‌اند و «مثل کرم درهم میلوند». و پر واضح است که آن بهشت و این دوزخ جمع نقیضین‌اند. پس «نخود نخود هر که رود خانه خود». و محبوبه پس از تجربه شوربختانه‌اش با رحیم، دیگر بار به دامان پرمهر اشرافیت باز می‌گردد تا رؤیاهایش را از سر بگیرد، لباس‌های گرانبیست و زیبا بپوشد، هفت قلم آرایش کند - و نویسنده چه صفحاتی را صرف توصیف مینیاتوری آرایش زنان خیالباف و شاعر مسلک بازمانده اشرافیت در عصر رضاشاه کرده است - حرفهای قشنگ بزند و بر سر سفره‌های چندرنگ بنشیند. معلوم است که این مینیاتور خیال انگیز، نه فقط نستالژی قجرهایی است که دیگر از اسب افتاده‌اند، بلکه پناه همه آدمهایی است که در جنبه زندگی خشک و خشن روزمره، دیگر هیچ محملی برای ارضاء رؤیاهای کوچک معصومانه‌شان نمی‌یابند.

نشانه‌شناسی هویت

۱. داستان، نه به‌عنوان حوزه کشف، بلکه به مثابه حوزه اثبات باورهای قالبی
۲. شکل‌گیری داستان، برمبنای عنصر تصادف و نه براساس روابط علی
۳. داستان، بستری برای جولان خواننده آسان‌گیر
۴. تکیه بر عاداتهای ذهنی به جای عادت شکنی
۵. نبود تفکر در داستان
۶. ایستا بودن: داستان در خدمت تثبیت وضع موجود
۷. فضای مرد سالار، به رغم آه و فغان راوی زن داستان از مصائب زنان

۸. ضدیت با نوآوری و نوجویی: داستان، در خدمت سنت و اخلاق سنتی
۹. ساختن شخصیت‌های آرمانی: برتری زندگی مثالی بر زندگی واقعی
۱۰. تکیه بر خیال‌بافی به جای تخیل پروری: پرهیز از نقد زندگی، و رؤیافروشی
۱۱. ادبیات عامه پسند در خدمت کالایی‌شدن ادبیات و شیوع فرهنگ مصرف: ادبیات چون صنعت فرهنگی
۱۲. رواج هم‌شکلی در ادبیات، به جای تشخیص هنری

نیمه غایب

خلاصه داستان

داستان درباره زندگی دانشجویی اواخر دهه شصت است. حوادث داستان به‌طور عمده در دانشگاه و در دانشکده معماری رخ می‌دهد، که محفلی برای گردآمدن روشنفکران است. درون‌مایه رمان، گرفتار شدن دانشجویان در مسائل دانشگاه، مسائل اجتماعی، روابط عشقی، و نیز اخراج دانشجویان به سبب شرکت در تظاهرات، دانشگاه و مهمانیهای دخترانه - پسرانه است. مضمون داستان هم، عشق، ناکامی و شکستهای سیاسی و اجتماعی دانشجویان دهه شصت است.

رمان پنج بخش دارد. در بخش اول، «مراسم تشییع» ۱۴ اردیبهشت ۶۹. پدر فرهاد بیمار است و مادرش تلاش می‌کند که برای فرهاد همسر انتخاب کند. فرهاد به حکم تعلیمی، دو سال از دانشگاه اخراج شده است و خبری از سیندخت که دل‌بسته اوست ندارد. فرهاد با پیگیری‌های دشوار و پلیسی‌اش، متوجه می‌شود که سیندخت برای ادامه تحصیل به «سن خوزه» رفته است. در بخش‌های دوم و سوم: «مراسم خواستگاری» ۳۳ آبان ۶۷، و «مراسم عید قربان» ۲۳ آبان ۶۷، حوادث داستان به گذشته باز می‌گردد و اشاره‌های ناتمام و مبهم بخش نخست، روشن می‌شود و شخصیت‌های دیگری به جای فرهاد، مرکزیت پیدا می‌کنند: فرح از روستایی در لاهیجان، به دانشگاه وارد شده و پس از اخراج به‌کاری مشغول شده است؛ بیژن که روابطی با فرح و دیگران داشته و با هیچ

یک ازدواج نکرده؛ فیضیان، استاد مجرد، زن نواز، خوش چهره و خوش زبان که در خارج درس خوانده و همانجا زنش را طلاق داده؛ همچنین شخصیت‌های دیگری که آنها نیز سرگشته‌اند و نیمه گمشده خود را می‌جویند. در این دو بخش، حوادث دانشگاه، اعتصاب غذا، تظاهرات در رستوران و ماجرای خوابگاه دانشجویی به تفصیل نشان داده می‌شود. فرح، در بخش دوم، شخصیت کانونی داستان است و چون نمی‌خواهد به زندگی ساده روستایی تن دهد، ادامه تحصیل را بهانه می‌کند و خواستگارش را از خود می‌راند.

در بخش چهارم، «مراسم وصل»، ۵ دی ۶۷؛ و سوسه زندگی کردن در کشورهای بیگانه مانند آمریکا، برای تحصیلکردگان پیش می‌آید. آقای الهی با ثریا، مادر سیندخت، رابطه عاشقانه دارد و می‌خواهد با او ازدواج کند. آنها به ایران می‌آیند تا سیندخت را با خود به خارج ببرند.

در بخش پنجم، «مراسم معارفه»، ۵ دی ۶۷؛ ادامه ماجرای سیندخت است، که بدون فرهاد، مقدمات رفتن به خارج از کشور را فراهم می‌کند. رمان، آنگونه که دیده شد، از زمان حال شروع می‌شود و به گذشته باز می‌گردد.

ریزساختار: تعیین مختصات متن

۱. رمان، قرار است پنهانگر نویسنده باشد و خواننده با شنیدن روایت‌های مختلف درباره واقعه‌های واحد، از این واقعیت دیدگاهی چندجانبه به دست آورد. این هدف البته حاصل می‌شود، اما نه به سود رمان، بلکه به سود نوعی نگاه اجتماعی. رمان سنپور، گرچه داعیه جامعه‌شناسی جماعتی از ایرانیان را ندارد و نیز از این بیماری شایع که آدمهای داستانش را بدل به موجودات بی‌زمان و لامکان بکند رنج نمی‌برد، کماکان دچار پیش‌داوری‌هایی در باب پرداخت شخصیت است، ضمن آنکه شخصیتها، به حد و اندازه درون‌کاوی نشده‌اند. پس کماکان حضور یک صدا بر این مجموعه صداها غالب است.

۲. مرکزیت روایت به‌طورکلی درونی و بیرونی است.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، کاربرد طبیعی کلام ضمن تلاش برای تأثیر بر مخاطب، زیباشناسی نثر را شکل می‌دهد. گونه اجتماعی، گونه اقشار متفاوت طبقه متوسط و نوعاً شهری است که امروزه به سوی یکدست شدن می‌رود.
۴. در محور همنشینی، نحو، گاه فشرده و نوعاً، به نحوی متناسب، گسیخته و در مجموع مؤثر است. در عین حال داستان، قصد استعاره‌پردازی ندارد، بنابراین محور جانشینی فعال نیست. قصد نویسنده هم چنین نیست، مگر آنکه خواننده خود بخواهد روزنه‌ای شخصی به متن باز کند.
۵. در ارتباط میان دال و مدلول ساختار روابط تلویحی، هم متأثر از بافتار و هم زیر تأثیر فضای عمومی متن فعال است و این نوعاً ناشی از ذهنیت کنایه‌پرداز اهل فکر (دانشجویان) است. همچنین فضاسازی مناسب، فرصت جولان کافی به تأویل خواننده می‌دهد.
۶. سبک داستان در واحد جمله، آمیختگی دارد و بیشتر ذهنیت محور است تا تخیل محور. وجه غالب زاویه دید ذهن خوانی شخصیتها از مرکزیتهای متفاوت است. رمان، شیوه بیانی دارد که به یاد می‌ماند، اما هنوز «نوشتاری» خاص نویسنده را شکل نداده است.
۷. ساختار گفتگوگری در هر سه نوع «چندصدایی پنهان»، «فرمانبری» و «پرسش بلاغی» در متن جریان دارد.
۸. رمان، همچنان که گفتیم استعاره‌پرداز نیست، و مجاز، نوعاً در ساختار خرد دیده می‌شود.
۹. نوعی شاعرانگی، از راه تلاش برای یافتن زبان مناسب برای بیان ذهنیات شخصیتها زیر پوست متن احساس می‌شود و گونه ادبی رمان را می‌توان نوعی رئالیسم مستند به ذهن خوانی شخصیتها دانست.
۱۰. به‌طورکلی این رمان، به بینایی بی‌اعتنا و از آن بی‌نیاز است. با این حال نویسنده پرسه‌ای در ناخودآگاه مشترک دارد که خواننده را در بیشتر موارد مجاب می‌کند.

۱۱. نیت نویسنده «واقع‌نمایی» است، از این رو به‌طور هم‌زمان از زبانی واقع‌گرا واقع‌گریز بهره می‌گیرد. هدف رمان، بیان سویه‌های یک وضعیت مشخص اجتماعی، برای تبیین زندگی مجموعه‌ای از آدمها در یک برهه تاریخی است.

کلان ساختار: تحلیل رمان

«نیمه‌غایب»، رمان شخصیت است. پس اساس تحلیل باید بررسی شخصیت‌های رمان باشد که همگی انگار گمشده‌اند، ناتمام‌اند، انگار چیزی در آنها کم است و این کمبود را همانند نقص جسمی، همواره با خود دارند و هر یک به حدّ قابلیت‌ها و نیازهایشان، گاه آگاهانه و گاه به‌طور غریزی به دنبال این نیمه‌غایب‌اند.

نویسنده، این سرگشتگی و جستجو را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کند. نخست آنکه، گویی زندگی آدمهای داستان در دنیایی می‌گذرد که عاری از منطق علی است، حتی گاه پدیده‌هایی که واقعی به نظر می‌رسند، واقعیت ندارند: «گدایی که شیشه را با لته کهنه‌اش پاک می‌کند گدا نیست و پسر بچه‌ای که کاغذهای روی دستش را، وسط چهارراه‌ها می‌گرداند روزنامه‌فروش نیست».

سیندخت، قربانی توهم عشق به مادر است و به سبب این توهم، حتی به عشق خود پشت می‌کند. مادر موجودی بی‌مسئولیت است که به خاطر علائق خود، خانواده را از هم پاشیده و به خارج کشور رفته است تا آرزوهای سرکوفته خود را ارضاء کند، اما سیندخت در این رفتار او، نه خودخواهی که نوعی شجاعت و عصیان می‌بیند و کماکان به دنبال مادری می‌رود که در برابر آلام دختر از سر بی‌دردی فقط نصیحتش می‌کند که «گذشته را فراموش کن».

دوم آنکه، زاویه دید مدام در تغییر است و این امر، همراه با گم‌شدن خط روایت، نشان از این سرگشتگی دارد. ماجراهای یکسان، هر بار از یک زاویه دید روایت می‌شوند، تا ما را به نتایج و تأثیرهای متفاوت سوق دهند و ما باور کنیم که هیچ کدام اصل نیستند و آنچه اصل است، نفس تغییر است که آن هم هدفی ندارد. وقایعی اتفاق

می‌افتد که آدمها را زیرورو می‌کند و بعد تمام می‌شود، بی‌آنکه جای خود را به چیز بهتر یا بدتری داده باشد: «یک چیزی دارد تمام می‌شود، بی‌آنکه چیز دیگری شروع شود. یعنی من همه این تارها را با خودم می‌بردم و باز با این که می‌دانستم هستند، خود را به ندیدن می‌زدم».

در عین حال ظاهر امور کمتر خبر از باطن آنها می‌دهد. عشق ناکام فرهاد و سینه‌دخت در ظاهر، علت بیرونی دارد؛ تفاوت خانواده در مسائل اجتماعی و اقتصادی است که آنها را از هم دور می‌کند، حال آنکه در حقیقت علت جدایی؛ درونی است زیرا، هیچ یک نمی‌تواند از سنتهای خاص خود بگذرد و به عاداتهای ذهنی‌اش پشت کند.

سوّم آنکه فرم روایت با ایجاد تقابل‌های موازی به طرز هنرمندانه‌ای هماهنگ با محتوای داستان پیش می‌رود. تقابل میان آدمهایی که با هم گره می‌خورند بی‌آنکه مناسبی با هم داشته باشند. نمونه‌های آن، جدا از دل‌بستگی فرهاد و سینه‌دخت، تعلق خاطر فرح به بیژن و علاقه‌عباس به فرح است. در توضیح این علائق می‌توان همان تلاش ناخودآگاه برای یافتن نیمه‌غایب را دلیل آورد، هرچند که این تلاش در همه موارد به شکست می‌انجامد و همه این آدمها همچنان نصفه نیمه باقی می‌مانند و ما از این همه به دومین شاخص رمان می‌رسیم، یعنی حدیث شکست آدمهای داستان که، هریک به تناسب شرایط خود شکست را می‌پذیرند. علت شکست فرهاد گویا دانایی اوست. درک عمیق او از زندگی، باعث می‌شود که کناره بگیرد و تلاش برای رسیدن به محبوب را رها کند. او می‌داند چه می‌خواهد، اما درعین حال می‌داند که نمی‌تواند آنچه را می‌خواهد به دست آورد. باید به آنچه هست دل خوش کند و تن به سازش دهد: «از بزرگراه می‌روم. آفتاب داغ است اما دیگر فرقی نمی‌کند. مادر می‌گوید، همان که خانه‌شان رفتیم و سرش را بلند نکرد، خوب است؟ می‌گویم، خوب است، مگر دیگر فرقی می‌کند».

آیا شکست فرهاد، شکست دانایی است یا شکست گروهی از دانایان؟ اگر داستان را در پس‌زمینه اجتماعی‌اش قرائت کنیم؛ شاید جای امیدواری باشد و بتوانیم این شکست را به نوعی نگاه و دریافت روشنفکرانه محدود کنیم. شکست اهل فکر طبقه متوسط که با سودازدگی، بندهای طبقاتی و فرهنگی‌اش را نمی‌بیند و یا شاید این بندها، چنان پنهان و موذیانه عمل می‌کنند، که دیدنی نیستند.

و بیژن که برخلاف فرهاد نمی‌داند چه می‌خواهد، به هر دری می‌زند، پس در ظاهر فعال است یا بهتر بگوییم در تقلاست. اما این همه تقلاً برای گم کردن آشفتگی درون است که سامان نمی‌یابد و او نیز حدیثی جز بی‌پناهی ندارد و آیا این پرسش موجهی است که فرهاد وضع مناسبتری دارد یا بیژن؟ آن‌که عامدانه و از روی آگاهی شکست را پذیرفته و یا آن‌که در توهم پیروزی به شکست رسیده است؟

در نیمه غایب، فرهاد می‌تواند تجسم «روشنفکر آرمانگرا» باشد و انگار نویسنده می‌خواهد این نوع از روشنفکران را نقد کند. مثل همه آرمانگراها، سردرپی نوعی «مطلق» است و وقتی آن را نمی‌یابد از همه چیز دست می‌شوید، اما می‌شد روایت دیگری از داستان داشت. مثلاً فرهاد می‌توانست به جای میل به تملک تمامیت «سیندخت»، و نیز نیاز به شیفتگی سیندخت نسبت به خود - به این بهانه که خود شیفته سیندخت است - در مسیری عقلایی‌تر هدفش را دنبال کند و گام به گام به وصال محبوب برسد، اما وقتی یک بار از «سیندخت» نه می‌شنود همه آرزوهایش به باد می‌رود و همه چیز را رها می‌کند. پرسش این است: چگونه روشنفکری که واقعیت را درک نمی‌کند، امکان تغییر واقعیت را دارد و چنین است که میدان را به یک پراگماتیست مثل آقای الهی می‌سپارد، که هیچگونه آرمان انسانی ندارد. زندگی بدون آرمان فاجعه بار است و به این دلیل شکل می‌گیرد که آرمان‌گرایان نمی‌توانند، میان آرزوهایشان و واقعیت، نسبتی عقلایی (ایجاد کنند) و در نتیجه صدایی و نگاهی حاکم می‌شود که جز منفعت مقطعی و تنگ‌نظرانه خود، نه چیزی می‌بیند و نه چیزی می‌خواهد: «مثل ماهیگیری است. تا حالا امتحان کرده‌اید؟ نه انگار. چوب و قلاب

مناسب برمی‌داری، یک نقطه مناسب پیدا می‌کنی، قلابت را می‌اندازی و صبر می‌کنی، آن قدر تا خودش پیدا شود. بی‌سروصدا، بدون هیجان‌زده شدن، فقط هشیار و صبور همانجا می‌مانی. اگر جاییت را بد انتخاب کرده باشی باید عوضش کنی، بی‌گله‌گذاری و بی‌یأس. بعد دوباره از اول [...] وقتی هم که ماهی به قلاب افتاد - اسمش هرچه می‌خواهد باشد، زن، پول، مقام، شهرت - تازه اول کار است. عجله نمی‌کنی، عصبانی نمی‌شوی، باهات نمی‌جنگی، برعکس می‌گذاری او بجنگد و خودش را خسته کند. فقط هرکار لازم است برای نبریدن اتصال انجام می‌دهی. آن وقت خودش، سماجت و اراده تورا که دید، کم کم می‌آید».

این صدای آقای الهی است و چقدر برای ما آشناست و چه دردآورتر می‌شود، وقتی برپایه نوعی رندی - و یا درست‌تر، خر مرد رندی - خود را به نوعی فلسفه بی‌نیازی مجهز می‌کند، که الهی گفته‌اش را با این جمله تمام می‌کند: «به هر جهت، پیروز یا شکست خورده، نباید گله‌مند بود. آن قدرها هم که اول فکر می‌کنیم باهم فرقی ندارند». آرمان‌گرایی انگار عقبه ندارد و هرچند بر بستر یک وضعیت اجتماعی شکل می‌گیرد، گویی سرانجام نوعی «روحیه» است. خانواده فرهاد واقع گریند، چرا که برای به‌دست آوردن تک تک چیزهایی که دارند جنگیده‌اند، اما از بطن همین خانواده، فرهاد شکل گرفته که نه تنها اهل جنگیدن که اهل پافشاری هم نیست، پس می‌شود نتیجه گرفت که این آدمها بیشتر خیالباف‌اند تا آرمان‌گرا. چون آرمان‌گرا برای خواسته‌هایش باتمام وجود تلاش می‌کند، اما این‌ها حتی انگیزه روشنی برای تلاش ندارند و آیا این ویژگی بخشی از روشنفکران زمانه ما نیست که به سادگی تسلیم می‌شوند و به همان وضعیت راکد و دل‌آزاری باز می‌گردند که برای رهایی از آن آرمانی را می‌جستند؟ و نتیجه، نوعی بیگانگی است، بیگانگی با خود و با جامعه: «انگار صدای کس دیگری بود که از گلوی او [فرهاد] بیرون می‌آمد و او هم ایستاده بود و به آن صدا گوش می‌داد. باشد، می‌کنم».

در نیمه غایب، اما این شکست خاص روشنفکران نیست. اگر این شکست، روشنفکر را منفعل می‌کند، در آدمهای میان‌مایه‌تر موجودیتشان را به تمامی ویران می‌کند و چنین است درباره فرح که به لحاظ وضعیت و نیازهای عاشقانه‌اش کمابیش مشابه فرهاد است، با این تفاوت که از یک خانواده سنتی‌تر و شهرستانی در هوای رهایی به تهران آمده است تا خود را بیابد و استعدادهای هنری‌اش را شکوفا کند. اما جهانی که فرح با چنین شور و اشتیاق خود را در آن رها می‌کند، چنان درنده‌خوست که سرانجام از یک دختر معصوم و خوش‌خیال - و به خیال خودش هشیار - دلال مواد مخدر می‌سازد، و این یعنی استحاله کامل. از سوی دیگر او هم، مانند فرهاد عاشق است و دل درگرو عشق بیژن دارد، اما اگر شکست فرهاد با یک «نه» از سوی سیندخت تعریف می‌شود، شکست فرح با طرد خفت بار او از سوی بیژن و خانواده‌اش یک ویرانی تمام عیار را رقم می‌زند. فرح حتی دیگر راه بازگشت به خانواده را هم ندارد، بازی را تمام و کمال باخته است. پس حالا که چیزی باقی نمانده، از پا نمی‌نشیند، همچنان ادامه می‌دهد. در اینجا انگار نویسنده در اوج ویرانی فرح، کلامی پنهان در مدح زندگی غریزی دارد. فرح شور خود را از تن می‌گیرد، عمیقاً دچار تن خود است و انگار همین آن منبع فیاضی است که در نهایت فلاکت به دادش می‌شتابد، به او امید می‌دهد و شور مبارزه را در او زنده می‌کند.

توصیف سناپور از فرح، ستایشی از غرایز بشری است که انگار از ایده‌هایی که در سر فرهاد می‌جوشند و هویت مبهمی دارند، قدرتمندتر است. بی‌جهت نیست که فرح درباره خود می‌گوید: «این منم، چوبم من». اما نه چوب خشک، چوبی که در وجد حاصل از امیال غریزی، چنان انعطاف می‌یابد که به هرسو خم می‌شود و باز هم نمی‌شکند. در عین حال می‌توان شخصیت فرح را از منظری اجتماعی، ستایش از جماعتی از زنان این مرز و بوم دید که در وسط معرکه‌اند و چون بیشترین خسارت را می‌بینند، بیشترین دستاورد را هم دارند.

از منظری دیگر شکست آدمهای داستان، شکست در برابر سنت است و در برابر گذشته. این ذهنیتی است که نویسنده مایل است بر داستان حاکم کند. فرهاد، سرانجام به واسطه فاصله‌ای که سنت مردسالارانه خانواده‌اش میان او و سیندخت ایجاد کرده، از او جدا می‌ماند. اما انگار سنت در هر شکلش برنده است، چون ظاهراً در خانواده سیندخت این مردسالاری حاکم نبوده و مادرش پدر را به خاک سیاه نشانده است، با این همه، سیندخت هم به واسطه گذشته‌اش و تعلق به آن امکان پرکردن این فاصله را ندارد. باتمام وجود به خانه قدیمی چسبیده و مراقب تک تک وسایل آن است. هم غمخوار پدر است، هم با توهم عشق مادر زندگی را ادامه می‌دهد و همین حضور گذشته و تعلق سیندخت به آن است که در او نوعی سرگشتگی و تناقض پدید می‌آورد. درعین آنکه رفتاری کاملاً امروزی دارد، دل به گذشته بسته است.

الهی راجع به سیندخت می‌گوید: «سیمین دارد سنت و میراث اجدادی را حفظ می‌کند، اما امروزی‌تر از هر آدمی است که من در زندگی دیده‌ام». و جالب آنکه سیندخت، خود از این وضعیت باخبر است و درباره فرهاد می‌گوید: «باور نکرده که هنوز نمی‌تواند از زیر سایه تنومند پدرش بیرون بیاید، من می‌دانم، من که خودم سایه‌ای را گوشت و خون می‌دهم تا تن بگیرد».

سنایی، در نیمه غایب، داستان را به خوبی تعریف کرده است، برای همین در نهایت شخصیتها پذیرفتنی‌اند، اما انگار نویسنده در مخلصه قصه خوبی که پرداخته، گرفتار آمده و باور کرده که این قصه عین واقعیت و امر محتوم است. و ما البته آگاهییم که او در مقاله ضدفارس‌سترو مغلظه تیپ (کارنامه، شماره ۱۰، ص ۲۶-۳۲)، درست بایپش فرضی مخالف، به داستان‌نویسی می‌نگرد: «داستان‌نویس حتی وقتی که براساس یک شخصیت واقعی داستان می‌نویسد نه فقط او را از میان هزارها آدم انتخاب می‌کند، بلکه یک یا چند خصوصیت او را هم از میان بی‌شمار خصوصیاتش جدا می‌کند و داستان خود را براساس آن می‌نویسد. در چنین حالی ماجرای داستان هم یکی از بسیار ماجراهایی است که برآن فرد واقعی رفته، یا

می‌توانسته برود. در واقع نویسنده با انتزاع فرد، خصوصیت اخلاقی‌اش و ماجرا، داستانی می‌نویسد که فقط شباهت با زندگی واقعی دارد» (همان: ۲۹). پس حالا که داستان عین «زندگی واقعی» نیست، و حتی به کاملاً «واقعی» نیست، چرا باید بر یک «واقعیت» - هرچند مجاب‌کننده - اصرار داشته باشد. **علیرضا سیف‌الدینی** (سایت سخن، آذر ۱۳۷۹)، نویسنده نیمه‌غایب را مانند مسافری در داخل اتوبوس دانسته که فقط جاده پیش‌رو را می‌بیند و چندان دغدغه توصیف وضعیت داخل اتوبوس را ندارد. به نظر می‌رسد که سنایور، چنان دل در گروی حدیث آدمهایی با نیمه‌غایب دارد که خود نیز نیمه‌غایب را می‌جوید. به زبان دیگر وضعیت نویسنده همانند وضعیت شخصیتهای داستان است و چنین است که به‌طورکلی حدیث شکست را می‌پذیرد و با این ذهنیت به ناچار می‌خواهد ما هم شکست شخصیتهایش را محتوم بدانیم. حال آنکه فاصله‌ای است میان راوی و نویسنده، راوی به ناچار درگیر داستان می‌شود و روایت داستان را پیش می‌برد، حال آنکه نویسنده در عین حال باید روایت خود را نیز بگوید و همین فاصله‌گذاری است که می‌تواند به ما امکان دهد، به روایتی که راوی او می‌گوید نیز منتقدانه نگاه کنیم، چراکه این نگاه انتقادی با خود او آغاز شده است.

اما نویسنده «نیمه‌غایب» انگار چندان سر انتقاد ندارد و بیشتر می‌خواهد آنچه را بر ما می‌رود توصیف کند، یا دقیق‌تر بگویم نشان دهد. حال بماند که این «تصویر دقیق» هم‌گزینی است و بیشتر تصویر دقیق ذهنیت اوست از آدمهای داستان، تا آنچه آن آدمها هستند و می‌توانند باشند. شاید بگوییم روش برخورد سنایور به رمان - بی‌نظمی زمانی در روایت رویدادها، از هم گسیختگی روایت، تداعی نامنسجم اندیشه‌ها، و نیز این پیش‌فرض که رمان نه خود واقعیت بلکه تقلیدی از واقعیت است - همگی، حکایت از برخوردی پسامدرنیستی به رمان دارد، اما واژه پسامدرن و واژه‌های امروزی، دیگر مزیت تازه‌ای برای رمانی نیست که به‌طورکلی به‌کار نوعی آسیب‌شناسی اجتماعی می‌آید.

نشانه‌شناسی هویت

۱. امکان تبیین هویت فردی با تکیه بر پس‌زمینه مشخص و واقعی
۲. پرهیز از اهداف بلندپروازانه: پرهیز از تحلیل شخصیتها؛ گرایش به گشودن دریچه‌هایی به شخصیتها
۳. اعتقاد به خوب رمان نوشتن به جای رمان خوب نوشتن: اهمیت اجرا در رمان‌نویسی
۴. خط روشن داستانی به‌عنوان زمینه‌ساز فهم روابط، کنش‌ها و کارکردهای رمان
۵. دیدن واقعیت از زاویه‌های مختلف: تلاش برای فاصله گرفتن از استبداد نویسنده
۶. تأکید بر ضرورت دانش نظری نویسنده درباره ماهیت و کارکردهای رمان
۷. عدم شیفتگی نسبت به تکنیک‌های روزآمد رمان‌نویسی: بهره‌گیری از تکنیک به تناسب ساختمان و اهداف رمان
۸. رمان در خدمت اهداف اجتماعی
۹. رمان به‌عنوان امکان جستجوی هویت
۱۰. رمان به‌عنوان امکان بیان هویت
۱۱. رمان به مثابه روایت شکست
۱۲. تأکید بر سیطره سنت به‌عنوان عامل شکست
۱۳. تلاش برای حضور عقلانیت در رمان

شهری که زیر درختان سدر مرد

خلاصه داستان

کیان، آموزگار جوانی است که اداره استان، او را برای تدریس به روستای سالیان سفلی فرستاده است. این روستا، به غیر از یک قلعه کهن ویرانه که اهالی در آن زندگی می‌کنند، یک کارخانه - با تولید معلوم - و یک مدرسه دارد که تاکنون کسی از آن

فارغ‌التحصیل نشده است. هر دو را جریر ساخته تا باقی مانده اهالی از آن برهوت مهاجرت نکند. جریر که محور رمان است، پیرمردی است مقدس که گرچه اکنون در بستر احتضاری طولانی است، سایه خشونت و استبداد او بر تمام روستا حاکم است و نحوست و نیستی و فلاکت به بار آورده است. همه آدمهایی که در داستان دیده می‌شوند، زنده و مرده، به نوعی داغ مصائبی را که جریر باعث و بانی‌اش بوده، بر سینه دارند و گویا همگی با حلقه‌هایی تودرتو و معیوب به مرکز دایره که جریر است مربوط می‌شوند، حتی کیان که یک تازه وارد است به واسطه خاطرات دوران کودکی‌اش و اینکه گویا جریر او را از مرگ نجات داده، به او وصل می‌شود. طول زمان خطی رمان، پنجاه روز است که حیات نزدیک به یک ربع قرن مردم سالیان سفلی را بازخوانی می‌کند و کیان را از همه سو در تار این عنکبوت گرفتار می‌سازد: یوسف، پسر خواننده جریر که از او نفرت دارد، بشیر فرزند جریر که پدر را موجودی فرابشری می‌داند، نرگس، دختر خوانده جریر که زندگی‌اش را وقف پرستاری از او کرده است، نشیر پسر بزرگ‌تر جریر و میناب دختر خوانده او که هر دو به تیر غضب پدر، زمین‌گیر شده‌اند - نشیر جنون گرفته و میناب کور شده است. در حلقه دیگر، به واسطه عوامل جریر است که کیان به این نوع زندگی عفونت‌بار تلخ مرموز گره می‌خورد، آدمهایی چون فتّاح، پیشکار جریر، کبل‌آقا، عموی نرگس و کدخدای سالیان سفلی، نادعلی، پادوی ربع جریر و فتّاح. حلقه سوم، عمه خزیمه، خواهر جریر، پیرزنی هوشیار و تاحدی اسرارآمیز که مگوهای بسیاری را برای کیان فاش می‌کند، غفّار، شبان‌زاده‌ای که روزگاری قاب شوی آشپزخانه جریر بوده و حالا سرایدار مدرسه سالیان سفلاست؛ مونس، خواهرزن غفّار که نشیر عاشقش بود و به او نام «گل‌شار» داد و وقتی جریر دست روی مونس گذاشت و او را عقد کرد، نشیر دیوانه شد. جریر، اما بعد او را طلاق داد و به فتّاح بخشید و فتّاح هم که عاشق نرگس، دختر خوانده جریر بود، برای جلب نظر نرگس، مونس را رها کرد. حلقه چهارم، خانواده کیان که فقط از طریق خاطرات او با آنها آشنا می‌شویم. همین خاطرات درباره جریر و بی‌بی‌خاور، زن اوّل جریر - که

مردان بسیار دارد و با مردی به نام میکای ازخانه جریر گریخته است - شاید انگیزه پنهانی آمدن کیان به سالیان سفلی باشد. سرانجام کیان نیز در خیل قربانیان این شهر هستی‌کش موهوم قرار می‌گیرد و پس از اینکه به اتهام زن‌بارگی و شراب‌خواری و سگ دوستی به محل همجوار سالیان، مازیار چاچی تبعید می‌شود، در مستی و بی‌خبری، غفار، خواهر زنش مونس را که پیشتر زن جریر و فتاح بوده، به عقد او در می‌آورد. فتاح زخم خورده از این وضع، مردم را می‌شوراند که مونس را سنگسار کنند و از کیان انتقام بگیرند. در این بین، جریر هم با قطع سرم به دست نرگس - تیماردار روز و شب او - می‌میرد و کیان رانده و بی‌پناه در اوج پریشانی خاطر، به دست اوباش هلاک می‌شود.

این رمان به سبب طرح داستانی پرکشش و مذاقه در گستره‌ای چون سنت و مذهب و مفاهیمی مانند پدرسالاری، پدرکشی و نیز شخصیت‌پردازی دقیق، زمینه‌رديابی مشخص عناصر و نشانه‌های هویت را در محدوده ظرفیتهای داستان فراهم می‌آورد. مکان روستایی داستان نیز فرصتی برای بررسی عناصر غیرشهری است.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. گرچه صداهای مختلف در شکل‌گیری اثر نقش دارند، نمی‌توان گفت که این رمان به‌طور عمیق چندصدایی است. علت آن است، که یک صدای مقدر پنهان همچون صدای «راوی اعظم غایب»، سرانجام همه شخصیتها را به رغم تفاوت‌های خرد و کلانشان، دچار یک سرنوشت می‌کند.
۲. مرکزیت روایت، آمیزه‌ای از «صفردرجه»، «درونی» و «بیرونی» است و این از آن جهت است که رمان می‌خواهد چند صدایی باشد.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، نوعاً موسیقی متن طبیعی است و گاه موسیقی برساخته‌ای حضور می‌یابد. علت تفاوت این دو نوع موسیقی، تلاش برای ایجاد فضاسازی‌های متفاوت و دادن تشخص به فضاهاى مختلف است. برای نمونه،

- هرگاه راوی به خواب‌های خود پناه می‌برد، زبان دچار نوعی موسیقی برساخته درونی می‌شود تا درونیات راوی را تصویر کند.
۴. درعین حال چون نویسنده کوشیده است گونه‌های اجتماعی بسازد، زبان آدم‌های داستان نیز، به‌طور کلی نشان‌دهنده این‌گونه اجتماعی است و لهجه فردی افراد را منعکس نمی‌سازد.
۵. در محور همنشینی، نحو جملات الزاماً فشرده نیست، اما همواره پرمعنا و کنایی است. نویسنده زبانی پرداخت شده و هدفمند دارد و کلمات را حرام نمی‌کند. زبان متن، کمتر از استعاره بهره برده است.
۶. در سطح دال و مدلول، دلالت واحدهای زبانی (خواه کلمه، خواه عبارت) در بسیاری موارد کنایی است و این کنایه، همزمان برآمده از بافتار^۱ و فضای عمومی متن است. هدف نهایی آن است که بیان واقعیت، درعین حال از وجه نمادین هم برخوردار باشد تا پیام و تأثیر فرازمانی داشته باشد و بکوشد واقعیت موجود در داستان را تبدیل به یک واقعیت تاریخی کند.
۷. سبک جملات، آمیزه‌ای از همه کاربردهای تقابلی ممکن است، با این‌همه، گرایش کلی به استفاده از جملات ساده و در نهایت مرکب، موجز، گفتاری، و شاعرانه است. متن گرچه به لحاظ زبان تشخیص دارد، نویسنده نوشتار متمایزی که ویژه او باشد، ارائه نکرده است، چرا که کارکرد و اهداف رمان چنین اقتضا نمی‌کند.
۸. رمان، ساخت‌کاری گفتگوگرانه دارد و از هر سه شیوه «چندصدایی پنهان»، «فرمانبری» و «پرسش بلاغی» به تناسب بهره گرفته است.
۹. در سطح استعاره و مجاز، رمان از دیدگاهی کل‌نگر، وجه استعاری دارد، چرا که می‌خواهد با روایت جایگزین‌های ممکن در محور جانشینی، وجهی فرا زمانی بیابد، اما از دیدگاهی جزءنگر، به مجاز امکان داده تا موجودیت متن گسترش یابد. ترکیب این دو، لایه‌های متعددی به رمان بخشیده و امکان تأویل متکثر را فراهم ساخته است.

۱۰. رمان، در هیچ یک از گونه‌های ادبی متداول مانند رئالیسم، سورئالیسم، ناتورالیسم، ... نمی‌گنجد، بلکه یک گونه تلفیقی است و کوشیده است با بهره‌گیری از نوعی دیدگاه ناتورالیستی، واقعیتی را در دنیای مثالی تصویر کند. این شیوه تلفیقی در اکثر آثار امروزی دیده می‌شود، چرا که بیان پیچیدگیهای زندگی امروز از یکسو، و وسعت امکانات بیان نویسندگان از سوی دیگر، خواه ناخواه تقسیم‌بندیهای کلاسیک رمان را بی‌اعتبار می‌کند. در عین حال متن، تشخیص سبکی دارد و میان ذهنیت و سوژه، تناسب برقرار است، بنابراین معیارهای «تناسب» و «افتراق» رعایت شده است.

۱۱. بینامتن رمان به‌طور عمده تاریخی - فرهنگی با تکیه ویژه به باورهای خرافی و فرهنگ عامه است. در عین حال، در ژرف اخت، درگیر با بینامتن ادبیات تلخ نگار است. از این رو این رمان، ادامه سنت تلخ‌نگاری در داستان‌نویسی معاصر به حساب می‌آید.

۱۲. نیت نویسنده واقع‌نمایی داستان بوده و کوشیده است بر بستر یک واقعیت داستانی، امکانی برای بیان یک حقیقت تاریخی فراهم آورد. به نظر می‌رسد، چنانچه خواننده رمان، «خواننده مطلوب» باشد، اهداف نویسنده تأمین می‌شود.

کلان ساختار: تحلیل رمان

شهری که زیر درختان سدر مرد، رمانی تلخ، آزارنده و مصیبت بار است و به این اعتبار، دنباله‌رو سنتی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از داستان‌نویسی جدی ایران را در بر می‌گیرد. این تلخ‌نویسی در ادبیات معاصر فارسی، به صورت جدی با صادق هدایت آغاز شده است و آرام آرام جای پای محکمی پیدا کرده است. آثار هدایت، آکنده از عناصری است که ناامیدی، پلیدی، فلاکت، فاجعه و مرگ را به یادمان می‌آورند. در عین حال هدایت با این آثار ما را مجاب می‌کند که روایتگر اعماق حیات اجتماعی و فردی ایرانیان است؛ بنابراین باید باور کنیم که این همه تصاویر تلخ، نمایش واقعیت‌های

زندگی ماست. هدایت نویسنده‌ای عمیقاً متعهد و اجتماعی است، داستانهایی تأثیرگذار پدید می‌آورد و قدرت داستان‌نویسی‌اش این تأثیر را دو چندان می‌کند. در «بوف کور» می‌کوشد نشان دهد که این سرنوشت تلخ و مصیبت بار نه فقط واقعیت امروز زندگی ما که حقیقت این زندگی است.

بر اساس آنچه گفتیم، جریان داستان‌نویسی پس از هدایت باورکرد که برای متعهد بودن، برای جدی بودن، برای آنکه واقعتهای جامعه ایرانی را منعکس کند و برای آنکه «داستان» به معنای واقعی کلمه تولید کند، باید تلخیها، شرارتها و زشتیها را ببیند و این البته مضاف بر زشتیهای بود که نویسندگان بعد از هدایت، خود تجربه می‌کردند و برایشان واقعی بود.

قصد من بیان این نکته است، که چگونه یک سنت ادبی شکل می‌گیرد و تا حدی می‌تواند جهت‌دهنده و تأثیرگذار باشد. تردیدی نیست که هیچ نویسنده یا گروه نویسندگانی به صرف اراده خود، قدرت پی‌ریزی یک سنت را ندارند؛ چرا که خود بر بستر سنت پیشین زندگی می‌کنند، اما مجموعه عوامل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، ظرفیتی هستند که نویسنده یا نویسندگان خلاق می‌توانند به آن فعلیت بدهند و صد البته گرایش و باورهای خود را در آن سهیم سازند. نتیجه آنکه، گرچه این عناصر تلخ در زندگی ایرانیان واقعیت داشته‌اند؛ الزاماً حقیقت این زندگی نبوده‌اند. حقیقت گرچه بر بستر واقعیت شکل می‌گیرد، آن را در شبکه تودرتوی باورها، اعتقادات، آرزوها، و آرمانهای ما درگیر می‌کند و به آن هویتی نهایی و استوار می‌بخشد.

بنابراین نوع نگاه نویسندگان در شکل‌دهی به یک سنت ادبی، عمیقاً دخالت دارد و از اینجاست که شکل‌گیری ادبیات تلخ‌نگار، دست‌کم با این هیأت و قدرت که امروز می‌بینیم امر مقدّر نبود. ادبیات داستانی ایران می‌توانست بر بستر این مصیبتها، مسیری این چنین تلخ را طی نکند و به شادی بیانیدش، آن را تصویر کند و به دنبال تحقق آن در ادبیات و بالطبع در زندگی باشد. این منظری است که به منتقد، امکان فاصله گرفتن از اثر را می‌دهد و به این ترتیب متن ادبی هر قدر قدرتمند باشد، منتقد را در چنبره

خود اسیر نمی‌کند. برای تبیین قابلیت‌های یک اثر، تنها، زیستن در جهان متن کافی نیست. این کار، حتی به لحاظ روش‌شناسی ابتر و ناتمام است. منتقد باید زیستن در جهان متن را با برون رفتن از این جهان تجربه کند.

تلاش برای درک ظرفیتهای متن، جهتی آینده‌نگر نیز دارد که به منتقد امکان نقد وضع موجود از منظر آینده را می‌دهد و این آینده‌الزاماً آینده‌تقویمی نیست، بلکه آینده‌آرمانی نیز هست. به عبارت دیگر کافی نیست که با ادبیات آنچه را هستیم، ببینیم، بلکه در عین حال باید آنچه را ببینیم که می‌خواهیم باشیم، بنابراین، مطلق کردن تلخ‌نگری، گیرم با مستندترین و ژرف‌ترین توجیهات، از نظر ماهیت یکسویه است؛ چرا که حضور آینده را از خود دریغ کرده است و این شالوده‌انتقاد من به ادبیات تلخ‌نگار است. چنین شالوده‌ای به ناچار به همان اندازه نویسنده و متن را مورد بازنگری قرار می‌دهد که خواننده را. باری، ما نیز در مقام خواننده در فرایند شکل‌گیری این ادبیات تلخ‌نگار شریک بوده‌ایم، چرا که اساساً آن را پذیرفته‌ایم، یا در برابر آن سکوت کرده‌ایم، یا به جای تحلیل، آن را تجلیل آن کرده‌ایم و از این راه به آن حقانیت بخشیده‌ایم.

با هدایت و سنت داستان‌نویسی هدایت، ما باور کرده‌ایم که رجالگی و لکاتگی در جامعه ما مقدر است. با هدایت و سنت داستان‌نویسی هدایت، ما پیشاپیش شکست را پذیرفته‌ایم، پذیرفته‌ایم که در جستجوی شادی نباشیم، هیچ‌آرزویی را طلب نکنیم و هیچ‌آرمانی نداشته باشیم. آیا قدرت داستان‌نویسی هدایت و دیگران در این سنت، این را به ما قبولانده است و یا نیاز و اعتقاد ما به چنین دریافتی از زندگی، به این نویسندگان چنین قدرتی بخشیده و به‌طورکلی آنها را به این سمت و سو کشانده است؟ پاسخ این است که نویسنده و خواننده، دو طرف یک گفتگوی پنهان و آشکارند که آرام آرام به هر دو شکل می‌دهد و هویت می‌بخشد. این گفتگو البته بر بستر یک زمینه فرهنگی آغاز می‌شود و تداوم ارتباط نویسنده و خواننده بر این بستر مشخص، «گفتمان ادبی» یک دوره را شکل می‌دهد. گفتمان ادبی پنجاه سال اخیر ایران به استناد واقعیت‌های تلخ زندگی ایرانیان، جهانی پر هول و وحشت پدید آورد و آن را حقیقت

زندگی ایرانی نامید. غافل از آنکه حضور فلاکت در زندگی، الزاماً آدمها را به اصالت فلاکت معتقد نمی‌سازد.

برای نمونه لازم نیست چندان دور برویم و برای مثال نوع نگرش گروهی از نویسندگان اروپایی را نمونه بیاوریم، تا به استناد تطابق نداشتن شرایط ایران و اروپا، استدلال ما بی‌پایه و اساس دانسته شود. کافی است سری به روسیه بزنیم، سرزمینی که از نظر جغرافیایی در نزدیکی منطقه ماست و در سرگذشت تاریخی، قرابتهای ناگزیر با جامعه ما دارد.

نویسنده‌ای مانند *آنتون چخوف* ببینیم؛ نویسنده‌ای دچار استبداد نظام تزاری، در جامعه‌ای فقرزده و پرمصیبت، که چه ژرف اینهمه را تصویر می‌کند، اما در هوای امید، در آرزوی آینده‌ای روشن و جهانی قابل زیستن. و این تفاوت نگاه از کجاست؟ می‌پندارم که جستجوی شادی و آینده روشن بر بستر تاریکی، نوعی فلسفه می‌خواهد که ما از آن فرسنگها فاصله داریم، با آن غریبه‌ایم و شادی هم اگر داریم لحظه‌ای است، تداوم ندارد و نوعی خوش‌باشی خیامی است که به سبب اوج حسرت است.

ما شادی را زندگی نمی‌کنیم، به آن پناه می‌بریم، آن را نمی‌اندیشیم، در حالتی گول و گنگ تجربه می‌کنیم. باید ندید و نشنید، باید فراموش کرد تا لحظه‌ای شاد بود و ببینیم که این نگاه در ایران چقدر سنت دارد و این‌گونه است که هدایت به خیام پیوند می‌خورد، البته به روایتی از خیام که می‌پسندد، یعنی این بار هدایت نویسنده، در مقام خواننده، آن ظرفیتهایی از خیام را برجسته می‌کند که با طبع او هماهنگ است و این همان گفتگوی میان نویسنده و خواننده است که گفتیم و چون زمان و مکان هدایت هم فرصت لازم را در اختیار او قرار می‌دهد، آن گفتمان ادبی تلخ‌نگارانه را پدید می‌آورد، تا دیگران در ادامه راه، آن را به سنت ادبی و پسند ادبی تبدیل کنند.

طرفه آنکه، با چنین گفتمانی به هر امکانی رو بیاوریم، آن را بی‌ریشه می‌کنیم. هدایت با ادبیات غرب به‌خوبی آشنا بود، امکانات و صناعت‌های آن را می‌شناخت و می‌شد از آنها دست‌مایه‌ای برای روشنی و روشنگری کند، اگر بیرون از این گفتمان بود.

هدایت فرهنگ گذشته ایران را نیز می‌شناخت، با فراز و فرودهای تاریخی این سرزمین آشنا بود و می‌شد از این همه دست‌مایه‌ای برای روشنی و روشنگری کند، اگر بیرون از این گفتمان بود.

و این گونه بود که تلخ‌نگری دوام پیدا کرد، آن‌گونه که امروز - یعنی هفتاد سال پس از نگارش بوف کور - داستانی را می‌خوانیم که درنهایت به ما همان احساس و ادراک بوف کور را می‌دهد، گیرم که موضوع، شیوه روایت و صناعات آن متفاوت از داستان هدایت باشد. به این می‌گویند «گفتمان تاریخی مقدر»، گفتمانی که ما در مقام نویسنده و خواننده بر بستر مجموعه‌ای از واقعیتها یا دقیق‌تر بگوییم «نشانه‌های» تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، به آن شکل داده‌ایم. می‌پندارم که اصطلاح «نشانه» قابل استنادتر و واقعی‌تر از اصطلاح «واقعیت» است، چرا که واقعیت، به‌طور پیشینی در تاریخ، در جامعه و در فرهنگ وجود ندارد، این سوژه متفکر است که بر اساس نوع تأمل در طول و عرض و عمق این عرصه‌ها، برخی از این نشانه‌ها، یا جلوه‌ای از آنها را «واقعیت» می‌نامد. از اینجا است که هیچ وضعیتی مقدر نیست، مگر آنکه ما تقدیر پذیر باشیم و به این اعتبار تقدیری را جستجو کنیم و به آن اصالت ببخشیم.

تقدیرگرایی، در طی سده‌ها، بر بستر مثلث مؤلف، متن و خواننده در گفتمانهایی متوالی ظاهر شد و به تدریج از یک نشانه فرهنگی، تبدیل به یک ویژگی فرهنگی شد. آنگاه این ویژگی خود را در همه گستره‌های حیات فکری ما و از جمله ادبیات نمایان ساخت. داستان نویسی ما نیز در این گفتمان مقدر خود را شناخت و به پیش برد، با این همه در لحظه‌ای از هستی این گفتمان، دیگر بار در «نشانه» تقدیر تأمل کرد.

این تأمل، که به‌طور کلی مرتبط با فرهنگ بعد از انقلاب ایران است، برآمده از ظرفیتهای این گفتمان است و می‌تواند تعریفی را که از «واقعیت» زندگی ایرانیان داده، مورد تردید قرار دهد و به این ترتیب باب گفتمان تازه‌ای را باز کند. گفتیم می‌تواند و نه اینکه الزام دارد، پس همچنان که وجود گفتمان پیشین مقدر نبود، حضور گفتمان جدید هم مقدر نیست و محصول یک خواست و طلب است، هر چند محدود به آن نیست.

چنین است که گفتمان تازه در رابطه دیالکتیکی تقدیر و آزادی نطفه می‌بندد و حیات خود را آغاز می‌کند.

می‌پندارم که این گفتمان تازه پس از زایمانی نفس‌گیر متولد شده است و نخستین نشانه آن در عرصه ادبیات داستانی، این است که دیگر نمی‌خواهد فقط کالبدشکافی وضع موجود باشد، بلکه درعین حال می‌خواهد جهان آرمانی خود را براساس وضع موجود بنا کند. این نشانه می‌تواند آرام آرام به یک «ویژگی» بدل شود، اگر باور کند که ادبیات داستانی صرف تصویرگری وضع موجود نیست، بلکه همچنین تلاش برای پاسخ به پرسشهای پیچیده‌ای است که نه فقط گذشته و حال که آینده ما را هم خطاب قرار می‌دهد و نه فقط باورهای ما که آرزوهای ما را نیز دربرمی‌گیرد. شاید به این ترتیب به تدریج «رمان ایرانی» شکل بگیرد. رمانی که از جمله اصلی‌ترین کارکردهایش این است، که رؤیاهایی خلق کند و آنگاه در جامعه مخاطبانش این میل و انگیزه را پدید آورد که این رؤیاها را به واقعیت بدل کنند.

«شهری که زیر درختان سدر مرد» می‌خواهد مصائب جامعه پدر سالار را بازگو کند. «پدر سالاری»، در نگاه نویسنده، شبکه‌ای چنان فراگیر و برخوردار از لایه‌های متعدد تودرتوست که همه طول و عرض جغرافیا و تاریخ ایران را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین نویسنده از آغاز حرکتی جاه طلبانه را آغاز می‌کند. او می‌خواهد سرنوشت قوم ایرانی و سرگذشت تاریخ ایرانیان را بر محور آنچه اصلی‌ترین بن‌مایه حیات ما می‌داند، یعنی بن‌مایه پدرسالاری، تصویر کند. از اینجاست که هم از آغاز، داستان را در بی‌زمان و بی‌مکان تصویر می‌کند. هر چند با اشاره‌های آشکار و پنهان، آن را به جغرافیای ایران و تاریخ ایران ارتباط می‌دهد. پس از آغاز ما با یک نشانه‌شناسی دو وجهی سروکار داریم. داستان در سرزمینی نامعلوم جریان دارد، با این همه نام شهرها و روستاها رودها و کوه‌های آن همگی فارسی است. گاه حتی اسامی واقعی است، مثلاً «سالیان سفلی»، اما روشن نیست که به چه منطقه‌ای تعلق دارد، گرچه بر یک زمینه کویری ترسیم می‌شود و این خود وجهی نمادین دارد. مانند آدمهای داستان که چون ریزپردازی شده‌اند و از

زاویه دیدهای متفاوت بررسی می‌شوند و تحوّل می‌یابند، «شخصیت» اند، اما در عین حال قرار است هر یک نمونه‌های نوعی یا «تیپ» باشند، به گونه‌ای که امثال آنها را جای جای در جامعه می‌بینیم، به نوعی به آنها مربوط هستیم یا لااقل از حضورشان متأثریم و سرانجام آدمهایی متعلق به هر زمان و مکان‌اند، که نویسنده خود در سرلوحه کتاب آورده است: «این داستان سرتا پا افسانه و پندار است؛ خودش و همه زنان و مردانش». و آیا این گفتار باردیگر یادآور آن منطق دوگانه و آن حضور واقعیت - رؤیا نیست؟ که ضمن آنکه هریک از آنها را با گوشت و پوست حس می‌کنی، وقتی رمان را تمام کردی با خود بگویی این همه وهم بود و پندار، داستانی خواندم و تمام شد. به گمانم این گفته نویسنده هم سخنی کنایی و گزنده است و تعریضی است بر نوعی زندگی که در آن آدمهایی موهوم می‌آیند و می‌روند، اما تمام هستی‌ات را پریشان می‌کنند، به وجودت زخم می‌زنند و پیر و ویرانت می‌کنند.

محور رمان یعنی جریر، تجسم «پدر» است، پدر واقعی چند تن از شخصیتها و پدر معنوی و حاکم مطلق آن سرزمین موهوم، که حتی در بستر احتضار، اراده‌اش و نیاتش بر همگان و همه جا مسلط است. در طول داستان جای جای با عنوان «پیرمرد» از او یاد شده و با تصویر زشتی که از هیأت او داده می‌شود، چه آسان ما را به یاد «پیرمرد خنزرنزری» بوف کور هدایت می‌اندازد: «جریر پایش را که گذاشت توی اتاق پوزخند زد... قیافه‌اش با آن پوزخند که روی لبهایش ماسیده بود... ریش دراز و سرتاس... گردنی فرورفته توی شانه‌ها... شکمی فربه... تن سفید بی‌مو... قدی کوتاه... چشمهایش دودو می‌زد... پوست بازوها و زیربغلش چروکیده بود».

و حضور بوف کور به‌عنوان بینامتن داستان «شهری که...» ابعاد گوناگون دارد. اگر «پیرمرد خنزرنزری» به خاطر نحوه توصیفش در بوف کور و تجسم و حتی تجسّدش در پدر وعموی راوی، یادآور پدر ازلی - ابدی است، جریر به سبب سلطه فراگیرش و ناگزیری سرکردن سه نسل از مردم شارستان در سایه اقتدار او، تعیین این پدر ازلی - ابدی است، گویی استعاره هدایت در داستان حمزوی واقعیت می‌یابد. حدیث این

اقتدار را از زبان شخصیت‌های مختلف، از نسل‌های متفاوت و با نسبت‌های متفاوت بشنویم: عمه خزیمه، خواهر جریر، درباره برادرش می‌گوید: «جریر پدری نامهربان و ستمگر بود. برای فرزندانش کاری نکرد. جریر فرزندش نشیر را نکشت. جریر نشیر را خوار کرد... با زنبارگی‌اش پس از خود فرزندی دیوانه در این محل شارستان به جا گذاشت». بی‌بی سمندر، دختر جریر، می‌خواهد از پدر انتقام بگیرد: «فقط انتقام مادرم نیست، انتقام خودم است. انتقام نشیر است. انتقام خان دایی، خاله جان، دایی مهر، کاویان، انیس، مونس، همه و همه. انتقام همه آنهاست که در این محل شارستان جریر روزگارش را سیاه کرد... فقط ما می‌توانیم از جریر انتقام بگیریم، ما که دست پرورده جریر هستیم، از صلب او هستیم. فقط آنها که از او زخم خورده‌اند، آن پیر سنگدل را می‌شناسند... جریر جز نفرت چیزی نداشت به دیگران بدهد. همه وجودش مکر و ستم بود».

یوسف، پسرخوانده جریر، درباره همسر اول او می‌گوید: «بی‌بی خاور هم در خانه جریر حرام شد. سرانجام نیمه‌شبی به‌دستور جریر خواستند او را بکشند و جنازه‌اش را در باغ شاریاخ در تالابی بیندازند... می‌بینی خانه جریر چنین مسلخی است، در آن هیچ چیز پا نمی‌گیرد... همه چیز پلید و آلوده است، چون از موجود سفاک و کذابی مانند جریر سرچشمه می‌گیرد».

در عین حال، دوام این همه اقتدار و وحشت و جنایت از آنجاست که مردم چنین می‌خواهند. در کنار این نفرت به جریر، علاقه و حتی عشق به او هم هست. و این هستی دوگانه آدم‌هاست که اسباب تداوم این اقتدار و وحشت است. همین یوسف که این چنین از «آلودگی» و «مسلخ» جریر می‌گوید، در جای دیگر او را «نرینه سترگ» و «حجار اعظم چاچی و مردم چاچی...» می‌نامد و معتقد است «هنوز هم هست. از توی همان رختخواب می‌خواهد با پتک و قلم بتراشد و بیافریند». بشیر در باره پدرش جریر می‌گوید: «اگر هم روزی جریر نباشد، آن محل شارستان دیگر آن نیست که بود... فقط جریر بود که مبرا بود و می‌توانست داوری کند، چون می‌دانست که حقیقت چیست و حق با کیست».

روستایی خوش نشین ماهونداوی درد دل می‌کند: «باز تا وقتی جریر اینجا بود خیرش به آنها می‌رسید. دختری از آنها می‌بردو نانی به آنها می‌رساند». حتی بچه‌های مدرسه روستا نظری مثبت به او دارند: «همه جریر را دوست داشتند. او را مردی خوب و مهربان می‌دانستند. هیچ کدامشان جریر را ندیده بودند».

باری این نفرت و عشق همزمان و این زاویه‌های مقابل در نگاه به یک موجود واحد و یک پدیده واحد و گیجی و گنگی حاصل از آن، هرگونه معیاری را از آدمهای داستان می‌گیرد و آنها را در مسیر سرنوشت رها و معلق می‌سازد، تا همچنان که رنج می‌برند و اعتراض می‌کنند، همچنان تسلیم باشند و به بازی ادامه دهند تا آرام آرام از درون بیوسند، این تقدیری است که همه آدمهای داستان را در چنبره خود گرفتار کرده است، حتی کیان را که در سالیان یک غریبه است و از بدخش به سالیان سفلی آمده، تا معلم باشد یعنی آگاهی بپراکند.

کیان که رمان به‌طور کلی از زبان و یا نگاه او روایت می‌شود، می‌خواهد فقط یک تماشاگر باشد، اما اندک اندک چنان با سرنوشت و زندگی سالیان سفلی گره می‌خورد که خود یکی از محورهای حوادث می‌شود و چنین است که زاویه دید کیان در مقام «ذهنیت مرکزی» داستان از «مرکزیت صفردرجه» به «مرکزیت درونی» و «مرکزیت بیرونی» تغییر می‌کند. یعنی راوی نخست از جایگاه تماشاگر به جایگاه تماشاگر - بازیگر و آنگاه به جایگاه بازیگر صرف، تغییر موقعیت می‌دهد. به این ترتیب هیچ‌کس نمی‌تواند از این گرداب معهود بیرون بایستد و دیر یا زود همگی در آن فرو می‌روند. درباره جریر حلقه‌هایی از فساد، پستی، کینه، حقارت، دشمنی، جهل، خرافه، کوردلی و فلاکت شکل گرفته است. کانون این حلقه‌ها را بشناسیم.

۱. بشیر، فرزند ارشد جریر

بیر پاره دوز، سربسته به کیان می‌گوید: «بشیر خواهرزاده‌اش مردی گوشه‌گیر و اهل علم و سلوک است، آدمی است دست و دلباز، نیتش خیر است، می‌خواهد به همه برسد، اما اگر گاهی گرهی در کارها بیفتد، کاری از دستش ساخته نیست».

عمه خزیمه بشیر را چنین ارزیابی می‌کند: «بشیر هم که گل سرسبد اخلاف جریر است، هنوز یالغوز در ربع جریر دست و پا می‌زند. عاقل مردی ست بته مرده». و در جای دیگر؛ «بشیر برادرزاده‌ام چیزی جز نشخوار و تعبیر در انبان ندارد». نرگس خواهر ناتنی بشیر درباره‌اش می‌گوید: «معلوم نیست چه کاره هست... هی به سرو وضع خودش ور می‌رود... عطرها و ادوکلنهای گران می‌زند... کلاه و عصای دلبدش را برمی‌دارد و می‌رود ارگ... برمی‌گردد، مثل برج زهرمار می‌رود توی اتاق خودش گوشه‌ای کز می‌کند... یا لای کتابهایش وول می‌زند... می‌رود توی اتاق پرنده‌ها... با پرنده‌ها حرف می‌زند... مثل دیوانه‌ها...». رئیس اداره درباره‌ی رفع و رجوع قضیه‌ای که اتفاق افتاده می‌گوید: «آقای بشیر هم با آن حاجبی که دارد از پس آن جماعت بر نمی‌آید». کاویان که عامل سابق جریر و در حکم پسرخوانده‌ی اوست، اعتقاد دارد: «آقا بشیر خیلی آقاس - اما دستش زیرساطور اونهاست». و غفار سرایدار مدرسه هم می‌گوید: «بشیر هم که ماست تو دهنش - از صب تا شوم گرفتار قروفر خودش - گوشه گیر و سربه زیره». و سمندر خواهر بشیر اعتقاد دارد: «بشیر هم که بود و نبودش یکی است». پس بشیر که باید عقبه‌ی شرارت و وحشت باشد، انگار از کار افتاده است. آیا می‌شود امیدوار بود که چرخه‌ی ظلم از حرکت بازایستاده باشد؟ و یا آنکه باید گفت که این چرخه از حلقه‌ای به حلقه‌ی دیگر انتقال یافته است. انگار واقعیت، این دومی است. به شخصیت «فتاح» توجه کنیم، سر حلقه‌ی عوامل فشارجریر که پیشکار او هم هست و عرصه‌ی اقتدارش را هر روز گسترده‌تر می‌کند.

۲. فتح، پیشکار جریر

رئیس اداره که گویا فتح را تاکنون ندیده و نمی‌شناسد به کیان می‌گوید: «مرد خیر و شریفی باید باشد - چون با همه‌ی این حرفها رفته از استاندار خواهش کرده شکایت

سالیانی‌ها رو نادیده بگیره - شما رو از کار بیکار نکنه - منتقل نشی جای دیگر. آن هم به خاطر آنکه دهن سالیانی‌ها بسته شه - بین چه مرد نازنینیه! و ادامه می‌دهد: «استاندارم از زهد و تقواش تعریف می‌کرد. می‌گفت آدم قابلی هم هست».

بشیر معتقد است: «فتاح مردی شایسته و کاردان، مؤمن، توانا و معتمد است و حالا که جریر بیمار شده، فتاح یک تنه همه کارها را سروسامان می‌دهد و جریر خیلی او را دوست می‌داشته». عمه خزیمه هشدار می‌دهد: «فتاح مکارتر از حوا و محیل‌تر از مار است. آدم را با زبان می‌فریبد و با ریسمان پوسیده ته چاه می‌فرستد. مرد هزار چهره شارسطان است».

نرگس به کیان نهیب می‌زند که فتاح آدمی است «... که میناب او را قاتل پدر و مادر خودش می‌داند».

غفار می‌گوید: «حالا دیگر کسی حریفش نیست - باز تا وقتی جریر پا بود دست به عصا کاراشو می‌کرد. اما از وقتی جریر افتاده - گذاشته پشتش همه چیز رو قبضه کرده...» و ادامه می‌دهد که چون نرگس عشق او را پس زده و می‌خواسته زن یک مهندس بشود، چطور با نقشه فتاح، نزدیک به سر گرفتن عروسی، یکی از دیگهای کارخانه ترکیده و بیچاره مهندس جزغاله شده است. «فتاح آدمی قسی‌القلب و کینه‌توز است. [کشتن] آدم با سگ برایش فرقی نمی‌کند».

پس روشن است، پدر جدید موجودی درنده خو و به مقتضای زمان، بی‌اصل و نسب است.

۳. یوسف، فرزند خوانده جریر

یوسف مردی باهوش - کتاب خوانده و قابل است. از طبابت سررشته دارد. اوضاع را به خوبی بررسی می‌کند، اما در این محل شارسطان حرام شده، نیرو و توانایی‌اش به‌کاری گرفته نشده و به ناچار به بیراهه رفته است. فکر و ذکرش یافتن راز اعداد است و رسیدن به نوعی علم مطلق از این طریق.

پس سایه این زندگی پدرسالار، او را هم دچار اقتدار ذهنی کرده؛ چرا که در عمل توانایی اعمال قدرت را ندارد. به پدر، حالت دلسوزی و نفرت دارد که پیشتر بیان کردیم و بشیر را نیز یک «مالیخولیایی می‌داند» که به «میراث جریر پای بنداست.» یوسف، از دست رفته‌ای است که خود را مسلط به امور می‌بیند، اما در واقع به قول نرگس، خواهرش: «در عالم خودش سیر می‌کند» و به قول بشیر: «یا در حال شفا دادن بیمارانه یا کشف اسرار».

۴. نرگس، دختر خوانده جریر

نرگس خود را وقف جریر کرده است. مدام بربستر احتضار او حاضر است، لباسهایش را عوض می‌کند، به تن و بدنش عطر می‌زند که بوی گند بیماری‌اش اتاق را نگیرد، بسترش را مرتب می‌کند و داروهایش را به او می‌دهد و سرمهایش را به موقع وصل می‌کند. از او با ستایش و عشق سخن می‌گوید، گرچه نیک می‌داند تنهایی‌اش، که دارد، بی‌مادر شدنش، جدا شدنش از همسر؛ همه به سبب جریر است و شاید برای همین است که سرانجام، سرم را از دست جریر می‌کشد، تا مرگ او فرا رسد. عشق و نفرت در او یکی شده، برای همین وقتی پدر را می‌کشد: «به سر و روی خودش می‌زد. فریادش مثل شیهه اسبی زخم خورده و خشمگین بود. مانند دیوانه‌ها خودش را می‌زد.» می‌گفت «کشمش - کشتمش».

نشانه‌شناسی هویت

از برآیند مطالب آمده در «ریزساختار» و «کلان ساختار» این رمان، نشانه‌های زیر در ارتباط با هویت به دست می‌آیند:

۱. اعتقاد به تعهد نویسنده

۲. رمان متعهد به‌عنوان تصویرگر ژرفای حیات اجتماعی و فردی یک ملت

۳. پدرسالاری: واقعیت فراگیر جغرافیا و تاریخ ایران
۴. پدرسالاری در مقام تقدیر تاریخی
۵. نیاز مردم به ساخت کارهای پدرسالارانه
۶. نیاز متقابل ظالم و مظلوم به یکدیگر: تداوم تقدیر پدرسالارانه
۷. تلقی «نشانه اجتماعی» به عنوان «واقعیت اجتماعی»؛ و تبدیل «واقعیت اجتماعی» به «حقیقت اجتماعی»
۸. استفاده از واقع گرایی استعاری برای بیان حقیقت: استناد به واقعیت نمادین برای تجسم حقیقت
۹. اصالت دادن به فلاکت به بهانه حضور فلاکت
۱۰. تلخ‌نگری مقدر
۱۱. حضور بینامتن‌های بدبینانه به عنوان زمینه‌ساز تلخ‌نگری مقدر
۱۲. نبود فلسفه شادی‌باور و شادی‌اندیش به عنوان علت تلخ‌نگری مقدر و اسباب تداوم آن
۱۳. کمبود منتقدانی که توأمان «ریزساختار»، «کلان ساختار» و «فراساختار»^۱ متن را در نظر بگیرند و از این طریق نه تنها «واقعیت متن» که «حقیقت آن»، و نه تنها «امروز متن» که «آینده» آن را نیز به پرسش بگیرند.
۱۴. حقیقت به عنوان حاصل تجربه گذشته، نه به عنوان محصول همزمان تجربه گذشته و دریافت آینده: حذف نگاه آرمان‌گرایانه
۱۵. نقش پذیرش یا سکوت خواننده در تداوم تلخ‌نگری مقدر
۱۶. ماهیت دوگانه‌نگر انسان ایرانی
۱۷. ضرورت باور یک گفتمان تقدیر‌گریز
۱۸. گفتمان تقدیر‌گریز به عنوان مبنای فلسفی رمان چند صدایی

---

1. Suprastructure

اسفار کاتبان

خلاصه داستان

شیخ یحیی کندری، صاحب کتابی است به نام «منصور مظفّری»، شخصیت زن‌بارة دوره آل مظفّر و تیموری. او در رؤیای صادقانه بر احمد بشیری، پدر راوی (سعید بشیری) ظاهر می‌شود. راوی دانشجویست و همکلاسی اقلیما، دختر یهودی. این دو به سفارش استاد، تحقیق مشترکی دربارهٔ قدسیان و علت تقدّس آنان انجام می‌دهند. دختر، ترجمهٔ یک متن عبری را در تقدّس «شدرک» برای راوی می‌خواند. این شخصیت در نوشتهٔ شیخ یحیی کندری و پدر راوی، که روح شیخ در او دمیده شده، وجود دارد، همچنانکه شخصیت‌های دیگر رمان حاضر، چون خواهر راوی که به دستور منصور مظفّری کشته شده است، در این اثر دیده می‌شوند (منصور مظفّری، با اطرافیان‌ش در دورهٔ پدر راوی دوباره زنده شده‌اند و پدر راوی دنبالهٔ زندگی نامهٔ منصور مظفّری را که شیخ یحیی کندری نوشته بوده، رقم می‌زند). راوی و اقلیما، به دغدغه‌های ایمانی، تقدیرگرایی و شریعت مآبی این متون بی‌توجه‌اند و فقط لذت زبان متن سیرایشان می‌کند.

قدیس دیگر در روایت پدر راوی و شیخ یحیی کندری، کاشف الاسرار است. این قدیسان همگی دارای روح سلیمان نبی‌اند که هرازگاهی به هیأت قدیسی ظاهر می‌شوند. هر یک از این دو دانشجو، وسوسهٔ زبان، فرهنگ و دین خود را دارند و متن با آمیختن این ویژگیها، زمینه‌های لازم را برای حرکت شخصیتها فراهم می‌کند. همهٔ خانوادهٔ راوی مرده‌اند و خانوادهٔ دختر در اورشلیم به سر می‌برند. خود او در ایران، نزد عموی خاخام و سختگیرش زندگی می‌کند. وجوه مشترک هردو، تنهایی و میراث‌داری فرهنگ مذهبی است که می‌خواهند به آن بی‌اعتنا باشند، اما این میراث‌گیران هر دو است. اقلیما عاشق راوی شده و نژادپرستی یهودیان، زندگی دختر را تهدید می‌کند. به ظاهر، از همین روست که اقلیما کشته می‌شود، چرا که زندگی او با یک مسلمان مایهٔ

خفت امت یهود است. مرگ او دنباله مرگ بلقیس و آذر است و زندگی راوی، دنباله زندگی پدر و یحیی کندی و سلیمان نبی است. شخصیتها در پایان داستان، از راه حلول و تناسخ یکی می‌شوند.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. ذهنیت نویسنده بر متن حاکم است، که البته خود را تجسم یک ذهنیت بی‌زمان و مکان جلوه می‌دهد و از این طریق مسئولیت استبداد را از خود سلب می‌کند، یعنی خود نیز غایب می‌شود و آدمهای مختلف می‌آیند و چیزی می‌گویند و آنان نیز غایب می‌شوند، و می‌ماند یک صدا که در ظاهر از آن هیچ کسی نیست، اما در عمل ساخته ذهن نویسنده است.
۲. مرکزیت روایت در ژرف ساخت، صفر درجه است؛ چرا که در واقع راوی در مقام دانای کل سخن می‌گوید. اما در روساخت، از مرکزیت درونی و بیرونی نیز بهره گرفته شده است.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، زیباشناسی متن به‌طور کلی به واسطه نوعی موسیقی برساخته متحقق می‌شود. از سوی دیگر «نقش گونه‌شناختی»، خنثی می‌شود؛ چرا که زبان همه آدمهای داستان، حتی وقتی ساحت‌های متفاوت می‌پذیرد، تجسم یک زبان ازلی - ابدی است.
۴. در سطح محورهای جانشینی و همنشینی، متن در ساختار کلان خود وجه تمثیلی دارد و رابطه میان نیت نویسنده و نیت متن، یک به یک است، چرا که در خدمت اندیشه مقدر و پیشینی است، پس از استعاره بی‌نیاز است. در محور همنشینی، نحو، حتی وقتی شاعرانه نیست و گزارش روزمره‌گی‌ها را می‌دهد، پرمایه است.
۵. در سطح دال و مدلول، زبان از یکسو همواره به بیرون از خود ارجاع می‌دهد، نوعی اشاره است و در عین حال با این اشاره‌ها، فضای واقعی داستان را به تاریخ پیوند می‌دهد. داستان گرچه امکان تأویل به خواننده می‌دهد، اما همه تأویل‌ها گویی در دایره‌ای معهود، به یک مرکز می‌رسند.

۶. سبک متن، از همه فرصتهای لازم برای صیقل دادن به زبان در همه سطوح آوایی و واژی و نحوی بهره می‌گیرد و در واقع از جهتی، نوعی «زیبانگاری» است و این خود بخشی از هدف غایی رمان است، در نتیجه نویسنده، آرام، آرام - با حرکت در مسیری که از داستانهای قبلی اش آغاز شده - به «نوشتار» خود نزدیک می‌شود.
۷. در بحث صنایع گفتمانی، رمان، بیش از همه از ساخت کارهای «فرمانبری» و «پرسش بلاغی» بهره گرفته است و از این جهت، بیان رمان تلطیف شده و با شفافیت پیش می‌رود.
۸. ساختار تمثیلی رمان، آن را از کاربرد استعاره بی‌نیاز کرده، ضمن آنکه از «مجاز» هم چندان استفاده نمی‌شود. زبان متن، در ورای کارکرد تمثیلی، واقع‌گراست، چرا که خواننده باید نخست واقعی بودن متن را باور کند، آنگاه در مسیر معهود نویسنده، گام بردارد.
۹. متن، عمیقاً شاعرانه است و تشخص دارد، اما از آنجا که شخصیتها بیانگر یک نگاه پیشینی‌اند، شاعرانگی زبان نیز در خدمت این نگاه است، پس زبان «شخصیت» نداریم، و تناسب میان ذهنیت و بیان، با این دیدگاه، متفی است.
۱۰. اصلترین بینامتن رمان، متون دینی است. شیوه بینامتنی کاملاً خودآگاه است و به «خواننده آگاه» اجازه تأویلی خارج از حوزه هدف نویسنده را نمی‌دهد، هرچند «خواننده مطلوب» می‌تواند، تأویلی خارج از این حوزه داشته باشد.
۱۱. نیت نویسنده، بیان یک حقیقت همیشگی و بهتر بگوییم بیان «حقیقت» است. زبان واقع‌گرای او در خدمت تبیین این حقیقت است و متن چنانکه گفتیم، خود حقیقت است.

کلان ساختار: تحلیل رمان

ابوتراب خسروی، نویسنده رمان «اسفارکاتبان» در مقاله‌ای (روزنامه جام جم، ۸۲/۱۱/۱۲) گفته است: «تمام هم و غم من این است که از تمام شرایط مکتوب فرهنگی که در ادبیات خودمان داریم، مثل تذکره‌نویسی، سفرنامه‌نویسی، روایت،

حدیث، و حتی متون مذهبی استفاده کنم تا در جهت یک ساختار جدید به یک ارزش جدید، براساس برداشت‌های خودم برسم». این سخن به روشنی نشان می‌دهد که نویسنده همه مواد استفاده شده در رمان را به عنوان اسبابی برای فهم هویت ایرانی و تبیین آن در ساختار و زبانی جدید به کار گرفته است.

ویژگی اصلی این رمان، نقش زبان در هویت بخشیدن به افراد است. زبان به دو شیوه این هویت را شکل می‌دهد، نخست از طریق ارائه نوعی نگاه به جهان، زندگی، جامعه و فرد که در نهایت تعیین شیوه‌ای از زیستن است، دوم به عنوان امکانی برای تأویل واقعیت، به گونه‌ای که با آرمانهای ما هماهنگ باشد. خسروی در مقاله روزنامه جام جم، می‌گوید: «من از زبان به عنوان ابزاری برای خودنمایی نمی‌خواهم استفاده کنم، بلکه آن را رکن اصلی نوشتار می‌دانم». و نیز: «نویسنده ابزاری جز کلام ندارد. با همین واژه‌هاست که دنیای ذهنی نویسنده تصویر می‌شود و خواننده آن را در می‌یابد».

دومین ویژگی، فضای بی‌زمان و بی‌مکان داستان است، چرا که نویسنده می‌خواهد: «گفتمانی، (شکل بگیرد) از طریق روابط بینامتنی و نیز متونی که آدمهای مختلف با مواضع مختلف می‌نویسند و ناخودآگاه با این کار، دیالوگی رخ دهد و این گفتگو رمان را بازسازی کند» (همان).

این دو ویژگی کاملاً مرتبط باهم عمل می‌کنند. غلبه زبان یعنی اینکه کلمه، امکان بیان واقعه نیست، خود واقعه است، پس صرف ثبت کلمه و مکتوب شدن آن، به معنای عینیت یافتن واقعه است: «از محاسن کلمات یکی هم این است که وقتی به عین واقعه مجموع می‌شوند، همان واقعه را حمل می‌کنند و عین همان واقعه را می‌سازند. مثلاً [...] آن مرد شلاقش را به هیأت فعلی فرود خواهد آورد و خواننده خواهد دید که شانه‌هایش می‌سوزند» (ص ۱۳). پس خواننده نباید به دنبال داستان بگردد، که این کلمات و جملات عین داستانند. و وقتی کلمه عین واقعه باشد، خود، موجود و مخلوق است.

خسروی این اعتقاد را از آغاز کار خود دارد. برای مثال آنجا که در «دیوان سومنات» (۱۳۷۷)، کلمه، موجودیت می‌یابد: «طیب قلم بردوات می‌برد و غزلی به هیأت پروانه

رنگینی می‌نویسد که از سطرهای کاغذ پر می‌کشد و با جفت منتظر به گرد سر طیب طواف می‌کند و از پنجره خارج می‌شود» (ص ۱۱۱). *علی تسلیمی* (۱۳۸۳: ۲۷۵) می‌نویسد: «این کلمه (لوگوس) همان است که در تورات اولین موجود و مخلوق بوده است و در قرآن به روح اطلاق می‌شود و عیسی روح‌الله همان کلمه خدا می‌شود و طیب هندی با دم مسیحایی کلمه، هستی، اشیاء، مفاهیم و مرده را جان می‌بخشد. این کلمه بر کاغذ نمی‌نشیند، بلکه بر کاغذ هستی می‌نشیند». پس، کلمه نه فقط عین واقعیت که عین حقیقت می‌شود، که اگر دروغ باشد، بر کاغذ نمی‌نشیند و هستی نمی‌یابد: «کلام کذب به کتابت در نمی‌آید، چون ما به ازای آن نخواهد بود تا هجایش شکل بگیرد و بر کاغذ بنشیند» (اسفارکاتبان: ۱۲).

وقتی کلمه حقیقت شد، دیگر مقید به زمان و مکان نیست، زیرا حقیقت، واقعیت نیست که محدود به زمان و مکان باشد. از اینجا است که میان ویژگی‌های یکم و دوم رابطه برقرار می‌شود. نویسنده به این ترتیب به هریک از اتفاقات داستان و نیز به یکایک شخصیت‌هایش، بعد تاریخی می‌دهد، هرچند که این تاریخ به معنای گذر زمان نیست، به معنای بی‌زمانی است و صورت مثالی است و «مثل» است.

چنین است که احمد بشیری (پدرراوی) هنگام بازنویسی تذکره شیخ یحیی کندری، در آن مستحیل می‌شود و از اینجا است که شخصیت‌های رمان می‌توانند متعلق به هرزمانی باشند و اتفاقی که در دوره شاه منصور می‌افتد، می‌تواند در زمان حاضر اتفاق افتاده باشد که چنین نیز می‌شود و هنگامی که احمد بشیری، در بازنویسی تذکره، به کودکان سلاخی شده به دست شاه منصور می‌رسد، کلمات عینیت می‌یابند و جسد سلاخی شده آذر، دختر بشیری بر او ظاهر می‌شود. با این روال «جوان کشی» منصور، به واسطه تکرار مکرر به امروز می‌رسد، و به نوعی «سنت جوان کشی» بدل می‌شود. آیا لازم است بگوییم که روایت شیخ یحیی کندری از جنایت شاه مظفر، خود بیان واقعه‌ای است که عقبه‌اش به سهراب و سیاوش و اسماعیل باز می‌گردد؟

و چنین است که میان متن داستان، متن تاریخ و متن زندگی تفاوتی نیست و اینها همگی جلوه‌های گوناگون یک حقیقت‌اند. و اگر رمان به قول ژیل دلوز در روایتش از «در جستجوی زمان از دست رفته» نوشتهٔ *مارسل پروست*، (۱۹۹۱)، جستجوی حقیقت باشد، و بیش و پیش از هر چیز به این خصلت شناخته شود، «اسفارکاتبان» رمان، به معنای دقیق کلمه است، گیرم در شخصیت پردازی، باورپذیری موقعیتها، و پیرنگ، دچار کاستیهایی باشد.

البته باید میان داستان نمادین و داستان حقیقت نما تفاوت قائل شویم، که اسفارکاتبان، نمادین نیست و واقعه‌ها، نه نماد یک حقیقت، که خود آن حقیقت‌اند و این همه به مدد اکسیر همنشینی کلمات و جادوی متن ممکن است، جادویی که احمدبشیری را در بازنویسی تذکرهٔ کندی چنان در خود گرفتار می‌کند که دیوار میان متن و زندگی او درهم می‌شکند و آدمهای زندگی او وارد متن، و آدمهای متن وارد زندگی‌اش می‌شوند، گویی همگی بر یک بساط بی‌زمان نشسته‌اند. وجه دیگر این درهم آمیزی، آمیختگی آدمهاست، که احمدبشیری هم قدیس است و هم شاه منصور، قاتل آذر، دختر احمدبشیری و دختر خودش. به راستی این نفس درنده خوی شاه منصور است، که آذر را سلاخی می‌کند، یا میل پنهان احمد بشیری به فرزندکشی و از اینجاست که داستان‌گویی، امر اندیشگی نیست، بازنمایی زندگی نیست، عین زندگی است و راوی قتل دیگر، نه فقط شریک قتل، که قاتل است.

آنچه گفتیم یک وجه از روایت خسروی است، وجه دیگر تقدیر جدید انسان است که گویا با نگاه مدرن به جهان و به انسان عینیت می‌یابد. سعید بشیری (راوی) در ظاهر آخرین حلقهٔ سلسلهٔ کاتبان است، اما در عمل این سلسله به پدر او ختم شده، زیرا پدر آخرین کاتبی بود که می‌توانست در جهان متن مستحیل شود: راوی اما این قدرت را ندارد، گرچه با همین نیت به سراغ متن می‌رود، همچون همهٔ آدمهای امروز، خود را سوژه (شناسنده) و متن را ابژه (موضوع شناسایی) می‌بیند و از اینجاست که امکان جذب شدن در متن را از دست می‌دهد. برای او، دیگر متن عین زندگی نیست، موضوع

بررسی است و این نگاه دیگر جادو نمی‌کند. آیا این یک فرصت است یا یک حسرت؟ شاید هم این، هم آن: «فرصت» است؛ چرا که دیگر نه همدست که فقط همداستان یک تاریخ جنایت و استبدادیم و حسرت است، چرا که از متن به دور می‌مانیم و به «حاشیه» پرتاب می‌شویم. وقتی درحاشیه باشیم، امکان تأویل دیگرگونه متن را از دست می‌دهیم. انسان مدرن کوشید که خود را از سنگینی متن گذشته و بهتر بگویم گذشته متن آزاد کند، تا آزاد شود و زمینه‌رهایی را فراهم کند، اما با بیرون ماندن از متن، نتوانست از حاکمیت از مقدرات متن جلوگیری کند. تقدیر متن همچنان حاکم است، گیرم ما خود را از متن به بیرون پرتاب کنیم. اقلیما - محبوب سعید - نیز به قتل می‌رسد، همچون آذر که محبوب پدر، احمد بشیری بود، با این تفاوت که احمد بشیری توانست تقدیرش را پیش بینی کند و سعید نتوانست. پس بیرون ماندن ما از متن، از قدرت متن نمی‌کاهد، بلکه قدرت ما را کاهش می‌دهد، و آیا این شکست انسان مدرن نیست و شکست فردیتی که حاصل جهان مدرن باشد؟ اما اگر چنین است، اگر تقدیر متن، تعیین‌کننده باشد، دیگر چه فرق می‌کند که ما در حاشیه باشیم یا در متن؟ مگر کاتبان پیشین، جز تداوم صفت جنایت و استبداد بوده‌اند؟ پس در لمح‌های از وجود، باید این گسست از متن را شکل می‌دادیم. باید از این تقدیر کور بیرون می‌آمدیم و نه از درون، که از بیرون به آن نگاه می‌کردیم. این گسست شاید گام اول در شکستن تقدیر متن باشد، که اگر چنین باشد، خرد مدرن، وهم و شکست نیست، چرخیدن در دور باطل نیست. حال که از متن بیرون آمده‌ایم، شاید بتوانیم بار دیگر به گونه‌ای به متن وارد شویم که تقدیر آن را دگرگون کنیم. شاید انسان مدرن بتواند متن «استبداد» را چنان دیگرگونه روایت کند، که از آن «نطفه» آزادی پدیدار شود. در دوره ماقبل مدرن، انسان در یک رابطه هستی‌شناختی خودبه‌خودی، درگیر متن بود. مک‌هیمل (۱۹۹۶) معتقد است که در دوران مدرن، نگاه ادبیات به انسان، معرفت‌شناختی است، پس آیا بی‌سبب است که در دوره پسامدرن، این نگاه، دیگر بار وجهی هستی‌شناختی یافته است؟ آیا این دغدغه از آنجا نیست که این بار می‌خواهیم هر دوسوی خسارت را جبران کنیم، از یکسو در متن

بمانیم، و از سوی دیگر آزادی را جستجو کنیم، نه استبداد را، و زندگی را طلب کنیم نه مرگ را؟ به هر تقدیر این دغدغه است که گفتمان سنت را به چالش می‌طلبد و می‌کوشد در عین زیستن در سنت، آن را نقد کند. و به نظر می‌رسد که نویسنده «اسفار کاتبان»، زیر اضطرار همین دغدغه رویکردی دیگر به سازمان متن دارد و شاکله‌ای را پدید می‌آورد که میان رمان، داستان بلند و حکایت‌نویسی است. شاید همسازی این خیزهای گوناگون برای زندگی در متن، امکان تازه‌ای برای شکستن حصار آن باشد.

حال اهمیتی را که خسروی به زبان می‌دهد، از منظر دیگری بررسی می‌کنیم:

اهمیت دادن به زبان، و یا درواقع فهم جایگاه ژرف زبان در ادبیات، در رمان جدید غربی، امکانی است برای گسترش و تعمیق شاخصه‌های رمان، از جمله شخصیت‌پردازی، پیرنگ، پس‌کاستی این شاخصها در رمان خسروی، به سبب اولویت دادن به زبان، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، مگر آنکه به‌طورکلی این کتاب را رمان یا داستان ندانیم، متنی بدانیم که از قضا داستانی می‌گوید، اما به آن استقلال نمی‌دهد، بلکه آن را دست‌مایه‌ای می‌کند برای فهم ظرفیتهای زبان در فاش‌گویی یک تاریخ، یک فرهنگ و یک هویت. از این‌رو باید گفت که دغدغه خسروی، قبل از هر چیز شناخت هویت آدمهای ایرانی است و انگار در وهله اول برای رمان چنین وظیفه‌ای قائل است و از این رو ابا ندارد که برای رسیدن به هدف، از قواعد پذیرفته شده رمان سرپیچی کند. واقعیت این است که حتی در میان رمان‌نویسان جدی ایران، به نویسندگان معدودی برمی‌خوریم که شاید رمان برایشان دست‌مایه رسیدن به هدفی غیرادبی نباشد، خواه آنها که به قواعد بازی پای‌بندند و خواه آنها که این قواعد را چندان جدی نمی‌گیرند. اما خسروی از جمله نویسندگانی است که به جد، ظرفیتهای زبان را برای شناخت ابعاد این هویت ایرانی بررسی می‌کند و این به آن معناست که برای او کار روی زبان داستان، اصل به حساب می‌آید و هر چیزی این اصل قرار می‌گیرد. در نتیجه داستان - یا بهتر بگوییم حکایت‌های چندگانه که به نوعی در ارتباط با هم قرار می‌گیرند - الزاماً نمی‌توانند جذابیتی برای خواننده داشته باشند. نویسنده، خود در گفتگو با روزنامه شرق

(۸۲/۸/۱۹) می‌گوید که برای مخاطب خاصی می‌نویسد و انتظار استقبال همگانی از آثارش را ندارد. واقعیت این است که ما بیش از چند دهه است با این وضعیت آشنا هستیم. باری خیلی از نویسندگان داستان، وظیفه ارضاء مخاطب عام را از دست داده‌اند و در این فهرست نام بسیاری از بزرگ‌ترین نویسندگان نیز دیده می‌شود، که به‌رغم معروفیت بسیار، آثارشان همچنان در حلقه خاصی خوانده می‌شوند.

اما دیگر آن زمان گذشته، که صرف نخبه‌گرا بودن متن، ارزش به حساب آید. رمان یا خوب است، یا متوسط یا بد؛ بنابراین تقسیم به نخبه‌گرا و عامه‌پسند، وجه ارزشی ندارد، فقط برای شناخت بیشتر است. چه بسیار رمانهای نخبه‌گرا که رمانهای بدی هستند و در مقابل، بخشی از رمانهای عامه‌پسند رمانهای خوبی هستند؛ پس باید ریشه‌های اصالت زبان در نویسندگان نسل حاضر را بررسی کرد. این بحث بی‌تردید بسیار مهم و پر دامنه، و در اینجا مجال بررسی آن نیست، پس صرفاً به ذکر دلایل عمده اکتفا می‌کنیم:

۱. اهمیت روزافزون نقش زبان در رمان‌نویسی غرب، به‌گونه‌ای که نقش زبان در ادبیات در وجوه فلسفی - اجتماعی و روانشناختی‌اش موضوع بحثهای دامنه‌دار و عمیق قرار گرفته است.

۲. کم‌توجهی به زبان در اغلب رمانهای معاصر فارسی

۳. تأکید بر زبان از سوی برخی داستان‌نویسان تأثیرگذار، همچون گلشیری، در این مورد مشخص، نقش کلاسهای داستان‌نویسی گلشیری نیز تعیین‌کننده است، به‌گونه‌ای که همه شاگردان بلافصل او به نوعی دغدغه زبان دارند.

۴. اهمیت دادن به‌گونه‌های کلاسیک زبان فارسی، برای ایجاد بینامتن‌های تاریخی. در این مقوله نوع اهمیتی که رمان‌نویسان ما به زبان می‌دهند با نوع رفتار جدید رمان‌نویسان غربی، تفاوت بسیار دارد. گیرم که شاخصه‌هایی از وجه زبانیت غرب را وام گرفته و به‌کار زده باشند، در غرب کارکردهای تازه‌ی زبان در رمان برای ارائه پاسخ به پرسشهایی است که تفکر غربی مطرح می‌کند و ما، در موارد

نادری که با یافته‌های غربی در کاربرد زبان برخورداردی کلیشه‌ای نکرده‌ایم، این یافته‌ها را به ناچار، به منظور سازماندهی تجربه‌های جدید رمان‌نویسی خودمان به‌کار گرفته‌ایم که نوعاً معطوف به پرسشهای فرهنگی است. به زبان دقیق‌تر زبانیت داستان غربی، به‌طورکلی، سیر هستی‌شناختی دارد و زبانیت داستان ایرانی، جهتی هویت‌شناختی و در نتیجه در نهایت برآمده از یک دغدغه فرهنگی نه یک دغدغه وجودی است. سرنوشت زبانیت در هر عرصه فرهنگی، جدا از سرنوشت زبان نیست و این امر خود جلوه‌ای از تعین همان فرهنگ و سنت فرهنگی است.

پس اهمیتی که ما در رمان ایرانی به زبان می‌دهیم، نمی‌تواند همان اهمیتی باشد که رمان غربی به زبان می‌دهد. چرا که در این صورت، ما اصل قضیه را یا نفهمیده‌ایم، یا بد فهمیده‌ایم، پس دنبال شکل می‌رویم و اثری تولید می‌کنیم که دیگر رمان نیست، هویت ندارد و نمی‌تواند در خدمت تصویر، تجسم و در نهایت تجسد رمان باشد. از اینجاست که زبان در خامه‌ی راوی اسفارکاتبان که قرار است رمانی را رقم بزنند، کم‌کم در هوای این هویت، با منطق خاص خود، آنقدر به درون می‌رود که کاملاً از بیرون غافل می‌شود و فقط شاکله‌ای را که از گذشته، پیش‌روی داشته، همواره در خاطر نگه می‌دارد. خسروی، جاه‌طلبانه و مطلق‌انگارانه، زبان را در خدمت آفرینش چهره‌ها و اتفاقات بی‌زمان و مکان و همیشگی به‌کار می‌گیرد، تا با یک داستان، یک تاریخ را گفته باشد، اما تردیدی نیست که به این ترتیب قدرت کشف رمان را فرو می‌گذارد و به کشف پیش‌انگاشته خود که همان ایجاد چهره‌ها و اتفاقهای بی‌زمان و مکان است و حتی وقتی به این هدف رسیده باشد که کاری سترگ است، باز به ناچار برضد خود عمل می‌کند و به هستی کشف زبان پشت می‌کند. کسی چه می‌داند شاید زبان رمان در فرایند کشف، ما را به آنجا می‌برد که هر ساخته پیشینی را، هر آرزوی محال و هر پروژه بزرگ تاریخی را انکار کند و بخواهد به متفاوت‌ترین شکل در خدمت یک روایت ساده باشد.

از اینجاست که خسروی قدرت زبان ابعاد و امکانات پنهانش را به گونه‌ای ایدئولوژیک (انگاره‌سازانه) به کار گرفته است، و گرنه هیچ نیازی نبود که زبان برای کشف هویت، رمان را فرو گذارد و تصمیم به انتخاب غم‌انگیزی داشته باشد که در نهایت پایانی جز اندوه ندارد، حتی وقتی باور کنیم که ابعادی از گذشته خود را یافته‌ایم، زیرا چگونه می‌توان با قاطعیت گفت: «که این گذشته ماست»، وقتی که این زبان است - و زبان بوده است - که همواره درباره تصویر ما و حقیقت ما تصمیم گرفته است. پس من باور می‌کنم که اسفار کاتبان تلاشی ارزشمند است، اما باور نمی‌کنم که زبان را در جبهتی پیش برده باشد که کشف حقیقت باشد، وقتی پیشاپیش، آن را موظف به انجام وظیفه‌ای کرده است. وقتی داستان خوبی نوشته شد، وقتی رمان جانانه‌ای شکل گرفت، یعنی زبان در مسیر طبیعی‌اش حرکت کرده است. ما از اسفار کاتبان لذت می‌بریم و حتی گاه در شگفت می‌شویم، اما همواره با تردید، زیرا از خود می‌پرسیم پس چرا این آدمها گاه نصفه و نیمه و گاه محوند؟ چرا آدمها و اتفاقات در گفتگوی خود به خودی، باهم شکل نمی‌گیرند؟ و همواره از یک اندیشه ظریف، اما پیشاپیش پرداخت شده فرمان می‌گیرند و این گونه است که هرگز نمی‌فهمیم دغدغه پدر راوی برای نوشتن، که این چنین سرگشته‌اش می‌کند و دردانه‌اش را به مسلخ می‌کشد، برای چیست؟ نمی‌فهمیم آذر چرا باید فقط به تاوان یک تقدیر تاریخی بمیرد، نمی‌فهمیم چرا همه یهودی‌ها به تبعیت از یک تصویر کلیشه‌ای همواره منفی‌اند: خاحام یهودی به همدستی دوستانش به راوی داستان حمله می‌کند، پیرزن‌های یهودی، عجزه‌هایی سیاه پوش‌اند، مادر یهودی، خانواده و فرزند را می‌فروشد، پدر یهودی از نان زن و فرزندش می‌زند تا نواله‌ای روانه ارض موعود کند. وقتی کسی از آنان (اقلیما) از این دایره ظلم بیرون می‌زند، تقدیری جز مرگ ندارد.

این تصویرهای کلیشه‌ای، شاید ناخودآگاه تاریخی ما را ارضاء کند، اما روایت پیچیدگیها و ظرفیتهای غیرمنتظره آدمها نیست. و اگر قرار است داستان، روایت سرنوشت این آدمها در طول تاریخ‌شان باشد، یعنی بتواند میان گذشته و حال چنان

گفتگویی را شکل دهد که ما این همه را مانند یک کل واحد و یک روایت واحد بخوانیم، باید بتواند قطعات بریده بریده گذشته و حال را چنان در جای مناسب قرار دهد، که این «پازل»، تصویر نهایی خود را آشکار کند.

به زبان فنی تر، برشهای رمان باید به واسطه یک منطق داستانی درهم گره بخورند و کنش مندی رمان، همواره بر این روابط حاکم باشد، به گونه ای که بازگویی روایت تاریخ منصوری از سوی شیخ یحیی کندری، در ما این انتظار و حتی الزام را پدید آورد که بار دیگر آن را به زبان احمد بشیری بشنویم، تا قرابتی منبسط تر، ژرف تر و حسّی تر از آن به دست دهیم و یا اگر نسبت سعید بشیری با این روایت، دیگر نسبتی منسجم و متحد نیست و یادآور نوعی بریدگی و تقاطع است - تا بر نگاهی دلالت کند که بر جهان معاصر حاکم است - خواننده پیشاپیش باید با روایت احمد بشیری به نوعی اشباع و دلزدگی رسیده باشد که اکنون این انقطاع از جانب سعید بشیری برایش پذیرفتنی باشد. با همین منطق، ارتباط بینامتنی میان یک روایت اسلامی و یک روایت یهودی، باید به واسطه تمهیدات درونی توجیه شده باشد، اما دریغ که جهان پیش انگاشته راوی - که البته چقدر ظریف و جذاب پرداخت شده - چنان بر فضای متن مسلط است که نویسنده را از منطق گفتمانی بی نیاز می کند. اسفبارترین پیامد این وضع آن است که متن را «تک صدایی» می کند. اکنون شاید به درک عمیق تری از پدیده «چندصدایی» برسیم و باور کنیم که صرف وجود صداهای متفاوت در متن، چندصدایی نمی کند، بلکه می تواند باعث شود که متن، حدیث امر مقدر و خود، «امر مقدر» شود و اجازه ندهد خواننده این روایت را با محک و معیارهای خود بفهمد.

براین اساس، اگر ژرف بنگریم، رمان در تقابل با کارکرد خود قرار می گیرد و به ضدخود بدل می شود. تصویر تاریخ استبداد و جنون و آدمکشی در قالب رمان، نهایت حکمتی که می تواند داشته باشد، این است که ما را چندان از این جنون و آدمکشی بیزار و چنان به آن آگاه کند، که یکسره نابودی این تاریخ استبداد را بخواهیم. این گونه است که رمان، وظیفه شناخت شناسانه اش را انجام می دهد. آنچه در اسفارکاتبان اتفاق می افتد،

حدیث این استبداد و جنون است، انگار با این هدف که ما آن را در منتهای دل باور کنیم و ایمان بیاوریم به این استبداد و با ترس جنون، حق هقی و گاه فریادی در درون سردهیم.

وجه دیگر این تک صدایی آن است، که انگار آدمهای داستان، زبان خود را گم کرده‌اند و همگی به زبان راوی حرف می‌زنند و این محوریت راوی در مقام دانای کل امکان کانونی شدن زاویه دید را از میان برمی‌دارد، حالا چه فرق می‌کند که میکروفون را گاه به دست این و گاه آن شخصیت بدهیم، وقتی پیشاپیش، همه چیز را در ذهن آنها قرقه کرده‌ایم.

سخن آخر اینکه، اسفار کاتبان در عرصهٔ زبانیت تلاش جانانه‌ای است که شاید به خواسته‌های نویسنده رسیده باشد، اما آرزوهای رمان را محقق نمی‌سازد. این زبان چنان در منطق درونی خود به کاوش پرداخته که توانسته یک ظرفیت بیان بی‌زمان و مکان ایجاد کند - و این دستاورد کمی نیست - اما این ظرفیت، در رمان به فعلیت نرسیده و در قالب یک حکایت تکان‌دهنده متوقف مانده است. کتاب را که می‌بندیم با خود می‌گوییم، دریغ که این تاریخ استبداد، نویسنده را نیز با همهٔ آگاهی و دل‌آگاهی‌اش، به ورطهٔ خود فرو کشید.

نشانه‌شناسی هویت

همچنان که گفتیم، دغدغهٔ اصلی «اسفار کاتبان» و محور آن، زبان است. خسروی این دغدغه و محوریت را براساس نوعی نگاه «نومینالیستی»^۱ به زبان داده که متضمن برخوردی ایده‌آلیستی به زبان است و در نهایت از کارکرد طبیعی زبان غافل نمی‌ماند. چنین است که نشانه‌های زیر به‌طور کلی بر مبنای باور خسروی به این دیدگاه و نقد آن حاصل آمده است:

---

۱. یا «نام‌گرایانه» متضمن اصالت دادن به اسامی و در توسع معنایی اصالت دادن به واژه‌ها

۱. اعتقاد به اصالت لوگوس به عنوان جمع لفظ و معنا، (که در تورات اولین موجود و مخلوق است، در قرآن کریم، روح هستی و در مسیحیت تجسم انسان است).
۲. لوگوس به عنوان سرنوشت مقدر انسان
۳. لوگوس به عنوان تعیین وجود در جلوه‌های گوناگون آن
۴. لوگوس به عنوان اسباب تناسخ متون (دایره تحویل انواع متون به یکدیگر)
۵. متن روایی به عنوان جلوه‌ای از جلوه‌های ازلی - ابدی لوگوس
۶. ادبیات روایی (از جمله رمان) به عنوان شکلی از متون روایی (هم ساختی و هم کارکردی و هم سرنوشتی ادبیات بامتون دینی و تاریخی)
۷. متون روایی (از جمله رمان) به عنوان صورت مثالی و نه پدیده زمان‌مند: بی‌زمان و مکانی ادبیات
۸. بیان به عنوان تحقق لوگوس در یک روایت، از مجموعه روایتهای متحدالمرکز، هم بنیاد و هم سرنوشت
۹. بیان نه به مثابه ابزار یا امکان نمایش داستان، که به مثابه خود داستان و داستان نه به مثابه نمایش زندگی، که به مثابه خود زندگی
۱۰. لوگوس همچون وحدت میان ظاهر و باطن، واقعیت و حقیقت: وحدت میان امکان متن و نمود متن به صورت داستان، تاریخ، زندگی
۱۱. وحدت وجود میان نویسنده و راوی؛ میان متن و خواننده: نقض هویت تاریخی رمان
۱۲. کمبود در جهان مدرن به سبب نفی وحدت میان لفظ و معنا؛ وحدت میان رمان، تاریخ و هستی
۱۳. رمان نه به مثابه ابزار شناخت انسان و جهان؛ که به مثابه هستی انسان و جهان: نگاه ایدئولوژیک به رمان
۱۴. رمان به عنوان بیان خود، بیان هویت: دیدگاه عارفانه به رمان
۱۵. جستجوی زبان بی‌زمان و مکان به عنوان اسباب انهدام رمان:

- الف) خنثی کردن رابطه علی: طرح داستانی جانشین پیرنگ
- ب) بی‌نیازی از پرداخت شخصیت: شخصیت‌های ازلی، جانشین شخصیت‌های زمان‌مند
- پ) نفی کنش‌مندی حاکم بررمان: نابودی منطق رمان
- ت) فقدان منطق گفتمانی: رمان به‌عنوان تجسم زبان ازلی
- ث) نفی منش آزادی‌خواه رمان: حاکمیت تک صدایی، با وجود انعکاس صدای واحد در آدم‌های مختلف
- ج) حذف عنصر آینده در قرائت رمان: بازماندن رمان از انجام وظیفه شناخت شناسانه‌اش

چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

خلاصه داستان

رمان با ورود یک خانواده جدید به محله آغاز می‌شود و با مروری بر واکنش‌های فرزندان راوی و خود راوی و شوهرش نسبت به اعضای این خانواده تازه وارد - مرد جوانی به نام امیل سیمونیان که زنش مرده است و مادر پیر و دختر کوچکش - ادامه می‌یابد. محله، در آبادان دههٔ چهل است و این خانواده تازه وارد، قرار نیست انقلابی در احوال همسایه‌ها ایجاد کند، اما دوستی دخترهای دوقلوی راوی با امیلی و دوستی امیلی با آرمن - پسر بزرگ‌تر راوی - و انتظاری که حضور امیل در خود راوی و خواهرش ایجاد می‌کند در روال زندگی روزمره آنها تغییر مختصری می‌دهد.

زندگی روزمره مانند گذشته ادامه دارد و شبها بعد از شام و قبل از خواب گاهی خود راوی چراغ‌ها را خاموش می‌کند و گاهی شوهرش، اما در این میانه ماجراهای دیگری هم افزون بر خوردن و خوابیدن و روشن و خاموش کردن چراغ‌ها اتفاق می‌افتد. آلیس - خواهر راوی - که در زندگی عشقی‌اش شکست خورده است، حتی قبل از این

که امیل را ببیند، دلش می‌خواهد طرف توجه این مرد بی‌زن تازه وارد باشد، اما از قضا در یکی از مهمانیهای خانوادگی با یک مرد هلندی آشنا می‌شود و کار این آشنایی سرانجام به ازدواج می‌کشد. میل پنهان راوی همچنان ناگفته و در خفا می‌ماند و مجال بروز نمی‌یابد، به‌خصوص روزی که امیل به او می‌گوید که می‌خواهد حرف مهمی به او بزند، انتظار راوی به حد کمال می‌رسد، اما بعد معلوم می‌شود که امیل فقط خواسته است در مورد دختر جوانی که به تازگی در یکی از مهمانیهای خانوادگی دیده است، با راوی مشورت کند و به او خبر دهد که تصمیم گرفته است با این دختر ازدواج کند. رمان با رفتن سیمونیان‌ها از شهر تمام می‌شود و دوباره برمی‌گردیم به همان روال سابق، با این تفاوت که حالا پس از ازدواج آلیس با مرد هلندی و رفتن آنها از شهر، مادر راوی تنها شده و نزد راوی و بچه‌های راوی آمده است. در صحنه آخر، دوقلوها توی حیاط بازی می‌کنند و مادر راوی قالیچه‌ای را روی ایوان می‌تکاند و یک نفر پشت تلفن با آرمن کاردارد: یک دوست دختر جدید به جای امیلی.

ریز ساختار: تعیین مختصات متن

۱. رمان، به عنوان آشکارگر نویسنده. هر خواننده‌ای می‌تواند وضعیت خود را در متن سراغ کند و در جریان قرائت به درک راوی از زندگی نزدیک‌تر شود و از نگاه او یکنواختی‌های روزمره را دلچسب بیابد.
۲. روایت‌پردازی، با مرکزیت درونی صورت می‌گیرد و این وضع در تمام رمان ثابت می‌ماند، نوعی یکدستی و تنوع‌گریزی به متن می‌دهد که خواننده را کم‌کم با متن مأنوس می‌کند و چون به این صدای مهربان و متعادل خو کرده است، احساس آرامش می‌کند، بی‌آنکه دغدغه شنیدن صدای نا آشنایی را داشته باشد.
۳. در سطح فراگویی دوگانه، موسیقی طبیعی کلام درنثری بی‌ادعا، تأثیری نامحسوس بر خواننده دارد. این بی‌ادعایی و طبیعی بودن که از ویژگیهای اصلی همه عناصر رمان است، آن را عمیقاً دلنشین می‌کند، به‌گونه‌ای که حتی خواننده

- رمانهای نخبه‌گرا نیز این اثر را با اشتیاق می‌خواند. همه آدمهای اصلی داستان از طبقه متوسط‌اند و این امر زبان گفتگوها را نیز یکدست کرده است.
۴. در محور همنشینی، جملات، تناسب ذهنیتی میان‌مایه را تداعی می‌کند. محورجانشینی تقریباً خالی می‌ماند؛ متن هیچ تلاش نمی‌کند که چیزی فراتر از آنچه می‌گوید، بیان کند.
۵. در سطح دال و مدلول، تلویح و کنایه‌ای هم اگر هست، آسان یاب است. فضای داستان شفاف و به دور از فضاهای خالی است که خواننده باید آنها را پرکند. با این حال نویسنده از عنصر تعلیق بهره مناسب گرفته است.
۶. سبک متن در رو ساخت وجه شاخصی ندارد. نحو، سازمان گفتاری دارد و به‌طور کلی واقعیت محور است. شیوه پرداخت رمان و هدفهای آن، نیاز به یک «نوشتار» خاص را منتفی می‌سازد.
۷. ساخت کارهای گفتگوگری در هر سه سطح «چندصدایی پنهان»، «فرمانبری»، و «پرسش بلاغی»، فعال است.
۸. نگاه واقع‌گرا، روزمره و روشن، داستان را از کاربرد استعاره و مجاز بی‌نیاز می‌کند. با این حال شکل‌هایی از مجاز، چون کنایه و گاه طنز در متن دیده می‌شود.
۹. متن، شاعرانه نیست، اما نگاه خاص راوی به زندگی، از شاعرانگی به دور نیست. تناسب متعارفی میان ذهن و زبان راوی وجود دارد. گونه ادبی رئالیسمی است که از هم‌آوایی صداها بهره گرفته است.
۱۰. بینامتنی در داستان نیست، مگر آنکه واژه بینامتن را در گستره کاربردش در نظر بگیریم، که آنگاه می‌شود گفت استناد داستان به عادت‌ها و اتفاق‌های معمول و شناخته شده است.
۱۱. نیت نویسنده نمایش واقعیت‌های روزانه است و ادعای بیان حقایق زندگی را ندارد، گرچه خواننده عادی و میان‌مایه، به راحتی، حقیقتی را که در پس وقایع است، می‌بیند.

کلان ساختار: تحلیل رمان

نظربه اینکه رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با استقبال کم سابقه‌ای روبه‌رو شده و در زمان نگارش مکتوب حاضر، چاپ هجدهم آن روانه بازار شده است، شاید بهترین منظر بررسی آن باهدف ردیابی عناصر هویت جامعه ایرانی در این کتاب، تحلیل برمحور اقبال عام یا به زبان فنی، وسعت مصرف ادبی آن باشد.

به گمان ما تلاش برای درک علل جذابیت‌های این رمان، توجه ما را به چهار شاخص اصلی رمان معطوف می‌کند:

۱. جذابیت و پذیرفتنی بودن راوی و شخصیت محوری داستان
  ۲. ملموس بودن وقایع و طبیعی بودن سیر حرکت داستان
  ۳. پرهیز از پرداخت پیچیده و درون‌کاوی‌هایی که آگاهی و تأویل ژرف خواننده را می‌طلبد.
  ۴. لحن مؤثر، زبان روان و فضاسازی دلنشین
- تردید نیست که این چهار ویژگی درعین استقلال نسبی در کنار هم به حداکثر تأثیرگذاری می‌رسند، ضمن آنکه چنانچه هدف نهایی آنها، یعنی اقبال عمومی موضوع بحث باشد، می‌توانند از منظری نقادانه نیز بررسی شوند. تحلیل حاضر می‌کوشد برآیندی از جمع این موارد باشد.
- کلاریس، ذهنیت محوری داستان، زنی دوست‌داشتنی است؛ چرا که شخصیتی همه‌جانبه، ملموس، و متعادل دارد.

۱. همه‌جانبه بودن: در دریافت سنتی ما، همه‌جانبه بودن برای زن یعنی همسر خوب و مادر خوب بودن. زنی که امور خانه را با آرامش و نظم سامان می‌دهد، بوی خوش‌غذایش همواره خانه را پر کرده است، سنگ‌صبور شوهر است، مشکلات را با بردباری تحمل می‌کند، پناه‌فرزندان است و زبان حال آنان برای پدری که دور از دست است. چنین زنی برای خود وجود ندارد و علت وجودی‌اش آن است که در خدمت خانواده باشد. انتظار زن امروز اما، جدا از

این همه، توجه به «فردیت» خویش است. موجودی که به قابلیت‌های خود و پرورش آنها نیز اهمیت می‌دهد و به خوبی آگاه است که مادر خوب و همسر خوب بودن درگرو اهمیت دادن به این فردیت است. کلاریس چنین زنی است، در حالی که بیشتر وقتش به سامان دادن به امور خانه می‌گذرد، خلوت خود را هم دارد، با گل و گلدان اخت است، اهل کتاب است و حتی دستی به قلم دارد. به این اعتبار شخصیتی آرمانی است و هیچ چیز کسر ندارد.

۲. ملموس بودن: همه کارهایی که کلاریس می‌کند، توجیه‌پذیر است. از لباس پوشاندن به دوقلوها و دقت برای اینکه سر و وضعی مرتب داشته باشند، تا قصه گفتن شبانه برای آنان، از قهوه درست کردن برای شوهرش، وقتی بچه‌ها به خواب رفته‌اند و درد دل با او تا نگرانی برای سلامت مادر پیرش، تا برخورد محبت آمیزش با خدمتکار و باغبان و نیز نوشتن تأثرات روزانه‌اش، وقتی همه چیز را آرام کرده است. حتی خسته و کلافه شدنش و کندن یک برگ اکالیپتوس و بو کردن آن برای آرامش یافتن، طبیعی و ملموس است. از خود می‌پرسم چرا کلاریس هر چه می‌کند به نظر طبیعی، ملموس و حتی دوست داشتنی می‌آید و پاسخ می‌دهم شاید برای اینکه «شور زیستن» مثل نخ‌گی گم همه اینها را به هم زنجیر می‌کند و در یک تداوم منطقی قرار می‌دهد.

۳. متعادل بودن: شاید دلنشین‌ترین و اثرگذارترین وجه شخصیت کلاریس، تعادل او باشد. اینکه همه چیز را به هنگام و به تناسب انجام می‌دهد، به‌طور کلی بر هیچ چیز پافشاری نمی‌کند، در عین این که دلبستگی و بی‌علاقه‌گی‌اش را پنهان نمی‌کند. تعادل، شاید والاترین خصیصه بشری باشد، کنفوسیوس آن را محور تعالیم اخلاقی‌اش می‌داند و همه ادیان و آموزه‌ها آن را سفارش کرده‌اند. با این همه، دست‌یابی به آن در شرایط نابسامان اجتماعی، محدودیت‌های فرهنگی و تنگناهای اقتصادی، نوعاً یک «آرزو» بوده است و به همین جهت ارزشی دو چندان پیدا کرده است. کلاریس، ضمن آنکه مدام با جهان دو رو بر درجدل

است، با آن در جدال نیست؛ به‌رغم این که بدبینیها مدام به سراغش می‌آیند، به‌طورکلی خوشبین است و هر چند به‌هنگام، حرفهایش را می‌زند، پر حرف و اهل بحث نیست.

به نظر می‌رسد که رسیدن به این نقطه تعادل، پیش از هرچیز معلول نیاز کلاریس به تأمل در امور باشد. در داستان، در پس هر حرکت و اقدامی از سوی کلاریس و یا دیگران، ذهنیت شکل‌گیری آن مرور می‌شود و این نیاز و گرایش به تأمل در علتها و معلولها به کلاریس امکان رسیدن به نوعی «خود - آگاهی» را می‌دهد؛ باری، کلاریس خود را می‌شناسد و وضعیتی را هم که در آن سر می‌کند، می‌شناسد و این شناخت جایگاه خود و جهان پیرامون خود به او امکان «سازگاری» می‌دهد. کلاریس، آرام آرام یاد گرفته است که با مقتضیات زندگی‌اش کنار بیاید. او نه آن قدر خمود است که بی‌هیچ تلاشی همه چیز را بپذیرد و نه آن قدر سرکش و عاصی که به دنبال تحوّل اوضاع باشد. خوب می‌داند که این فرهنگ با تحوّل میانه‌ای ندارد و دقیقاً به همین خاطر است که کلاریس در طول داستان «متحول» نمی‌شود. اگر با شاخصهای رمان اروپایی به کلاریس نگاه کنیم، او را یک شخصیت «پویا» (دینامیک) نمی‌بایم، بلکه باید مصداق شخصیت «ایستا» (استاتیک) به حساب آوریم، اما باید دانست که عناصر رمان اروپایی در متن ادبیات ایرانی، هویت تازه‌ای می‌یابند و باید بیابند. می‌بینیم که در اینجا هوشیاری نویسنده در پرهیز از کلیشه‌ها، به او مجال داده که شخصیت کلاریس، در عین ثبات، تنوع‌پذیر باشد، به عبارت دقیق‌تر، نویسنده «دینامیسم شخصیت» را به روایت فرهنگ ایرانی باز تعریف کرده است و همین موجب شده که شخصیت کلاریس در عین پرتحرک بودن، پذیرفتنی باشد.

بر این اساس، تأویل خانم پیرزاد از مفاهیم مربوط به شخصیت در غرب، همچنان و به ناچار ادامه می‌یابد. کلاریس، ضمن آن که «فردیت» دارد، فردیت او، واقعیت خود را در جمع می‌بیند، نه در تقابل با آن، از این‌رو «بی‌هویت» نمی‌شود. این هم یکی دیگر از شاخصهای فرهنگ تعادل و فرهنگ ایرانی است: با دیگران زیستن و با خود بودن؛ با دیگران بودن و خود را از یاد نبردن.

و چه نغز گفته است خانم مرضیه ستوده در نقدی که بر «چراغ‌ها...» داشته است: «کلاریس از شخصیت‌های ماندگار ادبیات معاصر خواهد شد، مثل زری «سوشون» (رندی نه خانمان‌سوز، مرضیه ستوده، سایت سخن).

اما این اقبال عام از رمان «چراغ‌ها...» را می‌توان از منظری دیگر هم بررسی کرد. واقعیت این است که «چراغ‌ها...» تقریباً هروجهی از زندگی و همه عناصری را که سرانجام تأثیر ناخوشایندی بر خواننده دارد، مکتوم گذاشته است. هیچ وجه تاریکی فضای روشن رمان را مکدر نمی‌کند و هیچ ناهنجاری، خرابی و حادثه جانگدازی آرامش داستان را برهم نمی‌زند. نمی‌خواهیم بگوییم باید حتماً در رمان فاجعه‌ای رخ دهد، تا شایسته نام رمان باشد، اما این قدر هست که زندگی عادی و معمول آدمها نیز گاه دچار مصائبی می‌شود. در همین چند دهه اخیر، دست‌کم از بلایای طبیعی چه‌ها که نکشیده‌ایم، چندین زلزله و سیل مسیر زندگی بسیاری از ما را کاملاً دگرگون کرده و فلاکت به بار آورده است، حوادث روزمره‌ای که به سبب فقر اقتصادی و نابسامانی اجتماعی رخ داده، گاه مصیبت‌بار بوده است، حال می‌گذریم از جنگ که با تحولات کوچک و بزرگ و زشت و زیبای بسیار همراه بوده است. در «چراغ‌ها...» کسی نمی‌میرد و یا حتی به بیماری سختی مبتلا نمی‌شود. باری، اتفاقات به گونه‌ای دستچین شده‌اند که هیچ خزان و زمستانی پدید نیاید. داستان در طول مسیر خود تنها یک بار به آستانه یک گره افکنی بزرگ نزدیک می‌شود و آن زمانی است که کلاریس تاحدی به امیل سیمونیان، مرد خوش چهره‌ای که زنش را از دست داده، دل می‌بندد. ادامه رابطه آنان می‌توانست آرامش داستان را فرو پاشد و مسیر قصه را متحول کند، اما ماجرا با دل بستن امیل به زنی دیگر به خوبی و خوشی به پایان می‌رسد. راست است که نویسنده حق دارد با گزینش وقایع، داستان را در مسیری دلخواه هدایت کند و راست است که باید سرانجام کار، این مسیر مجاب‌کننده باشد که در «چراغ‌ها...» به طور کلی چنین است، اما این هم هست که گزینش یک امکان برای نوشتن، به ناچار، نه گفتن به امکانات دیگری است که می‌توانستند تحقق یابند. اگر داستان را نه در محور همنشینی (یعنی

پذیرفتنی بودن داستان آن‌گونه که هست)، بلکه در محور جانشینی (یعنی تحقق داستان آن‌گونه که می‌توانست باشد) هم بینیم - و ما از **یاکوبسن** آموخته‌ایم که هر متن ارجمند ادبی باید نیازهای هر دو محور را تأمین کند -، بی‌شک حق داریم از خود پرسیم، چرا جدا از کلاریس، آرتوش همسر اون یز جمع محاسن است؟ آرتوش خانواده دوست و مردم‌دار است، بزرگ‌منش است، خانواده همسرش را عمیقاً دوست دارد، و هرچند، گاه بداخلاق است و عصبانی می‌شود، اما اوج عصبانیتش این است که شکران را خالی می‌کند روی میز. این نوع شخصیت‌پردازی، داستان را یکسویه می‌کند و امکانات آن را از میان می‌برد، گیرم که آدمها دلپذیر تصویر شده باشند.

پیرنگ داستان، به این ترتیب و در نبود گره افکنی‌های جدی، از همه ظرفیت‌هایش بهره نمی‌گیرد. «چراغ‌ها...» طرح داستانی قدرتمندی ندارد، هرچندکه در اساس به چنین طرحی نیاز هم ندارد.

در عین حال، رمان، درون کاوی و سعی در شناخت لایه‌های پنهان گذشته را ندارد، که به سبب تأثیرشان در زمان حال معنی دار می‌شوند. انگار نویسنده محتاط است که هیچ عمق پرسش برانگیزی به داستان ندهد و فقط نگاهی کنجکاو داشته باشد؛ هیچ مسأله بزرگی را طرح نکند، بلکه در نهایت اشاره‌هایی طنزآمیز و نیش و گوشه‌ای داشته باشد به آنچه می‌تواند زمینه ساز طرح مسائل بزرگ باشد.

از سوی دیگر «چراغ‌ها...» حاصل یک تلقی کلاسیک از رمان است و هر چند در همه شگردهای لازم برای امروزی کردن داستان بهره گرفته است، آن شگردهای تعیین‌کننده را ندارد که رمان‌نویسی مدرن و ما بعد آن را پدید آوردند.

از اینجاست که به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل پرخواننده بودن رمان «چراغ‌ها...» زمان انتشار آن است. جامعه خسته ما در این سال‌ها، دیگر توان شنیدن و دیدن تلخی‌های بزرگ را ندارد، خسته‌تر از آن است که با تأمل بسیار، شگردهای پیچیده داستانی نویسنده را دنبال کند و بی‌حوصله‌تر از آن که در پس زبانی تودرتو، حرکت داستان را پی بگیرد. او زبان روشن می‌خواهد، فضای گرم و بیان دلپذیر می‌خواهد و آدمهایی که آنها را بشناسد و بتواند دوستشان داشته باشد.

نشانه‌شناسی هویت

۱. تعادل در مقام یک خصلت بنیادی محبوبیت و پذیرش در جامعه
۲. شخصیت بی‌ادعا و همه‌جانبه به‌عنوان نوعی شخصیت آرمانی
۳. تحوّل الگوی «همسر نمونه» در جامعه امروز ایران
۴. «فردیت»، ساحت تازه‌ای از شخصیت زن ایرانی
۵. درک فردیت به‌عنوان اصل پیوند با جمع و نه گریز از جمع
۶. جدل، نه جدال با وضعیت موجود به‌عنوان ساخت‌کار ارتباط با دیگری
۷. بومی‌کردن ارزشهای فرهنگ غرب
۸. اعتبار دادن به ارزشهایی که «خاطره جمعی» را می‌سازد.
۹. اعتبار اصل «سادگی و ساده زیستی»
۱۰. اصالت دادن به محتوا به جای اصل دانستن فرم.
۱۱. «آرامش» به‌عنوان معیار اصلی خانواده موفق
۱۲. فضیلت «فضل‌پوشی»
۱۳. مرهم باش تا محرم شوی

فصل چهارم

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

www.ricac.ac.ir

دستاوردها

در آغاز بحث، یادآوری این نکته ضروری است، که ما در ردیابی شاخصهای هویت، همواره مراقب بوده‌ایم که رویکرد تقلیل‌گرا نداشته باشیم، به این معنا که هر چند بررسی ویژگیهای گوناگون هویت جامعه ایرانی هدف تحلیل حاضر بوده است، شیوه کار نباید به گونه‌ای باشد که کلیت رمانها را به بیان فهرستی از ویژگیها فرو بکاهد، بلکه بررسی آنها می‌باید در حین بررسی مجموعه منتخب، خود را آشکار کند. با این روال از یکسو شاخصهای پنهان بسیاری آشکار شدند و از سوی دیگر این امکان پدید آمد، که یکایک شاخصهای هر یک از رمانها، حدود کمی و کیفی خود را تعیین کنند.

پژوهش حاضر در نهایت ۱۴۴ نشانه را ردیابی کرد که همه حوزه‌های مربوط به هویت را در بر می‌گیرند و عرصه‌هایی چون تاریخ، جامعه، سیاست، هنر و ادبیات، زبان، سنت، آداب را پوشش می‌دهند. اکنون کلی‌ترین دستاوردهای حاصل از جمع‌بندی نشانه‌های هویت را ارائه می‌کنیم:

۱. برخورد این رمانها به مسئله هویت، برخورد خطی نیست. به این اعتبار، با یک قرائت ساده، امکان کشف نشانه‌های هویت در رمان نیست. شیوه‌ای که ما در این پژوهش پیش گرفتیم، خود شاهدهی براین مدعاست. هرچند چارچوب کلی

پیشنهادی برای ردیابی عناصر هویت، خود محصول سالها کار در عرصه ادبیات داستانی بود، این چارچوب به هیچ وجه برای انجام کار کفایت نکرد، بلکه تنها نقطه آغازی بود که در مسیر پژوهش، شکل دقیق و زیرمجموعه‌های مرتبط با خود را یافت. بخش نشانه‌شناسی هویت، برآیند قرائت نقادانه هر رمان، ارائه خلاصه‌ای گویا از آن، تعیین عناصر مربوط به ریزساختار و در نهایت تحلیل کلان ساختار رمان بود. با این همه، نشانه‌های به دست آمده، هویت نهایی خود را در این جمع‌بندی می‌بینند.

۲. رمانهای منتخب، این نشانه‌ها را به ندرت به صورت ساده و مشخص و به طور عمده به صورت ترکیبی ارائه کرده‌اند. یعنی برای مثال، نشانه مربوط به هویت پدرسالارانه، به طور هم‌زمان، وجهی فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی دارد؛ بنابراین نوعی هویت پیچیده و تلفیقی است.

۳. برخورد این رمانها با مسئله هویت، برخوردی پویاست، به این اعتبار که در بسیاری موارد، شاخصهای هویت، در مسیر حرکت رمان و یا در جریان تحول شخصیت، خود را آشکار می‌کنند. در عین حال، این شاخصها همواره با قطعیت بیان نشده‌اند، بلکه نوعی احتیاط و نسبی‌گرایی در ارائه آنها مشاهده می‌شود.

۴. رمانهای منتخب، گاه با عناصر هویت برخوردی دوگانه و متناقض داشته‌اند. برای نمونه درباره موضوع ابراز موجودیت زنان، از یک سو فرهنگ کناره‌گیری را به عنوان «متانت» زن موجه دانسته‌اند، و از سوی دیگر داستان را در مسیری پیش برده‌اند که زنان برای احقاق حقوق از دست رفته خود تلاش کنند. توجیه این برخورد دوگانه، می‌تواند چنین باشد که رمان به عنوان یک پراتیک اجتماعی، خود درگیر دوگانگی‌های موجود در جامعه ایرانی است. از یک سو معتقد به سنت است و از سوی دیگر نیازمند تجلّد. از یک سو دل در گذشته دارد و از سوی دیگر در هوای آینده نفس می‌کشد. ما کوشیده‌ایم در تحلیل‌های خود این موجودیت گسیخته را، خواه در رمان، خواه در عناصر هویت، از ابعاد مختلف نقد کنیم. با

این همه نیک آگاهییم که این نقدها، الزاماً هویتی یکدست و دور از تناقض را به ما هدیه نخواهد کرد. هدف، ژرف‌کاوی هویت موجود جامعه ایرانی است، به این قصد که امکانات مناسب‌تری برای فهم خود و جامعه بیابیم.

۵. جذاب‌ترین دستاورد این تحلیل، آن بود که مسئله هویت، دغدغه اصلی اغلب رمانهای بررسی است؛ گویی این رمانها می‌خواسته‌اند به زبان ادبیات کارکردهای آشکار و پنهان فرهنگ، تاریخ، سنت، دین، اجتماع و فردیت ما را نشان دهند و در عین حال نوعی نگاه آسیب‌شناسانه به این کارکردها داشته باشند، به‌گونه‌ای که با خواندن آنها به عرصه‌ای از شناخت خود و جامعه‌مان برسیم که دسترسی به آن با مطالعه چندین کتاب تاریخ و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی ممکن نباشد.

۶. نوعی تلخ‌نگری بر فضای کلی بیشتر این رمانها حاکم است، که جدا از نوع زندگی جامعه ایرانی، به نگاهی که به‌طور تاریخی در آن نهادینه شده و نیز به سنت داستان‌نویسی در ایران مربوط می‌شود. برای مثل ردّ نگاه هدایت را می‌توان در بیش از نیمی از این رمانها دنبال کرد و در برخی موارد، حتی طعم و بوی داستان‌های هدایت را در آنها حس کرد. این امر خود می‌تواند یک شاخص فرهنگی به‌شمار آید که صرف‌نظر از اینکه نشانگر قدرت داستان‌نویسی هدایت است، از مناظر مختلف شایسته بررسی است، مثلاً از منظر روان‌شناسی، شاید نشان‌دهنده نوعی کشش ناآگاهانه شدید به «مرجع قدرت» یا به زبان فنی «میل انجذاب» در «اقتدار» باشد و به همین اعتبار از منظر اجتماعی پذیرش فرهنگ پدرسالار و دلایل بقای آن را یادآور شود.

۷. این رمانها نوعاً بیش از آنکه رمان «شناخت» باشند، رمان «موقعیت»‌اند، یعنی به‌طوری که خود را وقف این می‌کنند که آنچه را بوده‌ایم و هستیم توصیف و گاه تصویر کنند. وجه «آینده»، اساساً در آنها نادیده واقع شده و این امر پیش از هر چیز رمان را عمیقاً تک‌صدایی می‌کند و خواننده با همه تقلاهایش راهی ندارد، جز آنکه صدای حاکم بر رمان را «اصل» بشمارد. طرفه آنکه، چنین

رمانهایی به شدت خود را به حاکمیت صدای واحد بی‌رغبت نشان می‌دهند و حتی در آشکار متن به ضدیت با آن برمی‌خیزند و در حد امکان، همه تمهیدات ممکن را به کار می‌گیرند، تا چندصدایی باشند، غافل از آنکه اگر در بنیاد دچار تک صدایی باشیم، هیچ تکنیک، تمهید یا شگردی ما را از آن رها نخواهد کرد، مگر آنکه بیاموزیم بنیادها را به پرسش بگیریم. نکته آن است که هر قدر این رمانها قدرتمندتر باشند ما بیشتر دچار تقدیر این صدای واحد می‌شویم و باور می‌کنیم که آینده هم چیزی جز ادامه این تقدیر نیست. چنین نوشتاری خود می‌تواند بیان یک شاخص عمیق فرهنگی - تاریخی باشد، یعنی این شاخص که چگونه رمانی که دل در هوای امحای استبداد دارد، خود شکلی مستبدانه می‌یابد.

۸. دیدگاه حاکم بر این رمانها از «آشکارا سیاسی بودن» ابا دارند، با این همه در ژرفا سیاسی‌اند. در حقیقت نگاه سیاسی در آنها درونی شده است، در نتیجه همه آنها، صرف‌نظر از موضوعشان رمانهایی عمیقاً اجتماعی‌اند و این به نظر من لحظه فرخنده‌ای در رمان‌نویسی ایران است، زیرا آموخته است، بدون موضع‌گیری سیاسی به سیاست پردازد و به دور از اصرار به تعهد اجتماعی، دغدغه‌های اجتماعی را تصویر کند.

۹. از ویژگیهای بنیادی دیگر این رمانها، میل به «کاملاً امروزی بودن» است که آن را نه در ابعادی ملی که در ابعادی جهانی تعریف می‌کنند. در نتیجه رمان‌نویس می‌کوشد همه تکنیک‌های مدرن و فرامدرن داستان‌نویسی را به کار گیرد. این امر البته در بسیاری موارد، شتابزده و ناشیانه صورت می‌گیرد و انعکاسش در رمان ابتر می‌شود و گاه حتی توی ذوق می‌زند. با این همه فراگیر بودنش خبر از ناگزیری آن دارد، ضمن آنکه ناکامی‌های نویسندگان در بهره‌گیری از آنها، خود گامی به پیش است، زیرا نشان از تلاش آنان برای هموار کردن مسیری پرفراز و نشیب دارد، که خواه ناخواه در زمان ما یک نیاز همگانی و یک ضرورت تاریخی است.

۱۰. نوعی کمال‌گرایی در اغلب این رمانها دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که به نمایش واقعیت‌های زندگی رضایت نمی‌دهند، بلکه می‌خواهند بیان حقیقت زندگی ایرانی باشند. بعضی از رمانهای منتخب در پی بیان حقیقت تام و تمام زندگی ما هستند: (شهری که زیر درختان سدر مرد/ دل دلدادگی/ اهل غرق/ سمفونی مردگان، آزاده خانم و نویسنده‌اش) و بعضی دیگر به ارائه بخشی از این حقیقت رضایت می‌دهند: (اسفارکاتبان/ گاوخونی/ بامداد خماری). فقط در موارد نادری، رمان، مدعی بیان واقعیت‌های یک دوره است: (نیمه غایب)، و یا صرفاً می‌خواهد تصویری مؤثر از واقعیت‌های یک جمع کوچک، مثلاً یک خانواده باشد: (چراغها را من خاموش می‌کنم).

۱۱. بیشتر این رمانها، گرایش به نمادسازی دارند و از این جهت در ساختار کلان مانند استعاره عمل می‌کنند و فضای حاکم بر آنها استعاری است. علت این گرایش از یک‌سو نیاز به بیان حقیقت و از سوی دیگر، اعتقاد به حضور لایه‌های پنهان در زندگی ما ایرانیان، و نیز اصالت این لایه‌ها در تقابل با لایه آشکار زندگی ماست. این گرایش را می‌توان در ۷ رمان، شهری که زیر درختان سدر مرد/ اسفارکاتبان/ آزاده خانم و نویسنده‌اش/ دل دلدادگی/ گاوخونی/ اهل غرق/ سمفونی مردگان، یافت.

۱۲. میل به تغییر و نیاز به تغییر، آرزوی همه رمانهای منتخب به جز «بامدادخماری» و «چراغها را من خاموش می‌کنم» است. این میل به تغییر، گاه شکلی منفعل دارد و خود را فقط در «توصیف وحشت موجود» نمایان می‌کند. به غیر از «آزاده خانم و نویسنده‌اش» و «چراغها را من خاموش می‌کنم»، ۸ رمان دیگر واجد این ویژگی هستند. گاه نیز، تلاش می‌شود که به زبان ادبیات، راه برون‌رفتی نشان داده شود. این راه در «اهل غرق»، با پناه بردن به گذشته، احیای دوران کودکی و زنده کردن اساطیر است؛ در «اسفارکاتبان»، تکیه بر قدرت زبان و تعیین زندگی آرمانی در زبان است؛ در «دل دلدادگی» و نیز آزاده خانم و نویسنده‌اش، با گفتن قصه

زندگی محقق می‌شود؛ در «سمفونی مردگان» با برخورد شاعرانه به مرگ پدیدار می‌شود و در «گاوخونی»؛ با باورکردن اصل نسبیت واقعیت و زیستن در تنیده‌ای از واقعیت - رؤیا آشکار می‌شود.

۱۳. در اغلب رمانها، نگاه حاکم، نافی تاریخ - به مثابه زمینه ساز تحول - و معتقد به نوعی حیات دوری است. تلخ آنکه این دور، به‌طورکلی در خدمت تداوم مصیبت و فلاکت است. در سمفونی مردگان، این فلاکت، «فرزندکشی و برادرکشی»، در شهری که زیر درختان سدرمرد، «ویرانی و انهدام»، در اسفار کاتبان، «عاشق‌کشی»، در اهل غرق، «سنت‌کشی» و در گاوخونی «پدرکشی» است.

۱۴. در نیمی از رمانهای منتخب، تقدیرگرایی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است. شهری که زیر درختان سدرمرد، اسفارکاتبان، سمفونی مردگان، آزاده خانم و نویسنده‌اش و دل دلدادگی، به‌این اصل وفادارند.

۱۵. همه رمانها به جز «چراغ‌ها رامن خاموش می‌کنم»، روایت شکست‌اند. بی‌شک واقعیت‌های تاریخی این مرز و بوم، اینگونه نگاه به زندگی را چیره کرده است.

۱۶. نوعی تمایل به گمشدگی و پنهان شدن در بیشتر رمانهای منتخب دیده می‌شود. در شهری که زیر درختان سدرمرد، «گم‌شدن در غربت»، در اسفار کاتبان، «پنهان‌شدن در کتابهای مقدس»، در بامداد خمار «پنهان شدن در خیالبافی‌ها»، در گاوخونی، «گم‌شدن در خواب‌ها»، در اهل غرق «پنهان‌شدن در خرافه‌ها» و در آزاده خانم و نویسنده‌اش، پنهان‌شدن در «دیگری» دیده می‌شود.

۱۷. نیاز به چندصدایی بودن، در آزاده خانم و نویسنده‌اش، دل دلدادگی، سمفونی مردگان، گاوخونی، شهری که زیر درختان سدرمرد، اسفار کاتبان و نیمه غایب دیده می‌شود، هر چند همچنان که در شماره ۳ گفته شد، یک تاریخ، زندگی در استبداد، آنها را چنان دچار صدای واحد کرده که این نیاز در مواردی به عکس خود بدل می‌شود.

۱۸. اعتقاد آشکار و پنهان به خرافات: در شهری که زیر درختان سدر مرد، اعتقاد «یوسف» به جادوی اعداد، در اسفار کاتبان، اعتقاد به راز کلمات، در اهل غرق، اعتقاد به خرافه‌های بومی مشهود است. در عین حال، دل‌دادگی و آزاده خانم و نویسنده‌اش، با اعتقاد به تثلیث - که ریشه عمیق در ادیان دارد - می‌کوشند، شکل موجه‌تری به این خرافات بدهند.

۱۹. گذشته‌گرایی در دو شکل عریان و مستقیم و پنهان و غیرمستقیم آن، در بعضی از رمانها دیده می‌شود. در اهل غرق، و بامداد خمار به شکل مستقیم و در اسفار کاتبان، شهری که زیر درختان سدر مرد و سمفونی مردگان به شیوه‌ای نامستقیم این‌گرایش دیده می‌شود.

۲۰. پرهیز از استبداد جنسی در سه رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش، با تأکید بر نگاه زنانه و شهزاد که در هر بخش از داستان، قصه را شروع می‌کند، در چراغ‌ها با محوریت شخصیت و ذهنیت زنانه در مقام راوی، و به شکلی ابتر در بامداد خمار با تأکید بر احساساتی‌گری زنانه دیده می‌شود. ضمن آنکه شکل متعالی آن را می‌توان در دل‌دادگی، در شخصیت «روجا» یافت که تجسم عشق آگاهانه است. شخصیت زن در این رمان و رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش، شخصیت‌های ماندگار و نامیرايند. سه عاشق روجا همگی به نوعی از میان می‌روند و همه شخصیت‌های آزاده خانم و نویسنده‌اش سرانجام در وجود شهزاد قصه‌گو مستحیل و نامیرا می‌شوند.

شبکه ارتباطی نشانه‌های هویت

اگر نظر دقیقی به این شاخص‌های بیست‌گانه بیفکنیم، روشن می‌شود که ۴ شاخص نخست، رفتار رمان را درباره شناسایی شاخص‌ها نشان می‌دهند و در حقیقت «روش شناسی» ناگفته رمانهای منتخب را در ردیابی هویت، شکل می‌دهند؛ بنابراین ۱۶ شاخص دیگر را در چارچوب این روش شناسی بررسی می‌کنیم.

اکنون با روش معکوس، دیگر بار می‌توان این شاخصهای کلان و مشترک را در فهرست زیر، خلاصه و شبکه‌ارتباطی آنها را مشخص کرد:

<p>روش‌شناسی ناگفته‌ء رمان جهت ردیابی نشانه‌های هویت</p>	<p>۱. پنهان بودن عناصر هویت در رمان: ردّ قرائت خطی / تأیید قرائت نقادانه</p>
<p>رابطهٔ مکمل با همهٔ شماره‌ها: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و نیز ۶، ۷، ۸، ۹</p>	<p>۲. ترکیبی بودن عناصر هویت در رمان: درهم تنیدگی نشانه‌های مربوط به هویت، چند وجهی بودن یا چند نشانه‌ای بودن عناصری که تعیین هویت‌اند، به سبب قرار گرفتن‌شان در جهان رمان</p>
<p>رابطهٔ مکمل: ۱۸، ۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۹ رابطهٔ متناقض: ۷، ۹، ۱۲، ۱۰</p>	<p>۳. پویا بودن شاخصهای هویت در رمان: الف) متغیر بودن نشانه‌های حاصل از عناصر هویت‌ساز ب) نسبی بودن نشانه‌ها</p>
<p>رابطهٔ مکمل: ۱۹، ۲، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳ رابطهٔ متناقض: ۱۷، ۱۲، ۵ و نیز ۹، ۸، ۶</p>	<p>۴. هم‌نشینی هویت‌های متناقض: به سبب نگاه‌های متفاوت رمان به یک عنصر هویت‌ساز</p>
<p>رابطهٔ مکمل: ۱۱، ۱۶ رابطهٔ متناقض: ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۶</p>	<p>۵. دغدغهٔ شناسایی هویت داشتن الف) رمان در مقام یک شکل هنری متعهد ب) رمان به مثابه بستر شناسایی و بیان کارکردهای فرهنگی، اجتماعی پ) رمان به عنوان زمینهٔ آسیب‌شناسی فرهنگی ت) رمان به منزلهٔ تاریخ</p>
<p>رابطهٔ مکمل: ۷، ۱۹، ۱۳، ۱۱ رابطهٔ متناقض: ۹، ۱۲، ۱۷، ۶</p>	<p>۶. تلخ‌نگری به عنوان یک خصلت فرهنگی</p>

رابطهٔ مکمل: ۴، ۱۲، ۱۷ و نیز ۸، ۷، ۶، ۹	۷. موقعیت باوری، نه شناخت محوری (اصل گرفتن وضعیت زمان حال یا روایتی از این وضعیت)
رابطهٔ متناقض: ۱۹، ۱۸، ۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۰	۸. پرهیز از سیاسی به نظر رسیدن الف) جامعهٔ ایران به‌عنوان جامعه سیاسی ب) جامعهٔ ایران به‌عنوان جامعه‌ای که سیاست را به ناخودآگاه جمعی می‌راند
رابطهٔ مکمل: ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۹، ۷	۹. گرایش به امروزی بودن الف) میل به پذیرش پدیده‌های مدرن ب) کژ و کوژ بودن حرکت در این مسیر
رابطهٔ مکمل: ۹، ۱۷ رابطهٔ متناقض: ۱۹، ۱۳، ۱۶، ۷، ۸، ۱۰	۱۰. کمال‌گرایی
رابطهٔ مکمل: ۱۴، ۶، ۷، ۱۹، ۱۵ رابطهٔ متناقض: ۹، ۱۲، ۱۷	۱۱. گرایش به نمادسازی
رابطهٔ مکمل: ۱۳، ۶، ۷، ۱۹، ۱۵ رابطهٔ متناقض: ۹، ۱۲، ۱۰	۱۲. میل به تغییر
رابطهٔ مکمل: ۷، ۶، ۱۴، ۱۳، ۱۶، ۱۹ رابطهٔ متناقض: ۱۰، ۹، ۱۲، ۱۷	۱۳. نفی تاریخ و پذیرش حیات دوری
رابطهٔ مکمل: ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۹، ۱۸ رابطهٔ متناقض: ۱۲، ۹، ۱۷	۱۴. تقدیرگرایی
رابطهٔ مکمل: ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و نیز ۱، ۳، ۴ رابطهٔ متناقض: ۶، ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵	۱۵. شکست باوری
رابطهٔ مکمل: ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۵، ۱۶ رابطهٔ متناقض: ۹، ۱۲، ۱۷	۱۶. تمایل به گمشدگی
رابطهٔ مکمل: ۱۳، ۱۶، ۱۴، ۱۵، ۷ رابطهٔ متناقض: ۹، ۱۲، ۱۷	۱۷. نیاز به چند صدایی بودن

۱۸. خرافه باوری	رابطه مکمل: ۱۷، ۱۲، ۹ رابطه متناقض: ۱۸، ۱۹، ۷
۱۹. گذشته گرایی	
۲۰. پرهیز از استبداد جنسی	

در شماره ۶ (تلخ‌نگری به عنوان یک خصلت فرهنگی)، چرخه ارتباط می‌تواند از («گذشته گرایی» شماره ۱۹) شروع شود، یعنی اینکه به گذشته اصالت می‌دهیم و چون در تاریخ گذشته شکست‌هایی داشته‌ایم، به این شکست نیز اصالت می‌دهیم (شکست باوری = شماره ۱۵). اینکه شکست‌های متعدد، «شکست باوری» را به یک شاخص در زندگی ما تبدیل کرده، خود به نوعی نگاه تقدیرگرا مربوط می‌شود («تقدیرگرایی» شماره ۱۴) و تقدیرگرایی خود از جهتی، نتیجه یا معلول اعتقاد نداشتن به تاریخ و تغییر تاریخی است و از این منظر با (شماره ۱۳، «نفی تاریخ و پذیرش حیات دوری») ارتباط می‌یابد که خود به این امر ارتباط دارد که ما به‌طور کلی به دنبال توصیف وضعیت خود هستیم و این را معادل شناخت می‌گیریم، حال آنکه در فرایند شناخت، حداقل باید عنصر آینده نیز دخیل باشد و به این ترتیب ارتباط با (شماره ۷ «موقعیت باوری نه شناخت محوری»)، صورت می‌گیرد. در حقیقت چندان این شبکه را باور کرده‌ایم که در ما تبدیل به یک باور شده است، باوری که در کل، منطق عقلی ندارد و می‌تواند یک خرافه به حساب بیاید (ارتباط با شماره ۱۸، خرافه باوری).

در عین حال تلخ‌نگری، رابطه معکوس با تمایل به رشد و کامل شدن دارد و از این طریق در تناقض با شماره ۱۰، یعنی کمال گرایی قرار می‌گیرد. همچنین تلخ‌نگری نوعی ایستایی را تداعی می‌کند و به این اعتبار با شماره ۱۲، میل به تغییر، در تقابل است و از آنجا که میل به تغییر به ناچار با ویژگی «امروزی بودن» مرتبط است، تلخ‌نگری با شماره ۹، گرایش به امروزی بودن هم، متناقض است. در عین حال اگر از خصوصیات زندگی امروز، رد صدای واحد و پذیرش صداهای متعدد باشد، این شبکه تناقض تا شماره ۱۷، یعنی نیاز به چند صدایی بودن گسترش می‌یابد.

این، مثالی از شکل‌گیری شبکه‌ارتباطی شاخصهای هویت است. باید توجه داشت که نظر به شبکه‌ای بودن ارتباط، الزامی در انتخاب یک شناسه، به عنوان شناسه‌آغازین نداریم و نیز می‌توانیم مسیرهای متفاوتی را طی کنیم. پس نمونه‌ای که ارائه شد، تنها یک پیشنهاد است. همچنین قرار نیست که یک شاخص «اصل» گرفته شود و بقیه شاخصها در ارتباط با آن قرار گیرند، تا شبکه‌ارتباط شکل گیرد. به زبان دیگر، ارتباط الزاماً به صورت ۱ با ۲، ۱ با ۳، ۱، ۴، و... نیست، بلکه می‌تواند به صورت ۱ با ۲، ۲ با ۳، ۳ با ۴، ۴ با ۳، و غیره باشد، در نتیجه ما با یک ارتباطی پیچیده و تودرتو روبه‌رو هستیم.

در پایان ذکر دو نکته ضروری است:

۱. این نشانه‌شناسی حاصل نگاه و نوشتار رمان است و رمان حاصل تخیل نویسنده است. پس این نشانه‌ها الزاماً، عین «واقعیت» نیستند، اما چون هر رمان جدی وارد گفتگویی انتقادی با فرهنگ جامعه می‌شود، بروز این نشانه‌ها اتفاقی نیست، هرچند حوزه عملکرد آن می‌تواند متفاوت از پیشنهاد رمان باشد. برای نمونه، «تلخ‌نگری» شاید پیش از آنکه یک خصلت عام فرهنگی باشد، خصلت رمان نویسی نخبه‌گرا و از این طریق دیدگاه نخبگان ایرانی، یا گروهی از آنان باشد.
۲. بعید نیست که برخی از این نشانه‌ها به زمان و مکان ما باز گردند و دلیل تکرار آنها در چندین رمان این باشد که همه رمانهای منتخب متعلق به یک دوره خاص تاریخی‌اند. مثلاً شماره ۸ (پرهیز از سیاسی به نظر رسیدن)، شاخص عام رمانهای اواخر دهه چهل و دهه پنجاه شمسی نیست و به‌طورکلی در آن دوره، نگاه سیاسی به هنر، نوعی ارزش به حساب می‌آمد. با چنین مستندی می‌توان، شاخص شماره ۸ را «شاخص مقطعی» به حساب آورد چه بسا، سیاسی بودن بخش عمده‌ای از رمانهای اواخر دهه چهل و پنجاه، لایه‌های پنهانی داشته باشد که خود موضوع تحقیقی جداگانه است.

نتایج

شاخصهای بیست گانه وکلان هویت، به روشنی نشان می‌دهند که به رغم حضور موانع و مشکلات فرهنگی و اجتماعی برسر راه داستان‌نویسی، پس از انقلاب و به‌ویژه دهه هفتاد (عابدینی، ۱۳۸۳: ۱۲۵۲-۱۲۴۹)، برای مطرح‌ترین نویسندگان این دو دهه، رمان‌نویسی فعالیتی بسیار جدی و تعیین‌کننده بوده است. نگاه نهایی به شاخصهای بیست‌گانه فوق نکات زیر را در این باره روشن می‌سازد:

۱. در سال‌های پس از انقلاب، بیشتر رمان‌نویسان ایرانی، به‌طور جدی درصدد شناخت مختصات حیات اجتماعی و فردی ایرانیان برآمده‌اند.
۲. این رمان‌نویسان، مطالعه ژرف و نقادانه تاریخ و فرهنگ ایران را الزام کار هنری دانسته‌اند.
۳. این رمان‌نویسان، برای خود نوعی تعهد اجتماعی - سیاسی قائل بوده‌اند، با این همه کوشیده‌اند این تعهد را، در نوشته‌های خود، درونی کنند و درحقیقت، نسبت منطقی و سالمی میان ادبیات و تعهد اجتماعی برقرار کنند.
۴. شیوه پرداخت این رمانها به‌گونه‌ای است که امکان درک لایه‌های آشکار و پنهان را در همه گستره حیات فرهنگی ایرانیان فراهم می‌کند. به این ترتیب می‌توان این رمانها را «نوعی متون آسیب‌شناسانه» به‌شمار آورد.
۵. برای این رمان‌نویسان، رمان، زمینه‌ساز تحول اجتماعی به‌شمار می‌آید، بنابراین به جد تلاش کرده‌اند، که راه‌های برون رفت از بن‌بست‌های فرهنگی، اجتماعی و فردی را نشان دهند.
۶. این رمان‌نویسان، گسترش دانش و تجربه هنری از دو مسیر شناخت سنت ادبی - هنری ایران و غرب را، یکی از اصول بنیادی رمان‌نویسی به‌شمار آورده‌اند.

افق آینده (پیشنهادها)

تحقیق حاضر پیش‌درآمدی بر موضوع هویت‌شناسی از منظر رمان است. این آغاز راهی طولانی است، پس پیشنهاد می‌شود که:

۱. پژوهش‌های دیگری، شاخصهای هویت را از منظر رمان بررسی کنند.
  ۲. این پژوهشها با ابزار و نگاه دیگری، متفاوت از ابزار و نگاه پژوهش حاضر، به مسئله هویت از منظر رمان بپردازند.
  ۳. به‌رغم سودمندی اتخاذ ابزارها و دیدگاه‌های مختلف، شرط اساسی در همه آنها باید این باشد که شیوه برخورد به مسئله، شناخت پیچیدگی‌های رمان و کارکرد چندگانه‌نگر آن را در نظر بگیرد.
  ۴. پژوهش‌ها فقط رمانهای بعد از انقلاب را بررسی نکنند، بلکه با بررسی رمانهای پیش از انقلاب، امکان مطالعه مقایسه‌ای آنها را فراهم آورده و بر این بستر، زمینه تحلیل تاریخی درباب هویت را فراهم آورند.
  ۵. این پژوهش‌ها، فقط مقوله رمان را بررسی نکنند، بلکه گونه‌های دیگر ادبیات داستانی یعنی ادبیات نمایشی و به‌ویژه شعر را - به واسطه نقش غالب آن در حیات هنری جامعه ایرانی - موضوع بررسی قرار دهند.
  ۶. به اعتقاد صاحب‌نظران، در حوزه ادبیات داستانی، نویسندگان ما مجموعاً در عرصه داستان کوتاه، موفق‌تر از عرصه رمان عمل کرده‌اند، ضمن آنکه داستان کوتاه طیف وسیع‌تری از نویسندگان را درگیر کرده و بسامد به مراتب بالاتری از رمان دارد. بنابراین عنوان عمومی «هویت و بازتاب آن در داستان کوتاه» می‌تواند زمینه پژوهش‌های متعدد باشد.
- «هویت»، مسئله‌ای است که همه عرصه‌های فرهنگ، تاریخ، اجتماع، ایدئولوژی، سیاست، دین، هنر، ادبیات، و... را در برمی‌گیرد. در پژوهش حاضر این مسئله را فقط در حوزه ادبیات، آن هم از منظر رمان بررسی کرده‌ایم، بی‌تردید لازم است «هویت» در همه عرصه‌های یادشده مطالعه شود، تا به یک دریافت جامع و قابل قبول در حوزه‌ای از مطالعات فرهنگی که می‌تواند «هویت‌شناسی» نام بگیرد دست یابیم.

کتاب‌نامه

- ادیبی، حسین، ۱۳۵۸. *طبقه متوسط جدید در ایران*، جامعه. افتنخاری، محمد، ۱۳۶۹. *در جستجوی هویت گمشده*، کلک. براهنی، رضا، ۱۳۷۲. *قصه‌نویسی*، نشر البرز. بالایی کریستف، ۱۳۷۶. *پیدایش رمان‌نویسی مدرن*، انجمن ایران‌شناسی فرانسه، انتشارات معین.
- تسلیمی، علی، ۱۳۸۳. *گزاره‌هایی در داستان‌نویسی ایران*، نشر اختران. تندرو صالح، شاهرخ، ۱۳۸۳. *نقاب نقد*، نشر چشمه. _____، ۱۳۷۹. *گفتمان سکوت*، شفیعی.
- رجایی، فرهنگ، ۱۳۷۲. *معرکه جهان‌بینیها در فردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان*، قومس.
- _____، ۱۳۸۳. *مشکله هویت ایرانیان امروز*، نشرنی.
- فرهادپور، مراد، ۱۳۷۲. *یادداشتی بر روشنفکری و کارکردهای ایدئولوژیک*، نگاه نو. گلشیری، هوشنگ، ۱۳۶۳. *حاشیه رمانهای معاصر*، آگاه.
- _____، «سی سال رمان‌نویسی»، *جنگ اصفهان*، شماره ۱۳۴۶، ۵، ص ۲۱۴.

- مصباحی پور ایرانیان، جمشید، ۱۳۵۸. *واقعیت اجتماعی و جهان داستان*، امیرکبیر.
- میرعابدینی، حسن، ۱۳۶۹. *صدسال داستان‌نویسی ایران*، نشر چشمه.
- نفیسی، آذر، ۱۳۶۸. «واقعیت در رمان مدرن»، *کیهان فرهنگی*.
- نواب‌پور، رضا، ۱۳۶۹. *در جستجوی هویت گمشده*، کلک.

- AMOSSY R. et DESEN, 1978. *les Discours du cliché*, Paris, CDU _ SEDES, 1988.
- BARRETTM., *Women's Oppression Today: Problemes in Marixist Feminist Analysis*, Verso, London.
- BARTTHES, R., 1997. *L'aventure Sémiologique*, Paris, Seuil, (5 éme ed).
- BELLEMIN, N. J., 2002. *Le Texte et l'avant - texte*, Paris, Larousse.
- BERGEZ, D.et GÉRAUD V., 2001. *Vocabulaire de l'analyse littéraire*, Duond.
- CORBLIN, F., 1990. *Les désignations dans les romans*, Paris, Minuit.
- CULLER, J., 1981. *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*, Routledge & Kegan PAUL, London and Hanlry.
- DERRIDA, J., 1978. *writing and Difference* (trans. Allan Bass), Routledge, London.
- DUCHET, C., 1995. *Pour une socio-critique du roman*, Paris, Nathan.
- EAGLETON, M., 1986. *Feminism Literary Theory: A Reader*, Oxford.
- EAGLETON, M., 1986. *Feminist Literary Theory: A Reader*, Oxford.
- EAGLETON, T., 1976. *Criticism and Ideology*, London, New Left Books.
- ECO, U., 1992. *Les limites de l'interprétation*, Paris, Grasset.
- EVEN-ZOHAR, I., 1978. "Papers in Historical Poetics", in *Papers on Poetics and Semiotics*, Tel Aviv: Porter Institute for Poetics and Semiotics.
- EVEN-ZOHAR, I., 1990. *Polysystem Studies*, Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics.
- FOUCAULT, M., 1966. *Les Mots et les choses*, Gallimard.
- FOUCAULT, M., 1971. *L'Ordre du discours*, Paris, Gallimard.
- GENETTE, G., 1983. *Nouveau Discours du récit*, Seuil.
- GENTZLER, E., 1993. *Contemporary Translation Theories*, Routledge.
- HALL, S., 1980. *Culture, Media, Language*, London, Hutchinson.
- HARARI, J., 1979. *Textual Strategies: Perspectives in Post-structuralism Criticism*, Ithaca, Cornell University Press.
- JAMESON, F., 1981. *The Political Unconscious : Narrative as a Socially symbolic Act*, Ithaca, Cornell University Press.
- JAUSSE, H.R., 1978. *Pour une esthétique de la réception*, Gallimard.
- JAUSSE, H.R., 1998. *L'illusion réaliste*, Paris, PUF.
- LENTRICCHIA, F., 1983. *After the New Criticism*, Methuen, London.
- MACDONNEL, D., 1986. *Theories of Discourse: An Introduction*, Oxford.

- MASSERON, C. et SCHONEDE, C., 1996. "Le mode de désignation des personnage", *Pratiques*, n 60, décembre.
- MITTERAND, H., 2001. *Le Discours du roman*, Paris, PUF.
- MUKAROVSKY, J., 1979. *Aesthetic Function, Norm and Value as Social Facts*, Michigan University Press.
- NEWTON, K.M., 1990. *Interpreting the Text: A Critical Introduction to the Theory and Practice of Literary Interpretation*, Hemel Hempstead.
- NORRIS, CH., 1991. *Deconstruction: Theory and Practice*, London, Routledge.
- RICARDOU, Jean, 1987. *Nouveaux Problèmes du Roman*, Paris, Seuil.
- SAID, E., 1983. *The World, The Text and the Critic*, Harvard University press, Mass.
- SELDEN, R., 1984. *Criticism and Objectivity*, Allen & Unwin, London.
- SHOWALTER, E., 1985. *The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and Theory*, Pantheon, New York.
- TODOROV, T., 1967. *Littérature et signification*, Paris, Larousse.
- TOURY, G., 1996. *In search of a Theory of Translation*, Tel Aviv : The porter Institute for Poetics and Semiotics.
- VERRIER, Jean, 1999. *Les débats de Romans*, Paris, Bertrand Lacoste.
- WAUGH, P., 1984. *Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction* Routledge, London.
- WILLIAMS, R., 1983. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*, Fortunata, Collins, London.
- ZERAFFA, M., 1991. *Roman et société*, PUF.