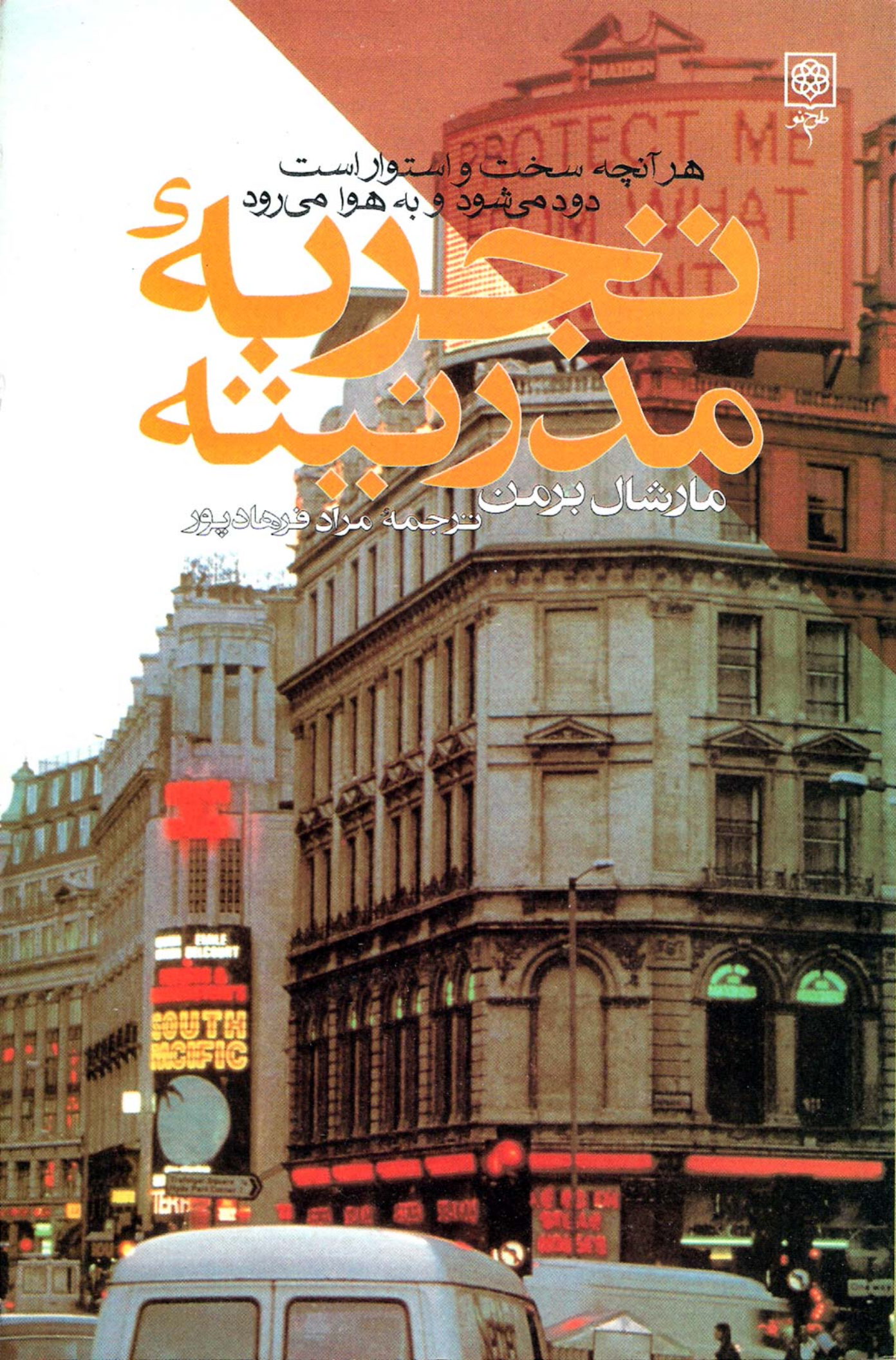

هر آنچه سخت و استوار است
دود می‌شود و به هوا می‌رود

تجربه مدرسه

مارشال برمن
ترجمه مراد فروهادپور

فلسفه
و تاریخ

تجربہ مدرنیته

هرآنچه سخت و استوار است
دود می شود و به هوا می رود

مارشال برمن

مراد فرهادپور

انتشارات طرح نو

خیابان خرمشهر (آپادانا) - خیابان نوبخت
کوچه دوازدهم - شماره ۱۴ تلفن: ۸۷۶۵۶۳۴

تجربه مدرنیته (هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به‌هوا می‌رود) • نویسنده: مارشال
برمن • مترجم: مراد فرهادپور • مدیر هنری و طراح جلد: بیژن صیفوری
حروفچینی و صفحه‌آرایی: حروفچینی هما (امید سیدکاظمی) • لیتوگرافی، چاپ و
صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • نوبت چاپ:
چاپ اول، ۱۳۷۹ • شمارگان: ۳۳۰۰ جلد • قیمت: ۲۷۰۰ تومان • همه حقوق محفوظ است.

شابک: ۰-۸۹-۵۶۲۵-۹۶۴ ISBN: 964-5625-89-0

این کتاب ترجمه‌ای است از:

Marshall Berman, *All That Is*

Solid Melts Into Air, The

Experience of Modernity

برمن، مارشال، ۱۹۴۰- Berman, Marshall, 1940-

تجربه مدرنیته؛ هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به‌هوا می‌رود / مارشال
برمن؛ مترجم مراد فرهادپور. - تهران: طرح نو، ۱۳۷۹.

۴۴۳ ص. - (فلسفه و فرهنگ)

عنوان اصلی: All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity.

۱. تمدن جدید - قرن ۲۰. ۲. تمدن جدید - قرن ۱۹. الف. فرهادپور، مراد، مترجم.

ب. عنوان.

فهرست

- ۹ □ یادداشت مترجم
- ۱۰ □ سپاسگزاری
- ۱۱ □ دیباچه
- ۱۴ □ مقدمه: مدرنیته – دیروز، امروز، فردا
- ۴۴ ۱. فاوست گونه: تراژدی توسعه و رشد
- ۴۹ استحالۀ اول: رؤیابین
- ۶۱ استحالۀ دوم: عاشق
- ۷۴ استحالۀ سوم: توسعه‌گر
- ۸۸ مؤخره: عصر فاوستی و عصر شبه‌فاوستی
۲. هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به‌هوا می‌رود:
- ۱۰۹ مارکس و مدرنیسم و مدرنیزاسیون
- ۱۱۲ ۱. خیال دود شدن و به‌هوا رفتن و دیالکتیک آن
- ۱۲۱ ۲. خودتخریبی ابداعی
- ۱۲۹ ۳. برهنگی و عریانی: انسان بی‌خانه و کاشانه
- ۱۳۵ ۴. دگردیسی ارزشها
- ۱۴۰ ۵. از دست رفتن هاله تقدس
- ۱۴۶ نتیجه‌گیری: فرهنگ و تضادهای سرمایه‌داری
- ۱۵۷ ۳. بودلر: مدرنیسم در خیابان
- ۱۶۱ ۱. مدرنیسم یاستورال و ضد یاستورال
- ۱۷۰ ۲. قهرمانگری زندگی مدرن
- ۱۷۹ ۳. خانواده چشمها

۱۸۸	۴. گیل و لای خیابان
۲۰۰	۵. قرن بیستم: هاله و بزرگراه
۲۱۰	۴. پترزبورگ: مدرنیسم توسعه نیافتگی
۲۱۴	۱. شهر واقعی و شهر غیر واقعی
۲۱۴	«هنده‌س‌ه ظاهر شده است»: شهر در تالابها
۲۲۰	«سوارکار مفرغی» پوشکین: کارمند و تزار
۲۳۱	پترزبورگ تحت حکومت نیکلای اول: کاخ در برابر بلوار
۲۳۸	گوگول: خیابان واقعی و خیالی
۲۵۲	کلمات و کفشها: داستایوسکی جوان
۲۶۰	۲. دهه ۱۸۶۰: انسان جدید در خیابان
۲۶۳	چرنیشفسکی: خیابان به مثابه منطقه مرزی
۲۶۸	انسان زیرزمینی در خیابان
۲۷۹	پترزبورگ در برابر پاریس: دو وجه از مدرنیسم در خیابان
۲۸۴	چشم‌انداز سیاسی
۲۸۸	پس‌گفتار: کاخ بلورین، واقعیت و نماد
۳۰۳	۳. قرن بیستم: ظهور و محو شهر
۳۰۳	۱۹۰۵: روشنایی بیشتر، سایه‌های بیشتر
۳۱۱	پترزبورگ بایلی: گذرنامه اشباح
۳۲۹	ماندلشتام: واژه متبرک بدون معنا
۳۴۸	نتیجه‌گیری: چشم‌انداز پترزبورگ
۳۵۱	۵. در جنگل نمادها: نکاتی پیرامون مدرنیسم در نیویورک
۳۵۴	۱. رابرت موزز: جهان آزادراه
۳۸۳	۲. دهه ۱۹۶۰: فریادی در خیابان
۴۰۴	۳. دهه ۱۹۷۰: بازگشت همه چیز به خانه
۴۲۸	□ منابع و مأخذ
۴۳۹	□ نمایه

به یاد

مارک جوزف برمن

۱۹۸۰-۱۹۷۵

یادداشت مترجم

فصل دوم این کتاب پیشتر توسط یوسف اباذری ترجمه و در فصلنامه ارغنون (شماره ۳، پاییز ۱۳۷۳) به چاپ رسیده است. از ایشان و مسئولان نشریه ارغنون که اجازه استفاده از این متن را دادند، تشکر می‌کنم. متن این ترجمه در مواردی برای تطبیق یافتن با سایر بخشهای کتاب، تغییر داده شد. پانویسهای داخل متن همگی به مؤلف تعلق دارند، بجز آنهایی که با علامت «م» مشخص شده‌اند. برای مشخص ساختن منابع و مآخذ هر فصل از شماره‌های مسلسل داخل پرانتز استفاده شده است. خود این منابع نیز با توجه به این که اکثر آنها به فارسی ترجمه نشده‌اند، تلخیص گشته‌اند. در برخی موارد برای روشنتر شدن مطلب، عباراتی در داخل علامت [] به متن اصلی اضافه شده است.

در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در ترجمه این کتاب مشوق من بودند، به ویژه اکبر گنجی، شاپور اعتماد و حسین پایا، و همچنین از زحمات امید سیدکاظمی در حروفچینی و صفحه‌آرایی کتاب قدردانی کنم.

م. ف.

سپاسگزاری

این کتاب به هیچ وجه جنبه حدیث نفس ندارد. با این حال، همچنان که آن را سالها درون خودم حمل می‌کردم، حس می‌کردم به مفهومی خاص شرح زندگی خودم است. در اینجا سپاسگزاری از همه کسانی که همراه با من این کتاب را زیستند و به خلق آن یاری رساندند، ناممکن است: نامها بیش از حد زیاد، صفتها بیش از حد پیچیده، و عواطف بیش از حد تند خواهد بود؛ کار شروع فهرست هرگز آغاز نخواهد شد یا هرگز پایان نخواهد یافت. آنچه در ذیل می‌آید چیزی نیست مگر قدم نخست. برای اهدای توان، ایده، پشتیبانی و عشق عمیقترین تشکرات خویش را تقدیم می‌کنم به بتی و دایان برمن، موریس و لور دیکشتاین، سام گیرگوس، دنیس گرین، ایروینگ هاو، لئونارد کریگل، مردیت و کوری تاکس، گی تاجمن، میکائیل والزر؛ به جرج بورکارد و سوزان دیور؛ به آلن بالارد و جرج فیشر و ریچارد ورتمن، که در مورد سن پترزبورگ به من کمک بسیار کردند؛ به شاگردان و همکارانم در استانفورد و دانشگاه نیو مکزیکو؛ به اعضای سمینار اندیشه سیاسی و اجتماعی در دانشگاه کلمبیا، و اعضای سمینار NYU در بخش فرهنگ شهرها؛ به موقوفه ملی برای علوم انسانی؛ به مرکز پرپل سیرکل؛ به لایونل تریلینگ و هنری پچر، که در شروع و ادامه نگارش این کتاب مشوق من بودند، اما آنقدر زنده نماندند که شاهد چاپ و انتشار آن باشند؛ و به بسیاری دیگر، که نامشان ذکر نشده، ولی کمکهایشان فراموش نگشته است.

دیباچه

من در بخش اعظم عمر خود، یعنی از سی سال پیش که دریافتم عضو «خانواده‌ای مدرن» هستم و در «ساختمانی مدرن» در محله برونکس زندگی می‌کنم، همواره شیفته کشف معانی گوناگون مدرنیته بوده‌ام. در این کتاب کوشیده‌ام تا دری به قلمرو یا ساحت برخی از این معانی بگشایم، و ماجراها و دهشتها و سویه‌های مبهم و طنزآمیز زندگی مدرن را بکاوم و نقشه یا طرحی از آنها بکشم. این کتاب از خلال شماری از انواع و انحای قرائت پیش می‌رود و بسط می‌یابد: قرائت متونی چون فاوست گوته، مانیفست کمونیست، یادداشت‌های زیرزمینی، و بسیاری دیگر؛ ولی من در عین حال می‌کوشم محیط‌های جغرافیایی و اجتماعی را نیز قرائت کنم، محیط‌هایی چون شهرهای کوچک، محوطه ساخت و سازهای بزرگ، سدها، قصر بلورین [کریستال پالاس] جوزف پاکستون، بلوارهای پاریسی هوسمان، تفرجگاه‌های پترزبورگ، بزرگراه‌های رابرت موزز در نیویورک؛ و بالاخره قرائت زندگی آدمیان خیالی و واقعی، از دوره گوته گرفته تا عصر مارکس و بودلر و در نهایت، دوره و زمانه خودمان. کوشیده‌ام نشان دهم چگونه همه این آدمیان جملگی درگیر، و همه این کتابها و محیطها بیانگر برخی مسائل مشخصاً مدرن‌اند. آنچه موجب تحریک آنان می‌شود، نوعی خواست تغییر - خواست دگرگونی خود و جهان خود - و همزمان با آن، نوعی ترس از سردرگمی و آشفتگی، ترس از اضمحلال زندگی است. همه آنان با هیجان و دهشت جهان مدرن آشنايند، جهانی که در آن «هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود».

مدرن بودن یعنی زیستن یک زندگی سرشار از معما و تناقض. مدرن بودن یعنی اسیر شدن در چنگ سازمانهای بوروکراتیک عظیمی که قادر به کنترل و غالباً قادر به تخریب همه اجتماعات، ارزشها و جانها هستند؛ و با این همه دست‌بسته نبودن در

پیگیری عزم راسخ خویش برای مقابله با این نیروها، جنگیدن به قصد تغییر جهان این نیروها و تصاحب آن برای خودمان. برای مدرن بودن باید هم انقلابی و هم محافظه کار بود؛ مهبای تحقق امکانات جدید در عرصه تجربه و حادثه و ماجرا، هراسان از آن اعماق نیهیلیستی که فرجام بسیاری از ماجراجوییهای مدرن است، و مشتاق و جویای آفرینش و درآویختن به امری واقعی، آن هم درست در زمانی که همه چیز دود می شود و به هوا می رود. حتی می توانیم بگوییم برای سرایا مدرن بودن، باید ضد مدرن بود: از عصر مارکس و داستایوسکی تا روزگار خود ما مدرک توانهای بالقوه جهان مدرن و تن سپردن بدانها، بدون خوار شمردن و نبرد علیه برخی از ملموسترین واقعیات این جهان، ناممکن بوده است. پس، به قول کی پرگور، این مدرنیست و ضد مدرنیست اعظم، جای شگفتی نیست که ژرفترین جدیت مدرن باید خود را از رهگذر طنز و کنایه^۱ بیان کند. طنز مدرن طی سده گذشته به بسیاری از آثار بزرگ هنری و فکری جان بخشیده است؛ و به طور همزمان در زندگی روزمره میلیونها تن از مردمان عادی رسوخ کرده است. این کتاب می کوشد تا این آثار و زندگیها را گرد هم آورد، غنای معنوی فرهنگ مدرنیستی را برای مردان و زنان کوچک و بازار و همه انسانهای مدرن احیا کند، و نشان دهد که چگونه، برای همه ما، مدرنیسم همان رئالیسم است. این کار بی شک انبوه تناقضاتی را که بر زندگی مدرن مستولی است حل و فصل نخواهد کرد؛ اما یقیناً می تواند در فهم این تناقضات به ما یاری رساند، تا از این طریق بتوانیم در رویارویی و دسته بندی و جستن راه خویش از میان نیروهایی که هویت ما را شکل می بخشند، با وضوح و صداقت عمل کنیم.

کمی پس از پایان نگارش این کتاب، پسر عزیزم مارک، که پنج سال داشت، از دستم رفت. من این کتاب را به او تقدیم می کنم. زندگی و مرگ او بسیاری از ایده ها و مضامین کتاب را ملموس و قابل فهم می کند: این ایده که آنانی که همچون او در جهان مدرن بسی شاد و آسوده خاطرند، ممکن است در برابر شیاطینی که در این جهان مأوا گزیده اند، بسیار آسیب پذیر باشند؛ این ایده که برنامه روزانه رفتن به زمین بازی و دوچرخه سواری، خرید کردن و غذا خوردن و ظرف شستن، و شوخیها و بازیهای هرروزه، نه فقط بی نهایت زیبا و لذت بخش، بلکه در عین حال بی نهایت

ظریف و شکننده است؛ اینکه حفظ و دوام این زندگی ممکن است مستلزم مبارزه‌ای بس سخت و قهرمانانه باشد، که ما گهگاه در آن بازنده‌ایم. ایوان کارامازوف [قهرمان زمان داستایوسکی] می‌گوید مرگ کودکان، بیش از هر چیز دیگری، این میل را در او برمی‌انگیزد که بلیت ورود خویش به عالم هستی را پس دهد. ولی او بلیت خویش را پس نمی‌دهد. او به جنگیدن و عشق ورزیدن ادامه می‌دهد: او به ادامه دادن ادامه می‌دهد.

شهر نیویورک

ژانویه ۱۹۸۱

مقدمه

مدرنیته — دیروز، امروز، فردا

امروزه وجه خاصی از تجربه حیاتی — تجربه زمان و مکان، نفس و دیگران، تجربه امکانات و خطرات زندگی — وجود دارد که مردان و زنان سراسر جهان در آن شریک‌اند. من این مجموعه یا بدنه از تجارب را «مدرنیته» می‌نامم. برای ما مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به محیطی که ماجرا، قدرت، شادی، رشد و دگرگونی خود و جهان را به ما وعده می‌دهد — و در عین حال، ما را با تهدید نابودی و تخریب همه آنچه داریم، همه آنچه می‌دانیم و همه آنچه هستیم، روبرو می‌سازد. محیطها و تجارب مدرن، تمامی مرزهای جغرافیایی و قومی، طبقاتی و ملی، دینی و ایدئولوژیکی را درمی‌نوردند: در این معنا، می‌توان گفت که مدرنیته کل نوع بشر را وحدت می‌بخشد. اما این وحدتی معماوار و تناقض‌آمیز است، وحدتی مبتنی بر تفرقه: این وحدت همه را به درون گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر می‌افکند، گرداب مبارزه و تناقض، ابهام و عذاب. مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که در آن، به قول مارکس، «هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود».

مردمانی که خود را در میانه این گرداب بازمی‌یابند، غالباً چنین احساس می‌کنند که آنان نخستین کسان، و شاید حتی تنها کسانی هستند که درگیر این وضع شده‌اند؛ این احساس سرچشمه شمار زیادی از اسطوره‌های نوستالژیک و دلتنگی برای بهشت گمشده ماقبل مدرن بوده است. اما، در واقع، اکنون حدود پانصد سال است که شمار عظیم و روزافزونی از مردمان درگیر این تجربه شده‌اند. اگرچه بیشتر این مردمان احتمالاً مدرنیته را به منزله تهدیدی ریشه‌ای علیه تاریخ و سنن خویش تجربه کرده‌اند، ولی مدرنیته، طی این پنج قرن، تاریخ غنی و طیف متنوعی از سنتهای

خاص خود را بسط داده است. قصد دارم این سنتها را بکاوم و از آنها نقشه برداری کنم، می‌خواهم دریابم که آنها از چه طرقي می‌توانند مدرنیته خود ما را تغذیه کنند و به آن غنا بخشند، و از چه طرقي ممکن است درک ما را از آنچه مدرنیته هست و می‌تواند باشد، تیره و مخدوش یا فقیر و تهی سازند.

گرداب زندگی مدرن از سرچشمه‌های بسیاری تغذیه شده است: کشفیات بزرگ در قلمرو علوم فیزیکی، که تصویر ما از عالم و جایگاه ما در آن را تغییر می‌دهند؛ صنعتی شدن امر تولید، که دانش علمی را به تکنولوژی بدل می‌کند، محیط‌های جدید بشری می‌آفریند و محیط‌های قدیمی را نابود می‌کند، کل سرعت و ضرب‌آهنگ زندگی را شتاب می‌بخشد، و صور جدیدی از قدرت شرکتهای بزرگ و مبارزه طبقاتی را به وجود می‌آورد؛ افت و خیزهای عظیم در شمار و ترکیب جمعیت، که میلیونها تن را از مسکن آبا و اجدادی خویش ریشه کن ساخته و آنها را به آن سوی جهان، به درون اشکال نوینی از زندگی پرتاب می‌کند؛ رشد سریع و غالباً شدت یافته مناطق شهری؛ نظامهای ارتباط جمعی که به واسطه بسط و تحول پویای خویش، دورترین و غریب‌ترین اقوام و جوامع را تحت پوششی واحد گرد می‌آورند و آنها را به یکدیگر متصل می‌کنند؛ دولتهای ملی با ساختار و عملکردی بوروکراتیک که روز به روز قویتر می‌شوند و همواره می‌کوشند قدرت خود را توسعه بخشند؛ جنبشهای اجتماعی توده‌ای، متشکل از مردم، و اقوامی، که حاکمان اقتصادی و سیاسی خویش را به مبارزه می‌طلبند و می‌خواهند تا حدی بر زندگی و سرنوشت خویش مسلط شوند؛ و دست آخر، آن سیلابی که همه این مردمان و نهادها را با خود حمل می‌کند و به پیش می‌راند: بازار جهانی سرمایه‌داری که همواره در حال گسترش و دستخوش نوسانات حاد است. این فرایندهای اجتماعی که چنین گردابی را به وجود می‌آورند و آنرا در حالت شدن یا صیوررت دائمی نگه می‌دارند، در قرن بیستم جملگی «مدرنیزاسیون» نام گرفته‌اند. این فرایندهای تاریخی-جهانی به طیف بس متنوعی از خیالها و ایده‌ها دامن زده‌اند که جملگی می‌کوشند مردان و زنان را به سوژه‌ها [فاعلان] و همچنین ابره‌های [موضوعات] مدرنیزاسیون بدل سازند، و به آنان قدرت تغییر جهان را عطا کنند - همان جهانی که در کار تغییر آنان است - تا شاید از این

طریق بتوانند از دل این گرداب گذر کرده و آنرا از آن خویش سازند. طی قرن گذشته، این خیالها و ارزشها، به صورتی کلی و نه چندان دقیق، تحت نام «مدرنیسم» دسته‌بندی شده‌اند. این کتاب پژوهشی است در باب دیالکتیک مدرنیزاسیون و مدرنیسم.

به امید مهار کردن موضوعی به بزرگی و وسعت تاریخ مدرنیته، آنرا به سه مرحله تقسیم کرده‌ام. در مرحله نخست، که حدوداً از آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هجدهم ادامه می‌یابد، مردمان در شرف شروع تجربه زندگی مدرن‌اند. آنان هنوز به درستی نمی‌دانند چه بر سرشان آمده است؛ و با بیم و امید اما نیمه‌کور، واژگان مناسب وضعیت جدید خویش را در تاریکی جستجو می‌کنند. درک آنان از جمهور یا اجتماع مدرن که در متن آن می‌توانند شریک امیدها و آزمونهای یکدیگر شوند، بسی ناچیز یا هیچ است. مرحله دوم مورد نظر ما با موج یا خیزش انقلابی دهه ۱۷۹۰ آغاز می‌شود. در پی وقوع انقلاب کبیر فرانسه و ارتعاشات آن، یک جمهور مدرن عظیم به ناگهان و به نحوی دراماتیک قد علم می‌کند. همه آحاد این جمهور در این احساس شریک‌اند که در عصری انقلابی زندگی می‌کنند، عصری که تمامی ابعاد شخصی، اجتماعی و سیاسی حیات بشری را دستخوش تلاطمات انفجاری می‌کند. در عین حال، بسیاری از آحاد جمهور مدرن قرن نوزدهم هنوز می‌توانند به یاد آورند که زیستن، به لحاظ مادی و معنوی، در جهانهایی که به هیچ‌رو مدرن نیستند، چگونه است. از دل این دوگانگی درونی و این حس زیستن همزمان در دو جهان متفاوت است که ایده‌های مدرنیزاسیون و مدرنیسم سر برآورده و شکوفا می‌شوند. در قرن بیستم، یعنی همان سومین و آخرین مرحله مورد نظر ما، فرایند مدرنیزاسیون چنان گسترش می‌یابد که عملاً کل جهان را دربر می‌گیرد، و فرهنگ جهانی و رو به رشد مدرنیسم در قلمرو هنر و اندیشه به پیروزیهای چشمگیری دست می‌یابد. ولی از سوی دیگر، جمهور مدرن همچنان که بسط می‌یابد، به شمار کثیری از پاره‌های پراکنده تجزیه می‌شود که هر یک با زبان خصوصی و قیاس‌ناپذیر خویش سخن می‌گویند؛ ایده مدرنیته، که اینک به شیوه‌های پراکنده و بی‌شمار درک می‌شود، بخش وسیعی از درخشش، طنین و عمق خویش را از دست می‌دهد، و قابلیت آن در

سازماندهی و معنا بخشیدن به زندگی مردمان بر باد می‌رود. نتیجه و محصول این همه آن است که ما امروزه خود را در میانه عصر مدرنی بازمی‌یابیم که دیگر با ریشه‌های مدرنیته یا ماهیت مدرن خود پیوندی ندارد.

اگر در مرحله اولیه مدرنیته، یعنی قبل از انقلابهای آمریکا و فرانسه، یک صدای مدرن نمونه‌وار وجود داشته باشد، همان صدای ژان ژاک روسو است. روسو نخستین کسی است که واژه مدرنیست^۱ را به همان شیوه‌هایی به کار می‌برد که بعدها در قرون نوزده و بیست رواج خواهد یافت. آثار او منشأ برخی از حیاتی‌ترین ستهای مدرن‌اند، از خیالپردازی نوستالژیک [برای اعصار گذشته] گرفته تا کند و کاو روانکاوانه در نفس، و دموکراسی مشارکتی. روسو، همان‌طور که همه می‌دانند، فردی عمیقاً مسئله‌دار بود. بخش اعظم رنج و عذاب وی از سرچشمه‌هایی نشأت می‌گیرد که خاص زندگی پرتنش خود اویند؛ اما بخشی از آن نیز محصول واکنش و حساسیت حاد او در قبال آن شرایط اجتماعی است که می‌رفت تا زندگی میلیونها تن را شکل بخشد. روسو با اعلام این مطلب که جامعه اروپایی «بر لبه مغاک»، بر آستانه انفجاری‌ترین تلاطمات انقلابی ایستاده است، معاصران خویش را شگفت‌زده کرد. او زندگی روزمره در این جامعه - به ویژه در پاریس، پایتخت آن - را به مثابه نوعی گردباد، گردبادی اجتماعی^۲، تجربه کرد. نفس آدمی چگونه می‌بایست در این گردباد زندگی و حرکت کند؟

در زمان رمانتیک روسو، موسوم به الو نیز نو، قهرمان جوان زمان، سن پرو، به قصد کشف دنیایی نو از روستا به شهر مهاجرت می‌کند - هجرتی که بواقع برای میلیونها تن از مردان و زنان جوان قرون بعدی در حکم نوعی الگو یا نمونه ازلای بود. او از اعماق گردباد زندگی به معشوقه خویش ژولی نامه می‌نویسد، و می‌کوشد از این طریق شگفتی و هراس خویش را بیان کند. سن پرو زندگی در کلانشهر را به مثابه «نزاع دائمی گروهها و فرقه‌ها، و جزر و مد بی‌وقفه پیشداوریهها و عقاید متخاصم» تجربه می‌کند. «همگان پیوسته گفتار و کردار خویش را نقض می‌کنند» و «همه چیز گنگ و مهممل است، اما هیچ چیز تکان‌دهنده نیست، زیرا همگان به همه چیز عادت کرده‌اند». این جهانی است که در آن «خوب، بد، زیبا، زشت، حقیقت و فضیلت صرفاً

1. *moderniste*

2. *Le tourbillon social*

موجودیتی محلی و محدود دارند». شمار کثیری از تجارب نو به آدمی عرضه می‌شود؛ ولی هر آن‌کس که بخواهد از آنها بهره برد «باید در زود راضی شدن دست آلکیبیادس^۱ را هم از پشت بسته باشد، باید بتواند به راحتی اصول عقاید خویش را همپای مخاطبانش عوض کند، و در هر گام روحیه خویش را با شرایط موجود وفق دهد». پس از اقامتی چندماهه در این محیط

تازه دارم آن حالت مستی و گیجی را حس می‌کنم که این زندگی پرتنش و متلاطم آدمی را در آن غرق می‌کند. با این شمار کثیر اشیاء و موضوعاتی که از برابر چشمانم می‌گذرد، رفته‌رفته گیج و منگ می‌شوم. از میان این‌همه چیزهایی که برایم جذاب است، حتی یکی نیست که دلم را اسیر خود سازد، و با این حال مجموعه آنها به‌روی هم احساساتم را چنان تحریک می‌کند که از یاد می‌برم چه هستم و به‌که تعلق دارم.

او تعهد خویش به عشق نخستش را مجدداً تأیید می‌کند؛ معهذاً درست در همان لحظه که از پایداری عشق خویش سخن می‌گوید، نگران آن است که «امروز از آنچه فردا دوست خواهم داشت، بی‌خبرم». با تب و تاب بسیار دل‌تنگ و جویای چیزی سخت و استوار است که بدان درآویزد، ولی [به گفته خودش] «من فقط اشباحی را می‌بینم که در برابرم ظاهر می‌شوند، اما به محض آنکه می‌کوشم آنها را به‌چنگ گیرم، ناپدید می‌شوند»^{۲۱}. این جوّ - جوّ تنش و تلاطم، مستی و گیجی روانی، گسترش امکانات تجربه و تخریب مرزهای اخلاقی و پیوندهای شخصی، جوّ بزرگ پنداشتن و خوار شمردن نفس، جوّ اشباح سرگردان در خیابان و در جان - همان جوّی است که در آن خلق و خوی مدرن زاده می‌شود. اگر حدوداً صد سالی به‌پیش رویم و بکوشیم تا ضرب‌آهنگ و طنین خاص مدرنیته قرن نوزدهم را مشخص سازیم، نخستین چیزی که نظرمان را جلب خواهد کرد، زمینه یا منظر بسیار پیشرفته، تفکیک‌شده، پویا و جدیدی است که تجربه مدرن در متن آن تحقق می‌یابد. این منظری است متشکل از ماشینهای بخار، کارخانه‌های خودکار، راه‌آهنها، مناطق

۱. آلکیبیادس Alcibiades (۴۵۰-۴۰۴ ق. م) ژنرال و سیاستمدار آتنی که در جوانی شاگرد محبوب سقراط بود. او در مقام رهبر جناح دموکرات و فرمانده ناوگان آتن به پیروزیهای درخشانی دست یافت، ولی به دلیل تلون مزاج و بی‌مسئولیتی نتوانست مقام خود را حفظ کند. - م.

موجودیتی محلی و محدود دارند». شمار کثیری از تجارب نو به آدمی عرضه صنعتی وسیع؛ منظر شهرهای پرجوش و خروشی که یک‌شبه، و غالباً به قیمت عواقب هولناک انسانی، از دل خاک سر برآورده‌اند؛ منظر روزنامه‌های یومیه، تلگرافها، تلفنها و دیگر رسانه‌های جمعی، که جملگی در مقیاسی همواره گسترده‌تر ارتباطات را برقرار می‌سازند؛ منظر دولتهای ملی و مجموعه‌های بین‌المللی سرمایه که هر روز قویتر می‌شوند؛ منظر جنبشهای توده‌ای اجتماعی که به اتکای شیوه‌های خاص خود در مدرنیزاسیون از پایین علیه این صور مدرنیزاسیون از بالا می‌جنگند؛ منظر بازار جهانی همواره گسترش‌یابنده‌ای که همه چیز را دربر می‌گیرد، بازاری که قابلیت چشمگیرترین رشد و هولناکترین ویرانی و اتلاف، و قابلیت هر چیز و هر کاری را دارد مگر ایجاد همبستگی و ثبات. مدرنیستهای بزرگ قرن نوزدهم جملگی با شور و شوق فراوان به این محیط حمله می‌کنند و می‌کوشند آن را منهدم یا از درون منفجر سازند؛ با این حال همه آنان به طرز غریبی در آن احساس راحتی می‌کنند، نسبت به امکانات نهفته در آن حساس‌اند، حتی به هنگام نفی و ابطال ریشه‌ای آن لحنی تأییدآمیز دارند، و حتی در خطرترین لحظات جدیت و عمق خویش بازیگوش و اهل طنز و کنایه‌اند.

برای آنکه از پیچیدگی و غنای مدرنیسم قرن نوزدهم، و از نیروهای وحدت‌بخش جاری در نمودهای متنوع آن، تصویری به دست آوریم، باید به اختصار به صدای دو تن از بارزترین نمایندگان آن گوش فرادهیم: فردریش نیچه، که آثارش عموماً سرچشمه اصلی بسیاری از مدرنیسمهای روزگار ما تلقی می‌شود، و کارل مارکس که معمولاً او را با هیچ‌یک از انواع مدرنیسم به هیچ نحوی مرتبط نمی‌دانند. حال بشنوید از مارکس که با انگلیسی غریب اما قدرتمند خویش به سال ۱۸۵۶ در لندن سخن می‌گوید: [۳] «آن به اصطلاح انقلابات ۱۸۴۸ حوادث حقیری بیش نبودند، تَرَکُّها و شکافهایی کوچک در پوسته خشک جامعه اروپایی. اما آنها مفاک این جامعه را افشا کردند و در زیر لایه سطحی به ظاهر سخت و جامدش، اقیانوسی از مواد مذاب را برملا ساختند که فقط لازم بود کمی گسترش یابد تا قاره‌های ساخته‌شده از سنگ خارا را خرد و قطعه‌قطعه کند». طبقات حاکم دهه ارتجاعی ۱۸۵۰ به جهانیان می‌گویند که همه چیز دوباره سخت و استوار شده است؛ ولی به نظر می‌رسد حتی خود ایشان نیز بدین حرف باور ندارند. در واقع، به قول مارکس، «هوا

یا جوی که در آن زندگی می‌کنیم، با نیرویی معادل ۲۰,۰۰۰ پوند بر هر یک از ما سنگینی می‌کند، ولی آیا کسی آن را احساس می‌کند؟ یکی از فوریت‌ترین اهداف مارکس و ادگار ساختن مردم به تشخیص این «احساس» است؛ و از این‌روست که ایده‌ها و افکار او در قالب تصاویری چنین حادّ و افراطی بیان می‌شود: مگانکها، زلزله‌ها، فورانهای آتشفشانی، نیروی خردکننده‌ی جاذبه - اینها جملگی تصاویری هستند که دامنه‌ی طنین و ارتعاش آنها اندیشه و هنر مدرنیستی قرن خودمان را نیز دربر خواهد گرفت. مارکس چنین ادامه می‌دهد: «و اما آن واقعیت اساسی که مشخصه‌ی قرن ما، قرن نوزدهم است، واقعیتی است که هیچ حزب یا گروهی جرئت نفی آن را ندارد». واقعیت بنیادین زندگی مدرن، آن‌گونه که مارکس آن را تجربه می‌کند، آن است که این زندگی اساساً از بیخ و بن امری متناقض است:

از یک سو، نیروهای صنعتی و علمی سترگی پا به عرصه‌ی حیات نهاده‌اند که هیچ‌یک از ادوار تاریخ بشری آنها را به‌خواب هم ندیده بود. از سوی دیگر، علایمی از زوال به چشم می‌خورد که خوفناکترین مفاسد دوره‌ی متأخر امپراتوری روم در برابرش ناچیز می‌نماید. در روزگار ما همه چیز به ظاهر آبستن ضد خویش است. ماشین‌آلات از قدرت شگفت‌آور کوتاه کردن و شمر ثمر ساختن کار بشری بهره‌مندند، و ما شاهد گرسنگی مردمان و استفاده مفراطی از ماشین‌آلاتیم. منابع بادآورده‌ی ثروت، با ترفندی جادویی، به منابع فقر بدل می‌شوند. پیروزیهای هنر ظاهراً به‌قیمت از دست رفتن شخصیت به‌دست می‌آیند. چنین به نظر می‌رسد که درست همپای سروری نوع بشر بر طبیعت، آدمی اسیر دیگران یا اسیر رسوایی و فضاخت خویش می‌شود. حتی یرتو ناب نور علم نیز ظاهراً ناتوان از درخشش است، مگر در پس‌زمینه‌ی سیاه جهل. ظاهراً نتیجه و ثمره‌ی کل پیشرفت و اختراعات ما، اعطای حیات فکری به‌نیروهای مادی و تنزل حیات انسانی به‌نیروی مادی است.

این صور فقر و نیاز و این اشکال پُررمز و راز، بسیاری از اذهان مدرن را در یأس غوطه‌ور می‌سازد. برخی بر آن می‌شوند «تا با خلاص شدن از شرّ هنرهای مدرن، از شرّ ستیزهای مدرن خلاص شوند»؛ دیگران خواهند کوشید تا پیشرفت در صنعت را با نوعی پسرفت در سیاست جبران کنند، یعنی با توسل به‌صور جدیدی از حکومت فئودالی و استبداد مطلقه. اما مارکس هدف و آرمان جدیدی را مطرح می‌کند که

به صورت بنیادین و نمونه‌وار مدرنیستی است: «ما نیز، به نوبه خود، بی خبر از آن روح تیزهوشی نیستیم که پیوسته مهر خویش را بر همه این تناقضات می‌کوبد. ما می‌دانیم که خوب کار کردن... نیروهای نوظهور جامعه فقط در گرو مهار آنها به دست انسانهای نوظهور است - و این انسانها همان کارگران‌اند. آنان همان قدر اختراع عصر مدرن‌اند که خود ماشین‌آلات». بدین ترتیب طبقه‌ای از «انسانهای جدید»، انسانهایی سراپا مدرن، قادر خواهد بود تناقضات مدرنیته را حل کند و بر آن فشارهای خردکننده، زلزله‌ها، ترفندهای جادویی و مناکهای شخصی و اجتماعی، که همه مردان و زنان مدرن بناچار باید در بطن آنها زندگی کنند، فایق آید. پس از بیان این مطالب، مارکس بناگهان لحنی بازیگوشانه اختیار می‌کند و خیال خود از آینده را به گذشته - یعنی به فولکلور انگلیس و به شکسپیر - متصل می‌سازد: «در پس این نشانه‌هایی که طبقه متوسط، اشراف و مبشران حقیرِ پسرقت را گیج و مبهوت کرده است، ما خود حضور دوست شجاعمان رابین گودفلو^۱ را تشخیص می‌دهیم، همان موش کوری که می‌تواند زمین را چنین تند و سریع سوراخ کند، همان پیشگام عظیم‌الشان انقلاب».

سبک نگارش مارکس به خاطر نحوه اختتام آن مشهور شده است. ولی اگر به او به مثابه یک مدرنیست بنگریم، متوجه آن حرکت دیالکتیکی خواهیم شد که در دل اندیشه او نهفته است و بدان جان می‌بخشد، حرکتی باز و بدون هیچ‌گونه فرجام بسته و معین که خلاف جهت سیر مفاهیم و امیال خود مارکس بسط می‌یابد. بدین گونه، در مانیفست کمونیست، می‌بینیم آن دینامیسم انقلابی که بورژوازی مدرن را در آینده سرنگون خواهد کرد، از دل ژرفترین نیازها و سوانق خود این طبقه نشأت می‌گیرد: وجود بورژوازی در گرو ایجاد انقلاب مستمر در ابزار تولید است، و همراه آن در روابط تولید، و نتیجتاً در همه روابط و مناسبات جامعه... ایجاد انقلاب مستمر در تولید و در انداختن آشوب بی‌وقفه در تمامی روابط اجتماعی و عدم یقین و تلاطم پایان‌ناپذیر، عصر بورژوازی را از تمامی اعصار قبلی متمایز می‌سازد.

۱. رابین گودفلو Robin Goodfellow یا پاک (Puck) نام جن یا شیطانی که روستاییان انگلیسی، به ویژه در قرون ۱۶ و ۱۷، به وجودش اعتقاد داشتند و او را مسئول بسیاری از شوخیها و اتفاقات عجیب و غریب می‌دانستند. - م.

این عبارت احتمالاً حاوی خیال یا تصویر قطعی محیط مدرن است، همان محیطی که، از زمان مارکس تا به امروز، خیل عظیم و شگفت‌آوری از جنبشهای مدرنیست را به بار آورده است. و این خیال بدین گونه شکوفا می‌شود:

«همه روابط ثابت و منجمد، همراه با پیشداوریها و عقاید کهنه و محترم وابسته به آنها، به حاشیه رانده می‌شوند و تمامی روابط تازه شکل یافته قبل از آنکه استوار شوند منسوخ می‌گردند. هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود، هر آنچه مقدس است دنیوی می‌شود، و دست آخر آدمیان ناچار می‌شوند... با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با هموعان خویش روبرو گردند» [۴].

بدین ترتیب حرکت دیالکتیکی مدرنیته به صورتی طنزآمیز تغییر جهت می‌دهد و علیه محرکان اصلی خود، بورژوازی، به جریان می‌افتد. اما چرخش این حرکت نمی‌تواند در اینجا متوقف شود. هر چه باشد، همه جنبشهای مدرن - از جمله جنبش خود مارکس - درگیر و محصور در چنین محیطی هستند. اگر، همراه با مارکس، فرض کنیم که صور بورژوایی مضمحل خواهند شد و جنبشی کمونیستی بر سریر قدرت خواهد نشست: چه چیز ضامن آن است که این شکل اجتماعی جدید به سرنوشت سلف خود دچار نشود و در جو مدرن دود نگردد و به هوا نرود؟ مارکس به این پرسش وقوف داشت و برای حل آن پاسخهایی ارائه کرد که در بخشهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت. اما یکی از محاسن خاص مدرنیسم آن است که پژواک پرسشهایش، مدتها پس از آنکه خود پرسشگران و پاسخهای ایشان صحنه را ترک کرده‌اند، در فضا باقی می‌ماند.

اگر حدود ربع قرن، یعنی به نقطه اوج زندگی نیچه در دهه ۱۸۸۰، جلو برویم، با پیشداوریها و اتحادها و امیدهایی بسیار متفاوت، و در نهایت شگفتی با صدا و درکی مشابه از زندگی مدرن روبرو خواهیم شد. برای نیچه نیز، همچون مارکس، کورانها و جریانهای تاریخ مدرن خصیلتی طنزآمیز و دیالکتیکی داشتند: برای مثال، آرمانهای مسیحی در مورد قوام یکپارچگی روح بشری و خواست حقیقت، از قضا عامل ویرانی خود مسیحیت شده بودند. نتایج این تحول مجموعه‌ای از وقایع جراحی بار^۱ بود که نیچه از آنها تحت عنوان «مرگ خدا» و «ظهور نیهیلیسم» یاد کرد.

بشر مدرن خود را در میان غیبت و خلأ عظیم ارزشها، و در همان حال، در متن فراوانی شگفت‌آور امکانات بازیافت. در اینجا، در فراسوی خیر و شر (۱۸۸۲) نیچه، درست همان‌طور که در آثار مارکس مشاهده کردیم، با جهانی روبرو می‌شویم که در آن همه چیز آبستن ضد خویش است [۵]:

در این نقاط عطف تاریخ است که مجموعه متنوع و باشکوه و جنگل‌واری از فرایندهای رشد و جوشش، چسبیده و غالباً گره‌خورده به یکدیگر، رخ می‌نماید، نوعی ضرب‌آهنگ و تپش استوایی در رقابت برای رشد و گسترش، و گونه‌ای تخریب و خودتخریبی سترگ، که نمره خودپرستی‌هایی است که به نحوی خشن با یکدیگر ستیز می‌کنند، منفجر می‌شوند، و برای دسترسی به آفتاب یا هم می‌رزمند، عاجز از یافتن هر حدی، هر حصری و هر تعهد یا ملاحظه‌ای در چارچوب اخلاقیاتی که در اختیار آنهاست... هیچ چیز مگر «از چه رو»‌های جدید، آن هم بدون هر گونه قواعد جمعی^۱؛ اتحاد جدیدی مبتنی بر سوء تفاهم و بی‌احترامی متقابل؛ انحطاط، رذالت و والاترین امیال که به طرزی مهیب به یکدیگر گره خورده‌اند، فوران نبوغ نهفته در نژاد بر فراز انبوه نیک و بدها؛ تقارن سرنوشت‌ساز بهار و پاییز... بار دیگر خطر، این مادر اخلاقیات، ظاهر می‌شود - خطری عظیم - ولی این بار جایگاه آن به فرد انتقال یافته است، به نزدیکترین و عزیزترین کسان، به خیابان، به بطن فرزند آدمی، به کنه دل آدمی، به کنه عمیقترین و نهانی‌ترین زوایای میل و اراده آدمی.

در چنین زمانهایی است که «فرد جرئت می‌کند به خود تفرّد بخشد». از سوی دیگر، این فرد بیباک مضطربانه «نیازمند مجموعه قوانین خاص خویش است، نیازمند مهارتها و حیل‌های خاص خویش در خدمت صیانت نفس، تشدید نفس، بیداری نفس و رهایی نفس». امکانات پیش‌رو، هم‌زمان شکوهمند و مشوم‌اند. «اکنون غرایز ما می‌توانند در همه جهات ممکن به عقب بازگردند؛ ما خود نوعی آشوب و هاویه^۲ ایم». درک انسان مدرن از خود و تاریخ خود «بواقع معادل نوعی میل غریزی به همه چیز است، نوعی شیفتگی و عطش برای همه چیز». از این نقطه است که بسی راهها به روی آدمی گشوده می‌شود. اما مردان و زنان مدرن چگونه باید منابع لازم را برای هدایت و مهار «همه چیز» خود بیابند؟

نیچه به این نکته اشاره می‌کند که جهان انباشته از شمار کثیر «آدمکهای» است که یگانه پاسخشان به آشوب زندگی مدرن، صرفاً تلاش برای نزیستن است: برای اینان «عامی و میان حال شدن یگانه اخلاقیات واجد معناست».

گونه دیگری از انسان مدرن خود را به درون بهشتهای گذشته می‌افکنند: «او محتاج تاریخ است، زیرا تاریخ همان گنج‌های است که در آن همه جامه‌ها نگهداری می‌شود. او درمی‌یابد که هیچ‌یک از جامه‌ها به‌راستی اندازه او نیست» - نه جامه بدوی، نه کلاسیک، نه قرون وسطایی، و نه شرقی - «پس دوباره و دوباره به امتحان کردن آنها ادامه می‌دهد»، ناتوان از قبول این واقعیت که انسان مدرن «هرگز نمی‌تواند بواقع خوشپوش به نظر آید»، زیرا در عصر مدرن هیچ نقش اجتماعی هرگز نمی‌تواند کاملاً اندازه و برآورنده آدمی باشد. موضع خود نیچه در قبال خطرات مدرنیته، پذیرش شادمانه همه آنهاست: «ما آدمیان مدرن، ما نیمه‌بربرها. ما فقط زمانی در مرکز خوشی و سعادت خویش به سر می‌بریم که بیش از همیشه در معرض خطریم. یگانه محرکی که قلقلکمان می‌دهد، همان امر نامتناهی و سنجش‌ناپذیر است». معهذ اینچه مایل نیست همیشه در مرکز این خطر زندگی کند. او نیز با همان شور و شوق مارکس، ایمان خویش به ظهور انسانی از نوع جدید را اعلام می‌کند - «انسان فردا و پس فردا» - کسی که «در تقابل با وضع امروز خویش» قدرت تخیل و شجاعت آن را خواهد داشت که «ارزشهای نوی خلق کند» که زنان و مردان مدرن به یاری آنها بتوانند راه خویش را از خلال [آزمونها و امکانات] نامتناهی مهلکی بیابند که در بطن آنها زندگی می‌کنند.

خصایص بارز و قابل توجه صدایی که مارکس و نیچه در آن شریک یکدیگرند، فقط در سرعت نفس‌گیر، نیروی پرطیش، و غنای تخیلی آن خلاصه نمی‌شود، دیگر خصایص آن عبارتند از چرخشهای تند و قطعی در لحن و شیوه صرف و عطف عبارات، آمادگی چرخش علیه خویش، نفی و تشکیک در هر آنچه گفته شده است، تبدیل خویش به طیف وسیعی از صداهای هم‌نوا یا ناساز، گسترش خویش در ماورای قابلیت‌های موجود به درون طیفی هم‌اره وسیعتر، و درک و بیان جهانی که در آن همه چیز آستن ضد خویش است و «هر آنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود». این صدا هم‌زمان سرشار از پژواک کشف نفس و هجو نفس^۱، حظاً

1. self-mockery

از نفس و تردید در نفس، است. این صدایی است که با درد و دهشت آشناست، اما به قدرت خویش در غلبه بر آنها ایمان دارد. خطرات مهلک همه جا به کمین نشسته‌اند و ممکن است هر لحظه رخ دهند، ولی حتی عمیقترین زخمها هم نمی‌تواند جریان و فوران انرژی این صدا را متوقف سازد. این صدا، طنزآمیز و متناقض، چندآوا^۱ و دیالکتیکی است، و زندگی مدرن را به نام ارزشهایی که مخلوق خود مدرنیته است، نفی می‌کند، آن هم به اتکای این امید - غالباً برخاسته از ناامیدی - که سرانجام مدرنیته‌های فردا و پس فردا، زخمهایی را درمان خواهند کرد که بر تن مردان و زنان مدرن امروز نشسته است. همه مدرنیستهای بزرگ قرن نوزدهم - جانهایی به‌گونه‌گونی و واگرایی مارکس و کی‌پرکگور، ویتمن و ایبسن، بودلر، مالارمه، کارلایل، اشتیرنر، رمبو، استریندبرگ، داستایوسکی، و بسیاری دیگر - همگی با چنین ضرب‌آهنگ و در چنین طیفی سخن می‌گویند.

در قرن بیستم چه بر سر مدرنیسم قرن نوزدهمی آمده است؟ از برخی جهات این مدرنیسم شکوفا گشته و بسی بیش از آنچه در خیالش می‌گنجید، رشد کرده است. در نقاشی و مجسمه‌سازی، در شعر و رمان، در تئاتر و رقص، در معماری و طراحی، در گستره کاملی از رسانه‌های الکترونیکی و در طیف وسیعی از رشته‌های علمی که یک قرن پیش حتی وجود هم نداشتند، قرن ما شمار شگفت‌آوری از آثار و ایده‌ها را در بالاترین سطح کیفیت تولید کرده است. کاملاً ممکن است که قرن بیستم در تاریخ جهان به لحاظ خلاقیت درخشانترین دوره باشد، و بی‌شک این واقعیت که انرژیهای خلاق این قرن در تمامی بخشهای جهان شکوفا شده است، کمترین دلیل درستی حکم فوق نیست. درخشش و عمق مدرنیسم زنده - زنده و پویا در آثار گراس، گارسیا مارکز، فونتس، کانیگهام، نولسن، دی سورو، کنزو تانگ، فاسبندر، هرتزوک، سِمن، رابرت ویلسون، فیلیپ گلاس، ریچارد فورمن، توایلا تارپ، ماکسین هونگ کینگستون^۲، و بسیاری چهره‌های دیگر در اطراف ما - تا حد زیادی

1. polyphonic

2. Grass, Marques, Fuentes, Cunningham, Nevelson, Di Suvero, Kenzo Tange, Fassbinder, Herzog, Sembene, Wilson, Glass, Foreman, Twyla Tharp, Maxine Hong Kingston.

موجب غرور و افتخار ماست، آن هم در جهانی که چنین انباشته از امور شرم‌آور و ترسناک است. و با این همه، به گمانم، ما هنوز نمی‌دانیم چگونه از مدرنیسم خود استفاده کنیم؛ ما حلقه اتصال فرهنگ خویش با زندگیهای خویش را گسسته‌ایم یا از آن غافل بوده‌ایم. جاکسون پولاک در خیال خویش نقاشیهای چکه‌ای^۱ خود را جنگلهایی می‌دانست که تماشاگران می‌توانند خود را در آنها گم کنند (یا، به عکس، خود را بیابند). اما ما تا حد زیادی هنر قرار دادن خویش در متن تصاویر را از دست داده‌ایم، هنر بازشناسی خودمان در مقام مشارکان و بازیگران عرصه اندیشه و هنر زمانه خویش. قرن ما طیفی تماشایی از هنرهای مدرن را به بار آورده است؛ ولی ما ظاهراً فراموش کرده‌ایم چگونه باید آن زندگی مدرنی را که زمینه و مبنای این هنرهاست، درک کرد. اندیشه مدرن از زمان مارکس و نیچه به طرق مختلف رشد و بسط یافته است؛ لیکن به نظر می‌رسد تفکر ما در باب مدرنیته درجا زده و پس رفته است.

اگر به دقت به حرفهای نویسندگان و متفکران قرن بیستمی درباره مدرنیته گوش فرادهیم و آنها را با سخنان متفکران قرن قبل مقایسه کنیم، با شکل حادّی از صاف و یخ شدن منظرها و تنگ و میچاله شدن طیف تخیل روبرو خواهیم شد. متفکران قرن نوزدهمی ما به‌طور همزمان هوادار پرشور و خصم زندگی مدرن بودند، و با نیرویی پایان‌ناپذیر با ابهامات و تناقضات آن سرشاخ می‌شدند؛ طنز و کنایه ایشان نسبت به خویش و تنشهای درونیشان، سرچشمه اصلی قدرت خلاق آنان بود. اخلاف قرن بیستمی آنان تمایل بس بیشتری به ایجاد قطبهای متضاد انعطاف‌ناپذیر و خلاصه کردن امور در قالب کلیتهای تک‌بعدی داشته‌اند. اکنون مدرنیته یا با شور و شوقی کور و غیر انتقادی پذیرفته می‌شود، یا از فراز ابرها بر اساس نوعی نگاه نوالجپی و تحقیرکننده محکوم می‌گردد. در هر دو مورد، مدرنیته به مثابه تخته‌سنگی یکپارچه تصور می‌شود که فاقد قابلیت شکل‌یابی یا دگرگونی به دست آدمیان مدرن است. خیالهای باز زندگی مدرن جای خود را به تصاویر بسته داده‌اند. [منطق] این / یا آن، جانشین هم این / هم آن شده است.

قطبی‌شدنهای اصلی درست در سرآغاز قرن ما تحقق می‌یابد. بشنوید از

فوتوریستهای^۱ ایتالیایی، این مدافعان پرشور مدرنیته در سالهای پیش از شروع جنگ جهانی اول: «رفقا، اینک خطاب به شما می‌گوییم، پیشرفتِ ظفرمند علم و وقوع تغییرات در حیات نوع بشر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، تغییراتی که دست‌اندرکار حفر مغاکی ژرف‌اند، مغاکی میان آن بندگان سر به‌زیر سنت و ما آدمیان مدرنِ آزاد که از جلال و شکوه درخشانِ آینده خویش مطمئنیم» [۶]. در اینجا ابهامی در کار نیست: «سنت» - یعنی مفهومی انتزاعی که همه سنتهای جهان در آن تلبار شده‌اند - صرفاً معادل بندگی و خواری است، و مدرنیته معادل آزادی؛ تکلیف همه چیز و همه کس روشن است. «کلنگهای خویش را بردارید، تیرها و چکشهایتان را بردارید، و این شهرهای محترم و معزز را، با بی‌رحمی، درب و داغان کنید! بشتابید! قفسه‌های کتابخانه‌ها را به‌آتش بکشید! مجاری آب را به‌سمت موزه‌ها برگردانید تا در سیل فروروند!... پس باشد که بیایند، آن آتش‌افروزانِ شاد با انگشتهای سوخته‌شان! هان آمدند، آمدند!» البته مارکس و نیچه نیز احتمالاً از تخریب مدرنِ ساختارهای سنتی دلشاد می‌شدند؛ ولی آنها از هزینه‌ها و بهای انسانی این پیشرفت باخبر بودند و می‌دانستند که مدرنیته تا رسیدن به مرحله‌ی التیام زخم‌هایش، راهی دراز در پیش دارد. ما آواز آن جماعات انبوهی را سر خواهیم داد که از کار، لذت و آشوبگری هیجان‌زده گشته‌اند؛ آواز امواج چندرنگ و چندصدای انقلاب در سیاحتیهای مدرن؛ آواز تب و تابِ شبانه‌ی میدانها و بندرگاههای فروزان از نور تند ماهها و قمرهای برقی؛ آواز ایستگاههای حریص راه‌آهن که از دهاییانِ تنوره‌کش دوداندود را فرومی‌بلعند؛ کارخانه‌هایی که با خطوط پیچ در پیچ دود و بخار خویش به‌ابرها آویزان می‌شوند؛ پلهایی که چونان ژیمناستهای غول‌پیکر رودها را درمی‌نوردند و زیر آفتاب بسان چاقوهای فولادین برق می‌زنند؛ گشتیهای بخار مساجراجو... لوکوموتیوهای سسترسینه... و نور صاف و پُر‌جلای هواپیماها [و غیره و غیره] [۷].

پس از گذشت هفتاد سال، شور و اشتیاق جوانانِ فوتوریستها و میل آنان

۱. فوتوریسم یا آینده‌گرایی، Futurism، یکی از شمار انبوه جنبشهای فرهنگی و سبکهای هنری مدرنیستی است که در سال ۱۹۰۹ در ایتالیا به‌دست فیلیپو مارینتی بنیاد نهاده شد و حدود یک دهه بعد در روسیه بولشویکی رواج یافت. فوتوریسم جنبشی ضد سنتی بود که بر سرعت، تکنولوژی، ماشینیسیم و دیگر مشخصات زندگی مدرن تأکید می‌گذارد. - م.

به درآمیختن انرژی خویش با تکنولوژی مدرن و آفرینش جهانی نو، هنوز هم احساسات ما را تحریک می‌کند/اما چه بس چیزها که در این تصویر جهان نو از قلم افتاده است! این نکته را می‌توانیم حتی در آن استعاره شگفت، «امواج چندرنگ و چندصدای انقلاب»، مشاهده کنیم. توانایی تجربه خیزش سیاسی به نحوی زیباشناختی (به میانجی موسیقی و نقاشی) بی شک مبین گسترشی واقعی در تجربه حسی آدمی است. ولی از سوی دیگر، بر سر همه آنانی که دستخوش این امواج می‌شوند، چه می‌آید؟ در تصویر فوتوریستی هیچ نشانی از تجربه آنان به چشم نمی‌خورد. چنین به نظر می‌رسد که درست همزمان با جان گرفتن ماشینها، برخی از مهمترین انواع احساسات بشری در حال مرگ‌اند. در واقع، بر طبق یکی از نوشته‌های بعدی فوتوریستها، «ما جویای آفرینش گونه‌ای غیر انسانی هستیم که رنج اخلاقی، پاکدلی، محبت و عشق، همه آن زهرهای فرساینده انرژی حیاتی که الکتریسیته جسمانی قدرتمند ما را قطع می‌کنند، از وجود او زدوده شده است».^۱ (۸) بر این سیاق، فوتوریستهای جوان در ۱۹۱۴ خود را حریصانه به آغوش ماجرایسی افکندند که خود آن را «جنگ، این یگانه شیوه بهداشت جهانی» نامیدند. ظرف دو سال، خلاقترین جانها در میان ایشان - نقاش و مجسمه‌ساز اومبرتو بوچیونی و معمار و طراح آنتونیو سنت الیا - به دست همان ماشینهایی که بدانها عشق می‌ورزیدند، کشته شدند. باقی اعضای گروه زنده ماندند تا در آسیابهای موسولینی به عمده‌هایی فرهنگی بدل شوند که دست تقدیر آنان را خرد و خمیر کرده است. فوتوریستها ستایش از تکنولوژی مدرن را تا حد نوعی شیفتگی افراطی عجیب و غریب و خودویرانگر به پیش بردند، و همین امر خود تضمینی بود برای عدم تکرار افراط کاریهای آنان. اما شیفتگی غیرانتقادی آنان به ماشینها، در پیوند با دوری تمام‌عیار آنان از مردم، بعدها در هیئت شیوه‌های جدیدی تجسم دوباره یافت که غرابتی کمتر و عمری درازتر داشتند. پس از جنگ جهانی اول، با این شیوه از مدرنیسم در قالب اشکال پالایش‌یافته «زیباشناسی ماشین»، پاستورالهای^۱

۱. واژه پاستورال، مشتق از واژه pastor به معنای چوپان یا شبان، در سنت فرهنگی و ادبی مغرب‌زمین معرف سبکی هنری است که مضمون اصلی آن ستایش از آرامش و صفای زندگی ساده روستایی در دل طبیعت است. این واژه در عین حال حاکی از تأیید هرگونه جو یا حال و هوای سرورآمیز و مفرح است. از این رو ترکیباتی چون «تکنو-پاستورال»، «پاستورال تکنوکراتیک» یا

تکنوکراتیکِ گروپیوس و مایز وان در روهه، لوکوربوزیه و لژه، و مکتب معماری باوهاوس^۱، و باله مکائیکی روبرومی شویم. پس از دومین جنگ جهانی نیز باز همین شیوه را در راپسودیهای اسیدی و های-تک^۲ با کمینستر فولر و مارشال مک لوهان، و در شوک آینده آلون تافلر باز می‌یابیم. حال بشنوید از زبان مک لوهان، در فهم رسانه‌ها، چاپ ۱۹۶۴: در یک کلام، کامپیوتر به اتکای تکنولوژی ظهور نوعی وضعیت قدسی^۳ فهم و درک و وحدت همگانی را وعده می‌دهد. ظاهراً گام منطقی بعدی باید... دور زدن و کنار گذاردن زبانهای مختلف به نفع یک آگاهی کیهانی عام باشد... به موازات وضعیت «بی‌وزنی»، که به قول زیست‌شناسان وعده فناپذیری جسمانی را در خود نهفته دارد، می‌توانیم به وضعیت بی‌کلامی دست یابیم که نوعی صلح و هماهنگی جمعی دائمی را به ما عطا می‌کند. [۹]

این [تصویر از] مدرنیسم مبنای همان الگوهای مدرنیزاسیون بود که متخصصان آمریکایی علوم اجتماعی دوره پس از جنگ - که غالباً در تحقیقات خود از کمکهای مالی قابل توجه دولت و بنیادهای خصوصی بهره‌مند می‌شدند - برای صدور به جهان سوم تدارک دیده بودند. برای مثال، توجه کنید به این مدیحه سرایی آلکس اینکلس، روانشناس اجتماعی، در ستایش از کارخانه مدرن:

کارخانه‌ای که بر اساس مدیریت و سیاستهای پرسنلی مدرن هدایت می‌شود در چشم کارگزارانش نمونه‌ای خواهد بود از رفتار عقلانی، تعادل عاطفی، ارتباط باز، و ادای احترام به عقاید، احساسات و حیثیت کارگر، که خود می‌تواند مثال بارز و مؤثری باشد از اصول و شیوه‌های مدرن زیستن. [۱۰]

«باستورال تکنولوژیک» مبین تصور یا برداشتی مثبت از تکنیک و تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی در ایجاد فضایی دلپذیر و مصفاست. -م.

1. Bauhaus

2. high-tech

۳. pentecostal condition. اشاره به نزول روح القدس بر حواریون عیسی، هفت هفته پس از رستاخیز، که از جمله اعیاد مهم مسیحی است. بنا به گفته عهد جدید عظیمه روح القدس برای حواریون آشنا شدن به همه زبانهای بشری بود تا بتوانند در سراسر عالم مبشر پیام عیسی مسیح باشند. بر اساس تأویل کتاب مقدس این معجزه را می‌توان نمادی از غلبه روح قدسی بر تفاوتها و جداییهای ظاهری انبای بشر و نشانی از رفع نفرین برج بابل دانست که به حواریون اجازه داد در دلها و روح مردمان نفوذ کنند و به زبان خودشان با آنان سخن بگویند. کل مسئله در فهم و درک دیگران و غلبه بر تفرقه و جدایی قومی، نژادی و غیره خلاصه می‌شود و مک لوهان نیز این واژه را به همین معنا به کار برده است. -م.

فوتوریست‌ها احتمالاً لحن بی‌رُمق نثر این نویسنده را تقبیح می‌کردند، ولی این تصویر خیالی از کارخانه به مثابه انسانی نمونه که مردان و زنان باید آن را سرمشق زندگی خویش قرار دهند، مسلماً باعث خشنودی آنان می‌شد. عنوان مقاله اینکلس «مدرنیاسیون انسان» است و منظور از نگارش آن اثبات اهمیت میل و ابتکار بشری در زندگی مدرن است. اما مسئله اصلی این مقاله، مسئله تمامی انواع مدرنیسم در سنت فوتوریستی، آن است که با ایفای همه نقشهای مهم توسط ماشینهای براق و سیستمهای مکانیکی - درست همان‌طور که در نقل قول فوق کارخانه فاعل (سوزه) اصلی است - برای انسان مدرن کار چندانی باقی نمی‌ماند، مگر زدن دوشاخه به پریز.

حال اگر نگاه خود را به قطب مخالف تفکر قرن بیستم معطوف سازیم که با قاطعیت تمام به زندگی مدرن «نه» می‌گوید، با تصویری خیالی از ماهیت این زندگی روبرو می‌شویم که به نحو شگفت‌آوری شبیه تصویر قبلی است. در نقطه اوج کتاب ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، که در ۱۹۰۴ نوشته شد، کل «جهان سترگ نظام اقتصاد مدرن» به مثابه «قفسی آهنین» ترسیم می‌شود. این نظام انعطاف‌ناپذیر کاپیتالیستی، بوروکراتیک و قانونگرا «زندگی همه افرادی را که در چارچوب این مکانیسم زاده می‌شوند... با نیرویی مقاوم‌ناپذیر تعیین می‌کند». این نظام بنا به ماهیتش می‌بایست «سرنوشت بشر را تا سوختن و تمام شدن آخرین تَن سوخت فسیلی تعیین کند». البته مارکس و نیچه - و همچنین توکویل، کارلایل، میل، کی‌یرکگور و دیگر ناقدان بزرگ قرن نوزدهم - نیز به این امر واقف بودند که تکنولوژی مدرن و سازماندهی اجتماعی به شیوه‌های مختلف سرنوشت انسان را تعیین می‌کنند. ولی آنان همگی اعتقاد داشتند که آدمیان مدرن توان فهم این سرنوشت، و همچنین، به‌اتکای این فهم، توان مبارزه با آن را دارند. از این‌رو، آنان می‌توانستند، حتی در متن فلاکت و درماندگی زمان حال، آینده‌ای باز را در خیال خود ترسیم کنند. ناقدان قرن بیستمی مدرنیته تقریباً به تمامی فاقد این حس همدلی با هموعانِ مدرن خویش و ایمان به توانایی آنان‌اند. در نظر وبر، معاصران وی چیزی نیستند مگر «متخصصان بی‌روح و لذت‌پرستان بی‌دل؛ و این موجود بی‌مقدار [انسان مدرن] اسیر این توهم است که به سطحی از رشد و توسعه رسیده است که نوع بشر قبلاً هرگز بدان دست نیافته است».^[۱۱] بنابراین، نه فقط جامعه مدرن قفسی

آهنین است، بلکه ماهیت اعضای آن نیز توسط میله‌های همین قفس تعیین می‌شود. ما همگی موجوداتی هستیم بی‌روح، بی‌دل و فاقد هرگونه هویت جنسی یا شخصی (در عبارت فوق و بر برای اشاره به انسان مدرن یا «موجود بی‌مقدار» ضمیر غیر شخصی «این» را به کار می‌برد) - و شاید حتی بتوان گفت موجوداتی فاقد وجود. در اینجا هم، درست به مانند صور فوتوریستی و تکنو-پاستورالِ مدرنیسم، دیگر از انسان مدرن در مقام یک فاعل (سوژه) - در مقام موجودی زنده که قابلیت واکنش، قضاوت و کنش در و بر جهان را دارد - نشانی نیست. اما نکته طنزآمیز قضیه آن است که ناقدان قرن بیستمی «قفس آهنین» منظر و دیدگاه قفس بانها را اتخاذ می‌کنند: چون آنانی که داخل قفس‌اند، بری از آزادی یا شرافت درونی‌اند، پس قفس دیگر یک زندان نیست، بلکه صرفاً برای این موجودات بی‌مقدار همان پوچی و خلأیی را فراهم می‌آورد که خود محتاج و مشتاق‌اند.^۱

و بر اعتقاد چندانی به مردم نداشت. ولی اعتقاد او به طبقات حاکم بر مردم، چه اشرافی یا بورژوازی و چه بوروکراتیک یا انقلابی، از آن هم کمتر بود. به همین سبب، موضع سیاسی او، دست کم در سالهای آخر زندگیش، نوعی لیبرالیسم سنگر گرفته و همواره در حال دفاع بود. ولی زمانی که فاصله‌گیری و تحقیر و بری نسبت به مردان و زنان مدرن از شکاکیت و بصیرت انتقادی و بری جدا گشت، حاصل کار موضعی سیاسی بود که از موضع خود و بر بسیار دست راستی تر بود. بسیاری از متفکران قرن بیستم جهان را بدین‌گونه دیده‌اند: توده‌های انبوه مردمانی که در خیابان و در دولت جا را بر ما تنگ می‌کنند و برخلاف ما فاقد هرگونه حساسیت عاطفی، حیثیت یا معنویت‌اند؛ پس آیا مسخره نیست که این «آدمیان توده‌ای» (یا «آدمیان توخالی»)

۱. در برخی از مقالات متأخر و بر، برای مثال در «پیشه سیاست» و «پیشه علم» (From Max Weber, ed. C. Wright Mills, Oxford, 1946) می‌توان به چشم‌اندازی دیالکتیکی تر دست یافت. دوست و همکار معاصر و بر، گئورگ زیمل، صاحب آرای است که احتمالاً بیش از هر چیز دیگر به یک نظریه دیالکتیکی در باب مدرنیته نزدیک می‌شود، ولی او هرگز این آرا را بسط نمی‌دهد. برای مثال، ر.ک. به «تخاصم نهفته در فرهنگ مدرن»، «کلانشهر و حیات ذهنی»، «گسترش گروهی و تحول فردی» (George Simmel: *On Individuality and Social Forms*, ed. D. Levine, University of Chicago, 1971) در آثار زیمل - و بعد از او در آثار پیروان جوانش گئورگ لوکاج، تیودور آدورنو و والتر بنیامین - عمق و بینش دیالکتیکی همواره، غالباً در متن جمله‌ای واحد، با یأس فرهنگی یکسویه‌ای درآمیخته است.

نه فقط از حق حکومت بر خویش برخوردار باشند، بلکه همچنین، به واسطه اکثریت توده‌ای خویش، قادر به حکومت بر ما هم باشند؟

آرا و عقاید و ژستهای روشنفکرانه کسانی چون آرتگا، اسپنگلر، مورا، تی. اس. الیوت و آلن تیت گویای آنند که چگونه دیدگاه نوالمپی وبر توسط ماندارینهای^۱ مدرن و آنانی که قرار است نقش سازنده‌های جناح راست‌گرای قرن بیستم را بازی کنند، جذب و تحریف و تشدید می‌شود.

آنچه موجب شگفتی بیشتر، و نگرانی بیشتر است، وسعت رواج این دیدگاه نزد برخی هواداران دموکراسی مشارکتی در نهضت چپ نو است. اما این دقیقاً همان چیزی بود که، دست کم برای مدتی، در آخرین سالهای دهه ۱۹۶۰ رخ داد، یعنی زمانی که «انسان تک‌ساختی» هربرت مارکوزه سرمشق مسلط اندیشه انتقادی شد. بر اساس این سرمشق آرای مارکس و فروید، هر دو، منسوخ گشته است: نه فقط طبقه و مبارزات اجتماعی، بلکه ستیزها و تناقضات روانی نیز به واسطه ظهور وضعیت «مدیریت تام» لغو شده است. توده‌ها نه «خود»^۲ دارند و نه «نهاد»^۳، روح و جان آنان بری از تنش یا پویایی درونی است: عقاید، نیازها، حتی رویاهای آنان «مال خودشان نیست»؛ حیات درونی ایشان که «به صورت تام و تمام مدیریت و اداره می‌شود» برای تولید دقیقاً همان امیالی برنامه‌ریزی شده است که نظام اجتماعی قادر به ارضای آنهاست، و نه بیشتر. «مردم خود را در کالاهای خویش بازمی‌شناسند؛ آنان روح و جان را در اتومبیلها، ضبط صوتها، خانه‌های دوبلکس، و لوازم آشپزخانه خویش می‌یابند» (۱۲).

این عبارت یک ترجیع‌بند آشنای قرن بیستمی است که هواداران و دشمنان جهان مدرن در استفاده از آن شریک یکدیگرند: مدرنیته محصول و ساخته ماشینهای خویش است که مردان و زنان مدرن صرفاً نمونه‌های بازتولیدشده آنها هستند. اما این نظریه نسخه بدل مضحکی از سنت مدرن قرن نوزدهم است که مارکوزه مدعی

۱. Mandarins، نام گروهی از صاحب‌منصبان فرهیخته در دربار امپراتوران چین بوده است که امروزه برای اشاره به‌نخبگان فرهنگی، به‌ویژه گروههای محافظه‌کار و سنت‌گرایان دست راستی به‌کار می‌رود. -م.

2. ego

۳. id. اشاره به‌نظر فروید در باب ساختار سه‌وجهی ذهن بشری که متشکل از id (ضمیر ناخودآگاه، غرایز)، ego (ضمیر آگاه، مرکز شخصیت و هویت فردی) و super ego (ندای وجدان اخلاقی، اقتدار درونی‌شده و خود ایده‌آل) است. -م.

حرکت در مدار آن بود، یعنی همان سنت انتقادی هگل و مارکس. توسل به این متفکران، همزمان با رد کردن بینش یا خیال آنان از تاریخ به مثابه فعالیت بی وقفه، تناقض پویا، مبارزه دیالکتیکی و پیشرفت، یعنی درآویختن به نام آنان و نه چیزی بیشتر. در این بین، درست موقعی که جوانان رادیکال مبارز دهه ۱۹۶۰ برای ایجاد تغییراتی مبارزه می کردند که به مردمان و معاصران ایشان رخصت می داد مهار زندگی خویش را به دست گیرند، سرمشق یا پارادایم «تک ساحتی» اعلام داشت هیچ تغییری ممکن نیست، و فی الواقع این مردمان حتی برآستی زنده هم نیستند. این نقطه سرآغاز دو راه متفاوت بود. یکی از آنها جستجو برای کشف گروه پیشگامی بود که به تمامی «خارج» از جامعه مدرن است: «لایه بنیادین مطرودان و بیگانگان، استثمارشدگان و ستمدیدگان متعلق به نژادهای دیگر، بیکاران و آنان که قابل استخدام نیستند.» [۱۳۱] این گروهها، چه در گتوها و زندانهای آمریکا و چه در جهان سوم، صلاحیت آنرا داشتند که نقش پیشگام انقلابی را ایفا کنند، زیرا فرض بر آن بود که آنان مزه بوسه مرگ مدرنیته را نچشیده اند. البته عقیم ماندن فرجام محتوم چنین جستجویی است؛ در جهان معاصر هیچ کس «بیرون از جهان» نیست و نمی تواند باشد. از دید آن رادیکالهایی که به رغم فهم این نکته، به سرمشق تک ساحتی دل سپردند، ظاهراً جز یأس و درماندگی چیزی باقی نمانده بود.

جو متغیر و پرخروش دهه ۱۹۶۰ موجد مجموعه وسیع و پویایی از عقاید و مباحث در مورد معنای غایی مدرنیته بود. بخش اعظم جذابترین این عقاید به مسئله ماهیت مدرنیسم مربوط می شد. مدرنیسم دهه ۱۹۶۰ را می توان کلاً به سه گرایش تقسیم کرد که مبتنی بر سه نوع نگرش نسبت به زندگی مدرن در کل است: نگرشهای مثبت، منفی و اعتزالی. این قسمت بندی ممکن است خام به نظر رسد، ولی واقعیت آن است که نگرشهای دوره اخیر نسبت به مدرنیته، در قیاس با نگرشهای صد سال قبل، خامتر، ساده تر، زمخت تر و غیر دیالکتیکی تر شده اند.

نخستین نوع مدرنیسم، همانی که می کوشد از زندگی مدرن اعتزال جوید، توسط رولان بارت در عرصه ادبیات و کلمنت گرینبرگ در عرصه هنرهای بصری به نحوی قدرتمند و گویا مطرح شد. گرینبرگ چنین استدلال کرد که برای هنر مدرنیستی یگانه مسئله یا موضوع مشروع خود هنر است؛ به علاوه، برای هر هنرمندی یگانه مرکز یا کانون به حق و درخور در هر شکل یا ژانر هنری، ماهیت و

حدود همان ژانر است: رسانه همان پیام است. برای مثال، یگانه موضوع جایز برای یک نقاش مدرن همان کیفیت صاف و تخت آن سطحی (بوم، دیوار و...) است که نقاشی بر آن تحقق می‌یابد، زیرا «فقط کیفیت صاف و تخت بودن ویژگی یکتا و انحصاری این هنر است» (۱۶۴) نتیجتاً از این دیدگاه، مدرنیسم جستجویی بود برای دستیابی به موضوع هنری ناب و خودمرجع و این کل قضیه بود: رابطه درست هنر مدرن با زندگی اجتماعی مدرن اصلاً رابطه محسوب نمی‌شد. بارت به این غیبت [رابطه] چهره‌ای مثبت و حتی قهرمانی بخشید: نویسنده مدرن «به جامعه پشت کرده و بدون گذر از خلال صور تاریخ یا حیات اجتماعی، با جهان اشیا روبرو می‌شود» (۱۵۱) بدین ترتیب، مدرنیسم چونان تلاشی عظیم برای رها ساختن هنرمندان مدرن از ناخالصیها و خصوصیات مبتذل زندگی مدرن ظاهر شد. بسیاری از هنرمندان و نویسندگان - و حتی تعداد بیشتری از ناقدان ادبی و هنری - استقرار و تحکیم استقلال و شأن حرفه خویش را مدیون این نوع مدرنیسم می‌دانند. ولی فقط معدودی از هنرمندان یا نویسندگان مدرن برای مدتی دراز پیرو این نوع مدرنیسم باقی ماندند: هنری محروم از احساسات شخصی یا روابط اجتماعی ضرورتاً پس از چندی خشک و بی‌جان به نظر می‌رسد. آزادی که این هنر به‌ارمغان می‌آورد، آزادی مقبره‌ای شکیل و تماماً مهر و موم شده است.

سپس نوبت به خیال دیگری رسید، خیال مدرنیسم در مقام یک انقلاب مداوم و پایان‌ناپذیر علیه تمامیت هستی مدرن: این انقلاب «سنت و آژگون کردن سنت» بود (هارولد روزنبرگ)، ۱۶۱ نوعی «فرهنگ متخصص» (لایونل تریلینگ)، ۱۱۷ نوعی «فرهنگ نفی» (رناتو پوجیولی)، ۱۱۸ حال گفته می‌شد که اثر هنری مدرن «ما را با نوعی گنگی و پوچی تهاجمی آزار می‌دهد» (لئو اشتاینبرگ)، ۱۱۹ هدف این آثار بازگونی خشن همه ارزشهای ماست و به‌بازسازی جهانهایی که ویران کرده‌اند، توجه چندانی ندارند. طی دهه ۱۹۶۰ قدرت و باورپذیری این تصویر افزایش یافت و جو سیاسی داغ و داغتر شد: در برخی محافل «مدرنیسم» کلمه رمزی شد برای اشاره به همه نیروهای یاغی ۱۲۰۱ این امر مسلماً گویای بخشی از حقیقت است، اما حقایق بسیاری را از قلم می‌اندازد. از آن جمله است، ماجرایی یا ژمانس بزرگ

سازندگی، نیرویی حیاتی در بطن مدرنیسم که از زمان کارل لایب و مارکس تا دوره تاتلین و کالدِر، لوکوربوزیه و فرانک لویید رایت، مارک دی سورو و رابرت اسمیتسون ادامه داشته است. نکته دیگری که از قلم افتاده، تمامی آن نیروی مثبت و حیاتبخشی است که در بزرگترین مدرنیستها همواره با حمله و عصیان آمیخته است: لذت عشقی، زیبایی طبیعی و ملاحظت انسانی در آثار دی. اچ. لارنس، که همواره در نبرد جانانه با یأس و خشم نیهیلیستی او گره خورده است؛ چهره‌ها و اندامهای مشهود در گرینکای پیکاسو که حتی در لحظه سر دادن فریاد مرگ خویش برای زنده نگه داشتن نفس زندگی می‌رزمند؛ آخرین آوازه‌های پیروزمند گروهی در کتاب عشق برتر کولتران؛ آلیوشا کارامازوف که در میان آشوب و عذاب، زمین را در آغوش گرفته و می‌بوسد؛ و مولی بلوم که نمونه‌ی ازلی کتابهای مدرنیستی [اولیس جیمز جویس] را با این عبارت به پایان می‌برد: «بله گفتم بله خواهم گفت بله».

این ایده که مدرنیسم چیزی نیست مگر آشوب و دردسر، حاوی مسئله دیگری نیز هست: بر اساس الگویی که این ایده از جامعه مدرن ارائه می‌دهد، این جامعه فی‌نفسه بری از مشکل و دردسر است. بدین ترتیب تمامی آن «تلاطمات بی‌وقفه مناسبات اجتماعی، عدم یقین و جوش و خروش ابدی» که برای دو‌یست سال واقعیت‌های بنیادین زندگی مدرن بوده‌اند، نادیده گرفته می‌شوند. زمانی که دانشجویان دانشگاه کلمبیا در ۱۹۶۸ قیام کردند، برخی از اساتید محافظه‌کار آنان، این عمل را به‌منزله «مدرنیسم در خیابانها» توصیف کردند. قاعدتاً فرض بر آن است که این خیابانها — آن هم درست وسط منهتن! — منظم و آرام باقی می‌ماندند، به شرط آنکه می‌شد به‌نحوی فرهنگ مدرن را از آنها دور و در کلاسهای دانشگاه، کتابخانه‌ها و موزه‌های هنر مدرن محصور نگه داشت. [۲۱] اگر این اساتید درسهای خویش را یاد گرفته بودند، مسلماً به‌خاطر می‌آوردند که چگونه بخش وسیعی از مدرنیسم — بودلر، جویس، مایاکوفسکی، لژه و دیگران — دقیقاً از آشوب و دردسر واقعی در همین خیابانها تغذیه کرده است و سر و صدای گوش‌خراش آنها را به‌زیبایی و حقیقت تبدیل کرده است. این تصویر افراطی از مدرنیسم به‌مثابه عصیان محض، به‌نحوی طنزآمیز، به‌رواج افسانه‌ی نو محافظه‌کاران درباره‌ی جهانی پاک از عصیان مدرنیستی کمک کرده است. دانیل بل در تناقضات فرهنگی سرمایه‌داری نوشت: «عنصر [اغواگر] همان مدرنیسم بوده است.

جنبش مدرن وحدت فرهنگ را برهم می‌زند» و «موجب درهم شکستن آن کیهان‌شناسی عقلانی» می‌شود که در بنیاد جهانی بورژوازی در مورد پیوند منظم زمان و مکان نهفته است»، و از این قبیل. (۱۲۲۱) اگر فقط می‌شد افعی مدرنیست را از باغ عدن مدرن بیرون راند، زمان، مکان و کیهان خود به خود درست می‌شد. آنگاه، قاعدتاً، عصر طلایی تکنو-پاستورال باز می‌گشت، و آدمیان و ماشینها می‌توانستند تا ابد شادمانه با هم زندگی کنند.

بیش مثبت نسبت به مدرنیسم در دهه ۱۹۶۰ توسط گروه نامتجانسی بسط یافت، کسانی چون جان کیج، لارنس آلووی، مارشال مک‌لوهان، لزی فیدلر، سوزان سونتاگ، ریچارد پواریه و رابرت ونتوری. وقوع این امر کم و بیش مصادف بود با ظهور هنر پاپ در اوایل دهه ۱۹۶۰. مضامین مسلط این بیش مثبت عبارت بودند از: ما باید «به‌درون همین حیاتی که سرگرم زیستن آیم، چشم بگشاییم» (کیج)، و «از مرز عبور کنید، شکاف را پر کنید» (فیدلر). (۱۲۳۱) این امر، به‌لحاظی، به‌معنای شکستن موانع میان «هنر» و دیگر فعالیت‌های بشری، نظیر تفریحات تجاری، تکنولوژی صنعتی، مد و طراحی، و سیاست بود. این امر در عین حال نویسندگان، نقاشان، رقاصها، آهنگسازها و فیلمسازها را تشویق کرد تا مرزهای رشته‌های تخصصی خویش را بشکنند و با یکدیگر برای عرضه محصولات و اجراهایی چندرسانه‌ای همکاری کنند که موجب خلق هنرهایی غنی‌تر و برخوردار از ارزشهای متکثر خواهد شد.

از دید این دسته از مدرنیستها، که گاه خود را «پست-مدرنیست» می‌نامیدند، مدرنیسم [مبتنی بر] شکل ناب و مدرنیسم عصیان‌ناپ، هر دو، بیش از حد محدود و از خودراضی، و برای روح مدرن بیش از حد تنگ و محصورند. ایدنال آنان گشودن وجود خویش به‌روی تنوع و غنای بی‌حد و حصر اشیا، مواد و ایده‌هایی بود که از دل جهان مدرن به‌صورتی پایان‌ناپذیر فوران می‌کرد. آنان هوایی تازه و مفرح در جو فرهنگی دمیدند که در دهه ۱۹۵۰ به‌نحو تحمل‌ناپذیری سنگین، خشک و بسته شده بود. مدرنیسم مبتنی بر هنر پاپ گشودگی نسبت به جهان را مجدداً خلق کرد، همان وسعت نظر خاص برخی از مدرنیستهای بزرگ گذشته - بودلر، ویتمن، آپولینر، مایاکوفسکی، ویلیام کارلوس ویلیامز. و اگرچه این مدرنیسم با حس همدلی و همدردی تخیلی آنان هم‌تراز بود، ولی هرگز نتوانست قدرت‌گذرانی انتقادی آنان

را باز یابد. وقتی روحی خلاق مثل جان کیچ، کمک و حمایت شاه ایران را می پذیرد و در چند کیلومتری محلی که زندانیان سیاسی شکنجه و اعدام می شوند، نمایشهای مدرنیستی اجرا می کند، نمی توان شکست تخیل اخلاقی را فقط نقص او دانست. مسئله آن بود که مدرنیسم مبتنی بر پاپ هرگز نتوانست چشم اندازی انتقادی را بسط دهد که بتواند روشن سازد گشودگی نسبت به جهان مدرن در کدام نقطه باید متوقف شود، و در کدام نقطه است که هنرمند مدرن باید درباره جهتگیری برخی از قدرتهای حاکم بر این جهان قضاوت کند.^۱

بدین ترتیب، همه مدرنیسمها و ضد مدرنیسمهای دهه ۱۹۶۰ اساساً ناقص و

۱. برای آشنایی با هنر پاپ نیهیلیستی، در لاقیدترین صورت آن، به این مونولوگ تلخ خنده دار از زبان فیلیپ جانسون، معمار مدرنیست، توجه کنید که سوزان سوتناگ از طرف رادیو بی.بی.سی در ۱۹۶۵ با او مصاحبه می کند:

سوتناگ: فکر کنم در نیویورک بیشتر از هر جای دیگری، حس زیباشناختی آدم به طرزی عجیب و بسیار مدرن رشد می کند. اگر همه چیز را به صورت اخلاقی تجربه کنی، به حالت دهشت و نفرت دائمی دچار می شوی، اما [هر دو می خندند] اما اگر شکل خیلی مدرنی از...

جانسون: فکر می کنی این کار معنای اخلاقیات را عوض خواهد کرد، یعنی این واقعیت را که ما نمی توانیم از اخلاق به عنوان وسیله ای برای قضاوت درباره این شهر استفاده کنیم چون قدرت تحملش را نداریم؟ و اینکه مجبوریم کل نظام اخلاقیمان را عوض کنیم تا با این واقعیت که نحوه زندگیمان عجیب و غریب است، جور درآید؟

سوتناگ: خوب، فکر می کنم داریم با محدودیتهای تجربه اخلاقی دنیا آشنا می شویم. فکر می کنم شاید بشود به صورت زیباشناختی...

جانسون: صرفاً لذت بردن از همه چیز همان طور که هست... ما نسبت به آنچه [لوئیس] مامفورد می توانست ببیند، زیبایی کاملاً متفاوتی را می بینیم.

سوتناگ: خوب، فکر می کنم، الان همه چیز را در دو سطح می بینم، هم در سطح اخلاقی ... و

جانسون: اعتقاد داشتن به چیزهای خوب برای تو چه حسنی دارد؟

سوتناگ: برای اینکه...

جانسون: این کاری قرون وسطایی و بیهوده است. فکر می کنم بهترین چیز همان است که نیهیلیست باشی و کل قضیه را فراموش کنی. یعنی، می دانم دوستان اخلاقیم به من حمله می کنند، هوم، اما واقعاً، فکر نمی کنی سر هیچ و بوج داد و هوار می کنند.

مونولوگ جانسون به همین طریق ادامه می یابد، و فقط گهگاه با حرفهای گیج و نصفه نیمه سوتناگ قطع می شود، زیرا او علی رغم میل آشکارش به ورود در بازی، هنوز نمی تواند صاف و ساده با اخلاق خداحافظی کند. به نقل از:

معیوب بودند. اما صرف شمار انبوه آنها، همراه با فشرده‌گی و شادابی نحوه بیان آنها باعث ظهور زبانی همگانی، جوی مرتعش و افق مشترکی از تجربه و میل شد. همه این نظرها و تجدید نظرها درباره مدرنیته، معرف جهت‌گیریهای فعال نسبت به تاریخ، تلاشهایی به منظور متصل ساختن این حال متلاطم به گذشته و آینده، و یاری رساندن به زنان و مردانی بود که می‌بایست در سراسر این جهان معاصر خود را به نحوی با این جهان تطبیق دهند. این قدمهای اولیه جملگی به شکست انجامید، اما سرچشمه آنها وسعت نظر و تخیل و میلی پرشور به زندگی در اینجا و اکنون و دم را غنیمت شماردن بود. فقدان همین قوه ابتکار و وسعت نظر بود که دهه ۱۹۷۰ را به دهه‌ای تیره و تاریک کرد. امروزه عملاً هیچ‌کس در پی ایجاد آن نقاط تماس و پیوندهای سترگ بشری نیست که مفهوم مدرنیته متضمن آنهاست. از این رو، بحث و مجادله بر سر معنای مدرنیته، که ده سال پیش چنین زنده و پرشور بود، امروزه عملاً از میان رفته است.

بسیاری از روشنفکران عرصه هنر و ادبیات خود را در جهان ساختگرایی غوطه‌ور ساخته‌اند، جهانی که به سادگی پرشش مدرنیته را - همراه با تمام پرسشهای دیگر در باب نفس و تاریخ - از صفحه یا نقشه [تفکر] پاک می‌کند. دیگران نیز به آغوش عرفان و رمز و راز پست‌مدرنیسم پناه برده‌اند، که می‌کوشد جهل و نادانی از تاریخ و فرهنگ مدرن را پرورش دهد، و چنان سخن می‌گوید که گویی هرگونه احساس، بیان نفس، بازی، جنسیت و اجتماع بشری درست هم‌اینک - توسط پست‌مدرنیستها - ابداع گشته و تا دو هفته قبل، امری ناشناخته و حتی غیر قابل تصور بوده است. ۱۲۴۱ در این ضمن، دانشمندان علوم اجتماعی، شرمگین از حملات انتقادی معطوف به الگوهای تکنو-پاستورال خویش، از برابر وظیفه و رسالت خویش گریخته‌اند، یعنی وظیفه ساختن الگویی که بتواند تصویری حقیقی‌تر از زندگی مدرن به دست دهد. آنان، به عوض این کار، مدرنیته را به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مجزا تقسیم کرده‌اند - صنعتی شدن، ایجاد دولت، گسترش شهرنشینی، توسعه بازارها، شکل‌گیری نخبگان - و در برابر هر تلاشی برای ادغام این مؤلفه‌ها در یک کل مقاومت کرده‌اند. این کار آنان را از قید ارائه تعمیمهای اغراق‌آمیز و کلیتهای مبهم رها ساخته است - ولی در عین حال موجب جدایی آنان از اندیشه‌ای شده است که می‌توانست زندگی، کار و جایگاه خود آنان را در تاریخ روشن

سازد. [۲۵] کسوف مسئله مدرنیته در دهه ۱۹۷۰ به معنی تخریب یک شکل مهم و حیاتی فضای عمومی بوده است. این امر فروپاشی و تجزیه جهان ما به توده‌ای از گروه‌های مجزا را تسریع کرده است، گروه‌هایی برخوردار از منافع و علایق خصوصی مادی و معنوی که در مونادهای^۱ بی‌در و پنجره، و در انزوایی بس بیشتر از حد لازم، زندگی می‌کنند.

میشل فوکو تقریباً یگانه نویسنده‌ای است که در دهه گذشته سخنان پرمایه‌ای در باب مدرنیته گفته است. و سخنان او نیز مجموعه‌ای بی‌پایان و عذاب‌آور از واریاسیون‌های گوناگون بر مضامین وبری قفس آهنین و موجودات بی‌مقداری است که روح و جانشان در تطابق با میله‌های قفس شکل یافته است. دغدغه همیشگی فوکو با زندانها، بیمارستانها، تیمارستانها، یا به قول اروینگ گافمن با «نهادهای تام»^۲ است. اما فوکو، برخلاف گافمن، منکر امکان تحقق هرگونه آزادی، چه در بیرون این نهادها و چه در چارچوب پیچ و خمهای درونی آنهاست. کلیتهای مورد نظر فوکو همه وجوه و سویه‌های زندگی مدرن را فرومی‌بلعند. او با نوعی پیگیری و سواسی و، بواقع، با شیوایی و بلاغتی سادیستی، این مضامین را بسط می‌دهد و ایده‌های خویش را همچون میله‌های آهنی به گرد خوانندگانش می‌پیچید، و هریک از استدلالهای دیالکتیکی‌اش به مانند دور دیگری از چرخش پیچ در گوشت و پوست ما فرومی‌رود.

فوکو وحشیانه‌ترین تحقیر خویش را نثار کسانی می‌کند که خیال می‌کنند آزاد بودن برای بشر مدرن ممکن است. آیا به گمان خویش فوران خودانگیخته‌ای از میل جنسی را حس می‌کنیم؟ این احساس صرفاً نتیجه تحریک ماست، تحریک از سوی «تکنولوژیهای قدرت که زندگی را به مثابه موضوع (ابژه) خود در چنگ دارند»؛ این ما هستیم که توسط قدرت به جلو رانده می‌شویم، قدرتی که به واسطه «سلطه خود بر بدنها و بر خصلت مادی، نیروها، انرژیها، حسیات و لذت بدنها، آرایش و نحوه حرکت جنسیت را تعیین می‌کند». آیا ما دست به عمل سیاسی می‌زنیم، مستبدان را

۱. Monad یا «جوهر فرد» در فلسفه لایبنیتس معرف هسته و واحد بنیانی هستی است. مونادها تقسیم‌ناپذیرند و هریک به منزله جهانی مستقل و بدون ارتباط با خارج. ساختار جهان را در خود بازتولید می‌کنند. -م.

سرنگون می‌کنیم، انقلاب به پا می‌کنیم، برای ایجاد و تحکیم حقوق بشر قوانین اساسی تدوین می‌کنیم؟ اینها نیز صرفاً در حکم «پسرفتهای حقوقی» از اعصار فئودالی است، زیرا قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر صرفاً «اشکالی [حقوقی] اند که نوع اساساً عادی ساز^۱ قدرت را قابل قبول می‌کنند».^[۲۶] آیا ما ذهن خود را به کار می‌گیریم تا چهره ظلم و ستم را آشکار سازیم - همان کاری که خود فوکو ظاهراً سعی در انجامش دارد؟ بی‌فایده است، زیرا همه صور تحقیق و بررسی وضعیت بشری صرفاً افراد بشر را از یک مرجع یا قدرت انضباطی به مرجعی دیگر حواله می‌دهند، و از این رو فقط «گفتار پیروزمند قدرت» را فزونی می‌بخشند. هر انتقادی در حکم طبلی توخالی است، زیرا خود منقد «در ماشین سراسرین^۲ نشسته است، بهره‌مند و انباشته از اثرات قدرت آن، که ما بر خود اعمال می‌کنیم، زیرا ما بخشی از مکانیسم آن هستیم».^[۲۷]

پس از آنکه برای مدتی متحمل این [سخنان] شدیم، درمی‌یابیم که در جهان فوکو هیچ اثری از آزادی نیست، زیرا زبان او سازنده توری یکدست و بی‌درز است، سازنده قفسی محکمتر از هر آنچه وبر در خواب می‌دید، قفسی که هیچ بارقه‌ای از حیات قادر به نفوذ در آن نیست. نکته اسرارآمیز آن است که چرا بسیاری از روشنفکران امروز ظاهراً خواستار آنند که همراه با فوکو در این قفس خفه شوند. به گمان من، پاسخ آن است که فوکو برای نسلی از پناهندگان و آوارگان به‌جامانده از دهه ۱۹۶۰، نوعی عذر و بهانه تاریخی-جهانی فراهم می‌آورد که احساس انفعال و درماندگی را، که در دهه ۱۹۷۰ گریبان بسیاری از ما را گرفت، توجیه می‌کند. تلاش برای پایداری و مبارزه علیه ستمها و بی‌عدالتیهای زندگی مدرن بیهوده است، زیرا حتی رویاهای ما درباره آزادی نیز فقط تعداد حلقه‌های زنجیر اسارت ما را افزایش

1. normalizing

۲. اشاره به «سراسرین» (panopticon) جرمی بنتام، فیلسوف انگلیسی. بنتام الگویی جدید برای تحقق کامل اصل نظارت بر افراد در نهادهایی چون زندان، کارخانه، مدرسه و... ارائه داد که با استفاده از ترفندهای معماری، مراقبت و نگرستن دائمی به افراد را ممکن می‌ساخت. به اعتقاد فوکو، «سراسرین» بنتام تجسم عینی شکل جدیدی از قدرت و انضباط و روابط مبتنی بر نظارت و تنبیه است. تحلیل فوکو از «سراسرین» یکی از جذابترین بخشهای نظریه قدرت او و به لحاظ نقد مدرنیته بسیار حائز اهمیت است. برای اطلاع بیشتر در این مورد نک: میشل فوکو، «سراسرینی»، در مجله فرهنگ، کتاب پانزدهم، پاییز ۱۳۷۲، صص ۲۶-۱۵. م.

می‌دهد؛ ولی آنگاه که بیهودگی تام این همه را درمی‌یابیم، دست کم می‌توانیم آرام و قرار یابیم.

تلاش من برای تجدید حیاتِ مدرنیسم پویا و دیالکتیکی قرن نوزدهم در این پس‌زمینه تیره و تاریک می‌یابد. مدرنیست بزرگ، شاعر و منتقد مکزیکی، اکتاویو پاز با دریغ و افسوس به این نکته اشاره کرده است که تماس مدرنیته «با گذشته قطع گشته است، و مدرنیته مستمراً با چنان سرعت سرسام‌آوری به سوی آینده پرتاب می‌شود که هرگز نمی‌تواند در جایی ریشه بدواند و صرفاً با گذر از امروز به فردا، به حیات خود ادامه می‌دهد. مدرنیته قادر نیست به سرچشمه‌های خویش بازگردد و از این طریق قوای احیاگر و حیاتبخش خویش را بازیابد.» (۲۸) استدلال اصلی کتاب حاضر آن است که مدرنیسم‌های گذشته، بواقع، می‌توانند حسی از ریشه‌های مدرن خود را به‌ما بازگردانند، ریشه‌هایی که دو‌یست سال به عقب برمی‌گردند. آنها می‌توانند به‌ما کمک کنند تا زندگی خود را با زندگی میلیون‌ها تن از مردمانی مرتبط سازیم که هزاران کیلومتر دورتر، در جوامعی اساساً متفاوت از جامعه ما، زخمهای مدرنیزاسیون را در زندگی خویش تجربه می‌کنند - و همچنین با میلیون‌ها تن از مردمانی که همین زخمها را یکی دو قرن پیش تجربه کردند. این مدرنیسمها می‌توانند نیروها و نیازهای متضادی را آشکار سازند که منشأ الهام و عذاب ما هستند: میل ما به ریشه داشتن در یک گذشته منسجم و باثبات شخصی و اجتماعی، و میل سیری‌ناپذیر ما به رشد - آن هم نه صرفاً رشد اقتصادی، بلکه رشد در تجربه، در لذت، در معرفت، در حس و حیات - رشدی که مناظر و چشم‌اندازهای فیزیکی و اجتماعی گذشته ما را نابود می‌کند، و پیوندهای عاطفی ما با آن جهانهای گمشده را می‌گسلد؛ دل‌بستگی و تعهد عمیق ما به گروه‌های قومی، ملی، طبقاتی و جنسی که امیدواریم «هویتی» پایدار به‌ما عطا کنند، و بین‌المللی شدن زندگی روزمره - از لباسها و لوازم خانه گرفته، تا کتابها و موسیقی، و عقاید و رویاهایمان - که هویت‌های همه ما را بر سراسر سطح نقشه جهان پخش می‌کند؛ میل ما به زیستن بر اساس ارزشهای روشن و استوار، و اشتیاق ما به غوطه‌ور شدن در امکانات نامحدود زندگی و تجربه مدرن که همه ارزشها را محو می‌کند؛ آن نیروهای اجتماعی و سیاسی که ما را به سوی جدالهای مخرب با مردمان و اقوام دیگر سوق می‌دهند، آن هم درست در زمانی که سرگرم بسطِ همدلی و درکی عمیق‌تر نسبت به دشمنان موعود خویشیم و،

غالباً خیلی دیر، درمی‌یابیم که آنان نهایتاً فرق چندانی با ما ندارند. چنین تجربیاتی است که ما را با جهان مدرن قرن نوزدهم و خدت می‌بخشد: جهانی که در آن، به قول مارکس، «همه چیز آستن ضد خویش است» و «هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود»؛ جهانی که در آن، به قول نیچه، «خطر، این مادر اخلاقیات، ظاهر می‌شود... خطری عظیم... که این بار جایگاه آن به فرد انتقال یافته است، به نزدیکترین و عزیزترین کسان، به خیابان، به بطن فرزند آدمی، به کُنه دل آدمی، به کُنه نهانترین زوایای میل و اراده آدمی». از زمان مدرنیستهای قرن نوزدهم تا عصر ما، ماشینهای مدرن بسیار تغییر کرده‌اند؛ ولی زنان و مردان مدرن، آن‌گونه که در آن عصر در چشم مارکس، نیچه، بودلر و داستایوسکی ظاهر شدند، فقط حالا می‌توانند به تمامی از حقوق حقه خویش برخوردار شوند.

مارکس، نیچه و معاصران آنها مدرنیته را به مثابه یک کل در زمانی تجربه کردند که فقط بخش کوچکی از جهان حقیقتاً مدرن شده بود. یک قرن بعد، زمانی که فرایندهای مدرنیزاسیون توری بر جهان گسترانده‌اند که هیچ‌کس، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط عالم، توان گریز از آن را ندارد، می‌توان چیزهای بسیاری از نخستین مدرنیستها آموخت، که بیشتر به عصر و زمانه ما مربوط می‌شود تا دوره خود آنها. آنان برای ادامه حیات خویش می‌بایست با همه نیرو و در تک‌تک لحظات زندگی روزمره خویش، تناقضاتی را دریابند که ما دیگر از درک آنها عاجزیم. شاید سرانجام معلوم شود که این نخستین مدرنیستها، به طرز معماوار، بهتر از خود ما می‌توانند ما را - یعنی همان مدرنیزاسیون و مدرنیسمی را که بر سازنده زندگی مایند - درک کنند. اگر بتوانیم بینش یا خیال آنان را از آن خویش سازیم، و از چشم‌اندازهای آنان برای نگرستن به محیطهای خودمان با نگاهی نو سود جویم، خواهیم دید زندگیهای ما عمیقتر از آن است که گمان می‌کردیم. ما پیوند اجتماعی خود با مردمان سراسر جهان را حس خواهیم کرد، مردمانی که همواره سرگرم مبارزه با همان مشکلاتی بوده‌اند که ما با آنها دست به گریبانیم. و بدین ترتیب، بار دیگر با آن فرهنگ مدرنیستی بغایت غنی و پراکنده‌ای تماس خواهیم یافت که از درون همین مبارزات رشد یافته است: فرهنگی که حاوی منابع عظیمی از نیرو و سلامتی است، به شرطی که آن را آشنا و از آن خویش بدانیم.

پس شاید نهایتاً معلوم شود عقب رفتن، خود می‌تواند راهی برای جلو رفتن

باشد: اینکه به خاطر آوردن مدرنیسمهای قرن نوزدهم می تواند قدرت خیال و شجاعتِ خلق مدرنیسمهای قرن بیست و یکم را به ما عطا کند. این کنش به خاطر آوردن می تواند به ما کمک کند تا مدرنیسم را به ریشه هایش بازگردانیم، تا از این طریق بتواند خود را تغذیه و احیا کند، و با ماجراها و خطراتی که در پیش است، روبرو شود. جذبِ مدرنیته هایِ دیروز می تواند همزمان نوعی نقدِ مدرنیته هایِ امروز و نوعی تجلیِ ایمان به مدرنیته ها — و مردان و زنان مدرن — فردا و پس فردا باشد.

فاوستِ گوته: تراژدی توسعه و رشد

جامعه بورژوازی مدرن، جامعه‌ای که چنین ابزار و وسایل غول‌آسایی را برای تولید و مبادله ظاهر ساخته است، به مانند آن جادوگری است که دیگر نمی‌تواند آن قدرتهای زیرزمینی را که با اوراد جادویی خود او بیدار گشته‌اند، مهار سازد.

— مانیفست کمونیست

خدای من... جوانکهای موبلند کنترل را از دست داده‌اند!

— به نقل از یک افسر ارتش، در آلامرگوردو، نیو مکزیکو، درست پس

از انفجار اولین بمب اتمی در ژوئیه ۱۹۴۵

عصر ماعصری فاوستی است و همگی عزمی راسخ داریم تا پیش از آنکه دخل همه‌مان بیاید خدا یا شیطان را ملاقات کنیم، و آن رگه‌گریز ناپذیر اصالت یگانه کلید ما برای این قفل است.

— نورمن میلر، ۱۹۷۱

در طول حیات فرهنگ مدرن، چهره فاوست همواره یکی از قهرمانان فرهنگی آن بوده است. در چهارقرنی که از زمان نگارش فاوست‌نامه^۱ در ۱۵۸۷ به قلم یوهان اسپیس و تاریخچه تراژیک دکتر فاستوس (۱۵۸۸) اثر کریستوفر مارلو، می‌گذرد، این داستان بی‌وقفه بازگویی شده است، به همه زبانهای مدرن، در قالب همه رسانه‌های شناخته‌شده از اپرا گرفته تا خیمه‌شب‌بازی و کتابهای کمیک، و در همه صور ادبی از شعر غنایی گرفته تا تراژدی کلامی-فلسفی و مضحکه روحوضی. همه هنرمندان

مدرن در سراسر جهان، از هر سبک و سیاق، در برابر وسوسه آن تسلیم شده‌اند. اگرچه چهره فاوست به‌صور متعددی ظاهر شده است، ولی او عملاً همواره «جوانکی موبلند» - یعنی روشنفکری سازش‌ناپذیر، و شخصیتی حاشیه‌ای و مشکوک - بوده است. در تمامی روایت‌های مختلف این داستان نیز تراژدی یا کم‌دی هنگامی رخ می‌دهد که فاوست «کنترل» انرژی‌های ذهن خویش را «از دست می‌دهد»، انرژی‌هایی که از آن‌پس حیات پویا و شدیداً انفجاری خاص خود را پی می‌گیرند.

حدوداً چهارصد سال پس از ظهور خویش بر صحنه، چهره فاوست هنوز هم برای تخیل مدرن مهم و جذاب است. به‌همین سبب، مجله نیویورک درست پس از حادثه‌ای که در تری مایل آیلند^۱ رخ داد، در سرمقاله ضد اتمی خود، فاوست را به‌مثابه نمادی از بی‌مسئولیتی علمی و بی‌اعتنایی نسبت به‌زندگی محکوم می‌کند: «پیشنهاد فاوستی متخصصان به‌ما [مردمان عادی] آن است که اجازه دهیم آنها دست‌های بشری و خطاپذیر خویش را بر ابدیت بگذارند، و این پیشنهاد قابل قبول نیست».^{۱۱} در این ضمن، در قطب مخالف طیف فرهنگ، آخرین شماره مجله کارتون‌های کاپیتان آمریکا^۲ حاوی داستانی است به‌نام «نقشه‌های مرگبار... دکتر فاوستوس». این بزهدکار بیرحم، که شباهت عجیبی با ارسون ولز دارد، سوار بر سفینه عظیم خویش برفراز بندر نیویورک جولان می‌دهد. او خطاب به‌دو قربانی دست‌بسته و درمانده خویش می‌گوید: «درست در همین لحظه، قوطی‌های فلزی حاوی کشف نبوغ‌آمیز من، گاز مغزی، به‌چنگ‌کهای مخصوص درون سیستم‌اگزوز سفینه متصل می‌شوند. به‌فرمان من، عوامل وفادار [روبات‌شده] گارد ملی سیلی از آن‌را در شهر جاری خواهند ساخت، و در نتیجه هر مرد و زن و بچه‌ای در نیویورک تابع کنترل ذهنی مطلق من خواهد شد!» و این یعنی دردسر: بار آخری که دکتر فاوستوس از این کشور عبور کرد، اذهان همه آمریکاییها را آشفته کرد، و آنان را واداشت به‌نحوی جنون‌آمیز نسبت به‌همسایگان خود مشکوک شوند و آنها را لو دهند، حاصل کار رواج مک‌کارتیسم بود.^۳ چه کسی می‌داند، ترفند بعدی او

1. Three Mile Island

2. Captain America

۳. اشاره به‌فعالیت‌های «ضد کمونیستی» سناتور مک‌کارتی در آغاز دوره جنگ سرد، که موجب شد

چیست؟ اما سرانجام یک کاپیتان آمریکایی با بی میلی بازنشستگی را کنار می‌گذارد تا با این دشمن خطرناک روبرو شود. «و، با جملاتی احتمالاً کهنه و ازمدافتاده» خطاب به خوانندگان سیر و بی‌اشتیاق خود در دهه ۱۹۷۰ می‌گوید: «باید این کار را برای ملت انجام دهم. به محض آنکه فاوستوس این کشور را در چنگالهای کثیف خود بگیرد، آمریکا دیگر هرگز سرزمین آزادی نخواهد بود!» زمانی که فاوست بزهکار سرانجام مغلوب می‌شود، مجسمه آزادی که پیشتر ترسیده بود جرئت آنرا می‌یابد که دو مرتبه لبخند بزند. [۲]

روایت گوته از فاوست به لحاظ غنا و عمق چشم‌انداز تاریخی، تخیل اخلاقی، هوش سیاسی و بصیرت و حساسیت روانشناختی‌اش، همه روایات دیگر را پشت سر می‌گذارد. فاوست گوته در خودآگاهی مدرن که در حال ظهور است ابعاد جدیدی را می‌گشاید که اسطوره فاوست همواره آنها را کاویده است. عظمت ناب این اثر، نه فقط به لحاظ گستره و جاه‌طلبی بلکه از نظر اصالت بینش یا خیال، پوشکین را واداشت تا آنرا «جزیره‌ای از زندگی مدرن» بنامد. [۳]

گوته کار روی مضمون فاوست را در حدود سال ۱۷۷۰، یعنی در بیست و یک سالگی، آغاز کرد و آنرا به صورتی گسسته و غیر مستمر تا شصت سال بعد ادامه داد. او خود تا سال ۱۸۳۱، یعنی یک سال قبل از مرگش در هشتاد و سه سالگی، این اثر را ناتمام می‌دانست، و فقط پس از مرگ گوته بود که فاوست به صورت کامل منتشر شد. [۴] بدین ترتیب، این اثر همزمان با تحول یکی از متلاطم‌ترین و انقلابی‌ترین ادوار تاریخ جهان نوشته شد و بخش وسیعی از قدرت آن از همین تاریخ سرچشمه می‌گیرد: قهرمان گوته و شخصیت‌های اطراف او، با شور و اشتیاقی درونی، بسیاری از درامها و زخمهای تاریخ جهانی را تجربه می‌کنند که گوته و معاصرانش شاهد وقوع آنها بودند؛ کل حرکت درونی اثر، حرکت و سیعتر جامعه غربی را به نمایش می‌گذارد. ماجرای منظومه فاوست در دوره‌ای آغاز می‌شود که حس و تفکر مدرن شده‌اند

موجی از عوام‌فریبی، سانسور، فهرستهای سیاه، گزینش شغلی، مخالفت با روشنفکران، افشاگرها و دادگاههای نمایشی و تفتیش عقاید، فضای اجتماعی آمریکای دهه ۱۹۵۰ را دربر گیرد. بسیاری از افراد، به‌ویژه روشنفکران، به اتهام «کمونیست بودن» شغل خود را از دست دادند و به‌طریق مختلف آزار و اذیت شدند. نکته جالب توجه، شباهت تمام‌عیار این «مبارزه ضد کمونیستی» با روشهای مرسوم در کشورهای کمونیست بود. — م.

آن هم به نحوی که تشخیص فوری آنها برای خوانندگان قرن بیستمی آسان است — اما شرایط مادی و اجتماعی این دوره هنوز قرون وسطایی است؛ اثر گوته در میانه آشوبهای معنوی و مادی یک انقلاب صنعتی پایان می پذیرد. فاوست در اتاق ساکت و خلوت یک روشنفکر، در قلمرو منزوی و انتزاعی تفکر شروع، و در مرکز قلمرو گسترده تولید و مبادله تمام می شود، قلمرویی که تحت سلطه سازمانهای پیچیده و نهادها و شرکتهای غول آسایی است که اندیشه فاوست در خلق آنها سهیم است و به یاری آنها قادر به خلق چیزهای بیشتری می شود. در روایت گوته از مضمون فاوست، سوژه (فاعل) و ابژه (موضوع) دگرگونی کل جهان است، نه صرفاً قهرمان اثر. فاوست گوته بیانگر و نمایشگر آن فرآیندی است که، در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم، یک نظام جهانی مشخصاً مدرن را به وجود می آورد.

آن نیروی حیاتی که به فاوست گوته جان می بخشد، آن را از اسلافش متمایز می سازد، و فی الواقع موجب بخش عمده پویایی آن است، محرک یا شوقی است که من آن را میل به رشد و توسعه^۱ می نامم. فاوست گوته می کوشد تا این میل را به شیطان خویش توضیح دهد؛ اما توضیح آن به هیچ وجه ساده نیست. تجسدهای قبلی فاوست جملگی روح خود را با انواع و اقسام معینی از متاع دنیوی مبادله کرده اند که بروشنی تعریف گشته و مطلوب خاص و عام اند: پول، لذت جنسی، قدرت، شهرت و افتخار. اما فاوست گوته به مفیستوفلس^۲ می گوید، آری، او طالب این چیزهاست، ولی آنها فی نفسه آن چیزی نیستند که او می خواهد.

نمی شنوی، در فکر لذت و طرب نیستم!

چرخ دواری که می جویم، افراطی دردناکتر از همه چیز،

نفرتی برخاسته از عشق و عذابی هیجان انگیز.

... ذهنم

زین پس بر هیچ دری بسته نخواهد بود،

۱. در سراسر این فصل اصطلاح development که در زبان انگلیسی واجد معانی متعددی است، بناچار برحسب زمینه و محتوای سخن مؤلف به «توسعه»، «رشد»، «تحول» و گاه «انکشاف» ترجمه شد. س.م.

۲. Mephistopheles. نام شیطان یا اهریمنی است که روح فاوست را در قبال برآورده کردن خواسته های فاوست، از او می خرد. س.م.

و هرآنچه نصیب همهٔ انبای بشر است، در ژرفای درونم از آن من خواهد بود،
 روحم در برگیرندهٔ اوج و حسیض،
 و برکت و لعنت‌شان بر سینه‌ام لبریز،
 باشد که بی‌هیچ قید و بند، در سرد و گرمشان پخته شوم،
 تا آن زمان که من نیز چو ایشان، درهم شکسته شوم. [۵]

آنچه این فاوست برای خویش می‌خواهد، فرایند پویایی است که همهٔ وجوه تجربهٔ بشری، و لذت و رنج را به یکسان دربر خواهد گرفت و همهٔ آنها را در رشد بی‌پایانِ نفس او جذب و ادغام خواهد کرد، به صورتی که حتی نابودی و تخریب نفس نیز بخش ذاتی و پیوسته‌ای از رشد و تحول آن خواهد بود.

یکی از اصیلترین و ثمربخشترین ایده‌های نهفته در فاوست گونه، ایدهٔ قرابت و نزدیکی موجود میان آرمان فرهنگی رشد و تحول نفس و جنبش اجتماعی و واقعی حرکت به سوی رشد و توسعهٔ اقتصادی است. به اعتقاد گونه این دو وجه توسعه و رشد باید وحدت یافته و در هم ادغام شوند، تا از این طریق تحقق هر یک از این دو وعده، که در حکم نمونه‌ها و الگوهای ازلی وعده‌های زندگی مدرن‌اند، ممکن شود. همان‌طور که فاوست و ما درخواهیم یافت، برای انسان مدرن یگانه راه دگرگون ساختن خویشتن، ایجاد دگرگونی ریشه‌ای در کل جهان فیزیکی، اجتماعی و اخلاقی است که در آن زندگی می‌کند. قهرمان گونه به یمن رها ساختن انرژیهای سترگ و سرکوب‌شدهٔ انسانی به مقام قهرمانی می‌رسد، و این رهایی، گذشته از خود فاوست، هر چیزی را که او لمس می‌کند و نهایتاً کل جامعهٔ اطراف او را شامل می‌شود. ولی از قضا، تحولاتی که به دست او آغاز می‌شوند - تحولات فکری، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی - به لحاظ انسانی بهای سنگینی را طلب می‌کنند. معنای رابطهٔ فاوست با شیطان نیز همین است: توسعه و تحول قوای انسانی فقط به یاری نیروهایی ممکن است که مارکس آنها را «قدرتهای جهان زیرین» می‌نامد، همان نیروهای تاریک و ترسناکی که هرآینه ممکن است با قدرتی دهشتناک، که خارج از هرگونه کنترل بشری است، فوران کنند. فاوست گونه نخستین، و تا به امروز، بهترین تراژدی رشد و توسعه است. سرگذشت فاوست را می‌توان از خلال سه استحاله یا دگردیسی دنبال کرد: او نخست در هیئت رویابین^۱ ظاهر

می‌شود، سپس، از طریق میانجیگری مفیستو، خود را به عاشق^۱ بدل می‌کند، و سرانجام، مدتها پس از اتمام تراژدی عشق، در هیئت توسعه‌گر^۲ به نقطهٔ اوج زندگیش می‌رسد.

استحالهٔ اول: رؤیابین

پرده بالا می‌رود، ۱۶ و ما فاوست را می‌بینیم که پاسی از شب گذشته، در اتاقش تنها نشسته و احساس می‌کند به دام افتاده است. «آه! آیا هنوز گرفتار این زندانم؟ این سوراخ دلگیر لعنتی در دیوار... باری، بیرون از اینجا جهانی فراخ به انتظار نشسته است!» (۳۹۸-۳۹۹، ۴۱۸) این صحنه باید چیزی را در ذهن ما بیدار سازد: فاوست عضوی از صف دراز قهرمانان مؤنث و مذکر مدرنی است که پیش چشم ما در دل شب با خود سخن می‌گویند. ولی معمولاً فرد سخنگو، جوان، فقیر و بی‌تجربه است - فی الواقع او کسی است که به واسطهٔ موانع طبقاتی، جنسی یا نژادی جامعه‌ای بیرحم، به‌زور از کسب تجربه محروم گشته است. اما فاوست نه فقط میانسال است (او یکی از نخستین قهرمانان میانسال ادبیات مدرن است؛ نقر بعدی احتمالاً کاپیتان اهب [قهرمان موبی دیک هرمان ملویل] است)، بلکه در جهان خودش تقریباً از حد اعلائی موفقیت ممکن برای مردی میانسال برخوردار است. او پزشکی متشخص و محترم و همچنین حقوق‌دان، متأله، فیلسوف، دانشمند، مدیر دانشگاه، و پرفسوری سرشناس است. ما او را در حالی می‌بینیم که با کتابها، دست‌نوشته‌ها، نقاشیها، طرحها و ابزارهای علمی نادر و زیبا محاصره شده است - یعنی همهٔ نشانه‌ها و زیورهای یک زندگی فکری موفق. و با این حال، همهٔ دستاوردهایش پوچ و توخالی به نظر می‌رسد، و همهٔ آنچه احاطه‌اش کرده است، بیشتر شبیه کپه‌ای از زباله‌هاست. او بی‌وقفه با خود حرف می‌زند و معتقد است که اصلاً نزیسته است.

آنچه باعث می‌شود پیروزیهای فاوست برای او حکم تله و دام را داشته باشد، این واقعیت است که تا بدین لحظه آنها جملگی پیروزیهای درونگرایی و نیروهای درونی بوده‌اند. برای سالها، از رهگذر تعمق و آزمون، به‌واسطهٔ مطالعهٔ کتابها و مصرف داروهای مخدر - او به مفهوم حقیقی کلمه یک امانیست (انسان‌گرا) است، و

هیچ چیز انسانی برایش بیگانه نیست / هرآنچه در توان داشته انجام داده است تا قابلیت و توانِ تفکر، احساس و خیال را در خود پرورش دهد. معهذاً، هر چه ذهنش وسیعتر، و احساسش عمیقتر گشته است، خود را منزوی تر ساخته، و روابطش با زندگی و جهان بیرون - با دیگر مردمان، با طبیعت و حتی با نیازها و قوای فعال خودش - تهی تر و پوک تر شده است. فرهنگ او از طریق جدا ساختن خود از تمامیت زندگی، رشد و توسعه یافته است.

در برابر ما فاوست قدرتهای جادویی اش را احضار می کند، و شهود یا خیالی کیهانی و شگفت پیش چشم او (و ما) نمایان می گردد. ولی او به این بارقه شهودی پشت می کند: «نمایشی باشکوه! آری، اما فقط یک نمایش». شهود مبتنی بر تعمق، خواه تعمق عرفانی یا ریاضی (یا هر دو)، فرد شهودگر را در مقام خویش، یعنی مقام ناظری منفعل، باقی نگه می دارد. فاوست طالب پیوندی زنده تر و پویاتر با جهان است، پیوندی که همزمان فعالتر و عاشقانه تر است.

ای طبیعت نامتناهی، چگونه به جنگت آورم؟
کجا بند پستانهای تو، آن سرچشمه های تمامی حیات...
که پستان خشک من به سویشان پر می کشد؟

قوای ذهن او، با چرخش به درون، علیه خودش صف آرایی کرده اند و به زندان وی بدل گشته اند. فاوست با تمام قوا می کوشد تا برای سرریز نیروهای مازاد حیات درونیش مغزی بیابد، تا این نیروها خود را از رهگذر عمل در جهان بیرون متجلی سازند. در حالی که کتاب جادویی اش را ورق می زند، با نماد روح زمین روبرو می شود، و به ناگهان

رشد قوای خویش را می بینم و احساس می کنم،
و می درخشم چنانچه گویی شرابی دگر نوشیده ام.
دل آن دارم که خود را به آغوش جهان فکنم،
و تمامی رنجها و شادیهای زمینی را به جان بخرم؛
با بادها گلاویز و با طوفان زیر و رو شوم،

و بی هیچ ترسی در کام دریای خروشان فرو روم. [۴۶۲-۴۶۷]

فاوست روح زمین را احضار می کند و زمانی که روح نمایان می شود، فاوست بر خویشاوندی خود با او اصرار می ورزد؛ ولی روح به او و جاه طلبیهای کیهانی اش

می‌خندد و به او می‌گوید بهتر است روحی مناسب قد و شأن واقعی خویش بیابد. روح زمین پیش از آنکه از خیال فاوست محو شود، لقبی نمسخرامیز نثار او می‌کند که در فرهنگ سده‌های بعد به شدت طنین افکن خواهد شد: *Übermensch*، «ابر مرد». در باب استحاله‌های این نماد کتابها می‌نوان نوشت؛ ولی در اینجا نکته اصلی همان زمینه متافیزیکی و اخلاقی است که این نماد نخست از دل آن برمی‌خیزد. اما هدف گوته از مطرح ساختن *Übermensch* صرفاً بیان تلاشهای غول‌آسای انسان مدرن نیست، بلکه او بیشتر خواهان اشاره به این حقیقت است که بخش اعظم این تلاشها نابجاست. روح زمین گوته فی‌الواقع به فاوست می‌گوید، چرا به جای این کارها، تلاش نمی‌کنی به یک *Mensch* - یک انسان اصیل - بدل شوی.

مسائل فاوست صرفاً خاص او نیست؛ این مسائل مبین تصویری دراماتیک از آن تنشهایی است که همه جوامع اروپایی را در سالهای پیش از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی، به تلاطم افکند. تقسیم کار اجتماعی در اوایل تاریخ اروپای مدرن، از رُسنانس و اصلاح دینی گرفته تا زمان خود گوته، طبقه وسیعی از مولدان فرهنگ و عقاید به وجود آورد که جملگی نسبتاً مستقل بودند. این متخصصان هنری، علمی، قضایی و فلسفی، طی بیش از سه قرن، فرهنگ مدرن درخشان و پویایی خلق کردند. با این حال، همان تقسیم کاری که ادامه حیات و شکوفایی این فرهنگ مدرن را ممکن ساخت، کشفیات و چشم‌اندازهای نو، و ثروت و ثمرات بالقوه این فرهنگ را از دسترس جهان گرداگرد آن دور نگه داشته بود. فاوست در فرهنگی مشارکت می‌جوید، و به خلق آن یاری می‌رساند، که راه را به روی تحقق طیفی از آرزوها و رویاهای بشری گشوده است که به لحاظ گستردگی و عمق از مرزهای فرهنگ جهان باستان و قرون وسطا بسی فراتر می‌رود. ولی او در عین حال، جزئی از جامعه‌ای بسته و راکد است که هنوز از قالب اشکال اجتماعی فئودالی و قرون وسطایی خارج نشده است: اشکالی نظیر تقسیم کار تخصصی میان اصناف و جِرف گوناگون که خود فاوست و ایده‌های او را به بند می‌کشند. او، در مقام کسی که در جامعه‌ای ایستا مدافع و حامل فرهنگی پویاست، گرفتار کشمکش حیات درونی و برونی گشته است. طی شصت‌سالگی که گوته برای اتمام فاوست صرف کرد، روشنفکران مدرن راههایی جدید و ابتکاری برای رهایی و خروج از انزوای خویش یافتند. طی این سالها شکل جدیدی از تقسیم کار اجتماعی در غرب ظاهر گشت، و به همراهش روابط جدیدی

میان اندیشه و حیات سیاسی و اجتماعی که، چنانچه خواهیم دید، سرشتی ماجراجویانه و تراژیک داشتند.

گسست یا شکاف موجود در شخصیتِ فاوستِ گوته که وصفش رفت، در جامعهٔ اروپایی امری فراگیر و در واقع یکی از سرچشمه‌های اصلی رمانتیسم بین‌المللی بود. اما این گسست در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی «توسعه نیافته» بودند، طنینی خاص داشت. روشنفکران آلمانی عصر گوته نخستین کسانی بودند که جامعهٔ خود را این‌گونه می‌دیدند، به ویژه به هنگام مقایسهٔ آن با انگلستان، فرانسه و آمریکای رو به رشد. این هویت [یا منزلت] «توسعه نیافته» گاه موجب شرمساری و گاه (مثلاً از دیدگاه محافظه کاران رمانتیک آلمانی) مایهٔ غرور و مباهات، و در بیشتر مواقع مخلوط جوشانی از هر دو بود. این مخلوط بار دوم در روسیهٔ قرن نوزدهم ایجاد شد که در فصول بعدی آن را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. در قرن بیستم، روشنفکران جهان سوم، این حاملان فرهنگهای پیشگام (آوانگارد) در جوامع عقب افتاده، همین گسست فاوستی را با شدت و حدتی خاص تجربه کرده‌اند. تنش و عذاب درونی آنان غالباً الهام بخش خیالات، اعمال و خلاقیت‌های انقلابی بوده است. فاوست گوته نیز در اواخر بخش دوم همین امر را تجربه می‌کند. و لیکن این عذاب درونی در بسیاری از موارد نیز صرفاً به بن بستِ یأس و بیهودگی منتهی شده است. فاوست نیز در اعماق منروی «شب»، نخست به همین وضع دچار می‌شود.

همان‌طور که فاوست در طول شب بیدار می‌نشیند، غارِ حیات درونیش تاریکتر و عمیقتر می‌شود، تا سرانجام بر آن می‌شود تا خود را بکشد و برای همیشه در فضای درونی خویش که اینک به مقبره‌ای بدل گشته است، زندانی شود. او جام زهر را به دست می‌گیرد. ولی درست در این تاریکترین لحظهٔ طرد و نفی، گوته او را نجات می‌دهد و در سلی از نور و تأیید و تصدیق غرقه می‌سازد. تمامی اتاق می‌لرزد، صدای بلند نواختن ناقوسها از بیرون به گوش می‌رسد، خورشید طلوع می‌کند و گروه عظیم فرشتگان آواز سر می‌دهند: زیرا امروز، همان یکشنبهٔ عید پاک است. آنان می‌گویند: «مسیح از بطن زوال قیام کرده است! درهای زندان خویش را بشکنید و از روشنایی روز شادکام شوید!» آواز فرشتگان اوج می‌گیرد، جام زهر از دستان مرد محکوم فرومی‌افتد و او نجات می‌یابد. در چشم بسیاری از خوانندگان، این معجزه

همواره در حکم نوعی ترفند خام یا نوعی *deus ex machina* دلخواهی بوده است؛ ولی این معجزه بواقع پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. آنچه فاوست گوته را نجات می‌دهد، عیسی مسیح نیست؛ او با خندیدن بر مضمون آشکارا مسیحی آنچه می‌شود، آن‌را از سر باز می‌کند. سبب حیرت او چیز دیگری است؛ و با این حال، این صدا را، از کودکی، چنان نیک می‌شناسم، که حتی هم‌اینک نیز مرا به سوی زندگی بازیس می‌خواند. [۷۷۰-۷۶۹]

این زنگها، همچون مناظر و صداها و احساسات تابناک و به‌ظاهر تصادفی که پروست و فروید یک قرن بعد در آنها به‌کاوش خواهند پرداخت، فاوست را به کلیت حیات مدفون‌شدهٔ کودکیش پیوند می‌دهد. سیل بندهای خاطره در ذهن او گشوده می‌شوند، امواج عواطف از دست‌رفته - عشق، آرزو، ملاطفت، وحدت - بر او سرازیر می‌شود، و فاوست در اعماق آن جهان کودکی غوطه‌ور می‌شود که کل دوران بلوغ وی موجب فراموشی اجباری آن گشته بود. فاوست، همچون مغروقی که خود را به دست امواج سپرده است، ناخواسته ذهن خود را به‌روی بُعد یا ساحت گم‌شده‌ای از وجود خویش گشوده است، و از این طریق خود را به‌منابعی از انرژی متصل ساخته است که می‌توانند او را احیا کنند. با به‌یاد آوردن این نکته که در کودکی زنگها و ناقوسهای عید پاک او را از سر شوق و ذوق به‌گریه می‌انداخت، درمی‌یابد که اشکهایش بار دیگر، برای نخستین بار از زمان بلوغ، جاری شده است. اکنون تمام وجودش از اشک شوق لبریز می‌شود، و او می‌تواند از غار تحقیق و مطالعه‌اش به‌درون بهاری آفتابی پا گذارد؛ او در پیوند با ژرفترین چشمه‌های احساس، آماده است تا زندگی جدیدی را در جهان بیرون آغاز کند. (۷)

این لحظه که بیانگر تولد دوبارهٔ فاوست است، در ۱۷۹۹ یا ۱۸۰۰ سروده شد و در ۱۸۰۸ انتشار یافت، و باید آن‌را یکی از نقاط اوج رمانتیسم اروپایی دانست. (فاوست گوته حاوی بسیاری از این‌گونه لحظه‌ها است، و ما برخی از آنها را بررسی خواهیم کرد). تشخیص این نکته آسان است که چگونه این صحنه برخی از

۱. عبارتی لاتینی به‌معنای «خدای برآمده از ماشین» که منشأ آن شیوهٔ نمایش خدایان در تئاتر یونان باستان است. امروزه معنای آن در عرصهٔ ادبیات و تئاتر، معرفی مصنوعی و ناگهانی شخصیت یا واقعه‌ای است که موجب حل مشکلات می‌شود. -م.

بزرگترین دستاوردهای اندیشه و هنر مدرنیستی قرن بیستم را از قبل تجسم می‌بخشد: آشکارترین حلقه‌های اتصال به فروید و پروست، و پیروان گوناگون آن دو، مربوط می‌شود. ولی این نکته احتمالاً روشن نیست که کشف دوباره کودکی توسط فاوست با دیگر مضمون اصلی ما، و مضمون فاوست، بخش دوم، یعنی مدرنیزاسیون، چه ارتباطی دارد. در واقع، از دید بسیاری از نویسندگان قرون نوزده و بیست، آخرین استحاله فاوست، یعنی نقش او در مقام عامل توسعه صنعتی، در حکم نفی کامل آزادی عاطفی است که وی در این لحظه به دست آورده است. کل سنت محافظه کار-افراطی، از ادموند برک گرفته تا دی. اچ. لاورنس، توسعه صنعت را معادل نفی ریشه‌ای رشد احساس و عاطفه می‌داند. [۸] اما در خیال و بینش گوته، دستاوردهای عاطفی و روانی اندیشه و هنر رمانتیک - به ویژه کشف مجدد احساسات کودکی - می‌تواند انرژیهای انسانی عظیمی را آزاد سازد، انرژیهایی که می‌توانند بخش وسیعی از قدرت و ابتکار لازم برای تحقق برنامه بازسازی اجتماعی را تولید کنند. بدین ترتیب، اهمیت صحنه ناقوسها در تحول و رشد فاوست - فاوست - بیانگر اهمیت پروژه رمانتیک‌رهای روحی-روانی در فرایند تاریخی مدرنیزاسیون است.

در آغاز، فاوست از بازگشت به جهان بیرون به شدت مسرور است. یکشنبه روز عید پاک است، و هزاران نفر از دروازه‌های شهر به بیرون سرازیر می‌شوند تا از اوقات کوتاه خویش در آفتاب لذت ببرند. فاوست با جمعیت همراه می‌شود - جمعیتی که در سراسر دوران بزرگسالی اش از آن پرهیز کرده است - و سرزندگی، تلون و تنوع انسانی جمعیت، بدو نشاط می‌بخشد. او نیز احساس خویش را با ستایشی زیبا و غنایی از زندگی (۹۴۰-۹۰۳) بیان می‌کند - ستایشی از زندگی طبیعی در بهار، از زندگی الوهی در رستاخیز عید پاک، از زندگی اجتماعی و انسانی (به ویژه زندگی ستمدیدگان و طبقات فرودست) در متن عید و جشن و سرور همگانی، و از زندگی عاطفی خویش که متأثر از بازگشت به کودکی است. اینک حس می‌کند تلاشها و رنجهای باطنی و ناپیدای او با رنجها و آرزوهای مردمان و کارگران فقیر شهری گرداگرد او مرتبط است. پس از چندی، چهره‌های مشخصی از درون جمعیت ظاهر می‌شوند؛ اگرچه آنان سالهاست که فاوست را ندیده‌اند، ولی همگی فوراً او را می‌شناسند، با لحنی گرم و دوستانه به او خوشامد می‌گویند و سر صحبت

را باز کرده و با او از خاطرات گذشته سخن می‌گویند. خاطرات آنان، بعد مدفون شده دیگری از حیات فاوست را بر ما آشکار می‌کند. ما درمی‌یابیم که دکتر فاوست زندگی حرفه‌ای خویش را در مقام پزشک، و زندگی طبیعی خویش را به‌عنوان پسر پزشک، آغاز کرده است و دوران جوانیش صرف اقدامات بهداشتی و معالجه مردمان فقیر این محله شده است. در آغاز او از بازگشت به محله قدیمی خویش شادمان، و از محبت‌های مردمی که با آنان بزرگ شده است، سپاسگزار است. ولی در اندک زمانی دلش فرومی‌ریزد؛ همچنان‌که خاطرات بیشتری به ذهنش هجوم می‌آورند، دلیل هجرت خود از خانه قدیمی اش را به یاد می‌آورد. در آن زمان حس می‌کرد کار پدرش چیزی نیست مگر سرهم‌بندی جاهلانه. آن دو با دنبال کردن حرفه پزشکی به منزله نوعی صنعت حقیر سنتی و قرون وسطایی، صرفاً کورکورانه و بدون برنامه و هدف در تاریکی حرکت می‌کردند؛ و اگرچه مردم دوستدار آن دو بودند، ولی او یقین دارد تعداد نجات‌یافتگان کمتر از تعداد آنانی است که به دست او و پدرش کشته شدند؛ و بدین ترتیب، احساس گناه که سرکوب گشته بود، باز می‌گردد. اینک فاوست به یاد می‌آورد که به‌منظور غلبه بر این میراث شوم بود که او از هرگونه معالجه و مداوا دست شست و تنها و منزوی راه پژوهش و آزمون فکری خاص خویش را در پیش گرفت، راهی که هم به دانش و معرفت و هم به انزوایی تشدیدشده انجامید، و شب قبل تقریباً او را با مرگ روبرو کرد.

فاوست که روز را با امید نو آغاز کرده بود، اکنون خود را گرفتار شکل جدیدی از یأس می‌بیند. او می‌داند که رجعت به‌خانه دوران طفولیت و آرامش و رفاه صومعه‌وار آن محال است؛ هرچند او در عین حال واقف است که نمی‌تواند همچون سالهای گذشته تا این حد از خانه و کاشانه خویش فاصله گیرد. او باید میان گرما و استحکام زندگی با مردم - یعنی زندگی روزمره که در چارچوب اجتماعی مشخص تجربه می‌شود - و آن انقلاب فکری و فرهنگی که در ذهنش به‌وقوع پیوسته، پیوندی برقرار سازد. معنای ناله و مویه او در آن مصرع مشهور نیز همین است: «افسوس، سینه‌ام مأوای دو جان است». فاوست نمی‌تواند به‌حیات خویش در مقام ذهنی شب‌گون و بی‌جسم ادامه دهد، ذهنی درخشان و بیباک که در خلأ دست و پا می‌زند. او نمی‌تواند بدون ذهن و اندیشه به‌زندگی در جهانی که ترکش کرده بود، ادامه دهد. او باید به‌نحوی در حیات جامعه مشارکت جوید که روح ماجراجویش از فضای

کافی برای اوجگیری و رشد برخوردار شود. اما گرد آوردن این قطبهای متضاد و تحقق عملی چنین ترکیبی، مستلزم به کارگیری «قدرتهای جهان زیرین» است. فاوست، به منظور عملی ساختن ترکیبی که تمنای آن را دارد، می‌بایست مجموعه جدیدی از معماها [یا پارادوکسها] را بتامی به جان بخرد، معماهایی که به لحاظ ساختاری هم در روح مدرن و هم در اقتصاد مدرن نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. مفیستوفلس گوته در مقام ارباب و استاد این معماها ظاهر می‌شود - نقشی که بواقع در حکم روایت مدرن و پیچیده‌تری از نقش سنتی و مسیحی او به منزله جَدِ دروغهاست. او، بر اساس طنزی نوعاً گوته‌ای، درست زمانی بر فاوست ظاهر می‌شود که فاوست خود را به خدا نزدیکتر از همیشه حس می‌کند. فاوست بار دیگر به‌اتاق مطالعه دنج خویش بازگشته است تا در باب وضعیت بشری مذاقه کند. او کتاب مقدس را در نخستین صفحه انجیل یوحنا می‌گشاید: «در آغاز کلمه بود». او این نحوه شروع سخن را در مقیاس کیهانی ناکافی و نارسا تلقی می‌کند، به جستجوی بدیلی برمی‌خیزد، و سرانجام شروع جدیدی را برمی‌گزیند و می‌نویسد: «در آغاز عمل بود». تصور خدایی که خود را از طریق کنش و به میانجی فعل ازلی آفرینش جهان تعریف می‌کند، او را به وجد می‌آورد. شور و اشتیاق نسبت به روح و قدرت این خدا، شاد و مسرورش می‌کند؛ فاوست اعلام می‌کند آماده است زندگی خویش را وقف اعمال دنیوی خلاق سازد. خدای او همان خدای عهد عتیق، خدای سفر پیدایش، خواهد بود، خدایی که با آفرینش آسمانها و زمین خود را تعریف و الوهیت خویش را اثبات می‌کند.^۱ در این مقطع است که شیطان - برای روشن ساختن معنای

۱. ستیز میان دو خدای عهد عتیق و جدید، میان خدای کلمه و خدای عمل، نقش نمادین مهمی در کل فرهنگ قرن نوزدهم آلمان ایفا کرد. این ستیز، که در آثار متفکران و نویسندگان آلمانی از گوته و شیلر گرفته تا ریلکه و برشت صورتبندی شده است، در واقع نقابی بود بر مناظره بر سر مدرنیزاسیون آلمان: آیا جامعه آلمان باید خود را به‌آغوش فعالیت مادی و عملی «یهودی» بیفکند، یعنی به‌آغوش توسعه و سازندگی اقتصادی، همراه با اصلاحات سیاسی لیبرال، به‌شیوه انگلستان، فرانسه و آمریکا؟ یا به‌عکس، باید از این‌گونه علایق و ملاحظات «دنیوی» دوری جوید و نوعی شیوه زندگی درون-نگر «آلمانی-مسیحی» را بسط و پرورش دهد؟ یهودگرایی و یهودستیزی آلمانی را باید در زمینه همین نمادگرایی مورد بررسی قرار داد، که بر اساس آن اجتماع یهودی قرن نوزدهم با خدای عهد عتیق برابر شمرده می‌شد، و هر دوی آنها با شیوه‌های مدرن دنیایرستی و عمل‌گرایی یکی تلقی می‌شدند. مارکس در اولین تر خود درباره فویرباخ (۱۸۴۵) به قرابت فویرباخ، این آمانیست افراطی، با مخالفان ارتجاعی «آلمانی-مسیحی» او اشاره می‌کند؛ هر دو گروه «نگرش نظری را یگانه نگرش

مکاشفه جدید فاوست و اعطای قدرت به او به جهت تقلید کردن از خدایی که در ذهن دارد - ظاهر می شود. مفیستوفلس توضیح می دهد که وظیفه و نقش او تشخیص بخشیدن به سویه تاریک خلقت و علاوه بر آن، تشخیص بخشیدن به سویه تاریک خود الوهیت است. او روایت و متن نهفته در پس اسطوره یهودی-مسیحی خلقت را تشریح می کند: آیا ممکن است فاوست آن قدر ساده لوح و خام باشد که تصور کند خدا برآستی جهان را از «هیچ» آفرید. در واقع، ثمره هیچ، هیچ است؛ تنها به لطف «هرآنچه تو معصیت، تباهی و شرّ می خوانی است» که تحقق و تداوم هرگونه خلقتی ممکن می گردد. (آفرینش جهان به دست خدا، خود در حکم «غصب مقام و مرتبه کهن مام شب (بود)» بدین سان، مفیستو می گوید:

من آن روحم که همه چیز را نفی می کند!
و به حق! زیرا هرآنچه آید به وجود
حقش آن است که به ذلت شود نابود...

معهدا، او در عین حال «بخشی از آن قدرتی است که جز شرّ کاری نمی کند، و با این همه خالق خیر است». (۱۳۳۵) به نحوی معماوار، درست همان طور که اراده و عمل خلاق خداوند در مقیاس کیهانی مخرب است، شهوت اهریمنی برای نابودی و تخریب نیز دست آخر نقشی خلاق ایفا می کند. فاوست فقط در صورتی قادر خواهد بود چیزی در این جهان بیافریند که با و از طریق این قدرتهای مخرب عمل کند: در واقع، از رهگذر کار کردن با شیطان، و طلب «هیچ چیز مگر شرّ» است که او می تواند کارش را در کنار خداوند به پایان برد و «خالق خیر باشد». راه بهشت با نیات بد سنگفرش شده است. فاوست مشتاق آن بود تا همه منابع خلاقیت را در اختیار گیرد، ولی در عوض خود را با قوای تخریب و تباهی رودررو می بیند. اما معماها و تناقضات از این هم عمیقتر است؛ او قادر به خلق چیزی نخواهد بود، مگر آنکه

حقیقتاً انسانی تلقی می کنند، در حالی که کنش یا پراکسیس صرفاً در شکل پست و جهودی آن فهمیده می شود». یعنی در شکل آن خدای یهودی که دستانش را با خلق جهان آلوده می کند. جرولد زیگل (J. Seigel) در کتاب مرنوشت مارکس (پرینستون، ۱۹۷۸)، ۱۱۹-۱۱۲، بحثی تیزبینانه در مورد برابر دانستن یهودیت و زندگی عملی در اندیشه مارکس ارائه می کند. آنچه اینک باید انجام شود، بررسی و مطالعه این نمادگرایی در زمینه گسترده تر تاریخ مدرن آلمان است.

۱. Mother Night، استعاره ای نظیر «مام زمین» که شب و ظلمت را منشأ و مادر الوهی همه چیز محسوب می کند. -م.

مهیای رها ساختن همه چیز و پذیرش این واقعیت باشد که هرآنچه تاکنون آفریده است - و در واقع، همه آنچه او احتمالاً در آینده خلق خواهد کرد - باید نابود گردد تا راه برای خلاقیت فزونتر گشوده شود. این همان دیالکتیکی است که آدمیان مدرن به منظور ادامه حرکت و زیستن باید بدان گردن نهند؛ و این همان دیالکتیکی است که بزودی کل اقتصاد، دولت و جامعه مدرن را در بر گرفته و آن را به حرکت وامی دارد.^۱ ترسها و تردیدهای فاوست نیرومندند. نباید از یاد برد که او سالها قبل به دلیل نقش غیر عمدی خود و پدرش در کشته شدن بیماران، نه فقط حرفه طبابت را ترک کرد، بلکه از هرگونه فعالیت عملی دست شست. پیام مفیستو آن است که نباید خود را به خاطر تلفات آفرینش مقصر شمرد، زیرا این راه و رسم زندگی است. نابودی و تخریب را به منزله بخشی از سهم خویش در خلاقیت الوهی بپذیر، آنگاه می توانی بارگناه را به دور افکنی و آزادانه عمل کنی. دیگر لزومی ندارد به واسطه رویارویی با پرسش اخلاقی «آیا باید چنین کنم؟» فلج شوی، یگانه پرسش حیاتی این است: چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ برای شروع، مفیستو راه و چاه کار را به فاوست نشان خواهد داد؛ بعدها خود او، همچنان که در مقام قهرمان داستان زندگی می کند و بزرگ می شود، خواهد آموخت چگونه باید به تنهایی عمل کند.

چگونه باید کار را به انجام رساند؟ مفیستو به اختصار چنین اندرز می دهد:

عجبا! تو دو دست و دو پا داری،

بلک طلق توست این ته و این سر؛

گر توانم که ز اشیا کام گیرم، باری

نشود حق مالکیتم کمتر!

۱. لوکاج در گوته و عصر او، ۱۹۷-۲۰۰، چنین ادعا می کند که «این شکل جدید دیالکتیک خیر و شر نخست توسط تیزبین ترین ناظران توسعه سرمایه داری مشاهده و درک شد». لوکاج اهمیت خاصی برای برنار دو ماندویل قائل است، یعنی همان کسی که در کتاب خود، افسانه زنبورها (۱۷۱۴)، استدلال کرد که ردائل خصوصی - به ویژه ردیلت اقتصادی حرص و طمع - اگر از سوی همگان دنبال شود، موجب فضیلت جمعی است. در اینجا نیز، چون موارد دیگر، نظر لوکاج و تأکید نهادن او بر زمینه انضمامی اقتصادی و اجتماعی تراژدی فاوست، بسیار ارزنده است، اما، به گمان من، لوکاج به غلط این زمینه را به تحوی بسیار محدود و به منزله یک پدیده کاپیتالیستی صرف، تعریف می کند. روایت خود من از این فرایند، بر حضور تناقض و تراژدی در تمامی صور خلاقیت و سازندگی مدرن تأکید می گذارد.

گر توانم ز بهر خویش خرم اسب و ستور
به یقین قدرت همه‌شان از آن من است
خوش بتازم، مرد و مردانه

چون که پاهایشان از آن من است. [۲۸-۱۱۸۲۰]

پول به مثابه یکی از میانجیها و واسطه‌های حیاتی عمل خواهد کرد: به قول لوکاچ «پول به مثابه بخش امتداد یافته‌ای از وجود آدمی، به مثابه قدرت و تسلط او بر اوضاع و احوال مردم»، و یا «گسترش جادویی شعاع عمل آدمی به وسیله پول». در این بخش از اثر، بدیهی است که سرمایه‌داری یکی از نیروهای اساسی رشد و تحول فاوست است. [۹] اما در اینجا بسیاری از مضامین مفیستوفلسی دیگر هم وجود دارد که از گستره اقتصاد سرمایه‌داری فراتر می‌رود. نخست، ایده مطرح شده در چهار مصرع اول، مبنی بر اینکه ذهن و جسم آدمی، و تمامی قابلیت‌های آنها، خلق شده‌اند تا مورد استفاده قرار گیرند، خواه به منزله ابزاری برای کاربرد آنی و فوری، و خواه به مثابه منابعی برای توسعه و رشد درازمدت. جسم و جان آدمی باید در جهت کسب حداکثر بازده به کار گرفته شوند. اما بازده‌ای که برحسب تجربه، نیرو، حیات، کنش و خلاقیت سنجیده می‌شود، نه پول. فاوست بی‌شک با کمال میل از پول برای دستیابی به این اهداف استفاده خواهد کرد (و مفیستو نیز مقدار لازم را برایش مهیا خواهد ساخت)، ولی انباشت پول فی‌نفسه یکی از اهداف او نیست. فاوست نوعی سرمایه‌دار نمادین خواهد شد، اما سرمایه‌وی، که او آنرا بی‌وقفه به جریان خواهد انداخت و گسترش بی‌پایان آنرا طلب خواهد کرد، نفس خود او خواهد بود. این امر، در تقابل با مضمون آشکارا کاپیتالیستی بیت آخر، به طرق گوناگون موجب پیچیدگی و ابهام اهداف او خواهد شد. از این رو، فاوست خود می‌گوید:

... و ذهنم

زین پس بر هیچ دری بسته نخواهد بود،
و هرآنچه نصیب همهٔ انبای بشر است،
در ژرفای درونم از آن من خواهد بود،
روحم در برگیرندهٔ اوج و حضیض
و برکت و لعنت‌شان بر سینه‌ام لبریز،

باشد که بی‌هیچ قید و بند، در سرد و گرمشان پخته شوم،

تا آن زمان که من نیز چون ایشان، درهم شکسته شوم. [۷۵-۱۷۶۸]

در اینجا شاهد ظهور نوعی اقتصاد^۱ توسعه و انکشافِ نفس هستیم، اقتصادی که می‌تواند حتی خردکننده‌ترین مصیبت انسانی را به سرچشمهٔ رشد و بهبود روانی تبدیل کند.

اقتصادهای مورد نظر مفیستو خامتر، قراردادی‌تر، و به‌جنبه‌های خام و خشن خود اقتصاد سرمایه‌داری نزدیک‌ترند. اما تجاربی که او خواهان خرید آنها از سوی فاوست است، فاقد جنبه‌ها و عناصری ذاتاً بورژوازی‌اند. حضور «اسبهایی» که در اندرز مفیستو بدنها اشاره شد، حاکی از آن است که از دیدگاه او سرعت ارزنده‌ترین کالا است. اولاً، سرعت موارد استفادهٔ خاص خود را داراست: هر کسی که بخواهد در این جهان کارهای بزرگی بکند، باید بتواند با سرعت در اطراف و از خلال آن عبور کند. ولی علاوه بر این، سرعت موجد هاله‌ای مشخصاً جنسی است: هر چه فاوست سریعتر «بتازد» جذبهٔ جنسی و «مردانگی» او بیشتر می‌شود. این معادلهٔ پول، سرعت، جنسیت و قدرت به‌هیچ‌وجه منحصر به سرمایه‌داری نیست، بلکه به‌همین اندازه برای آینه‌های سری و جمعی‌گرای سوسیالیسم قرن بیستم، و برای انواع و اقسام اسطوره‌های خلقی^۲ جهان سوم، اساسی و حیاتی است: پوسترها و مجسمه‌های غول‌آسای میادین عمومی که انبوه خلقها را در حال حرکت نشان می‌دهند، با بدنهایی درهم‌پیچیده و توفنده که در قالب پیکری واحد قیام می‌کنند تا از تمدن زنانه و رو به‌زوال غرب سبقت گیرند. این آرمانها و آرزوها، صرف‌نظر از آنکه مدرنیزاسیون تحت لوای کدام ایدئولوژی تحقق یابد، جملگی تماماً مدرن‌اند. فشارهای فاوستی در جهت استفاده از همهٔ اعضای وجودمان، و همچنین از هر کس دیگر، و به‌جلو راندن خود و دیگران تا آخرین توان، جملگی ماهیتی سراپا مدرن دارند.

البته در اینجا یک مسئلهٔ تماماً مدرن دیگر هم وجود دارد: ما در نهایت قرار است به کجا برویم؟ فاوست در لحظه‌ای خاص، یعنی همان لحظهٔ انجام معامله با شیطان، حس می‌کند مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسئله، ادامه دادن به حرکت است: «اگر درجا بایستم، برده‌ای خواهم بود» (۱۷۱۲-۱۶۹۲)؛ او حاضر است روح خویش را درست

۱. در اینجا معنای عام واژهٔ «اقتصاد» (economy)، یعنی فرایند مبادله و توازن داده‌ها و ستاده‌ها، مدنظر است. از این‌رو، بسته به ماهیت آنچه مبادله می‌شود، می‌توان از اقتصاد قدرت، اقتصاد لذت یا اقتصاد نفس سخن راند...م.

در همان دقیقه‌ای که میل به توقف در او بیدار می‌شود، به شیطان تسلیم کند - آن هم با رضا و رغبت. او سرشار از بختی است که به‌وی اجازه می‌دهد خود را «به‌درون گرداب زمان، به‌آغوش سیلاب حوادث بیفکند»، و بر آن است که نکته‌آسای خود فرایند حرکت است، نه نتیجه و انجام آن: «محک و معیار مرد، فعالیت بی‌وقفه است». (۶۰-۱۷۵۵). و با این حال، چند لحظه بعد، نگران این مسئله می‌شود که او خود چگونه مردی از آب درخواهد آمد. حیات بشری باید واجد نوعی هدف غایی باشد؛ و

افسوس، من چه هستم، اگر که نتوانم

به‌اوج و غایت بشر برسم، غایتی که چون ستاره‌ای بعید

میل و تمنای حواس ما را به‌سخره می‌گیرد؟ [۱۸۰۵-۱۸۰۲]

مفیستوفلس طبق معمول به‌شیوه‌ای مرموز و مبهم به‌او پاسخ می‌گوید: «سر آخر تو همانی - که هستی». فاوست از اتاق بیرون می‌رود و این ابهام را همراه خویش به‌درون جهان می‌برد.

استحاله دوم: عاشق

در سراسر قرن نوزدهم «تراژدی گرچن»^۱ که بخش اول فاوست با آن خاتمه می‌پذیرد، قلب و مرکز حماسه‌گونه تلقی می‌شد؛ این داستان بلافاصله به‌مثابه یکی از بزرگترین داستانهای عشقی همه اعصار رسمیت یافت و بارها و بارها مورد ستایش قرار گرفت. اما واکنش خوانندگان و تماشاگران معاصر به‌این داستان غالباً آمیخته به‌شک و ناخرسندی است و دلایل این واکنش نیز بعضاً همان دلایلی است که باعث دل بستگی نیاکان ما به‌این اثر شد؛ قهرمان زن حماسه‌گونه صرفاً بیش از آن خوب می‌نماید که شخصیتی حقیقی - یا جذاب - محسوب شود. معصومیت ناب و خلوص کامل او بیشتر به‌جهان احساساتی ملودرام تعلق دارد تا به‌جهان تراژدی. ولی من مایلم اثبات کنم که گرچن در واقع، بیش از آنچه معمولاً درباره‌اش گفته می‌شود، چهره‌ای حقیقتاً تراژیک، پویا و جذاب است. و به‌گمانم، اگر فاوست گونه را به‌منزله نوعی داستان و تراژدی رشد و توسعه مد نظر قرار دهیم، عمق و قدرت شخصیت او با وضوح بیشتری نمایان خواهد شد. این بخش از تراژدی، چنانچه

خواهیم دید، دارای سه قهرمان است: خود گرچن، فاوست، و «جهان کوچک» — همان جهان منزوی و بسته آن شهر کوچک و عمیقاً مذهبی که خاستگاه گرچن است. این همان جهان کودکی فاوست بود، جهانی که او در نخستین استحاله خویش نتوانست در آن جای گیرد؛ هرچند ناقوسهای همین جهان بود که او را، در لحظه عمیقترین یأس و درماندگی، به زندگی باز فراخواند؛ این همان جهانی است که او آن را در آخرین استحاله خویش تماماً نابود خواهد کرد. حال، در دومین استحاله خویش، فاوست راهی برای رویارویی فعال با این جهان، و تعامل با آن، خواهد یافت؛ او، در عین حال، چشمان گرچن را به شیوه‌هایی از کنش و تعامل خواهد گشود که مشخصاً به گرچن تعلق دارند. رابطه عشقی آن دو تصویر دراماتیکی خواهد بود از برخورد و تصادم حسیات و امیال مدرن با جهان سنتی — برخوردی که در آن واحد هم انفجاری بیرونی و هم انفجاری درونی^۱ را سبب خواهد شد.

پیش از آنکه بتوانیم عمق تراژدی نهفته در پایان داستان را دریابیم، باید آن طنز اساسی را که از آغاز در بطن این داستان جاری است، درک کنیم: فاوست در جریان کار کردن با شیطان و به یاری شیطان، به انسانی حقیقتاً بهتر بدل می‌شود. نحوه تحقق این امر به دست گوته سزاوار توجه خاصی است. به مانند بسیاری از زنان و مردان میانسالی که نوعی تولد دوباره را تجربه می‌کنند، فاوست نیز در آغاز قوای تازه خود را همچون قوای جنسی حس می‌کند؛ زندگی عشقی همان عرصه‌ای است که او در آن برای نخستین بار زیستن و عمل کردن را می‌آموزد. پس از مدتی همنشینی با مفیستو، فاوست مردی بانشاط و جذاب می‌شود. برخی از این تغییرات محصول کمکهای مصنوعی است: لباسهای شیک و خوش دوخت (او هرگز به ظاهر خویش توجهی نداشته است؛ کل درآمد او تاکنون با حزم و احتیاط بسیار صرف خرید کتابها و لوازم علمی شده است) و معجونها و داروهای دستپخت ساحره که باعث می‌شود فاوست در چشم خود و دیگران سی سال جوانتر شود. (این نکته آخر برای کسانی که دهه ۱۹۶۰ را تجربه کرده‌اند — به ویژه افراد میانسال این گروه — جذابیت خاصی دارد).

۱. منظور از «انفجار درونی» *implosion*، نوعی از انفجار است که به عوض پرتاب کردن اشیا به بیرون، موجب فرو ریختن و تلبار شدن آنها در محل انفجار می‌شود. نظیر انفجار ساختمانهای بزرگ قدیمی در مرکز شهرهای بزرگ. — م.

علاوه بر اینها، نقش و منزلت اجتماعی فاوست نیز اساساً تغییر می‌کند: بهره‌مند از پول و قابلیت تحرک دلخواه، او اکنون می‌تواند زندگی آکادمیک را رها سازد (کاری که به گفته خودش سالهای سال آرزوی آن را داشته است) و چون ماده‌ای سیال از میان جهان گذر کند، بیگانه‌ای پرسه‌زن و خوش‌سینما که دقیقاً به دلیل نقش حاشیه‌ای‌اش چهره‌ای مرموز و رماتیک به نظر می‌رسد. اما مهمترین هدیه شیطان، عمیقترین، پایدارترین و غیر تصنعی‌ترین آنهاست: او فاوست را تشویق می‌کند «به خود اعتماد ورزد»؛ و به محض آنکه فاوست راه اعتماد به نفس را می‌آموزد، وجودش سرشار از جذابیت و اطمینانی می‌شود، که همراه با انرژی و درخشش فطری‌اش، برای مسحور ساختن زنان کافی است. اخلاق‌گرایان عصر ویکتوریا، نظیر کارلایل و ج. ه. لویس - نخستین زندگی‌نامه‌نویس بزرگ گوته، و معشوق جرج لیوت - از این استحالته به خشم آمدند، ولی از خوانندگان خویش خواستند تا به خاطر تعالی غایی [پایان داستان] آنرا شجاعانه تاب آورند. اما دیدگاه خود گوته نسبت به دگرذیسی فاوست بسیار مثبت‌تر است. قرار نیست فاوست به دُن‌ژوان دیگری بدل گردد، هرچند که اینک سینما، پول و لوازم آنرا در اختیار دارد و مفیستو نیز او را به این کار تشویق می‌کند. او جدیتر از آن است که وقتش را صرف بازی با جسم و جان خود یا دیگران سازد. در واقع، او حتی از قبل هم جدیتر شده است، زیرا حوزه مسائل و علایقش گسترش یافته است. پس از پشت سر گذاردن آن زندگی مبتنی بر خودبینی تنگ‌نظرانه و فزاینده، او ناگهان درمی‌یابد که به دیگر مردمان علاقه‌مند و نسبت به احساسات و نیازهای آنان حساس است؛ اینک او علاوه بر رابطه جنسی، آماده عشق است. اگر نتوانیم رشد انسانی، واقعی و قابل تحسین فاوست را درک کنیم، بی‌شک قادر نخواهیم بود بهای انسانی این رشد را دریابیم.

ما روایت خود را با فاوستی آغاز کردیم که به لحاظ فکری از جهان سستی که در آن بزرگ شد، جداست؛ ولی به لحاظ جسمانی هنوز جزئی از آن است. آنگاه، از رهگذر وساطت مفیستوفلس و پول او، فاوست توانست جسماً و روحاً آزاد گردد. اینک او بروشنی از «جهان کوچک» مستقل و مجزاست؛ او می‌تواند در مقام یک بیگانه بدان جهان بازگردد، آنرا به مثابه یک کل از منظر رهایی‌یافته خویش بررسی کند - و، به نحوی طنزآمیز، عاشق آن شود. گرچه - دختر جوانی که نخستین هم‌خواه، سپس نخستین معشوقه، و سرانجام نخستین قربانی فاوست می‌شود - در

چشم او بیش از هر چیز، نمادی است برای همه آن زیباترین نعمات جهان که او از دست داده است. فاوست شیفته و مسحور معصومیت کودکانه، سادگی شهرستانی، و فروتنی مسیحی او می‌شود.

در یکی از صحنه‌ها (۲۸۰۴-۲۶۷۹) فاوست را می‌بینیم که در اتاق گرچن، اتاقی تمیز اما کهنه در کلبه خانواده‌ای فقیر، به این سو و آن سو می‌رود، و قصد دارد هدیه‌ای پنهانی برای او به جا گذارد. او اثاثیه مستعمل را نوازش می‌کند، و با لحنی ستایش‌آمیز، اتاق را «محراب»، کلبه را «ارض ملکوت» و صندوقی دست‌داری را که بر آن نشسته «سریر ریاست» می‌نامد.

چه حس آرامشی بر من مستولی است،

حسی از نظم و رضایتی صدچندان!

چه ثروتی در پس این فقر و بی‌بولی است،

و چه زیبایی دلکشی، در این زندان! [۹۴-۲۶۹۱]

اما از دید ما چشم‌چرانی و خلسه فاوست تقریباً به نحو تحمل‌ناپذیری آزاردهنده است، زیرا ما - از راههایی که در این مقطع از داستان از چشم فاوست نهان است - می‌دانیم که نفس ستایش او از اتاق گرچن (که نماد زندگی و جسم اوست) بخشی از نقشه شوم تصاحب آن، و نخستین گام فرایندی است که می‌بایست به نابودی آن منجر شود. اما این امر از خباثت و سوء نیت فاوست ناشی نمی‌شود: فقط با درهم شکستن قلمرو امن و آرام گرچن است که فاوست خواهد توانست عشق او را برانگیزد یا عشق خود را بیان کند. از سوی دیگر، او هرگز نمی‌توانست جهان گرچن را چنین زیر و رو کند، اگر گرچن بواقع، آن قدر که او تصور می‌کند، شیفته و طالب این جهان بود. چنانچه خواهیم دید، گرچن در این جهان همان قدر ناآرام و عصبی است که فاوست در اتاق مطالعه خویش، هرچند که او تا پیش از آشنایی با فاوست فاقد واژگان لازم برای بیان نارضایتی خویش است. اگر این ناآرامی در او وجود نداشت، گرچن در مقابل فاوست نفوذناپذیر می‌شد؛ زیرا در این صورت چیزی در کار نبود که فاوست بتواند به او عرضه کند. اگر جانهای آن دو از آغاز خوشایند هم نبودند، زمانس تراژیک آنها بدین شکل بسط نمی‌یافت.

گرچن، که شور و شوق عجیبی در خود حس می‌کند، وارد اتاق می‌شود، و ترانه غنایی جذابی درباره عشق و مرگ را با خود زمزمه می‌کند. آن‌گاه هدیه فاوست را

کشف می‌کند - جواهراتی که توسط مفیستو فراهم شده است. گرچن آنها را به تن می‌کند و در آینه به خود می‌نگرد. و همچنان که سرگرم تماشای خود می‌شود، درمی‌یابیم که او بیش از انتظار فاوست با امور مادی جهان آشنا و درگیر است. او کاملاً به مقاصد مردانی که هدایای گرانبها برای دختران فقیر می‌خرند، واقف است: نیت اصلی آنان و اینکه ماجرا معمولاً چگونه پایان می‌یابد. او همچنین می‌داند که مردمان فقیر اطرافش تا چه حد حریص این چیزها هستند. این از جمله حقایق تلخ زندگی است که به رغم جو اخلاق‌گرایی زاهدانه‌ای که فضای بسته این شهر را دچار خفقان ساخته است، هنوز هم معشوقه مردی ثروتمند ارج و قرب بیشتری دارد تا قدیمی گرسنه. «از برای اغنیا / همه چیزها / متکی به زر است... وای بر ما فقرا!» (۲۰۸۲-۰۴) با این حال، به رغم احتیاط و تردیدهایش، امری واقعی و حقیقتاً ارزشمند بر گرچن رخ می‌دهد. هیچ‌کس تاکنون چیزی به او هدیه نداده است؛ او بدون عشق و بدون پول بزرگ شده است و هرگز به ذهنش خطور نکرده است که او نیز شایسته دریافت هدایا یا عواطفی است که هدایا حامل آنها محسوب می‌شوند. اینک، همچنان که - احتمالاً برای اولین بار در عمرش - به خود در آینه می‌نگرد، انقلابی در درونش رخ می‌دهد. او ناگهان توان بازاندیشی و تأمل در نفس را به دست می‌آورد و درمی‌یابد که می‌تواند به شخص دیگری بدل شود، خود را تغییر دهد - و تحول یابد. اگر گرچن پیشتر با این جهان مأنوس و آشنا بود، اکنون دیگر هرگز نخواهد توانست مجدداً با آن منطبق و جور شود.

همچنان که ماجرای عشقی آن دو شکوفا می‌شود، گرچن یاد می‌گیرد چگونه هم خواستنی و هم دوست‌داشتنی باشد، و حس شهوت و عشق‌ورزی، همزمان در او بیدار می‌شود. او ناچار می‌شود با عجله بسیار درک جدیدی از خود به دست آورد. او از باهوش نبودن خویش گلایه می‌کند. فاوست به او می‌گوید این امر مهمی نیست، زیرا او گرچن را به خاطر سر به‌زیری و افتادگی ملیحش دوست دارد، که «والا ترین هدیه طبیعت است». اما در واقع گونه نشان می‌دهد که گرچن لحظه به لحظه تیزهوشتر می‌شود، زیرا فقط با تکیه به هوش و درایت است که می‌تواند از پس طوفان عاطفی برآید که درگیر آن شده است. معصومیت او محکوم به نابودی است - نه فقط بکارش، بلکه بسی مهمتر از آن، ساده‌لوحی و خام‌طبعی اش - زیرا او باید در برابر تجسس و نظارت خانواده، همسایگان، کشیشها، و تمامی فشارهای

خفه کننده موجود در فضای یک شهر کوچک و بسته، زندگی دوگانه‌ای را برپا سازد و آنرا حفظ کند. او باید راه مبارزه و پایداری در برابر وجدان معذب خویش را بیاموزد، همان وجدانی که قادر است او را، با خشم و قهری بس بیشتر از هر نیروی خارجی، به هراس افکند. در پی برخورد احساسات تازه او با نقش اجتماعی قدیمی‌اش، گرچن سرانجام می‌پذیرد نیازهای او مشروع و مهمند، و از این طریق شکل جدیدی از احترام به نفس در او بیدار می‌شود. کودک فرشته‌گونی که فاوست بدو عشق می‌ورزد، پیش رویش ناپدید می‌شود؛ عشق او را وامی‌دارد بزرگ شود. مشاهده رشد او فاوست را به وجد می‌آورد؛ او از این امر غافل است که رشد گرچن ناپایدار و پرخطر است، زیرا فاقد هرگونه مبنای اجتماعی است و غیر از خود فاوست، همدلی و تأیید هیچ‌کس را جلب نکرده است. در آغاز درماندگی گرچن در هیئت شور و شوقی دیوانه‌وار متجلی می‌شود که موجب خشنودی اوست. اما چندی نمی‌گذرد که این شور عاشقانه به هیستری بدل می‌شود و فاوست دیگر قادر به مهار آن نیست. او به گرچن عشق می‌ورزد، ولی عشق او در زمینه زندگی و تجربه‌ای کامل تحقق می‌یابد که گذشته و آینده‌ای خاص و جهانی فراخ آنرا احاطه کرده‌اند، جهانی که فاوست عزم بررسی و کاوش آنرا دارد. در حالی که عشق گرچن به فاوست فاقد هرگونه زمینه و یگانه جای پای او در زندگی است. فاوست که ناچار گشته با درماندگی و نیاز حاد گرچن روبرو شود، خود را می‌بازد و با حالتی وحشتزده شهر را ترک می‌کند.

نخستین فرار فاوست، او را به «جنگل و غار» رمانتیکی رهنمون می‌شود که در آن به تنهایی به تأمل می‌نشیند، تأملی در باب زیبایی و غنا و برکت طبیعت که در قالب اشعار غنایی و رمانتیک دلکشی بیان می‌گردد. یگانه چیزی که در این محل آرامش او را برهم می‌زند، حضور مفیستوفلس است که او را به یاد امیالی می‌اندازد که خاطرش را مشوش می‌کند. مفیستو ستایش نوعاً رمانتیک فاوست از طبیعت را با دقت و تیزبینی به نقد می‌کشد. این طبیعت، که جنسیت و خصلت انسانی خود را از دست داده، از هرگونه تخصصی تهی شده، و به موضوع صرف تعمقی آرام بدل گشته است، دروغی بزدلانه بیش نیست. امیالی که او را مجذوب گرچن ساختند همان قدر حقیقتاً طبیعی است که همه عناصر موجود در این منظره خلسه‌آور. اگر فاوست برآستی خواهان وحدت با طبیعت است، پس باید با پیامدهای انسانی طبیعت در حال ظهور

خویش نیز روبرو شود. در همان حال که او سرگرم سرودن شعر است، زنی که عاشق «خصلت طبیعی اش» بود، و معشوقه او بود، به دور از او پاره پاره می شود. فاوست خود را با احساس گناه عذاب می دهد. در واقع او حتی در گناهکار بودن خویش اغراق می کند و سهم آزادی و ابتکار عمل خود گرچن در ماجرای عاشقانه شان را به حداقل می رساند.

گونه از این واقعیت سود می جوید تا نشان دهد که احساس گناه تا چه حد ممکن است احساسی مبتنی بر خودفریبی و حمایت از نفس باشد. اگر فاوست فردی سراپا حقیر و پست، و مورد تمسخر و نفرت همه خدایان است، پس دیگر چه کاری از او برای گرچن ساخته است؟ در نهایت تعجب، این شیطان است که در اینجا به منزله ندای وجدان او عمل می کند، و او را به جهان خاکی مسئولیت و روابط متقابل انسانی فرومی کشد. ولی او پس از چندی بار دیگر به راه می افتد، این بار به قصد پروازی بس مهیج تر. او حس می کند گرچن با ارزانی داشتن همه چیز خود به او، میل به چیزی بیشتر را در او برانگیخته است. فاوست همراه با مفیستو شبانه به کوهستان هارتز پرواز می کند تا در مراسم نیایش ساحران^۱ شرکت جوید. در آنجا او زنانی بس بیشرم تر و باتجربه تر، داروها و موادی سرمست کننده تر، و گفت و گوهایی غریب و شگفتی آور را تجربه می کند که هر یک در حکم نوعی سفر خیالی به عالم هیروت است. این صحنه، که از اوایل قرن نوزدهم تا به امروز مایه وجد و سرور طراحان ماجراجوی رقص و صحنه نمایش بوده است، یکی از قطعات باشکوه گونه است؛ و خواننده و تماشاگر نیز، همچون خود فاوست، خواه ناخواه مجذوب آن می شود. فقط در آخرین لحظات شب است که برقی شوم آگاهی فاوست را روشن می کند، او جویای حال دختری می شود که پشت سر نهاده است، و حقیقت تلخ ماجرا بر او آشکار می شود.

در همان حال که فاوست در ورای آغوش گرچن، سرگرم گسترش تجارب خویش بوده است، «جهان کوچکی» که او گرچن را از آن بیرون کشید - همان جهان «نظم و رضایتی صدچندان» که به مذاق او چنین خوش می آمد - بر سر دخترک فرو ریخته، او را خرد کرده است. با پخش شدن خبر زندگی جدید گرچن، همسایه ها

و دوستان قدیمی اش با بیرحمی و خشمی وحشیانه و کینه توزانه به او حمله می کنند. و ما از زبان برادر او والتاین، که سربازی خودخواه و فرومایه است، می شنویم که چگونه او پیشتر در میخانه ها گرچن را سردست بلند می کرد و به فضایل و محاسن خواهرش می بالید؛ در حالی که اینک، هر گدای بی سر و پایی می تواند به او بخندد، و همین امر موجب شده تا نفرت از گرچن تمام وجودش را پر کند. همچنان که به ادامه داستان گوش می دهیم - و گونه نیز لعن و ناسزای خود را آن قدر تکرار می کند تا مطمئن شود ما نکته اصلی را درک کرده ایم - در می یابیم که والتاین در گذشته نیز درست مثل حال، نسبت به گرچن کاملاً بی توجه بوده است. در آن زمان گرچن نماد ملکوت بود، و اکنون نماد دوزخ، ولی او در همه حال صرفاً وسیله ای است برای ارتقای منزلت و ارضای حس خودخواهی والتاین، و هرگز فی نفسه شخصی مستقل محسوب نمی شود - این هم نظر گونه درباره احساس خانوادگی در «جهان کوچک». والتاین در خیابان به فاوست حمله می کند، آن دو با هم می جنگند، فاوست (به کمک مفیستو) زخم مهلکی به حریف می زند و برای نجات جاننش سراسیمه می گریزد. والتاین در آخرین لحظات زندگی، خواهرش را با کلماتی موهن نفرین می کند، او را مسئول مرگ خویش معرفی می کند و از اهالی شهر می خواهد تا او را به دار بکشند. سپس، مادر گرچن می میرد، و مردم باز هم او را مقصر می شمارند. (البته مقصر اصلی مفیستو است، ولی نه گرچن و نه جلادانش بدین امر واقف نیستند). آنگاه گرچن طفلی به دنیا می آورد - فرزند فاوست - و فریادهای انتقام از هر سو بلند می شود. اهالی شهر، خوشحال از یافتن بهانه و موردی برای ارضای شهوات بمرکوب شده و گناه آلود خویش، تشنه سنگسار کردن اویند. در غیبت فاوست، گرچن فاقد هر گونه حمایت است - آن هم در جهانی عمدتاً فنودالی که در آن نه فقط منزلت بلکه بقای آدمی در گرو حمایت اشخاص قدرتمندتر از خود اوست. (البته در تمام این مدت فاوست از عالیترین حمایت ممکن برخوردار بوده است).

گرچن، رنجور و اندوهگین، به کلیسای جامع پناه می برد، بدان امید که در آنجا تسلا و آرامشی نصیبش گردد. به یاد داریم که فاوست نیز توانست دقیقاً همین کار را بکند: ناقوسهای کلیسا او را از مرگ به سوی زندگی فراخواندند. ولی نباید از یاد برد که فاوست می تواند از مسیحیت بهره گیرد، همان طور که تاکنون از هر چیز و هر کس

دیگر، از جمله خود گرچن، بهره گرفته است: او می‌تواند هرآنچه را برای رشد و تحول خودش لازم است بگیرد و مابقی را رها سازد. گرچن بیش از آن جدی و صدیق است که بتواند این‌گونه گزینشی عمل کند. در نتیجه، پیام مسیحی که فاوست توانست آن را به منزله نماد زندگی و شادی تفسیر کند، در برابر گرچن به صورتی تحت‌اللفظی، همچون نص صریح و کوبنده کتاب مقدس ظاهر می‌شود: «روز غضب خداوند، آن روز جهان را در آتش خواهد سوزاند». این پیامی است که گرچن می‌شنود. دهشت و عذاب یگانه هدایای جهان گرچن به اوست: آن زنگهایی که زندگی معشوق او را نجات دادند، اکنون از تباهی و سرنوشت محتوم او خبر می‌دهند. گرچن حس می‌کند همه چیز علیه اوست: ارگ کلیسا گلویش را می‌فشرد، گروه همسرایان دلش را پاره پاره می‌کند، ستونهای سنگی او را به بند می‌کشند، و گنبد کلیسا او را له می‌کند. او فریاد می‌کشد و از شدت هذیان و تب، بیهوش بر زمین می‌افتد. این صحنه هولناک (۳۸۲۴-۳۷۷۶)، که به واسطه تیرگی و فشردگی ناب و برهنه‌اش خصلتی اکسپرسیونیستی دارد، مبین حکمی بغایت کوبنده علیه کل جهان گوتیک^۱ است. جهانی که می‌رفت تا در قرن بعدی، به‌ویژه در آلمان، از سوی متفکران محافظه‌کار به نحوی اغراق‌آمیز آرمانی (ایدئالیزه) شود. شاید رؤیا و بینش گوتیک زمانی این توان را داشته که آرمانی برای زندگی و کنش نوع بشر فراهم آورد، آلمان پویش قهرمانانه به سوی ملکوت؛ ولی اینک، همان‌طور که گوته آن را در پایان قرن هجدهم به نمایش می‌گذارد، یگانه ثمره و محصول آن بار سنگین و زانندی است بر دوش آنانی که هنوز مطیع و منقاد این بینش‌اند، باری که جسم آنان را خرد و جانشان را خفه می‌کند.

پایان ماجرا به تندی فرا می‌رسد: نوزاد گرچن می‌میرد، خود او به سیاهچال افکنده می‌شود، سپس به اتهام قتل، محاکمه و به مرگ محکوم می‌شود. در صحنه رقت‌بار وداع آخر، فاوست در نیمه‌های شب به سلول گرچن می‌آید. او نخست فاوست را نمی‌شناسد، و به این گمان که او جلاد است، با حرکتی دیوانه‌وار، که

۱. منظور از جهان گوتیک، Gothic World، اشاره به جامعه و فرهنگ اروپای غربی در قرون وسطی است. واژه گوتیک، مشتق از نام قبایل Goths، عنوانی کلی است برای توصیف جوانب گوناگون اروپای عصر فنودالیسم. جهان گوتیک در تقابل با جهان رنسانس یا مدرن، معرف دنیایی یکدست، بسته و بی‌تحرك است. -م.

به نحوی دهشتناک گویا و درخور وضعیت است، جسم خود را برای دریافت ضربه نهایی به او تسلیم می‌کند. فاوست قسم می‌خورد که عاشق اوست و گرچن را تشویق می‌کند با هم فرار کنند. همه چیز مهیاست: فقط کافی است گرچن پا از در بیرون گذارد تا آزاد شود. گرچن از این حرکت تکان خورده و عمیقاً متأثر می‌شود، ولی او حاضر نیست از زندان و سلول خویش تکان بخورد. او به فاوست می‌گوید نوازشهایش سرد و بیروح است، زیرا دیگر برآستی عاشق گرچن نیست. و البته در این کلام حقیقتی نهفته است: اگرچه فاوست خواهان مرگ او نیست، ولی در عین حال به زندگی با او نیز دیگر علاقه‌ای ندارد. برای فاوست که بی‌صبرانه مشتاق حرکت به سوی قلمروهای جدید تجربه و عمل است، ترسها و نیازهای گرچن بیشتر و بیشتر به باری زائد و دست و پاگیر بدل شده است. ولی گرچن قصد سرزنش او را ندارد: حتی اگر فاوست برآستی خواهان او بود، حتی اگر می‌توانست خود را راضی به رفتن کند، باز هم «فرار را چه سود؟ آنان در کمین نشسته‌اند». (۴۵۴۵) آنها درون خود او به کمین نشسته‌اند. درست در همان لحظه‌ای که گرچن آزادی را در خیال خویش تجسم می‌کند، تصویر خیالی مادرش، نشسته بر تخته‌سنگی بزرگ (کلیسا؟ مفاک؟)، نمایان می‌شود، و در حالی که سر تکان می‌دهد، راه خروج را سد می‌کند. گرچن همانجایی که هست می‌ماند و می‌میرد.

فاوست به احساس گناه و اندوهی جانگداز دچار می‌شود. او در روزی ملال‌انگیز در دشتی برهنه و خالی با مفیستو روبرو می‌گردد و علیه سرنوشت گرچن بر سر او فریاد می‌کشد. این چه دنیایی است که در آن چنین حوادثی بدین طریق رخ می‌دهند؟ در این مقطع، حتی شعر هم می‌میرد: گوته این صحنه واحد را در قالب نثری برهنه، خشک و به هم پیچیده بیان می‌کند. نخستین پاسخ شیطان، کوتاه و بیرحم است: «چرا به جمع [Gemeinschaft] ما می‌پیوندی، اگر تاب تحمل آن را نداری؟ تو می‌خواهی پرواز کنی، اما دچار سرگیجه می‌شوی». رشد انسانی، هزینه و بهایی انسانی هم دارد؛ هر کس که خواهان آن است باید بهایش را بپردازد، و این بهایی بس گزاف است. ولی او سپس چیز دیگری می‌گوید که هرچند سخت و خشن می‌نماید، ولی از قرار حاوی نوعی آرامش و دل‌آسودگی است: «او اولین کس نیست». اگر ویرانی و تباهی جزء لاینفک فرایند تحول و توسعه بشری‌اند، پس فاوست دست کم بعضاً از گناه و قصور شخصی معاف است. چه کاری از او ساخته بود؟ حتی اگر

راضی می‌شد با گرچن تشکیل خانواده دهد و از «فاوستی» بودن دست کشد — و حتی اگر شیطان به او رخصت می‌داد (برخلاف مواد و مطالب قراردادشان) چنین کند — باز هم هرگز نمی‌توانست در جهان گرچن جا بیفتد. یگانه برخوردار مستقیم او با یکی از نمایندگان این جهان، والتاین، به‌خوشونتی مرگ‌آور انجامید. روشن است که جایی برای مکالمه و گفت‌وگو میان انسانِ باز و جهانِ بسته وجود ندارد.

اما این تراژدی بُعد دیگری نیز دارد. حتی اگر فاوست، به‌نحوی، این میل و توانایی را به‌دست می‌آورد که خود را با جهان گرچن تطبیق دهد، خود گرچن دیگر مایل و قادر به‌جا افتادن در آن جهان نبود. فاوست با حرکت و دخالت دراماتیک خود در زندگی گرچن، او را در مسیر خاص خودش به‌حرکت انداخت. اما غایت این مسیر، به‌دلایلی که فاوست می‌بایست از قبل پیش‌بینی می‌کرد، نمی‌توانست چیزی جز فاجعه باشد: دلایل مربوط به جنسیت و طبقه. حتی در جهانی متشکل از قلمروهای فنودالی بسته و محصور، هر مردی که صاحب مقادیر زیادی پول و فاقد هرگونه تعهد و پیوندی با زمین، خانواده، یا صنف و حرفه‌ای خاص باشد، عملاً آزادی نامحدودی برای حرکت دارد. اما در چنین جهانی، هر زنی که فقیر و مقید به‌زندگی خانوادگی است، هیچ فضایی برای حرکت در اختیار ندارد. سرنوشت چنین زنی مسلماً وابسته به‌رحم و دلسوزی مردانی است که به‌هیچ‌وجه نسبت به‌زنی که جایگاه و مرتبه‌ی خویش را از یاد برده است، احساس ترحم نمی‌کنند. در جهانِ بسته گرچن، جنون و شهادت احتمالاً تنها پناهگاه اویند. فاوست این نکته را می‌آموزد (البته اگر براستی چیزی از سرنوشت گرچن بیاموزد) که اگر برای ادامه و رشد و تحول خویش خواهان ایجاد ارتباط با دیگران است، باید به‌نحوی مسئولیت رشد و تحول — یا مسئولیت نابودی و تباهی — ایشان را به‌عهده گیرد.

با این حال، بی‌انصافی در حق فاوست است، اگر میل عمیق گرچن به‌نابودی را نادیده بگیریم. شیوه‌ی مردن او آمیخته به‌نوعی خودسری و تعمد هولناک است: او خود مسبب مرگ خویش است. نابودی او به‌دست خویش احتمالاً عملی جنون‌آمیز است، ولی این عمل وی در عین حال آمیخته به‌نوع غریبی از قهرمانگری است. تعمد و جنبه‌ی فعال و خودخواسته مرگ گرچن، اثبات می‌کند که او چیزی بیش از قربانی بیچاره معشوق یا جامعه‌ی خویش است: او نیز به‌نوبه خود قهرمان و بازیگری تراژیک است. تخریبِ نفس او شکلی از تحولِ نفس است که به‌اندازه‌ی تحولِ نفس

فاوست اصیل و حقیقی است. او نیز، به اندازه فاوست، می‌کوشد حصارهای سخت و انعطاف‌ناپذیر خانواده، کلیسا و شهرستان را پشت سرگذارد، حصارهای جهانی که در آن سرسپردگی کورکورانه و تنزل و خوار شمردن نفس یگانه راههای کسب فضیلت‌اند. ولی در حالی که فاوست برای خروج از این جهان قرون وسطایی، می‌کوشد ارزشهای جدیدی خلق کند، روش گرچن جدی گرفتن ارزشهای قدیمی و حقیقتاً عمل کردن به آنهاست. اگرچه او قراردادها و رسوم جهان مادر خویش را به مثابه اشکال پوچ و توخالی رد می‌کند، ولی روح نهفته در پس این اشکال را درمی‌یابد و خود را تسلیم آن می‌کند: روح ایثار و تعهد فعال، روحی که به اتکای ایمان و عمیقترین و عزیزترین باورهاش، از این شجاعت اخلاقی برخوردار است که همه چیز، حتی خود زندگی را رها سازد. فاوست با جهان کهن می‌جنگد، جهانی که او از قید و بندش رها شده است، البته به لطف تبدیل خود به انسانی نوعاً متفاوت، انسانی که نفس خود را می‌شناسد و آن را تصدیق می‌کند، انسانی که بواقع از طریق گسترش بی‌وقفه و بی‌پایان نفس، به خود بدل می‌شود. درگیری و برخورد گرچن با این جهان همین قدر تند و ریشه‌ای است، ولی مبنای آن تأیید و تصدیق والاترین خصائل انسانی این جهان است: تمرکز و تعهد ناب نفس تحت لوای عشق. راه گرچن بی‌شک زیباتر است، اما راه فاوست در نهایت ثمربخش‌تر است: این راه به بقای نفس یاری می‌رساند و به آن اجازه می‌دهد همراه با گذشت زمان به نحو موفقتری با جهان کهنه مقابله کند.

قهرمان نهایی در تراژدی گرچن همین جهان کهن است. زمانی که مارکس در مانیفست کمونیست دستاوردهای اصیل و انقلابی بورژوازی را برمی‌شمارد، نخستین دستاورد در فهرست او آن است که بورژوازی «نقطه پایانی بر تمامی شرایط فئودالی، پدرسالارانه و روستایی نهاده است». بخش نخست فاوست در برهه‌ای از زمان رخ می‌دهد که این شرایط اجتماعی فئودالی و پدرسالارانه سرانجام پس از گذشت قرن‌ها در حال فروپاشی‌اند. اکثریت عظیم مردمان هنوز همچون گرچن در «جهانهای کوچک» زندگی می‌کنند، و این جهانها، چنانچه دیدیم، به اندازه کافی محکم و استوارند. معهذاً، این شهرهای کوچک منزوی و بسته رفته‌رفته ترک می‌خورند: پیش از هر چیز به واسطه تماس با چهره‌های حاشیه‌ای و انفجاری که از بیرون می‌آیند — فاوست و مفیستو در مقام حاملان پول، جنسیت و ایده‌های نو، نمونه کلاسیک آن

«آشوبگران خارجی» اند که در اسطوره‌های محافظه‌کاران و دست راستیها همواره نقشی اساسی ایفا می‌کنند. ولی عامل مهمتر انفجار درونی این جهانهای بسته است که جرقه اولیه آن از تحول درونی و پرتلاطم فرزندان خود آنها، یعنی کسانی چون گرچن، ناشی می‌شود. واکنش سخت و خشک آنها به نافرمانی جنسی و معنوی گرچن، عملاً در حکم اعلامیه‌ای است مبنی بر آنکه آنها هرگز تسلیم خواست فرزندان خود برای تغییر و دگرگونی نخواهند شد. جانشینان گرچن معنای این پیام را درک خواهند کرد: گرچن ماند و مرد، آنان خواهند رفت و زندگی خواهند کرد. در فاصله دو قرن میان عصر گرچن و روزگار ما، هزاران هزار از این «جهانهای کوچک» خالی خواهند شد، و از آنها چیزی جز پوسته‌های تو خالی باقی نخواهد ماند؛ و در این ضمن، جوانان آنها در جستجوی آزادی اندیشیدن، عشق ورزیدن، و رشد یافتن به سوی شهرهای بزرگ، مرزهای باز، و سرزمینها و ملت‌های جدید حرکت خواهند کرد. بدین ترتیب، نابودی گرچن به دست جهان کوچک، به نحوی طنزآمیز، بیانگر مرحله‌ای حیاتی در نابودی خود این جهان است. شهر بسته و محصور که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند همراه با فرزندانش توسعه و تحول یابد، نهایتاً به شهر اشباح بدل خواهد شد. و آخرین خنده نیز از آن اشباح قربانیانش خواهد بود.^۱

۱. در سالهای اخیر، همچنان که مورخان اجتماعی ابزارهای جمعیت‌شناختی و حساسیتهای روانشناختی لازم برای درک تغییرات بنیانی در زندگی جنسی و خانوادگی را بسط داده‌اند، تشخیص واقعیت‌های اجتماعی نهفته در پس ماجرای عشقی فاوست-گرچن به صورتی روشن و واضح ممکن گشته است. ادوارد شورتر در *The Making of the Modern Family* (Basic Books, 1975) به ویژه فصول ۴ و ۶، و لاورنس استون در *The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800* (Harper & Row, 1978) به ویژه فصول ۶ و ۱۲، استدلال می‌کنند که «فردگرایی عاطفی» نقشی حیاتی در فروپاشی «شرایط فئودالی و پدرسالارانه» زندگی روستایی اروپایی ایفا کرده است. هردو مورخ، با تکیه بر تحقیقات بسیاری محققان دیگر، استدلال می‌کنند که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شمار قابل توجهی از مردان و زنان جوان سرگرم ایجاد روابط عاطفی بودند که مرزها و رسوم سنتی خانواده، طبقه، مذهب و حرفه را نقض می‌کرد. تقریباً در تمامی موارد قطع رابطه از سوی مرد (همانند فاوست) به نابودی زن (گرچن) منجر می‌شد. ولی اگر هردو نسبت به هم وفادار می‌ماندند، غالباً می‌توانستند - بیشتر به بهانه حاملگی پیش از ازدواج - با هم ازدواج کنند، و، به ویژه در انگلستان، از سوی جامعه پذیرفته شده، جذب زندگی عادی شوند. در قاره اروپا، جایی که شهرهای کوچک شکیبایی و تسامح کمتری از خود نشان می‌دادند، تعداد بیشتری از این زوج‌های جوان زادگاه خود را در جستجوی محیطی که برای تأمین زندگی و عشق آنان مناسبتر باشد، ترک می‌کردند. بدین ترتیب آنان نقش مهمی در جنبشهای بزرگ جمعیتی قرن نوزدهم به سوی شهرها و

قرن ما به لحاظ ساختن روایت‌های خیالی آرمانی شده از زندگی در شهرهای کوچک پایبند به سنت، بسی زایا و مولد بوده است. مردم‌پسندترین و بانفوذترین نمونه‌های این روایات خیالی در کتاب فردیناند تونیس، اجتماع و جامعه ساخته و پرداخته شده است. تراژدی گرچن به قلم گونه بواقع ویرانگرترین تصویری است که در کل ادبیات از اجتماع [ماقبل مدرن] یا *Gemeinschaft* ترسیم شده است. تصویری که گونه به ما ارائه داده است باید برای همیشه بیرحمی و قساوت نهفته در بسیاری از صور زندگی را در مغز ما حک کند، صوری که مدرنیزاسیون آنها را از صحنه زمین پاک کرده است. تا زمانی که سرنوشت گرچن را به یاد داشته باشیم، از دلتنگی و حسرت نوستالژیک برای جهانهایی که از دست داده‌ایم، مصون خواهیم بود.

استحالة سوم: توسعه‌گر

بیشتر تفاسیر و اجراهای نمایشی فاوست گونه و اغلب داستانهایی که براساس آن نوشته شده‌اند، با پایان بخش اول به‌آخر می‌رسند. ظاهراً پس از محکومیت و رستگاری گرچن، علاقه بشری به این حکایت، رفته‌رفته فرومی‌نشیند. بخش دوم، که در فاصله سالهای ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۱ سروده شد، حاوی بسیاری ترفندها و بازیهای فکری درخشان است، اما روح زنده آن زیر بار سنگین و مطمئن تمثیل پردازی خفه شده است. در پنج‌هزار سطر نخست این بخش حادثه چندانی رخ نمی‌دهد. فقط در پرده چهارم و پنجم است که انرژیهای دراماتیک و انسانی احیا می‌شوند: در اینجاست که داستان فاوست به نقطه اوج و پایان خویش می‌رسد. اینک فاوست در

کشورهای جدید ایفا کردند، و همراه با فرزندانشان (که غالباً در حین مهاجرت و پیش از ازدواج به دنیا می‌آمدند)، نوع متحرک خانواده هسته‌ای را به وجود آوردند که امروزه در جهان صنعتی رواج یافته است. برای روایتی یهودی از داستان گرچن، که یک قرن بعد در مناطق روستایی در حال توسعه اروپای شرقی رخ می‌دهد، رجوع کنید به مجموعه داستانی تویه و دخترانش اثر شولم آلچیم. این داستانها، به مانند فاوست، بر نتایج رهایی بخش اما تراژیک قیام زنان جوان تأکید می‌گذارند و همواره (بعضاً دلخواهی و بعضاً اجباری) با مهاجرت به آمریکا ختم می‌شوند. این داستانها در شکل‌گیری خودآگاهی یهودیان آمریکایی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. تویه و دخترانش بتازگی برای مصرف توده‌ها دستکاری و شیرین شده و در قالب فیلم موزیکال ویلون‌زن دوی بام به بازار آمده است. ولی برخی از پژواکهای تراژیک عشق مدرن هنوز در این روایت هالیوودی نیز شنیده می‌شود.

هیئت سومین و آخرین استحاله خویش ظاهر می شود. چنانچه دیدیم، او در مرحله نخست تحول خویش، تنها می زیست و غرق در خیال و رؤیا بود. در دوره دوم، زندگی را با زندگی کسی دیگر درآمیخت و راه عشق ورزیدن را فراگرفت. اکنون، در آخرین تجسد خود، فاوست انگیزه‌ها و کششهای شخصی‌اش را با نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که جهان را به پیش می‌برند، گره می‌زند، و راه سازندگی و تخریب را فرامی‌گیرد. او افقهای زندگی و وجودش را از حیات خصوصی به جمعی، از گوشه دنج صمیمیت به عرصه کار و فعالیت، و از مراد و مشارکت روحی به سازماندهی، گسترش می‌بخشد. او تمامی قوای خویش را علیه جامعه و طبیعت به کار می‌گیرد، و می‌کوشد تا علاوه بر زندگی خود، زندگی باقی مردمان را نیز دگرگون سازد. اینک او راهی یافته است تا به نحوی مؤثر علیه جهان فئودالی و پدرسالار عمل کند: راهی برای ساختن یک محیط اجتماعی سراپا جدید که یا جهان قدیمی را از آدیان تهی می‌سازد و یا آن را درهم می‌شکند.

آخرین استحاله فاوست در بطن بن‌بستی ژرف آغاز می‌شود. او و مفیستوفلس بتنهایی بر فراز قله‌ای نیز ایستاده‌اند و بی‌آنکه قصد رفتن به جایی را داشته باشند، با چشمانی مات در آسمان ابری خیره گشته‌اند. آنان پیشتر به سفرهایی دور و دراز در دل تمامی تاریخ و اساطیر دست یازیده‌اند، در عرصه تجربه امکانات بیشماری را آزموده‌اند، و اینک خود را در نقطه صفر، یا حتی پایتتر از آن، بازمی‌یابند، زیرا خود را در قیاس با شروع ماجرا ضعیفتر حس می‌کنند. مفیستو حتی از فاوست هم مفلوکر است، زیرا به نظر می‌رسد و سوسه‌هایش ته کشیده است؛ او چند پیشنهاد سرسری مطرح می‌کند، ولی فاوست فقط خمیازه می‌کشد. اما به تدریج فاوست به حرکت می‌افتد. او به تأمل در باب دریا می‌نشیند و خیزش پرشکوه و قدرت ازلی و سرکوب‌ناشدنی آنرا، که اعمال آدمی بتمامی بر آن بی‌تأثیر است، با زبانی غنایی وصف می‌کند.

تا اینجا صرفاً شاهد نمونه‌ای نوعی از مضمون رمانتیک ماخولیا هستیم که مفیستو نسبت بدان بی‌اعتناست. به گفته او، عناصر طبیعی همواره چنین بوده‌اند و این امر فاقد هرگونه جنبه شخصی است. ولی ناگاه فاوست خشمگین و عصبانی از جا می‌جهد: چرا باید آدیان اجازه دهند همه چیز آن‌طور که همیشه بوده است، باقی بماند؟ آیا وقت آن نرسیده است که نوع بشر در برابر تکبر استبدادی طبیعت قد علم

کند و تحت نام «آن روح آزادی که حامی هر حقی است» با نیروهای طبیعی رودررو شود؟ (۱۰۲۰۵-۱۰۲۰۲) اینک فاوست بر آن شده است تا زبان سیاسی دوره مابعد ۱۷۸۹ را در زمینه‌ای به کار گیرد که هیچ‌کس تا به امروز آن را سیاسی محسوب نکرده است. او ادامه می‌دهد: براستی شرم‌آور است که به‌رغم انرژی عظیمی که دریا مصرف می‌کند، کار آن صرفاً در خیزش بی‌پایان امواج به جلو و عقب خلاصه می‌شود. «و هیچ چیز حاصل نمی‌شود!» برای مفیستو، و بی‌تردید برای اغلب مخاطبان گوته، این امری طبیعی است، اما نه برای خود فاوست:

قدرت بی‌مهار و بی‌هدف این عناصر بنیادین،

روح و جانم را بسی ناشاد می‌کند!

روحم فراتر می‌رود از تمامی معارف پیشین؛

و همین‌جا با طبیعت می‌رزمد و آن را منقاد می‌کند! [۲۱-۱۰۲۱۸]

نبرد فاوست با عناصر طبیعی همان‌قدر باشکوه است که نبرد شاه‌لیر، یا حتی شلاق زدن امواج به فرمان شاه میداس. اما تلاش فاوستی تا این حد دُن‌کیشوت‌وار نخواهد بود و ثمرات بیشتری در پی خواهد داشت، زیرا این تلاش انرژی خود طبیعت را به کار خواهد گرفت و آن را به نیروی محرکه طرحها و مقاصد جمعی انسانها بدل خواهد کرد، طرحهایی که حتی در خیال آن سلاطین باستانی هم نمی‌گنجید.

همچنان‌که خیال جدید فاوست منکشف می‌شود، خود او نیز جانی دوباره می‌گیرد. ولی اکنون خیالات او در شکل و شمایل سرپا جدید ظاهر می‌شود: دیگر از رؤیاها و افسانه‌ها، یا حتی نظریه‌ها، خبری نیست، بلکه همه چیز در برنامه‌های مشخص و طرحهای عملیاتی برای دگرگون ساختن زمین و دریا خلاصه می‌شود. «و این براستی ممکن است!... طرح بر طرح، در ذهنم به‌تندی شکوفا می‌شود.» (۱۰۲۲۲) بناگهان، منظره پیرامون فاوست به‌محوظه عملیات ساختمانی بدل می‌گردد. او خطوط کلی طرحهای عظیم بازیابی زمین و مهار دریا در خدمت اهداف بشری را ترسیم می‌کند: بندرها و کانالهای ساخت دست انسان که حمل و نقل کشتیهای پر از کالا و مسافر را ممکن می‌سازد؛ سدهای بزرگ برای آبیاری در مقیاس وسیع؛ مراتع و جنگلهای سبز، مزارع و باغات، و کشاورزی در سطحی گسترده و با کارایی بالا؛ استفاده از نیروی آب برای جذب و حمایت صنایع نوپا؛ آبادیهای

پررونق، شهرهای کوچک و بزرگ جدید - و همه اینها باید از دل برهوتی بی حاصل آفریده شود، جایی که آدمیان تا به حال هرگز جرئت زیستن در آن را نداشته‌اند. همان‌طور که فاوست برنامه‌ها و نقشه‌هایش را مطرح می‌کند، درمی‌یابد که شیطان گیج و منگ شده است. برای یک بار هم که شده، مفیستوفلس حرفی برای گفتن ندارد. او، مدتها پیش، تصویر خیالی ارابه‌ای پرشتاب را به منزله الگو و سرمشقی برای نحوه درست حرکت آدمی از خلال جهان، ترسیم کرده بود. ولی اکنون، شاگردش از او پیشی گرفته است: فاوست می‌خواهد خود جهان را حرکت دهد.

و بدین ترتیب، ما ناگهان درمی‌یابیم در نقطه کانونی تاریخ ظهور خودآگاهی مدرن ایستاده‌ایم. ما اکنون شاهد تولد شکل جدیدی از تقسیم کار اجتماعی هستیم، شاهد تولد رسالتی نو و پیوندی نو میان افکار و زندگی عملی. دو جریان تاریخی عمیقاً متفاوت [در این نقطه] به هم می‌رسند و رفته‌رفته درهم می‌آمیزند. یک آرمان معنوی و فرهنگی عظیم به درون واقعیت اجتماعی و مادی در حال ظهور نفوذ می‌کند. تلاش رمانتیک برای تحول و رشد نفس، که فاوست را تا بدینجا پیش آورده است، اینک خود را به میانجی شکل جدیدی از رُمانس تحقق می‌بخشد، یعنی به میانجی کار و کوششِ غول‌آسای توسعه و رشد اقتصادی: حال فاوست خود را به نوع جدیدی از انسان بدل می‌کند، تا خود را با مشغله تازه خویش وفق دهد. در متن این مشغله جدید، او برخی از خلاقترین و برخی از مخربترین توانهای بالقوه زندگی مدرن را تحقق می‌بخشد؛ او همان ویرانگر و سازنده کامل خواهد بود، همان چهره تاریک و عمیقاً مبهمی که عصر ما نام «توسعه‌گر» را بر او نهاده است.

گونه از این حقیقت آگاه است که مسئله توسعه ضرورتاً مسئله‌ای سیاسی است. اجرای طرحهای فاوست علاوه بر مقادیر عظیمی از سرمایه، مستلزم نظارت بر قلمرویی وسیع و شمار انبوهی از مردمان است. فاوست چگونه می‌تواند به این قدرت دست یابد؟ کل پرده چهارم در خدمت ارائه پاسخی به این پرسش است. ظاهراً طبع گونه با این میان‌پرده سیاسی سازگار نیست: در این بخش، شخصیت‌های او به نحوی استثنایی بی‌رنگ و بی‌رُمق‌اند، و زبان او نیز بخش عمده‌ای از نیرو و شور ذاتی خود را از دست می‌دهد. هیچ‌یک از انتخابهای سیاسی موجود به مذاق او خوش نمی‌آید و سعی او بر آن است تا این بخش را هر چه سریعتر به پایان برد. بدیلهای یا انتخابها، به نحوی که در پرده چهارم تعریف شده‌اند، عبارت‌اند از: در یک سو،

امپراتوری چندملیتی رو به زوالی که از قرون وسطی به جا مانده است، و امپراتور خوشرو اما فاسد و کاملاً بی‌عرضه‌ای بر آن حکم می‌راند؛ و در سوی دیگر، در تقابل با این امپراتور، مُشتی انقلابی نما که جز کسب قدرت و چپاول، خیال دیگری در سر ندارند و کلیسا نیز، که در چشم گوته طماع‌ترین و هرزه‌ترین نیروی سیاسی است، از آنها حمایت می‌کند. (ایده کلیسا در مقام پیشگامی انقلابی همواره از سوی مخاطبان، ایده‌ای غیر واقعی و دور از دسترس تلقی شده است، اما وقایعی که اخیراً در ایران رخ داده است، گویای آن است که نظر گوته احتمالاً چندان بی‌مورد نبوده است).^۱

البته نباید تصویر مضحکی را که گوته از انقلاب مدرن ترسیم کرده است، به باد انتقاد بگیریم. نقش اصلی آن فراهم آوردن توجیهی منطقی برای فاوست و مفیستو است تا بر مبنای آن معامله سیاسی خود را به انجام رسانند: آنان ذهن و قدرت جادویی خود را به امپراتور قرض می‌دهند، تا از این طریق مجدداً به قدرت خویش استحکام و کارایی بخشند. او نیز در عوض حقوق نامحدود توسعه کل مناطق ساحلی را به ایشان واگذار خواهد کرد، از جمله حق تام به کارگیری هر کارگر مورد نیاز و جابجایی همهٔ سکنه بومی که مزاحم کار آنهایند. به گفتهٔ لوکاچ: «گوته نمی‌توانست راه انقلاب دموکراتیک را بجوید». این معامله سیاسی فاوستی بیانگر تصور گوته از «راه دیگری» برای پیشرفت است: «توسعه نامحدود نیروهای مولده در مقیاسی بزرگ، انقلاب سیاسی را به امری زائد بدل خواهد کرد». [۱۱۰] بدین ترتیب، فاوست و مفیستو به امپراتور کمک می‌کنند بر کشور مسلط شود، فاوست به امتیاز خودش دست می‌یابد، و کار توسعه با بوق و کرنا و جشن و هلهله آغاز می‌شود.

فاوست با جان و دل مشغول کار می‌شود. سرعت انجام کار دیوانه‌وار، خشن و بیرحمانه است. پیرزنی، که بعداً دوباره او را خواهیم دید، بر لبهٔ محوطهٔ عملیات ساختمانی ایستاده است و داستان را تعریف می‌کند:

هر روز بی‌جهت طوفان به پا می‌کردند،

بیل و کلنگ و ضربه‌های بی‌امان.

آنجا که شبانه شعله‌ها می‌درخشیدند

سدی ایستاده بود در سپیده‌دمان.

۱. این عبارت در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ نوشته شده است. — م.

خون قربانیان جاری بود،
 فریادهای شکنجه تن شب را می‌درید،
 و آنجا که مشعلها رو به سوی دریا داشت
 ناگاه از دل خاک، آبراهی می‌آمد پدید. [۳۰-۱۱۱۲۳]

پیرزن حس می‌کند همه این امور به نحوی با معجزه و جادو درآمیخته است، و برخی از شارحان نیز بر این گمان هستند که یقیناً دست مفیستوفلس در پس کار بوده است که همه این طرحها در زمانی چنین کوتاه عملی گشته است. ولی در واقع، گوته در این طرح فقط نقشی حاشیه‌ای برای مفیستو در نظر می‌گیرد. یگانه «قدرتهای زیرزمینی» که در اینجا دست‌اندرکارند، نیروهای سازمان‌یافته صنعت مدرن‌اند. ذکر این نکته نیز ضروری است که فاوست گوته - برخلاف اخلاف خویش، به‌ویژه در قرن بیستم - از هرگونه کشف علمی یا فنی چشمگیر بی‌بهره است. کارگران او با همان بیل و کلنگی کار می‌کنند که از هزاران سال پیش رایج بوده است. رمز اصلی موفقیت او، سازماندهی منظم، فشرده و ابتکاری نیروی کار است. او استادکاران و ناظران خویش را، که زیر نظر مفیستو کار می‌کنند، تشویق می‌کند تا «به هر وسیله ممکن / انبوه بیشماری از کارگران را در اینجا گرد آرید. / آنها را به خوشی، یا به زور، به جلو رانید، / دستمزدهای بالا پردازید، و سوسه یا سرکوب کنید!» (۵۴-۱۱۵۵۱)

نکته اساسی و حیاتی آن است که باید از هر چیز و هر کس بیرحمانه کار کشید و همه محدودیتها و مرزها را درهم شکست: نه فقط مرز میان دریا و خشکی، نه فقط محدودیتهای اخلاقی سنتی در مورد استثمار نیروی کار، بلکه حتی دوگانگی یا مرزی که آدمی همواره میان روز و شب قائل بوده است. در برابر این هجوم به‌سوی تولید و سازندگی همه سدها و موانع طبیعی و انسانی فرومی‌ریزند.

فاوست از قدرت جدیدی که بر مردمان اعمال می‌کند، به‌وجود می‌آید؛ این قدرت، با استفاده از یکی از اصطلاحات مارکس، مشخصاً نیرویی حاکم بر نیروی کار است.

از جا برخیزید، ای خادمان من! تک‌تکتان!
 باشد که طرح من با چشمانی شاد نظاره شود.
 ابزارهایتان را برگزید، این بیل و آن هم کلنگتان!
 آنچه ترسیم گشته، باید فوراً پیاده شود.

فاوست، سرانجام، هدف و مقصدی ارضاکننده برای ذهن خویش یافته است:
 به آنچه در اندیشه پرورده‌ام، بزودی جامه عمل خواهم پوشاند؛
 تنها سخنان خدایگان واجد قدرتی واقعی است!...
 برای به‌انجام رساندن بزرگترین کارها،
 یک سر برای هزار دست کافی است. [۱۰-۱۱۵۰۱]

ولی سختگیری او نسبت به کارگزارانش، شامل حال خودش نیز می‌شود. اگر سالها پیش این ناقوسهای کلیسا بود که او را به زندگی فراخواند، اکنون صدای ضربات بیل و کلنگ است که به او جان می‌بخشد. به تدریج، همراه با سامان گرفتن کار، چهره فاوست را می‌بینیم، درخشان از غروری واقعی. او سرانجام به ترکیبی دلخواه از اندیشه و عمل دست یافته و به یاری ذهن خویش جهان را دگرگون کرده است. او به نوع بشر کمک کرده تا از حقوق خویش در برابر عناصر سرکش طبیعت دفاع کند، و «زمین را از چنگ دریا پس گیرد، / برای امواج مرزی تعیین کند، / و اقیانوس را محصور سازد». (۴۳-۱۱۵۴۱) و این فتحی جمعی است که نوع بشر حتی پس از مرگ فاوست از مواهب آن بهره‌مند خواهد شد. فاوست از فراز تپه‌ای مصنوعی که با کار انسانی خلق شده است، کل جهان نوی را که خود به وجود آورده است، نظاره می‌کند، و آن را نیکو می‌یابد. او می‌داند که مسبب رنج مردمان بوده است («خون قربانیان جاری بود / فریادهای شکنجه تن شب را می‌درید...»). ولی او مطمئن است که مردمان عادی، توده کارگران و زحمتکشانش، بیش از همه از کارهای بزرگ او سود خواهند برد. او به عوض اقتصادی عقیم و بی‌حاصل، اقتصادی جدید و پویا ایجاد کرده است که «فضایی برای هزاران هزار تن خواهد گشود / تا زندگی کنند، نه در امنیت، ولی آزاد برای عمل^۱». این فضایی فیزیکی و طبیعی است، ولی با این فرق که از رهگذر کنش و سازماندهی اجتماعی آفریده شده است:

چمتراران سبز و بارورند؛ غرق در شادی و سرور،
 می‌زیند مردمان و دامها بر این خاک نوظهور،
 در پناه کوهی ستبر و سرکشیده به آسمان
 محصول عزم راسخ و کار و تلاش مردمان.

ما را چه باک ز کوبش امواج بی حساب،
 اینجا بهشتی است مصون از گزند آب،
 گیرم که باز و باز حمله آورد دریا،
 هر بار مهار خواهد شد به دست عزم جمعی ما.
 این است والاترین حکمتها،
 بهترین هدیه تاریخ به آدمها؛
 گر تو خواهی شوی خداوند حیات و آزادی
 باید هر روز از نو بر آن دو ظفر یابی.
 از دل خاکِ خطر سرزند وجد و خوشحالی،
 و شکوفا شود حیاتِ کودکی و بلوغ و کهنسالی،
 در جمع این مردمان چه بس شادم،
 اینجا، بر این زمین، در جمع مردمان آزادم! [۸۰-۱۱۵۶۲]

هنگام قدم زدن با پیشگامان آبادی جدید خود، فاوست بسی بیشتر از زمانی احساس راحتی می‌کند که با اهالی صمیمی ولی کوتاه‌فکر زادگاهش معاشرت می‌کرد. این پیشگامان مردمانی تازه و به‌اندازه خود فاوست مدرنند. آنان مهاجران و پناهندگانی‌اند که از صدها دهکده و شهر - از جهانِ فاوست، بخش اول - در جستجوی کنش و ماجرا به اینجا آمده‌اند، در جستجوی محیطی که در آن بتوانند، مثل خود فاوست *tätig-frei*، یعنی آزاد برای کنش و فعالیت، یا آزادانه فعال، باشند. آنان گرد هم آمده‌اند تا اجتماعی نوعاً جدید را تشکیل دهند: اجتماعی که به‌عوض سرکوب فردیت آزاد به‌منظور حفظ یک نظام اجتماعی بسته، از کنش سازنده جمعی تغذیه می‌کند، کنشی که غایت آن حمایت از منابع و ذخایری جمعی است که هر فردی را قادر می‌سازد *tätig-frei* شود.

این مردمان جدید در اجتماع خویش احساس راحتی و بدان افتخار می‌کنند: آنان مشتاق‌اند تا روحیه و اراده جمعی خود را علیه انرژی خود دریا به کار گیرند و مطمئن‌اند که پیروزی با آنهاست. فاوست در میان چنین مردانی - که به کمک خود او به استقلال دست یافته‌اند - می‌تواند آرزویی را که از زمان ترک خانه پدری‌اش در دل داشته است، تحقق بخشد: تعلق داشتن به اجتماعی اصیل، کار کردن با و برای مردم، استفاده از ذهن خود در عمل و تحت لوای اراده و رفاه همگانی. بدین ترتیب، فرایند

توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی موجد شیوه‌های جدیدی از رشد نفس است که برای مردان و زنانی که می‌توانند در متن این جهان جدید در حال ظهور بیایند، ایدئال محسوب می‌شود. و دست آخر آنکه این فرایند خانه‌ای نیز برای خود توسعه‌گر به‌وجود می‌آورد.

بدین ترتیب، گوته مدرنیزاسیون (نوسازی) جهان مادی را نوعی دستاورد معنوی والا می‌داند؛ فاوست گوته، در مقام «توسعه‌گری» که جهان را در مسیری نو به حرکت می‌اندازد، نمونه‌ی ازلی قهرمان مدرن است. اما توسعه‌گر، در نظر گوته، علاوه بر سرشت قهرمانی، سرشتی تراژیک نیز دارد. به منظور درک تراژدی توسعه‌گر، باید بینش او از جهان را نه فقط بر اساس آنچه در این بینش رؤیت می‌شود - بر اساس افقهای جدید و فراخی که به روی بشر می‌گشاید - بلکه همچنین بر مبنای آنچه از چشم می‌افتد، مورد قضاوت قرار داد: بر مبنای آن واقعیات بشری که این بینش عمداً نادیده می‌گیرد، و تواناییهای بالقوه‌ای که تاب مواجهه با آنها را ندارد. فاوست جهانی را در خیال متصور می‌شود که در آن رشد شخصی و پیشرفت اجتماعی، مستلزم پرداخت بهای انسانی سنگینی نیست. او برای خلق این جهان می‌کوشد؛ ولی تراژدی او، به نحوی طنزآمیز، دقیقاً از میل او به حذف تراژدی از حیات بشری نشأت می‌گیرد.

فاوست کار خویش را نظاره می‌کند و می‌بیند که سراسر منطقه گرداگرد او تجدید حیات یافته و جامعه‌ای تماماً جدید به هیئت خود وی آفریده شده است. فقط قطعه زمین کوچکی در جوار ساحل، همان‌طور که بوده، باقی مانده است. ساکنان این قطعه فیلمون و بوسیس‌اند، زوجی پیر اما خوشرو که از گذشته‌های دور در اینجا زندگی کرده‌اند. آنان مالک کلبه‌ای کوچک بر فراز تپه‌های شنی‌اند، کلبه‌ای با زنگی کوچک و باغی پر از درختان زیزفون. آنان به رهگذران و ملوانان کشتی شکسته یاری می‌رسانند و از آنها پذیرایی می‌کنند. با گذشت سالها این زوج پیر، به منزله یگانه منبع شادی و زندگی در این سرزمین نحس، محبوب همگان شده‌اند. گوته نام و موقعیت آن دو را از کتاب دگرسیها اثر آوید^۱ به‌وام می‌گیرد؛ در آن کتاب نیز آن دو یگانه کسانی‌اند که از ژوپیترو و مرکوری، خدایانی در چهره‌ی مبدل، پذیرایی می‌کنند، و نتیجتاً

هنگامی که خدایان با رها کردن سیل تمام آن سرزمین را ویران می‌کنند، فقط آن دو نجات می‌یابند. گوته بیش از آوید به آنان فردیت می‌بخشد و فضایی مشخصاً مسیحی به آنان عطا می‌کند: بخشنده‌گی معصومانه، پرهیزگاری، فروتنی، و تسلیم و رضایت. گوته، در عین حال، نقش و حالتی مشخصاً مدرن را به آنان نسبت می‌دهد. آن دو نخستین تجسم ادبی گروهی از مردمانند که تاریخ مدرن شمار انبوهی از آنان را دربر خواهد گرفت: مردمانی که سر راهند - سر راه تاریخ، پیشرفت و توسعه؛ مردمانی که تحت عنوان آدمیان منسوخ، طبقه‌بندی و بایگانی می‌شوند.

این زوج پیر و قطعه زمین کوچکشان شدیداً مورد توجه فاوست قرار می‌گیرند: «آن زوج سالمند باید تسلیم می‌شدند / باید که باغ ایشان را به‌چنگ آرم / زیرا این چند درختی که از من دریغ شده‌اند / مالکیت جهانی‌ام را باطل می‌کنند... / از این روست که شکنجه می‌شود روح و جانمان / تا حس کنیم آنچه را که نداریم، به‌رغم مال و منالمان». (۵۲-۱۱۲۳۹) آنان باید کنار روند، تا جای کافی برای آنچه فاوست نقطه‌اوج کار خویش می‌داند، باز شود: برج مراقبتی رفیع در جهان ساخته دست خودشان، که او و قومش می‌توانند از فراز آن «در لایتناهی خیره شوند». او معامله‌نقدی یا انتقال به‌ملکی جدید را به‌فیلمون و بوسیس پیشنهاد می‌کند. ولی در این سن پول به‌چه‌کار آنها می‌آید؟ و حال که تمامی عمر دراز خویش را در اینجا گذرانده‌اند و رفته‌رفته به‌پایانش نزدیک می‌شوند، چگونه می‌توان از آن دو انتظار داشت در جایی دیگر زندگی جدیدی را آغاز کنند؟ آن دو از ترک خانه خویش سر باز می‌زنند. «چنین سماجت و مقاومتی / لکه‌ای است بر شکوه هر موفقیتی، / تا سرانجام در نهایت بی‌میلی و نفرت، / آدمی خسته می‌شود از حفظ عدل و مروت». (۷۲-۱۱۲۶۹)

در اینجا است که فاوست نخستین جنایت آگاهانه خویش را مرتکب می‌شود. او مفیستو و «مردان نیرومندش» را فرامی‌خواند و به‌آنها دستور می‌دهد زوج پیر را از سر راه بردارند. او مایل نیست شاهد این صحنه باشد، یا از جزئیات آن خبردار شود. علاقه او صرفاً معطوف به‌نتیجه‌نهایی کار است: او می‌خواهد صبح روز بعد زمین پاک شده باشد، تا بتوان عملیات ساختمانی جدید را شروع کرد. این شیوه مشخصاً مدرنِ شرّ و جنایت است: غیر مستقیم، غیر شخصی، با همکاری و وساطت سازمانهای پیچیده و مقاماتی که وظیفه یا نقش نهادی خویش را ایفا می‌کنند. در

نیمه‌های شب، مفیستو و واحد عملیات تخصصی‌اش با این خبر خوب بازمی‌گردند که همه چیز بر وفق مراد است. فاوست که بناگهان دل‌نگران شده است، می‌پرسد زوج پیر به کجا منتقل شده‌اند... و سپس درمی‌یابد که خانه آن دو به کلی سوخته است و خودشان نیز به قتل رسیده‌اند. واکنش فاوست، درست مثل زمانی که از سرنوشت گرچن آگاه شد، آمیخته‌ای از خشم و نفرت و دلزدگی است. او معترضان فریاد می‌زند که اعمال خشونت جزء دستوراتش نبوده است، او مفیستو را هیولا می‌نامد و به او می‌گوید گورش را گم کند. شاهزاده ظلمات باوقاری که شایسته تشخیص اوست، بیرون می‌رود؛ ولی پیش از رفتن می‌خندد. فاوست نه فقط به دیگران، بلکه به خود نیز چنین وانمود کرده است که می‌تواند با دستانی پاک جهانی نو بیافریند؛ او هنوز آماده قبول مسئولیت نیست، مسئولیت مرگ و رنج بشر که راه توسعه را باز می‌کند. او نخست قسمت‌های کثیف کار توسعه را به مقاطعه داد؛ و اینک که کار انجام گرفته است، دستان خویش را می‌شوید و از انجام‌دهنده آن تبری می‌جوید. چنین به نظر می‌رسد که نفس فرایند توسعه، درست در همان حال که برهوتی بی‌حاصل را به یک فضای اجتماعی و فیزیکی پررونق بدل می‌کند، همان برهوت را در بطن توسعه‌گر بازمی‌آفریند. و بدین‌گونه است که تراژدی توسعه تحقق می‌یابد.

با این حال، در جنایت فاوست هنوز هم عنصری مرموز به چشم می‌خورد. چرا او، نهایتاً، مرتکب این کار می‌شود؟ آیا برآستی به آن قطعه زمین و آن درختها نیاز دارد؟ چرا برج مراقبت او چنین مهم تلقی می‌شود؟ و چرا آن زوج پیر تا این حد تهدیدکننده محسوب می‌شوند؟ از نظر مفیستو عنصر مرموزی در کار نیست: «این واقعه پیشتر نیز رخ داده است / حدیث تاکستان نابوس^۱ به گوشت نخورده است.» (۸۷-۱۱۲۸۶) قصد مفیستو از اشاره به ماجرای گناه شاه اهب (عهد عتیق، کتاب پادشاهان، ۱، ۲۱)، بیان این واقعیت است که اجرای سیاست تملک و غصب از سوی فاوست، به هیچ وجه امر جدید و نوظهوری نیست: اراده خودشیفته^۲ معطوف به قدرت، که بر قدرتمندترین کسان بیش از همه مستولی است، قدیمی‌ترین حکایت جهان است. بی‌شک حق با اوست؛ فاوست حقیقتاً به‌طور فزاینده به تکبر ناشی از قدرت تن می‌سپارد. ولی قتل زوج پیر انگیزه دیگری هم دارد که صرفاً از شخصیت

1. Naboth

2. narcissistic

فاوست سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه در میل و کششی جمعی و غیر شخصی ریشه دارد که ظاهراً از جمله عوارض ذاتی مدرنیاسیون است: میل غریزی به آفرینش محیطی همگون و فضایی تماماً مدرنیزه، که چهره‌ظاهری و حال و هوای جهان کهن نیز، بی‌هیچ ردّ پا یا نشانه‌ای، از آن محو گشته است.

اما اشاره به این نیاز فراگیر مدرن، صرفاً به معنای تشدید رمز و راز نهفته در کنش فاوست است. همه ما قاعدتاً با فاوست همدلی می‌کنیم، یعنی با نفرت او از آن جهان گونیکِ بسته، سرکوبگر، و خبیثی که فاوست کارش را از آنجا آغاز کرد - همان جهانی که گرچن را نابود کرد، و او نخستین قربانی‌اش نبود. ولی در این مقطع از زمان، یعنی زمانی که مسئله فیلمون و بوسیس دغدغه اصلی فاوست می‌شود، او به نقد ضربه‌ای مرگبار بر جهان گونیک وارد ساخته است: او نظام اجتماعی پویا و پرتحرک جدیدی به وجود آورده است، نظامی معطوف به فعالیت آزاد، بارآوری بالا، تجارت راه دور در مقیاس جهانی، و رفاه و فراوانی برای همه؛ او طبقه‌ای متشکل از کارگران آزاد و کوشا تربیت کرده است که به جهان نوین خویش عشق می‌ورزند، حاضرند جان خود را به خاطرش به خطر اندازند، و روحیه و نیروی جمعی خویش را با کمال میل علیه هر تهدیدی به کار گیرند. پس روشن است که از ناحیه ارتجاع هیچ‌گونه خطر واقعی متوجه دستاوردهای او نیست. پس چرا فاوست حتی کوچکترین نشانه‌های جهان کهن را تهدیدی علیه خویش تلقی می‌کند؟ گوته، با تیزبینی خارق‌العاده‌اش، عمیقترین ترسهای توسعه‌گر را برملا می‌کند. این زوج پیر، به مانند گرچن، تجسم انسانی بهترین چیزهایی‌اند که جهان کهن قادر به عرضه آنهاست. آن دو پیش از حد پیر، لجوج، و شاید حتی ابله‌اند، که بتوانند خود را با وضع جدید تطبیق دهند و نقل مکان کنند. ولی آنان انسانهایی زیبا و دوست‌داشتنی و در موطن خویش مثال‌اعلای صفا و سادگی و محبت‌اند. و همین زیبایی و نجابت آنهاست که فاوست را چنین ناراحت و بی‌قرار می‌سازد. «قلمرو من از کران تا به کران است، می‌شنوم که پشت سرم آن‌را به سخره می‌گیرند». او رفته رفته احساس می‌کند چرخیدن و نگریستن به عقب و رویاروی شدن با جهان کهن بسی خوفناک است. «و اگر در گریز از گرما آنجا بیارامم، / سایه‌هایشان وجودم را از ترس لبریز می‌کند». اگر لحظه‌ای توقف کند، شاید چیزی تاریک از دل آن سایه‌ها به او برسد. «آن ناقوس کوچک زنگ می‌زند، و من از خشمم به لرزه می‌افتم». (۵۵-۱۱۲۳۵)

— البته زنگ آن ناقوسهای کلیسا، صدای گناه و تقدیر شوم و صدای همه آن نیروهای اجتماعی و روانی است که دختر محبوب وی را نابود کردند: کیست که بتواند بر او خرده گیرد که چرا می‌خواهد این صدا را برای همیشه خاموش سازد؟ ولی زنگ ناقوسهای کلیسا، در عین حال، همان صدایی است که او را، زمانی که آماده مردن بود، به سوی زندگی بازفراخواند. آن بخشی از وجود فاوست است که به آن ناقوسها و آن جهان قدیمی تعلق دارد، مهمتر از آنی است که خود تصور می‌کند. قدرت جادویی صدای ناقوسها در صبح روز عید پاک، چیزی نبود مگر توانایی متصل ساختن فاوست به دوران کودکی اش. بدون آن پیوند حیاتی با گذشته اش — یعنی با منشأ اصلی انرژی و ذوق خودانگیخته حیات — او هرگز نمی‌توانست نیروی درونی لازم برای دگرگون ساختن حال و آینده را به دست آورد. ولی اکنون که او تمامی هویت خویش را در گرو خواست ایجاد تغییر، و توانایی خود در تحقق این خواست، گذارده است، پیوندش با گذشته موجود هراس اوست.

آن ناقوس، آن رایحه شیرین درختان زیزفون

مرا چون کلیسا یا مقبره‌ای در بر می‌گیرد.

برای توسعه‌گر، بازایستادن از حرکت، آرام گرفتن در سایه درختان، و پذیرش حضور فراگیر سالخورده‌گان، در حکم مرگ است. و با این همه، برای چنین مردی که تحت فشار نیروهای توفنده توسعه کار می‌کند، و بار گناه آن را به دوش می‌کشد، زنگ ناقوسهایی که وعده صلح و آرامش می‌دهند، بی‌شک بیانگر سعادت بی‌بهره‌ای است. دقیقاً از آن رو که صدای ناقوسها برای فاوست چنین شیرین و سایه درختان جنگل چنین دلچسب، ژرف و تاریک است، خود را وامی‌دارد آنها را محو و نابود سازد. مفسران و شارحان فاوست گوته به ندرت تنش دراماتیک و طنین انسانی نهفته در این بخش از داستان را درک می‌کنند. حال آنکه مطالب این بخش عنصری مرکزی در چشم‌انداز تاریخی گوته است. گوته به نحوی طنزآمیز نشان می‌دهد که نابودی فیلمون و بوسیس به دست فاوست، در واقع نقطه اوج زندگی اوست. او با کشتن زوج پیر، عملاً حکم مرگ خود را صادر می‌کند. زیرا حال که او همه آثار و نشانه‌های آنان و جهانشان را محو کرده است، دیگر کاری برایش باقی نمانده است. اکنون او آماده ادای کلماتی است که زندگی اش را به نشانه کامیابی و کمال مهر و موم می‌کنند و او را به دست مرگ می‌سپارند: برجای بمان، که تو بس زیبایی! چرا فاوست باید در این

لحظه بمیرد؟ دلایل گوته نه فقط بر ساختار فاوست، بخش دوم، بلکه همچنین بر ساختار کلی تاریخ مدرن متکی است. به محض آنکه توسعه گز جهان ماقبل مدرن را نابود کند، به نحوی طنزآمیز، دلیل وجود خویش را بتمامی از بین می برد. در جامعه‌ای سرپایا مدرن، تراژدی مدرنیزاسیون - و از جمله قهرمان تراژیک آن - طبیعتاً به پایان می رسد. هنگامی که توسعه گر همه موانع را کنار زند، مانعی باقی نمی ماند، مگر خودش که باید کنار رود. دست آخر معلوم می شود سخنان فاوست حقیقی تر از آن بود که خود می پنداشت: ناقوسهای فیلمون و بوسیس بواقع برای او به صدا در می آمدند. گوته به ما نشان می دهد که چگونه مقوله آدمیان منسوخ و زائد، که برای مدرنیته اهمیتی مرکزی دارد، در نهایت، مردی را که بدان [مدرنیته] زندگی و قدرت بخشید، فرو می بلعد.

فاوست تقریباً تراژدی خود را درک می کند - اما تقریباً، نه کاملاً. در حالی که او به هنگام نیمه شب در ایوان خانه اش ایستاده و به ویرانه های بازمانده از کلبه سوخته ای می اندیشد که روز بعد برای ادامه عملیات ساختمانی پاک خواهد شد، ناگهان صحنه به نحوی خشن و تکان دهنده عوض می شود: گوته ما را از رئالیسم انضمامی محوطة عملیات ساختمانی به درون فضای سمبولیستی جهان درونی فاوست پرتاب می کند. ناگهان چهار زن شبحگون خاکستری سوار بر باد به سوی او می آیند، و خود را معرفی می کنند: آنان نیاز، فقر، گناه و دلسوزی اند. همه اینها نیروهایی اند که به واسطه برنامه توسعه فاوست از جهان عینی رانده شده اند؛ ولی در هیئت اشباح به درون ذهن او خزیده اند. فاوست تا حدی نگران و ناراحت می شود، ولی عزم راسخ خود را حفظ می کند. او سه شیخ نخست را فراری می دهد. ولی شیخ چهارم، یعنی شفقت و دلسوزی که عمیقترین و مبهمترین آنهاست، او را رها نمی کند. فاوست می گوید: «من هنوز باید برای رسیدن به آزادی بجنگم». منظور وی آن است که هنوز هم شبها ساحران، اشباح و نیروهای جادویی مزاحمش می شوند. اما طنز قضیه در آن است که آنچه آزادی فاوست را تهدید می کند، نه از حضور این نیروهای ظلمانی، بلکه از غیبتی ناشی می شود که او خود بر آنها تحمیل می کند. مسئله اصلی او آن است که نمی تواند در چهره این نیروها بنگرد و با آنها زندگی کند. او با تمام قوا کوشیده است جهانی بری از فقر، نیاز و گناه بیافریند؛ او حتی در مورد سرنوشت فیلمون و بوسیس هم احساس گناه نمی کند - هرچند که از آن اندوهگین است. ولی فاوست نمی تواند

دلسوزی را از ذهن خویش بیرون راند. حتی این نیز می توانست به منبع و سرچشمه نیرویی درونی بدل گردد، ولی فقط به این شرط که فاوست با واقعیت روبرو می شد. اما او قادر نیست مواجهه با چیزی را تحمل کند که ممکن است بر زندگی و کارهای درخشانش سایه افکند. فاوست دلسوزی را از ذهن خویش طرد می کند، همان طور که در گذشته ای نه چندان دور شیطان را طرد کرده بود. ولی دلسوزی پیش از ترک فاوست بر صورت او می دمدمد - و با نفس خویش فاوست را کور می کند. او فاوست را لمس می کند و در همان حال به او می گوید که در تمام این مدت بواقع کور بوده است؛ از دل تاریکی درونی اوست که همه خیالات و کنشهایش سر برآورده اند. اکنون دلسوزی که فاوست حاضر به قبولش نبود، ورای فهم و درک فاوست، بر عمق وجود او اثر گذارده است. او آن زوج پیر و جهان کوچکشان - جهان کودکی خویش - را نابود کرد تا گستره بینش و کنش اش نامتناهی شود. در پایان، «مام شب» نامتناهی، که فاوست حاضر نشد با قدرت او رویاروی شود، یگانه چیزی است که می بیند.

کوری ناگهانی فاوست، در آخرین صحنه حیات زمینی اش، به او شکوه و جلالی باستانی و اسطوره ای عطا می کند: اینک او در مقام چهره ای همپایه اُدیپوس و لیر ظاهر می شود. ولی او مشخصاً قهرمانی مدرن است، و زخمش او را وامی دارد تا خود و کارگزارانش را به منظور اتمام سریعتر طرح سخت تر به کار کشد:

شب ژرف گویا فرومی افتد بسی ژرفتر،

اما در درونم نوری است که چون روز درخشان است؛

بزودی تحقق می یابد آنچه داشته ام در سر؛

قدرت واقعی فقط از آن کلام خدایگان است! [۱۱۴۹۹]

و بدین ترتیب کار ادامه می یابد. در اینجا، در میان سر و صدای عملیات ساختمانی است که فاوست اعلام می کند بتمامی زنده و از این رو مهبای مرگ است. بینش و توان او حتی در دل تاریکی نیز می جوشد و می بالدد؛ و او به تلاش خود ادامه می دهد، تلاشی برای توسعه و رشد خود و جهان پیرامون خود تا آخرین لحظه.

مؤخره: عصر فاوستی و عصر شبه فاوستی

این تراژدی کیست؟ در تاریخ درازمدت روزگار مدرن به کدام برهه از زمان تعلق

دارد؟ اگر بکوشیم جایگاه نوع خاص محیط مدرنی را که فاوست می‌آفریند، مشخص سازیم، احتمالاً در وهله نخست گیج خواهیم شد. به نظر می‌رسد روشترین مثال مشابه، فوران سترگ رشد و گسترش اقتصادی است که از اوایل دهه ۱۷۶۰ انگلستان را دربر گرفته بود. لوکاچ به‌چنین پیوندی اشاره می‌کند و معتقد است که آخرین پرده فاوست مبین نوعی تراژدی «توسعه کاپیتالیستی» در آغاز مرحله صنعتی آن است. (۱۱) ولی مشکل اصلی این سناریو آن است که اگر به خود متن توجه کنیم، درمی‌یابیم انگیزه‌ها و اهداف فاوست به‌هیچ‌وجه کاپیتالیستی نیستند. مفیستوی گوته، که همیشه منتظر استفاده از فرصتهاست و خودپرستی را می‌ستاید و با دل‌آسودگی همه اصول اخلاقی را زیر پا می‌نهد، تا حد زیادی با نوع خاصی از کارفرمای سرمایه‌دار تطبیق می‌کند؛ ولی فاوست گونه موجود کاملاً متفاوتی است. مفیستو دائم سرگرم کشف فرصتهایی برای پول درآوردن از طرحهای توسعه فاوست است؛ ولی خود فاوست نسبت به این مسائل کاملاً بی‌اعتناست. و زمانی که می‌گوید قصدش «گشودن فضای زیستن برای میلیونها تن است / تا نه مصون از خطر، بلکه آزادانه به‌پیش روند»، روشن است که قصد او از سازندگی کسب سود شخصی در کوتاه‌مدت نیست، بلکه نگاه او متوجه آینده درازمدت نوع بشر، و آن آزادی و سعادت همگانی است که فقط مدتها پس از مرگ او به‌ثمر خواهد نشست. اگر بکوشیم طرح فاوستی را، با حذف بخشهایی از آن، بر الگوی توسعه کاپیتالیستی منطبق سازیم، ناچار خواهیم شد هرآنچه را که در این طرح اصیل و والا است، و همچنین آنچه را که بدان خصلتی حقیقتاً تراژیک می‌بخشد، حذف کنیم. نکته اصلی مورد نظر گوته آن است که ژرفترین دهشهای توسعه و رشد فاوستی از شریفترین اهداف و اصیلترین دستاوردهای این توسعه نشأت می‌گیرد.

اگر بخواهیم عرصه ظهور این‌گونه طرحها و خیالات فاوستی را در روزگار گوته سالخورده مشخص کنیم، باید نگاه خود را به‌عوض واقعیات اقتصادی و اجتماعی آن عصر، به‌روایاهای افراطی و آرمانی^۱ آن معطوف سازیم؛ و علاوه بر این، باید سوسیالیسم آن عصر را مورد توجه قرار دهیم، نه سرمایه‌داری آن را. در اواخر دهه ۱۸۲۰، یعنی زمانی که گوته سرگرم نگارش آخرین بخشهای فاوست بود، نشریه‌ای

فرانسوی موسوم به لو گلوب^۱ یکی از مجلات مورد علاقه او بود. این مجله یکی از ارگانهای نهضت سن سیمونی بود، و در همین مجله بود که درست کمی قبل از مرگ گوته در ۱۸۳۲، واژه سوسیالیسم جعل شد. [۱۲] گفتگوها با اکرمان^۲ پر است از اشارات تحسین آمیز درباره نویسنده جوان لو گلوب، که بسیاری از آنان دانشمند و مهندس بودند و گویا ارادت ایشان به گوته دست کمی از علاقه او به آنان نداشته است. یکی از ویژگیهای پایدار لو گلوب، به مانند سایر متون سن سیمونی، عرضه جریانی دائمی از پیشنهادهای جدید در مورد طرحهای توسعه درازمدت در مقیاس کلان بود. این طرحها چه از لحاظ منابع مالی و چه از نظر بُرد تخیل، بالاتر از حد توان سرمایه داران اوایل قرن نوزدهم بودند، سرمایه دارانی که - به ویژه در انگلستان، مهد پویاترین سرمایه داری آن دوره - علاقه شان اساساً معطوف به سرمایه گذاری فردی، فتح سریع بازارها، و کسب سودهای هنگفت بود. این سرمایه داران به منافع اجتماعی ناشی از توسعه همه جانبه، که پیروان سن سیمون وعده اش را می دادند، علاقه چندانی نداشتند؛ منافی چون اشتغال پایدار و درآمدهای مناسب شأن انسانی برای «کثیرترین و فقیرترین طبقه»، فراوانی و رفاه برای همگان، و شیوه های جدید زندگی اجتماعی که خصلت ارگانیک جوامع قرون وسطی را با انرژی و عقلانیت جامعه مدرن ترکیب می کرد.

تعجبی نداشت که طرحهای سن سیمونی تقریباً از سوی همگان به منزله اموری «آرمانی» رد شدند. ولی دقیقاً همین آرمانگرایی بود که تخیل گوته پیر را جذب خود کرد. اینک، در حدود سال ۱۸۲۷، او را می بینیم که از پیشنهاد حفر کانال پاناما و چشم انداز آینده ای درخشان برای آمریکا به وجد می آید: «بی شک حیرت زده خواهم شد اگر ایالات متحده اجازه دهد فرصت انجام چنین کاری از دستانش به در رود. قابل پیش بینی است که این دولت جوان، با گرایش قطعی خود به سوی غرب، طی سی یا چهل سال آینده سرزمینهای وسیع ماورای سلسله جبال راکی را تصرف و مسکونی خواهد کرد».

۱. *Le Globe*، کیهان.

۲. شرح گفتگوهای گوته با دوست نزدیکش اکرمان که پس از مرگ گوته منتشر شد و حاوی آرای دوران سالخوردگی او در باب موضوعات بسیاری است. - م.

گوته حتی درباره آینده‌های بس دورتر نیز با اطمینان خاطر می‌گوید: «در طول کرانه اقیانوس آرام، جایی که طبیعت از قبل امن‌ترین و پرطرفیت‌ترین بنادر را شکل بخشیده است، شهرهای تجاری مهم به تدریج، در راستای پیشبرد مبادله گسترده میان چین، هند غربی و ایالات متحده، ایجاد خواهد شد». با ظهور حوزه فعالیت تجاری ماورای اقیانوس آرام^۱، «برقراری ارتباط سریعتر میان سواحل شرقی و غربی آمریکای شمالی... نه فقط مطلوب، بلکه مطلقاً ضروری خواهد بود». وجود کانالی میان دریاها، چه در پاناما و چه در نقطه‌ای شمالی‌تر، نقشی تعیین‌کننده در این توسعه [اقتصادی] ایفا خواهد کرد. «همه اینها متعلق به آینده و منوط به روحی کوشاست». گوته یقین دارد که «منافع بی‌شمار این کار نصیب تمامی نوع بشر خواهد شد». تحقق این طرح، رؤیای گوته است: «ای کاش می‌شد زنده بمانم و آن‌را به چشم ببینم! ولی چنین نخواهد شد». (او در این زمان هفتاد و هشت ساله است و با مرگ پنج سال فاصله دارد). گوته سپس به دو طرح عظیم دیگر اشاره می‌کند که آنها نیز از جمله طرحهای محبوب پیروان سن سیمون‌اند: حفر کانالی که دانوب را به این متصل سازد، و همچنین حفر آبراهی در تنگه سونز. «ای کاش می‌شد بمانم و این کارهای بزرگ را ببینم! فی الواقع چنین هدفی به تحمل زحمت و مرارت پنج‌سال زندگی بیشتر می‌ارزد» (۱۳۱) در اینجا شاهد آنیم که چگونه گوته پیشنهادها و برنامه‌های سن سیمونی را به تصویر و خیال شعری بدل می‌کند، همان خیالی که در آخرین تلاش فاوست به صورتی دراماتیک تحقق می‌یابد.

گوته این ایده‌ها و امیدها را در قالب کلیتی موسوم به «الگوی فاوستی» توسعه با هم ترکیب می‌کند. در این الگو اولویت نخست با طرحهای غول‌آسا در زمینه انرژی و حمل و نقل در مقیاس جهانی است. غایت این الگو نیز بیشتر طرحهای درازمدت برای توسعه نیروهای مولده است تا کسب سود فوری، غایتی که گمان می‌رود در نهایت بهترین نتایج را برای همگان در بر خواهد داشت. در این الگو، کارگران و کارفرمایان به جای آنکه نیرو و توان خود را در فعالیت‌های موردی، پراکنده و رقابتی هدر دهند، در کلیتی واحد ادغام می‌شوند. این الگو شکل تاریخی جدیدی از ترکیب قدرت خصوصی و عمومی را به وجود خواهد آورد که نماد آن وحدت مفیستوفلس

و فاوست است، اولی در مقام صیاد غارنگری که انجام جنبه‌های کثیف کار به عهده اوست، و دومی در مقام مدیر برنامه‌ریزی عمومی که باید بر کل کار احاطه یابد و آنرا هدایت کند. این الگو در سطح تاریخ جهانی نقشی مهیج و مبهم برای روشنفکر مدرن فراهم خواهد آورد. همان چهره‌ای که سن سیمون او را «سازمان‌دهنده» می‌خواند، و من ترجیحاً نام «توسعه‌گر» را برایش برگزیدم. کسی که می‌تواند منابع مادی، فنی و معنوی را گرد آورد و آنها را به ساختارهای جدید زندگی اجتماعی بدل سازد. و دست آخر آنکه این الگوی فاوستی شیوه جدیدی از اقتدار و اعمال قدرت را عرضه خواهد کرد، اقتداری که منشأ آن ظرفیت و قابلیت رهبر در ارضای نیاز مبرم مردمان مدرن به توسعه و رشدی پرافت و خیز، بی‌انتهای، و همواره تجدیدشونده است. بسیاری از پیروان جوان سن سیمون در لوگلوب، در مقام کارشناسان مبتکر امور مالی و صنعتی، عمدتاً تحت حکومت ناپلئون سوم، چهره‌هایی شاخص و سرشناس شدند. آنان سیستم راه‌آهن فرانسه را سازمان دادند؛ نهاد *Crédit Mobilier* را تأسیس کردند که نوعی بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای تأمین نیازهای مالی صنعت نوپای انرژی بود؛ و سرانجام یکی از عزیزترین رؤیاهای فاوست، آبراه سونز، را تحقق بخشیدند. اما مقیاس و سبک خیالی و شهودی کار آنان در قرن نوزدهم به‌طور کلی خوار شمرده شد، قرن‌ها که در آن توسعه بیشتر ماهیتی خصوصی و موردی داشت، دولتها در پس صحنه عمل می‌کردند (و غالباً فعالیتهای اقتصادی خود را پنهان می‌ساختند)، و طرحهای ابتکاری عمومی، برنامه‌ریزی درازمدت و توسعه منطقه‌ای منظم، جملگی به‌منزله آثار و نشانه‌های عصر مردود سوداگری^۱ تقبیح می‌شدند. تنها در قرن بیستم است که توسعه فاوستی به‌ثمر نشسته است. این شکل از توسعه در جهان سرمایه‌داری به‌روشنترین وجه در هیئت تکثیر و رشد «مقامات دولتی» و عوامل و نهادهای غول‌آسایی ظاهر گشته است که وظیفه آنها سازماندهی طرحهای عظیم زیربنایی، به‌ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل، است؛ آبراه‌ها و خطوط راه‌آهن، پلها و بزرگراهها، سدها و شبکه‌های آبیاری، نیروگاههای برق-آبی، راکتورهای هسته‌ای، شهرها و شهرکهای جدید، و اکتشافات فضایی.

این مقامات و نهادها طی نیم قرن گذشته، و به‌ویژه از پایان جنگ جهانی دوم،

نوعی «توازن پویا میان قدرت عمومی و خصوصی» به وجود آورده‌اند که عاملی حیاتی در موفقیت و رشد سرمایه‌داری بوده است. (۱۴) توسعه گران فاوستی گوناگونی چون دیوید لیلین تال، رابرت موزز، هیمان ریکاور، رابرت مک‌نامارا، و ژان مونه^۱ این توازن را به خدمت گرفته‌اند تا سرمایه‌داری معاصر را بسی بیش از سرمایه‌داری قرن قبل از قدرت تخیل و تجدید حیات بهره‌مند سازند. اما توسعه فاوستی در اقتصادها و دولتهای سوسیالیستی نیز که پس از سال ۱۹۱۷ ظهور کردند، به همین اندازه نیرویی قوی و مؤثر بوده است. توماس مان حق داشت که به‌هنگام نگارش عبارات ذیل در سال ۱۹۲۲، یعنی در میانه اولین برنامه پنج‌ساله شوروی، جایگاه گونه را نقطه عطفی بداند که در آن «نگرش بورژوایی به... کمونیسم بدل می‌شود - البته به شرط آنکه این واژه را به معنای وسیعش در نظر گیریم و بکوشیم آن را به نحوی غیر جزمی درک کنیم». (۱۵) امروزه نیز می‌توانیم این‌گونه خیال‌پردازان و مقامات ذینفوذ را در سراسر جهان بر مسند قدرت ببینیم، چه در پیشرفته‌ترین دولتهای سرمایه‌داری و جمهوریهای سوسیال دموکراتیک، و چه در انبوه کشورهای که صرف‌نظر از ایدئولوژی حاکم بر آنها، خود را مالکی «توسعه نیافته» تلقی می‌کنند و توسعه سریع و قهرمانانه را نخستین رسالت و اولویت خویش می‌دانند. آن محیط خاصی که صحنه آخرین تلاش فاوست را تشکیل می‌داد - آن محوطه عظیم عملیات ساختمانی که به‌طور نامحدود در همه جهات گسترده بود، و با تغییر دائمی خود، چهره‌ها و شخصیت‌های درگیر را وامی‌داشت خود را تغییر دهند - اینک در زمانه ما عرصه وقوع تاریخ جهانی شده است. فاوست توسعه‌گر، که در جهان گونه هنوز چهره‌ای حاشیه‌ای بود، بی‌شک در جهان ما احساس راحتی می‌کرد.

گونه‌الگویی برای کنش اجتماعی ارائه می‌دهد که وجه مشترک جوامع پیشرفته و عقب‌مانده، ایدئولوژیهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی، و نشانه همگرایی آنهاست. ولی گونه بر این نکته تأکید می‌گذارد که این همگرایی و اتصال، ماهیتی تراژیک و خوفناک دارد، ملات آن خون قربانیان است و با استخوانهای ایشان زیرسازی شده است، استخوانهایی که همه جا رنگ و شکلی یکسان دارند. فرایند رشد و توسعه که

1. D. Lilienthal, R. Moses, H. Rickover, R. McNamara, J. Monnet.

اذهان خلاق قرن نوزدهم آن را نوعی تلاش یا ماجراجویی بزرگ انسانی می‌پنداشتند، در روزگار ما برای همه ملل و همه نظامهای اجتماعی موجود در جهان، به نبردی ضروری بدل گشته که مرگ و زندگی همگان در گرو آن است. در نتیجه، امروزه در همه جا قدرتی عظیم در دست مقامات و مسئولان امر توسعه تمرکز یافته است که مهارناپذیر و در بسیاری موارد مهلک است.

در کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته، اجرای طرحها و برنامه‌های منظم برای توسعه سریع، عموماً به معنای سرکوب منظم توده‌ها بوده است. این امر به طور کلی به دو شکل تحقق یافته است که از یکدیگر متمایزند ولی در عمل عموماً با هم مخلوط می‌شوند. شکل نخست متضمن کار کشیدن از توده‌ها تا حد مرگ است - به قول فاوست «خون قربانیان جاری بود / فریادهای شکنجه تن شب را می‌درید» - به منظور افزایش نیروهای مولده، و همزمان با این کار محدود ساختن مصرف توده‌ها به نحوی چشمگیر تا از این طریق ارزشی اضافی برای سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد فراهم آید. شکل دوم با انواع و اقسام تخریب و ویرانگری همراه است که ظاهراً به صورتی دلبخواهی و بی هدف انجام می‌شود - نظیر نابودی فیلمون و بوسیس و درختان و ناقوسهای آن دو به دست فاوست - آن هم نه به منظور کسب هرگونه فایده مادی بلکه به قصد اثبات مجازی این نکته که جامعه جدید باید همه پلهای پشت سرش را خراب کند تا دیگر راهی برای بازگشت در کار نباشد.

زندگی و تجربه نخستین نسل شوروی، به ویژه طی سالهای حکومت استالین، نمونه‌های گویایی از هر دو شکل خوفناک [توسعه] را در بر دارد. نخستین طرح نمایشی و تبلیغاتی استالین برای توسعه، طرح آبراه دریای سپید (۳۳-۱۹۳۱) بود که به قربانی شدن صدها هزار تن از کارگران انجامید، این رقم برای پشت سر گذاردن و رو سپید کردن همه طرحهای کاپیتالیستی آن دوره یقیناً کافی بود. و البته فیلمون و بوسیس بخوبی می‌توانستند نماینده میلیونها دهقانی باشند که در فاصله سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴ قتل عام شدند زیرا سر راه و مزاحم برنامه دولت برای اشتراکی کردن زمین بودند، همان زمینی که دهقانان حدوداً یک دهه قبل در زمان انقلاب به دست آورده بودند.

اما آنچه باعث می‌شود این طرحها بیشتر شبه فاوستی باشند تا فاوستی، و به عوض تراژدی نمایشی از قساوت و مهملات بی معنا را به معرض تماشا گذارند،

این حقیقت دلخراش است که همه آنها شکست خوردند - حقیقتی که در غرب غالباً فراموش می‌شود. قرارداد فروش گندم به شوروی که در ۱۹۷۲ میان نیکسون و برژنف منعقد شد، خود دلیلی کافی برای یادآوری این واقعیت است که تلاش نظام استالینستی در جهت اشتراکی کردن مزارع علاوه بر کشتن میلیونها تن، چنان ضربه فلج‌کننده‌ای بر کشاورزی روسیه وارد آورد که عواقب آن تا به امروز جبران نگشته است. و تا آنجا که به طرح آبراه دریای سپید مربوط می‌شود، ظاهراً استالین چنان شیفته و مجذوب خلقِ نماد آشکار و بارزی برای توسعه بوده است که به‌انحاء مختلف طرح را تحت فشار گذارده و به‌جلو رانده است. ولی دخالت‌های او صرفاً تحقق واقعیت توسعه را به تأخیر انداخت. بدین ترتیب، کارگران و مهندسان هیچ‌گاه از وقت، ابزار و پول لازم برای ساختن آبراه‌ی مناسب برخوردار نبودند، آبراه‌ی که می‌توانست برای حمل بارها و کالاهای قرن بیستم به‌اندازه‌ی کافی عمیق و به‌اندازه‌ی کافی امن باشد؛ نتیجتاً این آبراه هیچ‌گاه نقش مهمی در تجارت یا صنعت شوروی ایفا نکرده است. ظاهراً آبراه دست آخر فقط مناسب ترده کشتیهای بخار توریستی بود، که در دهه ۱۹۳۰ همواره پر بودند از نویسندگان و بازدیدکنندگان خارجی مفتخوری که با قدرشناسی در باب شکوه و عظمت کار قلمفرسایی می‌کردند. آبراه دریای سپید، به‌لحاظ تبلیغاتی، موفقیتی چشمگیر بود؛ ولی اگر نیمی از توجه و مراقبتی که صرفِ بخش تبلیغات و روابط عمومی شد در اجرای خود طرح به‌کار رفته بود، تعداد قربانیان بس کمتر و میزان توسعه واقعی بسی بیشتر می‌بود - در این صورت طرح آبراه دریای سپید به‌عوض مضحکه‌ای خونین، که در آن آدمیان واقعی توسط رخدادهای کاذب یا حوادث توخالی شبه‌واقعی به‌قتل رسیدند، تراژدی راستین می‌بود.^۱

البته باید توجه داشت که در دوره ماقبل استالینی دهه ۱۹۲۰ هنوز می‌شد

۱. سولژنیسین برخی از درخشانترین صفحات گزنده خود را به‌واقع آبراه اختصاص داده است. او نشان می‌دهد که چگونه معیارها و مقتضیات فنی کار از همان آغاز به‌صورتی منظم نقض می‌شد تا هرچه سریعتر به‌جهانیان اثبات شود که می‌توان صرفاً به‌اتکای نیروی ایمان و اراده انقلابی مدرنیزاسیون را یک‌شبه به‌انجام رساند. لحن او به‌ویژه زمانی گزنده می‌شود که درباره نویسندگان، از جمله بهترین آنان، سخن می‌گوید، نویسندگانی که این دروغهای تکنو-پاستورال [دروغهای حاکی از آرامش و سعادت بهشتی ناشی از صنعت و تکنولوژی پیشرفته] را با رغبت تمام می‌پذیرفتند و آنها را انتقال می‌دادند، آن هم درست در حالی که اجساد قربانیان زیر بایشان پنهان گشته بود. نک به:

A. Solzhenitsyn, *The Gulag Archipelago*, (Harper & Row, 1975), II, 85-102.

به نحوی صادقانه و کم و بیش دقیق درباره تلفات و بهای انسانی پیشرفت سخن گفت. برای مثال، داستانهای ایزاک بابل سرشار از ضایعه و خسران تراژیک است. در داستان «فوریم گراخ» (که توسط اداره بررسی و ممیزی کتاب رد شد)، دغلبازی پیر که با فالستاف [قهرمان کمیک شکسپیر] شباهت بسیار دارد، به صورتی سردستی و بی هیچ دلیل خاصی توسط چکا [سازمان امنیت شوروی] به قتل می‌رسد. هنگامی که راوی قصه، که خود یکی از اعضای پلیس مخفی است، با عصبانیت به این عمل اعتراض می‌کند، قاتل در پاسخ می‌گوید: «به عنوان عضو چکا، به عنوان یک انقلابی به من بگو: وجود این آدم برای جامعه آینده چه حسنی داشت؟» راوی دلشکسته حرفی برای گفتن ندارد، ولی تصمیم می‌گیرد تصویر ذهنی خود را از زندگیهای معیوب اما شیرینی که توسط انقلاب تباه شده‌اند، به روی کاغذ بیاورد. این داستان، هرچند به گذشته نزدیک (دوران جنگ داخلی) مربوط می‌شد، ولی پیشگویی گویا و هولناکی از آینده، از جمله آینده خود بابل، بود. [۱۶]

آنچه شوروی را به موردی مشخصاً دردناک و یأس‌آور بدل می‌کند آن است که فجایع شبه فاوستی آن در جهان سوم نفوذ و تأثیری فراگیر داشته است. در روزگار ما بسیاری طبقات حاکمه، چه سرهنکهای دست راستی و چه کمیسرهای دست چپی، ضعفی مهلک از خود نشان داده‌اند (که متأسفانه بیشتر برای اتباع آنها مهلک بوده است تا خودشان)، ضعفی در برابر وسوسه طرحها و برنامه‌های عظیم و باشکوه که تمامی بیرحمی و عظمت طلبی فاوست را در خود تجسم می‌بخشند، بی آنکه از تواناییهای علمی و فنی، نبوغ سازماندهی یا حساسیت سیاسی او نسبت به آرزوها و نیازهای مردم هیچ نشانی داشته باشند. میلیونها تن به خاطر سیاستهای فاجعه‌بار معطوف به توسعه قربانی شده‌اند، سیاستهایی که بر اساس جاه‌طلبی جنون‌آمیز تدوین و به شیوه‌ای سردستی، خام و خشن پیاده گشته‌اند، و در پایان نیز جز ثروت و قدرت حکام، چیزی را توسعه نداده‌اند. فاوست نماهای جهان سوم در زمانی کمتر از طول عمر یک نسل راه و چاه استفاده از تصاویر و نمادهای پیشرفت را آموخته‌اند - روابط عمومی و تبلیغات مربوط به این‌گونه توسعه کاذب در سراسر جهان از بغداد تا پکن به صنعتی معظم و کسب و کاری پرسود بدل شده است - ولی در ایجاد پیشرفت واقعی برای جبران ویرانی و فلاکت واقعی که تحفه خودشان است، به طرزی حیرت‌آور چلن و بی‌دست و پایند. هرازگاهی در گوشه‌ای از جهان مردم موفق

به سرنگونی توسعه‌گران کاذب حاکم بر خود می‌شوند - نظیر آن توسعه‌گر شبه‌فاوستی پرمدها، شاه ایران. آنگاه برای مدتی کوتاه - که به ندرت از این حد تجاوز می‌کند - مردم احتمالاً قادر می‌شوند مهار توسعه‌ خویش را خود به دست گیرند. اگر مردمی زیرک و خوش اقبال باشند، تراژدیهای توسعه‌ خاص خود را خلق و اجرا خواهند کرد، و همزمان با هم نقش فاوست [توسعه‌گر] و نقش گرچن / فیلمون - بوسیسی [قربانی] را ایفا خواهند کرد. و اگر بخت چندان یارشان نباشد، لحظات کوتاه کنش انقلابی شان صرفاً به رنج و مصیبتی جدید، یعنی به هیچ، منجر خواهد شد.

در کشورهای صنعتی و پیشرفته‌تر جهان، رشد و توسعه‌ صور فاوستی اصیلتری را دنبال کرده است. در اینجا گزینه‌ها و دوره‌های تراژیکی که گوته توصیف کرده است، هنوز واقعیتی ملموس و اضطراری است. همان‌طور که گوته پیش‌بینی کرده بود، اینک روشن گشته است که تحت فشارهای وارده از سوی اقتصاد جهانی مدرن، فرایند توسعه خود باید دائماً توسعه و تحول یابد. و هر جا چنین شود، تمامی مردمان، اشیاء، و نهادها و محیطهایی که در این مقطع تاریخی، پیشگام (آوانگارد) و نوآور محسوب می‌شوند، در مقطع بعدی عقب‌مانده و منسوخ قلمداد خواهند شد. حتی در توسعه‌ یافته‌ترین مناطق جهان نیز همه افراد، گروهها و جوامع در معرض فشاری بی‌وقفه جهت بازسازی خویشند؛ و اگر لحظه‌ای از حرکت بازایستند تا نفسی بکشند و همان چیزی باشند که هستند، به یکباره جارو خواهند شد. آن تبصره مهم و حیاتی در قرارداد فاوست با شیطان - که بر اساس آن هرگاه فاوست از حرکت بازایستد و خطاب به لحظه حال بگوید «بر جای بمان، که تو بس زیبایی»، درجا نابود خواهد شد - اینک در زندگی میلیونها تن هرروزه تمام و کمال، و به تلخی، جاری است.

در طول عمر نسل گذشته، فرایند توسعه، حتی از رهگذر دوره‌های رکود اقتصادی دهه ۱۹۷۰، غالباً با سرعتی پرتب و تاب به دورترین، منزوی‌ترین و عقب‌مانده‌ترین بخشهای جوامع پیشرفته تسری یافته است. این فرایند شمار کثیری از مراتع و مزارع ذرت را به کارخانه‌های مواد شیمیایی، دفاتر و مراکز شرکتهای، و فروشگاههای زنجیره‌ای بدل کرده است - برآستی چند باغ پرتقال در اورانژ کانتی^۱

۱. Orange County، نام منطقه‌ای است در ایالت کالیفرنیا که می‌توان آنرا به «پرتقال‌آباد» یا «پرتقالستان» ترجمه کرد. - م.

کالیفرنیا باقی مانده است؟ این فرایند هزاران هزار منطقه مسکونی شهری را به آزادراهها و پارکینگها، یا به نمایشگاههای بین‌المللی و شهر بازی بدل کرده است، و در مواردی نیز به بیابانی متروک و ویران - جایی که علفها، گویی به طنز، بار دیگر در میان آهن قراضه‌ها سبز شده‌اند و گروههای کوچک و شجاعی از کشاورزان پیشگام احیا و آبادانی بخشهایی از آنرا به عهده گرفته‌اند^۱ - یا، بر اساس روایت کلیشه‌ای دهه ۱۹۷۰ از شهرنشینی موفق، به نسخه بدل تر و تمیز، عتیقه‌نما و مسخره‌ای از آنچه خود قبلاً بوده‌اند.^۲ از شهرهای متروک نیوانگلند تا تپه‌های درب و داغان آپالاجین^۳ که به لطف معادن برهنه و پوک شده‌اند، تا برونکس^۴ جنوبی، تالو و کانال^۵، همه جا حرص سیری‌ناپذیر برای توسعه، ردی از ویرانی و تباهی چشمگیر برجای گذاشته است. همان بیل و کلنگی که ضربات آنها فاوست را به وجد می‌آورد، و موجد آخرین صدایی بود که او در حال مرگ شنید، به ابزارهای غول‌آسای حفر زمین بدل گشته‌اند که امروزه به دینامیت نیز مجهز شده‌اند. حتی فاوستهای دیروزی ممکن است بناگاه دریابند که به فیلمونها و بوسیسه‌های امروز بدل گشته‌اند، مدفون شده به زیر زباله‌ها در همان جایی که پیشتر محل زندگی آنان بود، آن هم درست در زمانی که گرچنهای جوان و مشتاق امروزی لای چرخ‌دنده‌ها له و یا از شدت نور کور می‌شوند.

در بطن این کشورهای صنعتی پیشرفته، اسطوره فاوست طی دو دهه اخیر برای طیف وسیعی از خیالات و تصاویر شهودی از زندگی و زمانه ما، نقش نوعی منشور را ایفا کرده است. کتاب زندگی علیه مرگ (۱۹۵۹) نوشته نورمن او. براون نقدی خیره‌کننده از آرمان فاوستی توسعه ارائه داد: «بیقراری فاوستی آدمی در تاریخ نشانگر آن است که آدمیان از ارضای امیال آگاهانه خود ارضا نمی‌شوند». براون

۱. مقصود آن دسته از زارعانی است که دولت زمینهای بایر را به شرط سکونت در محل و آباد کردن آن به ایشان واگذار می‌کند. - م.

۲. دوره معاصر تاریخ ما نیز شاهد بروز این شکل از توسعه و افزایش علاقه به «معماری اصیل» و حفاظت و احیای آن بوده است؛ نظیر علاقه‌مندی به بازار تهران در سالهای گذشته و یا گسترش علاقه همگانی به مناطقی چون ماسوله و ایبانه در سالهای اخیر که موجب شده این مناطق دقیقاً به شیوه فوق و با حفظ «هویت اصیل و تاریخی» خویش «توسعه» یابند. - م.

3. Appalachian

4. Bronx

5. Love Canal

امیدوار بود تفکر ملهم از روانکاوی، در شکل رادیکال آن، بتواند «راهی برای خروج و رهایی از کابوس "پیشرفت" بی انتها و نارضایتیِ فاوستیِ بی انتها ارائه دهد، راهی برای رهایی از روان‌نژندی بشری، راهی برای رهایی از تاریخ». در نظر براون، فاوست اساساً نمادی از رنج و کنش تاریخی بود: «انسان فاوستی، انسانی تاریخ‌ساز است». ولی اگر بتوان به نحوی بر سرکوب جنسی و روانی غلبه کرد — و امید براون نیز همین بود — آنگاه «آدمی آماده خواهد بود تا به عوض ساختن تاریخ، زندگی کند». در این صورت «سرگذشت بیقرار انسان فاوستی نیز به پایان می‌رسد، زیرا او اکنون راضی است و می‌تواند بگوید "برجای بمان، که تو بس زیبایی"» (۱۱۷) براون نیز به مانند مارکس پس از نگارش هجدهم برومر لویی بناپارت، و استفن ددالوس قهرمان رمان اولیس جیمز جویس، تاریخ را به مثابه کابوسی تجربه می‌کرد که باید از آن بیدار شد؛ با این فرق که کابوس براون، برخلاف موارد دیگر، نفس تاریخمندی بود، نه یک وضعیت تاریخی خاص. با این حال، نوآوریهای فکری کسانی چون براون کمک کرد تا بسیاری از معاصران وی بتوانند در برابر دوره تاریخی خویش، یعنی همان عصر آبرنهور که با دل‌آسودگی به اضطراب خو کرده بود، دیدگاهی انتقادی اتخاذ کنند. و اگرچه براون اعلام داشت از تاریخ بیزار است، ولی پرداختن به مضمون فاوست نوعی حرکت یا ژست تاریخی شجاعانه بود — و به نوبه خود، فی الواقع فعلی فاوستی، و به مثابه چنین فعلی، هم منبع تغذیه، و هم تجسم پیشین نوآوریهای ریشه‌ای دهه بعدی بود.

— فاوست در دهه ۱۹۶۰ نیز نقشهای نمادین مهمی ایفا کرد. می‌توان گفت برخی از مهمترین جنبشها و نشریات رادیکال این دهه از نوعی خیال یا بینش فاوستی نیرو و الهام می‌گرفتند. برای مثال، تظاهرات توده‌ای اکتبر ۱۹۶۷ در برابر ساختمان پنتاگون، تجلی بارز و قدرتمندی از همین بینش بود. این تظاهرات، که در کتاب لشکرهاي شب اثر نورمن میلر جاودانی گشته است، بیانگر نوعی جن‌گیری نمادین بود که به نام تجمع و حد تبخس انبوهی از خدایان آشنا و بیگانه، و به نیت بیرون راندن شیاطین ساختاری پنتاگون، صورت گرفت. (جن‌گیرها مدعی بودند ساختمان پنتاگون، پس از رهایی از وزن شیاطین، از زمین بلند خواهد شد و در آسمان معلق خواهد ماند، و یا پرواز خواهد کرد). از دید کسانی که در این رخداد چشمگیر شرکت داشتند، پنتاگون بواقع نمادی بود از الوهیت یافتن برنامه سازندگی فاوستی که از مسیر

درست منحرف گشته و سهمگین ترین دستگاههای انهدام را در جهان ایجاد کرده است. از دید ما، تظاهرات و جنبش صلح ما در کل مبین تقبیح طرحها و خیالات فاوستی آمریکا بود. معهدا، این تظاهرات نیز نمونه چشمگیری از سازندگی بود: یکی از معدود بختهای تاریخی جنبش چپ آمریکا برای بیان امیال و استعدادهای فاوستی خویش. همان طور که به ساختمان پتاگون نزدیک و نزدیکتر می شدیم، کشمکشها و ابهامات عجیب و غریب نهفته در کل این ماجرا، بارزتر و محسوستر می شد - به نظر می رسید می توان برای ابد به ساختمان نزدیک شد، و هرگز هم بدان نرسید: یک فضای کافکایی تمام عیار. از درون ساختمان، و در قاب پنجره های بسیار دور (به گفته اشپنگلر، پنجره ها پدیده هایی مافوق فاوستی اند)، اندامهای کوچکی دست تکان می دادند، به ما اشاره می کردند و حتی دست دراز می کردند تا ما را در آغوش گیرند، توگویی می خواستند بر خویشاوندی روحی خویش با ما صحه گذارند، ما را وسوسه کنند یا با خوشرویی به درون بخوانند. البته اندکی بعد، چماقهای سربازان و گاز اشک آور حد فاصله میان ما و آنها را روشن ساخت؛ ولی زمانی که این روشنی و وضوح پدید آمد، بواقع آسوده خاطر شدیم، زیرا قبل از آن لحظات سختی را تجربه کردیم. احتمالاً نورمن میلر حوادث همین روز را در ذهن داشت، هنگامی که در انتهای این دهه نوشت: «عصر ما عصری فاوستی است و عزمی راسخ داریم تا پیش از آنکه دخل همه مان بیاید، خدا یا شیطان را ملاقات کنیم، و آن رگه گریزناپذیر اصالت یگانه کلید ما برای این قفل است.» [۱۸]

فاوست در یکی دیگر از خیالهای دهه ۱۹۶۰ نیز جایگاهی همین قدر مهم داشت، خیالی بس متفاوت که می توانیم آن را «پاستورال» بنامیم. نقش او در پاستورال دهه ۱۹۶۰، مشخصاً، آن بود که به چرا فرستاده شود. ^۱ امیال، اشتیاقات و تواناییهای او نوع بشر را قادر ساخته بود به کشفیات علمی بزرگی نائل شود و هنری باشکوه بیافریند، محیط طبیعی و انسانی را دگرگون سازد، و اقتصادی خلق کند مولد فراوانی و رفاه که جوامع صنعتی پیشرفته اخیراً از آن بهره مند شده بودند. ولی اکنون «انسان فاوستی» به لطف همین موفقیت و پیروزی، خود را به لحاظ تاریخی منسوخ

۱. «پاستورال» به لحاظ لغوی با pasture به معنای مرتع و چرا هم ریشه است (ر.ک. به پانویس ص ۲۸). - م.

و زائد ساخته بود. این برهان توسط گوته استنت، زیست‌شناس مولکولی، در کتابی به نام ظهور عصر طلایی: نگاهی به پایان پیشرفت، بسط داده شد. استنت کشفیات و پیروزیهای دوران‌ساز رشته علمی خویش، به‌ویژه پیروزی اخیر در کشف مولکول D.N.A، را در خدمت بسط این استدلال به کار گرفت که دستاوردهای فرهنگ مدرن، در عین به کمال رساندن این فرهنگ آنرا فرسوده، بی‌رمق و بی‌هدف به حال خود رها کرده‌اند. توسعه اقتصادی و فرایند کلی تکامل اجتماعی نیز، از خلال روندی مشابه، به پایان خط رسیده‌اند. تاریخ ما را به جایی رسانده است که «رفاه اقتصادی مسلم فرض می‌شود»، و دیگر کار مهم و بامعنایی باقی نمانده است:

و در اینجا است که می‌توانیم تناقض درونی پیشرفت را مشاهده کنیم. پیشرفت متکی بر سعی و تلاش «انسان فاوستی» است که سرچشمه اصلی انگیزه‌های او همان ایده خواستِ قدرت است. اما در شرایطی که پیشرفت آن‌قدر بسط یافته است که توانسته نوعی جو امنیتی اقتصادی برای هر فرد نوعی فراهم آورد، منش اجتماعی ناشی از این وضعیت، بر ضد انتقال خواستِ قدرت در متن فرایند پرورش کودکان عمل می‌کند، و بدین ترتیب مانع رشد و تحول انسان فاوستی می‌شود.

انسان فاوستی به واسطه نوعی فرایند گزینش طبیعی به تدریج از محیطی که خود آفریده بود، طرد شد.

نسل جوانتری که در این دنیای جدید بزرگ شده بود، به وضوح هیچ میلی به کنش یا پیروزی، قدرت یا تغییر نداشت؛ آنان جز گفتن «برجای بمان، که تو بس زیبایی» و تکرار آن تا آخر عمر، حال و حوصله کار دیگری را نداشتند. از هم‌اینک نیز می‌توان این فرزندان آینده را دید که زیر آفتاب کالیفرنیا شادمانه مشغول آواز خواندن، رقصیدن، عشق‌بازی و نشنه شدن‌اند. نقاشی لوکاس گراناچ از عصر طلایی، که استنت آنرا برای روی جلد کتابش برگزیده است، چیزی نبود، مگر تصویر یا خیالی پیشگویانه از اجتماع هیپی‌ها در پارک عمومی گولدن گیت [دروازه طلایی].

به ته رسیدنِ قریب‌الوقوع تاریخ به معنای ظهور «دوره‌ای از ایستایی همگانی» است؛ هنر، علم و اندیشه ممکن است به حیات خود ادامه دهند، ولی آنان جز گذران وقت و لذت بردن از زندگی کار چندانی نخواهند داشت. «انسان فاوستی عصر آهن با نفرت به زندگی اخلاف مرفه خود خواهد نگریست که اوقات طولانی فراق

خویش را صرف لذات حسی می‌کنند... اما انسان فاوستی باید با این واقعیت روبرو شود که دقیقاً همین عصر طلایی ثمره همه تلاشهای پرتب و تاب اوست، و اینکه بی‌فایده است اگر حالا آرزو کنیم ای کاش وضع طور دیگری بود». استنت سخن خود را با لحنی غمناک و تقریباً سوگوار به پایان می‌برد: «قرنها و هزاره‌ها تلاش در راه علم و هنر نهایتاً نمایش تراژی-کمیک زندگی را به یک رخداد^۱ تبدیل خواهد کرد». اما دلنگی و حسرت خوردن برای زندگی فاوستی خود مطمئن‌ترین نشانه منسوخ شدن بود. استنت آینده را دیده بود، و آینده بر وفق مراد بود.^۲

به سختی می‌توان این پاستورالهای دهه ۱۹۶۰ را دوباره خواند و دچار اندوهی توستالژیک نشد، آن هم نه برای هیپی‌های دیروز بلکه بیشتر برای این باور تقریباً همگانی که زندگی مبتنی بر فراوانی، فراقت و رفاه تزلزل‌ناپذیر برای همیشه ماندنی است - باوری که شهروندان متشخص و بیزار از هیپی‌ها هم در آن شریک بودند. در واقع پیوندهای ناگسسته بسیاری میان دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ وجود داشته است؛ ولی اکنون نشه و سرمستی اقتصادی آن سالها - که جان بروکس، در توصیف خویش از وال استریت دهه ۶۰، آنها را «سالهای بروبرو» نامید - چنان دور به نظر می‌رسد که گویی متعلق به دنیایی دیگر بوده است. با گذشت زمانی بس کوتاه، آن حس اعتماد و اطمینان فرحبخش تمامی بر باد رفت. بحران فزاینده انرژی در دهه ۱۹۷۰، با همه ابعاد زیست‌محیطی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی‌اش، موجی از افسون‌زدایی، تلخکامی، و پریشانی و گیجی به بار آورد که در بعضی موارد تا حد دامن زدن به دهشت و یأس هیستریک گسترش یافت. این بحران انگیزه‌ای برای نقد فرهنگی

۱. واژه *happening* به معنای عام «واقعه» یا «رخداد» در عین حال معرف سبک تناتری خاصی است که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت، و امروزه نیز یکی از سرچشمه‌های هنر «پست‌مدرن» محسوب می‌شود. این سبک می‌کوشید هنر را با زندگی روزمره و زیباشناسی را با تصادف و بخت درآمیزد. تأکید نهادن بر خلاقیت خودانگیخته و فی‌البداهه، مشارکت تماشاگران و رهگذران، و نوعی فرمالیسم حسی از مشخصات بارز این سبک هنری-نمایشی بود که برای چندی نزد هنردوستان و هنرمندان پولدار و ملول آمریکایی محبوبیت بسیار داشت. -م.

۲. این کتاب در دهه ۱۹۷۰ بار دیگر به صورتی نصفه-نیمه زنده شد، و بر شکل‌گیری سبک سخن‌پردازی و ادا و اطوار فرماندار کالیفرنیا، جری براون، تأثیر گذارد. براون نسخه‌های فراوانی از این کتاب را در میان همکاران خویش توزیع کرد و به خبرنگاران توصیه کرد برای درک طرز تفکر او به این کتاب رجوع کنند.

و نوعی انتقاد از خودِ سالم و سازش‌ناپذیر فراهم آورد، که متأسفانه در اغلب موارد انحطاط یافت و به نوعی خودآزاری، تحقیر نفس و نفرت بیمارگونه از خویشتن بدل شد.

... در این زمان، کل طرح مدرنیزاسیون که اجرایش قرن‌ها به‌درازا کشیده بود، در چشم بسیاری از مردم، اشتباهی مهلک می‌نمود، نوعی عمل شیطانی در مقیاس کیهانی که در غرور و تکبر ریشه داشت. اینک چهرهٔ فاوست در نقش نمادین جدیدی ظاهر شد، در نقش اهریمنی که نوع بشر را از بطن وحدت ازلی خویش با طبیعت بیرون کشیده است و همهٔ ما را در مسیری به‌حرکت انداخته است که به‌فاجعه ختم می‌شود. برنارد جیمز، متخصص مردم‌شناسی فرهنگی، در سال ۱۹۷۳ نوشت: «حسی از یأس و درماندگی در فضا موج می‌زند، حسی حاکی از آنکه... انسان تحت فشار چنگکِ علم و تکنولوژی به‌درون عصری نو و خطرناک و نامطمئن رانده می‌شود». در این عصر، یعنی در «دورهٔ نهاییِ پوسیدگی و زوال جهان غربی ما، وضعیت کاملاً روشن است. ما در سیاره‌ای بیش از حد شلوغ و غارت‌شده زندگی می‌کنیم، و حال یا باید از غارت دست کشیم، و یا نابود شویم». عنوان کتاب جیمز نمونهٔ بارزی از حال و هوای آخرالزمانی^۱ دههٔ ۱۹۷۰ بود: مرگ پیشرفت. از دید او، نیروی مهلکی که بقای نوع بشر در گرو نابودی آن بود «فرهنگ مدرن پیشرفت» نام داشت، و فاوست قهرمان فرهنگی نمره یک آن بود. البته جیمز ظاهراً هنوز حاضر نبود همهٔ نوآوریهای فنی و کشفیات علمی مدرن را طرد و تقبیح کند. (او نسبت به کامپیوترها دل‌رحمی و عطوفت خاصی داشت). ولی او با عزمی راسخ اعلام داشت «نیاز به دانستن، به معنا و مفهوم امروزی آن، ممکن است سرگرمی یا بازی فرهنگی مهلکی باشد»، که احتمالاً می‌بایست به‌شدت محدود و یا در صورت لزوم از بیخ و بن ریشه کن گردد. جیمز پس از ترسیم تصاویر واضح و روشنی از فجایع هسته‌ای احتمالی، و اشکال مهیب جنگ میکروبی و مهندسی ژنتیک، بر این نکته اصرار ورزید که این حوادث هولناک پیامد کاملاً طبیعی «شهوت ارتکاب گناه فاوستی است، شهوتی زائیدهٔ آزمایشگاه».[۲۰] بدین ترتیب جنایتکار فاوستی، در هیئت چهرهٔ محبوب داستانهای تصویری^۲ کاپیتان آمریکا و سرمقاله‌های مجلهٔ نیویورکر در اواخر دههٔ ۷۰، سر برآورد. و البته نکتهٔ جالب توجه، توافق خیالی پاستورال دههٔ ۶۰ و خیالی

آخرالزمانی دهه ۷۰ است، زیرا هر دو بر آن اند که دوام نوع بشر - چه در شکل ادامه زندگی خوش (۱۹۶۰) و چه در شکل ادامه هر نوع از زندگی (۱۹۷۰) - مستلزم کنار رفتن «انسان فاوستی» است.

طی دهه ۱۹۷۰ بحث و جدل درباره مطلوب یا نامطلوب بودن رشد اقتصادی و حد و مرز آن، و همچنین بحث درباره بهترین راه تولید و حفظ انرژی شدت یافت، و همزمان با آن، طرفداران محیط زیست و نویسندگان ضد رشد مکرراً کوشیدند تصویری کلیشه‌ای از فاوست به عنوان مثال ازلی «انسان رشدطلب»^۱ ارائه دهند، انسانی که حاضر است کل جهان را به خاطر رشد و گسترش سیری ناپذیر تکه پاره کند، و برایش مهم نیست که رشد نامحدود چه بر سر طبیعت یا انسان خواهد آورد. نیازی به گفتن نیست که این تصویر بواقع محصول تحریف و تبدیل داستان فاوست به حکایتی مهمل و بی معناست که تراژدی گوته را به ملودرامی یک بُعدی بدل می‌کند. (هرچند که براسستی شبیه خیمه شب‌بازی فاوست است که گوته در کودکی نمونه‌هایی از آن را دیده بود). اما به نظر می‌رسد نکته مهمتر، عطف توجه به آن خلأ فکری است که پس از کنار رفتن فاوست از صحنه ظاهر می‌شود. گروه‌های گوناگون طرفدار نیروی آب، باد و خورشید، هواداران منابع کوچک و نامتمرکز انرژی، «تکنولوژیهای واسطه‌ای» و «اقتصاد وضعیت آرام»، جملگی عملاً دشمن برنامه‌ریزی در مقیاس کلان، پژوهش علمی، نوآوری فنی و سازماندهی پیچیده‌اند. [۲۱] مع‌هذا، برای آنکه هر یک از خیالات یا برنامه‌های آنان عملاً توسط شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم پیاده شود، توزیع مجدد قدرت سیاسی و اقتصادی به ریشه‌ای‌ترین شکل، باید صورت پذیرد. ولی حتی تحقق این امر نیز - که به معنای انحلال جنرال موتورز، اکسون، کان اديسون و دیگر غولهای صنعتی، و توزیع دوباره تمامی منابع آنها در میان مردم است - صرفاً پیش‌درآمدی خواهد بود بر سازماندهی مجدد کل ساختار زندگی روزمره به گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نحو ممکن که تصورش در ذهن نیز دشوار است. البته استدلالهای ضد رشد و براهین مربوط به انرژی نرم، فی‌نفسه حاوی نکات عجیب و غریب یا محیرالعقول نیست، در واقع این براهین سرشار از ایده‌های اصیل و بکر است. نکته عجیب و حیرت‌آور آن است که این گروه‌ها، علی‌رغم ابعاد

غول‌آسای رسالت تاریخی خویش، ما را تشویق می‌کنند تا، به قول ا. ف. شوماخر، «کوچک فکر کنیم». آن واقعیت تناقض‌آمیز و معماگونه‌ای که از چشم بیشتر این نویسندگان پنهان مانده، این است که در جامعه مدرن فقط «بزرگ فکر کردن» به‌عظیمترین و منظمترین شکل است که می‌تواند راههایی برای «کوچک فکر کردن» باز کند. [۲۲] از این رو، هواداران صرفه‌جویی در انرژی، رشد محدود و تمرکززدایی، بهتر است به عوض نفرین کردن فاوست، او را به‌عنوان قهرمان و مرد دوران در جمع خویش بپذیرند.

در روزگار ما یگانه گروهی که علاوه بر به‌کارگیری اسطوره فاوست، عمق تراژیک آن را نیز درک کرده است، جمع دانشمندان فیزیک هسته‌ای است. پیشگامان فیزیک هسته‌ای که شاهد درخشش کورکننده انفجار نور در آموگوردو^۱ بودند («خدای من!... جوانکهای موبلند کنترل را از دست داده‌اند») هرگز نتوانستند راه تسخیر آن جن یا روح زمینی هولناک را بیاموزند، روحی که از ذهن خلاق آنان بیرون جهیده بود. «دانشمندان دل‌نگران» دوره مابعد جنگ، سبک جدیدی در علم و تکنولوژی بنیاد نهادند که خصصاً فاوستی داشت و عامل محرک آن احساس گناه و دلسوزی، و آشفتگی و عذاب، بود. این سبک با شیوه پانگلوسی^۲ پرداختن به علم تقابلی ریشه‌ای داشت، شیوه‌ای که از آن زمان تا به امروز بر محافل نظامی، صنعتی و سیاسی حاکم سیطره داشته و همواره به جهانیان اطمینان داده است که مشکلات موجود تصادفی و گذراست و در نهایت همه چیز به نحو احسن اداره و اجرا خواهد شد. در زمانی که همه دولت‌ها درباره خطرات سلاحهای هسته‌ای و جنگ اتمی به مردم خویش منظمآ دروغ می‌گفتند، بازماندگان پروژه مانهاتان که تحت فشار هم بودند، بیش از همه برای توضیح حقیقت به‌زبانی روشن تلاش می‌کردند (و در میان آنان لئو زیلارد قهرمانی واقعی بود)؛ آنان مبارزه برای نظارت نهادهای غیر نظامی بر انرژی اتمی، و همچنین مبارزه برای محدود ساختن آزمایشهای هسته‌ای و نظارت بین‌المللی بر سلاحهای اتمی را آغاز کردند. [۲۳] طرح آنان کمک کرد تا نوعی

۱. Alamogordo، محل اولین آزمایشهای اتمی. - م.

۲. اشاره به شخصیت پانگلوس، Pangloss، در کتاب کاندید ولتر که تجسم طنزآمیز خوشبینی اغراق‌آمیز و ایمان به قدرت علم در حل همه مشکلات است. - م.

آگاهی فاوستی زنده بماند و منکر این دعوی مفیستوفلسی شود که انسانها فقط با سرپوش نهادن بر احساس گناه و دلسوزی می‌توانند در این جهان دست به کارهای بزرگ زنند. آنان نشان دادند چگونه همین عواطف می‌توانند منجر به اعمالی شوند که در تلاش جمعی ما برای بقای نوع بشر، نقشی بس خلاق ایفا می‌کنند.

در سالهای اخیر، بحث بر سر نیروی هسته‌ای، استحاله‌ها و چهره‌های جدیدی از فاوست عرضه کرده است. در سال ۱۹۷۱، آلوین واینبرگ، فیزیکدان و مدیر برجسته تحقیقات علمی، که سالها سرپرستی آزمایشگاه اوک ریج^۱ را به عهده داشت، در اوج سخنرانی بحث‌برانگیز خویش درباره «نهادهای اجتماعی و انرژی هسته‌ای»، به اسطوره فاوست اشاره کرد و گفت:

ما دست‌اندرکاران علوم هسته‌ای پیمانی فاوستی با جامعه بسته‌ایم. ما از یک سو - در هیئت کوره هسته‌ای - منبع پایان‌ناپذیری از انرژی [به جامعه] عرضه می‌کنیم... ولی بهایی که از جامعه برای این منبع جادویی انرژی طلب می‌کنیم، هم نوعی مراقبت و پاسداری و هم نوعی تداوم نهادهای اجتماعی است که هر دو برای [جامعه] ما اموری تماماً جدید و ناآشناست.

به منظور حمایت از این «منبع نامتناهی انرژی تمیز و ارزان» آدمیان، جوامع، و ملت‌های آینده باید «پاسداری و مراقبتی ابدی» را به عهده گیرند، پاسداری در قبال خطرات مهلکی که لزوماً فقط جنبه تکنولوژیک ندارند - در واقع این شاید کم‌اهمیت‌ترین جنبه مسئله باشد - بلکه خطراتی اجتماعی و سیاسی‌اند.

این کتاب جای بحث در باب محاسن و معایب پیمان هسته‌ای دلهره‌آور و بغایت مسئله‌ساز واینبرگ نیست. ولی در اینجا است که باید نحوه برخورد او با فاوست را مورد بررسی قرار داد. نکته اساسی و مهم آن است که امروزه دانشمندان («ما دست‌اندرکاران علوم هسته‌ای») دیگر نقشی فاوستی ایفا نمی‌کنند. به عکس، آنان نقش کسی را به عهده گرفته‌اند که معامله را پیشنهاد می‌کند - یعنی نقش مفیستوفلس را، «همان روحی که همه چیز را نفی می‌کند». این برآستی شیوه‌ای غریب و بس مبهم در ارائه تصویری از خویشتن است، که احتمالاً از نظر تبلیغات و روابط عمومی برنده جایزه نخواهد شد، ولی به واسطه صداقت (احتمالاً ناخودآگاه) نهفته در آن،

جذاب و گیراست. ولی نکته اصلی، پیامد ایفای نقشِ مفیستو توسط دانشمندان است: قهرمانِ فاوستیِ نمایشِ واینبرگ، همان کسی که باید معامله را قبول یا رد کند، خود «جامعه» - یعنی همه ماست. گفته او به طور ضمنی حاکی از آن است که میل فاوستی به توسعه، در جان همه مردان و زنان مدرن ریشه دوانده است. در نتیجه، «جامعه باید دست به انتخاب زند، و این انتخابی است که ما دست‌اندرکاران علوم هسته‌ای به هیچ وجه حق تعیین آن را نداریم»^۱. این بدان معنی است که در صورت انعقاد - یا عدم انعقاد - هر گونه معامله یا پیمان فاوستی، همه ما نه فقط محق بلکه موظف به شرکت در آن هستیم.^۱ ما نمی‌توانیم مسئولیت توسعه را به دست کادرهای متخصص بسپاریم - دقیقاً از آن رو که در طرح توسعه و رشد، همه ما متخصصیم. اگر در جامعه مدرن، متخصصان علم و تکنولوژی چنین قدرتهای وسیعی را در دست خویش متمرکز کرده‌اند، دلیلش فقط آن است که بینشها و ارزشهای آنان پژوهاکی تشدیدشده یا شکلی از تحقق عینی بینشها و ارزشهای خود ما بوده است. آنان صرفاً وسایلی برای تحقق اهداف کل جامعه مدرن خلق کرده‌اند: توسعه باز و بی‌انتهای جامعه و نفس، دگرگونی مستمر تمامی جهان درون و برون. همه ما در مقام اعضای جامعه مدرن، در قبال جهت و مسیر توسعه خویش، در قبال اهداف و دستاوردهای خود، و هزینه و بهای انسانی آنها، مسئولیم. جامعه ما هرگز قادر نخواهد بود فوراً «قدرتهای جهان‌زیرین» را مهار کند، اگر چنین وانمود کند که فقط دانشمندان و متخصصان‌اند که مهار خویش را از دست داده‌اند. یکی از حقایق بنیانی زندگی مدرن آن است که امروزه همه ما «جوانکهای موبلند» هستیم.

برای زنان و مردان مدرنی که جویای شناخت نفس‌اند، گوته بی‌شک نقطه شروع

۱. متأسفانه بخش عمده نیروی نهفته در بصیرت فاوستی واینبرگ توسط دومین چارچوب یا سرمشق محوری بحث او به‌هدر رفت. همان تصویر یا نماد «روحانیت هسته‌ای» (nuclear-priesthood) که واینبرگ بارها و بارها بدان اشاره می‌کند. این نحله مقدس دنیوی، که گویا واینبرگ امید داشت مؤسس و نیای آن باشد، می‌بایست از نوع بشر در قبال خطرات انرژی هسته‌ای محافظت کند، و توانهای اهریمنی نهفته در آن را برای ابد مهار سازد. بدیهی است واینبرگ دریافته است که میان خیال فاوستی و اشتیاق او به ایجاد کلیسا و روحانیت علمی، تناقضی ریشه‌ای وجود دارد. آشنایی مختصری با فاوست گوته، و به‌ویژه با نحوه برخورد گوته با کلیسا و کشیشها، وجود این تناقض را آشکار می‌ساخت.

خوبی است. او همان کسی است که در هیئت حماسه فاوست نخستین تراژدی توسعه را به ما ارزانی داشت. البته هیچ‌کس نه کشورهای پیشرفته و نه کشورهای عقب‌مانده، نه ایدئولوژی‌های کاپیتالیست و نه ایدئولوژی‌های سوسیالیست - مایل نیست با این تراژدی روبرو شود، و لیکن همگان پیوسته آن را [در زندگی خویش] اجرا می‌کنند. خیالها و چشم‌اندازهای گوتته به ما کمک می‌کند دریابیم چگونه کاملترین و عمیقترین نقد مدرنیته توسط همان کسانی مطرح می‌شود که با شور و شوقی وافر خود را به آغوش ماجرا و رمانس مدرنیته پرتاب می‌کنند. ولی اگر فاوست نوعی نقد [مدرنیته] است، در عین حال نوعی چالش و مبارزه‌طلبی هم هست - آن هم بیشتر نسبت به جهان ما تا جهان خود گوتته - چالشی برای تجسم خیالی و خلق شیوه‌های جدیدی از مدرنیته که در آنها توسعه برای خدمت به انسان وجود دارد، نه انسان برای خدمت به توسعه. محوطه ساختمانی ناتمام فاوست همان زمین پر جوش و خروش اما لرزانی است که همه ما باید زندگی خویش را در آن حفظ و برپا کنیم.

هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به‌هوا می‌رود مارکس و مدرنیسم و مدرنیزاسیون

از پی تولد مکانیزاسیون و صنعت مدرن... سلی بنیان‌کن جاری شد که در شدت و گستردگی مثل بهمن بود. همه مرزها و حدود اخلاقی و طبیعی، سنی و جنسی، روشنائی و تاریکی را درهم شکست. سرمایه‌پیروزی‌اش را جشن گرفت.

— سرمایه، جلد اول

من آن روح که همه چیز را نفی می‌کند.

— مفیستوفلس در فاوست

خودتخریبی ابداعی!

— آگهی تبلیغاتی برای موبایل آپل، ۱۹۷۸

در قفسه‌نامه‌های شرکت شیرسن هابدن استون نامه‌ای تجاری وجود دارد که این نقل قول از هراکلیت بر بالای آن نوشته شده است: «همه چیز جریان دارد، هیچ چیز ساکن نیست».

— داستان «رئیس شیرسن غول جدیدی در وال استریت تأسیس می‌کند»

در نیویورک تایمز، ۱۹۷۹

... بی‌نظمی آشکاری که در حقیقت حد اعلای نظم بورژوازی است.

— داستایفسکی، لندن، ۱۸۶۲

دیدیم که فاوستِ گوته، که عموماً آن‌را تجلی بارز سلوک معنوی مدرن می‌دانند، چگونه با دگرگون ساختن زندگی مادی مدرن به کمال و همچنین به فاجعه تراژیک

خود می‌رسد. عنقریب خواهیم دید که چگونه نیرو و اصالت «ماتریالیسم تاریخی» مارکس در پرتویی است که بر زندگی معنوی مدرن می‌اندازد. هر دو نویسنده در دیدگاهی اشتراک داشتند که آدیان در زمانه آنها بسیار بیشتر در آن شریک بودند تا در زمانه ما: «زندگی مدرن» کلی منسجم است. این برداشت از کلیت، پایه قضاوت پوشکین درباره فاوست است؛ «فاوست، ایلیاد زندگی مدرن است». پیش فرض این قضاوت وحدت زندگی و تجربه است که سیاست و روانشناسی، معنویت و صنعت، طبقات حاکم و طبقات کارگر مدرن را در بر می‌گیرد.

در این فصل خواهیم کوشید تا بینش کلی مارکس از زندگی مدرن را با زیبایی و بازسازی کنم.

شایسته ذکر است که این برداشت از کلیت برخلاف جریان تفکر معاصر است. تفکر رایج درباره مدرنیته به دو بخش تقسیم شده و سد سکندری میان آن دو کشیده شده است: «مدرنیزاسیون» در اقتصاد و سیاست، مدرنیسم در هنر و فرهنگ و ذوقیات. اگر ما بکوشیم جایگاه مارکس را در قیال این دو بخش مشخص کنیم، بدون شگفتی درمی‌یابیم که مارکس بیشتر در بخش مدرنیزاسیون قرار می‌گیرد. حتی نویسندگانی که ادعا می‌کنند او را رد کرده‌اند عموماً اعتراف می‌کنند که آثار او یکی از منابع و مراجع اصلی آثار آنهاست. [۱] از سوی دیگر در بخش مدرنیسم به مارکس اصلاً و ابداً وقتی نگذاشته‌اند. آگاهی و فرهنگ مدرن را اغلب تا نسل وی، نسل دهه ۱۸۴۰، رد می‌گیرند - بودلر و فلوبر و واگنر و کی‌یرکگور و داستایفسکی - اما مارکس را حتی شاخه‌ای از این درخت خانوادگی به حساب نمی‌آورند؛ حتی اگر نام او را جزء این جمع ذکر کنند او را دنباله و گاهی باقیمانده عصری قدیمی‌تر و معصوم‌تر - مثلاً عصر روشنگری - می‌دانند، عصری که گمان می‌رود مدرنیسم چشم‌انداز روشن و ارزشهای استوارش را نابود کرده است. برخی نویسندگان (مثل ولادیمیر ناباکف) مارکسیسم را جسدی می‌دانند که بر دوش روح مدرنیستی افتاده است و آن را له می‌کند؛ برخی دیگر (مثل گنورگ لوکاچ در ایام کمونیست‌بودنش) جهان‌بینی مارکس را عقلانی‌تر و سالم‌تر و «واقعی» تر از نگرش مدرنیستها می‌دانند. اما گویی همگان توافق دارند که مارکس و مدرنیستها به دو جهان متفاوت تعلق دارند. [۲]

با این همه، هر چه به گفته‌های خود مارکس گوش می‌سپاریم بیشتر درمی‌یابیم که

این تقسیم‌بندی بی‌معناست. این خیال را در نظر آورید: «هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به‌هوا می‌رود». دامنه کیهانی و عظمت تصویری و ایجاز و قدرت دراماتیک و تهرنگ آخرالزمانی تاز و ابهام نهفته در دیدگاه این خیال - آن گرمایی که نابود می‌کند، نیرویی سرشار و نشانه قوران حیات نیز هست - جملگی خصایصی هستند که گمان می‌رود اسطفس تخیل مدرنیستی باشند. آنها همان چیزهایی هستند که ما انتظار داریم در رمبو یا نیچه و ریلکه یا ویلیام باتلر ییتس بیابیم که می‌گوید: «اشیا پراکنده می‌شوند، مرکز را تاب نگه داشتن نیست». ولی در واقع این خیال را مارکس بافته است و ما آن را از قلب مانیفست کمونیست برگرفته‌ایم نه از دست‌نوشته اولیه غربی که سالها پنهان مانده بود. این خیال، اوج توصیف مارکس از «جامعه بورژوازی مدرن» است. قرابت میان مارکس و مدرنیستها روشنتر خواهد شد اگر ما کل جمله‌ای را که این عبارت جزئی از آن است بازگوییم: «هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به‌هوا می‌رود، هرآنچه مقدس است دنیوی می‌شود و دست آخر آدمیان ناچار می‌شوند با صبر و عقل با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با هموعان خویش روبرو گردند».

عبارت دوم مارکس که اعلام می‌کند هرآنچه مقدس است دنیوی می‌شود، پیچیده‌تر و جالب‌نظرتر از این گفته کلیشه‌ای ماتریالیستهای قرن نوزدهمی است که خداوند وجود ندارد. مارکس در بُعد زمان حرکت می‌کند و در پی ارائه توصیفی زنده از آن ماجرای مهیج و جدال خونین تاریخی است که همچنان ادامه می‌یابد. او می‌گوید هاله تقدس بناگهان در حال محو شدن است و ما قادر به فهم قصد و کردار خودمان نیستیم مگر با آنچه غایب است روبرو شویم. عبارت آخر - «دست آخر آدمیان ناچار می‌شوند...» - نه فقط مواجهه با واقعیتی گیج‌کننده را توصیف می‌کند بلکه آن را به عمل نیز درمی‌آورد و بر خواننده تحمیل می‌کند - و برآستی بر نویسنده نیز، زیرا به گفته مارکس «آدمیان»^۱ جملگی در این وضع قرار دارند؛ آنان نه فقط فاعل (سوژه) بلکه موضوع (ابژه) جریانی نافذ و گسترده هستند، جریانی که هرآنچه را سخت و استوار است، دود می‌کند و به‌هوا می‌فرستد.

اگر ما این شهود «دودکننده و به‌هوا فرستنده» را پی بگیریم، آن را در تمامی آثار

1. *die Menschen*

مارکس درمی یابیم. گرمای این خیال همه جا در خیالهای «سخت و استوار» مارکسیستی که همگان بخوبی آنها را می شناسند رسوخ می کند. این خیال خاصه در مانیفست کمونیست زنده و بارز است و چشم انداز کاملاً نوی را در برابر مانیفست می گشاید که خود نمونه اعلای بیانیه ها و مانیفستهای مدرنیستی و جنبشهایی است که طی صد سال بعدی صادر شدند و به راه افتادند. مانیفست مبین برخی از بصیرتهای عمیق فرهنگ مدرنیستی و در عین حال نشانگر برخی از ژرفترین تضادهای درونی آن است.

اکنون بجاست پرسیم، آیا تابه حال آثار مارکس را بیش از اندازه تفسیر نکرده اند؟ آیا ما واقعاً نیازمند مارکس مدرنیست هستیم، مردی از جرگه الیوت و کافکا و شوئنبرگ و گرتروداشتاین؟ من فکر می کنم نیاز مندیم، نه فقط بدین سبب که مارکس به آن گروه تعلق دارد، بلکه به این دلیل که وی سخنی متمایز و مهم برای گفتن دارد. در واقع مارکس همان قدر درباره مدرنیسم می تواند بگوید که مدرنیسم درباره مارکس. تفکر مدرنیستی که در روشن ساختن سوئے تاریک همه کس و همه چیز این همه توانا بوده است، گوشه های ظلمانی خاص خود را دارد و مارکس می تواند بر آنها پرتو افکند. خاصه او می تواند رابطه میان فرهنگ مدرنیستی و جامعه و اقتصاد بورژوازی - یعنی جهان «مدرنیزاسیون» - را که این فرهنگ از بطن آن سر برآورده است روشن سازد. خواهیم دید که مارکسیسم و مدرنیسم و بورژوازی در رقص دیالکتیکی غریبی گرد آمده اند و اگر حرکاتشان را دنبال کنیم می توانیم چیزهای بسیار مهمی درباره جهان مدرنی بیاموزیم که همگی در آن زندگی می کنیم.

۱. خیال دود شدن و به هوا رفتن و دیالکتیک آن

ماجرایی که مانیفست را مشهور ساخته است تحول پرولتاریا و بورژوازی مدرن و مبارزه میان آنهاست. اما می توان دریافت که ماجرای درون این ماجرا اتفاق می افتد: مبارزه ای در درون آگاهی نویسنده بر سر آنچه واقعاً در حال وقوع است و معنای مبارزه بزرگتر. می توان این درگیری را تنشی میان شهودهای مارکس درباره زندگی مدرن تصور کرد، میان آنچه «سخت و استوار» است و آنچه «دود می شود و به هوا می رود».

بخش اول مانیفست «بورژوازی و پرولتاریا» مروری است بر آنچه اکنون جریان

مدرنیزاسیون نامیده می‌شود و صحنه را برای وقوع واقعه‌ای می‌آراید که به اعتقاد مارکس اوج انقلابی آن جریان خواهد بود. مارکس در اینجا هسته نهادی سخت و استوار مدرنیته را توصیف می‌کند. نخست، بازار جهانی ظهور می‌کند. این بازار در جریان گسترش خود، هر چه بازار محلی و منطقه‌ای که سر راه ببیند می‌بلعد و هضم می‌کند. تولید و مصرف - و نیازهای انسانی - روز به روز بین‌المللی و جهانی می‌شوند. دامنه خواهشها و تقاضاهای بشری چنان وسعتی می‌گیرد که برآوردن آنها از صنایع محلی بر نمی‌آید، و در نتیجه آنها مضمحل می‌گردند. ارتباطات، جهانی می‌شود و وسایل ارتباط جمعی که تکنولوژیهای پیچیده‌ای دارند ظهور می‌کنند. سرمایه به‌طور فزاینده در دستهای معدودی جمع و متمرکز می‌شود. دهقانان و پیشه‌وران مستقل نمی‌توانند با تولید انبوه سرمایه‌داری رقابت کنند و مجبور می‌شوند زمینها را رها سازند و در کارگاههایشان را تخته کنند. تولید روز به روز عقلانی و متمرکز می‌شود و به انحصار کارخانه‌های بسیار خودکار در می‌آید. (در روستا نیز همین اتفاق می‌افتد. در آنجا مزارع به «کارخانه‌های کشت و زرع» تبدیل می‌شوند و دهقانانی که روستا را ترک نکرده‌اند به پرولتاریای کشاورزی بدل می‌گردند). تعداد بیشماری فقیر ریشه کن شده به شهرها سرازیر می‌شوند و تعدادشان یک‌شبه به شکل جادویی و بهمن‌وار فزونی می‌گیرد. برای سهولت نسبی ادامه این تغییرات، نوعی تمرکز عقلانی و مادی و اداری باید صورت گیرد و هر جا که سرمایه‌داری پا می‌گذارد این تغییرات تحقق می‌پذیرد. دولتهای ملی ظهور می‌کنند و قدرت بسیاری به دست می‌آورند؛ اگرچه این قدرت به دلیل گسترش دامنه بین‌المللی سرمایه سست می‌شود. در عین حال، کارگران صنعتی به تدریج به نوعی آگاهی طبقاتی دست می‌یابند و بر ضد فلاکت شدید و خفقان مزمونی که گریبانشان را گرفته دست به فعالیت می‌زنند. با خواندن این سطور ما خود را در فضایی آشنا می‌یابیم؛ این جریانات هنوز در اطراف ما رخ می‌دهد و یک قرن مارکسیسم کمک کرده است تا زبانی به وجود آید که معنی این اتفاقات را روشن می‌کند.

به هر تقدیر، هنگام ادامه خواندن، اگر کاملاً حواسمان را جمع کنیم، در می‌یابیم حوادث غربی در حال وقوع‌اند. نثر مارکس ناگهان گرم و نورانی می‌شود. خیالهای درخشانی در پی هم می‌آیند و در یکدیگر می‌آمیزند. هیجانی نفس‌گیر و جنبشی بی‌محابا ما را با خود می‌برد. مارکس نه فقط موج سرکش و حرکت مضطربی را

توصیف می‌کند که سرمایه‌داری در کالبد تمامی ابعاد زندگی مدرن ایجاد می‌کند، بلکه خودش [در قالب نثر خویش] بدان تجسم می‌بخشد. او ما را وامی‌دارد احساس کنیم بخشی از این جنبش هستیم و به‌درون جریان پرتاب شده‌ایم و در آن غوطه خورده‌ایم و عنان از کف داده‌ایم و این سیلان خروشان، هم ما را خیره می‌سازد هم تهدید می‌کند. بعد از چند صفحه ما به وجد می‌آیم اما گیج می‌شویم و درمی‌یابیم که شکل‌بندیهای اجتماعی سخت و استوار گرداگرد ما دود شده‌اند و به‌هوا رفته‌اند. زمانی که دست آخر پرولترهای مارکس ظاهر می‌شوند، صحنه جهانی که گمان می‌رفت جای بازی آنهاست از هم گسیخته است و به‌چیزی ناشناختنی و سورئال و هیولایی جنبنده مبدل شده است که زیر پای بازیگران حرکت می‌کند و تغییر چهره می‌دهد. انگار که پویایی درونی شهود دود شدن و به‌هوا رفتن عنان از کف مارکس ربوده و او و کارگران و ما را واداشته که از نقشهای معینمان در بازینامه تخطی کنیم. بازینامه انقلابی او باید زیر و رو شود و از سر نوشته شود. پارادوکسهایی که در بطن مانیفست نهفته‌اند از همان آغاز نمایان‌اند: خاصه زمانی که مارکس شروع به توصیف بورژوازی می‌کند. وی چنین آغاز می‌کند «بورژوازی نقشی کاملاً انقلابی در تاریخ ایفا کرده است». آنچه مارکس در چند صفحه بعدی می‌نویسد بهت‌آور است، زیرا به نظر می‌رسد مارکس برای ستایش بورژوازی آمده است نه برای تدفین آن. او با شور و شوق و به‌نحوی شاعرانه از آثار و افکار و دستاوردهای بورژوازی ستایش می‌کند. برآستی مارکس در این صفحات عمیقتر و قدرتمندتر از تمامی اعضای این طبقه، آنها را می‌ستاید. ستایش مارکس به‌گونه‌ای است که بورژواها با شگفتی درمی‌یابند تا به حال نمی‌دانسته‌اند چگونه خود را بستانند.

بورژواها چه کرده‌اند که سزاوار ستایش مارکس‌اند؟ نخست، آنها «نخستین کسانی بوده‌اند که نشان داده‌اند فعالیت انسان چه نتایجی می‌تواند به‌بار آورد». مارکس نمی‌گوید آنها نخستین کسانی بوده‌اند که به مفهوم *vita activa*، بینش عملگرایانه به جهان، شادباش گفته‌اند. این بینش از عصر رنسانس به بعد محور اصلی فرهنگ غربی بوده است و در قرن خود مارکس در عصر رمانتیسم و انقلاب و ناپلئون و بایرون و فلاسفه گوتة عمق و گسترش نوی یافت. مارکس این بینش را بعداً در جهات جدیدی گسترش داد [۱۳] و این تحول تا عصر خود ما ادامه یافت. منظور

مارکس این است که بورژوازی رؤیاهایی را که شاعران و هنرمندان و روشنفکران فقط در سر پرورانده‌اند، عملاً تحقق بخشیده است. بورژوازی «عجایی پدید آورده است سخت عظیمتر از اهرام مصری و آبگذرهای رومی و کاتدرالهای گوتیک»، «جابجایی جمعیت‌هایی چنان انبوه را هدایت کرده است که در برابرش مهاجرت ملل و لشکرکشیهای قدیمی ناچیز می‌نماید». استعداد بورژوازی در فعالیت، نخست در پروژه‌های عظیم عمرانی بروز کرده است - کارگاهها و کارخانه‌ها، پلها و آبراهها و راه‌آنها، تمام بناهای عمومی که آخرین دستاورد فاوست بودند - این بناها، اهرام و کاتدرالهای عصر مدرن هستند. حرکات عظیم جمعیت دومین تجلی عشق بورژوازی به عمل است. جمعیت‌های عظیم به شهرها، به نقاط دورافتاده، به سرزمینهای جدید سرازیر شدند. بورژوازی گاه این حرکات را الهام بخشید، گاه با خشونت آنها را تحمیل کرد، گاه به آنها کمک کرد و همیشه از آنها سود برد. مارکس در پاراگرافی جاندار و برانگیزاننده، ضربان و هیجان عملگرایی بورژوازی را انتقال می‌دهد:

بورژوازی در طول فرمانروایی‌اش که هنوز به صد سال نمی‌رسد نیروی تولیدی بس متنوعتر و عظیمتری از جمع جمیع نسلهای قبلی خلق کرده است. تسلیم نیروهای طبیعت به دست بشر و خلق ماشین‌آلات و استفاده از شیمی در کشاورزی و صنعت و دریانوردی با کشتیهای بخار و اختراع تلگراف الکتریک و آمایش کل قاره‌ها برای کشاورزی و ایجاد نهرهای منشعب از رودخانه‌ها و احضار انبوه مردمان همچون لشکر جنها؛ آدمیان کدامیک از قرون ماضی حتی گمان می‌کردند که چنین قدرت خلاق در بطن نیروی کار اجتماعی نهفته است؟

مارکس نه اولین و نه آخرین نویسنده‌ای است که پیروزیهای سازمان اجتماعی و تکنولوژی بورژوازی مدرن را جشن می‌گیرد. اما فتحیه او از دو جهت متمایز است: آنچه بر آن تأکید می‌گذارد و آنچه از قلم می‌اندازد. اگرچه مارکس خود را ماتریالیست می‌داند، در وهله نخست به آفریده‌های مادی بورژوازی علاقه‌مند نیست. آنچه برای او اهمیت دارد، جریانها و قدرتها و تجلیات توان و زندگی انسان است: آدمیان کار می‌کنند و می‌جنبند و بارور می‌کنند و ارتباط برقرار می‌سازند و طبیعت و خود را سازمان و تجدید سازمان می‌دهند - انواعی از فعالیت نو و همواره نوشونده که بورژوازی به دنیا آورده است. مارکس بر اختراع و ابداع خاصی که فی‌نفسه مهم باشد

انگشت نمی‌گذارد (به پیروی از سنتی که از سن سیمون تا مک‌لوهان ادامه دارد). آنچه او را برمی‌انگیزد جریانهای پرتلاش و مولدی است که از رهگذر آنها چیزی به چیز دیگر منجر می‌شود و رؤیایها به برنامه‌ها، و خیالات به ترازنامه‌ها تبدیل می‌شوند و اغراق‌آمیزترین و سرکش‌ترین افکار دنبال می‌شوند و پیاده می‌شوند («احضار انبوه مردمان همچون لشکر جنها») و چراغ صور جدید زندگی را برمی‌افروزند و در آن روغن می‌ریزند.

از نظر مارکس طنز عملگرایی بورژوازی در این است که بورژوازی مجبور می‌شود سدی میان خود و برترین امکاناتش حائل کند، امکاناتی که فقط کسانی می‌توانند آنها را تحقق بخشند که قدرت بورژوازی را درهم بشکنند؛ زیرا از میان انواع فعالیت‌های درخشانی که بورژوازی به وجود آورده است یگانه فعالیتی که واقعاً معنایی برای اعضای آن دارد، پول درآوردن و انباشتن سرمایه و انبار کردن ارزش افزوده است؛ تمامی اقدامات آنها صرفاً ابزاری برای رسیدن به این اهداف است و فی‌نفسه فقط به صورتی گذرا و ابزاروار مورد توجه قرار می‌گیرد. قدرتها و جریانهای برانگیزاننده‌ای که مارکس را چنین مجذوب ساخته‌اند از نظر خالقانشان نتایجی فرعی و اتفاقی بیش نیستند. به هر تقدیر بورژوازی یگانه طبقه حاکمی است که اقتدارش را از نیاکانش به ارث نمی‌برد، بلکه از آنچه عملاً انجام داده کسب می‌کند. این طبقه سرمشقها و تصاویر جدید روشنی برای زندگی خیر، به مثابه زندگی مبتنی بر عمل، خلق کرده است. بورژواها اثبات کرده‌اند که از رهگذر عمل سازمان‌یافته و هماهنگ می‌توان واقعاً جهان را تغییر داد.

ولی نکته خجالت‌آور، برای بورژواها، آن است که آنها جرأت ندارند به چشم‌انداز راهپایی که گشوده‌اند بنگرند: آن چشم‌اندازهای وسیع و عظیم ممکن است به معاکهایی ژرف بدل شوند. آنها فقط با نفی گستردگی و ژرفای کامل نقش انقلابی‌شان می‌توانند آن را ایفا کنند. اما متفکران و کارگران رادیکال مانعی برای رؤیت مقصد این راهها در پیش رو ندارند و می‌توانند آزادانه به آنجا رهسپار شوند. اگر زندگی خیر، زندگی مبتنی بر عمل و کنش است چرا باید دامنه فعالیت‌های آدمی به فعالیت‌های سودآور محدود شود؟ و چرا انسان مدرن که دیده است فعالیت آدمی چه نتایجی می‌تواند به بار آورد، باید منفعلانه ساختار جامعه را همین‌گونه که هست بپذیرد؟ اگر کنش سازمان‌یافته و هماهنگ می‌تواند جهان را به طرق مختلف تغییر

دهد چرا نباید گرد هم آمد و همکاری کرد و برای تغییر هر چه بیشتر آن جنگید؟ «فعالیت انقلابی و فعالیت انتقادی-عملی» که بورژوازی را سرنگون می‌کند، تجلی‌بخش و مبین توانهای عملی و عملگرایانه‌ای خواهد بود که خود بورژوازی آزاد کرده است. مارکس با ستایش از بورژوازی آغاز می‌کند نه با تقبیح و تدفین آن: اگر دیالکتیک او راه به‌جایی ببرد همان فضائی که او به‌سببشان بورژوازی را می‌ستاید، دست آخر موجب دفن بورژوازی خواهند شد.

دومین دستاورد بزرگ بورژوازی رهانیدن انگیزش و قابلیت انسانی برای توسعه بود: برای تغییر مداوم، برای قیام و نوسازی بی‌پای در تمام جنبه‌های زندگی شخصی و اجتماعی. مارکس نشان می‌دهد این انگیزش در مشغله و نیازهای روزمره اقتصاد بورژوایی تنیده شده است. هر کس در قلمرو زندگی اقتصادی خود، اعم از اینکه محدوده آن خیابانی باشد یا تمامی جهان، فشار بی‌امان رقابت را احساس می‌کند. هر بورژوایی، از کوچکترین گرفته تا بزرگترین، زیر این فشار مجبور است دست به‌ابداع بزند، صرفاً با این هدف که کسب و کار خود را سر پا نگه دارد. هر کس اگر با اراده خود فعالانه تغییر نکند قربانی منفعل تغییراتی خواهد شد که بازار هیولوار بر او تحمیل می‌کند. این امر بدان معناست که بورژوازی در کل «نمی‌تواند به‌بقا ادامه دهد الا با ایجاد انقلاب بی‌پای در ابزار تولید». اما نمی‌توان نیروهایی را که به‌اقتصاد مدرن شکل می‌بخشند و آنرا هدایت می‌کنند از کلیت زندگی منفک ساخت و آنها را به‌صورت مجزا طبقه‌بندی کرد. فشار شدید و بی‌امان برای ایجاد انقلاب در تولید جبراً سرریز می‌کند و آنچه را مارکس «وضعیت تولید» (یا به‌عبارت دیگر «روابط تولیدی») می‌نامد و «به‌همراه آن تمام روابط و وضعیتهای اجتماعی»^۱ را تغییر می‌دهد.

مارکس در اینجا تحت تأثیر پویایی مضطربی که سعی دارد آنرا بفهمد، جهش خیالی شگرفی می‌کند:

۱. واژه مورد نظر در آلمانی *verhältnisse* است که می‌توان آنرا به «وضعیتها» و «روابط» و «موقعیتها» و «موارد» و جز آن ترجمه کرد. این واژه در این کتاب بسته به موقعیت و متن مورد نظر ترجمه و یکی از این واژه‌ها به‌جای آن انتخاب شده است.

ایجاد انقلاب مستمر در تولید و درانداختن آشوب بلاوقفه در تمامی روابط اجتماعی و عدم یقین و تلاطم پایان‌ناپذیر، عصر بورژوازی را از تمامی اعصار قبلی متمایز می‌سازد. تمام روابط ثابت و منجمد، همراه با پیشداوریها و عقاید کهنه و محترم وابسته به آنها به حاشیه رانده می‌شوند و تمامی روابط تازه شکل یافته قبل از آنکه استوار شوند منسوخ می‌گردند. هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود، هرآنچه مقدس است دنیوی می‌شود و دست آخر آدمیان ناچار می‌شوند با صبر و عقل با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با هموعان خویش روبرو گردند.

این جریانها، ما اعضای «جامعه مدرن بورژوازی» را به کجا خواهند برد؟ می‌توان گفت به موقعیتهای غریب و پارادوکسی. زندگی ما در دست طبقه حاکمه‌ای است که منافعش نه فقط به تغییر بلکه به بحران و آشوب نیز وابسته است. «درانداختن آشوب بلاوقفه و عدم یقین و تلاطم پایان‌ناپذیر» به جای آنکه این جامعه را سرنگون کند عملاً آن را تقویت می‌کند. فاجعه‌ها به فرصتهای سودآور برای تحول و توسعه مجدد و نوسازی بدل می‌شوند. گسسته‌ها موجب بسیج می‌شوند و در نتیجه به اتفاق می‌انجامند. یگانه شبیحی که واقعاً طبقه حاکمه مدرن را برآشفته می‌کند و حقیقتاً جهانی را که این طبقه به هیئت خویش ساخته است به خطر می‌اندازد، اشتیاق نخبگان سنتی (و، در این مورد، حتی توده‌های سنتی) برای ثبات استوار و طولانی است. اما در این جهان، ثبات فقط به معنی انتروپی^۱ و احتضار آرام است و شوق به پیشرفت و توسعه یگانه راه اطمینان ما از زنده‌بودنمان است. اگر بگوییم جامعه ما «پراکنده می‌شود» در واقع گفته‌ایم که زنده و سالم است.

این انقلاب مداوم، آدمیانی از کدام سنخ می‌آفریند؟ اگر مردم از هر طبقه‌ای که باشند بخواهند در جامعه مدرن به حیات خود ادامه دهند باید شخصیتشان همان شکل سیال و باز جامعه را به خود بگیرد. زنان و مردان مدرن باید اشتیاق و تمایل به تغییر را بیاموزند: نه فقط تغییر و تحول شخصیت و زندگی اجتماعی‌شان را باید با آغوش باز بپذیرند، بلکه باید اثباتاً طالب این تغییرات باشند و عملاً به جستجوی آنها بروند و با آنها زندگی کنند. آنها نه فقط باید بیاموزند که در حسرت «روابط ثابت و

1. entropy

منجمد» گذشته واقعی یا خیالی فرونروند، بلکه باید از حرکت شادمان شوند و به‌نوسازی میل کنند و چشم به تحولات آینده بدوزند، تحولاتی که در وضع زندگی و روابطشان با سایر هموعان پدید می‌آید.

مارکس این برداشت از آرمان توسعه و تحول را از فرهنگ انسان‌گرای آلمانی دوران جوانیش، از تفکر گوته و شیلر و اخلاف رمانتیک آنها اخذ کرد. این مضمون و تحول بعدی آن که هنوز در زمانه خود ما زنده و پایدار است - اریک اریکسون برجسته‌ترین طرفدار آن است - شاید ژرفترین و پایاترین کمک آلمان به فرهنگ جهانی باشد. مارکس کاملاً از پیوند خود با این متفکران و نویسندگان آگاه است و مدام از آنان نقل قول می‌کند و به آنان و سنت فکریشان رجوع می‌کند. اما مارکس برخلاف بسیاری از اسلاف خود - یگانه استثناگونه پیرنویسنده بخش دوم فاوست است - درمی‌یابد که آرمان انسان‌گرایانه «رشد و تحول نفس»^۱ از واقعیت در حال ظهور توسعه و تحول اقتصاد بورژوازی سر برمی‌آورد. او مشتاقانه ساختار شخصیتی آفریده این اقتصاد را در آغوش می‌کشد. عیب سرمایه‌داری آن است که همه‌جا قابلیت‌های انسانی را که خود می‌آفریند تخریب می‌کند. سرمایه‌داری همه را تشویق و حتی وادار می‌کند که نفس خود را تحول بخشند، اما مردم فقط به شیوه‌های محدود و مخدوش تحول پیدا می‌کنند. آن خصایص و انگیزه‌ها و استعدادهایی که به کار بازار می‌آیند به سرعت (و اغلب به شکل زودرس) رشد و تحول می‌یابند و با چنان شتاب و اضطرابی از آنها کار کشیده می‌شود که دست آخر چیزی از آنها باقی نمی‌ماند. هر چیز دیگری در درون ما، هر چیزی که بازاری نیست، یا وحشیانه سرکوب می‌شود یا به علت عدم استفاده می‌پوسد یا اصلاً بخت شکفتن نمی‌یابد.

مارکس می‌گوید حل شادمانه و طنزآلوده این تضاد زمانی اتفاقی می‌افتد که «تحول صنعت مدرن درست همان بنیانی را تخریب کند که بورژوازی با اتکا به آن، فرآورده‌ها را تولید و تصاحب می‌کند». حیات و انرژی درونی تحول بورژوازی، خود آن طبقه‌ای که این تحول را بدو ایجاد کرد، محو می‌سازد. ما می‌توانیم این حرکت دیالکتیکی را همان قدر در قلمرو تحول شخصی شاهد باشیم که در قلمرو توسعه و تحول اقتصادی: در نظامی که تمام رابطه‌ها سست و فرارند چگونه صور زندگی

سرمایه‌داری - مالکیت خصوصی و مزد و ارزش مبادله و عطش سیری‌ناپذیر برای سود - به تنهایی می‌توانند پابرجا باقی بمانند؟ جایی که آرزوها و خواسته‌های مردم از هر طبقه‌ای که باشند مجال سرکشی و عصیان می‌یابد و با تلاطم‌های مداوم مشهود در تمامی قلمروهای زندگی همسو می‌شود، حقیقتاً چه چیزی می‌تواند آنها را به محدوده تعیین‌شده بورژوازی مقید سازد؟ هر چه جامعه بورژوایی با التهاب بیشتری اعضایش را برآشوبد که رشد کنند یا بمیرند، بیشتر احتمال دارد که آنها در مسیر توسعه از خود جامعه سبقت گیرند، هر چه مردم خشمگین‌تر جامعه را مانعی بر سر راه رشد خود ببینند و بر آن قیام کنند با توان خستگی‌ناپذیرتری زیر بیرق زندگی جدیدی که بورژوازی آنها را به جستجویش وادار ساخته است با بورژوازی خواهند جنگید. بنابراین سرمایه‌داری با آتش توانهای خود دود می‌شود و به هوا می‌رود. بعد از انقلاب، «در جریان تحول»، بعد از اینکه ثروت تقسیم شد و امتیازات طبقاتی لغو گردید و آموزش آزاد و همگانی شد و کارگران کنترل شیوه‌های تولید را در دست گرفتند - مارکس در یکی از نقاط اوج مانیفست پیشگویی می‌کند - آنگاه بالاخره به جای جامعه بورژوایی با طبقات و تخصص‌های طبقاتیش، ما در اجتماعی گردیم خواهیم آمد که تحول آزاد هر فرد شرط تحول آزاد همه خواهد بود.

آنگاه تجربه تحول نفس که از تقاضاها و اعوجاج‌های بازار رها شده است می‌تواند آزادانه و خودانگیخته پر و بال بگشاید و به عوض کابوسی که جامعه بورژوا از آن ساخته است به منبع شادمانی و زیبایی برای همگان بدل شود.

می‌خواهم برای لحظه‌ای از زمان نگارش مانیفست کمونیست به عقب بازگردم و تأکید کنم که برای مارکس، از اولین نوشته‌هایش گرفته تا آخرین آنها، تا چه اندازه آرمان تحول مهم بوده است. رساله «درباره کار بیگانه‌شده» که در دوران جوانی او در سال ۱۸۴۴ نوشته شده است اعلام می‌کند جانشین کار بیگانه‌شده کاری است که فرد را قادر می‌سازد تا «آزادانه توانهای جسمی و روحی خود را تحول دهد». [۴] چنین کاری شایسته آدمی است. در ایدئولوژی آلمانی (۴۶-۱۸۴۵) هدف کمونیسم «تحول تمام قابلیت‌های فرد» است، زیرا «فقط در اجتماع با دیگران است که هر فرد ابزار فرهیختن استعدادهای خود را در همه جهات می‌یابد». [۵] در جلد اول سرمایه در فصل «ماشین‌آلات و صنعت مدرن» مارکس می‌گوید برای کمونیسم ضروری است که از تقسیم کار سرمایه‌داری فراتر برود:

... فردی که تحول جزئی یافته است و فقط می‌تواند یک عملکرد اجتماعی تخصصی را انجام دهد باید با فرد کاملاً تحول یافته‌ای جانشین شود که می‌تواند کارهای متنوعی انجام دهد و آماده است با هر تغییری در تولید رویارویی کند، فردی که اعمال عملکردهای متفاوت اجتماعی به معنی شکوفا ساختن وجوه متفاوت نیروهای طبیعی و اکتسابی اوست. [۶]

بدون شک این برداشت از کمونیسم، مدرن است: نخست به سبب ماهیت فردگرایانه، و مهمتر از آن به این دلیل که آرمان تحول را صورت زندگی خیر می‌داند. مارکس از این حیث به دشمنان بورژوا و لیبرال‌ش نزدیکتر است تا به طرفداران سنتی کمونیسم، که از زمان افلاطون و آبای کلیسا، ایثار را گرمی داشته و تبرک کرده‌اند و فردیت را با سوء ظن و نفرت نگریسته‌اند و مشتاق آرامشی بوده‌اند که در آن جنگ و جدل و تلاش به پایان رسیده باشد. باز درمی‌یابیم که مارکس به آنچه در جامعه بورژوایی می‌گذرد از خود اعضا و پشتیبانان این جامعه گوش شنواتری دارد. او در تحول و پویایی سرمایه‌داری - هم در تحول فرد و هم در تحول جامعه به طور کلی - خیال نو زندگی خیر را می‌بیند: زندگی که به کمال خاصی نرسیده است و تبلور یک جهان مثالی ثابت و باقاعده نیست بلکه جریانی است از رشد مداوم و ناآرام و فرجام‌گشوده و بی‌حد و مرز. بدین سان مارکس امیدوار است زخمهای مدرنیته را با مدرنیته کاملتر و ژرفتری درمان کند.

۲. خودتخریبی ابداعی

اکنون می‌توانیم بفهمیم که چرا بورژوازی و جهانی که ساخته بود مارکس را به وجد و شوق آورد. حالا باید به مسئله‌ای پیچیده‌تر پردازیم: در کنار مانیفست کمونیست کل ستاینندگان سرمایه‌داری، از آدام فرگوسن گرفته تا میلتون فریدمن، آشکارا سست و بیجان‌اند. شگفتا که مداحان سرمایه‌داری از افقهای بیکران و توان و جسارت انقلابی و خلاقیت پویا و ماجراجویی و زمانس بورژوازی و توانایی آن در ایجاد آسایش برای بیشتر مردم و حتی خرسند کردن آنان حرف چندانی نمی‌زنند. بورژوازی و ایدئولوگهایش هرگز به فروتنی یا تواضع شهره نبوده‌اند، اما به نظر می‌رسد که به شکل عجیبی مصمم‌اند بسیاری از خصال تابناک خود را پنهان سازند. فکر می‌کنم دلیلش این باشد که خصال آنها سویی پلشتی دارد که نمی‌توانند پنهانش نکنند. آنها به طور مبهم از آن اطلاع دارند و عمیقاً از آن مضطرب و

بیمناک اند تا آنجا که ترجیح می دهند به جای پذیرش صریح و کنار آمدن با آن، قوت و خلاقیت خود را نادیده بگیرند یا انکار کنند.

چیست آنچه اعضای بورژوازی می ترسند در خود کشف کنند؟ مسلماً علاقه مندی آنها به استثمار مردم و با آنان مثل ابزار صرف یا کالا (از حیث اقتصادی و اخلاقی) رفتار کردن، نیست. مارکس می گوید بورژوازی در این مورد ککش هم نمی‌گردد. هر چه باشد وقتی با خود نیز چنین رفتار می‌کنند، چرا با دیگران نکنند؟ منشأ واقعی مشکل، ادعای بورژوازی است مبنی بر اینکه «طرفدار نظم» در سیاست و فرهنگ مدرن است. مقدار بسیار زیادی پول و توان صرف ساختن و عمران شده است و خصوصیت بسیاری از این آثار که عظمت و بزرگی است - برآستی در قریبی که مارکس زندگی می‌کرد هر میز و صندلی در اندرونی بورژوازی به یادگاری بزرگ می‌مانست - شاهد صداقت و جدیت این ادعاست. با این همه مارکس می‌پندارد حقیقت این است که هر آنچه جامعه بورژوایی ساخته است برای آن ساخته شده است که تخریب شود. «هر آنچه سخت و استوار است» - از لباسهایی که تن ما را پوشانده‌اند گرفته تا کارگاهها و کارخانه‌هایی که آنها را بافته‌اند، از مردان و زنانی که ماشینها را به حرکت درمی‌آورند گرفته تا خانه‌ها و محله‌هایی که کارگران در آنها زندگی می‌کنند، تا شرکتها و کارخانه‌هایی که کارگران را استثمار می‌کنند، تا شهرها و شهرستانها و کل مناطق و حتی مللی که صاحب جمله آنها هستند، همه ساخته می‌شوند تا فردا ویران شوند، له شوند، پاره پاره شوند، خمیر شوند، منحل شوند، تا بتوان هفته بعد آنها را از نو ساخت یا جایگزین کرد و کل جریان می‌تواند بارها تکرار شود و می‌توان امید بست که تا ابد ادامه یابد، البته در آشکال سودآورتر.

خصوصیت تمامی ساخته‌های عظیم بورژوازی این است که قدرت و استحکام مادی آنها پوک است و ابداً وزنی ندارد؛ آنها مظهر شکوه نیروهای تحول سرمایه‌داری هستند اما همان نیروها آنها را همچون حباب به هوا می‌پراکنند. حتی زیباترین و برجسته‌ترین ساختمانها و کارهای عمرانی بورژوازی موقتی اند، ساخته شده‌اند تا زود مصرف شوند و برنامه‌ریزی شده‌اند تا منسوخ گردند و به لحاظ اجتماعی بیشتر شبیه چادر و خیمه‌اند تا «اهرام مصری، آبگذرهای رمی، کاتدرالهای گوتیک».^۱

۱. انگلس چند سال قبل از انتشار مانیفست در کتاب وضعیت طبقه کارگر در انگلستان در سال ۱۸۴۴، از

اگر به پس پشت آرامش و متانتی که اعضای بورژوازی ما به وجود آورده‌اند نگاهی بیفکنیم و به شیوه واقعی کار و عمل آنها نظری بیندازیم درمی‌یابیم که اگر کسی بالایش پول پردازد این همشهریان متین و استوار جهان را هم می‌کوبند. حتی هنگامی که بورژواها همه را با افسانه‌های درنده‌خویی و انتقام پرولتاریایی می‌ترسانند، خود، از رهگذر معاملات و اقدامات پایان‌ناپذیرشان، توده‌های مردم و مواد و مصالح و پول را به اینجا و آنجا زمین می‌کشاند و هر جا که پا می‌گذارند بنیادهای زندگی همگان را می‌فرسایند و فرومی‌پاشند. سر آنها - سری که موفق شده‌اند حتی از خود پنهان سازند - این است که پس پشت ظواهرشان، آنان سبعترین و مخربترین طبقه حاکمه تاریخ‌اند. مارکس تمام سوانحی هرج و مرج طلبانه و لگام‌گسیخته و مخربی را که نسل بعدی با نام «نیهیلیسم» غسل تعمید داد - سوانحی که نیچه و پیروانش به زخمهایی کیهانی همچون «مرگ خداوند» نسبت می‌دهند - در کارکرد به‌ظاهر مبتذل اقتصاد بازار جای می‌دهد. وی پرده‌ها را می‌برد و در چنان ابعادی فاش می‌سازد که بورژواهای مدرن نیهیلیستهایی تمام و کمال هستند که حتی

دریافتن این نکته که خانه کارگران (که دلان برای سود سریع ساخته بودند) فقط برای چهل سال ساخته شده است دچار کراهت شد. او خیر نداشت که این وضع به‌الگوی عمرانی جامعه بورژوازی بدل خواهد شد. طرفه آنکه حتی خانه‌های پر جلال ثروتمندترین سرمایه‌داران عمرشان به چهل سال نرسید - نه فقط در منچستر بلکه در واقع در همه شهرهای سرمایه‌داری؛ این خانه‌ها یا اجاره داده شدند یا با همان شوق سری‌ناپذیری که بنا شده بودند تخریب گشتند. (خیابان پنجم نیویورک مثال بارزی است اما مثالهای مدرن را همه‌جا می‌توان یافت). با توجه به سرعت و سیبیت تحول سرمایه‌داری، جای تعجب نیست که بخش عمده میراث معماری و عمرانی ما تخریب شده است؛ آنچه هنوز باقی مانده است شگفتی‌آور است.

فقط در ایام اخیر است که متفکران مارکسیست کشف این مضمون را آغاز کرده‌اند. به‌عنوان مثال دیوید هاروی جغرافیدان اقتصادی می‌کوشد تا بتفصیل نشان دهد که چگونه تخریب عمدی و تکراری «محیط ساخته‌شده» جزء لاینجزای انباشت سرمایه است. نوشته‌های هاروی به‌شدت پراکنده است. برای تجزیه و تحلیلی روان در این مورد نگاه کنید به شارون زوکین (Sharon Zukin) «ده سال جامعه‌شناسی شهری جدید» در *Theory and Society*, July 1980, 575-601. از قضای روزگار، دولتهای کمونیستی به مراتب بهتر از دولتهای سرمایه‌داری در حفظ سنت و گذشته شهرهای بزرگشان عمل کرده‌اند: لنینگراد و پراگ و ورشو و بوداپست و جز آنها. اما این سیاست آن قدرها از احترام به زیبایی و دستاوردهای بشری ناشی نمی‌شود، بلکه سبب آن آرزوی حکومتهای خودکامه برای بسیج قیود سنتی است تا از این طریق بتوانند حس پیوند با خودکامه‌های گذشته را زنده نگه دارند.

به مخیله روشنفکران مدرن هم نمی‌رسند.^۱ اما این بورژواها خود را از خلاقیت خویش بیگانه ساختند زیرا زهره آن‌را نداشتند که به مفاک اخلاقی و اجتماعی و روانی که خلاقیتشان باز کرده بود نگاهی بیفکنند.

برخی از روشنترین و بارزترین تصاویر مارکس ما را وامی‌دارند تا با این مفاک روبرو شویم. بنابراین «جامعه بورژوایی مدرن، جامعه‌ای که ابزار عظیم تولید و مبادله را فراهم کرده مثل جادوگری است که دیگر از پس نیروهای زیرزمینی که با جادوی خود احضار کرده است بر نمی‌آید». این خیال یادآور ارواح قرون گذشته ظلمانی است که گمان می‌رود بورژوازی مدرن ما آنها را دفن کرده است. اعضای جامعه بورژوا خود را اهل واقعیت و عقل می‌دانند نه جادو، فرزندان روشنگری می‌دانند نه ظلمات. هنگامی که مارکس بورژوازی را جادوگر می‌خواند — به یاد آورید که آنها «انبوه مردمان را همچون لشکر جنها احضار کرده‌اند»، از «شبح کمونیسیم» بگذریم — به ژرفایی اشاره می‌کند که آنها خود نفی‌اش می‌کنند. خیال مارکس در اینجا مثل همه جا حس حیرت را در برابر جهان مدرن القا می‌کند: نیروهای حیاتی این جهان فراتر از هر چیزی هستند که بورژوازی حتی بتواند خیالش را بکند چه رسد به اینکه آنها را محاسبه نماید یا برنامه‌ریزی کند؛ این نیروها خیره‌کننده و کوبنده‌اند. اما خیالات مارکس مبین چیزی هستند که در هر نوع حس حیرت حقیقی فرو نهفته است — حس خوف. زیرا این جهانِ اعجاب‌آور، جادویی و

۱. واژه «نیلیسیم» را عملاً نسل خود مارکس جعل کرده است: این واژه را نخستین بار تورگنیف برای توصیف قهرمان رادیکال خود به نام بازارف در کتاب پدران و پسران (۱۸۶۱) به کار برد. داستایفسکی آن‌را به شیوه‌ای جذبت‌ر در یادداشت‌های زیرزمینی (۱۸۴۶) و جنایت و مکافات (۶۷-۱۸۶۶) حلاجی کرد. نیچه سرچشمه‌ها و معانی آن‌را به گونه‌ای عمیق و ژرف در اراده معطوف به قدرت (۸۸-۱۸۸۵) به ویژه در بخش موسوم به «نیلیسیم اروپایی» کاوید. این نکته به ندرت ذکر شده است اما جای دارد گفته شود که نیچه سیاست و اقتصاد مدرن را فی‌نفسه عمیقاً نیلیستی می‌دانست. نگاه کنید به بخش اول فهرست ریشه‌های نیلیسیم معاصر. شگفت آنکه برخی از تصاویر و تحلیل‌های نیچه حال و هوایی مارکسیستی دارند. نگاه کنید به بخش ۶۳ به نتایج معنوی مثبت و منفی «مسئله اعتبارات و تجارت جهانی و ابزار حمل و نقل» و ۶۷: «از هم‌گیختگی زمینداری... روزنامه‌ها (به عوض دعا‌های روزانه) و راه‌آهن و تلگراف. تمرکز یافتن منابع عظیم نزد فردی واحد که به همین سبب باید بسیار قدرتمند و همه‌فن‌حریف باشد» (Vintage, ۱۹۶۸). اما نیچه پیوندهای میان روح مدرن و اقتصاد مدرن را هرگز حلاجی نکرد و پیروان وی بجز عده‌ای معدود هیچ‌وقت توجهی به آن نکردند.

شیطانی و ترساننده نیز هست، دیوانه‌وار می‌چرخد و مهارش در دست نیست و با برداشتن هر قدم، کورکورانه نابود می‌کند. اعضای بورژوازی در برابر آفریده‌های خود، هم حس حیرت را در خود سرکوب می‌کنند هم حس خوف را؛ این احضارکنندگان ارواح نمی‌خواهند بدانند که جن تا مغز استخوان در تنشان حلول کرده است. آنها فقط در لحظات ویرانی شخصی و همگانی می‌آموزند، یعنی فقط زمانی که دیگر خیلی دیر شده است.

البته بورژواهای جادوگرِ مارکس از اخلاف فاوست گونه‌اند اما نیای دیگری نیز دارند که مخیلهٔ نسل مارکس را مستخر ساخته بود: فرانکشتاین، مخلوق ادبی ماری شلی. این مخلوقات افسانه‌ای که می‌کوشند تا از رهگذر علم و عقلانیت قدرتهای انسانی را گسترش دهند، نیروهایی اهریمنی را آزاد می‌کنند که به‌طریق غیر عقلانی فوران می‌کنند و از قدرت ید بشری خارج‌اند و نتایج هراس‌آوری به‌دنبال دارند. در بخش دوم فاوست گونه آن نیروی کامل زیرزمینی که دست آخر جادوگر را از کار برکنار می‌سازد، کل نظام اجتماعی مدرن است. بورژوازی مارکس نیز در این مدار تراژیک می‌چرخد. اما مارکس زیر زمین را به‌روی زمین منتقل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه در میلیونها کارگاه و کارخانه و بانک و صرافی در روز روشن نیروهای ظلمانی دست‌اندرکارند و فرامین بازار، نیروهای اجتماعی را به‌جهاتی می‌کشاند که جز وحشت نمی‌افزایند و حتی قدرتمندترین بورژواها نیز از مهار آنها عاجزند. مارکس چشم ما را به‌این مفاک باز می‌کند.

بنابراین در بخش اول مانیفست، مارکس قطبهایی را تصویر می‌کند که فرهنگ مدرنیسم را در قرن آینده شکل خواهند بخشید و جان خواهند داد: در یک قطب آرزوها و خواسته‌های سیری‌ناپذیر و انقلاب مدام و تحول بی‌پایان و خلق مستمر و نوسازی در همهٔ قلمروهای زندگی قرار دارد و در قطب دیگر ضد آن، نیهیلیسم و تخریب پیاپی و فرولرزیدن و ته کشیدن زندگی و دل تاریکی و وحشت.^۱ مارکس

۱. اشاره‌ای است به کتاب دل تاریکی نوشته جوزف کنراد و آخرین کلماتی که از دهان قهرمان آن خارج می‌شود: «The horror, The horror» شاعران و هنرمندان مدرن بسیاری برای نشان دادن تباهی عصر مدرن از این کلمات و نام کتاب کنراد استفاده کرده‌اند. می‌توان از الیوت و فرانسیس فورد کاپولا نام برد. در مورد استفادهٔ الیوت از استعاره‌های کنراد نگاه کنید به: Hugh Kenner, *The Invisible Poet*, Harbringer, 1959. م.

نشان می‌دهد که چگونه نیروها و فشارهای اقتصاد بورژوازی تاریک این دو امکان انسانی را در پود زندگی هر انسان مدرنی می‌تند. با گذشت زمان مدرنیستها تصاویر و خیالات کیهانی و آخرالزمانی بسیاری خلق کردند، تصاویری از سپیدترین شادمانیها و سیاهترین نومیدیها. بسیاری از خلاقترین هنرمندان مدرنیست همزمان مجذوب این دو احساس متضاد شدند و در فرایندی بی‌پایان از یک قطب به قطب دیگر رانده شدند. پویایی ذاتی آنان ضربان درونی را بازتولید و بیان کرد که سرمایه‌داری مدرن را به حرکت وامی‌دارد و این جامعه به آن زنده است. مارکس ما را به درون اعماق جریان این زندگی فرومی‌افکند و ما خود نیروی حیاتبخشی را احساس می‌کنیم که تاریکمان را می‌لرزاند و در عین حال تشنج و لرزه‌ای بر روح ما چنگ می‌اندازد که هر لحظه می‌تواند نابودمان سازد. سپس مارکس به یاری قدرت زبان و تفکرش می‌کوشد ما را ترغیب کند تا به بینش او اعتماد کنیم و خود را به دست او بسپاریم تا همراه وی به نقطه اوجی رهسپار شویم که در پیش رو قرار دارد.

شاگردان جادوگر، اعضای پرولتاریای انقلابی، می‌باید مهار نیروهای تولیدی را از دست بورژوازی فاوستی فرانکشتاینی خارج کنند. هنگامی که این عمل انجام شد آنها این نیروهای اجتماعی بی‌ثبات و انفجاری را به منابع زیبایی و شادمانی برای همگان مبدل می‌سازند و تاریخ تراژیک مدرنیته را به پایان می‌رسانند. علی‌رغم اینکه به این پایان برسیم یا نه، مانیفست به سبب قدرت تخیلی و متجلی ساختن و درک امکانات درخشان و خوفناکی که لاجرم سر راه زندگی مدرن قرار دارد، رساله‌ای برجسته است. مانیفست، علاوه بر هر آنچه هست، نخستین اثر بزرگ هنری مدرنیست است.

اما، حتی اگر ما مانیفست را به عنوان الگوی مدرنیسم بستايم، باید به یاد داشته باشیم که الگوها نه فقط حقایق و نقاط قوت بلکه تنشها و فشارهای درونی را نیز مشخص می‌سازند. به همین سبب در مانیفست و سایر آثار برجسته‌ای که در پی آن می‌آیند، ما به رغم اهداف خالق آنها و احتمالاً حتی بدون آگاهی وی درمی‌یابیم که مسئله انقلاب و گشایش نهایی نقد درونی^۱ خود را فراهم می‌آورد و تضادهای جدیدی خود را به جهانی که این تخیل می‌آفریند، تحمیل می‌کنند. حتی اگر ما خود را

به دست امواج دیالکتیکی مارکس رها کنیم احساس می‌کنیم که جریانهای ناشناخته عدم اطمینان و عدم آرامش ما را به سوی خود می‌کشد. ما در سلسله تنشهای شدید میان اهداف و شهود مارکس گرفتار می‌شویم، میان آنچه او می‌خواهد و آنچه او می‌بیند.

به عنوان مثال نظریه بحرانهای مارکس را در نظر بگیرید: «بحرانها متوالیاً باز می‌گردند و کل جامعه بورژوایی را هر بار تهدیدآمیزتر مورد شک و تردید قرار می‌دهند». بر اثر این بحرانهای متوالی «نه فقط بخش اعظم تولیدات موجود بلکه نیروهای تولیدی باقیمانده از قبل نیز مکرراً تخریب می‌شوند». به نظر می‌رسد مارکس معتقد است این بحرانها به طریق فزاینده‌ای سرمایه‌داری را فلج می‌کنند و دست آخر آنرا نابود می‌سازند، اما با این همه شهود خود وی و تحلیلش از جامعه بورژوایی نشان می‌دهد که چگونه این جامعه بخوبی می‌تواند بر بحران و فاجعه فائق آید: «از یک سو با تخریب عمده انبوه نیروهای تولیدی و از سوی دیگر با فتح بازارهای جدید و استفاده کاملتر از بازارهای قدیمی». بحرانها می‌توانند مردم و شرکتهایی را که با توجه به ملاکهای بازار نسبتاً ضعیف و فاقد کارایی هستند نابود کنند؛ آنها می‌توانند فضاهایی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تحولات جدید فراهم نمایند؛ آنها می‌توانند بورژواها را به نوآوری و گسترش و تمرکز شدیدتر و بهتر از گذشته وادارند. بنابراین بحرانها می‌توانند سرچشمه‌های نامنتظر قوت و بهبود سرمایه‌داری باشند. شاید درست باشد که همان‌گونه که مارکس می‌گوید این صور ناسازگاری فقط بتوانند «راه را برای بحرانهای گسترده‌تر و مخربتر هموار کنند». اما، با توجه به قابلیت و توانایی بورژوازی برای فایده بردن از تخریب و هرج و مرج، دلیل بارزی در دست نیست که بحرانها تا ابد اوج نگیرند و مردم و خانواده‌ها و مؤسسات و شهرها را نابود نکنند و با این حال، ساختارهای زندگی و قدرت اجتماعی بورژوازی را سالم و دست‌نخورده باقی بگذارند.

در مرحله بعد باید به تخیل و شهود مارکس درباره اجتماع انقلابی پردازیم. شگفت آنکه پایه‌های این اجتماع را خود بورژوازی بنا می‌نهد. «پیشرفت صنعتی که بانی ناخودآگاه آن بورژوازی است به جای انزوای کارگران که ناشی از رقابت است وحدت آنها را فراهم می‌کند که از رهگذر تعاون حاصل می‌شود». واحدهای عظیم تولیدی که جزء لاینفک‌های صنعت مدرن هستند تعداد کثیری از کارگران را گرد هم

جمع می‌کنند و آنان را وامی‌دارند تا به یکدیگر وابسته شوند و در جریان کار با یکدیگر همکاری کنند. تقسیم کار مدرن نیازمند آن است که در سطحی گسترده و لحظه به لحظه همکاری پیچیده و دقیقی صورت گیرد. بنابراین به آنها می‌آموزد که به شیوه‌ای اشتراکی و جمعی بیندیشند و عمل کنند. قیود جمعی کارگران که تولید سرمایه‌داری در نهایت غفلت آن را به وجود می‌آورد، نهادهای سیاسی مبارز را تأسیس می‌کند، اتحادیه‌هایی که به مخالفت با چارچوب خصوصی و اتمیستی روابط اجتماعی سرمایه‌داری برمی‌خیزند و دست آخر آن را واژگون می‌کنند. اعتقاد مارکس چنین است.

ولی اگر این تخیل و شهود کلی از مدرنیته درست باشد چرا آن صور جمعی که صنعت سرمایه‌داری به وجود می‌آورد باید استوارتر از سایر آفریده‌ها و ساخته‌های سرمایه‌داری باشد؟ آیا نباید این اجتماعات نیز مثل همه چیزهای دیگر این جامعه موقت و گذرا باشند و پیدا شده باشند تا ناپدید شوند؟ مارکس در سال ۱۸۵۶ کارگران صنعتی را «انسانهای جدیدالولاده» نامید که «مانند ماشین آلات جدید آفریده دوران مدرن هستند». اگر چنین باشد، همبستگی کارگران، هر اندازه که در زمانی خاص مستحکم باشد، در پایان همانند ماشینهایی که با آنها کار می‌کنند و یا محصولاتی که تولید می‌کنند ناپایدار از آب در خواهد آمد. شاید امروز کارگران در خط تولید، با اعتصاب همدیگر را یاری دهند، اما چرا فردا در میان جماعات مختلف با وضعیتهای مختلف و جریانها و مکانهای مختلف پراکنده نشوند و نیازها و علایق دیگری پیدا نکنند. باز هم به نظر می‌رسد صور تجریدی سرمایه‌داری - سرمایه و دستمزد و کالاها و استثمار و ارزش اضافی - پابرجا باقی بمانند در صورتی که اجزای انسانی آن به تلاطم امواج بی‌پایان فروافکننده شوند. چگونه ممکن است قیود انسانی مستحکمی در چنان خاک سست و لغزنده‌ای رشد کند؟

حتی اگر کارگران، جنبش کمونیستی موفق سازمان دهند و حتی اگر چنان جنبشی به انقلابی موفق منجر شود، چگونه آنان در میان امواج غلطان و خروشان زندگی مدرن قادرند جامعه کمونیستی استواری تشکیل دهند؟ چه چیزی جلوی نیروهای اجتماعی که سرمایه‌داری را دود کردند و به هوا فرستادند خواهد گرفت و موجب خواهد شد که همانها کمونیسم را دود نکنند و به هوا نفرستند؟ اگر همه روابط تازه قبل از آنکه استحکام بیابند منسوخ شوند چگونه می‌توان همبستگی و

رفاقت و کمک دوجانبه را زنده نگه داشت؟ شاید حکومت کمونیستی تلاش کند جلوی سیل را با بستن سد بگیرد و نه فقط جلوی فعالیت و نوجویی اقتصادی را بگیرد (همهٔ حکومت‌های سوسیالیستی چنین کرده‌اند درست مثل همهٔ حکومت‌های رفاه عامهٔ سرمایه‌داری) بلکه فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و شخصی را نیز مانع شود. حتی اگر چنان سیاستی موفق از آب درآمد آیا به هدف مارکسیستی تحول و رشد آزاد فرد و همهٔ افراد خیانت نشده است؟ مارکس چشم به آینده دوخته بود و کمونیسم را تحقق مدرنیته می‌دانست. اما چگونه کمونیسم می‌تواند از خود در جهان مدرن دفاع کند بدون آنکه درست همان توانهای مدرنی را سرکوب کند که قول داده بود آزاد و رهایشان سازد؟ از سوی دیگر اگر این توانها را آزاد سازد، آیا امواج خودانگیخته نیروی مردم، خود شکل‌بندی اجتماعی جدید را درنخواهد نوردید؟

بنابراین صرفاً با تقریر دقیق مانیفست و جدی گرفتن تخیل و شهود آن از مدرنیته به سوی طرح پرسشهایی جدی از پاسخهای مارکس رانده می‌شویم. می‌توانیم مشاهده کنیم که برای تحقق آرمانهایی که مارکس می‌پنداشت پشت نزدیکترین خم رودخانه‌اند، حتی اگر بواقع دست‌یافتنی باشند، باید زمانی بس طولانی انتظار بکشیم، و می‌توانیم ببینیم که حتی اگر روزی روزگاری تحقق یابند شاید که فقط لمحهای بیابند و در چشم به هم‌زدنی بر باد روند و قبل از آنکه قوام یابند منسوخ شوند و همان امواج پیاپی تغییر و پیشرفت که آنها را لحظه‌ای پیش روی ما حاضر ساخته‌اند شتابان از دسترس ما دورشان کنند و ما را تا ابد بدون یاور و دست و پازنان باقی بگذارند و بروند. می‌توانیم ببینیم چگونه کمونیسم، اگر بخواهد خود را سر پا نگه دارد، ممکن است نیروهای فعال و پویا و متحول‌کننده‌ای را سرکوب کند که آن‌را آفریده‌اند و به امیدهایی خیانت کند که آن‌را شایسته ساخته‌اند تا در راهش بجنگند و نابرابریها و تضادهای جامعه بورژوازی را تحت نام دیگر به وجود آورد. شگفتا! پس می‌توانیم ببینیم که دیالکتیک مدرنیته مارکس به سرنوشت همان جامعه‌ای دچار می‌شود که در حال توصیف آن است زیرا توانها و تصوراتی به وجود می‌آورد که آن دیالکتیک را در همان هوا دود می‌کنند و به هوا می‌فرستند.

۳. برهنگی و عریانی: انسان بی‌خانه و کاشانه

اکنون که شهود «دودشونده» مارکس را در عمل مشاهده کردیم، می‌خواهم از آن بهره

بیرم و برخی از قدرتمندترین تخیلات زندگی مدرن را توضیح دهم. در قطعه زیر مارکس می‌کوشد نشان دهد که چگونه سرمایه‌داری روابط مردم با خود و با یکدیگر را تغییر می‌دهد. اگرچه به گفته مارکس «بورژوازی» فاعل فعالیت‌های اقتصادی است که منشأ تغییرات بزرگ است اما زنان و مردان مدرن همه طبقات بواقع منفعل‌اند، زیرا همه تغییر می‌کنند.

بورژوازی بسیاری از پیوندهای فنودالی را از هم گسست. پیوندهایی که انسانها را به «مخدومان طبیعی‌شان» می‌پیوست و هیچ قیدی میان آدمی با آدمی باقی نگذاشت مگر سود عریان و داد و ستد پولی خشک و بیروح. جذبه‌های ملکوتی خشک‌اندیشی زاهدانه و جوش و خروش پهلوانانه و شیوه‌های احساساتی عوامانه را در آبهای یخزده حسابگرهای خودپرستانه غرقه ساخت... بورژوازی هاله تقدس تمامی مشغله‌هایی را که سابقاً محترم بودند و با خشیت نگریسته می‌شدند زدود... بورژوازی پرده احساسات را از روی خانواده کنار زد و رابطه خانوادگی را به رابطه پولی صرف بدل ساخت... و به جای استثماری که حجاب توهمات گوناگون سیاسی و مذهبی آنرا پوشانده بود، استثماری آشکار و بیشرمانه و مستقیم و عریان را باب کرد.

در اینجا از نظر مارکس، تضادی اساسی وجود دارد میان آنچه باز و برهنه و آنچه پنهان و محجوب و پوشیده است. این دو قطب که در تفکر شرقی و همچنین غربی امری ازلی و ابدی‌اند در همه‌جا نماد تمایز میان جهان «واقعی» و جهان موهوم هستند. در تفکر نظری عهد باستان و قرون وسطی کل جهان تجربه حسی، وهم‌آلوده است - «حجاب مایا» در تفکر هندی - و گمان می‌رود جهان حقیقی فقط از رهگذر فراتر رفتن از ابدان و زمان و مکان حاصل می‌شود. در برخی از سنتها واقعیت با تأمل دینی و فلسفی به دست می‌آید و در بعضی دیگر فقط در آینده پس از مرگ به ما ارزانی می‌شود - پل قدیس می‌گوید: «ما اکنون از پشت شیشه می‌نگریم و تار می‌بینیم اما بعد روبرو خواهیم شد».

تغییر و دگرگونی مدرن که در عصر رنسانس و اصلاح دینی آغاز می‌شود این هردو جهان را بر زمین مستقر می‌سازد، در زمان و مکان، لبالب از آدمیان. اکنون می‌پندارند جهان کاذب، گذشته تاریخی است، همان جهانی که ما از دست داده‌ایم (یا در حال از دست دادنیم) اما جهان واقعی در دنیای فیزیکی و اجتماعی قرار دارد

که هم اکنون و هم اینجا مالِ ماست (یا جهانی است که در جریان خلق شدن است). در این لمحّه، نمادگرایی جدیدی ظاهر می‌شود. لباس نشان نحوه زندگی کهنه و وهم‌آلوده است و عریانی و برهنگی مبین حقیقتی که تازه کشف و درک شده است؛ درآوردن لباس و برهنه شدن یعنی رسیدن به آزادی معنوی و واقعی شدن. شعر اروتیکِ مدرن ستاینده این معناست زیرا عشاقِ مدرن نسل اندر نسل با نوعی طنز بازیگوش چنین کرده‌اند و تراژدیِ مدرن اعماقِ خوفناک و ترسناک آن را کاویده است. مارکس در داخل این سنت تراژیک می‌اندیشد و کار می‌کند. از نظر او لباسها کنده شده‌اند و پرده‌ها دریده گشته‌اند و جریان برهنگی و عریانی با خشونت و سببیت انجام گرفته است، اما با این همه گمان می‌کند جنبش تراژیک تاریخِ مدرن به پایانی خوش منتهی خواهد شد.

دیالکتیک برهنگی که در مارکس به اوج خود می‌رسد در بدو شروع عصرِ مدرن در شالیر نوشته شکسپیر ظاهر می‌شود. از نظر لیر آدمی زمانی با حقیقتِ عریان روبرو می‌شود که بجز زندگی هر چیزی را که دیگران بتوانند از او بگیرند از دست بدهد. ما می‌بینیم که خانواده طماع او به کمک کبر و نخوت خود وی پرده احساسات را از چهره خود برمی‌گیرند و از هم می‌درند. لیر که نه فقط از قدرت سیاسی بلکه حتی از آخرین بقایای وقار انسانی محروم شده است، در میانه شب و در اوج طوفانی شدید و ترسناک از خانه رانده می‌شود. او می‌گوید سرانجام زندگی بشری به اینجا ختم می‌شود. آن کس که تنها و فقیر است در سرما رها می‌شود و آن کس که تبهکار و زشتخوی است از گرمایی لذت می‌برد که قدرت می‌تواند فراهم آورد. به نظر می‌رسد ما را تاب تحمل چنین معرفتی نیست: «سرشت آدمی را تاب تحمل چنان ترس و وحشتی نیست». اما شلاقهای یخزده طوفان لیر را در هم نمی‌شکند و او میدان را به دست آنها خالی نمی‌کند و نمی‌گریزد، بلکه خود را در معرض خشم کامل طوفان قرار می‌دهد، با آن رویارویی می‌کند و خود را به رغم آنکه طوفان او را می‌کوبد و می‌آزارد به رخس می‌کشد. او که به همراه دلچکش سرگردان است (پرده سوم، صحنه چهارم) به ادگار در هیئت گدایی ابله برمی‌خورد که کاملاً برهنه است و ظاهراً بیچاره‌تر از خود اوست. لیر می‌پرسد: «آیا آدمی موجودی بیش از این نیست؟» «تو خود همانی: آدم بی‌خانه و کاشانه...» اکنون در لحظه اوج نمایش وی جامه پادشاهی را از هم می‌درد - «زوائد گم شوید، گم شوید» - و با وقار و اصالتی عریان

به جمع بیچارگان می پیوندد. این عمل که به گمان لیر حاکی از سقوط او به پایینترین مرتبه هستی است - «حیوان دوپای بیچاره و عریان» - شگفتا که اولین قدمهای او به سوی انسانیتی کامل است، زیرا برای نخستین بار پیوند میان خود و انسانی دیگر را باز می شناسد. این معرفت او را توانا می سازد که بصیرت و حسّاسیتش را فزونی بخشد و از محبس در اندیشه بیچارگی و شوربختی خود فرورفتن، نجات یابد و به فراسوی آن حرکت کند. او در آن حال که ایستاده است و از سرما می لرزد ناگهان درمی یابد که قلمرو پادشاهی او پُر از آدمیانی است که زندگیشان را رنجی لگام گسیخته و مهاجم تباه می کند، رنجی که اکنون خود او با تمام وجود تجربه می کند. هنگامی که قدرتمند بود هرگز متوجه آنها نشده بود اما اکنون دامنه معرفتش را می گستراند تا آنها را نیز در بر بگیرد:

ای مفلوکانِ عریانِ تهیدست، هر کجا که هستید
و خشم این طوفانِ ستمگر را تاب می آورید
چگونه سرهای بی سریناه و تنهای نزار
و زنده های یارده پاره تان

در برابر هوایی چنین ناخوش از شما میان دفاع تواند کرد؟ دروغا چه اندک به کارتان توجه کرده ام! ای اغنیا، این پند را آویزه گوش کنید: خود را واگذارید تا آنچه را مفلوکان احساس می کنند احساس کنید و از سفره رنگینتان طعامی نیز به آنان بخشید تا عدل خدایان آشکار گردد.

فقط اکنون است که لیر لایق ادعایی است که می کند - «پادشاهی کامل». تراژدی او این است که فاجعه ای که از حیث انسانی او را رستگار می کند از حیث سیاسی نابودش می سازد؛ تجربه ای که او را توانا می سازد پادشاه باشد، جلوس بر تخت سلطنت را غیر ممکن می کند. پیروزی او در این امر نهفته است که موجودی می شود که هرگز فکرش را در سر نمی پروراند: یک انسان. در اینجا دیالکتیکی امیدوار، نابینایی و عسرتی تراژیک را روشن می سازد. لیر یکه و تنها در سرما و باد و باران بر معرفت و شجاعتش می افزاید تا پیلۀ تنهایی اش را بشکند و در طلب داد و دهش، و صمیمیت و گرمی به سوی هموعان خود برود. شکسپیر به ما می گوید واقعیتِ عریان و ترسناکِ «انسان بی خانه و کاشانه» جایی است که باید خانه را بر رویش بنا کرد، این

یگانه زمینی است که اجتماعی واقعی می‌تواند بر روی آن قد برافرازد. اشاره به برهنگی به منزله استعاره‌ای برای حقیقت، و تفسیر عربان شدن به منزله نوعی کشف نفس، در قرن هجدهم طنین سیاسی جدیدی یافت. در نامه‌های ایرانی مونتسکیو، حجاب زنان نمادی است از سرکوب مردم توسط سلسله مراتب جامعه سنتی. در مقابل، فقدان حجاب در خیابانهای پاریس نماد نوع جدیدی از جامعه است که «آزادی و برابری بر آن حاکم‌اند»، جامعه‌ای که در آن، به تبع این آزادی، «همه چیز سخن می‌گوید، همه چیز مرئی است، همه چیز شنیده می‌شود. باطن نیز خود را با همان روشنی ظاهر نشان می‌دهد». [۷] ژان ژاک روسو در گفتار در باب هنرها و علوم «حجاب همشکل و خدعه‌آمیز آداب معاشرت» را که در عصر او باب بود تقیح می‌کند و می‌گوید «انسان خوب و ورزشکاری است که دوست دارد کاملاً عربان کشتی بگیرد و همه پیرایه‌هایی که کاربرد قدرت او را فلج می‌سازند تحقیر می‌کند». بنابراین انسان برهنه نه فقط انسان آزادتر و شادمانتر بلکه انسان بهتری است. جنبشهای انقلابی لیبرال که قرن هجدهم را به اوج و پایان رساندند این عقیده را در عمل اجرا کردند: اگر امتیازها و نقشهای اجتماعی موروثی همچون پرده‌ای کنار کشیده شوند تا آدمیان بتوانند از آزادی بی‌حد و حصر بهره‌مند شوند و از تمامی قدرتها و نیروهای خود استفاده کنند، آنگاه آنان نیروهای خود را صرف خیر و خوبی تمام آدمیان خواهند کرد. ما در اینجا شاهدیم که هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد که انسان برهنه چه خواهد کرد یا چه خواهد شد. پیچیدگی و کلیت دیالکتیکی که ما در شکسپیر شاهد بودیم کمرنگ شده است و قطب‌بندیهای کوچک جای آن را گرفته‌اند. تفکر ضد انقلابی این دوره نیز کوچک شدن و یکدست شدن دیدگاه را نشان می‌دهد. ادموند برک درباره انقلاب فرانسه می‌گوید:

اکنون همه چیز باید تغییر کند. تمام توهومات شیرین که قدرت را نجابت می‌بخشیدند و تسلیم را به آزادی مبدل می‌ساختند و جوانب گوناگون زندگی را هماهنگ می‌کردند... باید به دست امپراتوری ظفرمند نور و عقل محو شوند. تمام پرده‌های زیبای زندگی باید از هم دریده شوند. تمام عقاید لون به لون [غیر عقلانی] که در تملک دل بودند و فهم و شهود تصدیقشان می‌کردند و برای پوشاندن نقایص سرنوشت ضعیف و لرزان ما ضروری بودند تا آنرا در نظر ما موقر جلوه دهند باید لگدمال شوند زیرا که مسخره و مهمل و قدیمی‌اند. [۸]

اصحاب دایرةالمعارف برهنگی را نوعی خوشباشی تصور می کردند که چشم انداز زیبایی و شادمانی را در معرض دید همگان قرار می دهد. اما از نظر برک برهنگی ضد خوشباشی و فاجعه کامل و درافتادن به عدمی است که از آن هیچ چیز و هیچ کس برنخواهد خاست. برک تصور می کند که برخلاف لیر، آدمیان مدرن از شوربختی همگانی شان در سوز سرما هیچ چیز نخواهند آموخت. یگانه امید آنها در دروغ نهفته است، در کشیدن پرده های کلفت افسانه ای تا اطمینان حاصل شود که آگاهی ترسناکشان از آنچه هستند کاملاً در تاریکی زائل می شود.

برای مارکس، که پس از انقلابها و ضد انقلابهای بورژوایی می نوشت و چشم به امواج آینده دوخته بود، نمادهای برهنگی و کشف حجاب همان عمق دیالکتیکی را پیدا کردند که شکسپیر دو قرن قبل به آن رسیده بود. انقلابهای بورژوایی با دریدن پرده های «توهم سیاسی و مذهبی» قدرت و استثمار، سببیت و فلاکت را عریان ساختند و آنها را چونان زخمهایی باز در معرض دید قرار دادند؛ در عین حال، آنها راهها و امیدهایی جدید را کشف و آشکار ساختند. آدمیان مدرن برخلاف عوام همه دورانها که اخلاصشان به «مخدومان طبیعی خود» باعث شد همواره به آنها خیانت شود و بارها لگدمال شوند، در «آبهای یخزده محاسبات خودپرستانه» غوطه خورده اند و آزادند که به حاکمانشان که آنها را خرد و نابود می کنند تمکین نکنند. سرما آنها را هشیار کرده است نه گنگ و خواب آلوده. از آنجا که آموخته اند چگونه بیندیشند و خود بیندیشند و به خود بیندیشند طالب آن خواهند بود که رؤسا و حکمفرمایان شان حساب پس بدهند که برای آنها و با آنها چه کرده اند و آماده اند تا هر جا که در عوض خدماتشان چیزی دستگیرشان نشود مقاومت و عصیان کنند. مارکس امیدوار است اعضای طبقه کارگر بی خانه و کاشانه زمانی که «ناچار می شوند تا... با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با هموعان خویش روبرو شوند»، گرد هم جمع شوند تا بر سرمایی که آنها را از هم جدا می کند غلبه کنند. اتحاد آنها توانی جمعی خواهد آفرید که مخزن زندگی جدید خواهد شد. یکی از اهداف اولیه مانیفست نشان دادن راه خروج از سرما و بیدار کردن و قوت بخشیدن اشتیاق عمومی به صمیمیت و گرمای جمعی است. از آنجا که کارگران فقط از رهگذر آشنا شدن با عمیقترین سرچشمه های نفس^۱ می توانند پریشانی و ترس را درنوردند آماده

1. self

خواهند شد تا برای شناسایی دسته‌جمعی زیبایی و ارزشِ نفس بجنگند. کمونیسم آنها، آنگاه که بیاید، مثل جامه‌ای شفاف خواهد بود که هم دربرکنندگان را گرم می‌کند و هم زیبایی عریانشان را آشکار می‌سازد تا که آنها نفس خود و یکدیگر را در حال افشاندن نور بازشناسند.

در اینجا نیز مثل اغلب مواقع تخیل مارکس خیره‌کننده است اما اگر نیک بنگریم درمی‌یابیم که بعد از هر درخششی، فسرده‌گی در پی است. محال نیست که پایانه‌های دیگری برای دیالکتیک برهنگی متصور شویم، پایانه‌هایی که به زیبایی پایان پیشنهادی مارکس نیستند اما شدنی‌ترند. کاملاً ممکن است زنان و مردان مدرن عظمت و عواطف منزویِ نفس نامشروطِ ژان ژاک روسویی یا آسودگیهای پوشیده و جمعی خیمه‌شب‌بازی سیاسی ادموند برکی را برگزینند تا تلاشهای مارکسی را که جمع خوبیهای هر دو است. شاید نوعی از فردگرایی که پیوند با دیگران را تحقیر می‌کند و از آن در هراس است و آنرا خطری برای یکپارچگی نفس می‌داند و یا نوعی از جمع‌گرایی که می‌کوشد تا نفس را در نقشی اجتماعی غرقه سازد، جذاب‌تر باشد تا ترکیب مارکسی؛ زیرا که رفتن به آن دو راه از نظر فکری و احساسی بسیار راحت‌تر است.

مسئله‌ای دیگر وجود دارد که دیالکتیک مارکسی را، حتی از برداشتن اولین قدم باز می‌دارد. مارکس معتقد است که ضربه‌ها و خلجانه‌ها و مصایب زندگی در جامعه بورژوازی آدمیان مدرن را وادار می‌سازد که درست مثل شاه‌لیر با از سر گذاردن آنها، کشف کنند «که واقعاً هستند». اما اگر جامعه بورژوازی همان‌طور که مارکس می‌پندارد بی‌ثبات و متلون باشد، چگونه مردم می‌توانند به نفسی واقعی دست یابند؟ وقتی بمبهای امکانات و ضروریات بر سر مردم می‌بارد و خواهشهای مضطرب آنان را به هر سو می‌کشاند چگونه کسی می‌تواند با قطعیت معین کند که کدام خواهش اصلی است و کدام فرعی؟ شاید معلوم شود که سرشت انسان مدرن تازه عریان شده به اندازه انسان قدیمی و محجوب، فرار و گنگ است؛ شاید حتی فرارتر، زیرا که دیگر توهمی در کار نخواهد بود که گویا نفسی واقعی زیر نقابها وجود دارد. بنابراین ممکن است خود فردیت نیز مثل اجتماع و جامعه در هوای مدرن دود شود و به هوا رود.

۴. دگردیسی ارزشها

مسئله نیهیلیسم بار دیگر در سطر بعدی مارکس ظاهر می‌شود: «بورژوازی تمامی

وقار و شرف شخصی را به ارزش مبادله مبدل ساخت و به جای تمامی آزادی‌هایی که آدمیان برایش جنگیده‌اند، یک آزادی فاقد اساس گذاشت - تجارت آزاد». آنچه نخست در این متن به چشم می‌آید، قدرت عظیم بازار در زندگی درونی آدمی است: آدمیان با نگرستن به فهرست قیمت‌ها می‌خواهند پاسخ پرسشهایی را دریابند که فقط اقتصادی نیست بلکه مابعدالطبیعی نیز هست. پرسشهایی از این قبیل که چه چیز ارزشمند است و چه چیز دارای حیثیت است و حتی چه چیز واقعی است. هنگامی که مارکس می‌گوید سایر ارزشها در ارزش مبادله «حل می‌شوند» منظورش این است که جامعه بورژوایی سایر ساختارهای کهنه را محو نمی‌کند بلکه آنها را در خود حل می‌کند. شرف و وقار از میان نمی‌روند بلکه در بازار ادغام می‌شوند و برحسب قیمت بر رویشان چسبانده می‌شود و زندگی جدیدی را در لباس کالا شروع می‌کنند. بنابراین هر نوع رفتار محتمل انسانی، زمانی از نظر اخلاقی مقبول واقع می‌شود که از نظر اقتصادی امکان بروز بیابد و «دارای قیمت و ارزش» باشد، هر چیزی سودآور باشد بقا می‌یابد. نیهیلیسم مدرن چیزی بجز این نیست. داستایفسکی و نیچه و اخلاف قرن بیستمی آنها این سرنوشت را ناشی از علم و عقل‌گرایی و «مرگ خداوند» می‌دانند. مارکس می‌گوید که بنیان این نیهیلیسم چیزی به مراتب انضمامی‌تر و زمینی‌تر است: فرمان این سرنوشت را کارکردهای پیش پا افتاده و روزانه نظام اقتصاد بورژوایی صادر کرده‌اند - نظامی که ارزش انسانی را مساوی قیمت ما در بازار می‌داند، نه بیش و نه کم، و ما را وامی‌دارد که با بالا بردن قیمت‌مان تا آنجا که توان داریم خودمان را وسعت بخشیم.

مارکس از توحش مخربی که نیهیلیسم بورژوایی وارد زندگی می‌کند دچار کراهت می‌شود و اعتقاد دارد که این نیهیلیسم دارای گرایش درونی است تا از خود فراتر رود. سرچشمه این گرایش شطحی است به نام اصل «بدون اساس» تجارت آزاد. مارکس معتقد است که بورژوازی واقعاً به این اصل باور دارد - یعنی به جریان بلاوقفه و بلامانع توزیع کالاها و دگردیسی مستمر ارزشهای بازار. اگر همچنان که مارکس اعتقاد دارد اعضای بورژوازی واقعاً خواهان بازاری آزاد هستند باید آزادی ورود تولیدات جدید به بازار را تقویت کنند. این امر به آن معناست که جامعه بورژوایی تمام عیار نه فقط از حیث اقتصادی و سیاسی بلکه از حیث فرهنگی نیز باید جامعه‌ای کاملاً باز باشد تا مردم آزادانه به بازار خرید روند و در جستجوی بهترین

معاملات در آرا و افکار و جمعیتها و حقوق و سیاستهای اجتماعی و همچنین اشیاء باشند. اصل بدون اساس تجارت آزاد بورژوازی را ناگزیر می‌سازد که برای کمونیستها نیز همان حق اساسی را قائل شود که هر تاجری از آن بهره‌مند است، حق عرضه و فروش کالاهای خود به هر تعداد مشتری که می‌توانند جلب کنند و حق بهبود بخشیدن به کالاهای خود.

بنابراین به سبب آنچه مارکس «رقابت آزاد در حیطة معرفت» می‌نامد حتی بنیان‌کن‌ترین کتابها و آرا - مثل خود مانیفست - باید اجازه داشته باشند تا وارد بازار شوند، آن هم بر این اساس که شاید فروش خوبی داشته باشند. مارکس مطمئن بود همین که آرای مربوط به انقلاب و کمونیسم در دسترس اکثریت عظیم توده‌ها قرار گیرد، این آثار به فروش خواهند رفت و کمونیسم در مقام «جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم مردم» (۴۸۲) بالاخره شایستگیهای خود را نشان خواهد داد. به همین سبب مارکس می‌تواند دست آخر با نیهیلیسم بورژوایی بسازد زیرا آن را نیرویی پویا و فعال می‌داند، همان چیزی که نیچه نامش را نیهیلیسم قوت^۱ می‌گذارد. بورژوازی که توسط سوانق و قوتهای نیهیلیستی خود به پیش رانده می‌شود در یچه‌های سیاسی و فرهنگی را خواهد گشاد و از این رهگذر آن نیرویی انقلابی که او خود آفریده اما اکنون خصم اوست فوران خواهد کرد.

این دیالکتیک مشکلات چندی دارد. نخستین امر به تعهد بورژوازی به اصل بی‌اساس تجارت آزاد در اقتصاد و سیاست و فرهنگ مربوط است. در واقعیت، در تاریخ بورژوازی این اصل عموماً در نظر بیشتر محترم شمرده شده است تا در عمل. اعضای جامعه بورژوایی خاصه قدرتمندترینشان عموماً برای محدود کردن و کنترل بازارهایشان جنگیده‌اند. برآستی در طول قرون نیروی بسیاری صرف این کار شده است. آنان انحصارات رسمی و شرکتهای سهامی و تراستها و کارتلها و

۱. نگاه کنید به تمایز مهم در اراده معطوف به قدرت، بخشهای ۲۲ و ۲۳: «نیهیلیسم، چه ابهامی: الف) نیهیلیسم نشانه قدرت افزایش یافته روح است: نیهیلیسمی فعال. ب) نیهیلیسم زوال و پاپس کشیدن قدرت روح است: نیهیلیسم منفعل». در نوع اول «روح چنان قدرتی می‌یابد که اهداف قبلی (اعتقادات و موضوعات ایمان) مانعة‌الجمع می‌شوند... روح به شکل نیرویی سبب و مخرب به نهایت قوت نسبی خود می‌رسد - به شکل نیهیلیسم فعال». مارکس به مراتب بهتر از نیچه قوت نیهیلیستی جامعه بورژوایی مدرن را درک کرد.

مجموعه‌های اقتصادی و تعرفه‌های حمایتی و تثبیت قیمت‌ها و سوبسیدهای آشکار و پنهان دولتی را ایجاد و تشویق کرده‌اند و در عین حال برای بازار آزاد فتحیه‌ها خوانده‌اند. افزون بر این حتی در میان عدهٔ قلیلی که واقعاً به مبادلهٔ آزاد علاقه دارند عدهٔ قلیلتری رقابت آزاد را از حیظهٔ اشیاء به قلمرو افکار تسری می‌دهند.^۱ صدای ویلهلم فن هومبولت و جان استوارت میل و جی هولمز و برنندیس و داگلاس و بلیک هنوز در جامعهٔ بورژوایی به جایی نمی‌رسد و حداکثر می‌توان آنان را متفکرانی منزوی و حاشیه‌ای دانست. الگوی بورژوایی معتبر آن است که هنگامی که در پوزسیون هستند، آزادی را بستایند و زمانی که بر مسند قدرت می‌نشینند آن را سرکوب کنند. مارکس شاید در اینجا به خطر افتد - که از آدمی چون او بعید می‌نماید - و گفته‌های ایدئولوگهای بورژوایی چنان او را از خود بی‌خود کند که تماس خود را با آنچه مردان زر و زور عملاً انجام می‌دهند از دست بدهد. این مسئله، مسئله‌ای جدی است، زیرا بورژواها واقعاً آزادی را حتی به پیشیزی نمی‌خرند بنابراین خواهند کوشید تا درهای جوامعی را که اداره می‌کنند بر افکار ببندند و این امر بیشتر مانع خواهد شد که کمونیسم پا گیرد. مارکس پاسخ خواهد داد که نیاز آنها به پیشرفت و ابداع و ادارشان خواهد ساخت آغوش جوامعشان را حتی به آرایی که از آن خوف و بیم دارند باز بگذارند. اما شاید هوش سرشار آنها به یاری ابتکاری واقعاً شیطانی کمکشان کند که از این امر اجتناب کنند: ایجاد نوعی وفاق همگانی که بر تحمیل متقابل بی‌مایگی بر یکدیگر مبتنی است. این وفاق به این سبب طراحی می‌شود که از فرد بورژوا در برابر خطرات رقابت و از جامعهٔ بورژوایی در برابر خطرات تغییر محافظت کند.^۲

۱. شگفتا که شارل بودلر این اصل - تجارت آزاد و رقابت، لاجرم به فکر و فرهنگ آزاد منتهی می‌شود - را به بهترین صورت بیان کرده است، مقدمهٔ وی به سال ۱۸۴۶ به «بورژوازی» اهدا شده است و تأکید می‌کند که شباهتی خاص میان فعالیت اقتصادی مدرن و هنر مدرن وجود دارد: هر دو در صددند «تا مفهوم آینده را در متعددترین صورتش، اعم از سیاسی و صنعتی و هنری ترسیم کنند و تحقق بخشند». هر دو با «سد سدید» اشرافهای فکر و انحصارگران مصالح ذهن «که قادرند جلوی توان و پیشرفت زندگی مدرن را بگیرند، روبرو هستند» (هنر در پاریس، ۶۲-۱۸۴۵ چاپ انگلیسی Phaidon، ۱۹۶۵، صص ۴۳-۴۱). ذکر این نکته بجاست که گفته‌هایی نظیر گفته‌های بودلر در دوره‌های پویا و پیشرونده‌ای نظیر دهه‌های ۱۸۴۰ و ۱۹۶۰ برای تعداد کثیری از مردم معنای خود را آشکار می‌سازند. در دوره‌های ارتجاعی و پس‌رونده‌ای مثل دههٔ ۱۸۵۰ یا دههٔ ۱۹۷۰ این نوع استدلال به نظر همان بورژواهایی که حاضر بودند چند سال قبل با اشتیاق به آن گوش بسپارند اگر نه اغراق‌آمیز حداقل عجیب به نظر می‌رسد.

۲. مارکس در فصل مهم «گرایش تاریخی انباشت سرمایه» در جلد اول سرمایه می‌گوید هنگامی که

مسئله دیگر در دیالکتیک بازار آزاد مارکس این است که لاجرم همدستی و اتحاد عجیب و غریبی را میان جامعه بورژوایی و دشمنان رادیکال آن باعث می‌شود. شاید اصل بی‌اساس مبادله آزاد جامعه را وادارد تا درهای خود را به روی جنبشهایی که خواهان تغییر رادیکال هستند بگشاید. دشمنان سرمایه‌داری شاید از آزادیهای زیادی در جهت کار خود بهره‌برند - بخوانند و بنویسند و سخن بگویند و گرد هم آیند و سازمان تشکیل دهند و تظاهرات کنند و دست به اعتصاب بزنند و انتخاب کنند - اما آزادی عمل، جنبش آنان را به واحدی اقتصادی مبدل می‌کند و آنان درمی‌یابند که نقشی متناقض به عهده گرفته‌اند، زیرا هم بازرگانند و هم انقلابی و انقلاب نیز ضرورتاً به کالایی همچون سایر کالاها مبدل گشته است. به نظر نمی‌رسد اتهامات ناشی از این وضعیت، مارکس را برآشفته سازد، شاید به این سبب که اطمینان دارد قبل از آن که این وضعیت استقرار یابد منسوخ خواهد شد و سازمان انقلابی موفق خواهد شد از دامچاله بازرگانی و تجارت بگریزد. یک قرن بعد، ما شاهدیم که چگونه تجارت کالای انقلاب دستخوش همان سوء استفاده‌ها، وسوسه‌ها، دغلبازیها و خودفریبیهاست که عرضه هر کالای دیگر.

دست آخر تردیدها و شکهای ما نسبت به وعده‌های روشندگان انقلاب ما را لاجرم وامی‌دارد تا به یکی از امیدهای اولیه در آثار مارکس رجوع کنیم و در آن نیز شک و تردید کنیم: امید مارکس به اینکه کمونیسم با دستگیری از آزادیهایی که سرمایه‌داری به‌ارمغان آورده است و ژرفا بخشیدن به آن، ما را از وحشت‌های نیهیلیسم بورژوایی رها می‌کند. اگر جامعه بورژوایی همان جریانی طوفانی باشد که مارکس می‌پندارد هست، چگونه انتظار دارد تمامی جریانهای درون آن فقط به یک راه کشانده شوند و به سوی هماهنگی صلح‌آمیز و یکپارچگی روان گردند؟ حتی اگر کمونیسم ظفرمند روزی روزگاری از دریچه‌هایی که تجارت آزاد گشاده است فوران کند چه کسی می‌داند چه انگیزه‌های دهشت‌انگیزی ممکن است به همراه یا درون یا

نظام روابط اجتماعی می‌خواهد مانع «تحول آزاد نیروهای تولیدی» شود باید از بین برود: «باید نابود بشود، نابود شده است». اما اگر این نظام به طریقی نابود نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مارکس لحظه‌ای به این امر می‌اندیشد اما وقوع آن را ممکن نمی‌داند. وی می‌گوید «تداوم» چنین نظامی به معنای «رسمیت بخشیدن به بی‌مایگی همگانی است». شاید وقوع این امر یگانه اتفاقی بود که مارکس کاملاً از تخیل آن ناتوان بود.

در پس آن به درون جامعه سرازیر شود؟ آسان است تصور کنیم جامعه‌ای که به تحول آزاد یکی و همگان وابسته و متعهد است ممکن است چه انواع متنوع نیهیلیسم خاص خود را به وجود آورد و گسترش دهد. براستی شاید معلوم شود نیهیلیسم کمونیستی انفجاری‌تر و گسلنده‌تر از سلف بورژوازی خود است. هرچند ممکن است جسورتر و اصیلتر نیز باشد، زیرا سرمایه‌داری حد و حدودی دقیق برای امکانات بی‌نهایت زندگی مدرن ترسیم کرده و سدّی در مقابل آن کشیده است. حال آن‌که کمونیسم مارکس ممکن است فرد آزادشده را به فضاهای انسانی ناشناخته عظیمی پرتاب کند که هیچ مرزی ندارد.

۵. از دست رفتن هاله تقدس

تمامی این ابهامات در تفکر مارکس در یکی از درخشانترین تخیلات و شهودهای او جمع شده است، آخرین شهودی که به آن می‌پردازیم: «بورژوازی هاله تقدس تمامی مشغله‌هایی را که سابقاً محترم بودند و با خشیت نگریسته می‌شدند، زدوده است. بورژوازی پزشکان، وکلا، کشیشها، شعرا و مردان اهل علم^۱ را به کارگران مزدگیر خویش تبدیل کرده است». (۴۷۶). مارکس معتقد است که هاله تقدس، نماد نخستین تعلق دینی است، یعنی تعلق داشتن به امری مقدس. از نظر مارکس نیز مثل همزمانه دیگرش کی‌پرکگور «تعلق» مغز زندگی دینی است نه اعتقاد و اصول و علم کلام. این هاله، زندگی را به دو بخش لاهوتی^۲ و ناسوتی^۳ تقسیم کرده و دایره‌ای از نور و خوف مقدس در اطراف آنان که این هاله را دارند ترسیم کرده است. این مقدسان از ماتریس وضعیت بشری جداگشته‌اند و جاودانه از نیازها و مقتضیاتی

۱. واژه *wissenschaft* را می‌توان به‌انحای گوناگون ترجمه کرد. معنای خاص آن «علم» است و معنای عام آن «معرفت» و «فرهینگی» و «آموزش دانشگاهی» یا هر فعالیت فکری مستمر و جدی دیگر. هر معنایی که برای این کلمه قائل شویم، ذکر این نکته بجاست که مارکس در اینجا از سرشت گروهی که به آن تعلق دارد و بنابراین از خودش صحبت می‌کند. من به‌تأویب از واژه موجز «روشنفکران» برای نامیدن گروههای متفاوت شغلی که مارکس در اینجا گرد هم آورده است استفاده کرده‌ام. نیک آگاهم که این واژه در زمانه مارکس به کار نمی‌آمد - نسل نیچه واضح آن بوده‌اند - اما این واژه این حُسن را دارد که منظور نظر مارکس را برآورد و گروههای متفاوت شغلی را گرد هم آورد که به‌رغم تفاوت‌هایشان جملگی کار فکری می‌کنند.

2. sacred

3. profane

بریده‌اند که زندگی زنان و مردان را در بر گرفته است و آنان را به حرکت درمی‌آورد. مارکس اعتقاد دارد سرمایه‌داری مایل است این نوع تجربه و تعلق را از دل همگان محو کند. «هرآنچه مقدس است دنیوی می‌شود». دیگر هیچ‌کس و هیچ چیز مقدس نیست، تقدس از کل زندگی رخت بر بسته است. مارکس به نوعی می‌داند که این امر دهشتناک است: زنان و مردان مدرن، حالا که هیچ خوفی آنها را بازنمی‌دارد و نمی‌ترسند و نمی‌لرزند شاید مراعات هیچ چیز را نکنند و آزادانه، اگر منافع فردی‌شان اقتضا کند، همه کس و همه چیز را زیر پا بگذارند. اما مارکس برای زندگی بدون هاله تقدس محسناتی نیز قائل است: این زندگی وضعیت تساوی معنوی را فراهم می‌کند. بنابراین هر قدر بورژوازی مدرن قدرتهای مادی عظیمی بر کارگران و یا دیگران اعمال کند، هرگز به برتری معنوی و روحانی که طبقات حاکمه قبلی وجود آن را در خود بدیهي می‌انگاشتند دست نخواهند یافت. برای نخستین بار در تاریخ همه با خود و با دیگری در سطح و منزلتی واحد رو برو می‌شوند.

باید تذکر دهیم که مارکس در لحظه‌ای تاریخی رساله خود را می‌نوشت که خاصه در انگلستان و فرانسه (در واقع مانیفست بیشتر با آنها سر و کار دارد تا آلمان زمان مارکس) سرخوردگی از سرمایه‌داری گسترده و شدید، و اوضاع برای انفجار انقلابی کاملاً آماده بود. در بیست و اند سال بعد از آن بورژوازی اثبات کرد که در آفرینش هاله‌های تقدس خود تا چه اندازه مبتکر است. مارکس بعداً سعی کرد که در جلد اول سرمایه هنگام تحلیل «بت‌وارگی کالاها»^۱ - رمز و رازی که روابط بین‌الادّهانی آدمیان را در جامعه‌ای بازاری پنهان می‌سازد و آنها را همچون روابط لایتغیر صرفاً فیزیکی و «عینی» میان اشیا جلوه‌گر می‌سازد (۱۹) - این هاله‌ها را محو و پاک کند. در فضای سال ۱۸۴۸ این احساس دینی کاذب بورژوازی هنوز قوام نیافته بود. حمله مارکس در اینجا، متوجه کسانی است که هم برای او و هم برای ما، خودمانی تر هستند: آن متخصصان و روشنفکران - پزشک، حقوقدان، کشیش، شاعر و اهل علم - که می‌پندارند قدرت آنرا دارند که در سطح و منزلتی بالاتر از آدمیان معمولی زندگی کنند و با کار و زندگی خود از سرمایه‌داری فراتر روند.

چرا مارکس هنگامی که از هاله تقدس صحبت می‌کند نخست سرهای

متخصصان و روشنفکران را نشان می‌دهد و هاله را گیرد سر آنها می‌نشانند؟ برای نشان دادن یکی از پارادوکسهای نقش تاریخی آنان: حتی اگر آنان مایل باشند به ذهنهای آزادشده و کاملاً دنیوی خود فخر کنند، معلوم می‌شود که آنان درست همان کسان مدرنی هستند که واقعاً معتقدند پیشه‌شان به آنان «تکلیف» شده است و کارشان مقدس است. برای گروهی که آثار مارکس را می‌خوانند آشکار است که مارکس با نمایش تعهدی که به کار خود دارد در این «ایمان» شریک است. اما با این همه وی در اینجا می‌گوید که این احساس به معنایی خاص نوعی سوء نیت^۱ و خود فریبی است. این قطعه بسیار جالب توجه است، زیرا می‌بینیم مارکس در همان حال که خود را با نیروی انتقادی و بصیرت بورژوازی همسو می‌کند و دست دراز می‌کند تا هاله تقدس را از گرد سر روشنفکران مدرن پاک کند، در واقع به نوعی دارد سر خود را برهنه می‌کند.

از نظر مارکس واقعیت این است که این روشنفکران «مزدبگیران» بورژوازی هستند و زندگی آنها اساساً از این راه تأمین می‌شود. آنان عضو «طبقه کارگر مدرن یعنی پرولتاریا هستند». آنان ممکن است عضویت خود را انکار کنند - آخر چه کسی می‌خواهد جزء پرولتاریا باشد؟ - اما آنان مجبورند تحت وضعیتهای کاملاً مشخص تاریخی کار کنند و همین وضعیتها آنان را به درون طبقه کارگر می‌افکند. هنگامی که مارکس می‌گوید روشنفکران مزدبگیرند، می‌کوشد ما را وادارد فرهنگ مدرن را جزئی از صنعت مدرن ببینیم. هنر و علوم فیزیکی و نظریه اجتماعی از قبیل نظریه اجتماعی خود مارکس، جملگی وجوه تولیدند. بورژوازی وسایل تولید فرهنگ را مثل وسایل تولید همه چیزهای دیگر درید خود دارد و هر که خواهان خلاقیت است باید در حوزه قدرت بورژوازی کار کند.

متخصصان و روشنفکران و هنرمندان از آنجا که عضو پرولتاریا هستند

فقط زمانی قادر به بقا هستند که کار پیدا کنند... و فقط زمانی کار پیدا می‌کنند که کارشان سرمایه را افزایش دهد. این کارگران که باید خود را گام به گام بفروشند، مثل هر قلم از اقلام تجارت، کالا هستند و بنابراین در معرض تمامی اُفت و خیزهای رقابت و نوسانهای بازار قرار می‌گیرند.

بنابراین آنان فقط زمانی می‌توانند کتاب بنویسند و نقاشی کنند و قوانین فیزیکی

یا تاریخی کشف کنند و زندگیها را نجات بخشند که سرمایه‌داری پول آن را پردازد. اما فشارهای جامعه بورژوازی چنان است که هیچ‌کس پولی به آنان نخواهد پرداخت مگر اینکه کار آنان سود لازم را به سرمایه بازگرداند. یعنی زمانی که کار آنان به «افزایش سرمایه» مدد رسانند. آنان باید گام به گام خود را به صاحب‌کاری «بفروشند» که مایل است از مغزهای آنان استفاده کند و سود ببرد. باید با هیجان وانمود کنند که دارای طرح و برنامه‌اند و استفاده از آنان حداکثر سود را دربر دارد. باید رقابت کنند (اغلب سبعمانه و بدون ملاحظه) تا به شرف خریداری شدن نائل شوند، صرفاً به این سبب که بتوانند به کار خود ادامه دهند. زمانی که کار به اتمام رسید آنان نیز مثل سایر کارگران از محصولات کار خود جدا می‌شوند. کالاها و خدمات آنان به فروش ادامه می‌دهد و این «افت و خیز رقابت و نوسانات بازار» است که سرنوشت کار آنان را رقم می‌زند تا هرگونه حقیقت یا زیبایی یا ارزش - و یا همچنین فقدان هرگونه حقیقت یا زیبایی یا ارزش. مارکس نمی‌گوید که آثار و افکار بزرگ مرده مادرزادند مگر اینکه نفس مسیحایی بازار در آنها بدمد. از آنجا که بورژوازی مدرن در چلانیدن سود از تفکر استادی است بی‌مثال، آنچه اتفاق می‌افتد این است که جریانها و محصولات خلاق به شیوه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چیزهایی مبدل می‌گردند که خالقان آنها به حیرت و وحشت می‌افتند. خالقان قدرت مقاومت ندارند، زیرا باید نیروی کارشان را بفروشند تا زنده بمانند.

روشنفکران جایگاه خاصی را در طبقه کارگر اشغال کرده‌اند، جایگاهی که هم امتیازات مخصوصی دارد هم عجایب مخصوصی. آنان از خواست بورژوازی برای ابداع مدام که باعث می‌شود بازار گسترده‌ای برای محصولات و مهارت‌های آنان به وجود آید منتفع می‌شوند. بورژوازی جسارت خلاق و تخیلات آنان را برمی‌انگیزد و اگر آنان آن قدر باهوش و خوش اقبال باشند که از نیاز به مغز بهره‌برداری کنند خواهند توانست از فقر متناوبی که گریبانگیر اغلب کارگران است اجتناب کنند. از سوی دیگر از آنجا که آنان با تمام وجود در کارشان دخیل می‌شوند - برخلاف سایر کارگران مزدبگیر که بی‌اعتنا و بیگانه شده‌اند - نوسانات بازار عمیقتر بر آنان تأثیر می‌گذارد. آنان با «فروش گام به گام» خود نه فقط توان جسمانی بلکه مغز و ذوق و احساسات عمیق، قدرتهای شهودی و تخیلی و کل وجودشان را می‌فروشند. فاوستِ گوته نمونه نخستین روشنفکر مدرنی است که مجبور است «خود را

بفروشد» تا تأثیری بر جهان بگذارد. اما فاوست دارای نیازهای پیچیده‌ای است که مختص روشنفکران است: آنان نه فقط می‌خواهند مثل همه مردمان دیگر زندگی کنند بلکه آرزومند برقراری ارتباط هستند، می‌خواهند با آدمیان دیگر وارد گفت‌وگو شوند. اما بازار کالای فرهنگی یگانه رسانه‌ای است که به کمک آن گفت‌وگو ممکن است در سطح همگانی انجام گیرد: هیچ عقیده‌ای به‌آدمیان مدرن نخواهد رسید و آنان را تغییر نخواهد داد الا زمانی که وارد بازار گردد و به‌آنان فروخته شود. بنابراین روشنفکران نه فقط برای نان نیازمند بازارند بلکه برای بقای روحانی و معنوی نیز به‌آن وابسته‌اند - و آنان نیک می‌دانند که برای این نوع بقا نمی‌توان به‌بازار اعتماد کرد. اکنون به‌سهولت می‌توان دید که چرا روشنفکران که در دام این ابهامات گرفتار شده‌اند برای بیرون رفتن، خیالات رادیکالی در سر می‌پزند. در موقعیتی که آنها گیر کرده‌اند افکار انقلابی از نیازهای شخصی مستقیم و شدیدشان سرچشمه می‌گیرد. اما همان وضعیتهای اجتماعی که رادیکالیسم آنان را الهام می‌بخشد تحقق آن را عقیم می‌کند. ما دیدیم که حتی بنیان‌کن‌ترین عقاید باید به‌میانجی بازار آشکار شوند. تا آنجا که این عقاید مردم را جلب کنند و برانگیزانند می‌توانند بازار را داغ کنند و رونق ببخشند و بنابراین «سرمایه را افزایش» دهند. اکنون، اگر شهود و تخیل مارکس از جامعه بورژوایی کاملاً درست باشد، باید مطمئن بود که این جامعه به‌صد دلیل بازاری برای افکار رادیکال فراهم خواهد کرد. این نظام طالب انقلاب و آشوب و فتنه مداوم است، نیازمند فشار و ضربات دائم است تا قابلیت انعطاف و شکل‌پذیری خود را حفظ کند، تا فعالیت‌های جدید اقتصادی را پذیرا شود و در خود ادغام کند، تا خود را به‌قلل جدید فعالیت و رشد برساند. به‌هر تقدیر، این امر بدان معناست که آدمیان و جنبشهایی که خصومت فرد را با سرمایه‌داری اعلام کرده‌اند، شاید درست همان محرکهایی باشند که سرمایه‌داری لازمشان دارد. جامعه بورژوایی از رهگذر میل سیراب‌نشدنی به‌تخریب و تحول و نیازمندی‌اش به‌سیراب کردن نیازهای سیراب‌نشدنی‌ای که می‌آفریند، افکار و عقاید و جنبشهای رادیکالی خلق می‌کند که هدفشان تخریب جامعه است. اما قابلیت این جامعه به‌تحول، آن را قادر می‌سازد نفی‌کنندگان درونی خود را نفی کند: از سفره‌مخالفان بخورد و رشد و نمو کند و در میدان غوغاها و بحرانها، بسیار بیشتر از زمان صلح بر قدرت خود بیفزاید و خصومت را به‌صمیمیت بدل سازد و مهاجمان را به‌مدافعان سرسخت.

بنابراین در این وضعیت روشنفکران رادیکال با موانعی رادیکال روبرو می‌شوند: افکار و جنبشهای آنان در خطر دود شدن در همان هوای مدرنی است که نظم بورژوازی را تجزیه می‌کند، نظمی که روشنفکران می‌خواهند بر آن غلبه کنند. در این اوضاع و احوال نشانیدن هاله تقدس بر سر خود به معنای آن است که بخواهند خطر را با انکار آن نابود کنند. خاصه روشنفکران زمان مارکس در معرض ابتلا به چنین سوء نیتی بودند. زمانی که مارکس در پاریس در حال کشف سوسیالیسم بود گوتیه و فلوربر در حال گسترش عرفان «هنر برای هنر» بودند و حلقه اگوست کنت عرفان موازی با آنرا که «علم محض» باشد بنیان می‌گذاشتند. هر دو گروه - که بعضی وقتها با یکدیگر درگیر شدند و بعضی وقتها اتحاد کردند - خود را به نام آوانگارد تقدس بخشیدند. آنان با بصیرت و استحکام از سرمایه‌داری انتقاد می‌کردند و در عین حال به شکل نامعقولی غره بودند که می‌توانند از سرمایه‌داری فراتر روند و به‌رغم هنجارها و تقاضاهای آن آزادانه زندگی و کار کنند. (۱۰)

منظور مارکس از پاک کردن هاله تقدس از دور سر آنان این است که در جامعه بورژوازی هیچ‌کس نمی‌تواند پاک و ایمن و آزاد باشد. شبکه‌ها و تارهای بازار چنانند که همه در آنها می‌افتند و گرفتار می‌شوند. روشنفکران باید ژرفای وابستگی معنوی و اقتصادی خود را به جهانی بورژوا که تحقیرش می‌کنند، بازشناسند. غلبه بر تضادها هرگز ممکن نیست مگر اینکه با آنها مستقیم و آزاد رویارویی کنیم. معنای پاک کردن هاله تقدس همین است. (۱۱)

این خیال، شبیه تمام خیالات بزرگ در تاریخ ادبیات و تفکر دارای ژرفایی است که خالقش قادر به دیدن آن نبود. نخست، حکم مارکس درباره آوانگاردهای هنری و علمی قرن نوزدهمی همان قدر صادق است که درباره آوانگاردهای «لنینیستی» قرن بیستمی که ادعایی همان قدر مشابه و بی‌پایه دارند - لنینیستها مدعی هستند که دنیای مبتذل احتیاج و منفعت و محاسبات خودپرستانه و استثمار سابعانه را پشت سر گذاشته‌اند و از آن فراتر رفته‌اند. دوم، این خیال تردیدهایی درباره نظریه رمانتیک مارکس درباره طبقه کارگر ایجاد می‌کند. اگر مزد گرفتن ضد هاله بر سر داشتن است چگونه مارکس می‌تواند بگوید که پرولتاریا طبقه آدمیان جدید است؟ آدیانی که می‌توانند به‌طور انحصاری از تضادهای زندگی مدرن فراتر بروند. باید پرسشمان را وسعت بخشیم. اگر ما لایه به‌لایه شهود مارکس از مدرنیته را دنبال کرده‌ایم و تمام

شگفتیها و ابهامات آنرا دریافته‌ایم، چگونه می‌توانیم باور کنیم که کسی از این وضعیت فراتر برود؟

یکبار دیگر با مسئله‌ای روبرو می‌شویم که قبلاً نیز با آن روبرو شده بودیم: تنش میان شهودها و بصیرتهای مارکس با امیدهای رادیکال او. من در این مقاله مایل بودم تا بر جریانهای عمیق شکاکانه و خودانتقادی افکار مارکس تأکید بگذارم. برخی از خوانندگان ممکن است که فقط انتقاد و انتقاد از خود را جدی بگیرند و امیدهای یوتویایی را ساده‌دلانه بدانند و به‌دورش افکنند. اما این کار به معنای غفلت از چیزی است که مارکس آنرا نقطه ضروری تفکر انتقادی می‌داند. وی معتقد است انتقاد بخشی از جریان دیالکتیکی فرارونده است. انتقاد باید پویا باشد و فرد انتقادشده را برانگیزد و الهام بخشد تا بر ناقدان و بر خود غلبه کند، انتقاد باید هر دو طرف را به سوی ترکیبی تازه روان سازد. بنابراین بر ملا کردن ادعاهای قلبی فراتر رفتن به معنای طلب فراتر رفتن واقعی و مبارزه برای آن است. و نهادن فراتر رفتن، کشیدن هاله تقدس بر سر تسلیم و رکود خود آدمی است. ما محتاجیم به تعادلی شکننده اما پویا برسیم که آنتونیو گرامشی، یکی از بزرگترین نویسندگان و رهبران کمونیست این قرن، نامش را «بدینی فکر، خوش بینی اراده» نهاده است. [۱۲۲]

نتیجه‌گیری: فرهنگ و تضادهای سرمایه‌داری

من در این مقاله کوشیده‌ام تا فضایی را که در آن تفکر مارکس و سنت مدرنیستی به هم پیوسته‌اند مشخص سازم. نخست، هر دو سنت تلاش می‌کنند تا تجربه‌ای مشخصاً مدرن را برانگیزند و بفهمند. هر دو با احساساتی دوگانه با این قلمرو روبرو می‌شوند: احترام و شعفی که با ترس و خوف آمیخته است. هر دو زندگی مدرن را ترکیبی از انگیزه‌ها و امکانات متضاد می‌دانند. هر دو برای خروج و فراتر رفتن از این تضادها نوعی غایت یا ماوراء مدرنیته^۱ خلق کرده‌اند. «انسانهای جدیدالولادة» مارکس که «... مانند ماشین‌آلات جدید آفریده دوران مدرن‌اند» و حکم آرتور رمبو که می‌گوید «باید مطلقاً مدرن بود».

با توجه به روح همگرایی میان دو «سنت» کوشیده‌ام تا آثار مارکس را به‌عنوان

نویسنده‌ای مدرن تقریر کنم و سرزندگی و غنای زبان و عمق و پیچیدگی تخیل و شهود او را آشکار کنم - لباس، برهنگی، حجابها، هاله‌ها و سرما و گرما - و نشان دهم که او چگونه با تسلطی درخشان مضامینی را بسط و گسترش داد که مدرنیسم بعدها آنها را خصوصیت و معرف خود دانست: اول شکوه توان و پویایی مدرن و دوم، اثرات تخریبی فروپاشیدن و نیهیلیسم مدرن و نزدیکی عجیب میان آن دو: احساس گرفتار شدن در گردابی که در آن امور واقع^۱ و ارزشها می‌چرخند و منفجر و تجزیه و دوباره ترکیب می‌شوند؛ شکی عمیق در مورد آنچه اساسی و ارزشمند و حتی واقعی است. شعله کشیدن رادیکالترین امیدها و در عین حال انکار همان امیدها.

در عین حال کوشیده‌ام تا مدرنیسم را به شیوه‌ای مارکسیستی تقریر کنم و نشان دهم که چگونه توانها و بصیرتها و دل‌نگرانیهای خاص آن از فشارها و تضیقات زندگی اقتصادی مدرن سرچشمه می‌گیرد: از فشار بی‌امان و لاینقطع آن برای رشد و توسعه، از گستردن آرزوهای انسانی تا از قیود محلی و ملی و اخلاقی فراتر روند، از تقاضاهای آن از مردم که نه فقط دیگران بلکه حتی خود را نیز مورد بهره‌برداری قرار دهند، از تلون و دگردیسی بی‌پایان تمامی ارزشهای آن در طوفان بازار جهانی، از نابودی بیرحمانه هر چیز و هر کسی که نمی‌تواند مورد بهره‌برداری قرار دهد - بسیاری از بخشهای جهان ماقبل مدرن و بسیاری از بخشهای جهان مدرن دست‌ساخته خودش نیز جزء نابودشوندگان اند - و قوتش در بهره بردن از بحران و آشوب و استفاده از آنها برای تحول بیشتر تا آن قدر از متن خود تغذیه کند که نابود شود.

تظاهر نمی‌کنم نخستین کسی هستم که مارکسیسم و مدرنیسم را یکجا گرد آورده‌ام. در واقع، آنها خود، طی قرن گذشته، در بسیاری نقاط به هم رسیده‌اند که مهیج‌ترین آنها لحظات بحران تاریخی و امیدهای انقلابی بوده است. ما می‌توانیم آمیزش آن دو را در بودلر، واگنر، و همچنین خود مارکس، در سال ۱۸۴۸ مشاهده کنیم؛ و همچنین در اکسپرسیونیستها، فوتوریستها و دادانیستهای ۲۵-۱۹۱۴؛ در آشوب و تلاطم اروپای شرقی پس از مرگ استالین؛ در ابداعات انقلابی دهه ۱۹۶۰،

از پراگ گرفته تا پاریس و سراسر ایالات متحده. لیکن همپای انقلاب‌هایی که سرکوب شده‌اند یا به آنها خیانت شده است، آمیزش نیز جای خود را به گسست داده است؛ هم مارکسیسم و هم مدرنیسم در قالب مکاتب ارتدوکس و جزمی منجمد شده‌اند و همراه با سوء ظن متقابل، هریک به‌راه خود رفته‌اند.^۱ مارکسیست‌های به اصطلاح ارتدوکس در بهترین حالت مدرنیسم را نادیده گرفته‌اند، هرچند غالباً برای سرکوب آن تلاش کرده‌اند، آن هم احتمالاً از ترس آن‌که (به گفته نیچه) اگر همچنان به درون مغاک بنگرند، ممکن است مغاک نیز به‌روی آنان چشم باز کند. ۱۱۲۱ در این فاصله، مدرنیست‌های ارتدوکس نیز تمامی روح و جان خویش را به کار گرفته‌اند تا هاله‌ای برای خود دست و پا کنند. هاله هنر «ناب» و نامشروط که مستقل از جامعه و تاریخ است. این رساله می‌کوشد تا راه فرار را بر مارکسیست‌های ارتدوکس ببندد و به آنان نشان دهد مغاکی که از آن می‌ترسند و می‌گریزند درون خود مارکسیسم دهان گشوده است. اما قدرت مارکسیسم همواره از میل آن به رویارویی با واقعیات اجتماعی هولناک و درگیر شدن با آنها نشأت گرفته است؛ رها کردن این سرچشمه اصلی نیرو و قدرت، از مارکسیسم چیزی جز یک نام باقی نمی‌گذارد. تا آنجا که به مدرنیست‌های ارتدوکس مربوط می‌شود، یعنی به کسانی که از مارکسیسم پرهیز می‌کنند زیرا می‌ترسند هاله‌های ایشان را بزداید، باید به آنان آموخت که در این مبادله مارکسیسم می‌تواند چیز بهتری را به آنان اهدا کند: ظرفیت و قابلیت شدت یافته برای تصور و بیان روابط پیچیده، طنزآمیز و بی‌نهایت غنی میان آنان و «جامعه بورژوایی مدرن» که خواهان نفی و انکارشان هستند. آمیزش مارکس و مدرنیسم می‌تواند پیکر بیش از حد سخت و جامد مارکسیسم را ذوب کند - یا دست کم با گرم کردنش یخهای مارکسیسم را آب کند - و در عین حال به اندیشه و هنر مدرنیستی استواری و صلابتی جدید عطا کند و طنین و ژرفایی بی‌سابقه به آفریده‌های مدرنیسم بیفزاید. این امر

۱. مارکسیسم و مدرنیسم می‌توانند در دوره‌های رخوت سیاسی در هیئت خیالپردازی آرمانی با هم ترکیب شوند. برای مثال می‌توان به سورتالیسم دهه ۱۹۲۰ و آثار پل گودمن، نورمن ا. براون و هربرت مارکوزه (به ویژه اروس و تمدن) در دهه ۱۹۵۰ اشاره کرد. نوع دیگری از ترکیب این دو سنت را می‌توان در آثار کسانی چون مایا کوفسکی، برشت، بنیامین، آدورنو و سارتر مشاهده کرد که مدرنیسم را به مثابه گردابی معنوی تجربه می‌کنند و مارکسیسم را به مثابه صخره‌ای محکم و باثبات. اینان عمر خود را صرف کلنجار رفتن با این دو کرده‌اند و غالباً نیز به صورتی ناخواسته، ترکیباتی درخشان از این دو سنت خلق کرده‌اند.

ماهیت مدرنیسم را در مقام رئالیسم عصر ما آشکار خواهد کرد. در بخش نتیجه‌گیری می‌خواهم با توجه به‌آرایی که ارائه کرده‌ام به‌مناقشات نظری معاصر پی‌بردارم که درباره‌ی مارکس و مدرنیسم و مدرنیزاسیون درگرفته است. بحث را با اتهامی شروع می‌کنم که محافظه‌کاران در دهه‌ی ۱۹۶۰ بر مدرنیسم وارد کردند و در فضای ارتجاعی دهه‌ی قبل انعکاس وسیع یافت. از نظر دانیل بل یکی از جدی‌ترین طرفهای بحث، «مدرنیسم اغواگر است» و مردان و زنان (و حتی کودکان) زمان ما را وسوسه می‌کند تکالیف اخلاقی و سیاسی و اقتصادی خود را انجام ندهند و آنها را زیر پا بگذارند. از نظر نویسندگانی چون بل سرمایه‌داری در این قضایا کاملاً معصوم و بیگناه است: سرمایه‌داری را نوعی شارل بوواری [شوهر مادام بوواری قهرمان کتاب مشهور فلوربا] تصویر می‌کنند که اگرچه کسالت‌آور اما سر به‌راه و وظیفه‌شناس است و شب و روز جان می‌کند تا آرزوهای زن ددّری‌اش را برآورد و قرضهای کمرشکن او را ادا کند. این تصویر از معصومیت سرمایه‌داری نوعی لطافت دلپذیر دهاتی دارد. اما هیچ سرمایه‌داری که بخواهد برای یک هفته در جهانی واقعی که سرمایه‌داری ساخته است سرپا باقی بماند، آن‌را جدی نخواهد گرفت. (البته سرمایه‌داران ممکن است از این تصویر به‌عنوان کارِ تر و تمیز اداره‌ی روابط عمومی مشعوف شوند و خود در طول راه بانک قاه‌قاه بخندند). سپس ما باید هوش بل را بستاییم زیرا یکی از اصول مسلّم مدرنیسم - استقلال فرهنگ، فراتر بودن هنرمند از هنجارها و نیازهایی که فانیان اطراف او را مقید ساخته - را برمی‌گزیند و آن‌را بر ضدّ مدرنیسم به کار می‌برد. (۱۱۴)

اما آنچه هم مدرنیستها و هم ضدّ مدرنیستها آن‌را پنهان کرده‌اند این واقعیت است که این جنبشهای فرهنگی و معنوی با آن‌همه قدرت انفجاری، صد و اندی سال است که حبابهایی بر سطح خزینه‌ی جوشان و خروشان هستند که سرمایه‌داری زیرش هیزم می‌گذارد نه هنر یا فرهنگ مدرن؛ هرچند سرمایه‌داری اگرآه داشته است که گرما را حس کند. نیهیلیسم «مواد» زده‌ی ویلیام باروز (بزرگ‌محبوب مناقشات ضدّ مدرنیستی) کپی دست دوم تراست اجدادی اوست - شرکت ماشین حساب باروز که اکنون باروز انترناسیونال شده است، یعنی نیهیلیستهای هوشیار حسابگر - که سودشان خرج مشغله‌های آوانگارد او را می‌پرداخت.

علاوه بر این نوع حملات جدلی، اعتراضاتی از نوعی کاملاً متفاوت نیز

به مدرنیسم وارد شده است. مارکس در مانیفست از مفهوم گوتته‌ای «ادبیات جهانی»^۱ استفاده می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه جامعه بورژوازی مدرن باعث و بانی به وجود آمدن ادبیات جهانی می‌شود:

به جای خواسته‌های کهنه که تولیدات یک کشور آنها را برآورده می‌ساخت، به خواسته‌های جدید برمی‌خوریم که برآوردن آنها نیازمند تولیدات سرزمینها و کشورهای دور دست است. به جای خودبستگی ملی و محلی کهنه اکنون شاهد مراوده در جهات مختلف و وابستگی جهانی هستیم. این امر نه فقط در تولید مادی بلکه در تولید معنوی نیز به چشم می‌خورد. آفریده‌های معنوی یک ملت به همگان تعلق یافته است. کوتاه‌بینی و کوتاه‌نظری ملی هر چه بیشتر ناممکن می‌شود و از به هم پیوستن ادبیات محلی و ملی متعدد ادبیات جهانی شکل می‌گیرد.

بازینامه مارکس به منزله برنامه کامل مدرنیسم بین‌المللی است که از زمان خود او تا به حال در حال شکوفایی بوده است: فرهنگی که دارای فکری باز و چندجانبه است و شعاع کلی آرزوهای مدرن را بیان می‌کند و علی‌رغم میانجیگری اقتصاد بازار، «ملک مشترک» تمامی بنی‌نوع بشر است. اما برخلاف آنچه مارکس می‌پنداشت چه می‌شود اگر این فرهنگ عام نباشد؟ چه اتفاق خواهد افتاد اگر معلوم شود که این فرهنگ منحصر به غرب و مختص آن است؟ این امکان را نخست پوپولیستهای متعدد روسی در اواسط قرن نوزدهم مطرح کردند.

آنها گفتند که حال و هوای انفجاری مدرنیزاسیون در غرب - از هم گسیختن اجتماعات و انزوای روانی فرد و فقر همگانی و قطب‌بندی طبقاتی و خلاقیتی فرهنگی که از نومیدی اخلاقی و هرج و مرج معنوی سرچشمه می‌گیرد - بیشتر نوعی ویژگی فرهنگی است تا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که تمامی جهان لاجرم باید آن را انتظار بکشد. چرا نباید ملل و تمدنهای دیگر ترکیبی هماهنگتر و موزونتر از شیوه‌های زندگی سنتی با توانها و نیازهای مدرن ایجاد کنند؟ سخن کوتاه، فقط در غرب است که «هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود» - آنان این عقیده را زمانی با غرور و رضا به شکل دگماتیک ابراز کردند و زمانی مضطربانه امید بستند که چنین باشد.

قرن بیستم شاهد تلاشهای گوناگونی بوده است تا رؤیاهای قرن نوزدهمی پوپولیستها را متحقق کنند و رژیمهای انقلابی در جهان توسعه نیافته با همین هدف قدرت را در دست گرفته‌اند. این رژیمها جملگی با شیوه‌های گوناگون کوشیده‌اند تا آنچه را روسهای قرن نوزدهمی جهش از فئودالیسم به سوسیالیسم می‌نامیدند انجام دهند. به عبارت دیگر با دست زدن به تلاشهایی قهرمانانه به قتل اجتماع مدرن برسند بدون اینکه از اعماق گسستگی و عدم اتحاد مدرن بگذرند. اینجا مجال آن نیست که شیوه‌های متفاوت وجود مدرنیزاسیون را که اکنون در جهان وجود دارند بررسی کنیم، اما گفتن این واقعیت بجاست که بسیاری از نظامهای سیاسی حال حاضر، به‌رغم تفاوت‌های عظیم، در آرزوی پاک کردن فرهنگ مدرن از نقشه‌هایشان می‌سوزند. امید آنها این است: اگر فقط بتوانیم مردم را از این فرهنگ محافظت کنیم، آنگاه به‌عوض آنکه در جهات مختلف متفرق شوند و اهداف متلون و کنترل‌ناپذیر خود را دنبال کنند، قادر خواهیم بود تمام مردم را در جبهه‌ای محکم بسیج کنیم تا اهداف مشترک ملی را پی بگیرند.

بی‌معناست انکار کنیم که مدرنیزاسیون ممکن است راههای بسیار متفاوتی را طی کند. (در واقع کل معنای نظریه مدرنیزاسیون طراحی همین راههاست). هیچ دلیلی وجود ندارد که هر شهر مدرنی شبیه نیویورک یا لوس‌آنجلس یا توکیو باشد یا شبیه آن بیندیشد. مع‌هذا، ما نیازمندیم تا در اهداف و منافع کسانی که می‌خواهند برای خیر و صلاح مردمشان آنان را از مدرنیسم محافظت کنند دقت کنیم. اگر همان‌طور که اغلب حکومت‌های جهان سوم می‌گویند این فرهنگ واقعاً منحصر به‌غرب است و بنابراین ربطی به جهان سوم ندارد، چرا این حکومتها نیازمندند این همه توان را صرف سرکوب آن کنند؟ آنچه آنان به بیگانگان نسبت می‌دهند و به‌عنوان «فساد غرب» ممنوع می‌سازند در واقع توانها و آرزوها و روح انتقادی مردم خودشان است. هنگامی که سخنگویان و مبلغان حکومتی اعلام می‌کنند که کشورشان از این نفوذ بیگانه پاک است، در واقع منظورشان این است که مدت‌زمانی است موفق شده‌اند قید و بندی سیاسی و معنوی بر دست و پای مردمشان بیندند. هنگامی که قید و بند پاره شود یا وضعی انفجاری پیش آید، روح مدرنیستی یکی از نخستین چیزهایی است که آشکار می‌شود: این روح نشانه بازگشت سرکوب‌شدگان است.

همین روح غنایی و کنایی، انتقادی و متعهد، خیالی و واقعی است که ادبیات آمریکای لاتین را به هیجان‌انگیزترین ادبیات جهان امروز بدل کرده است. اگرچه همین روح است که نویسندگان آمریکای لاتین را وامی‌دارد تا از سانسورچیان و پلیس سیاسی کشورهاشان بگریزند و در تبعید بنویسند. همین روح است که از زبان پوستره‌های دیواری ناراضیان در پکن و شانگهای سخن می‌گوید، ناراضیانی که مدعی حقوق فرد آزاد در کشوری هستند که تا همین دیروز مانداری‌های مائوئیست و رفقاییشان در غرب می‌گفتند که زبانش حتی کلمه‌ای برای «فردیت» ندارد. فرهنگ مدرنیستی منشأ الهام موسیقی راک الکترونیک پرتکاپوی گروه پلاستیک پراگ است، موسیقی‌ای که در ضبط صوتهای هزاران اتاق سنگرمانند طنین می‌افکند در همان زمانی که سرایندگان در اردوگاه‌های کار اجباری می‌پوسیدند. فرهنگ مدرنیستی است که تفکر انتقادی و تخیل آزاد را در بخش اعظم جهان غیر غربی معاصر زنده نگه داشته است.

حکومتها از این روح خوششان نمی‌آید اما محتمل است که در درازمدت به آن تن در دهند. آنان چون مجبور شده‌اند یا در دریای طوفانی بازار جهانی شنا کنند یا به زیر آب روند و وادار شده‌اند تا مضطربانه و نومیدانه در پی انباشت سرمایه باشند و رانده شده‌اند که یا توسعه یابند یا از هم متلاشی شوند. یا همان‌طور که عموماً اتفاق افتاده است توسعه یابند و از هم متلاشی شوند. و از آنجا که به قول اکتاویو پاز «محکوم به مدرنیته» شده‌اند، ناگزیرند فرهنگهایی را خلق کنند که به آنها نشان دهد که هستند و چه می‌کنند. بنابراین با گرفتار آمدن فزاینده جهان سوم در پویاییهای مدرنیسم، مدرنیسم نه فقط از درون پوک نشده بلکه آغاز به شکفتن کرده است.^۱ در پایان می‌خواهم، به‌ایجاز، به دو اتهامی پردازم که یکی را هربرت مارکوزه و دیگری را هانا آرنت بر مارکس وارد کرده‌اند و به موضوع اصلی ما ربط دارد. مارکوزه و آرنت انتقادهایشان را در دهه ۱۹۵۰ در آمریکا صورتبندی کردند اما به نظر می‌رسد

۱. اکتاویو پاز در جریان متناوب (*Alternating Current*) صص ۹۸-۱۹۶ استدلال می‌کند که جهان سوم عاجزانه نیازمند توان تخیلی و انتقادی مدرنیسم است. بدون این توان «انقلابهای جهان‌سومی... یا با درافتادن به انواع گوناگون مطلق‌گرایی دیوانه‌وار به قهراً خواهد رفت یا در زیر دستگاه بوروکراتیکی خفه خواهد شد که حاکمانش پُر از سوء ظن هستند و افکار مبهم و مغشوشی در سر دارند».

که ریشه آنها به دهه ۱۹۲۰ و به فضای اگزیستانسیالیسم رمانتیک آلمانی بازمی‌گردد. به یک معنا استدلال‌های آنان به مناقشاتی بازمی‌گردد که در دهه ۱۸۴۰ میان مارکس و هگل‌یان جوان در گرفت. مع‌هذا مسئله‌ای که آنان مطرح کردند امروز نیز مطرح است. بنیان انتقاد آنان بر این فرض استوار است که مارکس به شکل غیر انتقادی و دست‌بسته به ارزشهای کار و تولید شادباش گفته است و از سایر فعالیتها و نحوه هستی بشری که دست آخر به همان اندازه اهمیت دارند غفلت کرده است.^۱ به عبارت دیگر آنان مارکس را به سبب فقدان تخیل و شهود اخلاقی سرزنش کرده‌اند.

شدیدترین انتقاد مارکوزه از مارکس در کتاب عشق و تمدن مطرح شده است. در این کتاب، اگرچه مارکس در هر صفحه آن حضور دارد، اما شگفتا که هرگز نام او برده نمی‌شود. به هر تقدیر، در قطعه‌ای همانند قطعه‌ای که ما نقل می‌کنیم، جایی که قهرمان فرهنگی محبوب مارکس پرومتهوس مورد حمله قرار می‌گیرد معلوم است که در فضای خالی بین سطور منظور چه بوده است:

پرومتهوس قهرمان فرهنگی مشقت و تولید و پیشرفت از رهگذر سرکوب است... تردست و عاصی، محنت‌کشیده‌ای که بر خدایان قیام می‌کند و به قیمت رنج مدام فرهنگ را می‌آفریند. او نماد تولید و تلاش بلاوقفه برای غلبه یافتن بر زندگی است... پرومتهوس قهرمان ازلی اصل کارکرد^۲ است.

مارکوزه فراتر می‌رود و سایر چهره‌های اسطوره‌ای را نام می‌برد که از نظر وی برای سرمشق قرار گرفتن شایسته‌ترند: اورفشوس و ناریسیسوس و دیونیسوس و همچنین شارل بودلر و رایپر ماریا ریلکه، که مارکوزه آنان را همتای مدرن خدایان اسطوره‌ای می‌داند:

آنان مبین واقعیتی بسیار متفاوت هستند... خیال آنان خیال شادمانی و رضای خاطر است، صدا آمرانه نیست نغمه‌خوان است و عمل صلح‌آمیز است و کار و تقلا برای فتح را پایان می‌دهد. رهایی از زمان که آدمی را با خدا و طبیعت متحد می‌سازد... نجات دادن لذت و توقف زمان و جذب مرگ: سکوت، خواب، شب، بهشت - اصل نیروانا نه به منزله مرگ بلکه بسان زندگی. [۱۵]

۱. این انتقاد را از زبان تئودور آدورنو چنین می‌توان خلاصه کرد (آدورنو هیچ‌وقت این انتقاد را چاپ نکرد). مارکس می‌خواست تمام جهان را به کارگاهی عظیم مبدل کند.

آنچه شهود پرومته‌ای-مارکسیستی از دیدنش غفلت می‌کند شادمانی آرامش و انفعال و لطافت حسی و جذبه عرفانی و یکی شدن با طبیعت، به عوض غلبه بر آن است.

نکته‌هایی در این گفته هست - یقیناً «تنعم، رخوت، شهوت»^۱ از مرکز تخیل مارکس دور است - اما اگر نیک بنگریم فاصله کمتر از آن است که می‌پنداشتیم. اگر مارکس به چیزی چسبیده است کار و تولید نیست بلکه آرمان کاملتر و پیچیده‌تر تحول است - «تحول آزاد توانهای جسمانی و معنوی» (دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴)، «تحول کلیت قابلیت‌ها در خود افراد» (ایدئولوژی آلمانی)، «تحول آزاد هر فرد شرط تحول آزاد همگان است» (مانیفست)، «کلیت نیازها و قابلیت‌ها و لذتها و نیروهای تولیدی فرد» (گروندریسه)، «فرد کاملاً تحول یافته» (سرمایه). می‌توان خصوصیات و حالات بشری را که از نظر مارکوزه ارزشمند است به این فهرست اضافه کرد اما تضمینی وجود ندارد که آنها جزء نخستین اقلام باشند. مارکس می‌خواهد پرومتهوس و اورفئوس را گرد هم آورد. او کمونیسسم را از آن جهت شایسته می‌داند تا در راهش بکوشند که برای نخستین بار در تاریخ آدمیان را توانا می‌سازد تا به هدف هر دو خدای اسطوره‌ای دست یابند. وی می‌توانست بگوید فقط در متن تلاش پرومته‌ای، جذبه اورفئیک دارای ارزش اخلاقی یا معنوی است. بودلر خوب می‌دانست که «تنعم، رخوت، شهوت» فی‌نفسه ملال آورند.

دست آخر برای مارکوزه، مثل مکتب فرانکفورت، مهم است که آرمان هماهنگی میان انسان و طبیعت را تذکر دهد؛ مکتب فرانکفورت همواره این آرمان را متذکر شده است. اما برای ما تشخیص این نکته به همان اندازه مهم است که محتوای انضمامی این تعادل و هماهنگی هر چه باشد - پرسشی که فی‌نفسه دشوار است - تلاش پرومته‌ای عظیمی باید صرف شود تا این آرمان تحقق یابد. افزون بر این حتی اگر این هماهنگی به وجود آمد باید آنرا حفظ کرد و با توجه به پویایی اقتصاد مدرن آدمی باید بلاوقفه کار کند - درست مثل سیزیفوس، اما باید تلاش کند تا ملاکها و ابزارهای جدیدی خلق کند - تا تعادل شکننده آنرا حفظ کند و نگذارد که دود شود و به هوای فاسد رود.

۱. سطری از یک شعر بودلر.

هانا آرنت در وضعیت بشری نکته‌ای را درمی‌یابد که ناقدان لیبرال مارکس عموماً از فهم آن عاجز می‌مانند: «مسئله واقعی تفکر او اقتدارگرایی هیولاش نیست بلکه درست ضد آن است، فقدان هر نوع پایه‌ای برای اقتدار». مارکس امحای حیطة عمومی را در شرایط تحول بلاوقفة «نیروهای جامعه»، بدرستی اما با شعفی نابجا پیشگویی کرد. شگفتا که اعضای جامعه کمونیستی وی درخواهند یافت در جامعه‌ای گرفتار آمده‌اند که «نیازهایشان برآورده می‌شود اما هیچ‌کس نمی‌تواند در آنها شریک باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد آنها با کسی دیگر به‌طور کامل گفت‌وگو کند». آرنت عمق فردگرایی را که بنیان کمونیسم مارکس است می‌فهمد و نیز می‌فهمد که این فردگرایی ممکن است کار را به‌چه جهات نیهیلیستی بکشاند. در جامعه‌ای کمونیستی که تحول آزاد هر فرد شرط تحول آزاد همگان است چه چیزی افراد آزاد در حال تحول را به یکدیگر پیوند خواهد داد. همگان ممکن است در جستجوی بی‌منتهای غنای تجربی با یکدیگر شریک باشند اما این امر به‌معنای به‌وجود آمدن «حیطة عمومی حقیقی نیست، بلکه نشان آن است که کارهای خصوصی در انظار عموم انجام می‌شود». چنین جامعه‌ای بسیار محتمل است که به‌پوچی مشترک برسد: «پوچی زندگی‌ای که در ذهن (سوژه) پایداری ثبت و متحقق نمی‌شود، ذهنی که بعد از اتمام کار [فعلی‌اش، کماکان] باقی بماند». [۱۶۱]

این انتقاد از مارکس مسئله انسانی اصیل و مهمی را مطرح می‌سازد. اما آرنت در حل مسئله از مارکس موفقتر نیست. آرنت در این اثر مثل اغلب آثارش، درباره زندگی و کنش عمومی با بلاغت سخن می‌گوید اما به‌هیچ‌وجه روشن نمی‌سازد که این زندگی و کنش از چه تشکیل شده‌اند. الا اینکه زندگی سیاسی شامل فعالیت روزانه مردم یعنی روابط کاری و تولیدی آنها نیست. (این فعالیتها «تدبیر منزل‌اند»؛ حیطة فرعی سیاسی که آرنت معتقد است قادر نیست ارزش اخلاقی خلق کند). آرنت هرگز روشن نمی‌سازد که بجز سخنوری و بلاغت، انسان مدرن در چه چیزی می‌تواند و یا باید شرکت کند. او حق دارد بگوید که مارکس هرگز نظریه اجتماع سیاسی را مد نظر ندارد و محق است که این مسئله، مسئله‌ای جدی و مهم است، اما مشکل اینجاست که با توجه به جهت نیهیلیستی تحول فردی و اجتماعی ابداً روشن نیست که آدمیان مدرن چه قیود سیاسی باید خلق کنند. بنابراین مشکلی که در تفکر مارکس وجود دارد مشکلی است که کل ساختار زندگی مدرن را احاطه کرده است.

استدلال کرده‌ام که برخی از ما که با انتقادی‌ترین دیدها به زندگی مدرن نگریسته‌ایم بیش از همه محتاج مدرنیسم هستیم تا به ما نشان دهد کجا هستیم و از کجا می‌توانیم تغییر محیط و خود را آغاز کنیم. در جستجوی نقطه آغاز، به گذشته، به سراغ یکی از اولین و بزرگترین مدرنیستها، کارل مارکس، رفته‌ام. آن قدرها که در پی پرسشهای او بوده‌ام در پی پاسخهایش نرفته‌ام. از نظر من هنر او نشان دادن راه خروج از تضادهای زندگی مدرن نیست بلکه نمایاندن بهترین و مطمئن‌ترین راه برای رفتن به درون این تضادهاست. او می‌دانست که راه فراتر رفتن از تضادها از مدرنیته می‌گذرد نه از دور زدن آن. او می‌دانست که ما باید از جایی که ایستاده‌ایم شروع کنیم: جسماً برهنه، زدوده‌شده از هاله‌های تقدس مذهبی و زیباشناختی و اخلاقی و حجابهای احساساتی، افکنده‌شده به پیله اراده و توان فردیمان، وادار شده تا یکدیگر و خودمان را استثمار کنیم تا زنده بمانیم، و با این همه به‌رغم همه چیز، گرد هم جمع شده به دست همان نیروهایی که ما را از هم دور می‌کنند، با تصویری گنگ از همه آنچه می‌توانیم با هم به وجود آوریم، آماده‌ایم تا دستهایمان را برای کسب امکانات انسانی جدید دراز کنیم و همسایه‌ها و قیود دوجانبه‌ای خلق کنیم که مدد کنند حالا که هوای سوزان مدرن بادهای گرم و سرد را برای تفرقه ما روانه می‌کند دست یکدیگر را بگیریم.

بودلر: مدرنیسم در خیابان

حال شهری چون پاریس را تصور کن... این کلانشهر جهانی را در خیال تجسم کن... جایی که در کنج هر خیابانی با تاریخ روبرو می‌شویم.
— گونه خطاب به اکرمان، ۳ مه ۱۸۲۷

بودلر نه فقط به لطف نحوه استفاده خود از مناظر زندگی عادی، و نه فقط با ارائه مناظری از کثافت زندگی در کلانشهری عظیم، بلکه با ارتقاء این گونه مناظر به مرتبه‌ای اعلای فشرده‌گی و شدت — با نمایش آنها بدان گونه که هستند، و در عین حال واداشتن آنها به بازنمایی چیزی ورای خود — توانسته برای دیگران، شیوه یا وجهی از رهایی و بیان [نفس] بیافریند.
— تی. اس. الیوت، «بودلر» ۱۹۳۵

طی سه دهه گذشته در سراسر جهان، مقادیر عظیمی از انرژی صرف کاوش در معانی مدرنیته شده است. بخش اعظم این انرژی به روشهای گوناگون پراکنده و تلف شده است، روشهایی بس ناجور و فی‌نفسه متناقض. خیال و بینش ما از زندگی مدرن واجد گرایشی به تجزیه و گسست به دو ساحت مادی و معنوی است: برخی همه چیز خود را وقف «مدرنیسم» می‌کنند، که در چشم ایشان گونه یا موجودی از جنس روح ناب است که بر طبق اصول مستقل فکری و هنری خویش تکامل می‌یابد؛ گروهی دیگر در مدار «مدرنیزاسیون» عمل می‌کنند، یعنی در مدار مجموعه پیچیده‌ای از ساختارهای مادی و فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که، بنا به فرض، هرگاه به‌راه افتد، می‌تواند به اتکای نیروی حرکت^۱ خویش و تقریباً بی‌نیاز از داده‌ها و

کمیته‌های ذهن یا جان انبای بشر، به کار خویش ادامه دهد. این دوگانگی، که ویژگی فراگیر فرهنگ معاصر است، پیوند همه ما را با یکی از فراگیرترین حقایق زندگی مدرن قطع می‌کند: درآمیختگی نیروهای مادی و معنوی این زندگی، و وحدت تنگاتنگ نفس مدرن با محیط مدرن. اما نویسندگان و متفکران نخستین موج بزرگ تأمل در باب مدرنیته - گوته، هگل و مارکس، استاندال و بودلر، دیکنز و کارلایل، هرتزن و داستایوسکی - جملگی این وحدت رابه‌نحوی غریزی حس می‌کردند؛ غنا و عمق بینش آنان، که نوشته‌های معاصر درباره مدرنیته متأسفانه از آنها بی‌بهره‌اند، از همین امر ناشی می‌شد.

محور اصلی مباحث این فصل شارل بودلر است، هنرمندی که بیش از هر کس دیگر در قرن نوزدهم در آگاه ساختن زنان و مردان عصر خویش به هویت مدرنشان نقش داشت. مدرنیته، زندگی مدرن، هنر مدرن - اینها اصطلاحاتی است که پیوسته در آثار بودلر تکرار می‌شود؛ دو نمونه از مقالات عالی او، مقاله کوتاه «قهرمانگری زندگی مدرن» و مقاله بلندتر «نقاش زندگی مدرن» (۶۰-۱۸۵۹)، منتشر شده در (۱۸۶۳)، سرفصلها و دستور بحث را برای اندیشه و هنر صد سال بعدی معین ساخت. در ۱۸۶۵، زمانی که بودلر در فقر و بیماری و گمنامی می‌زیست، ورلن^۱ جوان کوشید تا بر ماهیت مدرن بودلر به منزله سرچشمه اصلی عظمت او تأکید گذارد و از این طریق انظار را بار دیگر متوجه او سازد: «اصالت بودلر در آن است که می‌تواند، به صورتی اصیل و قدرتمند، چهره انسان مدرن را ترسیم کند... چهره‌ای که محصول ظرایف و زیورهای تمدنی تصنعی و پرتکلف است، انسان مدرن با تمامی حواس تند و تیز و تپنده‌اش، با روح حساس و رنجورش، با خون سوزان از الکل و مغز آکنده از نیکوتینش... بودلر چهره این فرد به‌غایت حساس را به‌منزله یک نوع یا گونه، یک قهرمان، ترسیم می‌کند.» [۱] دو سال بعد شاعری به‌نام تئودور بانویل، همین مضمون را بر سر گور بودلر در قالب مدیحه‌ای مهیج بسط داد:

بودلر انسان مدرن را در تمامیتش پذیرفت، با همه ضعفها، آرزوها و یأس و درماندگی‌ش. بدین‌سان، او توانست به‌منظری زیبایی بخشد که فی‌نفسه صاحب زیبایی نبودند، آن‌هم نه با بزرگ کردن آنها به‌شیوه‌ای رمانتیک، بلکه با روشن ساختن آن بهره‌ای از روح و جان انسانی که در بطن آنها پنهان بود؛ او بدین

۱. پل ورلن (Paul Verlain)، ۱۸۴۴-۱۸۹۶، شاعر سمبولیست فرانسوی. م.

شیوه، دل یا بطن اندوهگین و غالباً تراژیک شهر مدرن را عیان ساخت. و از این روست که او در اذهان انسانهای مدرن حضوری فراگیر دارد و همواره نیز خواهد داشت، و زمانی که کلام شاعران دیگر سرد و بی اثر شده است، اشعار او باز هم روح مردمان مدرن را تکان خواهد داد. [۲]

طی یکصدسالی که از مرگ بودلر گذشته است، شهرت و اعتبار او در مسیر همان خطوطی که بانویل طرح می کند، گسترش یافته است: هر قدر توجه فرهنگ غربی به مسئله مدرنیته جدی تر شود، درک و ستایش ما از اصالت و شجاعت بودلر در مقام پیشگو و پیشگام عمیقتر می شود. اگر قرار باشد کسی به عنوان نخستین مدرنیست معرفی گردد، آن کس یقیناً بودلر است.

و با این حال، یکی از ویژگیهای شاخص آثار متعدد بودلر درباره زندگی و هنر مدرن آن است که معنای واژه «مدرن» به طرز شگفت آوری فرار، و انگشت نهادن بر آن بسی دشوار است. برای مثال، این عبارت مشهور، از مقاله «نقاش زندگی مدرن»، را در نظر بگیرید: «منظور من از "مدرنیته" آن جنبه گذرا، حادث و تصادفی است، آن نیمه هنر که نیمه دیگرش جاودان و لایتغیر است». نقاش (یا رمان نویس یا فیلسوف) زندگی مدرن، کسی است که بینش و توان خود را بر «سلیقه های باب روز، اخلاقیات، و عواطف» این زندگی متمرکز می کند، بر «لحظه گذرا و تمامی نشانه های جاودانگی که در آن نهفته اند». این مفهوم از مدرنیته بواقع تیشه ای است به ریشه جزییات کلاسیک و کهن حاکم بر فرهنگ فرانسوی. «نکته عجیب و تکان دهنده، گرایش عمومی رایج در میان هنرمندان است که همگی می کوشند موضوعات و مضامین خویش را در جامه و هیئت ادوار گذشته عرضه کنند». این اعتقاد و باور بی ثمر که استفاده از البسه و حرکات باستانی به ظهور حقایقی جاودان خواهد انجامید، باعث می شود هنر فرانسوی در «مغاک زیبایی نامعین و تجریدی» باقی بماند، و از آن «اصالتی» محروم شود که یگانه سرچشمه اش همان «مهری است که زمان بر همه نسلها می زند». ^۱ منظور نهایی بودلر از این سخنان آشکار است؛ ولیکن

۱. طی همین دهه مارکس نیز، به شیوه ای بسیار مشابه سبک بیان بودلر، از حضور جزییات کلاسیک و عهد بوقی در سیاست جنبش چپ شکوه می کرد: «سنت تمامی نسلهای مرده به مانند کابوسی بر ذهن و مغز زندگان سنگینی می کند. درست در لحظه ای که به نظر می رسد مردمان درگیر ایجاد انقلاب در خود و اشیاء پیرامون خود، و خلق چیزی سرایا جدیدند... اینان مضطربانه ارواح

قبول این معیار تماماً صوری برای [تعریف] مدرنیته - یعنی هر آن چیزی که ویژگی منحصر به فرد عصر یا دوره‌ای خاص محسوب می‌شود - بواقع او را مستقیماً از هدف و مقصد خویش دور می‌کند. به گفته خود بودلر، براساس این معیار «هر استاد پیر و قدیمی مدرنیته خاص خود را دارد»، البته فقط تا آن حد که حال و هوای عصر خویش را درک کرده باشد. ولی بدین ترتیب، ایده و مفهوم مدرنیته وزن مخصوص و محتوای تاریخی مشخص و انضمامی خویش را به تمامی از دست می‌دهد. براساس معیار فوق هر عصر و زمانه‌ای «عصر مدرن» محسوب می‌شود؛ و نکته طنزآمیز آن است که این معیار، با پخش و گسترش مدرنیته در سراسر تاریخ، ما را از خصوصیات و کیفیات خاص تاریخ مدرن خودمان دور می‌کند. [۲۱]

نخستین حکم مطلق مدرنیسم بودلر آن است که باید توجه خود را به نیروهای اساسی زندگی مدرن معطوف سازیم؛ ولی بودلر این نکته را بلافاصله روشن نمی‌کند که این نیروها چه هستند، یا موضع ما در قبال آنها چه باید باشد. معهذاً، اگر آثار بودلر را تورق کنیم، درخواهیم یافت که این آثار حاوی چندین بیش متفاوت از مدرنیته است. به نظر می‌رسد برخورد و تخالفی شدید میان این بینشها وجود دارد، و ظاهراً بودلر همواره از وجود تنش میان آنها باخبر نیست. با این حال، او همه آنها را به نحوی پرتوان و درخشان عرضه می‌کند، و غالباً نیز جزئیات این خیالات و بینشها را به نحوی عمیق و اصیل بسط می‌دهد. به علاوه، تمامی بینشهای مدرن بودلر، و تمامی نگرشهای انتقادی متناقض او نسبت به مدرنیته، مدتها پس از مرگ او، در روزگار ما حیاتی خاص خود یافته‌اند.

ما بحث خود را با خامترین و غیر انتقادی‌ترین تفاسیر بودلر از مدرنیته آغاز خواهیم کرد: با ستایشهای غنایی او از زندگی مدرن که شکل مشخصاً مدرنی از نگرش و حالات پاستورال را به وجود آورد؛ و حملات خشمگینانه او علیه مدرنیته که به صورت مدرنی از نگرش ضد پاستورال دامن زد. خیالات پاستورال بودلر از مدرنیته در قرن ما تحت عنوان «مدرن پرستی» مطرح می‌شود، و خیالات ضد

گذشته را فرامی‌خوانند و نامها و شعائر و البسه قدیمی را از آنها وام می‌گیرند تا واقعه و صحنه جدید تاریخ جهان را با این زبان قرض گرفته و در این قیافه و هیئت باستانی به نمایش گذارند».

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1851-52, MER, 595.

پاستورال او نیز به همان چیزی بدل می‌گردد که در قرن بیستم «یأس فرهنگی» نامیده می‌شود. [۴] با شروع از این خیالات و بینشهای محدود، در ادامه بحث (که بخش عمده این فصل را شامل می‌شود) به چشم‌اندازی بودلری خواهیم پرداخت که بسی عمیقتر و جذابتر است. هرچند شاید شهرت و نفوذ کمتری دارد. چشم‌اندازی که در برابر هرگونه تصمیم‌گیری قطعی و نهایی، چه سیاسی و چه زیباشناختی، مقاومت می‌کند، به نحوی ملموس با تناقضات درونی خود روبرو و درگیر می‌شود، و توان آن را دارد که نه فقط بر مدرنیته بودلر، بلکه بر مدرنیته خود ما هم نوری بتاباند.

۱. مدرنیسم پاستورال و ضد پاستورال

بهرتر است بحث را با پاستورالهای مدرن بودلر شروع کنیم. نخستین روایات را در دیباچه‌ای می‌یابیم که بودلر بر مقاله «سالن سال ۱۸۴۶» نوشت. این مقاله خود نقدی بود بر نمایشگاههای هنر نوین که در طول سال برگزار شده بود. عنوان این دیباچه «تقدیم به بورژواها» است. [۵] خوانندگان روزگار ما که عادت کرده‌اند بودلر را خصم قسم‌خورده بورژواها و همه دستاوردهای آنان بدانند، بی‌شک حیرت‌زده خواهند شد. [۶] در این دیباچه بودلر نه فقط از بورژواها ستایش می‌کند، بلکه به خاطر هوش، قدرت اراده، و خلاقیتشان در صنعت، تجارت و امور مالی، به آنان تملق نیز می‌گوید. البته این نکته کاملاً روشن نیست که چه کسانی عضو این طبقه محسوب می‌شوند: «شما اکثریت جامعه‌اید. به لحاظ هوش و تعداد؛ بنا بر این قدرت یعنی شما. که عادلانه نیز هست». اگر طبقه بورژوازی اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد، پس، گذشته از دهقانان، چه بر سر طبقه کارگر آمده است؟ اما در اینجا باید به خود یادآور شویم که در جهانی پاستورال به سر می‌بریم. در این جهان، هرگاه بورژواها به فکر اجرای طرحهای غول‌آسا می‌افتند. «شما با یکدیگر متحد گشته‌اید، شرکتهای تجاری تشکیل داده‌اید، و امها گرفته‌اید» - هدف اصلی، برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، کسب پولهای هنگفت نیست، بلکه آنان به دنبال مقاصد والاتری هستند: «تحقق بخشیدن به ایده آینده در تمامی صور مختلف آن - صور سیاسی، صنعتی، هنری». در اینجا انگیزه بورژوایی بنیادین، همان میل به پیشرفت نامتناهی آدمی است، آن هم نه فقط در عرصه اقتصاد، بلکه به صورت عام و کلی، که پیشرفت در حوزه‌های سیاست و فرهنگ را نیز شامل می‌شود. بودلر به چیزی متوسل می‌شود که

برای او در حکم خلاقیت فطری و بینش عام بورژوازی است: این غریزه پیشرفت در صنعت و سیاست است که به بورژواها جان می‌بخشد، پس دون شأن آنهاست که در برابر رکود هنر ساکت بایستند و آنرا پذیرا شوند.

بودلر در عین حال به باوری بورژوایی، یعنی باور به تجارت آزاد متوسل می‌شود، همان‌طور که جان استوارت میل یک نسل بعد از او (و حتی مارکس هم در مانیفست کمونیست) چنین کرد. او خواستار آن است که آرمان تجارت آزاد به‌حوزه فرهنگ نیز تسری یابد: درست همان‌طور که انحصارات رسمی (بنا به فرض) باری زائد بر دوش توان و حیات اقتصادی جامعه‌اند، «اشراف قلمرو اندیشه، و انحصارگران امور فکری» هم موجب خفگی حیات روح و محروم شدن بورژوازی از منبع غنی اندیشه و هنر مدرن‌اند. ایمان بودلر به بورژوازی، همه سویه‌های تاریک‌گرایز اقتصادی و سیاسی این طبقه را نادیده می‌گیرد - و به همین علت است که آنرا بینشی پاستورال نامیدم. با این همه، نگاه ساده و خام «تقدیم به بورژواها» از گشودگی و بزرگواری دلپذیر روح سرچشمه می‌گیرد. چنین نگاهی نخواهد توانست - و بواقع هم نتوانست - حوادث زوئن ۱۸۴۸ یا دسامبر ۱۸۵۱ را تاب آورد. اما حضور آن در روح و طبعی تلخ چون بودلر، دلپسند و نیکوست. به هر حال، این خیال پاستورال مؤید قرابتی طبیعی میان مدرنیسم و مادی و معنوی است؛ و متکی بر این باور است که گروه‌های برخوردار از حداکثر پویایی و ابتکار در حیات اقتصادی و سیاسی، بیش از همه پذیرای خلاقیت فکری و هنری‌اند - «تحقق بخشیدن به آینده آینده در تمامی صور مختلف آن». در این خیال پاستورال، تغییر اقتصادی و فرهنگی، هر دو، جزئی از فرایند بی‌دردسر پیشرفت نوع بشرند. [۱۷]

دیگر مقاله بودلر، «نقاش زندگی مدرن» (۱۸۶۰-۱۸۵۹) وجه کاملاً متفاوتی از نگرش پاستورال را ارائه می‌دهد: در اینجا زندگی مدرن در هیئت یک نمایش بزرگ مد، نظامی از ظواهر خیره‌کننده، نماهای تابناک، و دستاوردهای پرتلاؤ طراحی و تزئین، ظاهر می‌شود. قهرمان این نمایش پرزرق و برق طراح و نقاش مشهور، کنستانتین گی است که بودلر او را نمونه‌ای ازلی چهره دندی^۲ می‌داند. در جهانی که

۱. اشاره به قتل عام و سرکوب قیام کارگران پاریس در زوئن ۱۸۴۸ و کودتای لویی بناپارت در دسامبر ۱۸۵۱. - م.

۲. «دندی» dandy، اصطلاحی است که در اواخر قرن گذشته به مردان جوان آراسته و خوش‌پوش اطلاق می‌شد. این واژه، مثل اصطلاح قدیمتر «بوهمین» (Bohemian) در واقع معرف یک گونه یا

گی به تصویر می‌کشد، تماشاگر «در برابر هماهنگی شگفت‌آور زندگی در شهرهای بزرگ حیرت‌زده می‌شود، به‌ویژه از آن جهت که این هماهنگی در میان آشوب و تلاطم ناشی از آزادی بشری به‌نحوی معجزه‌آسا حفظ می‌شود». خوانندگانی که با آثار بودلر آشنا کنید، از شباهت سخنان او با حرف‌های دکتر پانگولوس [قهرمان ولتر در کاندید] شگفت‌زده خواهند شد؛ همه از خود می‌پرسیم معنای این شوخی چیست، تا سرانجام با نهایت تأسف در می‌یابیم، شوخی یا طنزی در کار نیست. «آن نوع موضوعی که برای هنرمند ما مرجح است... همان زرق و برق زندگی است^۱ که در پایتختهای جهان متمدن شاهد آنیم؛ زرق و برق مشهود در زندگی نظامی، در آراستگی و برازندگی، و در عشق»^۲. حال اگر به تصاویر شیک و براق گی از «مردمان زیبا» و جهان آنان بنگریم، چیزی نخواهیم دید مگر صفی از لباسهای پرزرق و برق که بر پیکر عروسک‌هایی بی‌جان با چهره‌هایی مات پوشانده شده‌اند. با این حال، تقصیر گی نیست که هنرش بیش از هر چیز شبیه آگهی‌های تبلیغاتی بونویت^۳ یا بلومینگ‌دیل^۴ است. نکته تأسف‌بار آن است که بودلر دهها صفحه در این باب مطلب نوشته است، آن هم با نثری بس خوانا و سازگار با تابلوهای گی:

او [تقاش زندگی مدرن] از کالسکه‌های زیبا و اسبان مغرور به‌وجود می‌آید، از آراستگی خیره‌کننده نوکرها، جلدی و چابکی پادوها، گامهای خرامان و بیجان زنان، و زیبایی کودکان که از زنده بودن و آراستگی جامه خویش خوشحالند. در یک کلام، او از کل زندگی به‌وجود می‌آید. اگر مد یا برش لباسی خاص اندکی دستکاری شده باشد، اگر نوار پروانه‌ای یا فردار جای خود را به گل نوار داده باشد، اگر اندازه پاوله‌ها^۵ بزرگ شده باشد و شینونها اندکی به‌سوی پس‌گردن پایین آمده باشند، اگر کمر لباسها بالاتر رفته باشد و دامنها افشانتر شده باشند، مطمئن باشید از چشمان عقاب‌گونه او پنهان نخواهد ماند. [۸]

تیپ اجتماعی-فرهنگی بود، که شاید بتوان مثال یارز آن را اسکار وایلد دانست. ترجمه dandy به «قوتی» با بار فرهنگی این واژه سازگار نیست، هرچند که معنای ساده و سراسر آن افراط در شیک‌پوشی است. -م.

1. *La pompe de la vie*

2. *La vie militaire, La vie élégante, La vie galante*

3. Bonwit

4. Bloomingdale

5. bavolets

اگر به قول بودلر این «کل زندگی» است، پس کل مرگ چیست؟ آنان که عاشق بودلرند، افسوس خواهند خورد که چرا او، دست کم تا زمانی که سرگرم نگارش آگهیهای تبلیغاتی بود، نتوانست کارها را به نحوی ترتیب دهد که دستمزدی هم نصیبش شود. (او به این پول نیاز داشت، هرچند بی شک هرگز حاضر نبود برای پول به چنین کاری دست زند.) اما این نوع نگاه پاستورال نه فقط در زندگی حرفه‌ای خود بودلر، بلکه در تحول یکصدساله فرهنگ مدرن از عصر او تا روزگار ما نیز نقشی مهم ایفا کرده است. می‌توان به مجموعه مهمی از نوشته‌های مدرن، آن هم غالباً به قلم جدّیترین نویسندگان، اشاره کرد که تا حد زیادی شبیه آگهیهای تبلیغاتی است. از دید این نوشته‌ها کل سرگذشت معنوی مدرنیته در آخرین و تازه‌ترین مد روز، تازه‌ترین ماشین، یا -از جنبه شوم داستان- در تازه‌ترین سلاح و هنگ نمونه تجسد می‌یابد. هنگی از میان شهر می‌گذرد، بر سر راهش، احتمالاً به‌آخر دنیا، ندای شیپورهایش را در فضای بلوارها می‌پراکند، ندایی بالدار و پر جنب و جوش چون امید؛ و تا چشم برهم زنی موسیو «گ» سر و وضع ظاهری آن گروهان را به نقد مشاهده، بررسی و تحلیل کرده است. لوازم براق، موسیقی، نگاههای راسخ و بی‌باک، سیبلهای کلفت و موقر - او این همه را یکجا جذب می‌کند، و در فاصله چند لحظه، «شعر» حاصله عملاً سروده خواهد شد. بنگرید چگونه جان او با جان آن هنگ نفس می‌کشد، هنگی که همچون جانوری واحد رژه می‌رود، تصویری پرافتخار از اطاعت و نشاط. [۹]

اینها همان سربازانی‌اند که در ژوئن ۱۸۴۸ بیست و پنج هزار پاریزی را کشتند و در دسامبر ۱۸۵۱ راه را برای به تخت نشستن ناپلئون سوم گشودند. در هر دو مورد، بودلر به خیابان رفت تا علیه این مردان بجنگد - و به راحتی ممکن بود به دست آنها کشته شود - همان مردانی که «نشاط و اطاعت» جانورگونه‌شان اینک او را چنین به وجد می‌آورد. [۱۰-۱۱] قطعه فوق باید ما را متوجه وجهی از زندگی مدرن سازد که دانشجویان رشته شعر و هنر ممکن بود به راحتی آنرا فراموش کنند: اهمیت فوق‌العاده نمایش نظامی - هم اهمیت روانی و هم اهمیت سیاسی - و قدرت آن در مسحور کردن همگان، حتی آزاده‌ترین جانها. از روزگار بودلر تا عصر ما، رژه رفتن ارتشها نقشی مرکزی در بینش یا نگاه پاستورال به مدرنیته ایفا کرده است: سلاحهای سنگین براق، رنگهای خیره‌کننده، صفوف مواج بی‌انتهای، حرکات سریع و باوقار، مدرنیته بری از اشک و آه.

شاید عجیبترین ویژگی بیش پاستورال بودلر - که مبتن نوعی حس طنز غیر عادی و منحنی، و در عین حال معرف استحکام و قوام شخصی خاص اوست - آن است که این بیش خود وی را از قلم می‌اندازد. [در توصیف بودلر] کل تعارضات و ناهماهنگیهای اجتماعی و معنوی زندگی پارسی از این خیابانها زدوده گشته است. اشتیاق و عذاب و زندگی درونی پرتلاطم خود بودلر - وکل دستاورد خلاق او در بازنمایی آنچه به قول بانویل انسان مدرن در تمامیتش است «با همه ضعفها، آرزوها، و یأس و نومیدیش» - به تمامی خارج از این جهان است. حال باید دریافته باشیم که وقتی بودلر به عوض کوربه یادومیه یا مانه (که جملگی آشنا و مورد علاقه او بودند) کنستانتین گی را به منزله نمونه ازلی «نقاش زندگی مدرن» برمی‌گزیند، مسئله صرفاً نوعی لغزش ناگهانی در ذوق و سلیقه نیست، بلکه این کار عملاً در حکم شکل جدی و عمیقی از طرد نفس و خوار و خفیف کردن خویشتن است. برخورد بودلر با گی، به رغم جنبه رقت بارش، گویای نکته‌ای حقیقی و مهم در باب مدرنیته است: قدرت مدرنیته در ایجاد اشکالی از «نمایش ظاهری»، طرحهای درخشان، مناظر پرزرق و برق و چنان تابناک که برقشان می‌تواند چشم قاطعترین و تیزبین‌ترین نفوس و جانها را هم کور سازد، کور در برابر تابش نیرو و حیات تاریکتری که در بطن این اشکال نهفته است.

زنده‌ترین تصاویر ضد پاستورال بودلر از مدرنیته به اواخر دهه ۱۸۵۰، یعنی همان دوره نگارش «نقاش زندگی مدرن»، تعلق دارد: اگر تناقضی میان این دو بیش یا خیال وجود دارد، بودلر کاملاً از آن بی‌خبر است. مضمون ضد پاستورال نخست در مقاله‌ای به نام «در باب ایده مدرن پیشرفت از دیدگاه اعمال آن بر هنرهای زیبا» (۱۸۵۵) ظاهر می‌شود. در اینجا بودلر شعارهای ارتجاعی شناخته‌شده را به کار می‌گیرد تا علاوه بر ایده مدرن پیشرفت، کل اندیشه و زندگی مدرن را مسخره کند:

خطای بس باب روز دیگری هم هست که مصرانه مایلم از آن عین ابلیس برهیز کنم. منظوم همان ایده «پیشرفت» است. این چراغ دریایی تیره و مبهم، اختراع تفلسف روزگار ما، که جوازش بدون تضمین خدا یا طبیعت صادر گشته - این فانوس مدرن بر همه موضوعات معرفت پرتوی از آشوب می‌افکند؛ آزادی ذوب می‌شود، مجازات^۱ ناپدید می‌گردد. هر آن کس که مایل است تاریخ را روشن و

واضح ببیند، نخست باید این نور خیانتکار را خاموش سازد. این ایده عجیب و مضحک، که در خاک بلاهت و بی‌مایگی مدرن شکوفا شده است، هر کس را از وظیفه‌اش معاف ساخته، روح و جان آدمی را از مسئولیت معاف کرده، و اراده او را از تمامی قیودی که عشق به زیبایی بر آن تحمیل کرده بود، رها ساخته است... این نوع شیفتگی بیمارگونه یکی از علائم انحطاطی است که بروزش از قبل بسی آشکار بوده است.

در اینجا زیبایی همچون عنصری ایستا، تغییرناپذیر، و تماماً برون از نفس ظاهر می‌شود، عنصری که طالب اطاعت محض است، اتباع^۱ نافرمان خود را مجازات می‌کند، همه صور روشنگری را سرکوب و خاموش می‌سازد، و در مقام نوعی پلیس معنوی در خدمت کلیسا و دولتی ضد انقلابی عمل می‌کند.

بودلر به این گرافه‌گوییهای ارتجاعی متوسل می‌شود، زیرا نگران شکل فزاینده‌ای از «خلط نظم مادی و نظم معنوی» است که عامل گسترش آن رمانس مدرن پیشرفت است. بودلر چنین نتیجه می‌گیرد:

به‌سراغ هر فرانسوی خوبی بروید که روزنامه خویش را در کافه خویش می‌خواند و از او بپرسید برداشت وی از پیشرفت چیست، و او در پاسخ خواهد گفت پیشرفت یعنی نیروی بخار، الکتریسیته، فانوس گازسوز، معجزاتی ناشناخته برای رومیها، که کشف آنها گواه قطعی برتری ما نسبت به مردمان عهد باستان است. چنین است تیرگی و ظلمتی که در این مغز بیچاره جمع گشته!

بودلر کاملاً محق است علیه خلط پیشرفت مادی با پیشرفت معنوی مبارزه کند — اشتباهی که در قرن ما نیز هنوز ادامه دارد، و به‌ویژه در دوره‌های شکوفایی اقتصادی همه‌گیر می‌شود. ولی هنگامی که به قطب مقابل می‌جهد و هنر را به شیوه‌ای تعریف می‌کند که ظاهراً هیچ پیوندی با جهان مادی ندارد، به‌اندازه همان ابله کافه‌نشین اسیر جهل و نادانی می‌شود:

مردک بیچاره تحت تأثیر فلسفه‌های وحوش سالار^۲ و صنعتی چنان آمریکایزه شده که به کلی هرگونه تصویری از تفاوت میان پدیده‌های جهان مادی و پدیده‌های جهان اخلاقی، میان امر طبیعی و امر مافوق طبیعی را از دست داده است.

این ثنویت تا حدودی شبیه تعایز کانتی میان دو قلمرو اشیاء فی نفسه^۱ و پدیدارها^۲ است، ولی از کانت، که در نظر وی فعالیتها و تجارب مربوط به قلمرو نخست - هنر، دین، اخلاق - هنوز در جهان مادی زمان و مکان صورت می‌پذیرد، بسی بیشتر می‌رود. به هیچ وجه روشن نیست این هنرمند بودلری باید در کجا، یا بر چه چیزی، کار کند. اما بودلر از این هم بیشتر می‌رود: او هنرمند مورد نظر خویش را نه فقط از جهان مادی نیروی بخار و الکتریسیته و گاز، بلکه حتی از کل تاریخ آینده و گذشته هنر جدا می‌سازد. به گفته او حتی فکر کردن در باب پیشگامان و اسلاف یک هنرمند یا تأثیراتی که او از دیگران پذیرفته است، کار غلطی است. «هر نوع شکوفایی [در هنر] امری خودانگیخته و فردی است... هنرمند از خود نشأت می‌گیرد... او فقط ضامن خویش است و بس. او بی‌فرزند می‌میرد. او همواره سلطان خویش، کشیش خویش، و خدای خویش بوده است.» [۱۱۲] بودلر به شکلی از تعالی^۳ روی می‌آورد که از کانت بسی فراتر می‌رود: هنرمند مورد نظر او خود به یک شیء فی نفسه متحرک بدل می‌شود. بدین ترتیب، تصویر ضد پاستورال از جهان مدرن، به میانجی حساسیت متلون و معماوار بودلر، به ظهور بینشی سراپا پاستورال از هنرمند مدرن منجر می‌شود، هنرمندی که مستقل و آزاد بر فراز این تصویر معلق است.

ثنویتی که هم‌اینک خطوط کلی‌اش ترسیم شد - بینش ضد پاستورال به جهان مدرن، بینش پاستورال به هنرمند مدرن و هنر او - در مقاله مشهور بودلر «افکار عمومی مدرن و عکاسی» [۱۱۳] گسترش و تعمیق می‌یابد. بودلر سخن خویش را با این شِکوه آغاز می‌کند که «توجه انحصاری به حقیقت (که در صورت محدود شدن به کاربردهای درخور و مناسبش، کاری شریف و بجاست) توجه به زیبایی را سرکوب می‌کند». این نمونه‌ای از سخن‌پردازی در دفاع از تعادل و توازن و مقاومت در برابر هرگونه تأکیدگذاری یکسویه و انحصاری است: حقیقت مطمئناً امری اساسی است، ولی فقط نباید میل به زیبایی را خفه کند. اما حس تعادل و توازن چندان دوام نمی‌یابد: «آنجا که هیچ چیز جز زیبایی نباید به چشم آید (یعنی در تابلوهایی زیبا) افکار عمومی ما فقط جویای مشاهده حقیقت است». از آنجا که

1. noumena

2. phenomena

3. transcendence

عکاسی قابلیت آن را دارد که واقعیت را دقیقتر از هر زمان دیگر بازتولید کند — «حقیقت» را نشان دهد — پس این رسانه جدید «خصم جانی هنر» است؛ و تا آنجا که توسعه و تحول عکاسی محصول پیشرفت تکنولوژیک است، پس «شعر و پیشرفت همانند دو فرد جاه طلبند که از یکدیگر متفرند، و هر گاه در راه یا مسیری واحد با هم روبرو شوند، یکی از آن دو باید از سر راه دیگری کنار رود».

ولی سبب این خصومت مهلک چیست؟ چرا باید حضور واقعیت یا «حقیقت» در آثار هنری، زیبایی آنها را متزلزل یا نابود سازد؟ پاسخ بدیهی، که بودلر با چنان شدت و حدتی (دست کم در این مقطع از زمان) بدان باور دارد که حتی فکر بیان آن به نحوی روشن و واضح به ذهنش خطور نمی کند، آن است که واقعیت مدرن سراپا زشت و زنده و بری از زیبایی یا حتی قابلیت کسب زیبایی است. نوعی حس تحقیر و نفرت مطلق و تقریباً دیوانه وار نسبت به آدمیان مدرن و زندگی آنان در این گونه عبارات موج می زند: «این جماعت رذل بت پرست، آرمان و ایده آلی مناسب خویش و درخور ماهیتش طلب می کرد». درست از لحظه ای که عکاسی تحول یافت، «جامعه پلشت ما، که هر عضو نارسیسی^۱ خودش یافته است، هجوم آورد تا به تصویر مبتذل خویش بر سطح تکه ای فلز خیره شود». در اینجا است که نفرت غیر انتقادی بودلر از مردمان مدرن واقعی گرداگردش، بحث جدی و انتقادی او را درباره شیوه بازنمایی واقعیت در هنر مدرن مخدوش و فلج می کند. و این امر بار دیگر او را به سوی برداشتی پاستورال از هنر سوق می دهد: «بازنمایی آنچه هست، کاری بیهوده و کسالت بار است، زیرا هیچ چیز از آنچه هست ارضایم نمی کند... من هیولای زاده خیالم را به آنچه ایجاباً مبتذل و بی مایه است ترجیح می دهم». به گفته بودلر، از عکاسها بدتر آن گروه از نقاشان مدرن اند که از عکاسی تأثیر گرفته اند: نقاش مدرن بیشتر و بیشتر تعامیل می یابد «به عوض خوابها و رؤیاهایش، آنچه را که می بیند نقاشی کند». خصلت پاستورال و غیر انتقادی این برداشت، ناشی از ثنوی ریشه ای و غفلت کامل از این واقعیت است که رؤیاهای یک هنرمند (یا هر کس دیگر) و آنچه او می بیند، ممکن است به میانجی روابطی غنی و پیچیده، امتزاجها و تأثیرات متقابل، به یکدیگر متصل شوند.

۱. نارسیس یا نارسیسوس Narcissus، شخصیتی اسطوره ای که عاشق تصویر چهره خویش در آب شد، و نام بیماری روانی «خودشیفتگی» (Narcissus) مشتق از نام اوست. — م.

جدل بودلر علیه عکاسی در تعریف وجه خاصی از مدرنیسم زیباشناختی تأثیری بسزا داشت، وجهی که در قرن ما رواج بسیار دارد. برای مثال، در آثار پاوند، ویندهم لویس و بسیاری از پیروان آنها - و در آن زندگی و مردمان مدرن بی وقعه خوار و خفیف می شوند و در همان حال هنرمندان مدرن و آثار ایشان تا اوج فلک رفعت می یابند و حتی لحظه ای هم گمان نمی رود که شاید این هنرمندان، بیش از آنچه خود می پندارند، درگیر *la vie moderne* [زندگی مدرن] و وضعیت انسانی اند. برخی دیگر از هنرمندان قرن بیستم، نظیر کاندینسکی و موندریان، از بطن رؤیای نوعی هنر اثری، نامشروط و «تاب» آثاری شگفت آفریده اند. (بیانیه هنری ۱۹۱۲ کاندینسکی، در باب وجه معنوی هنر، سرشار از پژواک سخنان بودلر است). ولی از قضا، یگانه هنرمندی که در این تصویر خیالی هیچ جایی ندارد، خود بودلر است. زیرا نبوغ و دستاورد شعری او، به اندازه همه شاعران قبل و بعد از او، آمیخته و متصل به واقعیت مادی خاصی است: همان زندگی روزانه - و شبانه - در خیابانها، کافه ها، زیرزمینها و اتاقهای زیر شیروانی پاریس. در آثار بودلر حتی خیال تعالی و عروج نیز در زمان و مکانی مشخص ریشه دارد. عاملی که بودلر را عمیقاً از اسلاف رمانتیک و اخلاف سمبولیست و قرن بیستمی اش جدا می سازد، آن است که رؤیاهای بودلر از آنچه او می بیند الهام می گیرد.

بودلر حتماً بدین امر واقف بوده است، دست کم به صورتی ناخودآگاه؛ هر زمان که دست اندرکار جداسازی هنر مدرن از زندگی مدرن است، پیوسته می کوشد به نحوی کار خویش را مختل سازد و آن دو را مجدداً بهم پیوند زند. از این روست که درست وسط مقاله «پیشرفت» (۱۸۵۵) حرف خویش را قطع می کند تا حکایتی را بازگویی کند که به قول خودش «درسی عالی در نقد [هنری] است»:

این حکایت مربوط به موسیو بالزاک است (و کیست که در نهایت احترام به هر لطیفه یا حکایتی، هر قدر مبتذل، درباره این نابغه بزرگ گوش نسپارد؟) می گویند او روزی با تصویری بس زیبا مواجه شد - تصویری از یک صحنه زمستانی سودایی، با اثوبه قندیلها، و اینجا و آنجا چند کلبه و شماری از دهقانهای مفلوک - و پس از خیره شدن به خانه کوچکی که ستون باریکی از دود از آن برمی خاست، ناگهان فریاد کشید «وه که چه زیباست!» ولی آنان در آن کلبه مشغول چه کارند؟ چه افکاری در سر دارند؟ غم و اندوهشان چیست؟ آیا محصول امسال خوب بوده است؟ بی شک باید جواب طلبکارها را بدهند؟ [تأکید از بودلر]

از نظر بودلر درس نهفته در این حکایت، که ما در بخشهای بعدی این نوشته آنرا بسط خواهیم داد، آن است که زندگی مدرن واجد زیبایی خاص و اصیلی است که متأسفانه از فلاکت و اضطراب ذاتی و فطری آن، از طلبهایی که انسان مدرن باید پردازد، جدایی ناپذیر است. چند صفحه بعد، در بحبوحه پرخاشگری به سبکی از خودراضی علیه آن ابلهان مدرنی که به خیال خود قادر به پیشرفت معنوی اند، بودلر ناگهان جدی می شود، یقین ارباب منشانه خود در باب خصلت موهوم ایده مدرن پیشرفت را به یکباره کنار می زند و با اضطرابی حاد امکان واقعی بودن این پیشرفت را مد نظر قرار می دهد. نتیجه و محصول این چرخش ناگهانی، تأمل و تعمقی کوتاه و درخشان در باب دهشت واقعی برخاسته از پیشرفت است:

این پرسش را کنار می نهم که آیا پیشرفت نامحدود، به واسطه بالایش و تلطف مستمر ابنای بشر، در تناسب با لذات جدیدی که خود عرضه می کند، احتمالاً بیرحمانه ترین و هوشمندانه ترین شکل شکنجه آدمیان نیست؛ که آیا این پیشرفت، که از طریق نفی خود تداوم می یابد، بواقع شکل دائماً تجدیدشونده ای از خودکشی نیست؛ و اینکه آیا، محصور در دایره آتشین منطلق الهی، وضع پیشرفت همانند آن عقربی نیست که با دم خویش به خود نیش می زند - پیشرفت، آن مراد و مطلوب جاودان که خود حاوی یأس جاودان خویش است! [۱۴]

در اینجا کلام بودلر به شدت شخصی، و با این حال، قریب به حقیقتی کلی است. او با معماها و تناقضاتی دست و پنجه نرم می کند که حریف و همآورد همه آدمیان مدرن و موجب خشم و عصیان آنان اند، معماهایی که چون ابری از دود همه سیاستها و فعالیتهای اقتصادی، همه دستاوردهای خلاقیت هنری آنان را در بر می گیرد. عبارت فوق، هیجان و تنش پرجنب و جوش نهفته در موضوع خود، یعنی همان وضعیت مدرن را تکرار می کند؛ خواننده ای که به پایان این عبارت می رسد، حس می کند بواقع وضعیتی ملموس را تجربه کرده است. و این خود نمونه ای از بهترین نوشته های بودلر درباره زندگی مدرن است که از باستورالهای او بسی کمتر شناخته شده اند. حال آماده ایم تا به سراغ نمونه های بیشتری رویم.

۲. قهرمانگری زندگی مدرن

بودلر در پایان نقد خود از نمایشگاههای سال ۱۸۴۵ از این امر شیکوه می کند که نقاشان امروز نسبت به واقعیات زمان حال بسیار بی توجه اند: «حال آنکه قهرمانگری

زندگی مدرن از همه سو ما را احاطه کرده است و بر ما فشار می‌آورد». او در ادامه می‌گوید:

برای خلق تصاویر حماسی^۱ هیچ کمبودی به لحاظ مضامین یا رنگها وجود ندارد. آن نقاش حقیقی که ما در جستجوی او هستیم، کسی است که بتواند از دل زندگی امروزی خصلت حماسی آن را بیرون کشد و این حس را در ما برانگیزد که ما [آدمیان مدرن] با کراواتها و چکمه‌های چرمی مان چقدر باشکوه و شاعرانه‌ایم. باشد که سال بعد جویندگان حقیقی هنر وجد و شعف فوق‌العاده نهفته در ستایش از ظهور امر نو را برایمان به ارمغان آورند! [۱۵]

این افکار بخوبی بسط نیافته‌اند، ولی در اینجا دو نکته حائز اهمیت و شایسته توجه است. نخست، طنز بودلر در قطعه مربوط به «کراواتها»: برخی ممکن است گمان کنند کنار هم نهادن قهرمانگری و کراوات نوعی شوخی است؛ و بواقع نیز چنین است، ولی شوخی مورد نظر بودلر دقیقاً آن است که آدمیان مدرن، به‌رغم نداشتن زیورهای قهرمانگری، واقعاً خصلتی قهرمانانه دارند؛ در واقع قهرمانگری آنان تا حد زیادی ناشی از نداشتن همین زیورهایی است که یگانه فایده‌شان باد کردن جسم و جان آدمی است.^۲ نکته دوم، گرایش مدرنیته به نو کردن همه چیز است: زندگی مدرن سال بعد نسبت به زندگی امسال ظاهر و حسی متفاوت خواهد داشت؛ گرچه هر دو بخشی از همین عصر مدرن خواهند بود. اما این واقعیت که هرگز نمی‌توان دو بار در همان [رود] مدرنیته پا گذاشت، درک و فهم زندگی مدرن را به‌ویژه دشوار، متزلزل و نامطمئن می‌سازد.

یک سال بعد بودلر مضمون قهرمانگری مدرن را، در مقاله‌ای به همین نام، مورد

۱. واژه «حماسه» (epic) در سنت ادبی مغرب‌زمین به یک معنا مبین ارائه تصویری گسترده از زندگی یک قوم یا یک دوره، همراه با بسیاری از جزئیات و خصوصیات گوناگون آن است. از این لحاظ، حماسه نقطه مقابل ایجاز و فشردگی مشهود در دراما و شعر غنایی است. -م.

۲. ر.ک. به شروح بودلر، در مقاله «قهرمانگری»، در مورد کت و شلوار خاکستری یا سیاهی که در آن دوره رفته‌رفته به لباس استاندارد مردان مدرن بدل می‌شد؛ این امر «علاوه بر زیبایی سیاسی، که خود تجلی برابری همگانی است، مبین زیبایی شعری نیز هست، نوعی تجلی و بیان روح و جان همگانی مردم». این لباس استاندارد که به تدریج رواج می‌یابد «همان جامه ضروری و رسمی مناسب رنج و عذاب عصر ماست، عصری که بناچار نماد اندوه و سوگواری دائمی خویش را بر شانه‌های نحیف و سیاهش حمل می‌کند». (۱۱۸)

کاوش عمیقتری قرار می‌دهد. [۱۶] اینک بحث او انضمامی تر می‌شود: «منظره زندگی آراسته و باب روز^۱ و هزاران هستی شناور - جانپها و مترسها - که همراه با جریانهای زیرزمینی^۲ شهر بزرگ به این سو و آن سو می‌روند؛ مجلاتی چون *Gazette des Tribunaux* و *Moniteur* جملگی به ما اثبات می‌کنند کافی است چشم بگشاییم تا قهرمانگری [عصر] خویش را بازشناسیم». جهان آراسته باب روز در اینجا نیز مثل مقاله مربوط به کنستانتین گی حضور دارد؛ ولی با این فرق که اکنون در هیئت کاملاً غیر پاستورال، و در پیوند با جهان زیرین، با امیال و اعمال ظلمانی، با جنایت و مکافات، ظاهر می‌شود. اکنون این جهان واجد ژرفایی انسانی است که با نیرو و کششی بس بیشتر از تصاویر سطحی و بی‌رعمق «نقاش زندگی مدرن» آدمی را مجذوب خود می‌کند. همان‌طور که بودلر در این مقاله می‌گوید نکته حیاتی در مورد قهرمانگری مدرن، ظهور آن در قالب تخاصم و موقعیتهای خصومت‌زایی است که زندگی روزمره در جهان مدرن سرشار از آنهاست. بودلر از حیطة زندگی بورژوازی و همچنین از حیطة زندگی آراسته^۳ سطوح بالا و پایین، مثالهایی ارائه می‌دهد: سیاستمدار قهرمان، وزیر یا مقام مسئولی که در مجلس با یک سخنرانی مهیج و کوبنده، جناح مخالف را شکست می‌دهد و حقانیت خود و سیاستهایش را به اثبات می‌رساند؛ تاجر و سرمایه‌دار قهرمان، نظیر بیروتو یکی از شخصیت‌های بالزاک که با شبح هولناک ورشکستگی مبارزه می‌کند و می‌کوشد تا علاوه بر اعتبار تجاری، زندگی و کل هویت شخصی خویش را اعاده کند؛ دغلبازان محترمی مثل راستینیاک که در جدال برای رسیدن به بالاترین مقامات، هر کاری از آنان ساخته است - از پست‌ترین اعمال گرفته تا شریفترین آنها؛ و ترن^۴ که هم عضو محافل بالای حکومتی است و هم ساکن اعماق جهان زیرین و وجودش نشانگر قرابت ذاتی این دو قلمرو است. «زیبایی نو و خاصی از همه این چهره‌ها ساطع می‌شود که نه زیبایی آشیل است و نه حتی زیبایی آگامنون». در واقع بودلر - با انتخاب لحن و واژگانی که یقیناً موجب برآشفته شدن ذوق نئوکلاسیک بسیاری از خوانندگان فرانسوی او خواهد

1. la vie élégante

2. souterrains

3. fashionable

۴. راستینیاک، بیروتو و ترن هر سه از قهرمانان کمدی انسانی بالزاک‌اند. - م.

شد - می نویسد: «در قیاس با شما آقایان، وترن و راستینیاک و بیروتو، قهرمانان ایلیاد هومر کونوله‌هایی بیش نیستند... و [در قیاس با] تو، اونوره دوبالزاک، تو، قهرمانترین، خارق‌العاده‌ترین، رمانتیک‌ترین و شاعرانه‌ترین چهره در میان همه شخصیت‌هایی که از بطن خویش آفریده‌ای». به‌طور کلی زندگی معاصر پارسی «به‌لحاظ مضامین و موضوعات شاعرانه و شگفت‌انگیز بسیار غنی است. این شگفتی و اعجاب، گرچه دیده نمی‌شود، به‌مانند جوی ما را دربر گرفته و در ما رسوخ کرده است».

در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید بدانها پرداخت. نخست، طیف وسیع همدلی بودلر و بزرگواری اوست که با تصویر رایج از یک آوانگارد از خودراضی، که به مردم عادی و امور روزمره‌شان فقط به‌دیده تحقیر می‌نگرد، تفاوت بسیار دارد. در این زمینه باید متذکر شد که بالزاک، یگانه هنرمند در جمع قهرمانان مدرن بودلر، از زمره آنانی نیست که می‌کوشند از مردم عادی فاصله بگیرند، بلکه کسی است که نسبت به همه هنرمندان قبل از خود، در زندگی این مردمان عمیقتر غوطه خورده است و تصاویری از قهرمانگری پنهان این زندگی را با خود به‌همراه آورده است. و سرانجام، نکته‌ای که توجه به آن اهمیت بسیار دارد، نحوه استفاده بودلر از ماهیت سیال («هستیهای شناور») و بخارگونه («به‌مانند جوی ما را دربر گرفته و در ما رسوخ کرده است») امور به‌مثابه نمادهای کیفیت خاص یا وجه متمیزه زندگی مدرن است. حالت سیال و بخارگونه اشیا و امور، بعدها، در عرصه نقاشی، معماری و طراحی، موسیقی و ادبیات مدرن، که جملگی واجد خودآگاهی بودند، به‌خصایصی بنیادین بدل شدند، یعنی در همان رشته‌هایی که در پایان قرن نوزدهم ظاهر شدند. چنانچه خواهیم دید، این دو خصیصه در اندیشه ژرفترین متفکران اخلاقی و اجتماعی نسل بودلر و بعد از او - مارکس، کی پرکگور، داستایوسکی، نیچه - نیز مشهودند، همان متفکرانی که جملگی معتقدند واقعیت بنیانی زندگی مدرن، همان‌طور که مانیفست کمونیست می‌گوید، آن است که «هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به‌هوا می‌رود». مقاله بودلر، «نقاش زندگی مدرن»، به‌واسطه رابطه عاشقانه و پاستورال خود با ابتذال کسالت‌بار زندگی آراسته^۱ سست و بی‌مایه جلوه می‌کند. مع‌هذا، این مقاله حاوی

تصاویری درخشان، جذاب، و سراپا غیر پاستورال، از آن چیزهایی است که هنر مدرن باید جویای کشف آنها در زندگی مدرن باشد. به گفته بودلر، هنرمند مدرن قبل از هر چیز باید «خانه خویش را در دل شلوغی و جمعیت، در متن جذر و مدّ تحرک و جنبش، در میان آنچه گریزان و فرّار و آنچه نامتناهی است، برپا سازد»، یعنی در میان جمعیت کلانشهر. «شور و شوق هنرمند و حرفه او باید [در پیوند] با جمعیت جسم و تنی واحد شود (*épouser la foule*)». بودلر بر این تصویر غریب و خیره کننده تأکیدی خاص می نهد. این «عاشق زندگی عام و همگانی»، [یعنی هنرمند مدرن]، باید «چنان به درون جمعیت پا گذارد که گویی جمعیت منبع و مخزن عظیمی از انرژی الکتریکی است... یا می توان او را با یک کالی دوسکوپ بهره مند از آگاهی قیاس کرد». او باید «در یک آن، نگرش و ایما و اشارات موجودات زنده را، چه موقر و سنگین و چه عجیب و مضحک، بیان کند، و انفجار نورانی شان در فضا را جلوه گر سازد». انرژی الکتریکی، کالی دوسکوپ، انفجار: هنر مدرن باید آن صور عظیم تبدیل و تبادل ماده و انرژی را، که علم و تکنولوژی مدرن - فیزیک، اُتیک، شیمی، مهندسی - به بار آورده اند، برای خود بازآفرینی کند.

البته نکته اصلی آن نیست که هنرمند مدرن باید از این ابداعات سود جوید (هرچند بودلر در مقاله «عکاسی» خود، این کار را تأیید می کند - به شرط آنکه تکنیکهای جدید تابع هنرمند و در خدمت او باشند). نکته اصلی برای هنرمند مدرن بازآفرینی و تجربه مجدد این فرایندهاست. او باید روح و حس خویش را در معرض این گونه تبدیلهای و دگرگونیها قرار دهد و در آثار خویش به این نیروهای انفجاری جان بخشد. ولی چگونه؟ گمان نمی کنم بودلر، یا هر کس دیگری در قرن نوزدهم، درک روشنی از چگونگی انجام این کار داشت. فقط در اوایل قرن بیستم

۱. معنای تحت‌اللفظی این عبارت فرانسوی «ازدواج کردن» یا «به همسری گرفتن جمعیت» است. - م.

۲. Kaleidoscope، دستگاهی است که با استفاده از آینه‌های متعدد تصاویر رنگین مستقارنی را به معرض دید می‌گذارد که همراه با چرخش لوله دستگاه به طرزی بدیع تکرار و دگرگون می‌شوند. این دستگاه که مدتها قبل از سینما اختراع شد، از زمره ابداعات چشمگیر علوم و فنون جدید و برای مردمان قرن نوزدهم بسی جذاب بود. کالی دوسکوپ به واسطه خصایص فنی و کارکردهای زیباشناختی و فرهنگی آن، بواقع نماد گویایی برای کل فرهنگ و تمدن اروپای قرن نوزدهم است، و نقش آن از این لحاظ تا حدی قابل مقایسه با نقش سینما در قرن بیستم است. - م.

بود که این تصاویر رفته رفته به خود تحقق بخشیدند: آن هم در قالب نقاشی کوبیستی، کولاژ و مونتاژ، سینما، جریان سیال ذهن در زمان، شعر آزاد الیوت و پاوند و آپولینر، فوتوریسم، ورتیسیسم، کانستراکتیویسم، دادائیسم^۱، در قالب شعرهایی که مثل ماشینهای کورسی شتاب می گیرند و نقاشیهایی که مثل بمب منفجر می شوند. با این حال، بودلر از نکته‌ای باخبر بود که اخلاف مدرنیست قرن بیستمی او غالباً آن را از یاد می برند. این نکته در تأکید فوق العاده او بر فعل *épouser*، به منزله نمادی بنیادین برای رابطه میان هنرمند و مردمان گرداگردش، تجلی می یابد. این واژه چه به معنای تحت‌اللفظی اش، «ازدواج کردن»، به کار رفته باشد و چه به معنای مجازی و ادبی اش، «در آغوش گرفتن جسمانی»، به هر حال مبین یکی از عادی ترین تجارب بشری، و یکی از عامترین آنهاست: این واژه، همان طور که در یکی از آواها آمده است، مبنای چرخش کار دنیا است. یکی از بنیادی ترین مشکلات مدرنیسم قرن بیستم، گرایش هنر مدرنیستی به قطع رابطه و تماس با زندگی روزمره مردمان عادی است. البته این حکم به طور عام صادق نیست - احتمالاً اولیس جیمز جویس والاترین استثنا بر آن است - ولی آن قدر صادق هست که توجه همه هواداران هنر و زندگی مدرن را به خود جلب کند. به هر حال، برای بودلر آن هنری که با زندگی زنان و مردان کوچک و خیابان *épousé* نباشد، به معنای واقعی کلمه اصلاً مدرن نیست.

عمیقترین و غنی ترین اندیشه های بودلر در باب مدرنیته، درست پس از نگارش «نقاش زندگی مدرن»، در اوایل دهه ۱۸۶۰ آغاز شد و تقریباً تا پایان این دهه و کمی پیش از مرگش در ۱۸۶۷ ادامه یافت، یعنی تا زمانی که به علت تشدید بیماری، قدرت نوشتن را از دست داد. این اندیشه ها در قالب مجموعه ای از اشعار منثور ارائه شد که بودلر قصد داشت آنها را تحت عنوان *ملال پاریس*^۲ به چاپ رساند. عمر او

۱. Dadaism, Constructivism, Vorticism. هر سه از زمره مکاتب هنری اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اند. ورتیسیسم که با کوبیسم مرتبط است، توسط ویندهم لوئیس در ۱۹۱۲ پایه گذاری شد، کانستراکتیویسم که در عرصه مجسمه سازی به دست آنتوان پوسنر تأسیس شد، جویای خلق تندیسهای غیر عینی بود، و دادا که یکی از بنیانگذارانش تریستیان تزارا بود، بعدها به سوررئالیسم بدل شد. - م.

کفاف اتمام یا انتشار کل این مجموعه را نداد، ولی او توانست پنجاه قطعه شعر را، همراه با یک دیباچه و یک مؤخره، کامل کند که مجموعاً، پس از مرگ وی، در ۱۸۶۸ منتشر شد.

والتر بنیامین نخستین کسی بود که در قالب مجموعه مقالات درخشان خویش در باب بودلر و پاریس، غنی و ژرفای بی حد این اشعار مشهور را درک کرد. [۱۷] کار من نیز کلاً در جهت همان راهی بسط می یابد که بنیامین گشاینده و آغازگر آن بود، اگرچه عناصر و ترکیباتی که من یافته ام با آنچه او کشف کرد، تفاوت دارد. نوشته های بنیامین درباره پاریس برآستی نشانگر نمایشی خیره کننده از کشمکش و تقابل است که به طرز شگفت آوری شبیه نقش گرنا گاربو در فیلم نینوچکا^۲ است. دل و ذوق حسّی اش بنیامین را به نحوی مقاومت ناپذیر به سوی نورهای درخشان، زنان زیبا، آراستگی، مد و تجمل شهر، به سوی بازی و چرخش صحنه های تابناک و سطوح و ظواهر خیره کننده آن سوق می دهد؛ و در همان حال وجدان مارکسیستی اش مصرانه او را از آغوش همه این وسوسه ها بیرون می کشد و به او می آموزد که کل این جهان پرزرق و برق، پدیده ای منحنی، توخالی، خبیث، به لحاظ معنوی تهی، نسبت به کارگران ستمگر، و از دیدگاه تاریخ محکوم به فناست. بنیامین بارها و بارها عزم ایدئولوژیکی خویش را جزم می کند تا از وسوسه های پاریسی چشم پوشد - و از راندن خوانندگانش به سوی این وسوسه ها صرف نظر کند - ولی هیچ گاه نمی تواند از نگاه آخر به آنچه در بلوار یا زیرگذرگاهها و بازارچه های سرپوشیده^۲ می گذرد، دل برکند؛ او می خواهد رستگار شود، ولی نه به این زودی. این تناقضات درونی، که به یکایک صفحات بنیامین جان می بخشد، سرچشمه انرژی تابناک و جذابیت و لطف آثار اوست. ارنست لوبیچ، کارگردان و فیلمنامه نویس نینوچکا، به مانند بنیامین از محیط و فضای بورژوا-یهودی شهر برلین سر برآورد، و مثل او هوادار جنبشهای چپگرا بود. احتمالاً او نیز هیجان و جذابیت تحقیق در باب پاریس بودلر را تحسین می کرد، ولی یقیناً در قیاس با کار خود بنیامین، فرجام خوشتری برایش تدارک

1. *Ninotchka*

۲. اشاره به گذرگاهها و بازارچه های سرپوشیده پاریس، موسوم به Arcades که در ضمن عنوان اصلی طرح تحقیقاتی بنیامین درباره بودلر، پاریس و سرمایه داری قرن نوزدهم (*The Arcades project*) است که متأسفانه ناتمام ماند. - م.

می‌دید. کار خود من در این زمینه، به‌عنوان نوعی نمایش یا درام قدرت اقتناعی و کشش کمتری دارد، ولی احتمالاً در مقام روایتی تاریخی واجد انسجام و سازگاری بیشتری است. در حالی که تفسیر بنیامین متکی بر نوسانهای آنی میان ادغام تام نفس مدرن (نفس بودلر و خودش) در شهر مدرن و بیگانگی تام این دو است، سعی من بر آن است تا کورانهای باثبات تر این جریان متابولیک و دیالکتیکی [میان نفس و محیط مدرن] را باز یابم.

در دو بخش بعدی خواهم کوشید قرائتی دقیق، مفصل و عمقی از دو شعر منشور دوره آخر کار بودلر ارائه دهم: «چشمان مستمندان» (۱۸۶۴) و «گم کردن هاله زرین» (۱۸۶۵).^۱ با بررسی این دو شعر در خواهیم یافت که چرا همگان بودلر را یکی از نویسندگان بزرگ شهری محسوب می‌کنند. در ملال پاریس، شهر پاریس نقشی مرکزی در درام معنوی بودلر ایفا می‌کند. این اثر بودلر جزئی از سنت عظیم نگارش پاریسی^۱ است که ریشه‌های آن از خلال آثار مونتسکیو، دیدرو، رستی دولا برتون و سباستین مرسیه به فرانسوا و یون شاعر فرانسوی قرن پانزدهم، بازمی‌گردد؛ و در قرن نوزدهم نیز در آثار بالزاک، هوگو، و اوژن سو تجلی می‌یابد. ولی آثار بودلر در عین حال معرف بروز گسستی ریشه‌ای در این سنت است. بهترین قطعات پاریسی او متعلق به آن برهه تاریخی دقیقی است که طی آن شهر پاریس، به فرمان ناپلئون سوم و تحت نظارت هوسمان، به صورتی منظم و برنامه‌ریزی شده تکه‌پاره، تخریب و بازسازی می‌شد. درست همزمان با کار و فعالیت ادبی بودلر در پاریس، کار مدرنیزاسیون شهر نیز در کنار بودلر، بر فراز سر و زیر پای او، به پیش می‌رفت. او خود را نه فقط یک ناظر، بلکه مشارک و یکی از طرفهای درگیر این کار و فعالیت مداوم می‌دانست؛ کارها و آثار پاریسی خود او نیز همین زخمها و ماجراهاست. بودلر چیزی را به ما نشان می‌دهد که هیچ نویسنده دیگری آن را به این خوبی نظاره نکرده است: چگونه است که فرایند مدرنیزاسیون شهر فرایند مدرنیزاسیون روح و جان شهروندان را همزمان تشویق و تحمیل می‌کند.

این نکته شایان توجه است که اشعار منشور مجموعه ملال پاریس نخستین بار به‌چه شکلی ظاهر شدند: در هیئت پاورقیهایی که بودلر برای روزنامه‌ها یا

هفته‌نامه‌های کثیرالانتشار پاریس می‌نوشت. پاورقیهای^۱ آن دوره کم و بیش نقش نامه سرگشاده به سردبیر در روزنامه‌های امروزی را ایفا می‌کردند. پاورقی معمولاً در صفحه نخست یا صفحه مرکزی، درست زیر یا روبروی سرمقاله چاپ می‌شد، و قرار بر این بود که پاورقی یکی از نخستین مطالبی باشد که توجه خواننده بدان جلب می‌شود. پاورقی معمولاً توسط شخصی خارج از هیئت تحریریه، با لحنی گیرا یا سنگین، نوشته می‌شد؛ آن هم به قصد ارائه مطلبی در تقابل با لحن پرخاشجویانه سرمقاله - هرچند ممکن بود مطلب خاصی عامداً برای تقویت مضمون جدلی سرمقاله (البته غالباً به نحوی ضمنی و نامشهود) انتخاب شود. هنگامی که نوبت به بودلر رسید، پاورقی ژانر شهری بی‌نهایت محبوب و پرطرفداری شده بود که هرروزه در صدها مجله و روزنامه اروپایی و آمریکایی ظاهر می‌شد. بسیاری از بزرگترین نویسندگان قرن نوزدهم از این شکل [یا ژانر ادبی] برای معرفی خود به عموم مردم سود جستند: بالزاک، گوگول و آلن پو در نسل پیش از بودلر، مارکس و انگلس، دیکنز، والت ویتمن و داستایوسکی در نسل خود او. به یاد سپردن این نکته بسی مهم و حیاتی است که اشعار مجموعه ملال پاریس نه در هیئت سروده‌های منظوم، که ژانر ادبی مشهور و جاافتاده‌ای است، بلکه به عنوان نثر و در قالب اخبار [یا مطالب ژورنالیستی] ارائه شدند. [۱۹۱]

بودلر در دیباچه خویش به ملال پاریس اعلام می‌کند که زندگی مدرن^۲ نیازمند زبان جدیدی است: «نثری شاعرانه، که بدون وزن و قافیه بهره‌مند از موسیقی است، به قدر کافی نرم و به قدر کافی سخت است که بتواند خود را با کششهای غنایی روح، افت و خیزهای اندیشه و یاد، و جهشها و تکانهای آگاهی تطبیق دهد». او بر این نکته تأکید می‌گذارد که «این آرمان (ایده‌آل) وسواسی، بیش از هر چیز از دل کاوش در شهرهای عظیم و از بطن همگرایی پیوندها و اتصالات بیشمار آنها^۳ زاده شد». آنچه بودلر با این زبان بیان می‌کند و انتقال می‌دهد، بیش از همه، همانی است که من آنرا صحنه‌های ازلی یا مناظر نخستین^۴ عصر مدرن خواهم نامید: تجاربی که از دل

1. feuilletons

2. *La vie moderne*3. *du croisement de leurs innombrables rapports*

4. «مناظر یا صحنه‌های نخستین» (primal scenes) - واژه primal که مترادف یونانی آن واژه arche (در ترکیباتی چون archeology و archetype) است، اساساً به معنای امر مقدم، بنیادین،

زندگی روزمره و انضمامی آدمیان در پاریس بناپارت و هوسمان برمی خیزد، ولی حامل پژواک و عمقی اسطوره‌ای است که این تجارب را به فراسوی زمان و مکان خویش می‌راند و آنها را به نمونه‌های ازلی^۱ زندگی مدرن تبدیل می‌کند.

۳. خانواده چشمها

اولین صحنه نخستین مورد نظر ما در قطعه موسوم به «چشمان مستمندان» ظاهر می‌شود (ملال پاریس، ۲۶). این شعر در هیئت شکوه و شکایت یک عاشق بسط می‌یابد: راوی به زنی که معشوق اوست توضیح می‌دهد که چرا نسبت به او احساس دوری و تلخی می‌کند. او تجربه‌ای را که اخیراً در آن شریک بوده‌اند به معشوق خویش یادآور می‌شود. این تجربه به شامگاه روزی بلند و زیبا مربوط می‌شود که آن دو با یکدیگر سپری کردند. آنان «در برابر کافه جدیدی که گوشه بلواری نوساز را اشغال کرده بود» در محوطه بیرونی کافه پشت میزی نشستند. بلوار «هنوز پر از سنگ و کلوخ بود»، ولی در هیئت کافه نو «از هم‌اینک شکوه و جلال ناتمامش را با غرور تمام به نمایش گذارده بود». باشکوه‌ترین ویژگی آن، سیلی از نور تازه بود: «کافه با نوری خیره‌کننده می‌درخشید. حتی چراغ‌گازی هم با شور و حرارت خاص مراسم افتتاح می‌سوخت؛ و با تمامی توانش سپیدی‌کورکننده دیوارها، عظمت آینه‌ها و گچبریهای زرین حاشیه سقف و دیوارها را روشن می‌ساخت». فضای داخلی تزیین‌شده کافه در پرتو نور چراغ‌گازی درخشش کمتری داشت: فوران مضحکی از تصاویر و مجسمه‌های خدایان، الهگان، ساقیها، شاهینها و سگهای شکاری؛

آغازین و نخستین است. در مورد فرایندهای زمانی واژه‌های «ازل» و «ازلی» - نظیر «نمونه ازلی» - برگردانی مناسب‌اند؛ هرچند به‌طور کلی منظور از طرح primal همان الگوی اولیه و اساسی است که شیء مورد نظر بر اساس آن ساخته می‌شود. اما در فرایندهای اجتماعی و تاریخی این الگو خود جزئی از فرایند است و چنین نیست که فقط به‌لحاظ زمانی بر آن مقدم باشد. از این‌رو منظور مؤلف از رخدادها، صحنه‌ها و مناظر نخستین مدرنیته - که قابل قیاس با مفهوم «تصاویر دیالکتیکی» در آثار بنیامین است - همان الگوهای اساسی است که در زندگی روزمره مدرن پیوسته تکرار می‌شوند و ماهیت آن‌را شکل می‌بخشند. بی‌شک واژه «ازلی» بار اسطوره‌ای این مفهوم را بهتر بیان می‌کند، ولی باید توجه داشت که در اینجا منظور از اسطوره فقط مجموعه‌ای از روایات «خرافی» در باب آغاز چیزها نیست، بلکه نکته اصلی، معنا و اهمیت کلی «امر نخستین» در تداوم کنشها و ایده‌ها و نهادهای هر شکلی از زندگی جمعی، و بازتولید «امر کهن» در هیئت «امر نو» است. -م.

1. archetypes

«حوریان و الهگانی که توده‌هایی از میوه‌جات، و انواع خوراکیها و کبابها را بر سر خویش حمل می‌کردند»، قافله‌ای مرکب از «تمامی تاریخ و تمامی اساطیر در پی شکمبارگی». تحت شرایطی دیگر، راوی شعر احتمالاً از این بی‌ذوقی و ابتذال تجاری دلزده می‌شد؛ ولی اکنون، به یاری عشق، می‌تواند از ته دل به این همه بخندد و از جذابیت بازاری آن لذت برد. در زمانه ما به این کار می‌گویند ادا درآوردن برای شوخی و مزاح.

همچنان‌که عاشق و معشوق کنار هم نشسته‌اند و شادمانه در چشمان یکدیگر خیره گشته‌اند، ناگهان با چشمان مردمانی دیگر مواجه می‌شوند. اعضای خانواده‌ای فقیر و زنده‌پوش - پدری میانسال، پسر جوان و کودکی نوزاد - از راه سررسیده، درست روبروی آن دو متوقف می‌شوند و با نگاهی مجذوب و مسحور به جهان نو و تابناک درون کافه خیره می‌گردند. «آن سه چهره فوق‌العاده جلدی بودند، و آن سه جفت چشم، که فقط به لحاظ سن با هم فرق داشتند، سرشار از ستایش و تحسینی برابر، با تعمقی ثابت کافه نو را نظاره می‌کردند». چشمان پدر گویی می‌گفت «وه که چه زیباست! حتماً تمام طلای دنیای بینوا صرف این دیوارها شده». چشمان پسر گویی می‌گفت: «چقدر قشنگه! اما این از آن جاهایی است که فقط آدمهایی که مثل ما نیستند، می‌توانند بروند». و چشمان کودک «بیش از آن مسحور شده بود که چیزی جز شادی و شغف را بیان کند - چشمانی بتامی نادان و عمیق». نگاه مجذوب آنان فاقد هرگونه خصومت ضمنی است؛ تصور یا بینش آنان از شکاف عمیق میان این دو دنیا بینشی اندوهگین است، نه عصیانگر، نگاهی حاکی از تسلیم و رضا، بدون نشانی از بیزاری یا کینه‌توزی. اما به‌رغم این وضع، یا شاید به‌خاطر آن، راوی رفته‌رفته احساس ناراحتی می‌کند، «اندکی شرمگین از جامها و لیوانهایی که در قیاس با عطش ما، بیش از حد بزرگ بودند». او «از این خانواده چشمان متأثر می‌شود»، و احساس می‌کند به نوعی با آنان خویشاوند است. اما، لحظه‌ای بعد، هنگامی که از آنان «چشم برگرفتم تا در چشمان تو، معشوق عزیزم، بنگرم و افکار خویش را در آنها بخوانم» (تأکید از بودلر)، زن می‌گوید، «آه اینها با آن چشمهای گشاد ورقلمبیده‌شان غیر قابل تحمل‌اند! نمی‌شود به‌مدیر کافه بگویی از اینجا دورشان کند؟»

به‌گفته راوی، از این روست که امروزه از او [معشوقه خویش] متنفر است. او در ادامه روایتش متذکر می‌شود که این حادثه او را اندوهگین و همچنین عصبانی کرده

است: حال او می‌داند «فهم یکدیگر برای انسانها تا چه حد دشوار، و افکار آنان تا چه حد انتقال‌ناپذیر است، حتی میان عشاق» — و بدین‌گونه شعر پایان می‌پذیرد.

چه چیزی این مواجهه را به‌پدیده‌ای مشخصاً مدرن بدل می‌کند؟ چه عاملی موجب تمایز آن از انبوه صحنه‌های پارسی قدیمی‌تر دربارهٔ عشق و مبارزه طبقاتی است؟ تفاوت اصلی ناشی از آن فضای شهری است که صحنه مورد نظر ما در آن رخ می‌دهد: «حوالی شامگاه هوس کردی در برابر کافه جدیدی که گوشهٔ بلواری نوساز را اشغال کرده بود بنشین، بلواری که هنوز پر از سنگ و کلوخ بود، ولی از هم‌اینک شکوه و جلال ناتمامش را به‌نمایش گذارده بود». تفاوت در یک کلمه، یعنی همان واژهٔ بلوار خلاصه می‌شود: بلوارهای جدید بواقع چشمگیرترین ابداع و ابتکار شهری قرن نوزدهم، و معرف پیشرفتی قطعی در مدرنیزاسیون شهر سنتی بودند.

در اواخر دههٔ ۱۸۵۰ و طی دههٔ ۱۸۶۰، زمانی که بودلر سرگرم کار روی ملال پاریس بود، ژرژ اوژن هوسمان، رئیس شهربانی پاریس و حومه، به‌اتکای فرمان سلطنتی ناپلئون سوم، مشغول ساخت و ساز شبکهٔ وسیعی از بلوارها در مرکز بخش قدیمی و قرون وسطایی شهر بود. در نظر ناپلئون و هوسمان این راههای جدید می‌بایست نقش شریانهای اصلی را در سیستم گردش خون شهری ایفا می‌کردند. این‌گونه تصاویر و تعبیر مجازی، که امروزه تعبیری پیش‌پاافتاده و تکراری است، در زمینهٔ زندگی شهری قرن نوزدهم ماهیتی انقلابی داشت. بلوارهای جدید عبور و مرور از خلال مرکز شهر و حرکت مستقیم از این سر تا آن سر شهر را ممکن می‌ساخت — که تا آن زمان طرحی ماجراجویانه و مضحک و عملاً تصورناپذیر تلقی می‌شد. به‌علاوه، احداث این بلوارها باعث پاک شدن حلی آبادها و گشوده شدن «فضای تنفس» در مرکز منطقه‌ای می‌شد غرق در لایه‌های دود و تاریکی و ازدحام خفه‌کنندهٔ جمعیت. این بلوارها موجب بروز گسترشی عظیم در همه سطوح تجارت محلی می‌شد، و از این طریق به‌تأمین بخشی از هزینه‌های هنگفت شهرداری برای تخریب، پرداخت خسارت و نوسازی کمک می‌کرد. احداث آنها به‌واسطه استخدام ده‌ها هزار نفر از توده‌ها — گاه در حدود یک‌چهارم کل نیروی کار پایتخت — در طرحهای عمومی درازمدت، موجب آرامش توده‌ها می‌شد، و انجام این طرحها نیز

به نوبه خود هزاران شغل جدید در بخش خصوصی به وجود می‌آورد. و دست آخر، این بلوارها گذرگاههای عریض و طولیلی برای جابجایی و حرکت مؤثر سربازان و توپها علیه سنگرها و قیامهای مردمی در آینده فراهم می‌کرد.

اما احداث بلوارها خود صرفاً بخشی از طرح جامع برنامه‌ریزی شهری بود که بازارهای مرکزی، پلها، شبکه فاضلاب، لوله کشی آب، تالار آپرا و دیگر کاخهای فرهنگی، و شبکه وسیعی از پارکها را شامل می‌شد. رابرت موزز، مشهورترین و جنجالی‌ترین جانشین هوسمان، در سال ۱۹۴۲ درباره او نوشت: «در رثای افتخار و شأن جاودان بارون هوسمان همین بس است که بگویم او معضل مدرنیزاسیون شهری گام به گام در مقیاسی کلان را درک کرده. ساخت و سازهای جدید موجب تخریب صدها ساختمان، آوارگی و جابجایی هزاران هزار نفر، و نابودی کامل محلاتی شد که برخی از آنها قرن‌ها قدمت داشتند. ولی این طرح، کل شهر پاریس را، برای نخستین بار در تاریخ حیاتش، به روی تمامی ساکنانش گشود. اکنون حرکت در درون محلات، و همچنین حرکت از خلال آنها، سرانجام ممکن گشته بود. پس از قرن‌ها زندگی در هیئت توده یا دسته‌ای از سلولهای مجزا، اینک پاریس رفته رفته به یک فضای فیزیکی و انسانی وحدت یافته بدل می‌شد.^۱

۱. در کتاب طبقات کارگر و طبقات خطرناک (ر.ک. به بی‌نوشت شماره ۲۱)، لویی شوالیه، مورخ عالیقدر شهر پاریس، توصیفی هولناک و بغایت مفصل از مصایب زندگی در محلات قدیمی و مرکزی شهر در دهه‌های قبل از هوسمان ارائه می‌دهد: انفجار جمعیت، که موجب دو برابر شدن جمعیت شهر شد، آن هم در حالی که رشد ساخت خانه‌های لوکس و ساختمانهای دولتی عرضه کلی مسکن را به شدت کاهش داده بود؛ ظهور مکرر بیکاری گسترده توده‌ای، که در ادوار مقدم بر رواج رفاه و تأمین اجتماعی، مستقیماً به قحطی و گرسنگی منجر می‌شد؛ ظهور بیماریهای واگیردار دهشتناکی نظیر وبا و تیفوس، که اکثر قربانیان آنها از نواحی قدیمی بودند. همه اینها نشان می‌دهد که چرا تهیدستان پاریسی که طی قرن نوزدهم در بسیاری از جبهه‌ها شجاعانه جنگیده بودند، در برابر تخریب محله‌شان هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند: احتمالاً آنان، همان‌طور که بودلر در زمینه‌ای دیگر گفته است، میل داشتند بروند، آن هم فرقی نمی‌کند به کجا، هر جایی بیرون از دنیای خودشان.

مقاله نه‌چندان مشهور رابرت موزز (ر.ک. به همان بی‌نوشت)، نمونه خوبی است برای همه آن کسانی که به نکات طنزآمیز نهفته در تاریخ شهری علاقه‌مندند. موزز، ضمن ارائه شرحی شیوا و بری از افراط و تفریط درباره دستاوردهای هوسمان، خود را جانشین بحق او معرفی می‌کند و به‌طور ضمنی خواستار کسب اقتدار بیشتری از نوع اختیارات هوسمان می‌شود تا بدین وسیله طرحهایی بس عظیم‌تر را پس از جنگ تحقق بخشد. مقاله او با تعدی قاطع و بزا پایان می‌پذیرد که، با دقتی شگفت‌انگیز و مرگبار، همان انتقادی را پیشگویی می‌کند که یک نسل بعد علیه خود موزز مطرح شد و نهایتاً به کناره‌گیری این بزرگترین شاگرد و خلف هوسمان از عرصه زندگی اجتماعی و عمومی انجامید.

بلوارهای ناپلئون-هوسمان پایه‌های -اقتصادی، اجتماعی، زیباشناختی- جدیدی برای گرد هم آوردن شمار انبوهی از مردمان به وجود آورد. در سطح خیابان در هر دوسوی این بلوارها انواع و اقسام مغازه‌ها و بنگاههای تجاری صف کشیده بود، همراه با رستورانها و کافه‌های دوبر جلوکشیده در پیاده‌رو در گوشه همه چهارراهها. این کافه‌ها، نظیر همان کافه‌ای که عشاق و خانواده‌زنده‌پوش شعر بودلر به تماشایش آمدند، خیلی زود در سراسر جهان به عنوان نمادهای *La vie parisienne* [زندگی پاریسی] مشهور شد. پیاده‌روهای ساخت هوسمان، مثل خود بلوارهایش، فوق‌العاده عریض بودند، همراه با صف دراز نیمکتها و درختهای سرسبز. [۲۱] برای تسهیل عبور از عرض خیابان، جدا ساختن رفت و آمد محلی از ترافیک شهری و گشودن مسیرهای ویژه برای رژه، گذرگاههای خاصی برای عابران پیاده مشخص شد. میادین و فضاهای عظیمی طراحی شد، با بناهای یادبود چشمگیر در انتهای هر بلوار، تا هر مسیری نهایتاً به نقطه‌ای اوجی دراماتیک بینجامد. همه این ویژگیها کمک کرد تا پاریس به منظره‌ای یکتا و جذاب، و به منظره‌ای زیبا برای چشم و سایر حواس بدل شود. پنج نسل از نقاشان، نویسندگان و عکاسان (و کمی بعد، فیلمسازان) مدرن، با شروع از امپرسیونیستهای دهه ۱۸۶۰، از انرژی و حیاتی تغذیه کردند که در این بلوارها جریان داشت. تا دهه ۱۸۸۰، طرحهای هوسمان در همه جا به عنوان الگوی اصلی شهرسازی مدرن پذیرفته شد؛ و در این مقام، مهربان به سرعت بر کلیه شهرهای نوپا و رو به گسترش گوشه و کنار جهان، از سانتیاگو گرفته تا سایگون، زده شد.

اما این بلوارها با مردمانی که برای پر کردن آنها سر رسیدند، چه کردند؟ بودلر برخی از بارزترین جنبه‌ها را بر ما آشکار می‌کند. برای عشاق، نظیر عشاق شعر «چشمان مستمندان»، بلوارها نوعی صحنه نخستین جدید به وجود آوردند: فضایی که در آن می‌توانستند در متن محیطی عمومی رابطه‌ای خصوصی داشته باشند، و بدون نیاز به تنهایی و دوری از مردم، صمیمیت خویش را حفظ کنند. آنان می‌توانستند با قدم زدن در طول بلوار و گم شدن در جریان سترگ و بی‌وقفه‌اش، پیوند عاشقانه خویش را روشنتر از همیشه به مثابه نقطه ساکن این جهان چرخان حس کنند. آنان می‌توانستند عشق خویش را در برابر صف بی‌پایان عابران بیگانه به نمایش گذارند - فی الواقع، در فاصله یک نسل شهر پاریس برای این نوع نمایش

عشقی مشهور گشت - و به طرق گوناگون از این امر لذت برند. آنان می توانستند بر هر یک از شمار انبوه رهگذران حجابی از وهم و خیال بپوشند: اینان کیستند، از کجا می آیند و به کجا می روند، چه آرزویی در سر دارند، به چه کسی عشق می ورزند؟ هر چه بیشتر به دیگران نظاره می کردند و خود را در انظار ایشان نمایان می ساختند - هر چه بیشتر در «خانواده گسترده چشمها» مشارکت می جستند - بینش و شهود خیالی شان از خویشتن غنی تر می شد.

در چنین محیطی، واقعیات شهری براحته می توانست اموری رؤیایی و جادویی شود. نورهای درخشان خیابان و کافه فقط شادی و نشاط را شدت می بخشید؛ در دوره نسلهای بعدی، ظهور الکتریسیته و لامپهای نئون موجب شد تا این لذت و نشاط باز هم شدیدتر شود. در پرتو این تلالو رمانتیک حتی عینفترین نمونه های ابتذال، نظیر حوریان و الهگان کافه شعر بودلر با آن طبقه های میوه بر سرشان، زیبا و دلپسند می نمود. هر کسی که در این گونه شهرهای بزرگ عاشق شده باشد، با این احساس که در صدها ترانه عاشقانه ستوده شده است، آشناست. در واقع، این گونه لذات خصوصی و شخصی مستقیماً از مدرنیزاسیون فضای عمومی شهری نشأت می گیرد. بودلر جهان خصوصی و عمومی جدیدی را درست در لحظه به وجود آمدنش بر ما نمایان می سازد. از این لحظه به بعد، بلوار در شکل دهی به عشق و روابط عشقی مدرن همان قدر مهم و حیاتی خواهد بود که فضاهای کاملاً خصوصی نظیر بودوار^۱. اما صحنه های نخستین، در نظر بودلر و همچنین بعدها در نظر فروید، نمی توانند صحنه های پاستورال و سرشار از شادمانی و صفا باشند. آنها ممکن است واجد چنین صفاتی باشند، ولی زمانی که صحنه به نقطه اوج خویش می رسد، واقعیتی سرکوب شده از درون شکافها فوران می کند، و بدین ترتیب نوعی کشف و شهود رخ می دهد: «بلواری نوساز... که هنوز پر از سنگ و کلوخ بود... شکوه و جلال ناتمامش را به نمایش گذارده بود». سنگ و کلوخ در جوار زرق و برق: ویرانه های بازمانده از محلات مرکزی شهر - قدیمی ترین، تیره ترین، شلوغترین، مفلوکترین و خوفناکترین محلات شهر، ماوا و مسکن دهها هزار پارسی - که با خاک یکسان شده اند. این مردمان به کجا خواهند رفت؟ البته رسیدگی به این امر مشخصاً جزء

۱. اتاق خصوصی و کوچک بانوان اشرافی (boudoir).

وظایف مقامات مسئول تخریب و بازسازی نبود. آنان سرگرم گشودن مسیرها و راههای وسیع جدید به منظور توسعه حاشیه شرقی و شمالی شهر بودند؛ در این ضمن، فقرا نیز مثل همیشه به نحوی فکری به حال خود می کردند. خانواده زنده پوش شعر بودلر از پس سنگ و کلوخ به پیش آمده و خود را در مرکز صحنه قرار می دهند. مسئله آن نیست که آنان خشمگین یا پرتوقع اند. مسئله صرفاً آن است که آنان از صحنه کنار نمی روند. آنان نیز می خواهند جایی در نور داشته باشند.

این صحنه نخستین برخی از عمیقترین طنزها و تناقضات زندگی شهری مدرن را آشکار می کند. همان منظره‌ای که همه آدمیان شهرنشین را به یک «خانواده چشمها»، نوعی خانواده گسترده بزرگ، بدل می کند، فرزندخواندگان مطرود آن خانواده را به جلو صحنه می آورد. همان دگرگونیها و تحولات اجتماعی و فیزیکی که تهیدستان را از دید دور کرد، اینک آنان را مستقیماً در معرض دید همگان قرار می دهد. هوسمان، با تخریب حلبی آبادهای قدیمی قرون وسطایی، سهواً باعث درهم شکستن حصاری شد که جهان نسبتاً بسته و منزوی تهیدستان شهری به دور خود کشیده بود. بلوارها، با ایجاد حفره‌هایی عظیم از میان فقیرترین محلات، عملاً مستمندان را قادر می سازند با عبور از خلال این حفره‌ها و محلات ویران شده خویش، برای اولین بار دریابند باقی بخشهای شهر و باقی زندگی چگونه است. و البته همان طور که می بینند، دیده نیز می شوند: این بینش و خیال، یا تجلی^۱، در هر دو سو جریان می یابد. در میان فضاها عظیم و زیر انوار درخشان، راهی برای چشم برگرفتن وجود ندارد. تابش زرق و برق شهر، سنگ و کلوخها را روشن می سازد و زندگی تاریک مردمانی را آشکار می کند که هزینه تابش درخشان این نورها از جیب آنان تأمین می شود.^۲ بالزاک آن محلات قدیمی را به تاریکترین جنگلهای افریقا تشبیه

1. epiphany

۲. ر.ک. به کتاب مسئله مکن اثر انگلس (۱۸۷۲) «منظورم از روش موسوم به «روش هوسمان»... همان رسم ایجاد شکاف و احداث خیابان در محلات کارگری شهرهای بزرگ، به ویژه محلات مرکز شهر است، که این روزها رسمی همگانی شده است... حاصل کار در همه موارد یکی است: بدنام‌ترین کوچه‌ها و گذرگاهها، همراه با نوای بوق و کرنا و خودستایی بورژوازی در مورد این دستاورد چشمگیر، ناپدید می شوند تا دو مرتبه فوراً در جایی دیگر، و غالباً در جوار همان محله ظاهر شوند».

Marx-Engels Selected Works, 2 Volumes (Moscow, 1955), I, 559, 606-9.

کرده بود؛ در نظر اوژن سو آنها معرف «رمز و راز و اسرار پاریس» بودند. بلوارهای هوسمان آنچه را شگفت و مرموز بود به واقعیتی بی واسطه بدل ساخت، فقر و فلاکتی که روزگاری اسرارآمیز می نمود، اینک امری واقع^۱ محسوب می شد.

تجلی و نمود تقسیمات طبقاتی در شهر مدرن، تقسیمات و شکافهای جدیدی در بطن نفس مدرن ایجاد می کند. دلدادگان و عشاق شعر بودلر چگونه باید به ژنده پوشانی که بناگهان در برابرشان ظاهر گشته اند، واکنش نشان دهند؟ در این مقطع از زمان است که عشق مدرن معصومیت خود را از دست می دهد. حضور تهیدستان سایه ای همیشگی بر روشنایی شهر می افکند. همان صحنه پردازی سحرآمیزی که منشأ الهام رمانس عشقی بود، اینک موجد سحر و جادویی متضاد است و عشاق را از دل فضای دنج و محصور عشق رمانتیک خویش، به درون فضاها و شبکه هایی می کشاند که پیچیدگی و وسعتی بیشتر و آرامش و صفایی کمتر دارند. در پرتو این نور جدید، نیکبختی شخصی آنان در هیئت امتیاز طبقاتی ظاهر می شود. بلوار آن دو را وادار می کند واکنشی سیاسی از خود بروز دهند. واکنش مرد به طور کلی در جهت جریان لیبرال چپ نوسان می کند: او از خوشحالی و سعادت خویش شرمگین است و با آنانی که ناظر این سعادت، ولی ناتوان از مشارکت در آن اند، احساس خویشاوندی می کند؛ او، به عنوان انسانی رقیق القلب، آرزو دارد آنان را عضو خانواده خویش سازد. اما تمایلات [سیاسی] زن - دست کم در این لحظه - معطوف به مواضع دست راستی، و احزاب سیاسی محافظه کاری است که مدافع نظم اند: [او با خود می گوید] ما چیزهایی داریم، آنها طالب این چیزهایند، پس بهتر است «prier le maitre» شخصی مسئول و صاحب اختیار را خبر کنیم تا ما را از شر آنها خلاص کند. بنابراین فاصله میان عاشق و معشوق صرفاً پیامد گستی در ارتباط و درک متقابل نیست، بلکه معرف تقابلی ریشه ای در ایدئولوژی و سیاست است. اگر دست بر قضا روزی در همین بلوار سنگرهای خیابانی برپا شود - که فی الواقع نیز در ۱۸۷۱، یعنی هفت سال پس از انتشار این شعر و چهار سال پس از مرگ بودلر، چنین خواهد شد - این دو دل داده به احتمال قوی در دو طرف سنگر با هم رودرو خواهند شد.

1. fact

خود این واقعیت که سیاست ممکن است موجب جدایی و گسست زوجی عاشق گردد، دلیلی کافی برای اندوه و ناراحتی است. ولی شاید دلایل دیگری نیز در کار باشد: شاید آن زمان که مرد عمیقاً در چشمان معشوق خویش خیره شد، همان طور که امید داشت، واقعاً «افکار خویش را در آنها» خواند. شاید او نیز، درست زمانی که بزرگوارانه خویشاوندی خود با خانواده جهانی چشمها را تأیید می‌کند، شریک آرزوی پلید زن و میل درونی او به طرد خویشاوندان فقیر و رانده شدن آنها از ذهن و نظر خویش است. شاید او از معشوق خویش متنفر است، زیرا چشمان معشوقش بخشی از وجودش را بر او آشکار ساخته است که خود از رویارویی با آن بیزار است. شاید عمیقترین گسست درون خود راوی است، نه میان او و معشوقش. و اگر چنین است، پس حقیقت نهفته در شعر بودلر به ما نشان می‌دهد که چگونه همان تناقضاتی که به شهر مدرن جان می‌بخشد، در حیات درونی انسان شهری طنین می‌افکند.

بودلر بخوبی می‌داند که واکنشهای این دو تن، رقت قلب لیبرال منشی مرد و قساوت ارتجاعی زن، هر دو به یکسان بهبوده‌اند. از یک سو، هیچ راهی برای جذب و ادغام مستمندان در هیچ نوع خانواده مرفه و خوشبخت وجود ندارد؛ و از سوی دیگر هیچ شکلی از سرکوب نمی‌تواند برای زمانی دراز شر آنها را بکند - آنان همواره بازخواهند گشت. حتی شروع درمان زخمهایی که بلوارهای شهرهای مدرن هویدا ساخته‌اند - زخمهایی که به یک اندازه شخصی و اجتماعی‌اند - نیازمند ریشه‌ای‌ترین و عمقی‌ترین بازسازی جامعه مدرن است. و با این حال، در خیلی از موارد، راه حل^۱ ریشه‌ای ظاهراً چیزی جز انحلال و انهدام نیست: بلوارها را خراب کنید، نورهای درخشان را خاموش سازید، مردم را از شهر بیرون رانده در جایی دیگر اسکان دهید، سرچشمه‌های زیبایی و لذت و نشاطی را که شهر مدرن به وجود آورده نابود سازید. ولی همان‌طور که بودلر گهگاه امید می‌ورزید، ما نیز می‌توانیم به آینده‌ای امید بندیم که در آن همگان در زیبایی و نشاط نیز، به مانند نورهای درخشان شهر، شریک شوند. اما امید ما نیز خواه‌ناخواه آکنده از آن اندوه و خودخوریهای طنزآمیزی است که در فضای شهر بودلر موج می‌زند.

۴. گِل و لای خیابان^۱

دومین صحنه نخستین یا نمونه ازلی مدرن را می‌توانیم در شعر متثور «گم کردن هاله زرین» (ملال پاریس، ۴۶) بیابیم که در ۱۸۶۵ سروده شد، اما هیچ مجله‌ای آن را چاپ نکرد تا سرانجام پس از مرگ بودلر انتشار یافت.

این شعر نیز نظیر «چشمان مستمندان» به بلوار مربوط می‌شود، و در واقع نمایانگر برخوردی است که محیط بر فرد تحمیل می‌کند؛ این قطعه (همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید) با گم کردن و از دست دادن معصومیت پایان می‌یابد. اما در این شعر، برخورد میان دو شخص، یا میان دو گروه از طبقات اجتماعی متفاوت، صورت نمی‌پذیرد، بلکه بیشتر برخوردی است میان فردی منزوی و نیروهایی اجتماعی که بغایت انتزاعی و در عین حال مشخصاً خطرناک‌اند. در این شعر، حال و هوا، تصاویر و لحن عاطفی جملگی گیج‌کننده و گریزپای‌اند؛ و به نظر می‌رسد شاعر قصد دارد خوانندگان خویش را مردّد و متزلزل نگه دارد، و یحتمل خودش نیز فاقد تعادل و توازن است.

«گم کردن هاله زرین» به صورت گفت‌وگویی میان یک شاعر و «شخصی معمولی» بسط می‌یابد که تصادفاً در *un mauvais lieu*، یعنی در مکانی بدنام و رسوا، که احتمالاً یک روسپی‌خانه است، در نهایت خجالت، با هم رودررو می‌شوند. فرد معمولی که همواره تصویری والا از هنرمندان و شاعران در ذهن داشته است، از مشاهده یکی از آنها در چنین مکانی به شدت جا می‌خورد:

عجب! دوست عزیز، تو و اینجا؟ تو و این مکان بدنام؟ تو، که شرابت
عصاره‌های اثری است و طعمت میوه‌های بهشت! حقا که از تو در شگفتم.

سپس شاعر شروع به توضیح می‌کند:

۱. عنوان اصلی این بخش *The Mire of Macadam* عبارتی است برگرفته از یکی از اشعار متثور بودلر که در همین بخش بررسی و تفسیر خواهد شد. معنای تحت‌اللفظی آن «گِل و لای مک‌آدام» است. جان لودون مک‌آدام (۱۷۵۶-۱۸۳۶) مهندسی اسکاتلندی بود که توانست با استفاده از سنگریزه‌ها و پرس کردن آنها با غلتکهای سنگین، روش جدیدی برای مفروش کردن کف خیابانها ابداع کند. بعدها این روش و همچنین خود این پوشش جدید براساس نام او (McAdam) به «macadam» مشهور گشت. پوشش مک‌آدام، در کنار بلوارها و چراغهای گازسوز، یکی از نشانه‌های بارز مدرنیزاسیون و شهرسازی مدرن قرن ۱۹ محسوب می‌شد. -م.

رفیق شفیق، تو خود می‌دانی که من تا چه حد از اسبها و کالسکه‌ها وحشت دارم. چندی پیش، هنگامی که داشتم با عجله از عرض بلوار عبور می‌کردم، در همان حال که میان گِل و لای و رجه وورجه می‌کردم و از خلال این آشوب متحرک که در آن مرگ ناگاه از هر سو چهارنعل سر می‌رسد، راه‌گریزی می‌جستم، هالام^۱ طی حرکتی ناگهانی از سرم لغزید و به‌درون گِل و لای مکادام فروافتاد. شهامت آن‌را نداشتم که از زمین بردارمش. فکر کردم از دست دادن نشان صنفی‌ام ناراحتی کمتری در پی دارد تا شکسته شدن استخوانهایم. و با خود گفتم، از اینها گذشته، هیچ بخت شوری نیست که تسلائی در پی نداشته باشد. از این پس خواهم توانست در هیئتی ناشناس ولگردی کنم، دست به‌اعمال ناشایست بزنم، و مثل هر انسان فانی عادی تن به‌هرزگی سپارم. و در نتیجه، چنانچه می‌بینی، من هم اینجام، مردی درست همانند خود تو.

مخاطب شاعر به‌رغم مبادی آداب بودن، با اندکی ناراحتی به‌این گفت‌وگو تن می‌سپارد:
ولی دست‌کم باید در مورد‌هالهات آگهی بدهی، یا از رئیس کمیسیون بخواهی
آن‌را به‌تو عودت دهد.

خیر، شاعر پیروزمندانه از آنچه در نظر ما شکل جدیدی از تعریف نفس است،
دفاع می‌کند:

خدای من، به‌هیچ‌وجه! از وضع فعلی‌ام کاملاً راضی‌ام. فقط تو مرا شناختی.
به‌علاوه، حوصله تشخیص و وقار را ندارم. تازه از فکر اینکه ممکن است یکی
از این شاعران الکی آن‌را بردارد و با یُررویی تمام بر سر گذارد، کلی کیف
می‌کنم. چه لذتی، لذت سعادت‌مند کردن یک انسان! از آن هم مهمتر، سعادت‌مند
کردن انسانی که موجب خنده‌ام خواهد شد. فکرش را بکن، مثلاً x، یا حتی z!
عجب مضحکه‌ای خواهد شد.

این شعر غربی است و احساس ما نیز قاعدتاً مشابه احساس همان فرد معمولی
مبادی آداب خواهد بود؛ ما نیز می‌دانیم اینجا خبری در کار است ولی از ماهیت آن
آگاه نیستیم.

۱. halo، دایره‌ای زرین و نورانی بر گرد سر که در آیین مسیح نشانهٔ قداست و معصومیت است و
بودلر در این شعر آن‌را نشانهٔ حرفهٔ «مقدس و معنوی» شاعران محسوب می‌کند. -م.

یکی از نخستین رازهای این شعر خود آن هاله است. اصولاً حضور این هاله بر سر یک شاعر مدرن به چه معناست؟ حضور آن دال بر هجو و طعن یکی از پرشورترین باورهای خود بودلر است: باور به تقدس هنر. نوعی تعهد و دلبستگی شبه‌دینی به هنر در سراسر آثار منظوم و مثنوی او به چشم می‌خورد. برای مثال، او در ۱۸۵۵ می‌نویسد: «هنرمند فقط از خود نشأت می‌گیرد... او فقط ضامن خویش است و بس... و بدون فرزند می‌میرد. او همواره سلطان خویش، کشیش خویش و خدای خویش بوده است.» [۲۲]. «گم کردن هاله زرین» بواقع شعری است در وصف نحوه شکست خدای خود بودلر. ولی ما باید این نکته را دریابیم که نه فقط هنرمندان بلکه بسیاری از «افراد عادی» نیز به یکسان بنده این «خدا» یند، همان افرادی که معتقدند هنر و هنرمند در قیاس با مردم معمولی شأن و مرتبه‌ای بس والاتر دارند. «گم کردن هاله زرین» در جایگاهی رخ می‌دهد که جهان هنر و جهان عادی در آن به هم می‌آمیزند. این جایگاه نه فقط ذهنی و معنوی، بلکه در عین حال جایگاهی مادی و واقعی در متن منظره و بستر شهر مدرن است. این همان جایگاه یا مکانی است که در آن تاریخ مدرنیزاسیون و تاریخ مدرنیسم در هم ذوب می‌شوند.

ظاهراً والتر بنیامین نخستین کسی است که به قرابتها و نزدیکی عمیق مارکس و بودلر اشاره کرده است. اگرچه بنیامین این پیوند خاص را برقرار نمی‌سازد، اما خوانندگانی که با آثار مارکس آشناوند متوجه شباهت بارز تصویر مرکزی بودلر در این شعر با یکی از تصاویر و استعاره‌های اصلی مانیفست کمونیست خواهند شد: «بورژوازی هاله تقدس تمامی مشغله‌هایی را که سابقاً محترم بودند و با خشیت نگریسته می‌شدند، زدوده است. بورژوازی پزشکان، وکلا، کشیشها، شعرا و مردان اهل علم را به کارگران مزدگیر خویش بدل کرده است.» [۲۳]. بدین ترتیب، در نظر هردو آنها، تقدس‌زدایی یکی از تجربه‌های حیاتی و رایج زندگی مدرن، و یکی از مضامین اصلی اندیشه و هنر مدرن است. نظریه مارکس جایگاه این تجربه را در زمینه و متن تاریخ جهانی مشخص می‌سازد؛ شعر بودلر نیز نحوه احساس آن از درون را آشکار می‌کند. ولی آن دو با عواطفی عمدتاً متفاوت به این تجربه واکنش نشان می‌دهند. در مانیفست ماجرای تقدس‌زدایی خوفناک و تراژیک است: نگاه مارکس معطوف به، و گستره خیال او دربرگیرنده، قهرمانانی چون اودیپ در کولون، یا شاه‌لیر در بیابان است که در برابر خشم قوای طبیعت قد علم می‌کنند، و هرچند

تهیدست و برهنه و خوار گشته‌اند، اما تسلیم نمی‌شوند و از دل ویرانی و برهوت شأن و افتخار جدیدی می‌آفرینند. «چشمان مستمندان» نیز روایت خاص خود را از ماجرای تقدس‌زدایی بازگو می‌کند، اما در این قطعه، مقیاس و حد و اندازه و قایع بیشتر ملموس و آشناست تا عظیم و پرافتخار، و عواطف و احساسات بیشتر رمانتیک و سودایی است تا قهرمانانه و تراژیک. مع‌هذا، «چشمان مستمندان» و مانیفست هر دو به جهان معنوی واحدی تعلق دارند. اما «گم کردن هاله زرین» ما را با روحیه و حال و هوای معنوی کاملاً متفاوتی روبرو می‌کند: در اینجا ماجرا اساساً کمیک و نحوه و سبک بیان طنزآمیز و کنایی است؛ و طنز کمیک این اثر چنان موفق و گیراست که بر ماهیت جدی پرده‌دری نهفته در آن پرده می‌افکند. نقطه اوج یا لحظه گره‌گشایی در [روایت] بودلر، که در آن هاله قهرمان از سر وی می‌لغزد و در گِل و لای خیابان غلت می‌خورد. آن هم به جای آنکه با یک حرکت پرشکوه^۱ خشن از سرش کنده شود، نظیر آنچه در روایت مارکس (و برک و بلیک و شکسپیر) رخ داد. یادآور نمایشهای خیابانی و روحوضی، و لغزشها و جست و خیزهای متافیزیکی چاپلین و باستر کیتون است. این شعر به قرن بعدی اشاره می‌کند، قرنی که قهرمانانش در جامه ضد قهرمان ظاهر خواهند شد، و جدیترین و موقرترین نمودهای حقیقتش در هیئت نمایش دلکها، و نمایشهای رایج در کلوبهای شبانه یا سالنهای رقص توصیف، و مهمتر از آن، در همین اشکال عملاً تجربه خواهد شد. صحنه‌پردازی این شعر در کمدی سیاه بودلر همان نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند که بعدها در آثار چاپلین و کیتون ایفا خواهد کرد.

صحنه «گم کردن هاله» همان بلوار نوساز شعر «چشمان مستمندان» است. ولی هرچند این دو شعر به لحاظ مکانی فقط چند گام با هم فاصله دارند، به لحاظ معنوی از عوالم متفاوتی سرچشمه می‌گیرند. شکافی که آن دو را از هم جدا می‌سازد، گامی است از پیاده‌رو به گنداب فلاکت. در پیاده‌رو مردمانی از هر نوع و طبقه، خود را از طریق مقایسه با دیگران در حین نشستن و قدم زدن می‌شناسند. در گنداب، مردمان در حین سگ‌دو زدن برای بقا، ناچار می‌شوند ماهیت خود را از یاد ببرند. آن نیروی جدیدی که بلوارها به وجود آورده‌اند، همان نیرویی که هاله زرین قهرمان را می‌رباید

و حالت ذهنی جدیدی را بر او تحمیل می‌کند، ترافیک مدرن است. زمانی که طرح هوسمان در مورد بلوارها آغاز شد، هیچ‌کس نفهمید چرا او خواستار تعریض آنها تا بدین حد است: از یکصد پا (حدود ۳۵ متر) تا یکصد یارد (بیش از ۹۰ متر). تنه‌پس از پایان کار بود که مردم رفته‌رفته دریافتند این جاده‌های نوساز، بغایت عریض، و راست چون پیکان، که کیلومترها امتداد دارند، به لحاظ عبور و مرور سریع انبوه وسایل نقلیه ایده‌آل‌اند. مکادام^۱، لایه سطحی این بلوارها، کاملاً صاف و یکدست، و از لحاظ اصطکاک سم اسبها بسیار مناسب بود. برای اولین بار، سوارکاران و رانندگان کالسکه می‌توانستند در مرکز شهر چهارنعل برانند. بهبود شرایط جاده‌ها، علاوه بر تسریع ترافیک موجود، موجب شد تا - نظیر آنچه بعدها به یاری بزرگراههای قرن بیستم در مقیاسی بزرگتر رخ داد - حجم جدیدی از ترافیک ایجاد شود که، گذشته از خود هوسمان و مهندسانش، خیلی بیشتر از حد انتظار همگان بود. در فاصله سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰، در حالی که جمعیت مرکزی شهر (بدون احتساب حومه‌های جدیدی که در شهر ادغام می‌شدند) حدود ۲۵٪ رشد یافت و از ۱/۳ میلیون به ۱/۶۵ میلیون نفر رسید، ترافیک درون‌شهری ظاهراً سه یا چهاربرابر شد. این رشد سریع وجود تناقضی در بطن نگرش ناپلئون و هوسمان به شهر و شهرنشینی را برملا ساخت. همان‌طور که دیوید پینکی در تحقیق مشهور و پرنفوذ خود، ناپلئون سوم و بازسازی پاریس، متذکر می‌شود این بلوارها یا شریانهای حیاتی پاریس «از آغاز به‌اجبار کارکردی مضاعف داشتند: عبور جریانهای اصلی ترافیک در طول و عرض شهر و ایفای نقش خیابانهای اصلی ویژه خرید و تجارت؛ و همپای افزایش حجم ترافیک، ناسازگاری این دو کارکرد نیز آشکار شد». این وضعیت برای اکثریت عظیم عابران پاریسی شدیداً ترسناک و طاقت‌فرسا بود. پیاده‌روهای پوشیده از مکادام، که به‌ویژه مایه مباهات شخص امپراتور بود - که خود هیچ‌گاه پیاده راه نمی‌رفت - در ماههای خشک تابستان پرگرد و خاک و در فصل برف و باران انباشته از گل و لای بود. هوسمان که بر سر مکادام با ناپلئون درگیر شد (و این یکی از موارد معدود اختلاف نظر میان آن دو بود)، و در مقام مدیر و مجری در نقشه‌ها و طرحهای ملوکانه برای پوشاندن کل پایتخت با مکادام خرابکاری

می‌کرد، اظهار داشت که با این پوشش «همه اهالی پاریس مجبور خواهند شد یا کالسکه‌ای شخصی برای خود تدارک کنند و یا سوار بر چوب پا^۱ راه بروند» (۱۳۴). بدین ترتیب، زندگی و فضای بلوارها، که در قیاس با هرگونه زندگی شهری قبلی درخشانتر و جذابتر بود، برای میلیون‌ها زن و مردی که پیاده راه می‌رفتند، در عین حال هول و هراس و خطرات بیشتری نیز به همراه داشت.

پس صحنه‌پردازی و فضای کلی آن صحنه نخستین مدرن که بودلر توصیف می‌کند، چنین است: «با عجله از عرض بلوار عبور می‌کردم،... از خلال این آشوب متحرک که در آن مرگ بناگاه از هر سو چهارنعل سر می‌رسد». در این صحنه، نمونه‌ازلی و نخستین انسان مدرن، عابری است که به درون گرداب ترافیک شهر مدرن در غلتیده، انسانی که به تنهایی علیه ملغمه‌ای از ماده و انرژی سنگین، سریع و مهلک، دست و پنجه نرم می‌کند. ترافیک رشدیابنده خیابان و بلوار به هیچ قید و بند مکانی یا زمانی تن نمی‌سپارد، به درون هرگونه فضای شهری سرازیر می‌شود، ضرب‌آهنگ خود را بر زمان همه کس تحمیل می‌کند، و کل محیط مدرن را به «آشوبی متحرک» بدل می‌سازد. در اینجا منشأ آشوب خود آدمیان در حال حرکت - عابران یا رانندگان منفرد، که هر یک احتمالاً بهترین و کارآمدترین مسیر مناسب خویش را دنبال می‌کنند^۲ - نیستند، بلکه سرچشمه آشوب تعامل میان آنان و تمامیت حرکات آنان در فضایی مشترک است. همین امر است که بلوار را به نمادی کامل برای تناقضات درونی کاپیتالیسم بدل می‌کند: عقلانیت موجود در هر واحد^۳ منفرد کاپیتالیستی که به عقل ستیزی آشوبزده در آن نظام اجتماعی پیچیده‌ای منجر می‌شود که عامل گرد هم آوردن این واحدهاست.^۴

1. stilts

۲. منظور مؤلف اشاره به نظم عقلانی حاکم بر ترافیک شهری، عدم انحراف به چپ و راست، عبور از خط‌کشی، گزینش قبلی مسیر و به‌طور خلاصه عقلانی شدن ترافیک شهری است؛ و اگرچه پاریس عصر بودلر نیز در آن مرحله هنوز فاقد چنین عقلانیتی بوده است، ولی «آشوب متحرک» مورد نظر برمن را نباید با هرج و مرج حاکم بر ترافیک شهرهای بزرگ جهان سوم اشتباه گرفت. زیرا این بی‌نظمی محصول شکل خاصی از مدرنیسم نواقص است که باید در یرتو مباحث فصل چهارم درباره «مدرنیسم توسعه‌نیافته» تحلیل و تفسیر شود، و هیچ ربطی به دیالکتیکی که برمن در ادامه مطلب بدان اشاره می‌کند، ندارد. -م.

3. unit

۴. البته در قرن نوزدهم ترافیک شهری یگانه وجه حرکت سازمان‌یافته شناخته‌شده نبود. از حدود دهه ۱۸۳۰، راه‌آهن در مقیاس وسیع در اروپا فعال بود و از زمان انتشار رُمان دلمی و پسر

انسان خیابان مدرن، که به درون این گرداب پرتاب شده است، ناچار از تکیه به منابع و امکانات شخصی خویش است - منابعی که خود او غالباً از وجودشان بی‌خبر بوده است - و قهراً باید با هول و هراس از همه آنها برای بقا سود جوید. به منظور گذر از عرض این آشوب متحرک، او باید خود را با حرکات آن هماهنگ و منطبق سازد، و باید بیاموزد که برای عقب نماندن همواره باید دست کم یک قدم جلوتر از آن باشد. او باید در *mouvements brusques* و *soubresauts*، یعنی در جهشها و چرخشهای ناگهانی، غیر منتظره، تند و بریده استاد شود - آن هم نه فقط با پاها و بدنش، بلکه همچنین با ذهن و قلبش.

بودلر نشان می‌دهد چگونه زندگی مدرن شهری این حرکات جدید را بر همه کس تحمیل می‌کند؛ ولی او در عین حال نشان می‌دهد که چگونه زندگی مدرن با این کار به نحوی متناقض و معماوار شیوه‌های جدیدی از آزادی را نیز بر افراد تحمیل می‌کند. کسی که بلد است چگونه در میان و از خلال ترافیک شهری حرکت کند، می‌تواند در طول هر یک از راهروهای بی‌پایان شهری که ترافیک خود قادر به عبور از آنهاست، به هر کجا که می‌خواهد برود. این تحرک دستیابی به انبوهی از تجارب و فعالیتهای متنوع را برای توده‌های شهرنشین ممکن می‌سازد.

معلمان اخلاق و اصحاب فرهنگ، این‌گونه مشغله‌های شهری را به عنوان اموری پست، مبتذل، حقیر و بری از هرگونه ارزش اجتماعی یا معنوی محکوم خواهند کرد. ولی زمانی که شاعر شعر بودلر هاله‌ی خویش را رها می‌کند و به حرکت ادامه می‌دهد، به کشفی عظیم نائل می‌شود و در نهایت شگفتی درمی‌یابد هاله‌ی تقدس و خلوص شعری، برای هنر، امری عَرَضی است نه ذاتی، و این‌که شعر می‌تواند به همین خوبی، یا حتی بهتر، در آن سوی بلوار شکوفا شود، یعنی در آن مکان پست و «غیر شعری» نظیر همان مکان بدن‌نامی^۱ که این قطعه در آن زاده شد. یکی از معماهای

(۱۸۴۶-۴۸) اثر دیکنز، در ادبیات اروپایی حضوری حیاتی و بارز داشت. اما قطار وسیله‌ای است که بر اساس تقویمی ثابت و در مسیری تعیین شده حرکت می‌کند، و از این رو، به رغم تمامی توانهای شیطانی‌اش [از دیدگاه تخیل ادبی]، نهایتاً برای قرن نوزدهم به‌الگو و مثال نظم بدل گشت. در ضمن باید توجه داشت که تجربه بودلر از «آشوب متحرک» مقدم بر ظهور چراغ راهنمایی است. ابتکاری که در حدود ۱۹۰۵ در آمریکا توسعه یافت و فی الواقع نمادی شگفت‌انگیز از تلاشهای اولیه دولت برای منظم و عقلانی کردن آشوب و هرج و مرج سرمایه‌داری است.

1. *un mauvais lieu*

مدرنیته، از دید بودلر در این قطعه، آن است که شاعرانش هر چه بیشتر شبیه مردمان عادی می‌شوند، به نحو عمیقتر و اصیلتری خصلتی شاعرانه می‌یابند. اگر شاعر مدرن خود را به درون آشوب متحرک زندگی روزمره جهان مدرن پرتاب کند - همان زندگی که ترافیک جدید از زمره نمادهای اساسی آن است - می‌تواند این زندگی را دستمایه و جذب هنر سازد. در این جهان «شاعر الکی» آن شاعری است که امید دارد با دور ماندن از خیابان و رهایی از خطرات ترافیک، خلوص و پاکی خویش را حفظ کند. بودلر طالب آن نوع آثار هنری است که در مرکز ترافیک زاده خواهند شد، از انرژی پر آشوب و از خطر و خوف دائمی آنجا بودن سرچشمه خواهند گرفت، و همچنین از سرمستی و غرور لغزنده و پرمخاطره انسان مبارزی که تاکنون دوام آورده است. بدین ترتیب، «گم کردن هاله زرین» نهایتاً اعلامیه‌ای است دال بر کسب چیزی نو، و نوعی وقف مجدد قوای شاعر به شکل جدیدی از هنر. و از قضا، درجه و درجه‌ها و حرکات تند او - همان جهشها و چرخشهای ناگهانی که برای زنده ماندن روزمره در خیابانهای شهر حیاتی است - در عین حال منابع قدرت خلاقیت اوست. در قرن بعدی [قرن بیستم]، همین حرکات برای اندیشه و هنر مدرنیستی حکم اداها و حرکت‌های سرمشق^۱ را خواهد داشت.^۲

این صحنه نخستین مدرن منبع ظهور نکات طنزآمیز و کنایی است که به میانجی سایه‌روشنهای زبان بودلر بسط می‌یابند. برای مثال، عبارت (*La fange du macadam*) («گل و لای مکادام») را در نظر بگیرید. در زبان فرانسوی *La fange* نه فقط واژه‌ای غیر مجازی برای گل است، بلکه در عین حال واژه‌ای مجازی است دال بر لای و لجن، کثافت، دنانت و پستی، فساد، انحطاط، و هر چیز ناپسند و نفرت‌آور. در زبان کلاسیک شعری و خطابی، کاربرد همین واژه معرف شکل «والا» و محترمانه

1. paradigmatic gestures

۲. چهل سال بعد، با ظهور (یا بهتر بگوییم، رواج اصطلاح و نام) «جاخالی‌بده‌های بروکلین» (*Brooklyn dodgers*)، فرهنگ عوام نیز روایت طنزآلود خاص خود را از این مذهب مدرنیستی عرضه خواهد کرد. این نام گویای ارتقا و تعالی مهارتهای ویژه بقا در شهر - خصوصاً مهارت جاخالی دادن در ترافیک (این‌گونه افراد در آغاز به «جاخالی‌بده‌های چرخ‌دستی‌های» سوپرمارکتها معروف بودند) - از مرتبه سودمندی فردی، و انتساب معانی و ارزشهای جدید فرهنگی به آنها است. بودلر بی‌شک شیفته این نمادپردازی [عوامانه] می‌شد، همان‌طور که بسیاری از اخلاف قرن بیستمی‌اش (نظیر کومینگز و ماریان مور) براستی شیفته آن شدند.

توصیف امور «پست» است. در نتیجه این واژه متضمن کلی یک سلسله مراتب کیهانی، و ساختاری از هنجارها و ارزشهاست که نه فقط زیباشناختی، بلکه متافیزیکی، اخلاقی و سیاسی اند. *La fange* را می توان نقطه حسیض جهان اخلاق دانست، جهانی که *L'aureole* مبین نقطه اوج آن است. ولی طنز قضیه در اینجاست که تا زمانی که هاله شاعر به درون *La fange* بیفتد، هیچ گاه تمامی گم نمی شود، زیرا تا وقتی این تصویر شعری واجد قدرت و معنا باشد - که از دید بودلر بروشنی چنین است - آن جهان سلسله مراتبی کهن هنوز به نحوی در گوشه یا ساحتی از دنیای مدرن حضور دارد. اما این حضور متزلزل و ناپایدار است. معنای فرهنگی مکادام برای *La fange* همان قدر عمیقاً مخرب است که برای *L'aureole*: مکادام، والا و پست را به یکسان صاف و تخت می کند.

می توانیم واژه مکادام را عمیقتر مورد بررسی قرار دهیم: روشن است که این واژه به فرانسوی تعلق ندارد و در واقع از نام جان مک آدام، مخترع قرن هجدهمی پوشش مدرن سطح خیابان، مشتق شده است. این کلمه احتمالاً نخستین واژه ای در زبان فرانسوی است که فرانسویهای قرن بیستم به طعن آن را فرانسوی نامیده اند: این واژه راه را صاف کرد تا کلماتی چون *Le weekend*, *Le shopping*, *Le parking*, *Le drugstore*، و بسیاری دیگر، به زبان فرانسوی وارد شوند. این زبان از آن رو چنین زنده و بانفوذ است که برای همگان زبان بین المللی مدرنیزاسیون محسوب می شود. واژه های جدید آن حاملان نیرومند شیوه های جدید زندگی و حرکت اند. این واژه ها احتمالاً گوشخراش و ناسازند، اما مقاومت در برابر آنها همان قدر بی فایده است که مقاومت در برابر خود مدرنیزاسیون. شکی نیست که بسیاری از ملتها و طبقات حاکم نسبت به سرازیر شدن این واژه ها و چیزهای جدید از بیرون احساس خطر می کنند و دلایلی مؤید این احساس نیز در اختیار دارند.^۲ در زبان روسی واژه ای وجود دارد که به شیوه ای سرشار از سوء ظن و بسیار جذاب این ترس را بیان می کند: *infiltrazya*.

1. *Français*

۲. در قرن نوزدهم منشأ اصلی انتقال مدرنیزاسیون انگلستان بود، و در قرن حاضر آمریکا این نقش را ایفا می کند. مراکز قدرت جابجا شده اند، ولی اولویت زبان انگلیسی - یعنی ناخالصترین، انعطاف پذیرترین، و تطبیق پذیرترین زبان مدرن - از هر زمان بیشتر شده است، و چه بسا حتی پس از زوال و فروپاشی امپراتوری ایالات متحده آمریکا نیز دوام آورد.

اما باید در نظر داشت که ملتها، از عصر بودلر تا روزگار ما، معمولاً پس از دوره کوتاهی از مقاومت (یا دست کم نمایش آن) نه فقط آن چیزهای جدید را پذیرفته‌اند، بلکه واژه‌هایی خاص خود نیز برای آنها جعل کرده‌اند، آن هم به امید زدودن خاطرات خجالت‌بار توسعه‌نیافتگی. (برای مثال، آکادمی فرانسه، پس از سرپیچی از پذیرش *Le parkingmeter* به زبان فرانسوی در سراسر دهه ۱۹۶۰، سرانجام در دهه ۱۹۷۰ واژه *Le parcmetre* را جعل کرد و سریعاً بدان رسمیت بخشید).

بودلر با شیوه نگارش خالصترین و آراسته‌ترین شکل فرانسوی کلاسیک کاملاً آشنا بود. با این حال، در «گم کردن هاله زرین» او خود را به درون زبانی جدید و نوپا فرومی‌افکند تا از ماده خام ناهمگونیها و ناسازیهای که سراسر جهان مدرن را فراگرفته - و به نحوی معماوار بدان وحدت بخشیده - آثار هنری بیافریند. به گفته مانیفست، جامعه مدرن بورژوازی «مراوده در جهات مختلف و پیوستگی متقابل همه ملل در سطح جهانی» را جایگزین «خودبستگی و انزوای ملی کهن ساخته است. این امر نه فقط در تولید مادی بلکه در تولید معنوی نیز به چشم می‌خورد. آفریده‌های معنوی ملتها دارایی همگان شده است» - به خصلت تناقض‌آمیز این تصویر در جهانی بورژوا توجیه کنید - «کوته‌بینی و یکسونگری ملی هر چه بیشتر ناممکن می‌شود و از به هم پیوستن ادبیات ملی و محلی متعدد ادبیاتی جهانی شکل می‌گیرد». گل و لای مکادام، دست بر قضا، یکی از بنیانهایی خواهد بود که این ادبیات نوین جهانی در قرن بیستم از بطن آن برخواند خاست. [۲۵]

این صحنه نخستین منشأ نکات طنزآمیز دیگری نیز هست. هاله‌ای که به درون گل و لای مکادام می‌افتد، در معرض خطر است ولی نابود نشده است؛ بلکه همراه با جریان کلی ترافیک حرکت می‌کند و در آن ادغام می‌شود. بنا به تحلیل مارکس، یکی از خصوصیات بارز اقتصاد کالایی، استحاله یا دگردیسی بی‌پایان ارزشهای بازاری آن است. در این اقتصاد هر کاری به شرط سوددهی ممکن است، و هیچ تجربه ممکن بشری از دفاتر حساب و کتاب هرگز زدوده نمی‌شود؛ فرهنگ به یک انبار عظیم کالا بدل می‌گردد که در آن همه چیز به عنوان بخشی از موجودی کالا حفظ و در فهرست اقلام موجود ثبت می‌شود، زیرا همواره این احتمال وجود دارد که شاید روزی، در جایی به فروش رود. از این رو، همان هاله‌ای که شاعر مدرن به منزله چیزی زائد و منسوخ‌رها می‌سازد (یا به دور می‌افکند) ممکن است، به یمن زائد و منسوخ‌بودنش،

برای کسانی نظیر x و z، «شاعران الکی» شعر بودلر، که سعی دارند از مدرنیته بگریزند، به شیئی متبرک و عزیز و محترم بدل شود. ولی افسوس، حتی هنرمندان - یا متفکران یا سیاستمداران - ضد مدرنیست هم، درست به مانند هنرمندان مدرنیست، خود را در همان خیابانها و همان گل و لای بازی یابند. این محیط مدرن برای هر دو دسته در حکم نوعی شاهرگ حیاتی مادی و معنوی - و منبعی اساسی برای کسب انرژی و مواد خام - هر دو است.

تفاوت میان مدرنیست و ضد مدرنیست، تا آنجا که بدانها مربوط می شود، آن است که فرد مدرنیست در این محیط احساس امنیت و راحتی می کند، در حالی که فرد ضد مدرنیست خیابانها را برای یافتن راه گریز جستجو می کند. ولی تا آنجا که به ترافیک مربوط می شود، هیچ تفاوتی میان آن دو در کار نیست: هر دو آنها به یکسان موانع و خطراتی اند از برای اسبها و وسایل نقلیه ای که عابران پیاده مسیر آنها را قطع می کنند، و مانع حرکت آزادانه آنها می شوند. پس این امر نیز روشن است که فرد ضد مدرنیست حتی اگر دودستی هم به هاله خلوص معنوی خویش بچسبد، دیر یا زود، و به احتمال بیشتر زود، بناچار آن را گم خواهد کرد آن هم به همان دلیلی که فرد مدرنیست هاله اش را گم کرد: او نیز ناچار خواهد شد توازن، سنگینی و وقار را رها سازد و برای زنده ماندن، ظرافت و زیبایی حرکات تند و ناگهانی را بیاموزد. پس باز باید گفت، افراد مدرنیست و ضد مدرنیست هر قدر هم خود را مخالف یکدیگر تلقی کنند، در گل و لای مکادام، و از دیدگاه ترافیک همواره متحرک، هر دو بواقع یکی هستند.

طنز زاینده طنز است. شاعر بودلر خود را به ورطه رویارویی با «آشوب متحرک» ترافیک مدرن می افکند، و سعی دارد علاوه بر بقا، شأن و حیثیت خویش را نیز در میان این آشوب حفظ کند. اما شیوه عمل او ظاهراً ناقض خود است، زیرا باز هم متغیر پیش بینی ناپذیر دیگری را به کلیت از قبل متزلزل اضافه می کند. اسبها و سواران آنها، کالسکه ها و رانندگان شان، جملگی می کوشند در آن واحد از یکدیگر سبقت گیرند و از تصادم با یکدیگر پرهیز کنند. اگر، در وسط این خرمحشر، ناچار شوند رعایت عابرانی را نیز بکنند که هر لحظه ممکن است به وسط خیابان بپرند، حرکات آنها باز هم نامطمئن تر، و در نتیجه خطرناکتر خواهد شد. بدین سان، آدمی با جنگیدن علیه این آشوب متحرک صرفاً آشوب و بی نظمی را شدت می بخشد.

اما خود این صورتبندی گویای راهی است که ممکن است به فراسوی طنز بودلر و به خروج از خود این آشوب متحرک منجر شود. چه خواهد شد اگر انبوه مردان و زنانی که خوف ترافیک مدرن بر آنان سایه افکنده است، می‌توانستند مقابله دست‌جمعی با آن‌را فراگیرند؟ این امر درست شش سال پس از نگارش «گم کردن هاله زرین» (و سه سال پس از مرگ بودلر)، در روزهای برقراری کمون پاریس در ۱۸۷۱ رخ خواهد داد، و همچنین بعد از آن در پترزبورگ ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷، در برلین ۱۹۱۸، در بارسلون ۱۹۳۶، در بوداپست ۱۹۵۶، و بار دیگر در پاریس ۱۹۶۸، و در صدها شهر سراسر جهان از روزگار بودلر تا به امروز - بلوار در طرفه‌العینی به‌عرصه ظهور یک صحنه نخستین جدید تبدیل خواهد شد. این بی‌شک آن نوع صحنه‌ای نیست که ناپلئون یا هوسمان به دیدنش علاقه دارند، ولی با این حال صحنه‌ای است که شیوه شهرسازی آن دو در ساخته شدنش مؤثر بوده است.

همچنان‌که تواریخ، خاطرات و رمانهای قدیمی را دوباره می‌خوانیم، یا عکسها و فیلمهای خبری قدیمی را تماشا می‌کنیم، یا خاطرات گریزیای خودمان از ۱۹۶۸ را زنده می‌کنیم، شاهد حرکت دسته‌جمعی انبوه طبقات و توده‌ها به درون خیابان خواهیم بود. و خواهیم توانست دو مرحله را در فعالیت آنان تشخیص دهیم. در مرحله نخست، مردم وسایل نقلیه را در مسیر حرکت خود متوقف ساخته، آنها را واژگون می‌کنند، و اسبها را آزاد می‌سازند: در این مرحله آنان با تجزیه ترافیک به عناصر اولیه و بی‌حرکتش، از آن انتقام می‌گیرند. سپس آنان تکه‌پاره‌هایی را که خود به وجود آورده‌اند، سر هم کرده، آنها را به سنگرهای خیابانی مرتفع بدل می‌کنند: اکنون آنان سرگرم ترکیب مجدد عناصر مجزا و بی‌جان و تبدیل آنها به اشکال هنری و سیاسی جدید و حیاتی‌اند. برای یک لحظه تابناک، آن شمار انبوه زندگیهای منزوی و منفرد که سازنده شهر مدرن‌اند، در قالب نوع جدیدی از ملاقات [اجتماعی] گرد هم می‌آیند تا توده مردم را شکل بخشند. «خیابانها مال مردم است»: آنان کنترل ماده بنیادین شهر را به دست می‌گیرند و آن‌را از آن خویش می‌سازند. برای مدتی کوتاه مدرنیسم آشوب‌زده حرکات تند و ناگهانی افراد منزوی، جای خود را به مدرنیسم منظم جنبشی توده‌ای می‌بخشد. «خصلت قهرمانی زندگی مدرن» که بودلر آرزوی دیدنش را داشت، از دل صحنه نخستین [شعر] او در خیابان زاده خواهد شد. بودلر انتظار ندارد این زندگی نو (یا هر نوع دیگری) پایدار بماند. ولی این زندگی دوباره و دوباره از درون

تناقضات درونی خیابان زاده خواهد شد. این زندگی ممکن است در هر لحظه، و غالباً زمانی که به هیچ وجه انتظارش نمی‌رود، پایه‌عرضه وجود گذارد. امکان تحقق این امر مولد بارقه جانبخش امید در ذهن انسانی است که در گل ولای مکادام، در متن آشوب متحرک، می‌دود.

۵. قرن بیستم: هاله و بزرگراه

مدرنیسم صحنه‌های نخستینی که بودلر از جامعه مدرن ترسیم می‌کند، از بسیاری جهات فوق‌العاده تازه و معاصر است. ولی از جهاتی دیگر، خیابان او و روح او تقریباً به طرزی غریب باستانی و کهن به نظر می‌رسند. دلیل این امر آن نیست که دوره ما توانسته است ستیزها و برخوردهایی را رفع کند که منشأ انرژی و حیات ملال پاریس‌اند - ستیزهای طبقاتی و ایدئولوژیک، ستیزهای عاطفی میان نزدیکان، ستیز میان فرد و نیروهای اجتماعی، ستیزهای معنوی درون نفس آدمی - بلکه دلیلش بیشتر آن است که دوره ما راههای جدیدی برای سرپوش نهادن بر ستیزها و رازآمیخته کردن آنها یافته است. یکی از تفاوت‌های بزرگ قرن بیستم با قرن نوزدهم آن است که قرن ما شبکه‌ای از هاله‌های جدید خلق کرده است تا جایگزین هاله‌هایی شوند که قرن بودلر و مارکس آنها را زدود.

این تحول روشتر از هر جا در قلمرو فضاها و شهرهای شهری متجلی است. اگر تصویر تازه‌ترین فضاها و مجموعه‌های شهری را که به فکرمان می‌رسد - یعنی همه آن مجموعه‌هایی که، مثلاً، از پایان جنگ جهانی دوم به بعد توسعه یافتند، از جمله همه محله‌های شهری و شهرک‌هایی که جدیداً ساخته شده‌اند - در ذهن متصور شویم، درخواهیم یافت که تصور وقوع برخوردها و صحنه‌های نخستین شعرهای بودلر در چنین فضاهایی بس دشوار است. و این امر به هیچ وجه تصادفی نیست: بواقع، در بخش اعظم قرن ما، فضاها و شهرهای شهری به طور منظم چنان طراحی و ساماندهی شده‌اند که عدم وقوع برخوردها و رویاروییها در آنها تضمین شود. نشان بارز شهرسازی قرن نوزدهم بلوار بود، رسانه‌ای برای گرد آوردن مواد و نیروهای انسانی انفجاری، وجه مشخصه شهرسازی قرن بیستم نیز بزرگراه بوده است، وسیله‌ای برای جداسازی و پراکنده ساختن همان مواد و نیروها. در اینجا شاهد وقوع دیالکتیکی عجیبیم، که در آن وجه یا شیوه خاصی از مدرنیسم در تلاش برای منحو وجهی دیگر، هم به خود نیرو می‌بخشد و هم خود را از رمق می‌اندازد، و همه این کارها نیز به نام مدرنیسم انجام می‌شود.

آنچه در اینجا معماری مدرنیستی قرن بیستم را برای ما مشخصاً جذاب می‌سازد، نقطه شروع دقیقاً بودلری آن است - شروعی که این معماری خیلی زود تمام قوای خویش را برای محور آن به کار گرفت. لوکوربوزیه که احتمالاً بزرگترین معمار قرن بیستم و مطمئناً یکی از پرنفوذترین آنهاست، در کتاب شهر فردا (که عنوان اصلی اش *L'urbanisme* است)، در دیباچهٔ بیانیهٔ مدرنیستی سال ۱۹۲۴ خویش، از تجربهٔ مشخص و ملموسی سخن می‌گوید که به قول او سرچشمهٔ خیال و بینش عظیم وی بوده است. [۲۶] ما نباید معنای تحت‌اللفظی سخنان او را در نظر بگیریم، بلکه باید روایت او را به مثابهٔ نوعی حکایت پندآموز مدرنیستی درک کنیم که به لحاظ صوری شبیه حکایت تمثیلی بودلر است. داستان لوکوربوزیه نیز در یک بلوار - مشخصاً، در بلوار شانزلیزه - در شامگاه یکی از روزهای خشک اواخر پاییز سال ۱۹۲۴ آغاز شد. او به قصد قدم‌زنی آرام و مصفا در هوای خنک شامگاه بیرون رفته بود که ناگاه دریافت توسط ترافیک از خیابان بیرون رانده شده است. تاریخ وقوع این ماجرا نیم قرن پس از بودلر است، و اینک اتومبیل با تمام قوا پا به بلوار نهاده است: «چنان بود که گویی کل جهان ناگهان دیوانه شده است». او احساس می‌کرد، لحظه به لحظه «خشم ترافیک فزونی می‌یابد، و جوش و خروش آن هر روز بیشتر می‌شود». (در این بخش از داستان، چارچوب زمانی و تنش دراماتیک تا حدودی گسسته است). لوکوربوزیه حس می‌کرد شخصاً و بی‌هیچ فاصله یا حفاظی در معرض خطر و آسیب جانی است: «بیرون رفتن از خانه بدین معنا بود که، به محض رد شدن از آستانهٔ خانهٔ خودمان، خطر کشته شدن توسط ماشینهای در حال عبور تهدیدمان می‌کرد». او که گیج و منگ گشته و یکه خورده است، خیابان (و شهر) دورهٔ میانسالی اش را با خیابان عصر جوانی خویش، پیش از وقوع جنگ بزرگ، مقایسه می‌کند: «در ذهن خویش بیست سال به عقب می‌روم، به دورهٔ جوانی و تحصیل در مدرسه: آن وقتها خیابان مال ما بود؛ در آن آواز می‌خواندیم و جر و بحث می‌کردیم، در همان حال که واگنهای اسبی به نر می از کنارمان گذر می‌کردند». (تأکید از من). او در واقع تلخی و اندوه گلایه‌آمیزی را بیان می‌کند که قدمتش به اندازهٔ خود فرهنگ بشری و یکی از مضامین جاودان شعر است: *Ou sont les neiges d'antan?*^۱ آن بارقه

۱. عبارتی فرانسوی به معنای «آن برفها به کجا رفتند؟» - کنایه از گذر زمان و ناپایداری همهٔ چیزها. - م.

خیال به کجا گریخته بود؟ با این حال، میل و حس درونی او نسبت به بافت فضای شهری و زمان تاریخی، حتی خیال نوستالژیک او را نیز نو و تازه می‌کند. «آن وقتها خیابان مال ما بود». رابطه محصلان جوان با خیابان، همان رابطه ایشان با جهان بود: خیابان به روی آنان گشوده بود - یا دست کم چنین می‌نمود - تا آزادانه از خلالش گذر کنند، با گامهایی که سرعتشان می‌توانست هم مناسب بحث و جدل و هم درخور آوازخوانی باشد. آدمیان، جانوران، و وسایل نقلیه می‌توانستند در نوعی باغ عدن یا بهشت شهری از همزیستی صلح‌آمیز برخوردار شوند. افقها و چشم‌اندازهای گسترده هوسمان، که به طاق نصرت^۱ مشهور پاریس ختم می‌شد، پیش روی همه آنان بود. ولی اکنون، آرامش و صفای بهشتی به پایان رسیده است، خیابانها به ترافیک تعلق دارند، و خیالی [امثال لوکوربوزیه] نیز باید برای حفظ جان خویش پا به فرار گذارد. اما روح آدمی چگونه می‌تواند این تغییر را تاب آورد؟ بودلر یک راه آن را به ما نشان داد: تبدیل حرکات تند و ناگهانی و جهش‌های آبی شهر مدرن به حرکات و ایماهای نمونه‌وار شکل جدیدی از هنر که می‌تواند آدمیان مدرن را گرد هم آورد. در لبه مضرس تخیل بودلر نگاهی کوتاه به مدرنیسمی بالقوه متفاوت افکنندیم: اعتراض انقلابی که شمار انبوه شهروندان منزوی را به مردمی متحد بدل می‌سازد، و خیابانهای شهر را برای مردم و زندگی آنان بازپس می‌گیرد. لوکوربوزیه راهبرد ثالثی را مطرح می‌کند که به وجه سوم و بی‌نهایت نیرومندی از مدرنیسم خواهد انجامید. او پس از یافتن راهی از درون جنگل ترافیک، و زنده ماندن صرف، ناگهان به جهشی بی‌باکانه دست می‌زند: او خود را تمامی با همان نیروهایی که تحت فشار آنها بوده است، یکی می‌کند:

در آن روز، یعنی اول اکتبر سال ۱۹۲۴، من به تولد دوباره پدیده‌ای جدید یاری می‌رساندم... ترافیک. ماشینها، ماشینها، تند، تند! آدمی مجذوب می‌شود، آکنده از شور و شوق و لذت... لذت قدرت. لذت ساده و خام حضور در میان قدرت و نیرو. آدمی در آن مشارکت می‌کند، و شریک این جامعه‌ای می‌شود که هم‌اینک در حال طلوع است. آدمی به این جامعه نوین اعتماد می‌ورزد: این جامعه قدرت خویش را به صورت باشکوهی متجلی خواهد ساخت. آدمی بدان ایمان دارد.

این جهش ایمانی به سبک آرول (درست مثل خود ترافیک) چنان سریع و چنان خیره کننده است که لوکوربوزیه ظاهراً حتی متوجه وقوع آن نمی شود. برای لحظه ای او همان چهره آشنای قدیمی، یعنی همان انسان بودلری در خیابان شهر مدرن است که با ترافیک می جنگد و جاخالی می دهد؛ و لحظه بعد دیدگاه او عمیقاً عوض می شود، به صورتی که اینک زندگی، حرکت و سخن گفتنش از درون ترافیک برمی خیزد. یک لحظه درباره خودش و زندگی و تجربه خودش سخن می گوید - «در ذهن خویش بیست سال به عقب می روم... آن وقتها خیابان مال ما بود» - اما لحظه ای بعد این صدای شخصی به کلی ناپدید و در سیلی از فرایندهای تاریخ جهانی حل می شود. فاعل یا سوژه جدید همان واژه انتزاعی و غیر شخصی «آدمی» است، که قدرت جهان نوین به آن حیات می بخشد و اینک، به عوض آنکه از سوی این جهان تهدید شود، می تواند به مثابه جزئی از آن، که بدان ایمان دارد، در میانش باشد. به عوض حرکات تند و جهشهای آتی که در نظر بودلر جوهر زندگی روزمره مدرن بود، انسان مدرن لوکوربوزیه به یک حرکت عظیم که حرکتهای بعدی را غیر ضروری خواهد ساخت، بسنده می کند، یک جهش عظیم که جهش دیگری به دنبال نخواهد داشت. انسان کوچه و خیابان با تبدیل شدن به انسان موتور و ماشین، خود را در این قدرت جدید ادغام خواهد کرد.

چشم انداز انسان نشسته در ماشین منشأ پارادایمها یا سرمشقهای قرن بیستمی طراحی و برنامه ریزی شهری مدرنیستی خواهد شد. به گفته لوکوربوزیه، انسان جدید نیازمند «نوع جدیدی از خیابان» است که «دستگاهی برای ترافیک» خواهد بود، یا با استفاده از یک استعاره بنیانی دیگر، «کارخانه ای برای تولید ترافیک». یک خیابان حقیقتاً مدرن باید «به اندازه یک کارخانه مجهز باشد». [۲۷۱] در این خیابان نیز، مثل هر کارخانه مدرن، مجهزترین و بهترین مدل، همانی است که سراپا خودکار باشد: بدون آدمیان، مگر کسانی که با دستگاهها کار می کنند؛ بدون هرگونه عابر غیر مجهز و غیر مکانیزه برای کند کردن جریان ترافیک. «کافه ها و استراحتگاهها دیگر قارچها و انگلهایی نخواهند بود که پیاده رویهای پاریس را می خورند». [۲۸] در شهر آینده، مکادام فقط به ترافیک تعلق خواهد داشت و بس.

از دل این لحظه و تجربه جادویی لوکوربوزیه در شانزلیزه، تصویری خیالی از جهانی جدید زاده خواهد شد: جهانی تماماً به هم پیوسته، متشکل از برجهای سر

به فلک کشیده محصور در میان هزاران متر چمن و فضای باز - «برج در میان پارک» - که از طریق سوپر بزرگراههای هوایی به هم متصل می‌شوند، و خدمات آنها نیز توسط گاراژها و بازارچه‌ها و فروشگاههای زیرزمینی تأمین می‌گردد. این تصور خیالی بروشنی واجد نکته‌ای سیاسی بود که در آخرین جمله کتاب به سوی معماری نوین بیان گشت: «معماری یا انقلاب. پرهیز از انقلاب ممکن است».

در آن زمان پیامدهای سیاسی این تصویر کاملاً درک نشد - حتی معلوم نیست خود لوکوربوزیه هم آنها را تماماً فهمیده باشد - ولی ما اکنون باید قادر به درک آنها باشیم. تز، تزی که مردمان شهری از ۱۷۸۹، در سراسر قرن نوزدهم، و در قیامهای عظیم انقلابی در پایان جنگ جهانی اول، آنرا اعلام داشتند: خیابانها مال مردم است. آتی تز، و سهم عظیم لوکوربوزیه نیز در اینجا است: نه خیابانی و نه مردمی. در خیابان شهری دوره مابعد هوسمان، تناقضات بنیادین اجتماعی و روانی زندگی مدرن به یکدیگر گره خوردند و خطر فوران آنها پیوسته وجود داشت. ولی اگر فقط می‌شد این خیابان را از نقشه شهر پاک کرد - لوکوربوزیه در ۱۹۲۹ بصراحت اعلام داشت: «ما باید خیابان را بکشیم!»^۱ - آنگاه شاید بروز این تناقضات هرگز لازم نمی‌شد. بدین ترتیب معماری و برنامه‌ریزی مدرنیستی روایت مدرن‌شده‌ای از نگرش پاستورال را ارائه دادند: جهانی که به لحاظ فضایی و اجتماعی به پاره‌هایی مجزا تقسیم شده است؛ اینجا مردم، آنجا ترافیک؛ اینجا کار، آنجا خانه؛ اینجا اغنیا، آنجا فقرا؛ و در میان آنها موانعی از چمن و سیمان، جایی که هاله‌های زرین بار دیگر می‌توانستند گرد سر آدمیان شروع به رشد کنند.^۱

۱. لوکوربوزیه هرگز قادر نشد در اجرای طرحها و تلاشهای خستگی‌ناپذیر خویش برای تخریب پاریس، چندان موفق گردد. اما بسیاری از غریبترین خیالات او در دوره پومپیدو تحقق یافت. در این دوره بود که بزرگراههای بالاتر از سطح زمین ساحل راست رودخانه سن را شکافتند، بازارهای وسیع محله Les Halles ویران شدند، دهها خیابان پررونق با خاک یکسان شدند، و محله‌های ریشه‌دار و آبرومند به کارگزاران توسعه («Les promoteurs») واگذار شده و تمامی از صحنه وجود محو گشتند. نک. به

Norma Evenson, *Paris: A Century of Change, 1878-1978* (Yale, 1979);

مقاله جین کرامر، «یک خبرنگار در اروپا: پاریس» در روزنامه *The New Yorker*، ۱۹ ژوئن ۱۹۷۸؛ مقاله ریچارد کاب، «سوء قصد به پاریس» در *New York Review of Books*، ۷ فوریه ۱۹۸۰؛ و همچنین بسیاری از فیلمهای متأخر ژان لوک گودار، به ویژه فیلم دو یا سه چیزی که درباره او می‌دانم (۱۹۷۳).

این شکل از مدرنیسم بر زندگی همه ما آثاری عمیق برجای نهاده است. توسعه شهری طی چهل سال گذشته، در کشورهای کاپیتالیستی و سوسیالیستی به یکسان، «آشوب متحرک» زندگی شهری قرن نوزدهم را منظم‌اً مورد حمله قرار داده، و غالباً در امحاء آن موفق بوده است. در محیط شهری جدید - از لفراک سیتی^۱ تا سنچری سیتی^۲، و از میدان پیچتری آتلانتا^۳ تا مرکز رنسانس دیترویت^۴ - خیابان مدرن سبک قدیم، با آن معجون سیال و متغیر مرکب از مردم و ترافیک، خانه‌ها و بنگاه‌های تجاری، فقیر و غنی، به‌طور کلی دسته‌بندی و به‌بخش‌هایی مجزا تقسیم شده است، که یگانه میانجی آنها عبارت است از: ورودیها و خروجی‌هایی که به‌دقت کنترل و نظارت می‌شوند، اجناس و زیبا‌هایی که پشت صحنه جابجا می‌شوند، محوطه‌های ویژه پارکینگ و گاراژهای زیرزمینی.

همه این فضاها، و همه مردمانی که آنها را پر می‌کنند، بسی بیش از هر جا یا هر کسی در شهر بودلر، از نظم و انضباط و حمایت برخوردارند. آن نیروهای آشوبگر و انفجاری که مدرنیزاسیون شهری قرن نوزدهم گرد هم آورده بود، توسط موج جدیدی از مدرنیزاسیون، که بر ایدئولوژی مدرنیسم توسعه‌یابنده نیز متکی است، تجزیه و پراکنده می‌شوند. اینک نیویورک یکی از معدود شهرهای آمریکایی است که صحنه‌های نخستین بودلر هنوز هم ممکن است در آن رخ دهند. و این شهرهای قدیمی، یا تکه‌پاره‌های آنها، تحت فشارهایی بس قویتر و تهدیدکننده‌تر از فشارهایی‌اند که در روزگار بودلر بر آنها وارد می‌شد. این شهرها به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی منسوخ و زائد تلقی می‌شوند، دچار بیماری و آفت مزمن‌اند، خروج سرمایه خونشان را می‌مکد، از بخت و فرصت رشد محروم‌اند، و پیوسته در رقابت با مناطقی که «مدرن»تر محسوب می‌شوند، عقب می‌نشینند. طنز تراژیک شهرسازی مدرنیستی در آن است که پیروزی‌اش به‌نابودی همان زندگی شهری کمک کرده است که آزادی و رهایی آن آرزوی این نوع شهرسازی بود.^۵

1. Lefrak City

2. Century City

3. Atlanta's Peachtree Plaza

4. Detroit's Renaissance Center

۵. این حکم نیازمند تعدیل است. رؤیای لوکوربوزیه ایجاد نوعی مافوق مدرنیته (ultramodernity) بود که می‌بایست زخمهای شهر مدرن را درمان کند. ویژگی عامتر جنبش مدرنیستی در معماری، نگرانی حاد و تمام‌عیار نسبت به‌شهر بود، و همچنین آمیدی ژرف به‌اینکه

قرن بیستم به شیوه‌ای بس غریب، در تطابق با این تخریب و صاف کردن مناظر شهری، تفکر اجتماعی را نیز به نحوی یأس‌آور صاف و حقیر کرده است. تفکر جدی در باب زندگی مدرن، خود را در هیئت دو دیدگاه عقیم به دو قطب تقسیم کرده است، دیدگاه‌هایی که می‌توان آنها را، چنانچه بیشتر اشاره شد، «مدرن‌پرستی»^۱ و «یأس فرهنگی» نامید. به اعتقاد مدرن‌پرستان، از مارینتی و مایاکوفسکی و لوکوربوزیه گرفته تا باک مینستر فولر و هرمان کان و مارشال مک‌لوهان دوره متأخر، همه ناسازگارهای شخصی و اجتماعی زندگی مدرن را می‌توان با ابزارهای تکنولوژی و مدیریت رفع کرد؛ این ابزارها جملگی دم دست‌اند، و یگانه چیز لازم، رهبرانی است که اراده و عزم استفاده از آنها را داشته باشند. در نظر اصحاب شهودگر یأس فرهنگی، از ت. ا. هیوم و پاوند و الیوت و ارتگا گرفته تا الول و فوکو و آرنه و مارکوزه، کل زندگی مدرن به صورتی یکنواخت تهی، عقیم، سطحی، «تک‌ساحتی»، و بری از امکانات و تواناییهای انسانی است: هرآنچه بر اساس بینش و احساس ما شبیه

طراحی و برنامه‌ریزی مدرن می‌تواند موجب محو آن شود. یکی از نخستین کلیشه‌های مدرنیستی، مقایسه کلانشهر با درشکه یا (پس از جنگ جهانی اول) با اسب و کالسکه تک‌اسب بود. نمونه بارز جهتگیری مدرنیستی نسبت به شهر را می‌توان در کتاب فضا، زمان و معماری یافت. اثری حجیم به قلم بلیغ‌ترین شاگرد لوکوربوزیه، کتابی که، بیش از هر کتاب دیگری، برای دو نسل متوالی معرف قاموس جنبش مدرنیستی در معماری بود. چاپ نخست کتاب، که در ۱۹۲۸-۳۹ تهیه و تدارک شده بود، با ستایش از شبکه جدید بزرگراههای شهری رابرت موزز پایان می‌یابد، که در نظر مؤلف کتاب، گیدئون، الگوی ایده‌آل برای برنامه‌ریزی و سازندگی آینده است. بزرگراه این نکته را اثبات می‌کند که «دیگر جایی برای خیابان شهری وجود ندارد. خیابانی با ترافیکی سنگین در طول دو ردیف از خانه‌ها؛ دوام آن بی‌شک جایز نیست». (۸۳۲) البته این فکر مستقیماً از کتاب شهر فوداخذ شده است؛ ولی جنبه متفاوت و اضطراب‌آورش، لحن بیان آن است. اشتیاق غنایی و خیال‌انگیز لوکوربوزیه جای خود را به بی‌صبری خشمگین و تهدیدآمیز کمیسر داده است. «دوام آن بی‌شک جایز نیست»: از اینجا تا آمدن پلیس [و توسل به قوه قهریه] راه درازی است؟ عبارت بعدی از این هم خوفناکتر است: مجموعه بزرگراههای شهری «به آینده‌ای چشم دوخته است که در آن، پس از انجام عمل جراحی لازم، شهر مصنوعی به اندازه طبیعی‌اش تقلیل خواهد یافت». این عبارت، که به‌مانند یادداشتی حاشیهای از آقای کورتس [قهرمان کنراد در داستان «دل تاریکی»] سرد و خوفناک است، نشان می‌دهد که در نظر دو نسل از برنامه‌ریزها و طراحان شهری، مبارزه علیه خیابان صرفاً مرحله نخست تیردی علیه خود شهر مدرن بود. تضاد میان معماری مدرن و شهر به‌شیوه‌ای دقیق و حساس در کتاب ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

Robert Fishman, *Urban Utopias in the Twentieth Century* (Basic Books, 1977).

1. modernolatry

به آزادی یا زیبایی است، بواقع صرفاً حجابی است بر بردگی و دهشتی عمیقتر. قبل از هر چیز باید متذکر شد که این دو شیوه تفکر، هر دو، در تمامی جناحهای سیاسی چپ و راست حضور دارند؛ در ثانی، بسیاری از مردم در مقاطع متفاوت زندگی خویش به هر دوی این قطبها متوسل شده‌اند و برخی حتی کوشیده‌اند در آن واحد به هر دوی آنها متوسل جویند. می‌توان هر دو قطب را در بودلر یافت، کسی که بواقع (همان‌طور که در بخش ۲ گفته شد) می‌تواند مدعی ابداع هر دوی آنها شود. ولی در عین حال می‌توان در بودلر چیزی را یافت که در بیشتر اخلاف وی نشانی از آن دیده نمی‌شود: اراده و خواست گلاویز شدن با پیچیدگیها و تناقضات زندگی مدرن تا آخرین حد انرژی و توان، و خواست کشف و آفرینش خویشتن در میان زیبایی و عذاب ناشی از آشوب متحرک این زندگی.

طنز قضیه در اینجاست که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، راز آمیخته کردن زندگی مدرن و تخریب برخی از جذابترین امکانات نهفته در آن، تحت لوای خود مدرنیسم ترقی خواه صورت گرفته است. و با این حال، به رغم همه چیز، آن آشوب متحرک قدیمی هنوز هم برای شمار زیادی از ما جذاب مانده است - یا شاید جذابیت خود را احیا کرده است. طی دو دهه گذشته، شهرسازی این جذابیت را در قالب مفاهیم بیان کرده و بدان استحکام بخشیده است. جین جاکوبز نویسنده کتابی است که مبشر این جنبش جدید در شهرسازی بود: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا، که در سال ۱۹۶۱ منتشر گردید. جاکوبز استدلال درخشانی ارائه داد مبنی بر اینکه، اولاً، فضاهاى شهری مخلوق مدرنیسم به لحاظ فیزیکی تمیز و منظم، ولی به لحاظ اجتماعی و معنوی مرده و بی جان بودند؛ ثانیاً فقط به اتکای بازمانده‌های شلوغی، سر و صدا و ناسازگارهای کلی قرن نوزدهم بود که زندگی شهری دوران معاصر حیات و سرزندگی خود را حفظ کرد؛ ثالثاً، آن «آشوب متحرک» قدیمی فی الواقع نوعی نظم انسانی بسیار غنی و پیچیده بود که مدرنیسم قادر به تشخیص آن نبود، فقط به این دلیل که الگوهای نظم در جنبش مدرنیستی الگوهای مکانیکی، تقلیل‌گرا، و سطحی بودند؛ و دست آخر آنکه، آنچه در ۱۹۶۰ هنوز مدرنیسم محسوب می‌شد، ممکن است امری گذرا و به نقد منسوخ از آب درآید.^۱ طی دو دهه

۱. «تصور این نکته آزاردهنده است که مردان جوانی که هم‌اینک برای مشاغل آینده خویش تعلیم می‌بینند، باید، صرفاً بر اساس این حکم که همگان باید مدرن بیندیشند، برداشتهای خاصی از شهر و ترافیک

گذشته از این دیدگاه به نحوی گسترده و مشتاقانه استقبال شده است، و شمار انبوهی از آمریکاییها پیگیرانه تلاش کرده‌اند محلات و شهرهای خویش را از آسیب مدرنیزاسیون موتوریزه مصون دارند. هر حرکتی برای جلوگیری از ساخت یک بزرگراه جدید، حرکتی است در جهت حفظ و احیای آن آشوب متحرک قدیمی. به رغم برخی موفقیت‌های پراکنده محلی، هیچ‌کس توان آن را نداشته است که قدرت تراکم یافته بزرگراه و هاله زرین را در هم شکند. اما تعداد افراد مدافع این دیدگاه و علاقه و تعهد آنان برای ایجاد یک جریان زیرزمینی قدرتمند در جهت عکس کافی بوده است، و همچنین برای افزودن نوعی تنش، هیجان و درخشش جدید به زندگی شهر - دست کم تا زمانی که این زندگی هنوز باقی است. و البته نشانه‌هایی وجود دارد دال بر آنکه این نوع زندگی احتمالاً بیشتر از آنچه همگان - حتی کسانی که پیش از همه بدان عشق می‌ورزیدند - تصور می‌کردند، دوام خواهد آورد. چنین به نظر می‌رسد که نگرش پاستورال نسبت به بزرگراهها و ستایش از زندگی موتوریزه، در میان ترسها و اضطرابات ناشی از بحران انرژی دوران معاصر، در حال زوال و فروپاشی است. همپای تحقق این فروپاشی، آشوب متحرک شهرهای مدرن قرن نوزدهمی ما هر روز منظمتر و روزآمدتر به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، مدرنیسم بودلر، بدان گونه که در این نوشته ترسیم شد، احتمالاً برای دوره و زمانه ما حتی بیش از روزگار خود او، معنا و مناسبت خواهد داشت. مردان و زنان شهری امروز شاید همان کسانی باشند که بودلر، بنا به تصویر شعری خویش، با آنان *epouse* بود.^۱

را بپذیرند که نه فقط غیر عملی‌اند، بلکه از زمان طفولیت پدران آنان هیچ نکته مهمی به آنها افزوده نشده است». به نقل از:

Death and Life of Great American Cities (Random House, 1961), 371

چشم‌اندازهای جاکویز به طرزی جالب توجه در دو کتاب زیر بسط یافته است:

Richard Sennett, *The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life* (Knopf, 1970)

Robert Caro, *The Power Broker: Robers Moses and the Fall of New York* (Knopf, 1974)

در چارچوب حرفه معماری، نقد مدرنیسم خاص لوکوربوزیه، و سترونی نهفته در سبک بین‌المللی در کل، با کتاب مشهور رابرت و توری به نام پیچیدگی و تناقض معماری (۱۹۶۱)، همراه با مقدمه‌ای از وینست اسکالی آغاز می‌شود. طی دهه گذشته این دیدگاه نه فقط عموماً پذیرفته شده است، بلکه متون رسمی خاص خود را نیز ایجاد کرده است. این امر به روشنترین وجه در کتاب چارلز جنکز بیان شده است:

Charles Jenkes, *The Language of Post-Modern Architecture* (Rizzoli, 1977).

همه اینها حاکی از آن است که مدرنیسم تناقضات و دیالکتیکهای درونی خاص خود را در بر دارد؛ صور اندیشه و خیال مدرنیستی می‌توانند در قالب عقاید رسمیت‌یافته جزمی منجمد و نهایتاً کهنه و باستانی شوند؛ وجوه دیگری از مدرنیسم نیز ممکن است برای نسلها پوشیده و پنهان باقی بمانند، بی‌آنکه هرگز بواقع کنار گذاشته شوند؛ و عمیقترین زخمهای اجتماعی و روانی مدرنیته می‌توانند مکرراً بسته شوند، بی‌آنکه هرگز برآستی درمان گردند. آرزوی دوره معاصر برای دستیابی به شهری که آشکارا پر مسئله ولی عمیقاً زنده و پویاست، آرزویی است برای گشودن دوباره زخمهای قدیمی ولی مشخصاً مدرن، آرزوی رویارویی صادقانه و آشکار با حضور گسستها و تناقضات و تخصصات حل‌نشده در زندگیهایمان و زیستن در کنار آنها، و همچنین آرزوی کسب نیرو و انرژی از جدالها و تلاشهای درونی‌مان، صرفنظر از فرجام نهایی آنها. اگر از رهگذر یک نوع مدرنیسم ساختن هاله‌های زرین گرد خودمان و فضاهايمان را آموختیم، پس می‌توانیم از نوع دیگری از مدرنیسم - یکی از قدیمی‌ترین، ولی چنانچه دیدیم، در عین حال یکی از جدیدترین آنها - بیاموزیم چگونه می‌توانیم هاله‌های زرینمان را گم کنیم و خودمان را از نو باز یابیم.

پترزبورگ: مدرنیسم توسعه نیافتگی

... شامگاه گریزپای تابستان مناطق شمالی. جایی که خورشید همچون ارا به ای فروزان بر فراز جنگلهای تیره‌ای که بر تارک افق نشسته‌اند، می‌غلند، و انوارش، بازتابیده، در پنجره کاخها، تصور آتش‌سوزی عظیمی را به تماشاگر القاء می‌کند.

— ژوزف دو مایستر، غروبهای سن پترزبورگ

ما روسها سهم اندکی از حس وقار و منزلت شخصی، یا خودپرستی ضروری داریم... آیا روسهای بسیاری وجود دارند که کشف کرده‌اند فعالیت واقعی آنها چیست؟ ... پس بدین‌سان است که آن خصیصه‌ای که خیال‌بافی خوانده می‌شود در شخصیت‌هایی ظهور می‌کند که مشتاق فعالیت‌اند. و آیا شما آقایان می‌دانید یک خیال‌باف پترزبورگی چه موجودی است؟...

او با سری خم‌شده، در خیابانها راه می‌رود بی‌آنکه چندان متوجه اطراف خویش باشد... لیکن اگر به چیزی حقیقتاً توجه کند، حتی عادی‌ترین نکته پیش بافتاده، بی‌معنی‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین واقعیتها در ذهنش رنگهایی عجیب و رؤیایی به خود می‌گیرد. در واقع چنین به‌نظر می‌رسد که ذهن او برای درک رؤیایی‌ترین عناصر هر چیز تنظیم شده است.

... این آقایان به هیچ‌وجه مناسب کار در دستگاههای دولتی نیستند، هرچند که گاهی اوقات مشاغلی نصیبتان می‌شود.

— داستایوسکی، در نشریه اخبار پترزبورگ، ۱۹۴۷

به‌سوی [نگارش] تاریخ کسوف مدرن: طوایف بیابانگرد دولتی (کارمندان، و غیره) بدون خانه و کاشانه.

— نیچه، خواست قدرت

به پاریس و لندن سفر کرده‌ام... به‌هنگام تدوین کتابهای مرجع ذکر این نکته مرسوم نیست که پایتخت ما به‌سرزمین ارواح تعلق دارد. کارل بادکر در این باره خاموش است. کسی که از

شهرستان آمد، و از این موضوع مطلع نشده است صرفاً دستگاه اداری و مرئی و مشهود را به حساب می‌آورد؛ او فاقد گذرنامه اشیا است.

— آندرنی بایلی، پترزبورگ، ۱۶-۱۹۱۳

همواره به‌نظم چنین می‌رسید که واقعه‌ای بسیار باشکوه و بسیار ژرف مسلماً در پترزبورگ رخ خواهد داد.

— اوسیب ماندلشتام، سر و صدای دوران، ۱۹۲۵

تصور این نکته بسی خوفناک است که زندگی ما حکایتی است بدون قهرمان و بدون طرح داستان، حکایتی ساخته‌شده از برهوت و شیشه. از وراجهای تب‌آلود حاشیه‌رویه‌های دانسی. از هذیان جنون‌آمیز آنتوانزای پترزبورگی.

— ماندلشتام، نمبر مصری، ۱۹۲۸

تا اینجا شیوه‌های معینی را بررسی کرده‌ایم که نویسندگان قرن نوزدهم را قادر می‌ساخت از فرایند در حال انکشاف مدرنیزاسیون تغذیه کنند، و از آن به منزله منبعی برای انرژی و موضوعات خلاق سود جویند. مارکس، بودلر و بسیاری دیگر کوشیدند تا این فرایند تاریخی-جهانی را درک کنند و آن را در خدمت نوع بشر به کار گیرند: تبدیل انرژیهای آشفته و بی‌نظم دگرگونی اقتصادی و اجتماعی به‌صورت جدیدی از معنی و زیبایی، آزادی و همبستگی؛ یاری رساندن به‌خود و هم‌نوعانشان تا جملگی بتوانند علاوه بر موارد یا ابژه‌ها به‌سویژه‌ها یا فاعلان فرایند مدرنیزاسیون بدل شوند. دیدیم که چگونه — از طریق تلفیق همدلی^۱ با طنز، و تسلیم و گشودگی رمانتیک با دیدگاه و منظر انتقادی — هنر و تفکر مدرنیستی پا به‌عرصه وجود نهاد. دست‌کم شکل تحقق آن در شهرهای بزرگ مغرب‌زمین — یعنی در لندن، پاریس، برلین، وین، نیویورک — چنین بود، مناطقی که در سراسر قرن نوزدهم، تلاطمات مدرنیزاسیون در آنها تحقق می‌یافت.

اما در مناطق خارج از مغرب‌زمین چه اتفاقی افتاد؟ جایی که به‌رغم فشارهای

1. empathy

فراگیر بازار جهانی رو به گسترش، و به رغم رشد یک فرهنگ جهانی مدرن که همپای بازار جهانی بسط یافت - فرهنگی که به گفته مارکس در مانیفست کمونیست «دارایی مشترک» نوع بشر است - فرآیند مدرنیزاسیون رخ نمی‌داد. بدیهی است که در آنجا معانی مدرنیته می‌بایست پیچیده‌تر، مرموزتر و معماگونه‌تر باشند. در بخش اعظم قرن نوزدهم وضع روسیه به همین گونه بود. یکی از حقایق تعیین‌کننده در مورد تاریخ روسیه آن است که اقتصاد امپراتوری روسیه در حال رکود، حتی از برخی جهات در حال پس‌روی بود؛ آن هم درست در مقطعی که اقتصاد ملل غربی به شکل چشمگیری در حال اوجگیری و پیشروی بود. بدین ترتیب، تا زمان شکوفایی بغایت چشمگیر صنعت روسیه در دهه ۱۸۹۰، روسهای قرن نوزدهم مدرنیزاسیون را عمدتاً به مثابه فرآیندی تجربه کردند که رخ نمی‌داد؛ و یا به منزله فرآیندی که در دوردستها تحقق می‌یافت، یعنی در سرزمینهایی که روسها، حتی وقتی بدانجا سفر می‌کردند، آنها را بیشتر به مثابه ضد-جهانهای افسانه‌ای تجربه می‌کردند تا واقعیت‌های اجتماعی؛ و حتی زمانی که مدرنیزاسیون در سرزمین خودشان تحقق می‌یافت، آنرا چونان رخدادی تجربه می‌کردند که صرفاً به اشکالی سرپا کج و کوله، مقطعی، به وضوح نافرجام یا شدیداً مخدوش و مسخ شده به وقوع می‌پیوست. رنج و عذاب ناشی از عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی، از دهه ۱۸۲۰ تا اواسط دوره شوروی، نقشی مرکزی در سیاست و فرهنگ روسیه ایفا می‌کرد. طی این دوره حدوداً صدساله روسیه با همه آن مسائل و مشکلاتی دست و پنجه نرم کرد که مردمان و ملت‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتینی بعدها با آنها روبرو شدند. بدین سان می‌توانیم روسیه قرن نوزدهم را نمونه یا سرمشقِ ازلی (آرکتیپ) کشورهای جهان سوم قرن بیستم بدانیم. [۱]

یکی از ویژگی‌های خارق‌العاده عصر توسعه‌نیافتگی روسیه آن بود که در ظرف کمتر از دو نسل شاخه‌ای از ادبیات بزرگ جهان را به وجود آورد. به علاوه، این عصر برخی از قدرتمندترین و پایدارترین اسطوره‌ها و نهادهای مدرنیته را ایجاد کرد: مرد کوچک، آدم زیادی، زیر زمین، قشر پیشتاز، کاخ بلورین، و دست آخر شورای کارگران یا سوویت. در سراسر قرن نوزدهم پایتخت سلطنتی، یعنی سن پترزبورگ، بارزترین نمود مدرنیته در خاک روسیه بود. قصد من آن است تا در این فصل این محیط یا شهر، یعنی پترزبورگ، را مورد بررسی قرار دهم و نشان دهم که چگونه این

شهر منشأ الهام مجموعه‌ای از ماجراجوییها و اکتشافات درخشان در قلمرو زندگی مدرن شد. من بررسی خود را به صورت تاریخی و با توجه به ترتیب وقایع پیش خواهم برد؛ کار را با عصری شروع خواهم کرد که در آن پترزبورگ شیوه خاصی از ادبیات را گسترش بخشید و سپس به عصری خواهم پرداخت که در آن این شهر شیوه خاصی از انقلاب را به وجود آورد و بسط داد.

در همین بدو شروع کار باید به برخی نکات مهم مربوط به این مسئله اشاره کنم که این نوشته به آنها نخواهد پرداخت. نخست آن که وضعیت مناطق روستایی روسیه بررسی نخواهد شد، هرچند که اکثریت عظیم روسها در این مناطق زندگی می کردند، مناطقی که طی قرن نوزدهم به نوبه خود شاهد وقوع تحولات و تغییراتی اساسی بود. در ثانی، مجموعه بی نهایت غنی نمادهایی که حول محور تقابل قطبی پترزبورگ و مسکو بسط یافت، مورد بحث قرار نخواهد گرفت، مگر به صورتی گذرا؛ در این رابطه دوقطبی، پترزبورگ معرف همه آن نیروهای خارجی و جهان وطنی بود که در متن زندگی روسی جاری بودند، و مسکو نماینده همه آن سنتهای متراکم بومی و انزواطلب خلق روس؛ پترزبورگ نماد روشنگری بود و مسکو نماد ضدیت با روشنگری؛ مسکو معرف خلوص و پاکی خاک و خون بود و پترزبورگ معرف آلودگی و تباهی تناسل؛ مسکو مقدس بود و پترزبورگ دنیوی و سکولار (یا شاید الحادی)؛ پترزبورگ سر یا مغز روسیه محسوب می شد و مسکو دل آن. این ثنویت یا دوگانگی که یکی از محورهای اصلی تاریخ و فرهنگ روسیه مدرن است، به صورتی عمیق و مفصل مورد بحث قرار گرفته است. ۱۲۱ به عوض بررسی دوباره تضادهای میان پترزبورگ و مسکو، یا پترزبورگ و مناطق روستایی، بر آن شدم تا درباره تناقضات درونی حاکم بر حیات خود پترزبورگ تحقیق و کاوش کنم. من تصویر پترزبورگ را به دو طریق ترسیم می کنم: در مقام روشنترین شکل تحقق شیوه مدرنیزاسیون روسی، و همزمان با آن، در مقام نمونه اصلی «شهر انتزاعی»^۱ جهان مدرن^۲.

۱. اصطلاح «unreal city» را، که مشخصاً برای توصیف پترزبورگ ابداع شد، می توان به صورت تحت اللفظی، «شهر غیر واقعی» ترجمه کرد. لیکن در اینجا مراد از صفت «واقعی» خصلت ملموس، محسوس و انسانی شهرهایی است که به شکلی طبیعی و بی برنامه ساخته شده اند، در حالی که پترزبورگ به دستور پتر کبیر و براساس نقشه ها و طرحهای انتزاعی و هندسی مهندسان ساخته شد، و از این رو در مقام نماد مدرنیزاسیون علمی و عقلانی به درستی شهر انتزاعی نام گرفت. — م.

۱. شهر واقعی و شهر غیر واقعی

«هندسه ظاهر شده است»: شهر در تالابها

ساختن شهر سن پترزبورگ احتمالاً مهیج‌ترین مورد در تاریخ کلیه آن صوری از مدرنیزاسیون است که به شیوه‌ای جبارانه از بالا برنامه‌ریزی، تحمیل و اجرا شدند. [۳] پتر اول کار ساخت آن را در ۱۷۰۳ در تالابهایی آغاز کرد که در آنجا رود نوا (به معنی «گِل») آبهای دریاچه لادوگا^۱ را به درون خلیج فنلاند، و سپس دریای بالتیک، تخلیه می‌کرد. از دید او این شهر می‌بایست ترکیبی باشد از پایگاه دریایی - پتر به عنوان کارآموز در کارخانه‌های کشتی‌سازی هلندی کار کرده بود، و نخستین دستاورد او در مقام تراز تبدیل روسیه به یک قدرت بحری بود - و مرکز تجاری. به گفته یک ایتالیایی که از زمره نخستین دیدارکنندگان پترزبورگ بود، این شهر می‌بایست «پنجره‌ای به سوی اروپا» باشد: هم به مفهوم فیزیکی کلمه - زیرا اکنون، به لطف پترزبورگ، اروپا بیش از هر زمان دیگر در دسترس بود - و هم به مفهوم نمادین آن، که به همان اندازه مهم می‌نمود. پتر، بیش از هر چیز، اصرار داشت تا پایتخت روسیه را اینجا در این شهر جدید، و با پنجره‌ای گشوده به سوی اروپا، مستقر سازد، و از شر مسکوی به درد نخور، با همه آن سنن قدیمی و جو مذهبی‌اش، خلاص شود. حرف اصلی او این بود که تاریخ روسیه باید با کارنامه‌ای درخشان از نو آغاز شود. و قرار بر این بود که مطالب ثبت شده در این کارنامه منحصرأ اروپایی باشد: بدین سان بود که برنامه‌ریزی، طراحی و سازماندهی ساختن پترزبورگ تماماً به دست معماران و مهندسان خارجی، که از انگلستان، فرانسه، هلند و ایتالیا وارد شده بودند، انجام گرفت.

این شهر نیز، همچون آمستردام و ونیز، به منزله سیستمی از جزایر و کانالها، که مرکز شهری آن در طول خط ساحلی جای داشت، طراحی شد. الگو و نقشه شهر هندسی و مبتنی بر خطوط مستقیم بود، که از عصر رُنسانس الگوی معیار در شهرسازی غربی محسوب می‌شد؛ لیکن این شیوه شهرسازی در خود روسیه، که

۲. اگرچه سالها در مورد تاریخ و ادبیات روسیه مطالعه کرده‌ام، لیکن با زبان روسی آشنا نیستم. این بخش از کتاب دین خاصی به جرج فیشر، آن بالارد، و ریچارد ورتمن دارد، هرچند هیچ یک از آنان مسئول خطاهای من نیستند.

شهرهای آن جملگی مجموعه درهم و بی‌شکلی از خیابانهای پریپیچ و تاب قرون وسطایی بودند، امری بی‌سابقه بود. مصحح رسمی کتابها قطعه شعری سرود که تعجب همگان از این نظم نوین را بیان می‌کرد:

هندس ظاهر گشته است،

مساحی زمین همه چیز را دربر می‌گیرد.

بر این کره خاکی هیچ چیز فراسوی اندازه‌گیری نیست.

از سوی دیگر، برخی ویژگیهای مهم شهر جدید مشخصاً ماهیتی روسی داشتند. هیچ فرمانروایی در غرب توان و قدرت ساختن بنایی در این مقیاس را نداشت. ظرف یک دهه ۳۵ هزار ساختمان در میان این تالابها قد برافراشت؛ پس از گذشت دو دهه، جمعیت شهر به صد هزار نفر رسید، و پترزبورگ عملاً یک‌شبه به یکی از کلانشهرهای بزرگ اروپا بدل گشت.^۱ انتقال دربار لویی چهاردهم از پاریس به ورسای، نوعی سابقه قبلی به‌شمار می‌رفت؛ اما لویی قصد داشت تا پایتخت کهن را از نقطه‌ای کمی خارج از آن کنترل کند، نه آن‌که معنا و اهمیت سیاسی آن را نابود سازد.

ویژگیهای دیگری نیز وجود داشت که تصور وقوع آنها در غرب به همین اندازه ناممکن بود. پطر دستور داد تا همه بنایان و سنگ‌تراشان از سراسر امپراتوری روسیه به محل تأسیس شهر جدید نقل مکان کنند، و بنای هرگونه ساختمان سنگی در هر جای دیگر را ممنوع کرد؛ او به بخش بزرگی از اشراف فرمان داد تا نه فقط به پایتخت جدید بروند، بلکه کاخهایی نیز در آنجا بنا کنند، زیرا در غیر این صورت القاب و عناوین‌شان از آنان سلب می‌شد. و نکته آخر آن‌که، در جامعه‌ای مبتنی بر بندگی رعیتها یا سرفها که در آن اکثریت عظیم مردم عملاً یا به‌اشراف زمیندار و یا به‌خود دولت تعلق داشتند، پطر از تسلطی کامل بر یک نیروی کار عملاً بی‌پایان

۱. جمعیت پترزبورگ در سال ۱۸۰۰ به رقم ۲۲۰/۰۰۰ رسید. در آن زمان پترزبورگ هنوز کمی از مسکو (۲۵۰/۰۰۰) عقب بود، اما خیلی زود از پایتخت کهن پیشی گرفت. جمعیت آن در ۱۸۵۰ به ۴۸۵/۰۰۰، در ۱۸۶۰ به ۸۷۷/۰۰۰، در ۱۸۹۰ به بیش از یک میلیون، و در بدو شروع جنگ جهانی اول به دو میلیون نفر رسید. طی قرن نوزدهم، پترزبورگ پس از لندن، پاریس و برلن، و همراه با وین، چهارمین یا پنجمین شهر بزرگ اروپا به‌شمار می‌رفت. ر.ک. به

European Historical Statistics, 1750-1970, ed. B. R. Hitchell. (Columbia University Press, 1975), 76-78.

برخوردار بود. او این بندگان را واداشت تا برای قطع بوته‌ها، خشک کردن باتلاقها، زهکشی رودخانه، کندن آبراهه‌ها، بستن سدها و موانع خاکی، و زیرسازی بناها، یک نفس و با سرعتی طاقت فرسا کار کنند. تلفات انسانی بی حد و حصر بود: طی سه سال شهر جدید سپاهی متشکل از ۱۵۰ هزار کارگر را - که مرده یا جسماً نابود شده بودند - فروبلعید و دولت ناچار شد برای نیروی کار بیشتر از منابع پایان‌ناپذیر نواحی مرکزی تر روسیه سود جوید. پطر از لحاظ عزم و قدرتش برای نابود ساختن کلیه اتباع خویش به قصد بنای این شهر، بیشتر شبیه جباران شرقی اعصار کهن - برای مثال، فراعنه مصر باستان و اهرام‌شان - بود تا پادشاهان معاصر خود در غرب که با قدرت مطلقه فرمانروایی می‌کردند. هزینه انسانی و دهشتناک ساخت پترزبورگ، انبوه استخوانهای کارگران مرده که با بناهای پرشکوه آن درآمیخته بود، بلافاصله، حتی در چشم کسانی که بیش از همه بدان عشق می‌ورزیدند، به عنصر مرکزی اسطوره‌ها و فرهنگ عامیانه این شهر بدل شد.

طی قرن هیجدهم پترزبورگ در آن واحد به‌خانه و نماد یک فرهنگ رسمی و دنیوی (سکولار) جدید بدل گشت. پطر و جانشینانش به تشویق و ترغیب و وارد کردن ریاضیدانان و مهندسان، حقوقدانان و نظریه‌پردازان سیاسی، صنعتگران و عالمان اقتصاد سیاسی، فرهنگستان علوم، و نظام آموزش فنی تحت‌الحمایه دولت، دست یازیدند. لایبنتس و کریستیان وولف، ولتر و دیدرو، بتنام و هرِدِر جملگی از حمایت و الطاف ملوکانه برخوردار شدند؛ آثار آنان ترجمه و خود ایشان طرف مشورت قرار گرفتند، از کمکهای مالی دولت روسیه بهره‌مند گشتند و بارها توسط بسیاری از امپراتوران و امپراطریسها به سن پترزبورگ دعوت شدند. نقطه اوج این حرکت عصر حکومت کاترین کبیر بود که می‌خواست نقابی عقلانی و فایده‌گرا برای قدرت سلاطین روسیه فراهم آورد. در عین حال، به ویژه تحت حکومت ملکه‌هایی چون آنا و الیزابت و کاترین، پایتخت جدید با دست و دل‌بازی آرایش و تزیین شد، و برای این منظور معماری و طراحی غربی - پرسپکتیو و تقارن کلاسیک، شکوه و عظمت باروک، اغراق و بازیگوشی (سبک) روکوکو - به کار گرفته شد تا کل شهر به نمایی سیاسی، و زندگی روزمره شهری به منظره‌ای تماشایی بدل شود. دو نمونه اصلی این آرایش شهری عبارت بودند از کاخ زمستانی (۱۷۵۴-۶۲) ساخته بارتولومئو راسترلی، و مجسمه غول‌آسای پطر کبیر سوار بر اسب، موسوم به سوارکار

مفرغی، ساخته‌اتین فالکونه، که در سال ۱۷۸۲ در میدان سنا مشرف به رود نوا، در یکی از نقاط کانونی شهر برپا گشت. همه بناها ملزم به استفاده از نماهای استاندارد غربی بودند (استفاده از سبکهای سنتی روسی، با دیوارهای چوبی و گنبدهای پیازی، صریحاً ممنوع شده بود)، نسبت میان ارتفاع ساختمانها و عرض خیابانها نیز می‌بایست ۱ به ۲ یا ۱ به ۴ باشد تا منظره شهر به چشم اندازی افقی و نامتناهی شبیه شود. از سوی دیگر، در مورد نحوه کاربرد فضای پشت نمای ساختمان هیچ مقرراتی وجود نداشت، و حاصل کار، به‌ویژه پس از رشد سریع شهر، ظهور نماهای بیرونی مجلل و چشمگیری بود که زاغه‌های کثیف درونی را پنهان می‌کرد. همان‌طور که پیتر چادائف زمانی درباره کل روسیه گفت، این ساختمانها بواقع «رداهای تمدن» بودند که فقط از بیرون متمدن به نظر می‌رسیدند.

البته این نوع استفاده سیاسی از فرهنگ به‌هیچ‌وجه کاری جدید و بی‌سابقه نبود؛ شاهزادگان، پادشاهان و امپراتوران در سراسر اروپا برای مستحکم ساختن و مشروعیت بخشیدن به رژیمهای خود، هنر و علم را به خدمت می‌گرفتند. (موضوع نقد‌گزنده روسو در گفتاری در باب هنرها و علوم نیز همین امر است.) آنچه موجب تمایز سن پترزبورگ می‌شد، اول، مقیاس عظیم آن بود؛ و دوم، نابرابری و تباین ریشه‌ای میان پایتخت و باقی کشور، هم به لحاظ شرایط محیطی و هم از نظر ایدئولوژیک، تباینی که درگیری و مقاومت خشونت‌بار و دوقطبی شدن جامعه در درازمدت را به بار آورد؛ و سر آخر، غلیان و بی‌ثباتی شدید آن فرهنگی که از نیازها و ترسهای حکام مستبد نشأت می‌گرفت. در سراسر قرن هجدهم پترزبورگ الگو و سرمشق مبتکرانی بود که از حمایت و تشویق تاج و تخت برخوردار می‌شدند، لیکن به ناگاه خوار و خفیف گشته و به زندان فرستاده می‌شدند. کسانی چون ایوان پوسوشکف، نخستین نظریه پرداز اقتصاد سیاسی در روسیه، یا دیمیتری گولیتسین، نخستین نظریه پرداز روسی در عرصه سیاست سکولار – تا در دژ پتر-پُل، یعنی قلعه باستیل پترزبورگ، بپوسند، دژی که برج اصلی آن بر چشم انداز آسمان شهر مسلط بود (و هنوز هم هست)؛ پترزبورگ الگو و سرمشق متفکرانی بود که از غرب وارد، و برای مدتی تغذیه و تشویق و تحسین می‌شدند، فقط به این منظور که پس از چندی با یک اخطار ناگهانی از کشور اخراج شوند؛ و همچنین برای اشراف‌زادگان جوانی که به قصد تحصیلات عالی به سوربن یا دانشگاههای اسکاتلند و آلمان اعزام

می‌شدند، و سپس ناگهان به وطن فراخوانده شده و از ادامه تحصیل منع می‌شدند؛ پترزبورگ الگوی طرح‌های فکری عظیم و پرشکوهی بود که با هیاهو و جشنهای بسیار آغاز گشتند و سپس بدون هیچ توضیحی به ناگاه کنار گذاشته شدند. درست همان‌طور که ترجمه و چاپ دایرةالمعارف دیدرو، که در زمان قیام دهقانی پوگاچف در حال اجرا بود، در حرف کاف متوقف ماند و هیچ‌گاه مجدداً آغاز نگشت.

کاترین کبیر و جانشینان وی از امواج انقلابی که پس از سال ۱۷۸۹ سراسر اروپا را فراگرفت، با دهشت روی برگرداندند. به استثنای دوره کوتاه آشتی میان آلکساندر اول و ناپلئون، که به رشد ابتکارات و ابداعات لیبرال و مشروطه‌خواهانه از درون خود بوروکراسی سلطنتی دامن زد، نقش سیاسی روسیه در سراسر قرن نوزدهم در پیشگامی و طلایه‌داری ضد انقلاب اروپایی خلاصه می‌شد. اما این نقش معماها و تناقضات گوناگونی را دربر داشت. اولاً، ایفای این نقش مستلزم به خدمت گرفتن تواناترین و پویاترین متفکران ارتجاعی - نظیر دو مایستر و طیف کاملی از رمانتیکهای آلمانی - بود، لیکن این امر صرفاً روسیه را به نحوی عمیقتر درگیر همان انگیزه‌ها و محرکها و انرژیهای غربی می‌کرد که حکومت روسیه سعی داشت آنها را [از فضای فرهنگی کشور] محو سازد. در ثانی، بسیج توده‌ای علیه ناپلئون در سال ۱۸۱۲، به رغم ایجاد امواجی از جنون جمعی، ترس و نفرت از بیگانگان، خرافه پرستی و سرکوب خشونت‌بار، به صورتی طنزآمیز و دقیقاً به لطف موفقیت‌اش [و اشغال فرانسه]، نسلی از جوانان روسی - و مهمتر از همه، نسلی از افسران و اشراف و نجبای جوان روسیه - را به درون خیابانهای پاریس سرازیر کرد، و روح و فکر بازماندگان جنگ (یعنی همان قهرمانان اصلی جنگ و صلح تولستوی) را که به خانه باز می‌گشتند، سرشار از همان شور و اشتیاق اصلاح طلبانه‌ای ساخت که برای نابودی و محو آن به غرب گسیل شده بودند. دو مایستر، با توجه به عبارتی که در سرفصل این بخش از او نقل کردیم، وجود این تناقض را تا حدی حس کرده بود: او از یک سو حس می‌کرد، یا میل داشت حس کند، که شکوه و عظمت باوقار کاخهایی که در مرکز شهر [پترزبورگ] قد برافراشته بودند، مبین وجود پناهگاهی در برابر طوفان است؛ ولی از سوی دیگر، می‌ترسید همه آن نیروهایی که [در پی انقلاب کبیر فرانسه] از چنگشان گریخته بود در اینجا [یعنی در خود روسیه] نیز در تعقیب او باشند، آن هم نه فقط انعکاس یافته بلکه بزرگ‌شده در مقیاس صحنه گسترده شهر

پترزبورگ. تلاش برای فرار از انقلاب با گریختن به روسیه، ممکن بود نهایتاً همان قدر بیهوده و بی ثمر از کار درآید که تلاش برای فرار از آفتاب.

نخستین جرقه در ۱۴ دسامبر سال ۱۸۲۵، درست پس از مرگ آلكساندر اول، زده شد، به هنگامی که صدها عضو اصلاح طلب گارد سلطنتی - یا همان «دسامبریه‌ها» - دور تندیس پتر در میدان سناگرد آمدند و تظاهراتی بزرگ و آشفته را به طرفداری از دوک اعظم کنستانتین و تدوین قانون اساسی برپا کردند. این تظاهرات، که به منزله مرحله نخست یک کودتای لیبرال طرحریزی شده بود، به سرعت فرونشست. تظاهرکنندگان هرگز نتوانسته بودند بر سر برنامه‌ای واحد به توافق برسند - برای برخی مسئله اصلی تدوین قانون اساسی و تحقق حکومت مبتنی بر قانون بود؛ اما در نظر برخی دیگر هدف اصلی تحقق فدرالیسم در شکل اعطای خودمختاری به لهستان، لیتوانی و اوکراین بود؛ گروهی نیز از آزادی سرفها دفاع می‌کردند - تظاهرکنندگان، بیرون از محافل نظامی و اشرافی خویش، هیچ کاری برای جلب پشتیبانی مردم نکرده بودند. خفت و شهادت آنان - محاکمه‌های نمایشی، مراسم اعدام، زندان و تبعید جمعی به سیبری، نابودی و کشتار انبوه یک نسل کامل - سرآغاز سی سال بوروکراسی و بلاهت سازمان یافته تحت حکومت تزار جدید، نیکلای اول، بود. هر تزن و اگارف، به عنوان دو نوجوان و به تقلید از هانیبال [سردار سپاه کارتاژ] «سوگند» خوردند تا انتقام این قهرمانان به خون خفته را بگیرند، و در سراسر قرن نوزدهم شعله سوزان و درخشان شکوه و افتخار آنان را حفظ کردند.

مورخان و ناقدان قرن بیستم با نگاهی شکاکانه‌تر به این قیام می‌نگرند، همراه با تأکید بر نکاتی چون اهداف آشفته و ناروشن دسامبریه‌ها، پایبندی آنان به حکومت استبدادی و انجام اصلاحات از بالا، و دنیای اشرافی انحصاری و در بسته‌ای که در آن با خصم خود، یعنی حکومت سلطنتی، شریک بودند. ولی اگر از منظر پترزبورگ، و از منظر مدرنیزاسیون، به قیام ۱۴ دسامبر بنگریم، با مبنایی نو برای حس تکریم و احترام امثال هر تزن مواجه خواهیم شد. اگر به خود شهر به مثابه نوعی تجلی نمادین مدرنیزاسیون از بالا بنگریم، قیام ۱۴ دسامبر معرف نخستین تلاش برای پافشاری بر شیوه دیگری از تحول، یعنی مدرنیزاسیون از پایین است که در مرکز سیاسی و جغرافیایی شهر رخ داد. تا آن زمان، هر تعریف یا ابداع و ابتکاری در سن پترزبورگ

از خود حکومت نشأت گرفته بود؛ سپس ناگهان خود مردم - یا دست کم بخشی از مردم - ابتکار عمل را به دست گرفتند و نظامی عمومی پترزبورگ و حیات سیاسی آنرا به خواست خود تعریف کردند. تا آن زمان، حکومت برای هر کس دلایلی برای حضور در پترزبورگ فراهم آورده بود؛ در واقع حکومت بسیاری از آنان را وادار به اقامت در این شهر کرده بود. در روز ۱۴ دسامبر، برای نخستین بار، اهالی پترزبورگ به دلایل خاص خود بر حق حضور در آنجا مهر تأیید زدند. زمانی روسو، در یکی از قویترین جملات خویش، نوشته بود: از مجموعه خانه‌ها یک مدینه^۱ ساخته می‌شود، اما از مجموعه شهروندان یک شهر^۲. [۴] ۱۴ دسامبر ۱۸۲۵، نشانگر تلاش ساکنان برخی از باشکوه‌ترین خانه‌های پترزبورگ بود که می‌خواستند خود را به شهروندان و مدینه خود را به یک شهر بدل کنند.

البته تلاش آنان، بنا به فرجام محتوم خود، به شکست انجامید؛ و برای آن که چنین تلاشی دوباره صورت پذیرد، سالها و دهه‌های بسیاری باید سپری می‌شد. اما ساکنان پترزبورگ در عوض، طی نیم قرن بعدی، یکی از برجسته‌ترین و درخشانترین سنتهای ادبی جهان را آفریدند، سنتی که توجه آن به صورتی و سواسی متمرکز بر شهر خودشان در مقام نمادی از مدرنیته کج و معوج و عجیب و غریب بود، سنتی که می‌کوشید به یاری قوه خیال و به نمایندگی از طرف نوع خاص زنان و مردان مدرنی که پترزبورگ به وجود آورده بود، این شهر را صاحب شود.

«سوارکار مفرغی» پوشکین: کارمند و تزار

این سنت ادبی با شعری از آلكساندر پوشکین به نام «سوارکار مفرغی» آغاز می‌شود که در سال ۱۸۳۳ سروده شد. پوشکین از دوستان نزدیک بسیاری از رهبران قیام دسامبریستها بود؛ او خود فقط بدین جهت دستگیر و زندانی نشد که تزار نیکلا از به دست داشتن مهار او، تحت فشار و نظارت دائمی، لذت می‌برد. در سال ۱۸۳۲ پوشکین نگارش دنباله‌ای بر «رمان منظوم» خویش، یوگنی انگین، را آغاز کرد که در آن قهرمان اشرافی او در قیام ماه دسامبر شرکت می‌جست. این بخش جدید به زبانی رمزی نوشته شد که فقط خودش از آن سر در می‌آورد، لیکن پس از چندی حس کرد

1. town

2. city

حتی این کار نیز بیش از حد مخاطره آمیز است، و از این رو دستنوشته خویش را سوزاند؛ و سپس کار روی «سوارکار مفرغی» را آغاز کرد. این شعر همانند منظومه انگین در قالب بندهای مجزا نوشته شده است، و قهرمانی دارد با همان نام کوچک، لیکن کوتاهتر و فشرده تر است. این شعر به لحاظ سیاسی صراحت کمتری دارد، اما احتمالاً بسیار انفجاری تر از دستنوشته است که پوشکین نابودش ساخت. البته این قطعه از سوی ممیزان تزار نیکلا ممنوع اعلام گشت، و فقط پس از مرگ پوشکین به چاپ رسید. متأسفانه «سوارکار مفرغی» برای انگلیسی زبانان ناشناخته مانده است، لیکن این قطعه در نظر ناقدانی با طبایعی بغایت گوناگون، نظیر پرنس دیمیتری میرسکی، ولادیمیر ناباکف و ادموند ویلسون، برجسته ترین و بزرگترین شعر زبان و ادبیات روسی محسوب می شود. احتمالاً این نکته به تنهایی برای توجیه بحثی طولانی که در ذیل بدان خواهیم پرداخت، کافی است. اما «سوارکار مفرغی»، همچون بخش عظیمی از ادبیات روس، کنشی هنری و در عین حال سیاسی است. این قطعه نه فقط مسیر حرکت به سوی آثار بزرگ گوگول و داستایوسکی و بایلی و آیزنشتاین و زامیاتین و ماندلشتام را مشخص می کند، بلکه همچنین نشانگر خلاقیت‌های انقلابی و جمعی مردم روسیه در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷، و ابتکارات پرتب و تاب و از سر استیصال معترضان شوروی در روزگار خود ماست.^۱

عنوان فرعی «سوارکار مفرغی»، «حکایتی پترزبورگی» است. صحنه اصلی حوادث این منظومه، سیل بزرگ سال ۱۸۲۴ است، یکی از سه سیل هولناک در کل تاریخ پترزبورگ. (این سیلها تقریباً به دقت در فواصل صدساله، و جملگی در مقاطع حساس تاریخ روسیه، رخ دادند: اولی در ۱۷۲۵، درست پس از مرگ پتر کبیر، و سومی یا متأخرترین آنها در ۱۹۲۴، درست پس از مرگ لنین). پوشکین یادداشتی به این شعر الصاق می کند: «رخدادی که در این حکایت وصف شده است مبتنی بر واقعیت است. جزئیات امر از مجلات آن دوره استخراج شده است. کسانی که نسبت به این مسئله کنجکاوند می توانند به کمک مطالبی که از سوی و. ی. برخ جمع آوری شده است، صحت و سقم همه جزئیات واقعه را روشن سازند.» پافشاری پوشکین

۱. این جمله در سال ۱۹۸۲، یعنی هشت سال پیش از سقوط و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، نوشته شده است. -م.

بر واقعیت محسوس مطالب شعر خویش و اشاره تلویحی او به ژورنالیسم آن روزگار، شعر او را با سنتهای بنیادین رمان رئالیستی قرن نوزدهم پیوند می‌زند [۵]. این واقعیت که من در بحث خویش از ترجمه متثورادموند ویلسون، یعنی شفافترین و روشترین ترجمه‌ای که یافتم، نقل قول می‌کنم، این پیوند را صریحتر و روشنتر نیز خواهد کرد [۶]. با این حال، «سوارکار مفرغی»، همچون سنت پرشکوهی که آغازگرش بود، خصلت سوررنال [خیالی] زندگی واقعی [رنال] پترزبورگ را عیان خواهد کرد.

«و او ایستاد به کنار موجهای تنها و، در برابر هجوم اندیشه‌های سترگ و نیرومند، خیره گشت به دورادور.» و با این عبارت است که «سوارکار مفرغی» آغاز می‌شود: این شعر نوعی سفر آفرینش پترزبورگی است که در ذهن خدای خالق شهر شروع می‌گردد. «او اندیشید: در اینجا است که طبیعت، از بهر عظمت ما، مقرر ساخته که بشکافیم پنجره‌ای رو به اروپا؛ و بایستیم با پاهایی محکم به کنار دریا.» پوشکین تصویر آشنای پنجره‌ای به سوی اروپا را به کار می‌گیرد؛ لیکن از دید او این پنجره چیزی است که باید شکافته شود، چیزی که باید با قهر و خشونت ساخته شود، خشونتی که، در ادامه حکایت شعر پوشکین، با چرخشی به عقب علیه خود شهر اعمال خواهد گشت. ایستادن پطر «با پاهایی محکم به کنار دریا» طنزی در خود نهفته دارد: جای پای پترزبورگ بسی بیش از آنچه خالقش می‌توانست تصور کند، لغزنده و نامطمئن از آب درآمد.

«صد سال گذشت، و آن شهر جوان، آن نگین زیبا و حیرت‌آور سرزمینهای شمالی... با تمامی جلال و شکوه و غرور خویش به پا خاست.» پوشکین این شکوه و جلال را با تصاویری غرورانگیز ترسیم می‌کند: «اینک در جوار اسکله‌های پرخروش انبوه برجها و کاخها، شکیل و نیرومند، صف کشیده‌اند؛ ناوگانها از اقصی نقاط جهان به سوی این بندر غنی هجوم می‌آورند؛ رودنوا [به معنای غیر مجازی] گل و لای» [جامه‌ای از سنگ پوشیده است؛ پلها کرانه آبهایش را در نور دیده‌اند؛ جزایرش پوشیده از بیشه‌های سبز تیره است؛ و اکنون در برابر این پایتخت جوانتر، مسکوی کهنسال رنگ می‌بازد - به مانند آن بیوه ارغوانی پوش، در برابر تزارینای جدید.»

در این مقطع از شعر است که پوشکین حضور خود را مورد تأیید قرار می‌دهد: «من تو را دوست دارم، ای شاهکار پطر - من تو را دوست دارم، چهره سخت و

باوقارت را، جریان سترگ رود نوا را، سنگ خارای کرانه‌هایش را، تارهای سخت و محکم نرده‌های آهنین‌اش را، شامگاه روشن و درخشش شبهای بی‌ماهش را که چنین سرشار از اندیشه است، هنگامی که بی چراغ در اتاقم می‌نویسم و می‌خوانم، و توده‌های خفته خیابانهای متروک به وضوح نمایانند، و نوک تیز برج دریاداری می‌درخشد، و هر تابشی می‌شتابد تا جایگزین آن دیگری شود، مبادا هیچ‌گاه سایه شب آسمان زرین را بی‌فروغ کند.» در اینجا پوشکین به پدیده مشهور «شبهای سپید» پترزبورگ اشاره می‌کند تا هاله شهرت آن در مقام «شهری از نور» را برجسته سازد. از این نقطه است که چندین بُعد یا مسیر در جهات گوناگون گشوده می‌شود. قبل از هر چیز، پترزبورگ خود محصول اندیشه یا فکر تجریدی است - این شهر، همان‌طور که انسان زیرزمینی داستایوسکی خواهد گفت «انتزاعی‌ترین و حساب‌شده‌ترین شهر جهان است» - و البته محصول روشنگری. اما تصویر اتاقهای بی‌چراغ و منزوی و «شبهای سرشار از اندیشه» حاکی از نکته دیگری در ارتباط با فعالیت فکری و معنوی پترزبورگ طی سالهای آتی است: بخش عمده نور این حیات فکری در اتاقهایی تنها که بخوبی روشن نگشته‌اند ایجاد خواهد شد، به‌دور از درخشش رسمی کاخ زمستانی و حکومت، و خارج از محدوده نظارت آن (مسئله‌ای بسیار مهم که گهگاه تعیین‌کننده مرگ و زندگی است)، ولی در عین حال، در برخی مواقع، به‌دور از کانونهای زندگی عمومی و مشترک شهر.

پوشکین در ادامه شعر خویش زیبایی سورتمه‌ها در زمستان را ترسیم می‌کند، و همچنین طراوت چهره دختران جوان در جشنها و مهمانیهای همراه با رقص، زرق و برق رژه‌های نظامی بزرگ (نیکلای اول عاشق رژه و مراسم نظامی بود و میادین وسیعی را در شهرها برای انجام رژه بنا کرد)، جشنها و اعیاد مربوط به پیروزی بر دشمن، و نیروی حیاتی رود نوا که در فصل بهار با شکستن یخها نمایان می‌گردد. همه این توصیفات واجد زیبایی و لطفی غنایی است، لیکن در عین حال نوعی گرفتگی یا کسالت و سنگینی در آن به چشم می‌خورد؛ این قطعه لحن مطمئن کمیسیونهای دولتی و اشعار رسمی را دارد. خوانندگان قرن بیستمی احتمالاً نسبت به این شگرد بلاغی بدگمان می‌شوند، و در متن کل شعر، ما کاملاً حق داریم نسبت بدان بدگمان باشیم. با این‌همه، پوشکین - همراه با همه کسانی که از سنت پترزبورگ پیروی می‌کنند، حتی آیزنشتاین در فیلم اکتبر - تک‌تک کلمات این شعر

را، به مفهومی خاص، جدی می‌گیرد. بواقع، فقط در متن این تحسین و ستایش غنایی است که تمامی دهشت پترزبورگ نمایان می‌گردد.

پیش درآمد پوشکین به این شعر با فراخوانی والا پایان می‌پذیرد: «پرشکوه باش، ای شهر پطر، و چون روسیه، استوار بایست؛ بنگر، حتی آن عنصر مغلوب سرانجام با تو صلح کرده است؛ باشد که موجهای فنلاندی نفرت و اسارت کهن خویش را فراموش کنند، و دیگر بار خواب ابدی پطر را با خشمی سترون آشفته نسازند.» آنچه در نگاه نخست به کلیشه‌ای مدنی می‌ماند، در نهایت همچون طنزی خوفناک نمایان خواهد شد: روایتی که در پی این مقدمه می‌آید روشن خواهد ساخت که عناصر با پترزبورگ صلح نکرده‌اند - و فی الواقع هیچ‌گاه حقیقتاً مغلوب نشده‌اند - خشم آنها به هیچ وجه سترون نیست، و روح پطر نیز با نگاهی هوشیار، تیزبین و انتقامجو بیدار مانده است.

«روزگار هولناکی بود آن زمان - کزان می‌گویم.» بدین سان داستان شروع می‌شود. پوشکین بر صیغه زمان گذشته تأکید می‌گذارد، توگویی می‌خواهد بگوید آن خوف و دهشت سپری گشته است؛ لیکن حکایتی که قصد بازگویی آن را دارد، نافی تصور اوست. «بر پتروگراد پوشیده از ابر، ماه مهر [نوامبر] سردی پاییز را دمید. نوا، همچون مردی بیمار در بستر پرتب و تاب خویش، به خود پیچید، و خیزابهای پریها را بر کرانه‌های زیبای خود فرو ریخت. شب تاریک و دیر بود؛ باران با خشم بر پنجره می‌کوبید، باد سوگوار زوزه می‌کشید.» در این لحظه است که ما با قهرمان پوشکین، یوگنی، که از خلال باد و باران نمایان می‌شود، روبرو می‌شویم. او نخستین قهرمان ادبیات روسی، و یکی از نخستین قهرمانان ادبیات جهان است، که به توده انبوه و بی‌نام جمعیت شهری تعلق دارد. «قهرمان ما ساکن اتاقی کوچک است، و جایی در اداره‌ای کار می‌کند»، کارمندی از پایست‌ترین رده‌های دستگاه دولت. پوشکین به این نکته اشاره می‌کند که خانواده او شاید زمانی در جامعه روسیه شأن و مقامی داشته است، لیکن خاطره، و حتی خیال، آن مدت‌ها پیش بر باد رفته است. «پس، به‌خانه رسید، پالتویش را تکاند، لباسش را درآورد و به‌بستر رفت؛ اما تا ساعتها بعد نتوانست بخوابد، آشفته و پریشان از اندیشه‌های گوناگون. چه اندیشه‌هایی؟ که فقیر بود؛ که می‌بایست برای استقلال و احترام خویش کار کند» - نکته‌ای بس طنزآمیز، زیرا خواهیم دید که از سر ناچاری تا چه حد به وابستگی بری

از احترام تن سپرده است - «که خداوند می توانست هوش و پول بیشتری به او عطا کند؛ که برای ارتقاء رتبه باید دو سال صبر کند؛ که آب رودخانه همه جا بالا آمده، و هوا بهتر شده است؛ که ممکن است آب پلها را با خود ببرد؛ و پاراشای او یقیناً دلش برای وی تنگ خواهد شد... در اینجا بود که مهری پرشور وجودش را فراگرفت؛ و خیال او چونان تخیل یک شاعر به آسمان پر کشید.»

یوگنی عاشق دختری است که حتی از او نیز فقیرتر است، و در یکی از دورافتاده ترین جزایر حاشیه شهر که بیش از هر جای دیگر در معرض خطر سیل گرفتگی است، زندگی می کند. همچنان که او در رؤیای معشوق خویش غرق می شود، ما درمی یابیم که آرزوهای او چقدر عادی، معتدل و همراه با حجب و فروتنی است: «ازدواج کنم؟ خوب، چرا که نه؟... برای خود کلبه ای کوچک و بی تکلف خواهم ساخت، و به پاراشا آسودگی و آرامش خواهم بخشید. یک تختخواب، دو صندلی، کاسه ای سوپ کلم، و من ارباب خانه. بیش از این چه می خواهم؟... در یکشنبه های تابستان پاراشا را برای قدم زدن به ییلاق خواهم برد؛ فروتن و زیرک خواهم بود؛ اتاقکی دنج به من خواهند داد؛ پاراشا کدبانوی خانه خواهد بود، و پرستار بچه ها... و بدین سان زندگی خواهیم کرد، و بدین سان به سوی مرگ خواهیم رفت، دست در دست، و نوه هایمان ما را به خاک خواهند سپرد.» رؤیاهای او تقریباً به نحوی رقت بار محدودند؛ و با این همه، به رغم کوچکی شان، به صورتی حاد و تراژیک در برخورد با واقعیتی که می رود تا بر سر شهر خراب شود، خرد می شوند.

«سراسر شب رود نوا برای رسیدن به دریا به دل تاریکی جهیده بود، لیکن، مقهور شده از آن خشم دیوانه وار، دیگر قادر به جنگیدن نیست.» بادهایی که از سمت خلیج فنلاند، از دل دریای بالتیک، می آیند، نوا را با ضربتی به سوی بستر خویش و به درون شهر می رانند. رودخانه «با خشم و طغیان به عقب چرخید؛ همه جزایر را دربر گرفت؛ وحشی و وحشی تر گشت؛ سر برافراشت و غرید؛ چونان دیگی جوشان و بخارآلود؛ و سر آخر به روی شهر افتاد.» زبان پوشکین فورانی از تصاویر فنا و فاجعه را به نمایش می گذارد؛ در زبان انگلیسی میلتون یگانه شاعری است که می تواند در چنین اوجی شعر بسراید. «همگان از برابرش گریختند - همه چیز را رها کردند - اینک امواج رود خیابانها را درمی نوردید...»

«محاصره! حمله و تهاجم! امواج، چونان جانوران وحشی، به طرف پنجره‌ها بالا می‌روند. قایقها، دستخوش جریان آب، با سکان خویش بر شیشه‌ها می‌کوبند. پلهایی که سیلاب آنها را از جا کنده، تکه پاره‌های قفسه‌ها، الوارها، سقفها، مال‌التجاره بازرگانان حسابگر، اثاث حقیر فقرا، چرخهای درشکه‌ها، تابوتهای گورستان، جاری بر آب - جملگی از خلال شهر می‌گذرند.»

«خلایق خشم خداوند را نظاره می‌کنند و فنای خویش را انتظار می‌کشند. همه چیز ویران گشته است: نه سقفی بر سر و نه غذایی در دست! آخر این کار کجاست؟» عناصری که اراده سلطنتی پطر به اصطلاح آنها را مطیع و رام کرده بود، و شهر پترزبورگ می‌بایست تجسم غلبه بر آنان تلقی شود، انتقام خود را گرفته‌اند. در اینجا تصاویر شعری پوشکین مبین چرخشی ریشه‌ای در دیدگاه [شعر] است: زبان مردم - زبانی دینی، خرافی، هماهنگ با اوراد و طلسمات، و فروزان از خوف تقدیر و قیامت - در این برهه صادق‌تر از زبان دنیوی [سکولار] و عقل‌گرایی حکامی است که کار مردم پترزبورگ را به اینجا کشانده‌اند.

اکنون این حاکمان کجايند؟ «در آن سال دهشت‌بار تزار فقید [آلکساندر اول] هنوز با جلال و شکوه حکم می‌راند.» سخن راندن از شکوه و جلال سلطنتی در چنین لحظه‌ای ممکن است طنزآمیز، یا حتی آمیخته به زهرخند، به نظر رسد. ولی اگر در نیابیم که ایمان پوشکین به شکوه و جلال تزار واقعی بوده است، نیرو و قدرت کامل نهفته در اعتقاد او به پوچی و بیهودگی این شکوه سلطنتی را حس نخواهیم کرد. «سپس او [آلکساندر]، ناراحت و پریشان به ایوان پا نهاد و گفت: "مهار عناصر طبیعت در ید قدرت تزارها نیست، چرا که آنها فقط به خداوند تعلق دارند." حقیقت این امر بدیهی است. لیکن آنچه موجب می‌شود تا بیان این حقیقت بدیهی در اینجا وقیح و زشت جلوه کند این واقعیت است که نفس وجود پترزبورگ گویای این مدعا است که تزارها می‌توانند عناصر طبیعی را مهار کنند. «با چشمانی مغموم و اندیشناک مصیبت هولناک را نظاره کرد. میداین عمومی دریاچه‌هایی بودند که خیابانها همچون رودهای خروشان به درون آنها می‌ریختند. کاخ سلطنتی به جزیره‌ای تیره و اندوهبار می‌مانست.» در اینجا، در هیئت تصویری که چنان سریع از پیش چشم می‌گذرد که به راحتی ندیده گرفته می‌شود، ما شاهد شکل تبلور یافته حیات سیاسی سن پترزبورگ ظرف نود سال آتی هستیم، یعنی درست تا زمان وقوع انقلابات سال

۱۹۱۷: کاخ سلطنتی به‌مثابه جزیره‌ای بریده و جدا از شهری که گرداگرد آن با خشم و خروش بسیار طغیان می‌کند.

در این لحظه است که بار دیگر با یوگنی رویرو می‌شویم، در «میدان پطر» — همان میدان سنا، محل نصب سوارکار مفرغی تندیس ساخت فالکونه — در لبه سیلاب، او بالای مجسمه تزئینی یک شیر پناه بسته است، «بدون کلاه، با دستانی تنگ چسبیده به بغل، با پیکری خشک و جامد و چهره‌ای رنگ پریده چون میت». او اینجا چه می‌کند؟ «مرده بیچاره، نگران جان خویش نبود. متوجه نبود که سیلاب حریص چگونه بالا آمد تا به پاشنه‌هایش چنگ زد، نه ضربات باران بر چهره خویش را دریافت، و نه غرش بادی که کلاهش را ربوده بود. چشمانش با نگاهی هراسان و خیره به افقی دور دوخته شده بود. آنجا که موجها از اعماق پرخروش طوفان، چونان کوههای سترگ، برمی‌خاستند و فرود می‌آمدند؛ آنجا که طوفان می‌غرید، آنجا که پاره‌های خردشده پراکنده می‌شدند... و آنجا — خدایا! خدایا! — در دسترس سیلاب، بر کرانه خود خلیج — آن نرده رنگ‌نخورده، آن بید مجنون، آن کلبه سست و لرزان — و آنان، بیوه‌زن و دخترش، آنجا — که پاراشای عزیز او، همه امید او... یا شاید این خوابی است که می‌بیند؟ یا شاید زندگانی ما، براستی، جز هیچ نیست، خالی همچون خواب، بازی تقدیر با انسان؟»

اینک پوشکین خود را از درد و عذاب یوگنی عقب می‌کشد تا به موقعیت طنزآمیز او در این صحنه شهری اشاره کند: یوگنی خود به یک تندیس پترزبورگی بدل شده است. «گویی طلسم گشته، سخت چسبیده به آن پیکر مرمرین، قادر به پیاده گشتن نیست! اینک گرد او پهنه آب است و تنها آب.» اما چیزی غیر از آب هم هست: درست در مقابل یوگنی، «با پشتش به سوی او، آرام بر بلندای خویش بر فراز نیوای مغرور، با بازوان از هم گشوده‌اش، آن بت، بر مرکب مفرغی‌اش قد راست می‌کند.» آن چهره خداگونه‌ای که هم شعر و هم شهر را آغاز کرد اینک به منزله قطب متضاد یک خدا برملا می‌شود: «آن بت.» اما این بت شهری از آدیان را در هیئت خویش آفریده است؛ این بت همه آنان را، همچون یوگنی، به مجسمه‌های فلزی تبدیل کرده است، به تندیسهای نمادین یأس.

روز بعد، اگرچه «آنها هنوز به خاطر پیروزی کامل خویش وحشیانه پایکوبی می‌کنند، و هنوز خبیثانه می‌غرند و می‌جوشند»، لیکن رودخانه آن قدر عقب رفته

است که مردم بتوانند بار دیگر به خیابانها بیایند، و یوگنی نیز می تواند از پناهگاه خود در مقابل سوارکار مفرغی پایین بیاید. در حالی که اهالی پترزبورگ می کوشند پاره های زندگی درهم شکسته خویش را جمع کنند، یوگنی، که هنوز از ترس گیج و منگ است، قایقی کرایه می کند تا او را به خانه پاراشا در دهانه خلیج ببرد. او از کنار بدنها و پس مانده های درهم پیچیده گذر می کند؛ به آنجا می رسد، ولی در آنجا هیچ چیز باقی نمانده است — نه خانه ای، نه دروازه ای، نه بیدی، نه آدمیانی — همه چیز با آب رفته است.

«و او، سرشار از اندوهی سیاه، گرد خود می چرخد و با صدای بلند با خود حرف می زند — سپس ناگهان، بر پیشانی خویش می کوبد، و خنده ای بلند سر می دهد.» یوگنی دیوانه می شود. غرش امواج و بادها یکسره در گوش او صدا می کند. «مُسَخَّر اندیشه های هولناکی که قادر به بیان آنها نبود، آواره و سرگردان از جایی به جایی می رفت. او طعمه رؤیایی مخوف گشته بود. یک هفته، و سپس یک ماه گذشت — از آن روز به بعد هرگز به خانه نرفت.» چنانچه پوشکین به ما می گوید، جهان بزودی او را از یاد خواهد برد. «روزها ولگردی می کرد و شبها در اسکله ها می خوابید. لباسهای مندرس اش ژنده و پاره شدند.» بچه ها سنگسارش می کردند، کالسکه رانها شلاقش می زدند، لیکن او به این چیزها توجهی نداشت، و همواره غرق در نوعی دهشت درونی بود. «و بدین سان به زندگی ذلت بارش ادامه می داد، نه جانور نه انسان، نه این نه آن، نه ساکن زمین، و نه هنوز روحی رفته به آسمان.»

این می توانست پایان مناسبی برای بسیاری از داستانهای رمانتیک دلخراش باشد — مثلاً شعری به قلم وردزورث یا حکایتی از هوفمان. اما پوشکین هنوز آماده رها کردن یوگنی نیست. یک شب، در حین پرسه زدن، بی خیر از آن که کجاست، «ناگهان ایستاد، و در حالی که چهره اش از ترس به هم پیچیده بود، به اطراف خود نگاه کرد.» او راه خود را به میدان سنا بازجسته است: «و درست روبروی او، از فراز صخره محصورش، با بازوان گشوده، قد برافراشته در تاریکی، آن بت بر مرکب مسین اش نشسته است.» بناگاه افکار او سراپا روشن گشت. او این مکان را می شناخت، «و می شناخت آن دیگری را، که همواره ثابت و ساکن، سر مسین اش را در تیرگی شب بالا گرفته بود — او که اراده سرنوشت سازش این شهر را بر دریا بنا کرده بود... اینک سراپا پوشیده در مه چه بس هولناک! چه قدرتی از درون! و در آن مرکب، چه آتشی!

به کجا می تازی، ای مرکب پر تکبر؟ و سُم خود را بر کجا خواهی نهاد؟ آی تو، که با دستان قدر قدرتت، بر تقدیر حاکم شدی! آیا تو دقیقاً به همین شکل، از فراز همان بلندی، روسیه را و انداختی که به پا خیزد؟»

«مردکِ بیچاره گرد پایه تندیس می چرخید، و به تصویر فرمانروای نیمی از عالم چشم غره می رفت.» لیکن ناگهان «خونش به جوش آمد، شعله ای دلش را در بر گرفت. اندوهگین در برابر آن تندیس مستکبر ایستاد، و با دندانها و مشت های به هم فشرده، گویی نیرویی سیاه در او حلول کرده، گفت: "ای سازنده اعجاب آفرین!" و در حالی که از نفرت می لرزید زیر لب افزود: "هنوز باید به من حساب پس دهی!"» این یکی از بزرگترین لحظات انقلابی عصر رمانتیک است: طغیانی پرومته ای که از درون روح و جان انسان عادی کوجه و خیابان فوران می کند.

اما پوشکین علاوه بر یک رمانتیک اروپایی، رئالیستی روسی است؛ و بخوبی می داند که در روسیه واقعی دهه های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، کلام آخر ضرورتاً از آن زنوس است: «هنوز باید به من حساب پس دهی! — این را گفت و پا به فرار گذاشت.» کل ماجرا فقط در یک سطر، یک لحظه ملتهب و به هم فشرده خلاصه می شود؛ زیرا «در آن لحظه، چنین به نظر رسید که تزار مخوف، برافروخته از خشم، بی هیچ صدایی به عقب چرخید. و او از خلال میدان خالی وحشت زده می گریزد، و پشت سر خویش، همچون ضربه های رعد، صدای سنگین و زنگ دار برخورد شمشها بر سنگفرش خیابان را می شنود. در تاریکی مهتابی پریده رنگ، با دستی افراخته، سوارکار مسین از پس او می آید، و صدای تاختن اسب او همچون زنگ ناقوسهای برنجی طنین می افکند؛ و سراسر شب، هر کجا که بگریزد، صدای گامهای سوارکار مسین، چونان ضربات چکش، هنوز از نزدیک، یوگنی را تعقیب می کند.» برای یوگنی نخستین لحظه طغیان، آخرین لحظه آن نیز هست. «از آن پس، اگر اتفاقاً گذرش به میدان شهر می افتاد، چهره اش، سرشار از ترس، تیره و تار می شد. به سرعت دست بر دل خویش می فشرد، تو گویی می خواست تپش آنرا آرام سازد، کلاه ژنده اش را از سر برمی داشت و دزدانه از آنجا دور می شد.» بت تزار او را نه فقط از مرکز بلکه از کل شهر بیرون می راند، به سوی جزایر دوردست حاشیه شهر، آنجا که عشق اش در سیلاب گم گشت. و در همانجاست که بهار سال بعد، آب جسد او را به ساحل می افکند، «و آنان از سر صدقه جسد یخ زده اش را به خاک سپردند.»

من وقت و فضای زیادی را به تحلیل «سوارکار مفرغی» اختصاص دادم، زیرا به گمان من کل داستان حیات پترزبورگ در این شعر به نحوی درخشان تبلور یافته و خلاصه گشته است: تصویری از شکوه و عظمت شهر، و تصویری از آن جنونی که این شهر بر آن استوار است - یعنی این فکر دیوانه وار که اراده سلطنتی می تواند طبیعت خروشان را تا ابد رام و تحت سلطه خویش نگه دارد؛ سپس تصویر انتقام طبیعت، که به صورتی فاجعه بار فوران می کند، شکوه و جلال را به ویرانه بدل ساخته، زندگیها و امیدها را درهم می شکند؛ تصویر وحشت و بی پناهی مردمان عادی پترزبورگ که در مرکز خط آتش نبرد غولها گیر افتاده اند؛ تصویر نقش اختصاصی کارمند دولت، یا پرولتر تحصیل کرده - که شاید نخستین نمونه جماعتی است که نیچه آنها را «طوایف بیابانگرد دولتی (کارمندان، و غیره) بدون خانه و کاشانه» می نامید - در مقام انسان نوعی پترزبورگ؛ آشکار شدن این حقیقت که خدا-انسان پترزبورگ، که از مرکز شهر بر تمامی آن سلطه دارد، بواقع یک بت است؛ جسارت انسان عادی کوچه و خیابان که جرأت می کند از این خدا-بت حساب پس بخواهد؛ بیهودگی نخستین کنش اعتراضی؛ قدرت از مابهران پترزبورگ که می توانند همه اعتراضها و معترضان را سرکوب کنند؛ قدرت عجیب و ظاهراً جادویی بت در نفوذ و حلول به اذهان رعایای خویش، نوعی پلیس نامرئی که آنان را شب هنگام بی سر و صدا لگدکوب می کند، و سرانجام موجب می شود تا عقل و ذهن خویش را از دست بدهند، و بدین سان در اعماق سیاه شهر جنونی آفریده می شود همپایه و مکمل جنونی که بر قلعه فرمانروایان شهر حاکم است؛ تصویری از جانشینان پطر که مغموم و سترون بر تخت نشسته اند، و کاخ آنان جزیره ای است به تمامی بریده و جدا شده از شهری که گرداگرد آن در جوش و خروش است؛ و پژواک ندای طغیان که، هر قدر محو و گنگ، مدتها پس از نابودی آخرین یاغی هنوز در گوشه و کنار میدان سنا به گوش می رسد - «هنوز باید به من حساب پس دهی!»

شعر پوشکین حرف دل دسامبریه های شهید را می گوید، که لحظه کوتاه طغیان شان در میدان سنا درست یک سال پس از طغیان یوگنی فرار رسید. اما «سوارکار مفرغی» از آنان نیز فراتر می رود، زیرا این شعر به اعماق بسی ژرف تر شهر نفوذ می کند، یعنی به درون زندگی توده های فقرزده ای که دسامبریه ها از آنان غافل بودند. طی نسلهای بعدی، مردمان عادی پترزبورگ به تدریج راههایی یافتند تا

حضور خویش را محسوس کنند و ساختارها و فضاها ی عظیم شهر را از آن خود سازند. اما در این مقطع از تاریخ، آنان سر به زیر و دزدانه به راه خود می روند یا از انظار کنار می جویند - یا بر اساس تصویر داستایوفسکی از دهه ۱۸۶۰ به زیر زمین می روند - و بدین سان پترزبورگ باز هم تجسم و تجسد بارز معما یا پارادوکس فضای عمومی فاقد حیات عمومی باقی می ماند.

پترزبورگ تحت حکومت نیکلای اول: کاخ در برابر بلوار

دوران سلطنت نیکلای اول (۱۸۵۵-۱۸۲۵)، که با سرکوب قیام دسامبر استها آغاز گشت و با شکست مفتضحانه نظامی در سباستوپل پایان یافت، یکی از تیره ترین ادوار تاریخ مدرن روسیه است. پایدارترین دستاورد نیکلای برای تاریخ روسیه ایجاد و گسترش پلیس سیاسی بود، که توسط شاخه سرّی آن موسوم به رکن سوم کنترل می شد، و نهایتاً توانست در همه حیطه های حیات روسیه نفوذ کند، و بدین سان روسیه در ذهن و تخیل اروپاییان به نمونه ازلی «دولت پلیسی» بدل گشت. اما مشکل صرفاً در این نکته خلاصه نمی شد که حکومت نیکلای به طرز بی رحمانه ای سرکوبگر بود: این حکومت سرفها (یعنی حدود چهار پنجم جمعیت) را به بند کشید و هرگونه امیدی برای رهایی آنان را درهم کوفت، و با قساوتی هولناک آنان را سرکوب کرد (طی دوره سلطنت نیکلای بیش از ششصد قیام دهقانی رخ داد؛ یکی از دستاوردهای او مخفی نگه داشتن تقریباً همه این قیامها، و چگونگی سرکوب آنها، از کل کشور بود)؛ هزاران نفر از مردم روسیه را پس از محاکمات سرّی، و حتی بدون رعایت ظاهری رویه درست قانونی، به مرگ محکوم کرد (برجسته ترین و سرشناس ترین آنان، فیودور داستایوفسکی، فقط سی ثانیه پیش از اجرای حکم اعدام، با یک درجه تخفیف به سبیری فرستاده شد)؛ نظام سانسور را در رده ها و مراحل متعدد برقرار ساخت، مدارس و دانشگاهها را مملو از خبرچین کرد، کل نظام آموزشی را عملاً فلج ساخت، و بدین سان نهایتاً هرگونه اندیشه و فرهنگ را به مخفیگاههای زیرزمینی، زندانها، یا خارج از کشور تبعید کرد.

وجه ممیزه این حکومت نه نفس سرکوب بود و نه مقیاس آن - دولت روسیه همواره با اتباع خویش وحشیانه رفتار کرده بود - بلکه نکته اصلی هدف و غایت سرکوب بود. پطر کبیر دست به قتل و اراغاب زده بود تا بدین وسیله پنجره ای به سوی

اروپا بگشاید و راه را برای رشد و پیشرفت روسیه باز کند؛ اما نیکلا و پلیس او به منظور بستن آن پنجره دست به سرکوب و وحشیگری می‌زدند. تفاوت میان تزاری که موضوع شعر پوشکین بود و تزاری که چاپ این شعر را ممنوع کرد، تفاوت میان یک «سازندهٔ اعجاب‌آفرین» و یک مأمور پلیس بود. «سوارکار مفرغی» سر در پی هم‌میهنان خویش نهاده بود تا آنان را به پیش راند؛ اما نیکلا ظاهراً فقط به مهار کردن و به‌زانو درآوردن آنان علاقه داشت. در پترزبورگ عصر او، سوارکار پوشکین تقریباً همان قدر غریب و بیگانه بود که کارمند او.

الکساندر هر تزن، که در تبعید می‌نوشت، توصیفی کلاسیک از رژیم نیکلا ارائه داده است. عبارت زیر نمونهٔ بارزی از توصیف اوست:

او بی‌آنکه به فردی روسی بدل شود، از اروپایی بودن باز ایستاد... در سیستم او هیچ موتوری وجود نداشت... او همهٔ توان خود را وقف سرکوب هرگونه اشتیاقی برای آزادی و هر ایده یا تصویری از پیشرفت کرد... طی دوران طولانی سلطنت خویش به‌نوبت تقریباً بر همهٔ نهادها اثر گذاشت، و در همه‌جا بذر رکود و مرگ پراکند. [۱۷]

تصویر هر تزن از یک سیستم بدون موتور، تصویری که از تکنولوژی و صنعت مدرن اخذ شده است، بواقع گویا و رسا است. از زمان پتر تا دورهٔ کاترین کبیر یکی از محکم‌ترین ارکان سیاست تزاری تلاشِ مرکانتیلیستی^۱ برای رونق بخشیدن به اقتصاد و رشد صنعتی به‌قصد تأمین منافع دولت بود: به‌قصد ایجاد موتوری برای سیستم. تحت حکومت نیکلا، این سیاست به‌نحوی آگاهانه و قاطعانه کنار گذاشته شد. (فقط در دههٔ ۱۸۹۰ بود که این سیاست در دوران صدارت کنت ویت، با موفقیتی چشمگیر احیا گشت). نیکلا و وزرای او اعتقاد داشتند حکومت باید عملاً روند رشد و توسعهٔ اقتصادی را کند سازد، زیرا پیشرفت اقتصادی کاملاً ممکن است موجب بروز درخواست اصلاحات سیاسی و ظهور طبقات جدیدی - نظیر طبقه بورژوازی و پرولتاریای صنعتی - شود که قادرند ابتکار عمل سیاسی را به‌دست گیرند. از زمان سالهای پرامید اوایل سلطنت الکساندر اول، محافل و حلقه‌های حاکم

۱. مرکانتیلیسم، مکتبی در علم اقتصاد که بر افزایش صادرات، محدودیت واردات و انباشت طلا و نقره در خزانه و کل کشور تأکید می‌گذاشت. این مکتب در قرن هجدهم به‌اوج خود رسید. - م.

بر روسیه به این نکته پی برده بودند که نظام سرف‌داری - از آن جهت که اکثریت وسیع جمعیت را اسیر زمین و مالکان آن می‌ساخت، انگیزه زمینداران برای مدرنیزه کردن املاک خود را کاهش می‌داد (یا عملاً به آنان برای مدرنیزه نکردن پاداش می‌داد) و از رشد یک نیروی کار صنعتی متحرک و آزاد جلوگیری می‌کرد - نیرو و عامل اصلی کاهش سرعت رشد اقتصادی کشور است. پافشاری نیکلا بر تقدس نظام سرف‌داری بازداری و مهار روند توسعه اقتصادی روسیه را تضمین می‌کرد، آن هم درست در لحظه‌ای که اقتصاد اروپای غربی و ایالات متحده در حال جهش و حرکت به جلو بود. از این رو عقب‌ماندگی نسبی روسیه طی دوران سلطنت نیکلا به نحو چشمگیری افزایش یافت. فقط یک شکست نظامی بزرگ قادر بود پایه‌های تکبر و نخوت مثال‌زدنی حکومت روسیه را به لرزه درآورد. تنها پس از وقوع فاجعه سیاست‌نویس، در مقام فاجعه‌ای سیاسی و نظامی و همچنین اقتصادی، بود که غرور و ستایش رسمی روسیه از عقب‌ماندگی خویش خاتمه یافت. [۸]

هزینه و بهای انسانی و سیاسی توسعه نیافتگی برای متفکران جناح‌های کاملاً مختلف روشن و آشکار بود، از چادائف اشرف‌زاده اهل مسکو گرفته تا بلینسکی عوام‌زاده اهل پترزبورگ؛ به گفته هر دو تن، آنچه روسیه بدان نیازی حاد و حیاتی داشت یک پتر کبیر جدید بود تا مجدداً پنجره رو به اروپا را بگشاید. اما چادائف رسماً دیوانه شناخته شد و سالها در خانه خود توقیف بود؛ و در مورد بلینسکی نیز یکی از رؤسای پلیس مخفی، پس از مرگ او در جوانی که به علت بیماری سل در اوایل سال ۱۸۴۸ رخ داد، با نهایت تأسف اظهار داشت «می‌توانستیم آن قدر در یکی از این دژها نگهش داریم که بپوسد.» به علاوه، آرای بلینسکی درباره توسعه - «کشورهایی که فاقد طبقه متوسط‌اند، محکوم‌اند که تا ابد ناچیز و بی‌اهمیت باقی بمانند؛» فرآیند درونی توسعه و تحول مدنی در روسیه آغاز نخواهد شد مگر زمانی که... طبقه خرده‌مالکان روسی به طبقه بورژوازی تبدیل شده باشد - در هیچ کجا، حتی در میان مخالفان تندرو حکومت، خریداری نداشت. حتی متفکران تندرو، دمکرات، سوسیالیست و غرب‌گرای دوره و زمانه نیکلا در بسیاری از پیشداوریهای اقتصادی و اجتماعی حکومت شریک بودند: گرایش به زمین و زراعت، ستایش از سنتهای جمعی دهقانان، و کراهت و بیزاری از بورژوازی و صنعت. زمانی که هر تزن اعلام کرد «خداوند روسیه را از شر بورژوازی حفظ کند!» به صورتی ناخواسته و غیر

عمدی کمک می‌کرد تا سیستمی که از آن نفرت داشت، فاقد موتور باقی بماند. [۹]

در دوران حکومت نیکلا، پترزبورگ در مقام مکانی غریب، مرموز و شیخ‌گونه شهرتی به‌دست آورد که هیچ‌گاه آن‌را از دست نداد. در این دوره، گوگول و داستایوسکی این خصوصیات را به‌شیوه‌ای بس به‌یادماندنی ترسیم کردند. برای مثال، داستایوسکی در ۱۸۴۸، در داستانی کوتاه به‌نام «دلی ضعیف»، چنین نوشت:

به‌یاد می‌آورم در شامگاه زمستانی یک روز ماه ژانویه با عجله از سمت ویبورگ به‌خانه می‌رفتم. در آن زمان هنوز بسیار جوان بودم، وقتی به‌نیوا رسیدم، برای چند لحظه ایستادم و در مسیر رودخانه با نگاهی نافذ به‌درون افق دودآلود و محو و یخ‌زده‌ای چشم دوختم که بناگاه، همراه با آخرین پرتو ارغوانی غروب‌ی که می‌رفت تا در آسمانی تیره و تار گم شود، سرخ گشته بود. شب برفراز شهر آرمیده بود... بخاری منجمد از پیکر اسبان خسته، و مردمان شتاب‌زده، فرومی‌ریخت. هوا که همچون زه کمان کش آمده بود با کوچکترین صدا مرتعش می‌شد، و در هر دو کرانه رود ستونهای دود چونان غولها و دیوها از سقف همه خانه‌ها برخاسته و از خلال آسمان سرد شتابان اوج می‌گرفتند، و در مسیر خود به‌هم پیچیده و از هم جدا می‌شدند، به‌نحوی که به‌نظر می‌رسید بناهای جدیدی برفراز بناهای قدیمی و شهر جدیدی در آسمان در حال شکل‌گیری است... دست آخر، به‌نظر می‌رسید کل این جهان با تمامی ساکنانش، قوی و ضعیف، همراه با تمامی خانه‌هایشان، از سرپناه فقرا گرفته تا عمارات آذین‌بسته با طلا، جملگی در این ساعت شامگاهی به‌خیالی جادویی یا رؤیایی افسانه‌ای می‌مانند، که به‌نوبه خود در آتی ناپدید می‌شود و همچون بخار به‌سوی آسمان لاجوردی بالا می‌رود. [۱۰]

در ادامه این فصل روند تکامل هویت پترزبورگ طی یک‌صد سال، در مقام سراب یا نوعی شهر اشباح، را مورد بررسی قرار خواهیم داد، شهری که شکوه و جلال آن پیوسته در حال دود شدن و بالا رفتن در هوایی تیره و تار بود. در اینجا باید متذکر شوم که در جو سیاسی و فرهنگی رژیم نیکلا، فوران و گسترش این نوع نمادپردازی که با اشباح سر و کار دارد، معنا و مفهومی کاملاً واقعی داشت. این شهر، که نفس وجود آن نمادی از پویایی و عزم راسخ روسیه برای مدرن شدن بود، اینک خود را در رأس نظامی می‌یافت که افتخار می‌کرد یک سیستم بدون موتور است؛ جانشینان سوارکار مفرغی پشت زین به‌خواب رفته بودند؛ افسارها سفت و سخت

کشیده لیکن خشکیده و منجمد، اسب و سوار متکی به تعادل ایستای یک وزنه ثابت. در پترزبورگ نیکلا روح خطرناک اما پویای پتر تا حد یک شیخ تنزل یافت، شبیحی که برای تبدیل پترزبورگ به شهری جنزده به قدر کافی قدرتمند بود، لیکن توان جان بخشیدن به آن را نداشت. پس تعجبی ندارد که پترزبورگ توانسته خود را در مقام سرمشق یا نمونه ازلی شهر اشباح در عصر جدید مستقر سازد. از قضا نفس تعارضات ناشی از سیاست نیکلا - سیاست مبتنی بر عقب‌ماندگی تحمیلی در میان نمادها و صور گوناگون مدرنیزاسیون تحمیلی - پترزبورگ را به منشأ الهام و منبع شکل مشخصاً غریب و وهم‌انگیزی از مدرنیسم بدل ساخت که می‌توانیم آن را «مدرنیسم توسعه‌نیافتگی» بنامیم.

در عصر نیکلا، در حالی که دولت به خواب رفته بود، محور و صحنه نمایش مدرنیته از مجموعه پرشکوه ساختمانها و بناهای دولتی و میادین عظیم در مرکز شهر و در مسیر رود نوا، به بلوار نوسکی انتقال یافت. بلوار نوسکی یکی از سه خیابانی بود که به صورت شعاعهای یک دایره از میدان دریاداری در سه جهت امتداد می‌یافتند و شکل شهر را مشخص می‌ساختند. این بلوار همواره یکی از جاده‌های اصلی پترزبورگ محسوب می‌شد. اما در اوایل قرن نوزدهم و در زمان سلطنت الکساندر، این خیابان توسط چندین معمار نئوکلاسیک برجسته تقریباً به‌طور کامل بازسازی شد. همپای ظهور شکل جدید آن در اواخر دهه ۱۸۲۰، بلوار نوسکی به‌نحوی بارز از دو شعاع دیگر یا دو رقیب اصلی خود (بلوار وژنسکی و خیابان گوروخوایا) متمایز گردید، و به‌عنوان یک محیط شهری منحصر به فرد تأیید و بازشناخته شد. [۱۱] نوسکی درازترین و پهن‌ترین خیابان شهر بود، با بهترین چراغها و بهترین سنگفرش. این بلوار از میدان دریاداری شروع می‌شد و در جهت جنوب غربی به صورت خطی مستقیم به طول دو و سه چهارم مایل امتداد می‌یافت. (سپس به یک سمت چرخیده، باریک می‌شد، و پس از طی یک مسیر اضافی کوتاه به‌صومعه الکساندر نوسکی ختم می‌شد؛ البته این بخش هیچ‌گاه واقعاً جزئی از «نوسکی» محسوب نمی‌شد و ما نیز در اینجا بدان نخواهیم پرداخت). پس از سال ۱۸۵۱، این خیابان به‌ترمینال قطار سریع‌السیر پترزبورگ-مسکو منتهی می‌شد، که خود یکی از نمادهای اصلی تحرک و انرژی مدرن روسیه بود (و البته در زمان آناکارینا به‌قلم تولستوی نیز نقشی مرکزی داشت). بلوار نوسکی توسط رودخانه مویکا و دو آبراه

کاترین و فونتانکا قطع می‌شد، و دارای پلهای زیبایی بود که چشم‌اندازهایی طولی و دلنواز از حیات پویای شهر را در برابر عابران می‌گشودند.

بناهای مجلل در هر دو سمت خیابان صف کشیده بودند، بناهایی که غالباً در میداين و فضاهاى عمومى اضافى خاص خود ساخته شده بودند: کلیسای جامع «بانوی ما از غازان» به سبک نئو باروک؛ کاخ میخائیلوسکی به سبک روکوکو، همانجا که تزار مجنون، پل اول، به دست محافظان خویش خفه شد تا راه برای به تخت نشستن پسر وی الکساندر باز شود؛ تئاتر الکساندر به سبک نئو کلاسیک؛ کتابخانه عمومی، که نسلهای متوالی روشنفکران فقیر فاقد کتابخانه شخصی عاشق‌اش بودند؛ ساختمان موسوم به گوستینی دُور، یا همچنان که بر سردرش به زبان فرانسوی نوشته بود، بوتیکهای باشکوه، بنایی چهارگوش با بازارچه‌های مجهز به سرپوش شیشه‌ای که به تقلید از خیابان ریولی پاریس یا ریجنت استریت لندن ساخته شده بودند، لیکن، همچون بسیاری از نمونه‌های روسی تقلیدشده از الگوهای اصلی اروپایی، در حد و اندازه‌ای بسیار بزرگتر. از هر نقطه‌ای در بلوار نوسکی، نوک طلائی برج در یاداری قابل مشاهده بود، و به هر ناظری رخصت می‌داد تا با بلند کردن سر خویش به نوعی جهتگیری بصری و نوعی حس تعیین مکان در کل شهر دست یابد، و همچنان که پرتو متحرک خورشید این منار زرین را روشن می‌ساخت، تخیل فرد ناظر نیز شعله‌ور می‌شد و فضای واقعی شهر را به منظره‌ای رؤیایی و جادویی بدل می‌کرد.

بلوار نوسکی از جهات گوناگون محیطی مشخصاً مدرن بود. اولاً، مستقیم بودن خیابان و همچنین عرض و طول و سنگفرش خویش آن را به رسانه‌ای ایده‌آل برای حرکت اشیاء و آدمها، و به مجرای کامل برای شیوه‌های نوظهور حمل و نقل سریع و سنگین، بدل می‌کرد. به مانند بلوارهایی که هوسمان در دهه ۱۸۶۰ از این سو تا آن سوی پاریس کشید، نوسکی نیز کانون ظهور نیروهای مادی و انسانی تازه تراکم یافته بود؛ ماکادام و آسفالت، چراغهای گازی و برقی، راه‌آهن، واگونها و خودروهای برقی، سینماها و تظاهرات توده‌ای. ولی از آن جهت که پترزبورگ بخوبی طراحی و برنامه‌ریزی شده بود، بلوار نوسکی عملاً یک نسل قبل از همتهای پاریسی‌اش

به کار افتاد، و کارکرد آن با نرمی و سهولت بس بیشتری همراه بود و نیازی به ویران ساختن محلات یا زندگیهای قدیمی نداشت.

ثانیاً، نوسکی ویتروینی بود برای نمایش عجایب اقتصاد مصرفی که شیوه مدرن تولید انبوه می‌رفت تا حصول آنها را برای همگان ممکن سازد، همه این کالاهای مصرفی در فروشگاههای متعدد خیابان به صورتی جذاب به نمایش گذارده شده بود. در کنار کالاهای خارجی - البسه و اثاثیه فرانسوی، پارچه‌ها و زینهای انگلیسی، چینپها و ساعت‌های آلمانی - سبکهای خارجی، مردان و زنان خارجی، و خلاصه تمامی جذابیت‌های ممنوع دنیای خارج، به نمایش گذارده شده بودند. مجموعه‌ای از لیتوگرافیهای مربوط به دهه ۱۸۳۰ که اخیراً دوباره چاپ شده است، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تابلوها و سردر فروشگاههای نوسکی یا دوزبانه بوده است و یا منحصرأ به زبان انگلیسی یا فرانسوی؛ فقط معدودی از آنها صرفاً روسی بوده است. حتی در شهری برخوردار از هویتی بین‌المللی نظیر پترزبورگ، بلوار نوسکی به طرزی استثنایی ناحیه‌ای جهان‌وطن^۱ بوده است. [۱۲] علاوه بر این، نوسکی یگانه فضای عمومی پترزبورگ بود که دولت [و ساختمانهای دولتی] بر آن تسلط نداشت - و این نکته تحت حکومتی سرکوبگر، نظیر رژیم نیکلا، مشخصاً مهم بوده است. حکومت می‌توانست بر کنشها و میان‌کنشهایی که در نوسکی تحقق می‌یافت نظارت کند، لیکن قادر به تولید و تکوین آنها نبود. بدین سان نوسکی به صورت نوعی محوطه آزاد ظاهر گشت که در آن نیروهای اجتماعی و روانی می‌توانستند به نحوی خودانگیخته منکشف شوند.

و ثالثاً، بلوار نوسکی تنها جایی در پترزبورگ (و احتمالاً در کل روسیه) بود که همه طبقات اجتماعی موجود می‌توانستند در آن گرد هم آیند، از اشراف‌زادگانی که کاخها و خانه‌هایشان در بخش ابتدایی خیابان، نزدیک برج دریا‌داری و کاخ زمستانی، مایه فخر و مباهات بلوار نوسکی بود، تا صنعتگران فقیر، روسپیان، ولگردها و عیاشانی که در آلونکها و میخانه‌های مفلوک دوروبر ایستگاه راه‌آهن میدان زنانیمسکی در بخش انتهایی بلوار پلاس بودند. بلوار نوسکی همه آنان را گرد هم جمع می‌کرد، جملگی را در گردبادی عظیم می‌چرخاند، و سپس ره‌ایشان

می‌کرد تا از تجارب و برخوردهای خویش به نحوی سر درآورند. اهالی پترزبورگ عاشق بلوار نوسکی و بی‌وقفه سرگرم خلق اسطوره‌هایی درباره آن بودند، زیرا این بلوار، در قلب کشوری توسعه‌نیافته، چشم‌اندازی به سوی همه وعده‌های تابناک جهان مدرن را بر آنان می‌گشود.

گوگول: خیابان واقعی و خیالی^۱

اسطوره‌های مردمی مربوط به بلوار نوسکی نخستین بار توسط گوگول در داستان فوق‌العاده‌اش، «بلوار نوسکی» (۱۸۳۵)، به هنر بدل گشت. این داستان که در جهان انگلیسی‌زبان عملاً ناشناخته مانده است، [۱۳] عمدتاً به تراژدی رمانتیک هنرمندی جوان و مضحکه رمانتیک افسری جوان مربوط می‌شود. ما بزودی به حکایت آن دو خواهیم پرداخت. لیکن آنچه از جهت مقاصد تحلیل ما مهمتر و بدیع‌تر به نظر می‌رسد، مقدمه گوگول است که در آن قهرمانان داستان وی در چارچوب محیط طبیعی زندگی و فعالیت خویش جای می‌گیرند. این چارچوب از سوی راوی داستان ارائه می‌شود که ما را، با شور و شوق یک جارچی کارناوال، با خیابان آشنا می‌سازد. گوگول در این چند صفحه، بدون تقلا (یا حتی آگاهی) بارز، یکی از انواع یا ژانرهای اصلی ادبیات مدرن را ابداع می‌کند: رمانس خیابان شهری، که در آن قهرمان اصلی خود خیابان است. راوی گوگول ما را با حالتی گیج و منگ و از نفس افتاده مورد خطاب قرار می‌دهد:

چیزی که با بلوار نوسکی قابل قیاس باشد وجود ندارد، دست‌کم نه در پترزبورگ؛ چون در آن شهر این بلوار همه چیز است. نگین پایتخت! - کدام زیبایی و شکوهی است که این خیابان از آن بی‌بهره باشد؟ مطمئنم هیچ‌یک از ساکنان رنگ‌پریده و کارمند صفت شهر ما حاضر نمی‌شود بلوار نوسکی را با همه نعمات زمینی عوض کند... و خانها! خانها حتی از این هم بیشتر شیفته بلوار نوسکی‌اند. ولی کیست که شیفته‌اش نباشد؟^۲

۱. عنوان حقیقی این بخش «خیابان رئال و سوررئال» است. اشاره مؤلف به سوررئالیسم، با توجه به نقش تعیین‌کننده این مکتب در شکل‌گیری هنر و فرهنگ (و حتی زندگی) مدرنیستی، واجد اهمیت بسیار، و به یک معنا، پیامد منطقی تأکید او بر ادبیات در تحلیل مدرنیته است. از این رو، در داخل متن واژه‌های «سوررئال» (surreal) و «رئال» (real) به کار گرفته می‌شوند. - م.

۲. در ترجمه بخشهای مربوط به داستان گوگول به ترجمه فارسی آقای خشایار دیهیمی نیز رجوع شده است: نیکلای گوگول، یادداشت‌های یک دیوانه، تهران، انتشارات هاشمی، ۱۳۶۳.

راوی می‌کوشد به ما توضیح دهد که چرا این خیابان با همه خیابانهای دیگر فرق

دارد:

حتی اگر کار مهمی داشته باشید، به محض آن‌که پا به نوسکی بگذارید احتمالاً کل مسئله را فراموش می‌کنید. اینجا تنها مکانی است که مردم از روی اجبار در آن حضور نمی‌یابند، تنها جایی است که منافع تجاری و مسائل ضروری حاکم بر کل سن پترزبورگ مردم را به این سوی و آن سوی نمی‌رانند. کسانی که در بلوار نوسکی می‌بینید، کمتر از عابران همیشگی مورسکایا، گوروخوایا، لیتینایا، مشچانسکایا یا هر خیابان دیگر، خودخواه به نظر می‌رسند. در خیابانهای دیگر غالباً طمع و فرصت‌طلبی از چهره عابران و آنانی که در کالسکه و درشکه‌شان با سرعت از بیخ گوش آدم می‌گذرند، می‌بارد. نوسکی محل تجمع همگانی و خط ارتباطات سن پترزبورگ است... هیچ دفترچه راهنما یا دفتر ارائه اطلاعات نمی‌تواند همچون نوسکی چنین اخبار و اطلاعات دقیقی فراهم آورد. بلوار نوسکی دانای مطلق است!... سرعت ظهور اوهام و خیالاتی که در این بلوار ظرف فقط یک روز بسط می‌یابد! شمار استحاله‌هایی که طی بیست و چهار ساعت تجربه می‌کند!

غایت اصلی این خیابان، که موجد خصلت خاص آن است، معاشرت اجتماعی است: مردم بدینجا می‌آیند تا ببینند و دیده شوند، و تصاویر خیالی خود را با یکدیگر رد و بدل کنند، بدون هرگونه قصد و نیت بعدی، بدون طمع یا رقابت، بلکه به عنوان غایتی فی‌نفسه. ارتباط یا گفتگوی آنان، و پیام خود خیابان در کل، آمیزه عجیبی از واقعیت و خیال است: از یک سو، به مثابه صحنه‌ای برای تجلی خیالپروریهای افراد درباره این‌که می‌خواهند چه کسی باشند، عمل می‌کند؛ و از سوی دیگر - برای کسانی که قادر به رمزگشایی آن هستند - دانشی حقیقی در مورد هویت واقعی مردمان فراهم می‌آورد.

معاشرت اجتماعی در نوسکی واجد چندین تناقض است. از یک سو، مردمان را با هم رودررو می‌کند؛ ولی از سوی دیگر، آنان را با چنان نیرو و سرعتی از کنار هم عبور می‌دهد که هر کس بسختی می‌تواند دیگری را دقیق بنگرد - پیش از آن‌که بتوانید نگاه خود را به کسی معطوف سازید، دیگر از آن شبح خبری نیست. از این رو بخش اعظم تصویری که نوسکی عرضه می‌کند، بیشتر تصویر چهره‌ها و صور

پراکنده‌ای است که به سرعت از برابر چشم می‌گذرند تا تصویر مردمانی که خود را به تماشا گذارده‌اند:

پیاده‌روهایش چه تمیز جا رو شده‌اند، و چه گامهای بی‌شماری اثر خود را بر آنها نهاده‌اند! چکمه‌های کثیف و گل و گشاد آن سرباز بازنشسته که به نظر می‌رسد خود سنگ خارا هم زیر بار وزن او ترک می‌خورد؛ دمپایی مینیاتوری و سبکتر از دود آن بانوی جوان که سر خویش را به سوی پنجره‌های پرزرق و برق مغازه‌ها می‌چرخاند، درست مثل گل آفتابگردانی که به سوی خورشید می‌چرخد؛ شمشیر دراز آن ستوان پُر امید که تق‌تق‌کنان روی سنگفرش پیاده‌رو کشیده می‌شود و بر سطح آن خطی تیز برجای می‌نهد. در آن هر چیزی نقش و نشان قدرت نیرو یا قدرت ضعف را بر چهره دارد.

این قطعه که گویی از نقطه نظر پیاده‌رو نوشته شده است، حاکی از آن است که فقط در صورتی می‌توانیم مردمان نوسکی را درک کنیم که آنان را به اجزای تشکیل‌دهنده خود - در این مورد، پاهای آنان - تجزیه کنیم، ولی این قطعه در عین حال به ما می‌گوید که اگر با روش دقیق نگرستن آشنا باشیم، می‌توانیم هریک از اجزا یا اعضا را به منزله نوعی جهان صغیر که معرف تمامیت وجود آنان است، درک کنیم.

این تصویر پراکنده، همچنان که گوگول یک روز از زندگی خیابان را دنبال می‌کند، طول و تفصیل می‌یابد. «شمار استحاله‌هایی که طی بیست و چهار ساعت تجربه می‌کند!» راوی گوگول حکایت خویش را به آهستگی درست پیش از سپیده‌دم آغاز می‌کند، در لحظه‌ای که حیات خود خیابان نیز آهسته است: فقط چند تن از دهقانان، که سلانه سلانه از روستا به اینجا آمده‌اند تا در طرحهای ساختمانی وسیع شهر مشغول به کار شوند، و گدایان گردآمده در برابر نانوائیهایی که نورشان سراسر شب روشن بوده است. حوالی طلوع خورشید، زندگی رفته‌رفته بیدار می‌شود، همراه با مغازه‌دارانی که کرکره‌ها را بالا می‌زنند و بارها را خالی می‌کنند، و بانوان پیری که برای نماز صبحگاهی به کلیسا می‌روند. به تدریج خیابان پر می‌شود از کارمندانی که به سوی دفاتر خویش می‌شتابند، و کمی بعد نیز کالسکه‌های رؤسا از راه می‌رسند. همچنان که روز می‌گذرد و نوسکی از انبوه جمعیت متورم می‌شود، و جریان حیات آن نیز نیرو و شتاب بیشتری کسب می‌کند، سرعت و فشردگی نثر

گوگول هم، به نوبه خود، افزایش می‌یابد: او نفس نفس زنان یکی پس از دیگری گروه‌های مختلف را دنبال هم قطار می‌کند - معلمان سرخانه، پرستارها و کودکان تحت مراقبت آنان، هنرپیشه‌ها، موسیقیدانان و شنوندگان احتمالی آنان، سربازان، زنان و مردانی که خرید می‌کنند، کارکنان دفتری و منشیهای خارجی، درجات و مراتب بی‌پایان کارمندان ادارات روسی - و به سرعت از یکی به سراغ دیگری می‌رود، و ضربان پرتب و تاب خیابان را از آن خویش می‌کند. سرانجام، در اواخر بعدازظهر و اوایل شامگاه، همچنان که حیات بلوار به ساعات اوج خود می‌رسد، و نوسکی در سیل مردمان شیک پوش و ظاهراً شیک پوش غرق می‌گردد، نیرو و شتاب چنان شدید و حاد می‌شود که سطوح تصویر خرد می‌گردد و وحدت هیئت یا شکل بشری به صورت تکه پاره‌های سوررئال درهم می‌شکند:

در اینجا می‌توان سیب‌های شگفت‌آوری یافت که قلم هیچ نویسنده و قلم‌موی هیچ نقاشی قادر به توصیف و تصویرشان نیست، سیب‌هایی که بهترین سالهای عمر یک انسان وقف پرورش آنها شده است، آن هم به لطف روزها و شبها مراقبت و پاسداری طولانی؛ سیب‌هایی که به خوش‌رایحه‌ترین عطرها آغشته و با گرانبهاترین و کمیاب‌ترین پمادها روغن‌مالی شده‌اند، و مایه رشک و غبطه همه رهگذران‌اند... در اینجا می‌توان هزاران گونه مختلف از کلاهها، دامن‌ها، و دستمال‌های زنانه خوشرنگ و کوچک یافت که گهگاه برای دو روز کامل محبوب صاحبان خویش باقی می‌مانند... چنان می‌نماید که گویی دریایی از پروانه‌ها ناگهان از صدها شاخه گل به هوا برخاسته است و همچون ابری تابناک بر فراز سر سوسک‌های سیاه جنس مذکر موج می‌زند. در اینجا کمرهایی یافت می‌شود که انسان حتی به خواب هم ندیده است، کمرهایی چنان نازک که آدمی با مشاهده آنها دچار ترس و لرز می‌شود که می‌آید تنفس غیر محتاطانه‌اش آسیبی به این ظریفترین اثر طبیعت و هنر برساند. و چه بگویم درباره آستینهای زنانه‌ای که در بلوار نوسکی یافت می‌شود؛ آستینهایی پف کرده نظیر دو بالون، که اگر آقای متشخصی صاحب آنها را محکم نگیرد، چه بسا که خانمی ناگهان به هوا بلند شود. در اینجا می‌توان لبخندهای منحصر به فردی یافت که محصول والاترین نوع هنرند.

و باقی قضایا. بسختی می‌توان فهمید که چنین قطعاتی برای معاصران گوگول چه معنایی در بر داشته است؛ آنان مطمئناً به صورت مکتوب در این باره چندان سخن

نگفتند. لیکن از منظر قرن ما این نوع نگارش عجیب و غیر عادی است: به نظر می‌رسد بلوار نوسکی گوگول را از عصر و زمانه خویش به روزگار ما انتقال داده است، به مانند همان خانمی که سوار بر آستینهایش در هوا پرواز می‌کرد. اولیس جویس، میدان آکسائندر و برلین دویلین، مناظر شهری کویستی-فوتوریستی، مونتاژ دادائیسها و سوررئالیستها، سینمای اکسپرسیونیست آلمان، آیزنشتاین و زیگیا ورتوف، و موج زمان نو پاریسی همگی از این نقطه شروع شدند؛ به نظر می‌رسد گوگول در اینجا دست‌اندرکار اختراع قرن بیستم از درون سر خویش است.

اینک گوگول، شاید برای نخستین بار در تاریخ ادبیات، مضمون مدرن دیگری را معرفی می‌کند که باز هم یک سرمشق یا نمونه نوعی است: «اما به محض آن‌که شامگاه بر خانه‌ها و خیابانها سایه می‌افکند، و نگهبان شب دولادولا از پله‌های نردبان بالا می‌رود تا فانوسها را روشن کند، بلوار نوسکی بار دیگر جان می‌گیرد و به جنبش درمی‌آید، سپس آن ساعات پررمز و رازی فرامی‌رسد که چراغهای خیابان همه چیز را در نوری جادویی و اغواگر غرق می‌کند». اینک سالمندان، افراد متأهل و آنانی که خانه‌هایی آبرومند دارند، خیابانها را ترک کرده‌اند؛ حال نوسکی، به قول گوگول، به جوانان و افراد پرشور و به طبقات زحمتکش تعلق دارد که البته آخر از همه دست از کار می‌کشند. «در این ساعت آدمی وجود نوعی قصد، یا بهتر بگویم وجود چیزی شبیه به قصد، چیزی کاملاً غیر ارادی، را حس می‌کند؛ گامهای همگان تندتر و بی‌نظم‌تر می‌شود. سایه‌های بلند بر دیوارها و پیاده‌روها به سرعت می‌لغزند، و سر آنها حتی به روی پل پلیس می‌رسد». در این زمان نوسکی به‌طور همزمان واقعی‌تر و غیر واقعی‌تر می‌شود. واقعی‌تر از آن جهت که خیابان اکنون از نیازهای واقعی‌آنی و حاد جان گرفته است: سکس، پول، عشق؛ اینها همان کورانهای غیر ارادی قصد و میل جاری در جو هستند؛ اینک تکه‌پاره‌های اندامها و اعضای چهره‌ها به انسانهایی واقعی بدل می‌شوند که برای ارضای نیازهای خود حریصانه انسانهای دیگر را می‌جویند. از سوی دیگر، نفس شدت و عمق این امیال ادراک انسانها از یکدیگر، و همچنین نحوه به‌نمایش گذاردن خویشان، را تحریف می‌کند. در پرتوی این نور جادویی نفس و دیگری هر دو بزرگتر از آنچه هستند به نظر می‌رسند، لیکن عظمت آنان همان قدر گریزپا و بی‌پایه است که سایه‌های لغزنده بر دیوارها.

تا اینجا کار، تصویر خیالی گوگول گسترده، فراگیر و پانورامیک بوده است.

ولی اینک نگاه او به صورتی دقیق و بارز بر دو مرد جوانی متمرکز می‌شود که آماده بازگو کردن حکایات آن دو است: پیسکارف هنرمند نقاش و پیروگوف افسر ارتش. همچنانکه این دو یار ناجور همراه با هم در طول بلوار قدم می‌زنند، چشمانشان به‌طور همزمان اسیر دو دختر رهگذر می‌شود. آن دو از یکدیگر جدا گشته و در دو جهت مخالف می‌دوند، از نوسکی به‌درون ظلمت خیابانهای فرعی گام می‌نهند، هر یک در تعقیب دختر رؤیایی خویش. گوگول، همچنانکه آنان را دنبال می‌کند، آتش‌بازی سوررنال مقدمه خویش را به نفع نثری منسجم‌تر و عادی‌تر کنار می‌گذارد، یعنی نثر نمونه‌وار رئالیسم رمانتیک قرن نوزدهم، نثر بالزاک و دیکنز و پوشکین، که خاصیت توصیف آدیان واقعی و زندگیهای آنان بود.

ستون پیروگوف یک مخلوق [ادبی] کمیک فوق‌العاده است، نمادی از تکبر و خودخواهی خام - جنسی، طبقاتی، ملی - که نام او در زبان روسی مترادف با این خصایص شده است. پیروگوف در حین تعقیب دختری که در نوسکی دیده است، درمی‌یابد که به محله صنعتگران آلمانی پا گذارده است؛ دختر مورد علاقه او زن یک فلزکار سوآبیایی از آب درمی‌آید. این محله جهان‌غریبهایی است که کالاهای به‌نمایش گذاشته در نوسکی را، که افسر روسی آنها را با میل و رغبت مصرف می‌کند، تولید می‌کنند. در واقع اهمیت این خارجیها برای اقتصاد پترزبورگ و روسیه گواهی است بر عدم قابلیت و ضعف درونی این کشور. اما پیروگوف چیزی از این مسائل نمی‌داند. رفتار او با خارجیها درست مثل رفتاری است که از روی عادت با سرفها می‌کند. در آغاز او از اخم و تخم شوهر آلمانی، شیللر، در قبال لاس زدن او با همسر شیللر متعجب می‌شود: آخر مگر او یک افسر روس نیست؟ شیللر و دوستش، هوفمان پینه‌دوز، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند: آنان به او می‌گویند که اگر در وطن خویش مانده بودند، خودشان هم می‌توانستند افسر شوند. آنگاه پیروگوف به مرد آلمانی سفارش کار می‌دهد: این امر از یک سو بهانه‌ای به دستش می‌دهد تا باز هم به آن مغازه سرزند؛ ولی در عین حال، به نظر می‌رسد که از دید او سفارش در حکم نوعی رشوه یا انگیزه‌ای برای شوهر آلمانی است که خودش را به نفهمی بزند. پیروگوف با خانم شیللر قرار ملاقات می‌گذارد؛ اما وقتی پا به مغازه می‌گذارد، شیللر و هوفمان ناغافل روی او می‌جهند، سر دست بلندش می‌کنند و به بیرون پرتابش می‌کنند. افسر روس خشکش می‌زند:

خشم و نفرت پیروگوف بی حد و حصر بود. تنها فکر چنین توهینی او را دیوانه می کرد. به گمان او شلاق و تبعید به سیبری کمترین مجازاتی بود که شیللر استحقاقش را داشت. به سوی خانه شتافت تا لباسش را عوض کند و مستقیماً به نزد ژنرال برود؛ در حضور او می توانست طغیان این کارگران آلمانی را با آب و تاب توصیف کند. قصد داشت درخواست مکتوبی به ستاد فرماندهی بفرستد... اما کل ماجرا پایانی بس غریب داشت: سر راهش به خانه وارد یک قنادی شد، چند عدد شیرینی برنجی تناول کرد، مجلهٔ ژنور شمالی را ورق زد، و سپس در حالی که خشمش فروکش کرده بود، دوباره به راه افتاد. علاوه بر این، هوای خنک شامگاه نیز او را وسوسه کرد تا در طول بلوار نوسکی کمی قدم بزند.

او در تلاش خویش برای فتح و کامیابی خوار و خفیف گشته است، لیکن احمقتر از آن است که از شکست خویش درسی بیاموزد، یا حتی برای فهم دلایل آن تلاش کند. ظرف چند دقیقه، پیروگوف کل ماجرا را از یاد برده است؛ اکنون شاد و بی خیال در بلوار نوسکی گردش می کند و در این فکر است که غنیمت بعدی او چه کسی خواهد بود. او در هوای تیرهٔ شامگاه محو می شود، در مسیر جاده‌ای که به سباستوپول می رود. پیروگوف نمونهٔ کامل طبقه‌ای است که تا سال ۱۹۱۷ بر روسیه حکم می راند.

پیسکارف که چهره‌ای بسیار پیچیده‌تر است، احتمالاً یگانه شخصیت حقیقتاً تراژیک در کل آثار گوگول است، شخصیتی که به کاملترین وجهی گوگول را شیفتهٔ خود می کند. زمانی که افسر روس محبوبهٔ بلوند خویش را دنبال می کند، دوست هنرمند او با یک نگاه اسیر عشق زنی سیاه‌موی می شود. پیسکارف در خیال خود او را بانویی بزرگ می پندارد، و از نزدیک شدن به او بر خود می لرزد. اما زمانی که نزد معشوق خویش می رود، درمی یابد که او بواقع یک روسپی است - آن هم یک روسپی سطحی و غرغرو. البته پیروگوف آن‌ا متوجه این نکته می شد؛ اما پیسکارف، که عاشق زیبایی و فاقد تجربهٔ زندگی و حکمت دنیوی است، در نمی یابد که زیبایی می تواند یک نقاب و یک کالا باشد. (به گفتهٔ راوی داستان، او به همین سان ناتوان از به کارگیری نقاشیهای خود به منزلهٔ کالا است: هنگامی که مردم از زیبایی آنها ستایش می کنند چنان ذوق زده می شود که آنها را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش بازاری شان به خریدار می بخشد). هنرمند جوان نخستین سرخوردگی اش را پشت سر می گذارد

و حال در خیال خود دختر را یک قربانی معصوم می‌انگارد: او بر آن می‌شود تا دختر را نجات دهد، روح او را با عشق خویش بیدار کند، و او را به‌اتاق زیر شیروانی خویش ببرد، جایی که می‌توانند با فقر اما صادقانه زندگی کنند، آن هم با تغذیه از عشق و هنر. او بار دیگر عزم خود را جزم می‌کند و به‌نزد دخترک می‌رود، و پیشنهاد خود را مطرح می‌سازد؛ و البته دخترک بار دیگر به‌او می‌خندد، و فی‌الواقع نمی‌داند به کدام یک بیشتر بخندد — به‌ایده عشق یا به‌ایده کار صادقانه. حال می‌بینیم که هنرمند جوان خیلی بیش از دخترک نیازمند نجات است. درهم‌شکسته توسط شکاف میان رؤیاها و واقعیت اطراف خویش، این «خیال‌بافِ پترزبورگی» اختیار هر دو آنها را از دست می‌دهد. او از نقاشی کردن دست می‌کشد، و در خیالات افیونی فرو می‌رود، سپس معتاد می‌شود، و سرانجام خود را در اتاقش حبس می‌کند و گلوی خویش را می‌برد.

معنای تراژدی این هنرمند و مضحکه آن افسر چیست؟ یک نکته از سوی راوی در خاتمه داستان مطرح می‌شود: «آه، به بلوار نوسکی اعتماد نکنید!» اما در اینجا هر طنزی حاوی طنز دیگری است. «من همیشه وقتی از آنجا عبور می‌کنم، شنلم را سخت به‌دورم می‌پیچم، و سعی می‌کنم به‌اشیاء و امور اطرافم اصلاً توجه نکنم». طنز قضیه در آن است که راوی در پنجاه صفحه آخر هیچ کاری نکرده است مگر توجه به‌اشیاء و امور اطراف خویش، و عرضه آنها برای تماشای ما. او سخن خویش را بر همین اساس ادامه می‌دهد و داستان را ظاهراً با نفی آن به‌پایان می‌برد. «از نگاه کردن به‌ویتترینهای مغازه‌ها حذر کنید: خرت و پرتیایی که در آنها به‌نمایش گذاشته شده قشنگ‌اند، اما فقط به‌درد قرار و مدارهای سرّی می‌خورند». و البته کل این داستان درباره قرار و مدارهای سرّی بوده است. «فکر می‌کنید آن خانمها...، ولی به‌خانمها از همه کمتر اعتماد کنید. باشد که خداوند شما را از چشم دوختن به‌زیر لبه کلاه بانوان حفظ کند. هر اندازه هم که مانتوی زنی زیبا اغواگرانه از کنارم بگذرد، به‌هیچ قیمتی تسلیم میل و هوس دنبال کردن او نمی‌شوم. و به‌خاطر خدا از چپراغهای خیابان فاصله بگیرید! و هنگامی که از کنارشان می‌گذرید هر چه می‌توانید شتاب کنید!» زیرا — و با این عبارت داستان به‌پایان می‌رسد —

بلوار نوسکی همیشه دروغ می‌گوید، اما بدتر از همه زمانی است که بیکر شب همچون فرشی بر آن گسترده می‌شود و دیوارهای زرد و سپید خانه‌ها را

مشخص و بارز می‌کند، زمانی که شهر به تمامی درخشان و پرغوغا می‌شود، کالسکه‌های بی‌شمار از خیابان سرازیر می‌شوند، و کالسکه‌چپها فریاد می‌زنند و اسبها راهی می‌کنند، و زمانی که شیطان به دست خود چراغها را روشن می‌کند تا همه چیز را در پرتو نوری غیر واقعی به نمایش گذارد.

من کل عبارت پایانی را نقل کردم، زیرا این قطعه نشان می‌دهد که چگونه گوگول، نویسنده پنهان در پس راوی، به شیوه‌ای مسحورکننده خوانندگان خویش را بازی می‌دهد. نویسنده درست در حین نفی عشق خود به بلوار نوسکی، این عشق را تجسم می‌بخشد؛ حتی زمانی که خیابان را به سبب جاذبه‌های کاذبش محکوم می‌کند، آن را به جذابترین وجهی توصیف می‌کند. ظاهراً راوی به اعمال و سخنان خویش واقف نیست، ولی روشن است که نویسنده بدانها آگاه است. در واقع نهایتاً معلوم خواهد شد که این طنز و کنایه مبهم و چندسویه یکی از نگرشهای اساسی نسبت به شهر مدرن است. ما بارها و بارها، در ادبیات، در فرهنگ عامیانه، و در گفتگوهای روزمره خودمان، با صدایی نظیر این روبرو خواهیم شد: هر قدر که گوینده شهر را با شدت و حدت بیشتری محکوم می‌کند، تصویر آن را با درخشش و شفافیت بیشتری ترسیم کرده و بدان جذابیت بیشتری می‌بخشد؛ هر قدر خود را بیشتر از آن جدا و منفصل می‌سازد، به صورتی عمیقتر با آن یکی می‌شود، و نیاز حیاتی‌اش به زندگی در شهر روشنتر می‌شود. طرد و نفی نوسکی از سوی گوگول خود شکلی از «شنلم را سخت به دورم می‌پیچم» است - شکل یا وجهی از استتار نفس و تغییر چهره؛ لیکن او به ما اجازه می‌دهد شاهد آن باشیم که چگونه خودش با اغواگری از پس نقاب سرک می‌کشد.

آنچه، بیش از هر چیز، خیابان و هنرمند را به یکدیگر متصل می‌سازد، رؤیاها است. «آه به نوسکی اعتماد نکنید... همه‌اش یک رؤیاست». این سخن راوی است، پس از تعریف چگونگی نابود شدن پیسکارف توسط رؤیاهایش. با این حال، گوگول به ما نشان داده است که رؤیاها نیروی محرک زندگی و همچنین مرگ هنرمندند. این نکته با چرخشی مشخصاً گوگولی عیان گشته است: «این مرد جوان به طبقه‌ای تعلق داشت که در میان ما پدیده‌ای بس غریب است و همان قدر به جمع شهروندان سن پترزبورگ تعلق دارد که صورتی دیده شده در خواب و رؤیا متعلق به زندگی واقعی است... او یک هنرمند بود». لحن بلاغی این جمله ظاهراً هنرمند

پترزبورگی را حقیر و ناچیز می‌شمارد؛ اما جوهر و محتوای آن، برای آنانی که چشمشان باز است، گویای ارج نهادن به مقام شامخ هنرمند است: رابطه او با شهر نمایانگر، و شاید حتی تجسم، «صورتی دیده شده در خواب و رؤیا» است. اگر چنین باشد، پس بلوار نوسکی، در مقام خیابان رویاهای پترزبورگ، نه فقط محل و مأوای طبیعی هنرمند بلکه یار و همکار خلاق او در مقیاسی کبیر است: او با رنگ و بوم - یا با کلمات بر صفحه کتاب - به رویاهای جمعی شکل و بیانی روشن می‌بخشد، در حالی که خیابان همان رؤیا را در قالب زمان و مکان با مواد و مصالح انسانی متحقق می‌کند. از این رو، خطای پیسکارف دور شدن از نوسکی است نه پرسه زدن در آن: کار وی فقط وقتی خراب می‌شود که حیات رؤیایی و تابناک نوسکی را با زندگی واقعی خاکی و گِل آلود خیابانهای فرعی خلط می‌کند.

اگر قرابت هنرمند و بلوار سرشت پیسکارف را شکل می‌بخشد، این امر شامل حال گوگول هم می‌شود: آن حیات رؤیایی جمعی که درخشش و تالو خیابان از آن ناشی می‌شود، یکی از سرچشمه‌های اصلی قدرت تخیل اوست. هنگامی که گوگول، در آخرین سطر داستان، نور مرموز اما اغواگر خیابان را به شیطان نسبت می‌دهد، در واقع بازیگوشی می‌کند؛ اما این نکته کاملاً روشن است که اگر با این تصویر به صورت غیر مجازی برخورد می‌کرد و می‌کوشید تا با پشت کردن به این نور، شیطان را طرد کند، عملاً نیروی حیاتی خود را سرکوب می‌کرد. هفده سال بعد، با یک دنیا فاصله از نوسکی - یعنی در مسکو که ستاً شهر مقدس روسیه و قطب متضاد یا برنهاد نمادین پترزبورگ محسوب می‌شد - گوگول دقیقاً به همین کار دست یازید. او تحت تأثیر یک مرد روحانی متعصب و نیمه دیوانه، به این باور رسید که کل آثار ادبی، و بیش از همه آثار خود او، از شیطان الهام می‌گیرد. سپس پایانی برای [زندگی] خویش خلق کرد که به اندازه پایانی که برای پیسکارف نوشته بود، آکنده از خوف و دهشت بود: او دستنوشته‌های ناتمام جلد دوم و سوم نفوس مرده را سوزاند، و سپس با رعایت نظمی دقیق خود را از گرسنگی کشت. (۱۱۴)

یکی از مسائل اصلی داستان گوگول رابطه میان مقدمه داستان و دو حکایتی است که پس از آن روایت می‌شوند. ماجراهای پیسکارف و پیروگوف به زبان رنالیسم قرن نوزدهم بیان می‌شوند: شخصیت‌هایی کاملاً مشخص و معین که مشغول انجام اعمالی قابل فهم و منسجم‌اند. اما مقدمه داستان نمونه درخشانی از مونتاژ

سوررنالیستی بدون نظم و ترتیب است که سبک نگارش آن بیشتر یادآور ادبیات قرن بیستم است تا آثار ادبی عصر و زمانه خود گوگول، اتصال (و انفصال) میان زبانها و تجارب دوگانه ممکن است تا حدی به پیوند میان دو جنبه از زندگی در شهر مدرن مربوط باشد که به لحاظ مکانی همجوار ولی به لحاظ معنوی جدا و دور از یکدیگرند. در خیابانهای فرعی، جایی که اهالی پترزبورگ زندگی روزمره خود را می گذرانند، قواعد و قوانین عادی ساختار و انسجام، زمان و مکان، تراژدی و کمدی، حاکم اند. اما در نوسکی این قواعد معلق می شوند، سطوح خیال و بینش عادی و مرزهای تجربه عادی و طبیعی درهم می شکنند، آدمیان به درون چارچوب جدیدی از زمان و مکان و امکان پا می گذارند. برای مثال، یکی از لحظات داستان «بلوار نوسکی» را در نظر بگیرید که به نحو بارز و تکان دهنده ای مدرنیستی است (قطعه محبوب ناباکف، به ترجمه خود او): دخترک که توجه پيسکارف را به خود جلب کرده است، به سوی او می چرخد و لبخند می زند و بناگاه

زمین زیر پایش به حرکت افتاد، کالسکه ها با اسپهائی که می تاختند در نظرش ثابت و بی حرکت شدند، پل کیش آمد و درست وسط قوس خود دوپاره شد، یکی از خانه ها سر و ته ایستاده بود، کیوسک نگهبانی به سوی او غلتید، و نیزه نگهبان، همراه با حروف زرین سردر یک مغازه و تصویر قیچی نقاشی شده به روی آن، درست روی مژگان چشمش برق می زد.

این تجربه گیج کننده و ترسناک بدان می ماند که آدمی برای لحظه ای درون یک منظره کوبیستی قرار گیرد، یا دچار خیالات ناشی از مواد توهم زا شود. از نظر ناباکف این تجربه بیانگر لحظه یا لمحهای از نبوغ و خیال هنری است که همه مرزها و قیود اجتماعی و تجربی را پشت سر می گذارد. من اعتقاد دارم که قضیه درست عکس تصور ناباکف است و این دقیقاً همان کاری است که بلوار نوسکی می بایست با کسانی انجام دهد که بدان پای می نهادند: پيسکارف به چیزی دست یافت که خواستارش بود. نوسکی می توانست زندگی اهالی پترزبورگ را به صورتی چشمگیر غنا بخشد، ولی فقط تا زمانی که آنان می دانستند چگونه باید به سفرهایی^۱ رفت که

۱. واژه trip به معنای «سفر کوتاه» از دهه ۱۹۶۰ به بعد به طور مجازی برای اشاره به تجربه مصرف ال.اس.دی یا سایر مواد توهم زا به کار می رود. -م.

نوسکی عرضه می‌کند و چگونه باید برگشت، و تا زمانی که می‌دانستند چگونه باید میان قرن خود و قرن بعدی رفت و آمد کنند. لیکن آن کسانی که نمی‌توانستند جهانهای دوگانه شهر را درهم ادغام کنند، به احتمال قوی اختیار هر دو جهان، و در نتیجه اختیار زندگی خویش را از دست می‌دادند.

«بلوار نوسکی» گوگول که در ۱۸۳۵ نوشته شد، تقریباً معاصر «سوارکار مفرغی» است که دو سال زودتر سروده شد؛ مع‌هذا دنیا‌هایی که این دو اثر ارائه می‌دهند، چندین سال نوری با هم فاصله دارند. یکی از بارزترین تفاوتها آن است که پترزبورگ گوگول کاملاً بری از سیاست به نظر می‌رسد: رویارویی عربان و تراژیک شهروند عادی با مرجع یا قدرت مرکزی در شعر پوشکین، هیچ جایی در بلوار گوگول ندارد. آن هم نه صرفاً بدین دلیل که گوگول خلق و خوبی کاملاً متفاوت از پوشکین دارد (که بواقع نیز دارد)، بلکه همچنین از آن‌رو که هدف او تجلی و بیان روح حاکم بر یک فضای شهری کاملاً متفاوت است. بلوار نوسکی برآستی یگانه محلی در پترزبورگ بود که مستقل از دولت توسعه‌یافته بود و هنوز هم مستقل از دولت توسعه می‌یافت. این بلوار احتمالاً تنها مکان عمومی پترزبورگ بود که اهالی شهر می‌توانستند در آن حضور یابند و با یکدیگر تعامل ورزند، بی‌آن‌که مجبور باشند به پشت سر خود نگاه کنند و گوش به‌زنگ صدای سمهای سوارکار مفرغی باشند. این امر یکی از سرچشمه‌های اصلی جو یا هاله آزادی پرشور و شوق نوسکی بود. به‌ویژه طی دوره حکومت نیکلا که در آن حضور دولت همواره آمیخته به تلخی و تیرگی بود. اما خصلت غیر سیاسی نوسکی در عین حال موجب می‌شد تا نور جادویی آن غیر واقعی شود، و هاله آزادی آن به نوعی سراب بدل گردد. در این خیابان اهالی پترزبورگ می‌توانستند خود را افرادی آزاد حس کنند؛ اما در واقعیت، آنان با بی‌رحمی مجبور به پذیرش نقشهای اجتماعی خشک و منقبض‌کننده‌ای شده بودند که از سوی انعطاف‌ناپذیرترین و قشری‌ترین جامعه اروپا بر آنان تحمیل گشته بود. حتی در وسط درخشش فریب‌دهنده خیابان، این واقعیت تاریک می‌توانست ناگهان ظاهر شود. گوگول به‌ما اجازه می‌دهد تا برای لحظه‌ای کوتاه، نظیر یک عکس واحد در میان نمایش صدها اسلاید، حقایق پنهان زندگی واقعی روسیه را مشاهده کنیم: او [ستوان پیروگوف] از درجه و رتبه‌اش، که اخیراً بدان ارتقا یافته بود، بی‌نهایت خشنود بود، و اگرچه گاهی اوقات روی صندلی راحتی‌اش لم می‌داد و می‌گفت

«بیهوده است، همه‌اش بیهوده است! خوب فایده‌اش چیست که آدم ستوان باشد؟» اما در نهان از رتبه و منزلت جدید خویش بسیار مشعوف بود: در صحبت‌هایش غالباً سعی می‌کرد به‌طور ضمنی بدان اشاره کند، و یک بار هم وقتی در خیابان به یک کارمند نسخه‌بردار برخورد که به‌نظر می‌رسید نسبت بدو بی‌احترامی کرده است، فوراً او را متوقف ساخت و با چند کلمه تند حالیش کرد که با یک ستوان طرف است، و نه چیزی کمتر از یک ستوان. کوشید تا این نکته را با بلاغت و فصاحت بیشتری بیان کند، زیرا در همان لحظه دو بانوی جوان و جذاب از آنجا عبور می‌کردند.

در این قطعه گوگول، به‌شیوه‌ای مشخصاً آتی و بی‌مقدمه، رخدادی را به‌ما نشان می‌دهد که بعدها به‌صحنه‌ی ازلی زندگی و ادبیات پترزبورگ بدل خواهد شد: رویارویی میان افسر و کارمند. افسر، که نماینده طبقه حاکم روسیه است، حدی از احترام را از کارمند طلب می‌کند که فکر ابراز متقابل آن حتی در خواب هم به‌ذهنش خطور نمی‌کند. در برخورد اول موفقیت با اوست: او کارمند را سر جایش می‌نشانند. کارمندی که در بلوار نوسکی قدم می‌زند، از بخش «رسمی» پترزبورگ، بخش نزدیک به نوا و کاخ زمستانی که تحت سلطه سوارکار مفرغی است، گریخته است، اما حتی در آزادترین فضای شهر نیز نمونه مینیاتوری و بدخوی تزار او را لگدمال می‌کند. ستوان پیروگوف، با تحمیل اطاعت و تسلیم به کارمند، او را وامی‌دارد تا محدودیتهای آزادی عرضه‌شده در نوسکی را تصدیق کند. سرانجام معلوم می‌شود که سیلان و تحرک مدرن نوسکی نمایشی موهوم و حجابی خیره‌کننده بر قدرت خودکامه است. مردان و زنانی که برای گردش به نوسکی می‌رفتند، می‌توانستند سیاست روسیه را فراموش کنند و در واقع این امر بخشی از لذت و نشاط حضور در آنجا بود. اما سیاست روسیه به‌هیچ‌وجه قصد نداشت آنان را فراموش کند.

مع‌هذا، در اینجا نظام کهن آن‌قدرها که به‌نظر می‌رسد، سخت و محکم نیست. مردی که پترزبورگ را ساخت شخصیتی هراس‌انگیز و برخوردار از عزم و اراده‌ای آهنین بود؛ مقامات و حکام قرن نوزدهم، بر اساس تصویری که گوگول از آنان در این داستان (و در بخش اعظم آثار خویش) ترسیم می‌کند، صرفاً نادان و کودک‌صفت، و آن‌قدر سطحی و متزلزل‌اند که تقریباً دوست‌داشتنی به‌نظر می‌رسند. ستوان پیروگوف باید قدرت و برتری‌اش را علاوه بر خانمها و به‌اصطلاح زیردستان خویش، به‌نفس

عصبی خود نیز ثابت کند. سوارکاران مفرغی عصر و زمانه او نه فقط نمونه‌هایی مینیاتوری هستند؛ بلکه در واقع از حلبی ساخته شده‌اند. اگر سیلان خیابان مدرن پترزبورگ فقط یک سراب است، استحکام و صلابت قشر حاکم آن نیز همین وضع را دارد. باری این صرفاً مرحله نخست رویارویی افسران و کارمندان بود؛ همپای گذر قرن، صحنه‌های بیشتری، با پایانهایی متفاوت، تحقق یافت.

در سایر داستانهای پترزبورگی گوگول نیز بلوار نوسکی حضور خود را به‌مثابه رسانه‌ای برای تجلی زندگی پرتنش و سوررئال ادامه داد. قهرمان-کارمند داستان «یادداشتهای یک دیوانه» (۱۸۳۵) که فردی تحقیر شده و تلخکام است، از انبوه آدمیان موجود در نوسکی هراس دارد لیکن با سگهای آن خیابان فوراً دوست می‌شود و گفتگویی پرشور با آنها به‌راه می‌اندازد. در بخشهای بعدی داستان، او می‌تواند بدون ترس و لرز ناظر عبور کالسکه تزار باشد، و حتی سری هم برای او تکان دهد؛ لیکن دلیلش فقط آن است که عقلش را به‌کلی از دست داده و اعتقاد راسخ دارد که در مقام پادشاه اسپانیا هم‌طراز تزار است. [۱۵] در داستان «دماغ» (۱۸۳۶) سروان کوالف درمی‌یابد که دماغ گمشده‌اش مشغول گردش در بلوار نوسکی است، ولی در نهایت دهشت متوجه می‌شود که اینک دماغش رتبه‌ای بالاتر از خود او دارد، و او قادر نیست مدعی مالکیت آن شود. در مشهورترین و احتمالاً بزرگترین داستان پترزبورگی گوگول، یعنی «شنل» (۱۸۴۲)، هیچ‌گاه نامی از بلوار نوسکی برده نمی‌شود، اما به‌هیچ نقطه دیگری از شهر نیز اشاره نمی‌شود، زیرا قهرمان داستان، آکاکی آکاکی یویچ، چنان از زندگی بریده است که از همه چیز دنیای اطراف خود غافل است. بجز سرمایی که در تنش نفوذ می‌کند. اما نوسکی ممکن است همان خیابانی باشد که در آن، آکاکی آکاکی یویچ ملبس به شنل نو خود، برای لحظه‌ای کوتاه چشم باز می‌کند: در مسیر رفتن به میهمانی‌ای که همکارانش برای او و شنلش ترتیب داده‌اند، برای یک لحظه ویتترین درخشان فروشگاهها و زنان پرزرق و برقی که از کنارش می‌گذرند، او را به هیجان می‌آورد؛ اما باریبوده شدن شنل او، کل ماجرا در یک آن پایان می‌پذیرد. نکته‌ای که از تمامی این داستانها نتیجه گرفته می‌شود آن است که بدون حداقلی از حس‌شان و حیثیت شخصی - همان حسی که داستایوسکی در ستون خود برای روزنامه اخبار پترزبورگ آنرا «خودپرستی ضروری» نامید - هیچ‌کس نمی‌تواند در حیات عمومی مخدوش و فریب‌دهنده و در عین حال حقیقی و راستین بلوار نوسکی مشارکت کند.

بسیاری از اعضای طبقات پایینتر پترزبورگ از نوسکی می‌ترسیدند. اما این ترس فقط محدود به آنان نبود. گوگول در مقاله‌ای تحت عنوان «یادداشت‌های پترزبورگی ۱۸۳۶» لب به شکایت می‌گشاید:

در ۱۸۳۶ بلوار نوسکی، آن نوسکی همواره خروشان و جوشان، به تمامی سقوط کرده است: محل گردش و قدم زدن به ساحل انگلیسی انتقال یافته است. امپراتور فقید [آلکساندر اول] شیفته ساحل انگلیسی بود. این مکان، بواقع، زیباست. ولی فقط پس از شروع گردش در آن منطقه بود که متوجه شدم چقدر کوتاه است. لیکن کسانی که برای گردش بدانجا می‌روند بی‌نصیب نمی‌مانند، زیرا نیمی از بلوار نوسکی همواره در اختیار صنعتگران و کارمندان اداری است، و به همین سبب است که آدمی در نوسکی پنجاه درصد پیش از جاهای دیگر تنه می‌خورد. (۱۶)

بدین‌سان شیک‌پوشان اهل ذوق از بلوار نوسکی عقب‌نشینی می‌کنند زیرا از تماس فیزیکی با کارمندان و کارگران هراس دارند. به‌رغم لطف و زیبایی نوسکی، حاضرند آن‌را رها کنند و به فضای شهری دیگری بروند که جذابیت بسیار کمتری دارد. تقریباً حدود نیم مایل طول در مقایسه با دو و سه چهارم مایل نوسکی؛ فقط یک پیاده‌رو، آن هم بدون کافه یا مغازه. آن هم فقط از روی ترس. در واقع، این عقب‌نشینی چندان به‌درازا نمی‌کشد: اشراف و زمینداران به قلمرو نورهای درخشان نوسکی باز می‌گردند. اما آنان مراقب و محتاط باقی می‌مانند، نامطمئن از قدرت خود در اثبات مالکیت خویش بر خیابان، در میان فشار تنه‌ها و برخوردها از پایین. آنان می‌ترسند که، همراه با تمامی دیگر دشمنان خیالی و واقعی‌شان، خود خیابان — به‌ویژه خیابان محبوبشان — نیز علیه آنان به حرکت درآید.

کلمات و کفشا: داستایوسکی جوان

در نهایت جهت و شکل رفت و آمد در نوسکی عوض شد. لیکن نخست کارمند فقیر می‌بایست صدایی برای خویش بیابد. این صدا نخستین‌بار در اولین رمان داستایوسکی، مردمان فقیر (۱۸۴۵) بلند شد. [۱۷] ماکار دوشکین، قهرمان رمان داستایوسکی، که کارمندی نسخه‌بردار در یک اداره دولتی بی‌اهمیت است، خود را به‌منزله وارث شایسته ردای آکاکی آکاکی بویچ معرفی می‌کند. بنا به توصیف او از

زندگیش در محل کار، شغل واقعی او ظاهراً قربانی شدن است. او فردی صدیق، با وجدان، خجالتی و گوشه گیر است؛ از زد و بند و دسایسی که به همکارانش اجازه می دهد روز را سپری کنند، کناره می گیرد. نهایتاً آنان با وی دشمن می شوند و او را به یک قربانی آیینی بدل می کنند؛ شکنجه دادن او منشأ انرژی، و کانون و محور زندگی اداری آنان می شود. دوشکین خود را به منزله یک موش توصیف می کند، لیکن موشی که دیگران می توانند برای دستیابی به قدرت و شکوه اداری سوارش شوند. آنچه او را از سلف گوگولی خود متمایز می کند، و آنچه داستان او را قابل تحمل می سازد (آیا ادبیات ملی هیچ کشوری می تواند بیش از یک «شنل» داشته باشد؟)، هوش سرشار، غنای زندگی درونی، و غرور معنوی اوست. همچنان که وی حدیث زندگیش را برای واروارا دوبروسلوا، زن جوانی که در آن سوی حیاط خانه اجاره ای او به سر می برد، می نویسد، درمی یابیم که برای بیزاری و کراهت از قربانی شدن خویش به حد کافی سرزنده است، و برای تشخیص شیوه های مشارکت و توافقی پنهان خویش با این امر به حد کافی باهوش. ولی او همه چیز را نمی بیند: درست در حین بیان حکایت قربانی شدن خویش، به تحقق آن ادامه می دهد - با بازگو کردن آن برای زنی که، از دید ما، هیچ اهمیتی برای این ماجرا قائل نیست.

دوشکین به صورتی مبهم از این نکته آگاه است که، صرف نظر از فقر و تنهایی و عدم تندرستی، بخشی از مسئله او خودش است. او ماجرای از دوران جوانی خویش را تعریف می کند که طی آن، از طبقه چهارم سالن تئاتر، عاشق هنرپیشه ای زیبا شده است. البته چنین عشقی فی نفسه هیچ ایراد و اشکالی ندارد: این امر یکی از دلایل وجود هنرهای نمایشی است، یکی از نیروهایی که ضامن بازگشت تماشاگران است؛ و تقریباً هر کسی دست کم یک بار دچارش می شود. بیشتر تماشاگران (امروزه نیز درست به مانند دهه ۱۸۴۰) این عشق را در ساحت خیال، و کاملاً مجزا از زندگی واقعی شان، نگه می دارند. شمار کمی از آنان، دم در صحنه تئاتر به انتظار می ایستند، دسته گل تقدیم می کنند، نامه های عاشقانه و پرشور می نویسند و می کوشند تا با معشوق خویش روبرو شوند؛ این کار غالباً به دل آزرده می انجامد (مگر آن که عشاق بیش از حد معمول زیبا و یا ثروتمند باشند)، لیکن به آنان اجازه می دهد آرزوی وحدت زندگی خیالی و واقعی خویش را برآورده سازند. اما دوشکین از هیچ یک از دو گروه فوق پیروی نمی کند؛ او در عوض کاری می کند که بدترین ثمرات هر دو جهان خیالی و واقعی را برایش به بار می آورد:

فقط یک روبل ته جیبم مانده بود، و تا نوبت بعدی پرداخت حقوق هنوز ده روز فاصله داشتیم. خوب جانم، فکر می‌کنی چه کار کردم؟ سر راهم به اداره باقی پولم را صرف خرید عطر فرانسوی و صابون معطر کردم... آنگاه، به عوض رفتن به خانه برای شام، تمام وقت زیر پنجره او بالا و پایین رفتم. او در طبقه چهارم یکی از خانه‌های بلوار نوسکی زندگی می‌کرد. به خانه رفتم، حدوداً یک ساعت یا بیشتر استراحت کردم، سپس به نوسکی بازگشتم، فقط به خاطر قدم زدن زیر پنجره او. یک ماه و نیم به این کار ادامه دادم، از پشت سر تعقیبش می‌کردم، برای گذر از مقابل پنجره‌های خانه او درشکه یا حتی کالسکه خصوصی کرایه می‌کردم. تا گردن در قرض فرو رفتم، اما بعداً بر ماجرا مسلط شدم و از عشق ورزیدن به او دست کشیدم - کل قضیه برایم کسالت‌آور شد. (۱۸)

اگر نوسکی (به قول گوگول) خط ارتباطات پترزبورگ باشد، دوشکین وارد مدار می‌شود، حتی هزینه تماس خود را می‌پردازد، اما نمی‌تواند خود را به برقراری تماس راضی کند. او خود را برای ملاقاتی که در آن واحد هم شخصی و هم عمومی است آماده می‌کند؛ به خطرات بسیاری تن می‌سپارد و تا حد ممکن فداکاری می‌کند. این کارمند بیچاره را در حال استفاده از عطر فرانسوی متصور شوید! - اما دست آخر نمی‌تواند کار را به انجام رساند. وقایع اساسی و حیاتی زندگی او آنهایی هستند که رخ نمی‌دهند: چیزهایی که بدانها دل می‌بندد، درباره‌شان به تفصیل خیالپردازی می‌کند، بی‌وقفه گردشان می‌چرخد، لیکن در لحظه تجلی حقیقت از آنها می‌گریزد. تعجبی ندارد که عاقبت کسل می‌شود؛ و حتی علاقه‌مندترین خوانندگان او نیز به احتمال قوی همراه با وی کسل می‌شوند.

مردمان فقیر برای کارمندان فقیر صدایی فراهم می‌آورد، اما این صدا در آغاز لرزان و الکن است. غالباً شبیه صدای شلمیل^۱، یکی از چهره‌های اصلی ادبیات و فولکلور اروپای شرقی (روسی، لهستانی، ییدیش) است. ولی در عین حال شباهت عجیبی با برجسته‌ترین صدای اشرافی ادبیات روسیه در دهه ۱۸۴۰ دارد: صدای «آدم زیادی». این چهره یا شخصیت ادبی - که به صورتی زیبا توسط

۱. شلمیل، Shlemiehl، نام قهرمان رمانی به همین نام از نویسنده آلمانی آدلرت فون کامیسو A. V. Chamisso (۱۸۳۸-۱۷۸۱). این نام در فرهنگ عامیانه اروپای شرقی معرف شخصیتی گیج، بی‌دست و پا و بدشانس است. - م.

تورگنیف («یادداشتهای یک آدم زیادی»، ۱۸۵۰؛ ردین، ۱۸۵۶؛ پدرها در پدران و پسران، ۱۸۶۲) ساخته و پرداخته و نام‌گذاری شده است. به لحاظ دماغی غنی، حساس و با استعداد، ولی محروم از اراده و عزم لازم برای کار و عمل است؛ او حتی هنگامی که قرار است وارث و خلیفه زمین گردد، خود را به یک شلمیل بدل می‌کند. نگرش سیاسی «آدمهای زیادی» عضو طبقه خرده مالکان به سمت نوعی لیبرالیسم آرمانی گرایش داشت که به ظاهر سازی و نیرنگهای استبداد مطلقه واقف بود و نیازهای مردمان عادی را حس می‌کرد، اما فاقد اراده لازم برای مبارزه در راه تغییرات بنیانی بود. این لیبرالهای دهه ۱۸۴۰ در ابری از ملال و افسردگی غرق شده بودند که، در رمانی نظیر مردمان فقیر، با ابر دیگری از ملال و دلمردگی لیبرال که از پایین به بالا متصاعد می‌شد، درمی‌آمیخت.

دو شکین حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست مبارزه کند، زیرا در دهه ۱۸۴۰ یک کارمند فقیر دون پایه عملاً هیچ راهی برای جنگیدن نداشت. اما یک کار از او ساخته بود: او می‌توانست بنویسد. دو شکین همچنان که بار دلش را خالی می‌کند، حتی برای کسی که بواقع گوش نمی‌دهد، درمی‌یابد که حرفی برای گفتن دارد. آیا او، به اندازه هر کس دیگر در پترزبورگ، انسانی نوعی نیست؟ به عوض چرندگوییهای آبیکی و خیالبافانه که به عنوان ادبیات جازده می‌شود - افسانه‌های مربوط به چکاچک شمشیرها، اسبان تیزرو، و دوشیزگان باکره‌ای که شبانه ربوده می‌شوند - چرا نباید مردم را با واقعیت زندگی درونی یکی از اهالی پترزبورگ، نظیر خودشان، روبرو ساخت؟ در این لحظه است که تصویر بلوار نوسکی ذهنش را تسخیر می‌کند و او را به سوی جایگاه و مقام نازل خویش پس می‌راند:

ولی واقعاً گاهی اوقات افکار و ایده‌ها حقیقتاً به ذهن آدم هجوم می‌آورند، چه می‌شد اگر درجا می‌نشستم و چیزی می‌نوشتم؟ ... فقط برای یک دقیقه فرض کن کتابی از تو چاپ شده است. کتاب را برمی‌داری و می‌بینی روی آن نوشته اشعار، به قلم ما کار دو شکین! ولی جان دلم یک چیز برایم مسلم است: اگر چنین کتابی چاپ می‌شد، دیگر هرگز جرأت نمی‌کردم دوباره در بلوار نوسکی ظاهر شوم. چه احساسی به من دست می‌داد اگر همه می‌گفتند «این هم دو شکین، نویسنده و شاعر سرشناس؛ نگاه کنید خود خودش است!» اگر چنین می‌شد، مثلاً در مورد کفشهایم چه می‌کردم؟ چون، همان‌طور که احتمالاً می‌دانی،

کفشهای من چندین بار وصله شده است، و پاشنه آنها هم گاهی اوقات لق می‌شود، که البته صحنه بسیار ناجوری است. چه می‌شد اگر همه می‌فهمیدند که دوشکین، نویسنده مشهور، کفشهای وصله‌دار می‌پوشد؟ فرض کن فلان دوشس یا کنتس متوجه این امر می‌شد، آن وقت این بانوی محترم چه نظری درباره من پیدا می‌کرد؟ هرچند شاید اصلاً متوجه آن نمی‌شد، چون فکر نمی‌کنم کنتسها آن قدرها به کفش، خصوصاً کفش کارمندان جزء، علاقه‌مند باشند (چون، به قول معروف، کفش داریم تا کفش).

برای کارمند، که فردی فرهیخته و حساس ولی فقیر و بدون عنوان اشرافی است، بلوار نوسکی و ادبیات روسی معروف یک وعده واحدند، وعده‌ای اغفال‌کننده و گریزپا؛ خط یا رسانه‌ای که در آن همه آدمیان می‌توانند آزادانه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، و از سوی یکدیگر به نحوی برابر تأیید و تصدیق شوند. اما در روسیه دهه ۱۸۴۰، در جامعه‌ای که ارتباطات جمعی مدرن را با روابط و مناسبات فئودالی ترکیب کرده بود، این وعده متضمن تمسخر یا هجویه‌ای بی‌رحمانه بود. رسانه‌هایی که به نظر می‌رسید مردمان را گرد هم می‌آورند - خیابان و صنعت چاپ - صرفاً عظمت شکاف و فاصله میان آنان را به‌نمایش می‌گذارند.

کارمند مخلوق داستایوسکی از دو چیز می‌ترسید: از یک سو، می‌ترسید مبادا «فلان دوشس یا کنتس»، یعنی طبقه حاکمی که هم بر حیات خیابان و هم بر حیات فرهنگی جامعه مسلط است، به او، به پاشنه‌های لق و پاره‌اش، و به روح زنده و پاره‌اش، بخندد؛ از سوی دیگر می‌ترسید - و این احتمالاً از اولی هم بدتر بود - که بالاترینها حتی متوجه کفش یا روح او نشوند («چون، به قول معروف، کفش داریم تا کفش»). هر یک از این دو مسئله ممکن بود حقیقتاً رخ دهد: کارمند نمی‌توانست واکنشهای حاکمان خود را کنترل کند. اما آنچه بواقع در حوزه قضاوت او قرار داشت، حس احترام به نفس خودش بود: «حس وقار و منزلت شخصی، یا خودپرستی ضروری». طبقه کارمندان جزء می‌بایست کفشها و افکار خویش را می‌پذیرفتند، آن هم تا بدان حد که نگاه فردی دیگر - یا فقدان نگاه دیگری - آنها را به هیچ بدل نسازد. در این حال و فقط در این حال بود که می‌توانستند خود را، در خیابان و در صفحات چاپی، روی خط ارتباط قرار دهند و از دل فضاهاى عمومی و فراخ پترزبورگ یک زندگی عمومی حقیقی بیافرینند. در این مقطع از تاریخ، یعنی

در ۱۸۴۵، هیچ شخصیت روسی، چه واقعی و چه داستانی، نمی‌توانست چگونگی تحقق این امر را به صورت انضمامی در خیال خویش متصور شود. اما مردمان فقیر دست کم اصل مسئله را - که در سیاست و فرهنگ روسیه مسئله‌ای حیاتی بود - به روشنی تعریف کرد و روسهای دهه ۱۸۴۰ را قادر به پذیرش این خیال ساخت که چنین تغییری سرانجام روزی به نحوی تحقق خواهد یافت.

در دومین رمان داستایوسکی، همزاد، که یک سال بعد به چاپ رسید، قهرمان داستان، یکی دیگر از کارمندان دولت، عزم خویش را جزم می‌کند تا در بلوار نوسکی با حرکتی باشکوه و پرجذبه، حضور خود را اعلام کند. اما این حرکت از قضا چنان ناجور و در قیاس با امکانات واقعی سیاسی و روانی آقای گولیادکین چنان بی‌تناسب است که به یک کابوس بدل می‌شود، کابوسی که او را به درون گردبادی از شک و سوء ظن^۱ پرتاب می‌کند که طی ۱۵۰ صفحه پرتب و تاب بعدی گولیادکین را به این سو و آن سو می‌افکند تا نهایتاً، از سر رحم و شفقت، او را فرومی‌بلعد.

در آغاز داستان گولیادکین بیدار می‌شود، اتاق تاریک و دراز و فلاکت‌بار خویش را ترک می‌کند، و سوار کالسکه‌ای مجلل می‌شود که برای یک روز کرایه کرده است - کالسکه‌ای که جزئیات آن به تفصیل و با شور و شوقی عاشقانه وصف می‌شود. او به‌راننده دستور می‌دهد از مسیر خیابان نوسکی به اداره برود، پنجره‌ها را پایین می‌کشد، و با خوشرویی و ملاحظت به‌عابران لبخند می‌زند. لیکن ناگهان دو کارمند جوان اداره او، که نیمی از سن ولی رتبه‌ای برابر با او دارند، گولیادکین را می‌شناسند و برایش دست تکان می‌دهند. وقتی نام او را بلند صدا می‌زنند، دهشت تمامی وجودش را تسخیر می‌کند، و او به تاریکترین گوشه کالسکه عقب می‌خزد. (در اینجا شاهد خصلت دوگانه وسایل حمل و نقل در ترافیک شهری هستیم: از نظر آنانی که به لحاظ شخصی یا طبقاتی واجد اعتماد به نفس‌اند، این‌گونه وسایل می‌توانند دژهایی مسلح محسوب شوند که از فراز آنها می‌توان توده عابران پیاده را خوار شمرد؛ اما برای آنانی که فاقد چنین اعتمادی هستند، این وسایل در حکم دامها یا قفسه‌هایی‌اند که سرنشینان آنها در قبال نگاه مهلک هر تروریستی به شدت آسیب‌پذیر

می شوند.) [۱۹۱] لحظه‌ای بعد، واقعه‌ای حتی بدتر رخ می‌دهد: کالسکه رئیس‌اش با یک وجب فاصله از کنار کالسکه او عبور می‌کند. «گولیادکین دریافت که آندرئی فیلیپویچ او را شناخته است و هم‌اینک با چشمانی گردشده به او می‌نگرد، و هیچ جایی برای مخفی شدن وجود ندارد، و نتیجتاً همه وجودش از خجالت آب شد». پاسخ دهشت‌زده گولیادکین به نگاه خیره رئیس خویش، او را از فراز مرزی نامرئی به‌درون قلمرو جنون می‌برد، قلمرویی که سر آخر او را فرومی‌بلعد:

«آیا باید تعظیم کنم یا نکند؟ آیا باید با او اظهار آشنایی کنم؟ بپذیرم که خودم هستم؟ یا شاید باید تظاهر کنم کس دیگری هستم، کسی فوق‌العاده شبیه خودم، و کاملاً بی‌اعتنا بمانم؟» گولیادکین این سؤالات را با غذایی وصف‌ناپذیر از خود پرسید. «درست است، خودش است؛ من من نیستم، همین و بس.» با خود چنین اندیشید، و سپس در حالی که با نگاهی ثابت به آندرئی فیلیپویچ خیره شده بود، کلاهش را به احترام او از سر برداشت. با لکنت زبان زیر لب زمزمه کرد «من، من، من... نخیر قریان چیزی نیست. واقعیت آن است که این من نیستم... بله همین و بس.» [۲۰]

کل چرخشهای سوررئال و قساوت‌بار طرح داستانیِ رمان همزاد مستقیماً از همین انکار نفس ناشی می‌شود. گولیادکین، که درست وسط بلوار نوسکی در حین ارتکاب «جرم» گیر افتاده است، نمی‌تواند به‌چهره رئیس خود بنگرد و میل خویش به هم‌مطراز شدن با او را تأیید کند. آرزوی دستیابی به سرعت، وقار و تجمل — و آرزوی به رسمیت شناخته شدن شأن و منزلت‌اش — این آرزوهای گناه‌آلود اصلاً به او تعلق ندارد — «من من نیستم... همین و بس» — بلکه به نحوی نامعلوم متعلق به «کس دیگری» است. سپس داستایوسکی جریان امور را به شکلی سامان می‌دهد تا آرزوهایی که به صورت ریشه‌ای از نفس جدا و کنده شده‌اند در هیئت یک «کس دیگر» واقعی عینیت یابند، یعنی در هیئت همزاد. این شخص جاه‌طلب، پُرو و خشن، که گولیادکین قادر به رویارویی با وی و تصدیق وی به منزله جزئی از وجود خودش نیست، دست به کار بیرون راندن او از زندگی خودش و استفاده از آن زندگی به منزله نوعی تخته پرش می‌شود، پرش به سوی همان موفقیت و سعادت که گولیادکین همواره حسرت آن را داشته است. همچنان‌که شکنجه‌های گولیادکین چند برابر می‌شود (شهرت داستایوسکی به‌عنوان هنرمندی برخوردار از «قریحه‌ای بی‌رحم» از همین‌جا ناشی می‌شود) [۲۱]، یقین می‌یابد که دارند او را به خاطر آرزوهای

شیطانی‌اش مجازات می‌کنند. او می‌کوشد تا رؤسا، و همچنین خودش، را قانع سازد که اصولاً هیچ‌گاه چیزی را برای خود طلب یا جستجو نکرده است، و یگانه غایت زندگی او تبعیت از اراده و خواست آنان بوده است. در پایان داستان، وقتی او را بیرون می‌برند، هنوز در حال نفی و مجازات کردن خویش است.

گولیا دکین، که در جنون تنهایی خویش زندانی شده است، نخستین فرد از صفِ چهره‌های منزوی، تنها و رنج‌کشیده‌ای است که حضور آنان تا عصر و زمانه خود ما بر ادبیات مدرن سایه افکنده است. اما گولیا دکین عضو صف دیگری نیز هست، صف یوگنی پوشکین و سنت کارمندان عادی پترزبورگی که به واسطه دعوی خود به شأن و منزلت انسانی در شهر و جامعه‌ای که منکر آن شأن و منزلت است، دیوانه می‌شوند. و علاوه بر این، با به‌نمایش گذاردن دعاوی خود در میادین و فضاهای عمومی شهر، خود را به دردسر می‌اندازند. اما میان صور دیوانگی و جنون آنان تفاوت‌های مهمی وجود دارد. یوگنی مرجع اعلای قدرت پترزبورگ را درونی کرده است، قدرتی که در روح و جان او سکنی می‌جوید و حیات درونی او را تابع انضباطی سخت و بی‌رحمانه می‌کند. یا به قول فروید «استقرار عاملی خاص در بطن [نفس] برای نظارت بر آن، همچون پادگانی مستقر در شهری تسخیر شده» (۲۲۱) توهمات گولیا دکین شکلی معکوس به خود می‌گیرد: او به عوض درونی کردن اقتدار بیرونی، آرزوی خود برای تأیید اقتدار خویش را، در هیئت «گولیا دکین ثانی»، به بیرون فرامی‌افکند. از دیدگاه هگل جوان و از دیدگاه فویرباخ، که آرای او در میان روشنفکران روسی دهه ۱۸۴۰ نفوذی عمیق داشت، حرکت از یوگنی به گولیا دکین معرف نوعی پیشرفت در جنون تلقی می‌شد: نفسی که خود را، حتی اگر شده به شیوه‌ای مخدوش و خوددویرانگر، در مقام منشأ و مرجع غایی هرگونه اقتدار و قدرت بازمی‌شناسد. بر اساس این دیالکتیک، گشایش و چرخش حقیقتاً انقلابی در صورتی رخ می‌دهد که کارمند بتواند هر دو گولیا دکین را همراه با همه امیال و غرایزشان، به عنوان جزئی از خود تأیید کند. در این صورت، و فقط در این صورت است که او می‌تواند دعوی خود به شناسایی را — به عنوان یک دعوی اخلاقی و روانی و سیاسی — در فضای عمومی سترگ و تا آن زمان بدون مدعی پترزبورگ مطرح کند. اما یک نسل دیگر طول کشید تا کارمندان پترزبورگی شیوه عمل کردن را آموختند.

۲. دهه ۱۸۶۰: انسان جدید در خیابان

دهه ۱۸۶۰ مبین آستانه یا مرزی در تاریخ روسیه است. رخداد تعیین‌کننده این دهه صدور فرمان آزادی سرفها از سوی الکساندر دوم در ۱۹ فوریه سال ۱۸۶۱ بود. اما می‌توان گفت که دهه ۱۸۶۰، به لحاظ سیاسی و فرهنگی، چند سال زودتر، در آغاز سلطنت الکساندر شروع شد، زمانی که پس از فاجعه جنگ کریمه بر همگان روشن گشت که روسیه بی‌شک دچار تغییراتی ریشه‌ای خواهد شد. گسترش آزادی و لیبرالیزه شدن فرهنگ وجه مشخصه سالهای نخست حکومت الکساندر بود. این دوره شاهد گشایشی جدید در فضای بحثهای عمومی، و فوران عظیمی از انتظار و امید بود که در ۱۹ فوریه به اوج خود رسید. اما فرمان آزادی سرفها ثمرات تلخی به بار آورد. خیلی زود روشن شد که دهقانان در قید و بند اربابان خویش باقی مانده‌اند، در قیاس با زمینی که قبلاً بدانها اختصاص یافته بود سهم کمتری دریافت کرده‌اند، به تحمیل شبکه جدیدی از تعهدات بر اجتماعات روستایی خویش گردن نهاده‌اند، و در عمل فقط لفظ آزادی را تجربه کرده‌اند. اما در ورای اینها و دیگر معایب موجود در فرمان رهایی دهقانان، حس فراگیری از یأس و درماندگی بر فضا حاکم شد. بسیاری از روسها با اشتیاقی وافر امید بسته بودند که رهایی سرفها مبشر عصری از برادری و تجدید حیات اجتماعی خواهد بود و روسیه را به‌الگویی برای جهان مدرن بدل خواهد ساخت. ولی آنچه در عوض نصیب‌شان شد، شکل دستکاری شده اما اساساً تغییر نیافته‌ای از یک جامعه کاستی بود. آن امیدها غیر واقع‌بینانه بود. اکنون پس از گذشت یک قرن تشخیص این امر کار ساده‌ای است. اما سرخوردگی و احساسات تلخی که در پی برباد رفتن این امیدها ایجاد شد، عامل تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری سیاست و فرهنگ روسیه برای پنجاه سال بعدی بود.

یکی از وجوه بارز دهه ۱۸۶۰ ظهور نسل و سبک جدیدی از روشنفکران بود: رازنوچینستی^۱ «مردانی از طبقات و اقشار گوناگون»، اصطلاحی اداری برای نامیدن همه کسانی که عضو طبقه اشراف یا زمینداران نبودند. این اصطلاح کم و بیش معادل اصطلاح فرانسوی طبقه یا قشر سوم^۲ در دوره قبل از انقلاب کبیر است، و این نکته که اعضای این قشر — که البته اکثریت عظیم جمعیت روسیه را شامل می‌شد — تا پیش

1. *raznochinsky*

2. *third estate*

از این برهه در مقام عاملان تاریخی ظاهر نشده بودند، نشانه عقب‌ماندگی جامعه روسیه بود. اما اعضای این قشر - یعنی پسران افرادی چون ستوانهای ارتش، خیاطان، کشیشهای دهاتی و کارمندان دون‌پایه - سرانجام ظاهر شدند و بناگاه با قاطعیتی ستیزه‌جویانه به صحنه پا گذاردند. آنان به‌منش صریحاً دهاتی خویش، به فقدان آداب معاشرت و به نفرت خود از همه لطایف و ظرایف فرهنگی فخر می‌ورزیدند. شخصیت بازارف، دانشجوی جوان رشته پزشکی، در رمان پسران اثر تورگنیف، به یادماندنی‌ترین تصویر از «انسان جدید» دهه ۱۸۶۰ است. بازارف شعر و هنر و اخلاقیات، و همه نهادها و عقاید موجود را بی‌رحمانه به باد تمسخر می‌گیرد؛ او وقت و انرژی خود را صرف مطالعه ریاضیات و تشریح قورباغه‌ها می‌کند. به افتخار اوست که تورگنیف واژه «نیپیلیسم» را جعل می‌کند. ولی در واقع، ماهیت منفی و ستیزه‌جوی بازارف، و نسل دهه ۱۸۶۰، محدود و مبتنی بر گزینش بود: برای مثال، «انسان جدید» مایل بود در قبال شیوه‌های به اصطلاح علمی و عقلانی اندیشه و عمل نگرشی غیر انتقادی و «مثبت» اتخاذ کند. اما تردیدی نیست که روشنفکران بی‌اصل و نسب دهه ۱۸۶۰ به انسانگرایی فرهیخته و لیبرال‌منشی که مشخصه روشنفکران اشرافی دهه ۱۸۴۰ بود، پشت کردند و به نحوی دردناک پیوند خود را با آن گسستند. گسست آنان احتمالاً بیشتر جنبه رفتاری داشت تا جنبه عقیدتی: «مردان جدید دهه ۶۰ عمیقاً خواستار انجام عمل قاطعانه بودند و از هرگونه شرمساری، رنج و مصیبتی که این‌گونه اعمال احتمالاً برای خود و جامعه‌شان به‌بار می‌آورد، استقبال می‌کردند. [۲۳] در روز اول سپتامبر سال ۱۸۶۱ سوارکاری مرموز با سرعت بسیار طول بلوار نوسکی را طی کرد و پیش از آن‌که ناپدید شود اعلامیه‌هایی را در اطراف و پشت سر خویش پخش کرد. این حرکت به‌موجی از احساسات دامن زد و بزودی تمام شهر سرگرم بحث درباره پیام این سوارکار شد، پیامی خطاب به «نسل جوان». پیام او ساده و به‌طرز تکان‌دهنده‌ای اساسی و بنیادین بود:

ما نه به‌تزار نیاز داریم، نه به‌امپراتور، یا امیری اسطوره‌ای، یا [جامه‌های اشرافی] ارغوانی که صرفاً پوششی است بر بی‌لیاقتی ارثی. ما می‌خواهیم انسانی ساده پیشوایمان باشد، مردی زمینی که زندگی مردم را درک می‌کند و از سوی مردم برگزیده شده است. ما به‌رهبری منتخب نیاز داریم که در قبال خدماتش حقوق دریافت می‌کند، نه به‌امپراتوری که تظہیر و تبرک یافته است. [۲۴]

سه هفته بعد، در ۲۳ سپتامبر، جمعیت موجود در بلوار نوسکی شاهد واقعه‌ای شگفت‌آورتر بود، یگانه واقعه‌ای که این خیابان احتمالاً نظیرش را قبلاً هرگز تجربه نکرده بود: یک تظاهرات سیاسی. یک گروه چندصدنفره از دانشجویان (همان «نسل جوان») از دانشگاه به‌راه افتادند و پس از عبور از رود یوا، طول خیابان را به‌سوی خانه رئیس دانشگاه طی کردند. آنان به مجموعه‌ای از مقررات اداری جدید معترض بودند که دانشجویان و کارمندان دانشکده را از برقراری هرگونه تجمعی منع می‌کرد و - بسی بدتر از آن - موجب لغو بورسها و کمک‌هزینه‌های تحصیلی می‌شد (و از این طریق مانع ورود سیل عظیم دانشجویان فقیرتری می‌شد که طی سالهای اخیر به‌درون دانشگاه سرازیر شده بود)، و بار دیگر به‌مانند دوره حکومت نیکلای اول تحصیلات عالی را به‌امتیاز انحصاری قشری خاص بدل می‌کرد. تظاهرات خودانگیخته و جو آن شادمانه بود. جمعیت موجود در خیابان نیز نسبت به این گروه از دانشجویان نظری موافق داشت. یکی از شرکت‌کنندگان سالها بعد این واقعه را چنین به یاد می‌آورد:

چنین منظره‌ای قبلاً هرگز دیده نشده بود. یکی از روزهای باشکوه ماه سپتامبر بود... در مسیر خیابانها، دخترانی که تازه قصد رفتن به دانشگاه را داشتند، به‌ما پیوستند، همراه با تعدادی از روشنفکران و جوانان متعلق به قشر رازنوجینستی که با ما آشنا یا صرفاً موافق ما بودند... وقتی به بلوار نوسکی رسیدیم، سلمانیهایی فرانسوی از مغازه‌های خویش بیرون آمدند، چهره‌هایشان گل انداخت، و در حالی که شادمانه دستهایشان را تکان می‌دادند، فریاد کشیدند: «انقلاب! انقلاب!» [۲۵]

آن شب، حکومت - که بی‌شک از فریادهای آن سلمانیهایی فرانسوی به‌هراس افتاده بود - دهها دانشجو، از جمله اعضای هیئت نمایندگی دانشجویان را که به آنان قول مصونیت داده شده بود، بازداشت کرد. این حادثه سرآغاز ماهها تلاطم و آشوب در جزیره واسیلوسکی، در خود دانشگاه و مناطق اطراف آن، بود: اعتصابات دانشجویی و کارمندی، تعطیل و اشغال دانشگاه توسط پلیس، اخراجهای دسته‌جمعی، چند مورد تیراندازی و توقیف، و سرانجام بسته شدن دانشگاه برای دو سال. پس از ۲۳ سپتامبر، مبارزان جوان خود را از بلوار نوسکی و مرکز شهر دور نگه داشتند. آنان پس از رانده شدن از محله دانشگاه از انظار مخفی شدند، تا شبکه

پیچیده‌ای از گروه‌ها و هسته‌های زیرزمینی را تشکیل دهند. بسیاری پترزبورگ را ترک کردند و به مناطق روستایی رفتند تا در آنجا به پیروی از اندرز هرترن «به‌خلق پیوندند»، [۲۶] هرچند که حرکت واقعی این جنبش یک دهه بعد آغاز شد. برخی دیگر کلاً جلائی وطن کردند تا در اروپای غربی، به‌ویژه در سوئیس، تحصیلات خویش را، عموماً در رشته‌های علمی و طب، از سر گیرند. زندگی در نوسکی روال عادی خود را بازیافت؛ بیش از یک دهه وقت لازم بود تا تظاهرات دیگری در آنجا رخ دهد. با این‌همه، اهالی پترزبورگ، برای لحظه‌ای کوتاه، طعم رویارویی سیاسی در خیابانهای شهر را چشیده بودند. به سبب حوادث جبران‌ناپذیری که رخ داده بود، اینک این خیابانها فضایی سیاسی محسوب می‌شدند. ادبیات روسی دهه ۱۸۶۰ کوشید تا این فضا را به یاری تخیل ادبی پر کند.

چرنیشفسکی: خیابان به‌مثابه منطقه مرزی

نخستین رویارویی بزرگ دهه ۱۸۶۰ در یک سیاهچال و به‌صورتی خیالی تحقق یافت و نگاشته شد. نیکلای چرنیشفسکی، سردبیر و منقد رادیکال، در ژوئیه سال ۱۸۶۲ بر اساس اتهام گنگ و مبهم مخالفت و توطئه علیه دولت بازداشت شد. در واقع مطلقاً هیچ مدرکی علیه چرنیشفسکی وجود نداشت، زیرا او با دقت و احتیاط بسیار فعالیت خود را به‌عرصه ادبیات و آرا و عقاید محدود کرده بود. به‌همین دلیل باید مدارکی علیه او جعل می‌شد. مدتی طول کشید تا حکومت ترتیب این کار را داد، در نتیجه چرنیشفسکی تقریباً دو سال بدون محاکمه در سیاهچالهای دژ پتر-پل محبوس ماند. این دژ قدیمی‌ترین ساختمان سن پترزبورگ و تا سال ۱۹۱۷ در حکم قلعه باستیل آن بود.^۱ سرانجام دادگاهی سری و غیر علنی او را به حبس ابد

۱. پژواک نمادین این دژ به‌اندازه اهمیت نظامی و سیاسی آن شایسته توجه است. در اکتبر ۱۹۰۵، تروتسکی ضمن محکوم کردن اعلامیه ۱۷ اکتبر نیکلای دوم، که برقراری حکومت مشروطه و تدوین قانون اساسی را وعده داده بود، اظهار داشت: «شهروندان، به‌اطراف خود نگاه کنید. آیا چیزی تغییر کرده است؟ دژ پتر-پل هنوز بر شهر مسلط است، این‌طور نیست؟ آیا هنوز صدای ناله‌ها از پس دیوارهای لعنتی آن به‌گوش نمی‌رسد؟» آندرنی بایلی در رمان شاعرانه خویش، پترزبورگ، که به‌حوادث همان ماه می‌پردازد، می‌نویسد «منار بی‌رحم پتر-پل بر فراز دیوارهای دژ سپید، با سردی و تیزی عذاب‌آوری به‌سوی آسمان قد می‌کشد». در اینجا شاهد تقابلی نمادین در ادراک بصری اهالی پترزبورگ از دو بنای عمودی شهر هستیم که در زمینه منظره اساساً افقی و گسترده شهر بسیار

در سبیری محکوم کرد. چرنیشفسکی بیست سال در سبیری محبوس ماند. عاقبت فقط زمانی آزاد گشت که سلامت از دست رفته، ذهنش خرد گشته و عمرش تقریباً به پایان رسیده بود. شهادتش موجب شد تا به یکی از قدیسان روشنفکران روسیه بدل شود. چرنیشفسکی در حالی که در حبس انفرادی از سرما می لرزید و شروع محاکمه خویش را انتظار می کشید، با شور و شوقی تند و تب‌آلود می خواند و می نوشت. اساسی‌ترین اثری که در زندان نوشت زمانی بود به نام چه باید کرد؟ این کتاب که در سال ۱۸۶۳ به صورت سریال منتشر شد فقط به واسطه مجموعه‌ای از حوادث عجیب و غریب از نابودی در امان ماند، حوادثی که به نظر می‌رسد مستقیماً از یک رمان سوررئالیستی پترزبورگی اخذ شده‌اند. با این فرق که هیچ رمان‌نویسی نمی‌توانست از پس این یکی برآید. ماجرا با دادن دست‌نوشته کتاب به مقامات زندان آغاز شد. آنان نیز کتاب را به کمیسیون بررسی ویژه فرستادند که برای رسیدگی به این مورد خاص ایجاد شده بود. تعداد مهربان‌های رسمی که این دو نهاد بر کتاب زده بودند چنان زیاد بود که وقتی دست‌نوشته به دفتر ممیز یا مأمور سانسور رسید، او به گمان آن‌که کتاب قبلاً بررسی و مجاز شمرده شده است، زحمت خواندن آن را به خود نداد. در مرحله بعد، دست‌نوشته به نیکلای نکراسف شاعر لیبرال واگذار شد که خود یکی از دوستان چرنیشفسکی و همکار نزدیک او در هیئت دبیره مجله معاصر بود. اما نکراسف دست‌نوشته را در بلوار نوسکی گم کرد، و سرانجام فقط پس از درج آگهی در مجله پلیس^۱ پترزبورگ موفق به بازیابی آن شد. دست‌نوشته کتاب توسط کارمند جوانی که آن را در خیابان یافته بود، به او بازگردانده شد.

همگان، از جمله خود چرنیشفسکی، بر این عقیده بودند که چه باید کرد؟ به عنوان یک زمان نشانه شکست نویسنده است: این اثر فی الواقع نه طرح داستانی داشت، نه شخصیت‌هایی زنده و جذاب - بجز صفی از شخصیت‌های یکرینخت که تمیز آنها از یکدیگر ممکن نبود - نه زمینه یا محیطی روشن، و نه وحدت صدا یا حس. مع هذا هم تولستوی و هم لنین عنوان کتاب چرنیشفسکی و جو اخلاقی پرشکوه آن را

→ بارز به نظر می‌رسند: برج طلایی ساختمان در یاداری که برای شهر وعده زندگی و شادی را تجسم می‌بخشید، و منار سنگی دژ که معرف تهدید حکومت، مخالفت آن با شادی و حیات، و حضور دائمی سایه تاریک آن بر فراز شهر بود.

1. *Police Gazette*

به عاریت گرفتند. هر دو آنان دریافتند که این کتاب زمخت، به‌رغم همه‌ی معایب آشکارش، معرف گامی حیاتی در رشد و تحول روح مدرن روسی است. [۲۷۱]

منشأ شهرت فوری و نیروی پایدار کتاب در عنوان فرعی آن متجلی است: «حکایات انسانهای جدید». به اعتقاد چرنیشفسکی، روسیه فقط از طریق ظهور طبقه‌ای از «انسانهای جدید» و نقش ابتکاری ایشان می‌توانست به‌درون جهان مدرن رانده شود. چه باید کرد؟ در آن واحد بیانیه و دستورالعملی برای این گروه پیشگام است که باید در آینده ظهور کند. البته چرنیشفسکی قادر نبود مردان و زنان جدید خویش را در حال شرکت در هرگونه فعالیت سیاسی مشخص به‌تصویر کشد. او نیز در عوض به‌کاری بس مهیج‌تر دست یازید؛ او زندگی نمونه‌وار شماری از مردم را به‌تصویر کشید که روابط و برخوردهای شخصی آنان سرشار از مسائل سیاسی بود. قطعه‌ی ذیل گویای رخدادی نمونه‌است، روزی در زندگی یک «انسان جدید»:

براستی لوبوخوف از چه قماش‌ی بود؟ از قماش چنین مردمانی. او داشت با اونیفورمی ژنده [دانشجویی] در مسیر بلوار کامنی-استروفسکی^۱ پیش می‌رفت (در راه بازگشت از جلسه‌ی تدریس خصوصی برای چندرغاز، دو مایل دورتر از مدرسه). ناگهان مقامی عالی‌رتبه، در حال هواخوری و تمدد اعصاب، به‌سوی او می‌آید و، درست مثل یک مقام عالی‌رتبه، بدون کنار رفتن یگراست تو شکم او می‌رود. در آن زمان لوبوخوف از این قاعده پیروی می‌کرد: «جز در مورد زنان، به‌هیچ‌کس راه نخواهم داد.» آن دو محکم به‌یکدیگر تنه زدند. فرد مزبور نیم‌چرخ‌ی زد و گفت: «چه مرگت است، حیوان؟ گوساله!» و می‌رفت تا با همین لحن به‌حرف زدن ادامه دهد که لوبوخوف تماماً به‌سوی او چرخید، سر دست بلندش کرد و با دقت بسیار او را در جوی فاضلاب به‌زمین نهاد. سپس روی او خم شد و گفت «اگر تکان بخوری، کاری می‌کنم بیشتر فروری.» دو دهقانی که از آنجا رد می‌شدند نگاهی انداختند، و او را تحسین کردند. کارمندی که از آنجا عبور می‌کرد، نگاهی انداخت، تحسین نکرد، ولی آشکارا لبخند زد. کالسکه‌های بسیاری رد شدند، اما هیچ‌کس از آنها نگاهی به‌بیرون نینداخت...

۱. شایان توجه است که این بلوار، یعنی محل برخورد شخصیت‌های خیالی چرنیشفسکی، به‌دژ پتر-پُل ختم می‌شد، همان دژی که چرنیشفسکی به‌هنگام نگارش این قطعه در آنجا زندانی بود. محل وقوع این صحنه خود در حکم چالشی ضمنی اما قدرتمند با نیروهایی بود که می‌خواستند نویسنده و افکار او را از آزادی محروم سازند.

لوپوخوف مدتی ایستاد، سپس دوباره فرد مزبور را بلند کرد - ولی این بار نه سردست - او را به پیاده‌رو کشید و گفت: «ای وای، قربان چه شده است؟ امیدوارم خود را زخمی نکرده باشید. اجازه می‌دهید لباستان را پاک کنم؟» دهقانی که از آنجا می‌گذشت کمک کرد تا لباسش را پاک کند، دو تن از اهالی شهر که از آنجا رد می‌شدند کمک کردند تا لباسش را پاک کند، آنها همگی لباس فرد مزبور را پاک کردند و به‌راه خود رفتند. [۲۸]

بیشتر خوانندگان نمی‌دانند چگونه باید به این قطعه واکنش نشان دهند. البته شجاعت و گستاخی لوپوخوف، و همچنین نفس‌نیروی جسمی او، یقیناً حس تحسین ما را برمی‌انگیزد. اما خوانندگان ادبیات روس حتماً از این نکته شگفت‌زده خواهند شد که قهرمان داستان به‌طور کامل فاقد حیات درونی و خودآگاهی است. آیا او بواقع هیچ‌گونه خوفی نسبت به طبقه حاکم حس نمی‌کند، هیچ‌گونه حس تکریم و تمکین فرهیخته در تقابل با خشم و آزرده‌گی خویش؟ آیا او تماماً بری از هر دلهره و هراسی نسبت به عواقب عمل خویش است، هراس از قدرت مقام عالیرتبه که ممکن است موجب اخراج وی از دانشگاه و حتی رفتن به زندان شود؟ آیا، دست‌کم برای یک لحظه، نسبت به توانایی خویش در بلند کردن فرد مزبور اندکی نگران نمی‌شود؟ چرنیشفسکی، بی‌تردید، خواهد گفت که این دقیقاً همان خصلت جدید «انسانهای جدید» اوست: آنان از قید همه آن دلهره‌ها و تردیدهای بی‌پایان هملت‌وار که تاکنون روح و جان انسان روسی را تضعیف کرده است، آزادند. به احتمال قوی هیچ‌یک از این انسانهای جدید هرگز مطیع هیچ سوارکار مفرغی نخواهد شد؛ بلکه صرفاً او را، همراه با اسب و باقی چیزها، به‌درون رود نوا خواهد افکند. ولی دقیقاً همین فقدان جدال درونی است که پیروزی لوپوخوف را تا حدی از حلاوتی که باید به‌همراه آورد، محروم می‌کند: پیروزی او بیش از حد تند و آسان است؛ رویارویی رئیس و کارمند، فرمانروا و فرمانبر، پیش از آن‌که واقعی شود، پایان می‌یابد.

شهرت چرنیشفسکی در مقام برجسته‌ترین منقدِ هوادار «رنالیسم» ادبی و دشمن سرسخت آنچه خود «خیال‌پردازی» می‌نامید، گویای جنبه طنزآمیز ماجراست: بی‌تردید لوپوخوف یکی از خیالی‌ترین قهرمانان ادبی است، و صحنه فوق نیز، در تاریخ ادبیات روس، معرف حد اعلای خیال‌پردازی است. ژانرهای ادبی که این حکایت شبیه آنهاست، جملگی به قطب مخالف رنالیسم تعلق دارند: حکایات

آمریکایی مربوط به غرب وحشی، حماسه‌های مربوط به جنگاوران قزاق، رمانس تاراس بولبا، لویو خوف هفت تیرکش [داستانهای] وسترن، یا جنگجوی دشتهای باز است؛ او فقط یک اسب کم دارد. محل وقوع ماجرای او یکی از بلوارهای پترزبورگ است، ولی روح حاکم بر داستان با رقص و آواز گاوچرانهای وسترن نزدیکی بس بیشتری دارد. این امر نشان می‌دهد که چرنیشفسکی در عمق وجود خویش یک «خیال‌باف پترزبورگی» حقیقی بوده است.

یکی از ویژگیهای مهم جهان اسطوره‌ای غرب وحشی (یا هر منطقه مرزی) فقدان طبقات اجتماعی است: در فضایی خالی، یک مرد، به صورت فردی، با دیگری روبرو می‌شود. آنچه به اسطوره غرب وحشی قدرت و جذابیت می‌بخشد، رؤیای دمکراسی «مردان طبیعی» در جهانی ماقبل متمدن است. ولی هنگامی که این‌گونه خیالات به خیابانی واقعی در سن پترزبورگ انتقال می‌یابد، نتایج حاصله بس عجیب و آشفته است. ناظرانی که پس‌زمینه داستان چرنیشفسکی را تشکیل می‌دهند، در نظر گیرید: هم دهقانان و هم کارمندان شادمانی خود را آشکارا بروز می‌دهند؛ حتی مسافران کالسکه‌ها نیز به خود زحمت نمی‌دهند به مقام عالیرتبه‌ای که در گِل فرورفته است، نگاهی بیندازند. قهرمان داستان نه فقط دچار دردسر نمی‌شود، بلکه کل جامعه با خوشحالی (یا بی‌اعتنایی به عواقب کار) از او حمایت می‌کند. البته این امر در جهان باز و اتمیزه غرب وحشی اسطوره‌ای کاملاً بامعناست، ولی برای آن‌که وقوع‌اش در پترزبورگ حتی به نحوی بعید محتمل باشد، مقامات عالیرتبه دیگر نباید طبقه حاکم شهر - یا کل جامعه - محسوب شوند. به عبارت دیگر، انقلاب روسیه باید از قبل رخ داده باشد! و البته در این صورت دیگر چرا باید مقام عالیرتبه را به درون جوی افکنند؟ حتی اگر این کار معنایی دربر داشته باشد - مثلاً تحقیر طبقه حاکم سابق - مسلماً فاقد هرگونه خصیصه قهرمانی است.^۱ بنابراین، وقوع چنین صحنه عجیبی، به فرض

۱. تصور وقوع چنین صحنه‌ای در یکی از شهرهای جهان که وضعیتی مابعد انقلابی دارد، چندان دشوار نیست: مثلاً تهران یا ماناگونا در سال ۱۹۷۹. اما این امر مستلزم بروز تغییراتی مهم در توصیف چرنیشفسکی از شخصیتها و شرایط وقوع ماجراست: مقام عالیرتبه، اکنون مقام سابق، به احتمال قوی از خودنمایی پرهیز می‌کند، یا حتی با رعایای سابق خود در نهایت احترام رفتار می‌کند، تا بقای خویش را تضمین کند. در مقابل می‌توانیم وقوع چنین برخوردی را در بدو شروع انقلاب متصور شویم. ولی در این حال چهره‌های فرعی داستان که به طبقات گوناگون تعلق دارند، نقشی برجسته‌تر ایفا می‌کردند و به عوض آن‌که آرام و بی‌اعتنا به راه خویش ادامه دهند، با یکدیگر رویاروی می‌شدند.

ممکن بودن، غیر ضروری می‌بود. حکایت چرنیشفسکی، در مقام ادبیات یا سیاست، در قیاس با احساساتِ قهرمان‌پروری که قصد برانگیختن آنها را دارد، به روشنی نارسا و ناکافی است.

مع‌هذا، به‌رغم همهٔ آشفتگیها و ندانم‌کاریهایش، چرنیشفسکی در کار خویش موفق است: او نشان می‌دهد که چگونه مردم عادی پترزبورگ وسط خیابان و در روز روشن مقامات عالی‌رتبه را خوار می‌شمارند. این صحنه به مراتب خطرناکتر و انقلابی‌تر است تا آن توطئه‌های خیالی و بی‌پایه‌ای که دولت به‌بهانهٔ آنها زندگی او را نابود کرد. تصور ذهنی و نگارش این داستان، خود معرف برخورداری از شهامت اخلاقی و قدرت تخیل است. انتخاب پترزبورگ به‌عنوان محل وقوع داستان، بدان غنی و طنینی خاص می‌بخشد. قرار بر این بود که این شهر هم الزامات و هم ماجرای پُرافت و خیز مدرنیزاسیون از بالا را برای مردم روسیه تجسم بخشد. چه باید کرد؟، برای نخستین بار در تاریخ روسیه، رؤیای متضادِ مدرنیزاسیون از پایین را تجسم می‌بخشد. چرنیشفسکی به‌کمبودهای کتاب خویش در مقام درام و رؤیا واقف بود. با این حال، پیش از آن‌که به‌طور کامل در خلأ سبیری ناپدید شود، برای بازماندگان خویش، در قلمرو ادبیات و سیاست، رسالت و چالشی بس چشمگیر باقی گذارد، رسالتِ تکمیل این رؤیا و عملی ساختن آن.

انسان زیرزمینی در خیابان

یادداشت‌های زیرزمینی داستایوسکی، که در سال ۱۸۶۴ منتشر شد، سرشار از اشارات گوناگون به چرنیشفسکی و چه باید کرد؟ است. مهم‌ترین این اشارات همان تصویر کاخ بلورین^۱ است. کاخ بلورین لندن برای نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۸۵۱ در هاید پارک بنا شد و سپس در سال ۱۸۵۴ بر فراز تپهٔ سیدنهم بازسازی گشت. این کاخ که چرنیشفسکی در سفر کوتاهش به لندن به سال ۱۸۵۹ آن را از دور رؤیت کرد، در رؤیاهای ورا پاولونا، قهرمان مؤنث رُمان او، به‌منزلهٔ نوعی خیال یا شهود جادویی ظاهر می‌شود. از دید چرنیشفسکی و قشر پیشگام یا همان «انسانهای جدید» مورد نظر او، کاخ بلورین نمادی است از صور جدید آزادی و سعادت که مردم روسیه فقط

1. Crystal Palace

با یک جهش تاریخی بزرگ به درون مدرنیته می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. از دید داستایفسکی و ضد قهرمان او نیز کاخ بلورین نشانی برای مدرنیته است؛ با این فرق که اکنون این کاخ نمادی است برای همه جنبه‌های شوم و تهدیدآمیز زندگی مدرن، همه آن خطراتی که انسان مدرن باید در برابر آنها از خود دفاع کند. شارحان زمان یادداشتهای زیرزمینی و مفسران مضمون کاخ بلورین غالباً جذب خشم طوفانی انسان زیرزمینی می‌شوند و، دست کم در این مورد، آن‌را در بست می‌پذیرند. از این رو آنان چرنیشفسکی را به خاطر فقدان ژرفای معنوی خوار می‌شمارند و تحقیری بی‌پایان را نثار وی می‌کنند: این مرد باید چقدر ابله و سطحی بوده باشد که گمان کند بشر موجودی عقلانی و روابط اجتماعی امری کمال‌پذیر است؛ چقدر خوب شد که داستایوسکی ژرف‌بین او را سر جایش نشانند. [۲۹] ولی از قضا، داستایوسکی در این تکبر عوامانه سهیم نبود. در واقع، از میان روسهای محترم، او عملاً تنها چهره‌ای بود که هم قبل و هم بعد از بازداشت چرنیشفسکی در دفاع از قدرت تفکر، شخصیت، و حتی معنویت او سخن گفت. اگرچه به اعتقاد او چرنیشفسکی هم به لحاظ متافیزیکی و هم به لحاظ سیاسی بر خطا بود، اما داستایوسکی این نکته را تشخیص می‌داد که رادیکالیسم او از «فوران و غنای زندگی» نشأت می‌گیرد. او خطاب به کسانی که چرنیشفسکی را خوار می‌شمردند، گفت: «با این کار شما صرفاً عمق کلبی مسلکی خویش را به نمایش گذاشته‌اید» که غایت آن نیز «دفاع از منافع مادی موجود، به قیمت تباهی هموعان شماست.» داستایوسکی مصرانه معتقد بود که «این مطرودان دست کم سعی می‌کنند کاری انجام دهند؛ آنان برای یافتن راهی به بیرون کند و کاو می‌کنند؛ آنان به راه خطا می‌روند و در نتیجه موجب نجات دیگران می‌شوند؛ اما شما، شما فقط می‌توانید با نوعی ژست ملودراماتیکِ حاکی از بی‌اعتنایی پوزخند بزیند» [۳۰] - و بدین ترتیب، داستایوسکی خوانندگان محافظه کار خویش را سرزنش می‌کند.

ما بعداً به کاخ بلورین باز خواهیم گشت. ولی به منظور رؤیت ژرفا و تمامیت این نماد مدرنیته، مایلیم نخست از چشم‌انداز یکی دیگر از صحنه‌های بنیادین و ازلی جهان مدرن بدان بنگرم: خیابان شهر پترزبورگ. با نگاه از چشم‌انداز بلوارهای این شهر، قادر خواهیم بود آن چارچوب اجتماعی و معنوی را مشاهده کنیم که داستایوسکی و چرنیشفسکی در آن با هم شریک بودند. البته جدالهای متافیزیکی و

اخلاقی میان آن دو عمیق و جدی است. ولی اگر انسان زیرزمینی داستایوسکی و انسان جدید چرنیشفسکی را، بر اساس تصویری که از خود دارند و چهره‌ای که در بلوار به نمایش می‌گذارند، با هم مقایسه کنیم، قرابت‌های ژرفی میان مبدأ و خاستگاه و همچنین هدف و غایت حرکت آن دو خواهیم یافت.

صحنه برخورد حکایت داستایوسکی، که انبوه شارحان و مفسران یادداشتهای زیرزمینی به ندرت از آن حتی یاد می‌کنند، در بخش دوم اثر، که عموماً نادیده گرفته می‌شود، رخ می‌دهد. این صحنه از پارادایم یا سرمشق کلاسیک داستانهای پترزبورگی پیروی می‌کند: افسر اشرافی در برابر کارمند فقیر. تفاوت ریشه‌ای آن با دیدگاه چرنیشفسکی آن است که عصیان انسان زیرزمینی علیه اقتدار تنها پس از چندین سال خودخوری و عذاب - که به صورت فشرده در هشت صفحه فشرده و ریز روایت می‌شود - سرانجام تحقق می‌یابد. وجه مشترک آن با دیدگاه چرنیشفسکی، و با نوآوریهای رادیکال و دمکراتیک دهه ۱۸۶۰، آن است که عصیان بواقع رخ می‌دهد: انسان زیرزمینی پس از پشت سر گذاردن رنج ظاهراً بی‌پایان درون‌نگری هملت‌وار، سرانجام دست به عمل می‌زند، در برابر مافوق و ارباب اجتماعی خویش قد علم می‌کند و در خیابان برای دفاع از حقوق خویش می‌جنگد. به علاوه، مبارزه او نیز در بلوار نوسکی رخ می‌دهد، خیابانی که برای یک نسل بیش از هر محل دیگری در پترزبورگ نقش یک فضای حقیقتاً سیاسی را ایفا کرد - نقشی که در سراسر دهه ۱۸۶۰ روز به روز بارزتر شد. بررسی دقیق این صحنه خیابانی روشن خواهد ساخت که چرنیشفسکی تا چه حد به آزادی و رهایی تخیل داستایوسکی و تحقق واقعی عصیان انسان زیرزمینی، یاری رسانده است. بدون وجود چرنیشفسکی، تصور وقوع چنین صحنه‌ای دشوار است - صحنه‌ای که، بواقع، در آن واحد هم رئالیستی‌تر و هم انقلابی‌تر از همه حکایات زمان چه باید کرد؟ است.

داستان، پاسی از شب گذشته، در تاریکی، در «مکانهایی کاملاً ناشناخته و گمنام» بسی دور از نوسکی آغاز می‌شود. همان‌طور که قهرمان داستان توضیح می‌دهد، این ماجرا مربوط به مرحله خاصی از زندگی اوست، زمانی که «به شدت از این‌که دیده شوم، با کسی ملاقات کنم، یا شناخته شوم، هراس داشتم. زیرزمین از قبل در جانم رسوخ کرده بود» (۳۱). اما ناگهان حادثه‌ای رخ می‌دهد که تمام وجودش را به لرزه

می افکند و انزوایش را درهم می شکند. هنگام عبور از برابر میخانه، صدای زد و خورد به گوشش می رسد. درون میخانه چند مرد سرگرم نزاع با یکدیگرند، و در اوج دعوا مردی از پنجره به بیرون پرتاب می شود. این واقعه تخیل او را شعله ور می کند و میل به مشارکت در زندگی - حتی مشارکتی دردناک و خفت بار - را در او برمی انگیزد. حتی نسبت به مردی که از پنجره بیرون افکنده شده است احساس حسادت می کند؛ شاید خودش هم بتواند از پنجره به بیرون پرتاب شود! بی درنگ درمی یابد که این آرزویی سخیف و بیمارگونه است، ولی این باعث می شود حس کند زنده تر از قبل است - برای او زنده تر بودن امری حیاتی است - زنده تر از هر زمانی که به یاد می آورد. اینک، به عوض هراس از شناخته شدن، با تمام وجود امیدوار است شناخته شود، حتی اگر نتیجه آن تحمل بد رفتاری و شکستن استخوانهایش باشد. او وارد میخانه می شود، عقب فرد مهاجم می گردد - که البته افسری است با قدی بیش از یک و هشتاد - و به امید دامن زدن به درگیری، به سوی او می رود. ولی افسر به نحوی به او واکنش نشان می دهد که بسی بیشتر و ژرفتر از هرگونه حمله بدنی خردکننده است:

کنار میز بیلیارد ایستاده بودم، و در کمال نادانی راه را بسته بودم، او نیز می خواست رد شود؛ شانه هایم را گرفت و بدون هیچ کلمه ای - بدون هیچ هشدار یا توضیحی - مرا از جایی که ایستاده بودم به نقطه ای دیگر منتقل کرد، و سپس گویی اصلاً متوجه من نشده است، از کنارم رد شد. می توانستم ضربه ها را ببخشم، ولی نمی توانستم این را ببخشم که مرا از سر راه برداشته بود و به طور کامل از بذل توجه به من خودداری کرده بود.

از جایگاه رفیع و موضع مسلط افسران، کارمندان ذلیل حتی وجود هم ندارند - یا شاید باید گفت فقط در حد میز و صندلی «وجود» دارند. «ظاهراً من حتی ارزش پرتاب شدن از پنجره را هم نداشتم». قهرمان ما چنان خوار و خفیف شده که دیگر قادر به اعتراض هم نیست. او به خیابانهای بی نام و نشان بازمی گردد.

نخستین چیزی که نشان می دهد انسان زیرزمینی یکی از «انسانهای جدید» دهه ۱۸۶۰ است، میل او به تصادم مستقیم و رودررو، یا برخورد انفجاری است - حتی اگر معلوم شود خود او قربانی چنین برخوردی است. شخصیتهای قدیمی تر داستایوسکی، نظیر دوشکین، یا ضد قهرمانهای دیگری چون ابلوموف گنچاروف،

دقیقاً از ترس وقوع چنین حوادثی، زیر پتو مخفی می‌شدند و هرگز اتاق خود را ترک نمی‌کردند. انسان زیرزمینی پویایی بس بیشتری دارد: او از انزوای خویش بیرون می‌آید تا خود را به‌آغوش عمل، یا دست‌کم تلاش برای عمل، پرتاب کند؛ دورنمای دعوا و دردسر او را به‌هیجان می‌آورد. [۱۳۲] و در این نقطه است که او نخستین درس سیاسی خویش را می‌آموزد: ایجاد دردسر از سوی افراد عضو طبقه کارمندان جزء برای افراد عضو طبقه افسران ناممکن است، زیرا طبقه یا گروه دوم - یعنی اشراف و زمیندارانی که، حتی پس از ۱۹ فوریه، هنوز طبقه حاکم روسیه‌اند - حتی از وجود طبقه کارمندان جزء، یعنی شمار انبوه پرولترهای آموزش‌دیده و خودآموخته پترزبورگ، باخبر نیستند. ترجمه انگلیسی ماتلا [از رمان داستایوسکی] نکته سیاسی نهفته در داستان را بخوبی بیان می‌کند: «من حتی ارزش پرتاب شدن از پنجره را هم نداشتم». بدون حداقلی از برابری، هیچ‌گونه برخوردی، حتی برخوردی خشن، صورت نمی‌پذیرد: افسران باید وجود کارمندان و حضور آنان در مقام انسانهای واقعی را تصدیق کنند.

در مرحله بعدی داستان، که چندین سال طول می‌کشد، انسان زیرزمینی ذهن خویش را در جستجویی بیهوده برای یافتن راهی جهت تحقق این تصدیق فرسوده می‌کند. او افسر مزبور را همه‌جا دنبال می‌کند؛ از نام، خانه، و عادات او مطلع می‌شود - برای دستیابی به این اطلاعات به باربرها پول می‌دهد - و در این ضمن خودش نیز نامرئی باقی می‌ماند، یا به طریقی خود را نامرئی نگه می‌دارد. (افسر مزبور حتی در فاصله یک‌قدمی هم متوجه او نشده بود، پس چرا حالا باید متوجه او شود؟) او افسانه‌هایی مرموز و بی‌انتها درباره این فرد ظالم جعل می‌کند و حتی، تحت فشار شیفتگی و سواسی خویش، بعضی از آنها را به داستانهای ادبی، و خود را به یک نویسنده، بدل می‌کند. (ولی هیچ‌کس به تخیلات افسانه‌ای کارمندان جزء درباره افسران عالی‌رتبه علاقه‌ای ندارد، در نتیجه آثار او چاپ نشده باقی می‌ماند). او تصمیم می‌گیرد افسر را به دوئل دعوت کند، و تا حد نوشتن نامه‌ای تحریک‌آمیز پیش

۱. ترجمه انگلیسی این جمله به‌عوض واژه «ارزش» از اصطلاح «شان برابر» سود می‌جوید. اما استفاده از این اصطلاح یا هر شکلی از کاربرد واژه «برابر» در ترجمه فارسی، امری تحمیلی و مصنوعی به‌نظر می‌رسد؛ و به‌لحاظ سیاسی نیز، برای خواننده فارسی‌زبان، متضمن معنای خاصی نخواهد بود. - م.

می رود؛ ولی آنگاه خود را قانع می سازد که افسر مزبور هرگز حاضر نخواهد شد با یک فرد غیر نظامی فرور مرتبه مبارزه کند (در صورت انجام چنین کاری ممکن است از جمع افسران طرد شود)، و یادداشت مربوط به دونل پست نشده باقی می ماند. او در روایت خود چنین نتیجه می گیرد که نفرستادن نامه کار درستی بوده است زیرا او درست ذیل پیام حاکی از خشم و نفرت خود، عباراتی را پاک نشده باقی گذارده است که سرشار از تمنای خاضعانه برای جلب عشق و محبت خصم خویش است. او در عالم خیال به خود رخصت می دهد نزدیکی و نوازش عذاب دهنده خصم خویش را طلب کند: نامه به نحوی نگاشته شده بود که اگر افسر کمترین درکی از «آنچه والا و زیباست» داشت، مطمئناً به نزد من می شتایید تا دست بر گردنم اندازد و دوستی خویش را تارم سازد. وه که چه صحنه زیبا و دلپذیری می شد! ما رفیق شفیق یکدیگر می شدیم. او با درجه و مرتبه بالاتر از من محافظت می کرد، در حالی که من نیز می توانستم با فرهنگ و، خوب - افکارم، ذهن او را پرورش دهم، و چه چیزها که ممکن بود رخ دهد.

داستایوسکی این تردید و نوسان عاطفی فرد عامی و فرور مرتبه را به طرز درخشان بسط می دهد. هر فرد یا جماعت عامی با مشاهده عشق و نیاز خاضعانه ای که غالباً در پس چهره حق به جانب غرور و نفرت طبقاتی یا عقیدتی همه ما نهفته است، دچار شوک یا ضربه ای روانی خواهد شد که از شناسایی و تصدیق حقیقت و از احساس شرم ناشی می شود. همین تردید و نوسان عاطفی یک نسل بعد در قالبی سیاسی، در نامه های نخستین نسل تروریستهای روس به تزار، جلوه گر شد. [۳۳] جهشهای تند و ناگهانی انسان زیرزمینی از عشق به نفرت، با اعتماد به نفس آرام و پروقار (یا تو خالی) لویو خوف فاصله ای عظیم دارد. مع هذا، داستایوسکی دست اندرکار تحقق درخواست چرنیشفسکی برای ایجاد رئالیسم روسی است، آن هم به شیوه ای بسیار بهتر از آنچه چرنیشفسکی خود قادر به انجامش بود: او ژرفا و جوش و خروش واقعی حیات درونی انسان جدید را به ما نشان می دهد.

بلوار نوسکی در حیات درونی انسان زیرزمینی نقشی پیچیده ایفا می کند. بلوار او را از انزوایش، به درون آفتاب و جمعیت، بیرون کشیده است. اما زندگی در نور به صورت جدیدی از تشدید و تعمیق رنج دامن زده است که داستایوسکی آنها را با نبوغ و مهارت همیشگی اش تجزیه و تحلیل می کند:

گاهی اوقات در روزهای تعطیل بین ساعت سه و چهار بعدازظهر در سمت آفتابگیر نوسکی قدم می‌زدم. درواقع، بیشتر از قدم زدن و هواخوری، انبوه بی‌شماری از شکنجه‌ها و تحقیرها و رنجشها را تجربه می‌کردم؛ ولی بی‌تردید این دقیقاً همان چیزی بود که می‌خواستم. عادت داشتم مثل مارماهی به ناجورترین وجهی میان جمعیت بلغزم، و دائماً از سر راه زنرالها، افسران گارد، یا خانها کنار روم. در آن دقایق همیشه حس می‌کردم قلبم تیر می‌کشد، و صرف فکر حقارتِ جامه و ابتذال و فلاکتِ هیکل حقیر و لغزانه باعث می‌شد سراپا داغ شوم. این تجربه نوعی شهادت منظم بود، نوعی احساس خفت دائمی و تحمل‌ناپذیر از این فکر که در چشم کل جهان مگسی بیش نیستم، فکری که سریعاً به احساسی مستقیم و بی‌وقفه بدل می‌شد. یک مگس کثیف و نفرت‌آور - مسلماً باهوشتر، فرهیخته‌تر و نجیب‌تر از هر یک از آنان، ولیکن مگسی که پیوسته به همه کس راه می‌دهد. چرا خودم را این‌گونه عذاب می‌دادم، چرا به نوسکی می‌رفتم، نمی‌دانم، فقط حس می‌کردم در هر فرصتی به سمت آنجا کشیده می‌شوم.

زمانی که انسان زیرزمینی در میان جمعیت با فرشته عذابِ قدیمی خود، یعنی همان افسر بلندقامت، روبرو می‌شود، خفت و خواری اجتماعی و سیاسی او بیش از پیش رنگ و بویی مشخص پیدا می‌کند:

... او صرفاً از روی آدمهایی مثل من، یا حتی تر و تمیزتر از من، رد می‌شد؛ مستقیماً به سمت آنها می‌رفت گویی چیزی جز فضای خالی در برابرش نیست، و هرگز تحت هیچ شرایطی، به کسی راه نمی‌داد. دیدنش مرا غرق در نفرت می‌ساخت. از تشدید حس تنفر و بیزاری لذت می‌بردم - و هر بار با نفرتی عمیقتر به او راه می‌دادم.

مارماهی لغزنده، مگس، فضای خالی: در اینجا نیز، همچون باقی آثار داستایوسکی، احساس خفت و خواری با سایه‌روشنها و تنوعی حیرت‌آور بیان می‌گردد. اما در این اثر او مشخصاً می‌کوشد نشان دهد درجات گوناگون انحطاط و تباهی، بیشتر از عملکرد و ساختار عادی زندگی در پترزبورگ نشأت می‌گیرد تا از وجوه غیر عادی قهرمان او. بلوار نوسکی فضای همگانی مدرنی است که وعده رسیدن به آزادی به طرز جذابی در آن متجلی است؛ با این حال از دید کارمندان

فقیری که از خیابانهای پترزبورگ عبور می کنند، قشر بندی کاستهای روسیه فتودالی بیش از هر زمان دیگری انعطاف ناپذیر و خفت بار به نظر می رسد.

تقابل میان وعده ها و دستاوردهای واقعی خیابان موجب می شود تا انسان زیرزمینی علاوه بر خشمی سترون دچار تمنا و حسرتی آرمانی شود:

آنچه عذاب می داد این بود که حتی در خیابان نیز نمی توانستم هم شأن او باشم. ساعت سه صبح از خواب می پریدم و مصرانه از خود می پرسیدم «چرا همیشه تو باید اول کنار بروی؟ چرا دقیقاً تو و نه او؟ هر چه باشد در این باره قاعده یا قانون مکتوبی که وجود ندارد... بهتر است هر دو طرف به یک اندازه کنار بروند، نظیر آنچه میان افراد فرهیخته مرسوم است: او نیمی کنار می رود و شما نیمی دیگر؛ همراه با احترام متقابل». ولی هرگز چنین نشد، همیشه من کنار می رفتم و او هیچگاه حتی متوجه نمی شد که من به او راه داده ام.

«بهتر است هر دو طرف به یک اندازه کنار بروند»، «افراد فرهیخته»، «احترام متقابل»: انسان زیرزمینی این آرمانهای باشکوه را مطرح می کند و در همان حال بخوبی می داند که این آرمانها در متن واقعیت جامعه روسیه تا چه حد تو خالی اند. آنها دست کم همان قدر آرمانی و خیالی اند که آرا و عقاید چرنیشفسکی. «چرا همیشه تو باید اول کنار بروی؟» ولی انسان زیرزمینی از قبل پاسخ را می داند: زیرا روسیه هنوز یک جامعه کاستی است، و کنار زدن مردم یکی از امتیازات ابدی اعضای کاست یا قشر حاکم است. «هر چه باشد در این باره قاعده یا قانون مکتوبی که وجود ندارد». ولی فی الواقع تا همین چندی پیش - یعنی قبل از ۱۹ فوریه - «قانون مکتوبی» وجود داشت که حاکمیت کاست افسران بر جسم و روح دیگر اتباع روسیه را تأیید می کرد. بدین سان انسان زیرزمینی همان حقایقی را کشف می کند که پیشتر در بیانیه نسل جوان افشا و توسط سوارکاری مرموز در سراسر بلوار نوسکی پخش شده بود: برتری اربابان بر رعایا و سرفها فقط روی کاغذ لغو شده است، اما نظام کاستی هنوز هم، حتی در بلوار نوسکی، واقعیتی بارز است.

اما بلوار نوسکی درست در همان زمانی که بر جسم و جان کارمند فقیر زخم می زند، به منزله رسانه ای عمل می کند که از طریق آن می توان زخمها را درمان کرد؛ و درست همزمان با امحای انسانیت او - و تنزل او به مرتبه مارماهی، مگس، یا فضای خالی - منابعی در اختیار او می گذارد تا خود را به یک انسان بدل کند، انسانی مدرن و

بهره‌مند از آزادی، حیثیت، و حقوق برابر. انسان زیرزمینی به‌هنگام مشاهده رفتار فرشته عذاب خویش در بلوار نوسکی، متوجه نکته حیرت‌آوری می‌شود: اگرچه این افسر مردمان را از سر راه خویش کنار می‌زند، ولی «او نیز از سر راه ژنرالها و مقامات عالی کنار می‌رفت، و او نیز چونان مارماهی در میان آنان جابجا می‌شد». این کشفی به‌غایت چشمگیر و انقلابی است. «او نیز کنار می‌رفت». پس افسر بلندقامت آن موجود نیمه‌شیطانی و نیمه‌الهی نیست که بر دنیای تخیلی کارمند سیطره دارد، بلکه او نیز همانند خود کارمند صرفاً انسانی محدود و آسیب‌پذیر است که باید همچون دیگران در برابر فشارهای مربوط به کاست و هنجارهای اجتماعی سر خم کند. ولی اگر افسر نیز می‌تواند به‌مرتبۀ مارماهی تنزل یابد، پس شاید شکاف میان آن دو چندان هم فراخ نیست. آنگاه انسان زیرزمینی - برای نخستین بار - درگیر افکار ممنوع و غیر مجاز می‌شود:

و شگفتا، فکری بس حیرت‌انگیز به‌ذهنم خطور کرد! فکر کردم «چه می‌شود اگر با او روبرو شوم و - کنار بروم؟ چه می‌شود اگر عمداً کنار بروم، یا حتی صاف تو دلش بروم؟ واقعاً چه می‌شود؟» این فکر جسورانه اندک‌اندک چنان در ذهنم رسوخ کرد که دیگر آرام و قرار نداشتم. دائماً خوابش را می‌دیدم.

اینک چشم‌انداز خیابان عوض می‌شود: «عمداً دفعات بیشتری به‌نوسکی رفتم تا نحوه انجام این عمل را با وضوح بیشتری در ذهن متصور شوم». حال که او خود را سوژه یا عاملی فعال تلقی می‌کند، بلوار نوسکی نیز به‌رسانه یا بستری برای طیفی از معانی جدید، و به‌صحنه نمایش کنشهای نفس یا شخصیت فردی بدل می‌گردد. انسان زیرزمینی برنامه‌ریزی و تنظیم فعالیت خویش را آغاز می‌کند. اما طرح و برنامه او به تدریج دستکاری و تعدیل می‌شود:

در عین شادمانی با خود فکر کردم «البته واقعاً تو دلش نخواهم رفت، فقط کنار نخواهم رفت، مسلماً با هم برخورد خواهیم کرد، البته نه خیلی شدید، فقط کمی شانه به‌شانه خواهیم شد - در حدی که ادب و نزاکت مجاز می‌شمارد. من درست به‌اندازه‌ای که او به‌من تنه بزند، به‌او تنه خواهم زد».

این موضع معادل طفره‌روی یا عقب‌نشینی نیست. طلب برابری در خیابان درست به‌اندازه طلب اولویت [یا حق تقدم]، تقاضایی رادیکال و انقلابی است - و از دیدگاه افسر احتمالاً اولی حتی رادیکالتر از دومی است - و هر دو آنها به یک اندازه

موجب دردسر او خواهند شد. اما درخواست برابری در عین حال واقع‌گرایانه‌تر است: هر چه باشد، جثه افسر دو برابر جثه اوست؛ و انسان زیرزمینی نیز بسی بیش از قهرمانان ماتریالیست چه باید کرد؟ نیروهای مادی را جدی می‌گیرد. او همواره دلواپس سر و وضع و لباسهای خویش است - حتی برای خرید یک کت آبرومندتر، پول قرض می‌کند - با این حال جامه او نباید بیش از حد آبرومند باشد، زیرا در غیر این صورت دیگر تقابلی در کار نخواهد بود. او نگران چگونگی دفاع از خود به لحاظ جسمی و لفظی است، نه فقط دفاع در برابر حملات افسر، بلکه دفاع از خود در انظار جمعیت - که از دید او دست کم همان قدر مهم است. دعوی او صرفاً شکایتی خصوصی علیه افسری خاص نخواهد بود، بلکه نوعی ادعاینامه سیاسی خطاب به کل جامعه روسیه خواهد بود. آنچه در بلوار نوسکی جریان خواهد یافت، جهان صغیر یا نمونه کوچکی از آن جامعه خواهد بود؛ او می‌خواهد علاوه بر آن افسر بر سر راه کل جامعه بایستد، تا زمانی که همگان آنچه را که وی شأن و حیثیت انسانی خود محسوب می‌کند، تصدیق کنند.

سرانجام پس از بارها تمرین، روز بزرگ فرا می‌رسد. همه چیز آماده است. انسان زیرزمینی، مثل لوپوخوف، آهسته و با قصد قبلی به سوی بلوار نوسکی به راه می‌افتد. ولی از قضا کارها درست از آب در نمی‌آید. در آغاز او نمی‌تواند مرد مورد نظر خویش را بیابد؛ افسر بلند قامت در هیچ کجای خیابان دیده نمی‌شود. سپس انسان زیرزمینی او را می‌یابد؛ ولی به محض آنکه به او نزدیک می‌شود، افسر به مانند سرابی ناپدید می‌شود. سرانجام قهرمان ما صید خویش را به چنگ می‌آورد، اما در آخرین لحظه شهامتش را از دست می‌دهد و پا پس می‌کشد. یکبار به نیم قدمی افسر می‌رسد، آنگاه هراسان عقب می‌نشیند، اما سکندری می‌خورد و درست زیر پای افسر به زمین می‌افتد. یگانه عاملی که او را از مرگ ناشی از شرمساری و خفت نجات می‌بخشد، این واقعیت است که افسر هنوز متوجه چیزی نشده است. داستایوسکی، در حد اعلائی سبک کمیک سیاه و تلخ خویش، رنج و عذاب قهرمان داستان را به صورتی بی‌پایان تداوم می‌بخشد - تا سرانجام، زمانی که دیگر امیدی باقی نمانده است، افسر به ناگهان در میان جمعیت ظاهر می‌شود، و:

ناگهان، سه قدم دورتر از خصم خویش، به نحوی غیر منتظره تصمیم گرفتم کار را یکسره کنم - چشمهایم را بستم، و بدون هیچ مکثی، شانه به شانه، با یکدیگر

برخورد کردیم! حتی یک وجب هم جا نردم، و بر مبنای کاملاً برابر او را پشت سر گذاشتم!... البته، بیشترین آسیب نصیب من شد - هر چه باشد او قویتر بود - اما نکته اصلی این نبود. نکته اصلی آن بود که من به هدفم دست یافته بودم و شأن و حیثیت را حفظ کرده بودم. یک قدم هم جا نزده بودم و در انظار عموم خودم را با او در رتبه‌ای برابر قرار داده بودم.

او واقعاً دست به عمل زده است: جسم و جان خویش را به خطر افکنده، با کاست حاکم در افتاده و بر حقوق برابر خویش اصرار ورزیده است، و علاوه بر این - «در انظار عموم خودم را با او در رتبه‌ای برابر قرار دادم» - برابری خویش را در مقابل تمامی جهان اعلام کرده است. حال، همو که همواره از هرگونه شادمانی با تلخی و پوزخند یاد کرده است، به صراحت می‌گوید: «شادمان بودم». اینک شادمانی او واقعی است و ما نیز می‌توانیم در آن شریک شویم. «من شاد و پیروز بودم، و ترانه‌های ایتالیایی می‌خواندم». در اینجا نیز درست مثل آپراهای باشکوه ایتالیایی - که خلق آنها با مبارزات مردم ایتالیا برای کسب حق تعیین سرنوشت مصادف بود - پیروزی امری شخصی و همچنین سیاسی است. انسان زیرزمینی با نبرد برای کسب آزادی و حیثیت خویش در ملاء عام، نبردی نه فقط علیه افسر بلکه همچنین علیه تنفر و تردید نسبت به نفس خودش، به پیروزی دست می‌یابد.

البته از آنجا که نویسنده این داستان داستایوسکی است، قهرمان باز هم بارها و بارها دچار تردید می‌شود. شاید افسر اصلاً متوجه این چالش نشده است. «او حتی به دور و ور خود نگاه نکرد، وانمود کرد متوجه قضیه نشده است؛ ولی فقط داشت وانمود می‌کرد، مطمئنم. هنوز هم مطمئنم!» تکرار «اطمینان» حاکی از آن است که قهرمان ما احتمالاً آن قدر که خود می‌خواهد، مطمئن نیست. با این حال، همان‌طور که خودش می‌گوید «نکته اصلی این نبود». نکته اصلی آن است که طبقات فرودست رفته‌رفته یاد می‌گیرند به شیوه‌ای جدید فکر کنند و راه بروند، و بر قدرت و حضور نیرویی جدید در خیابان مهر تأیید بزنند. اینکه اشراف و زمینداران هنوز به این امر بی‌توجه‌اند، مسئله مهمی نیست. آنان به زودی مجبور به بذل توجه خواهند شد. به همین سان، مسئله مهمی نیست اگر کارمند فقیر صبحها دچار احساس گناه و نفرت از خویش شود، که به گفته انسان زیرزمینی می‌شود؛ یا اگر او هرگز مجدداً به چنین عملی دست نزند، که به گفته خودش نخواهد زد؛ یا اگر بی‌وقفه به خودش (و ما)

بگوید که فکر و احساساتش او را تا حد یک موش تنزل می دهد - زیرا چنین نیست و او خود نیز به این امر واقف است. او برای تغییر زندگی خویش تصمیمی تعیین کننده اتخاذ کرده است، و هیچ گونه شکست یا انکار نفس آتی نمی تواند آن را دوباره به حالت قبلی بازگرداند. اینک او، چه بخواهد و چه نخواهد، به انسانی جدید بدل شده است.

این صحنه، که به طرزی مؤثر و گویا مبارزه برای حقوق بشر - مبارزه، برای برابری، حیثیت، و شناسایی متقابل - را به نمایش می گذارد، نشان می دهد که چرا داستایوسکی، به رغم تلاش سخت و پیگیر خویش، هرگز نتوانست خود را به یک نویسنده ارتجاعی بدل کند، و چرا انبوه دانشجویان انقلابی و تندرو به هنگام مرگش بر سر مزار او گریستند. این صحنه در عین حال نشان دهنده طلوع مرحله جدیدی در حیات اجتماعی پترزبورگ است. به گفته انسان زیرزمینی پترزبورگ «انتزاعی ترین و مصنوعی ترین شهر جهان است». قصد اصلی از ساخت آن، راندن روسیه، از نظر مادی و نمادین، به آغوش جهان مدرن بود. اما یک قرن پس از مرگ پطر، مقاصد و نیات او هنوز تحقق نیافته بود. شهر او اجتماع بزرگی از آدمیانی «از طبقات و اقشار گوناگون» به وجود آورده بود، شهری انباشته از آرزوها و ایده های مدرن، و برخوردار از خیابانی باشکوه که درخشانترین تصاویر و پویاترین ضربانهای زندگی مدرن را در خود تجسم می بخشید. اما حیات سیاسی و اجتماعی شهر، در نیمه قرن نوزدهم، هنوز تحت کنترل حکومتی قشری و خودکامه باقی مانده بود که مانع مشارکت مردان و زنان مدرن شهر در حیات خیابان می شد و به مثابه وزنه ای سنگین آنان را به زیرزمین می کشید. اما دهه ۱۸۶۰ شاهد آن بود که چگونه این زنان و مردان از جای برخاستند و به درون روشنایی گام نهادند - و این همان خصلت جدید «انسانهای جدید» بود - و با نور درونی غریب اما درخشان خویش خیابانهای شهر را روشن کردند. کتاب یادداشتهای زیرزمینی معرف جهشی عظیم به پیش در مدرنیزاسیون معنوی است: در این لحظه است که شهروندان «انتزاعی ترین و مصنوعی ترین شهر جهان»، تأیید و تصدیق افکار و نیات انتزاعی خاص خود را فرامی گیرند، از این لحظه به بعد خیابان معنوی پترزبورگ با درخششی جدید روشن می شود.

پترزبورگ در برابر پاریس: دو وجه از مدرنیسم در خیابان

در این مرحله از بحث مایلم به عقب بازگردم و مدرنیسم داستایوسکی را با مدرنیسم

بودلر مقایسه کنم. [۳۴] هر دو آنها نویسندگانی اصیل و نوآورند، به ویژه در زمینه خلق آنچه من صحنه‌های مدرن ازلی و اساسی نامیده‌ام: صحنه‌های مربوط به برخوردهای روزمره در خیابانهای شهر که (به گفته الیوت در مقاله‌اش درباره بودلر) تا حد ممکن تشدید شده‌اند، یعنی تا بدان حد که امکانات، خطرات، وسوسه‌ها، و بن‌بستهای بنیادین زندگی مدرن در آنها متجلی می‌شود. برای هر دو نویسنده نیز حس اضطراب سیاسی به یک منبع اساسی انرژی بدل می‌شود، و برخورد شخصی در خیابان در هیئت واقعه‌ای سیاسی ظاهر می‌گردد. در آثار آنها، شهر مدرن به مثابه رسانه‌ای عمل می‌کند که در آن حیات شخصی و سیاسی درهم می‌آمیزند و یکی می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های بنیادینی نیز میان تصور آن دو از زندگی مدرن وجود دارد. یکی از مهمترین سرچشمه‌های این تفاوتها، شکل و میزان مدرنیزاسیون در دو شهری است که عرصه ظهور و رشد این دو نویسنده بودند.

بلوارهای پاریس هوسمان، که در فصل سوم به بررسی آنها پرداختیم، ابزارهای بورژوازی‌ای پویا و دولتی فعال بودند که عزم راسخ داشتند جامعه را هر چه سریعتر مدرنیزه کنند، نیروهای مولد و روابط اجتماعی را توسعه دهند، و جریان مبادله کالا، پول و انسانها را در پیکر جامعه فرانسه و در سراسر جهان سرعت بخشند. همراه و همپای این حرکت به سوی مدرنیزاسیون اقتصادی، پاریس بودلر، از هنگام اشغال قلعه باستیل، صحنه بروز طوفانی‌ترین صور سیاست مدرن بوده است. بودلر عضو آن توده جماعت شهری بود که راه سازماندهی و بسیج برای مبارزه جهت کسب حقوق خویش را بلد بودند؛ و البته عضویت در این جمع مایه غرور و مباهات او بود. روح و جان وی، حتی زمانی که در میان این جمع احساس تنهایی می‌کرد، از سستهای پویای آن، چه اسطوره‌ای و چه واقعی، و توانهای انفجاری آن تغذیه می‌کرد. این توده‌های بی‌نام می‌توانستند هر لحظه خود را به دو دسته رفقا و دشمنان تقسیم کنند. امکان بالقوه ظهور برادری - و نتیجتاً، خصومت و دشمنی - همچون ابری بر فراز خیابانها و بلوارهای پاریس معلق بود. بودلر که در بطن انقلابی‌ترین شهر جهان می‌زیست، هرگز حتی برای لحظه‌ای در حقوق انسانی خویش شک نکرد. او شاید خود را در جهان غریبه و بیگانه حس می‌کرد، اما به عنوان یک انسان و شهروند خیابانهای پاریس را خانه خود می‌دانست.

بلوار نوسکی شهر پترزبورگ به لحاظ فضایی شبیه بلواری پاریسی بود. در واقع

نوسکی احتمالاً از هر بلوار پاریسی شکوه و جلالی بیشتر داشت. اما به لحاظ اقتصادی و سیاسی و معنوی فاصله میان آنها بی‌حد و حصر بود.

حتی در دهه ۱۸۶۰، یعنی پس از آزادی سرفها، نیز مسئله اصلی دولت بیشتر مهار کردن مردم بود تا به جلو راندن آنها [۳۵]. زمین‌داران نیز با شوق فراوان خواستار بهره‌مندی از کالاهای مصرفی غربی بودند، اما بدون کار و تلاش در جهت توسعه و بسط نیروهای تولیدی به سبک غربی که تحقق اقتصاد مصرفی را ممکن ساخته بود. بدین‌سان نوسکی نوعی صحنه نمایش محسوب می‌شد، صحنه‌ای که با اجناس پرزرق و برقش، که تقریباً همگی واردات غربی بودند، چشم مردمان را خیره می‌کرد، ولی در همان حال فقدان خطرناک عمق [و سطحی بودن تجددخواهی] را در پس ظاهری درخشان و فریبنده پنهان می‌ساخت.^۱ در این شهر سلطنتی نقشهای اصلی هنوز هم متعلق به اشراف و زمین‌داران بود، و لیکن از ۱۹ فوریه به بعد آنان به طرز فزاینده دریافتند که مردم کوچه و خیابان دیگر جزئی از اموال و داراییهای منقول آنان نیستند. آگاهی از این امر بی‌شک تلخ و ناراحت‌کننده است. امواج خشم و نفرت اشراف به سوی پترزبورگ سرازیر شد: در زمان دود، نوشته تورگنیف (۱۸۶۶)، چنین می‌خوانیم «ژنرال گفت "پیشرفت؟ پیشرفت یعنی سوختن پترزبورگ از چهار طرف"».

این آگاهی قشر اشراف را واداشت تا با عزمی راسختر در جهت سرکوب انبوه آدمهای زیادی تلاش کنند، همانهایی که در خیابانهای پترزبورگ مثل قارچ از زمین سبز می‌شدند؛ ولی اینک، یعنی پس از ۱۹ فوریه، خود اشراف و نجبان نیز می‌دانستند که فخر و تکبر آنان بیشتر نوعی ادا و اطوار است.

و اما در مورد این آدمهای زیادی، این «مردانی از طبقات و اقشار گوناگون» (*raznochintsy*)، باید گفت اگرچه آنان اکثریت عظیم جمعیت شهری را تشکیل

۱. برای مثال، قطار جدید سریع‌السیر میان مسکو و پترزبورگ، که پس از سال ۱۸۵۱ ایستگاه ورود و خروج آن در انتهای بلوار نوسکی قرار داشت، نماد بارز مدرنیته‌ای پویا محسوب می‌شد. با این‌همه، اگر تاریخ انتشار یادداشت‌های ذی‌زمینی، یعنی سال ۱۸۶۴، را مد نظر قرار دهیم، درمی‌یابیم که در آن زمان کل خطوط راه‌آهن موجود در امپراتوری عظیم روسیه چیزی حدود ۳۶۰۰ مایل بوده است، در مقایسه با ۱۳۱۰۰ مایل در آلمان و ۱۳۴۰۰ مایل در فرانسه.

(ر.ک. به *European Historical Statistics, 1750-1870*, 581-86.)

می‌دادند، ولی تا دهه ۱۸۶۰ هنوز منفعل و اتمیزه بودند؛ آنان در خیابانهای شهر مضطرب و ناراحت بودند، و از ترس جانشان دودستی به شنلهای خویش چسبیده بودند. مبارزه این قشر باید از کجا و چگونه آغاز می‌شد؟ برخلاف طبقات فرودست اروپای غربی - حتی گدایان و ژنده‌پوشان بودلر - آنان فاقد سنت برادری و همیاری و کنش مشترک جمعی بودند. در چنین بافت و زمینه‌ای، قشر رازنویچینستی اهالی پترزبورگ ناچار شدند به دست خویش نوعی فرهنگ سیاسی مدرن را ابداع کنند. آنان به ناچار می‌بایست این فرهنگ را از هیچ و به نحوی پنهان و «زیرزمینی» ابداع کنند، زیرا در روسیه دهه ۱۸۶۰ اندیشه و کنش سیاسی مدرن به صورت علنی هنوز مجاز شمرده نمی‌شد. تغییرات عظیمی پیش روی آنان بود - چه از لحاظ تحولات اجتماعی و چه از لحاظ دگرگونی و تحول درونی - و تنها پس از وقوع این تغییرات بود که می‌توانستند در شهری که دوست می‌داشتند احساس راحتی کنند و آن را به‌خانه خویش بدل سازند.

یکی از گامهای تعیین‌کننده در این تحول و دگرگونی بسط نوعی شکل بیانیی مختص پترزبورگ بود، شکلی که هم سیاسی و هم هنری بود: تظاهرات یک نفره در خیابان. در نقطه اوج «سوار کار مفرغی» شاهد نخستین ظهور دراماتیک این شکل بیانیی بودیم، هرچند در پترزبورگ نیکلای اول امیدی برای دوام آن وجود نداشت. اما دو نسل بعد در میان مدرنیزاسیون ناموفق اما واقعی دهه ۱۸۶۰، حضور و استمرار آن در بلوار نوسکی امری قطعی و روشن بود. این شکل بیانیی کاملاً مناسب آن نوع جامعه شهری بود که الگوهای مدرن مصرف را رواج می‌داد و در همان حال وجوه مدرن تولید و کنش را سرکوب می‌کرد، جامعه‌ای که بدون تأیید و تصدیق حقوق فردی زمینه را برای رشد خلق و خوی فردی فراهم می‌کرد، جامعه‌ای که میل و نیاز به ارتباط را در دل مردمان برمی‌انگیخت و در همان حال ارتباط اجتماعی را به جشنها و اعیاد رسمی یا غرقه شدن در رمانس فرار از واقعیت منحصر می‌ساخت. در چنین جامعه‌ای زندگی خیابان وزن و اعتبار خاصی می‌یابد، زیرا خیابان یگانه بستر و رسانه‌ای است که ارتباط آزاد می‌تواند در متن آن تحقق یابد. داستایوسکی با مهارتی فوق‌العاده ساختار و پویایی تظاهرات یک نفره را تجسم می‌بخشد و تناقضات و

نیازهای حاد برخاسته از دل این شکل بیانی را آشکار می‌کند. برخورد و تقابل میان «انسان جدید»، انسانی که به تازگی از زیرزمین بیرون آمده است، و طبقه حاکم قدیمی، آن هم در متن یک چشم‌انداز خیره‌کننده شهری، میراث حیاتی و پویایی است که داستایوسکی و پترزبورگ برای هنر مدرن و سیاست مدرن تمامی جهان به جا گذاشته‌اند.^۱

تقابل بودلر و داستایوسکی، و پاریس و پترزبورگ در میانه قرن نوزدهم، به ما کمک می‌کند تا تقابل قطبی بزرگتری را در تاریخ جهانی مدرنیسم مشاهده کنیم. در یک قطب شاهد مدرنیسم ملل پیشرفته‌ایم، که جامعه خود را مستقیماً بر اساس مواد و مصالح مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادی برپا می‌کنند و از دل واقعیتی مدرنیزه شده انرژی و آرمانهای خویش را استخراج می‌کنند - کارخانه‌ها و راه‌آهنهای مارکس، بلوارهای بودلر - هرچند که این انرژی و آرمانها در مواقعی همان واقعیت را به طرق ریشه‌ای به چالش می‌کشند. در قطب مقابل مدرنیسمی را می‌یابیم که از دل عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی برمی‌خیزد. این نوع از مدرنیسم نخستین بار در روسیه، و به دراماتیک‌ترین شکل در سن پترزبورگ، در قرن نوزدهم ظاهر گشت؛ در دوره خود ما، همراه با گسترش مدرنیزاسیون - البته عموماً مدرنیزاسیونی عقیم و تحریف شده، نظیر روسیه کهن - این نوع از مدرنیسم در سراسر جهان سوم گسترش

۱. تظاهرات خیابانی یک نفره در همه نوشته‌های پترزبورگی داستایوسکی نقشی حیاتی ایفا می‌کند، نقش آن در جنایت و مکافات مشخصاً بارز و تکان‌دهنده است. البته راسکولنیکف و همدردهای او به لحاظ درونی آشفته‌تر و رنجورتر از آنند که بسان انسان زیرزمینی خود را به آغوش جریان اجتماعی بلوار نوسکی بیفکنند، یا به ماتند او بخواهند به شیوه‌ای منسجم و سیاسی حتی گامی در جهت دفاع از حقوق خویش بردارند. (این در واقع یکی از مسائل اصلی راسکولنیکف است: او نمی‌تواند دریابد که میان ناپلئون بودن و حشره بودن، مراتب دیگری نیز وجود دارد). مع‌هذا، قهرمانان این رمان نیز در نقاط اوج زندگی خویش، خود را به خیابان می‌افکنند و با غریبه‌ها رودررو می‌شوند، تا نشان دهند به راستی که هستند و چه موضعی دارند. برای مثال، نزدیک پایان رمان، اسویدریگایلف در برابر برج نگهبانی حومه شهر که چشم‌انداز آن کل شهر را شامل می‌شود، می‌ایستد. او خود را به سرباز یهودی نگهبان برج معرفی می‌کند و با صدای بلند اعلام می‌کند که عازم آمریکا است. سپس گلوله‌ای به مغز خود شلیک می‌کند. همزمان با این حادثه، در نقطه اوج کتاب، راسکولنیکف در میان غلغله و ازدحام یکی از محلات فقیر مرکز شهر یا به خیابان می‌گذارد، سپس به خاک می‌افتد و زمین پیاده‌رو را می‌بوسد. او، بعد از این تظاهرات یک نفره، به ایستگاه پلیس محله خویش (که به تازگی تأسیس شده و در واقع محصول اصلاحات قانونی اواسط دهه ۱۸۶۰ است) می‌رود تا به گناه خویش اعتراف کند و تسلیم شود.

یافته است. مدرنیسم مبتنی بر توسعه نیافتگی به ناچار باید جهان خود را بر پایه خیالات و رؤیاهای مدرنیته برپا سازد، و خود را با تداخل و تقرب به سرابها و اشباح تغذیه کند. این مدرنیسم برای صادق ماندن نسبت به حیاتی که منشأ آن بوده است، به ناچار باید خشن و خام، شکل نیافتده، و آمیخته به جیغ و جنجال باشد. این نوع مدرنیسم علیه خود می‌شورد و خود را شکنجه می‌دهد که چرا قادر نیست یک‌تنه تاریخ را عوض کند - یا آنکه خود را به آغوش تلاشهای اغراق‌آمیز برای به‌دوش گرفتن تمامی بار سنگین تاریخ پرتاب می‌کند.

این مدرنیسم خود را با زجر و خشونت به سوی تحقیر نفس جنون‌آمیز می‌راند، و فقط به یاری توانایی عظیم‌اش در طعنه زدن به خویش می‌تواند خود را حفظ کند. اما آن واقعیت عجیب و غریبی که خاستگاه این مدرنیسم است، و فشارهای تحمل‌ناپذیری که بر حیات و حرکت آن وارد می‌شود - فشارهای اجتماعی و سیاسی و همچنین فشارهای معنوی - درخششی آمیخته به خشم و جنون در آن ایجاد می‌کنند که مدرنیسم غربی، به‌رغم سازگاری بسیار عمیق‌ترش با جهان، به‌ندرت قادر به رقابت با آن است.

چشم‌انداز سیاسی

گوگول در داستان «بلوار نوسکی» از هنرمند پترزبورگی به مثابه آن چهره‌ای سخن گفته بود که این شهر در رؤیاهایش ناظر اوست. چه باید کرد؟ و یادداشتهای زیرزمینی نشان دادند که پترزبورگ دهه ۱۸۶۰ در رؤیای برخوردارهای رادیکال در عرصه خیابانهای عریض خویش فرورفته است. یک دهه بعد، تحقق مادی این رؤیاها آغاز گشت. صبح روز چهارم دسامبر سال ۱۸۷۶، جمعیت ناهمگونی متشکل از چندصد نفر به ناگهان در بلوار نوسکی شکل گرفت، این گروه مشترکاً زیر ستونهای باشکوه سبک باروک در برابر کلیسای جامع غازان گرد آمدند [۳۶]. حدود نیمی از جمعیت را دانشجویان، کارمندان، بیکاران و روشنفکران آزاد تشکیل می‌دادند، یعنی اخلاف مستقیم قهرمانان رازنویسنده چرنیشفسکی و داستایوسکی؛ کسانی که سابقاً «زیرزمین» به سر می‌بردند، ولی طی دهه گذشته روز به روز مرئی‌تر شده بودند. نیم دیگر جمعیت نیز متشکل از کسانی بود که واژه «زیرزمینی» بسی بیشتر درخور آنان بود: کارگران صنعتی از مناطق کارخانه‌ای که به‌تازگی گرد شهر حلقه زده بودند، از

محلۀ فایبورگ در کرانه شمالی نوا گرفته تا محلات ناروا و آکساندر-نوسکی در حاشیۀ جنوبی شهر. این کارگران به‌هنگام عبور از نوا یا کانال فونتانکا اندکی مردد بودند، زیرا آنان با نوسکی یا مرکز شهر آشنایی نداشتند، و از دید اهالی محترم پترزبورگ عملاً نامرئی محسوب می‌شدند، هرچند که از این زمان به‌بعد به‌طور فزاینده نقش مهمتری در اقتصاد شهر (و دولت) ایفا کردند.^۱ از اوایل دهه ۱۸۷۰ گروه‌هایی از کارگران و روشنفکران پیوسته با هم ملاقات کرده بودند - محل ملاقات نیز بواقع زیرزمین بود، یعنی در سرداب‌های خالی و خلوت محلۀ فایبورگ - ولی هیچ‌گاه همراه با هم در ملا عام ظاهر نشده بودند. هنگامی که در میدان غازان به‌هم رسیدند، نمی‌دانستند دقیقاً چه باید بکنند. کل جمعیت خیلی کمتر از رقم مورد انتظار سازمان‌دهندگان [تظاهرات] بود، و صرفاً بخش اندکی از فضای میدان را پر می‌کرد. آنان همگی عصبی و آماده متفرق شدن بودند که روشنفکر جوانی به‌نام گنورگی پلخانف تصمیم گرفت فرصت را غنیمت شمارد: او از میان جمعیت پا بیرون نهاد، سخنرانی کوتاه و آتشینی ایراد کرد و سخنان خویش را با فریاد «زنده‌باد انقلاب اجتماعی!» به‌پایان رساند، سپس پرچمی سرخ را به‌اهتزاز درآورد که روی آن با حروف درشت نوشته شده بود «زمین و آزادی». حوادث بعدی کلاً ظرف کمتر از ده دقیقه رخ داد؛ نیروهای انتظامی به‌سوی تظاهرکنندگان یورش بردند، البته به‌یاری جماعتی از اوباش که با عجله در نوسکی جمع‌آوری شده بودند. این گروه اخیر نیز که شدیداً غافلگیر شده بودند با خشونت جنون‌آمیز واکنش نشان دادند؛ هرکسی که به‌چنگ آنها افتاد از کتک بی‌نصیب نماند، از جمله بسیاری کسان که هیچ ربطی

۱. بالاترین حد تمرکز سرمایه و کار در پترزبورگ به صنایع فلزی و بافندگی تعلق داشت. کارخانه‌های عظیم و فوق‌مدرنی در این منطقه ساخته شده بود، آن هم تقریباً تماماً با سرمایه خارجی، ولی برخوردار از انواع و اقسام تضمین‌ها و سوبسیدهای دولتی. تولیدات این کارخانه‌ها عبارت بود از لوکوموتیو، دستگاه‌های بافندگی، قطعات کشتیهای بخاری، تسلیحات پیشرفته و ماشین‌آلات کشاورزی. کارگران این کارخانه‌ها، که اکثراً تازه از روستا به‌شهر مهاجرت کرده بودند، در مناطق حاشیهای و حومه‌های صنعتی شهر سکنی می‌گزیدند و بدون خانواده در آنجا زندگی می‌کردند. ادغام آنان در حیات اجتماعی شهر فقط در حرف خلاصه می‌شد، به‌لحاظ مسایل عملی آنان فقط به‌حومه‌های صنعتی شهر، که خارج از محدوده بود، تعلق داشتند، نه به‌یک اجتماع شهری واقعی. تنها پس از وقوع نخستین اعتصاب صنعتی پترزبورگ، در کارخانه نخ‌ریسی نوسکی، در ۱۸۷۰ بود که دیوارهای میان کارگران و شهر رفته‌رفته متلاشی شد، زیرا اعتصاب به‌یک محاکمه علنی گروهی متجر شد و اخبار آن به‌طرزی گسترده در روزنامه‌ها منعکس گردید.

به تظاهرات نداشتند. دهها نفر به طور تصادفی بازداشت شدند، اما سازمان دهندگان اصلی در میانه آشوب و شلوغی فرار کردند. بسیاری از بازداشت شدگان شکنجه شدند و تنی چند از آنان زیر فشار شکنجه عقل خود را از دست دادند؛ تعدادی نیز به سبیری تبعید شدند و دیگر هیچ‌گاه بازنگشتند. مع‌هذا، در شب چهارم دسامبر و فردای پس از آن، فضای اتاقهای دانشجویان و کلبه‌های کارگران - و سلولهای انفرادی دژ پتر-پل آکنده از روح شادی و ایمان به آینده بود.

این همه هیجان برای چه بود؟ در نظر بسیاری از مفسران لیبرال و برخی از رادیکالها، این تظاهرات در حکم شکستی تمام‌عیار بود: جمعیتی کوچک و گم‌شده در فضایی بزرگ؛ فرصتی بسیار کوتاه برای اعلام پیامهای انقلابی؛ و زجر و آزار مردم به دست پلیس و اوباش. یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات به نام کازوف، در ژانویه ۱۸۷۷، درست پیش از آنکه توقیف شود (او در ۱۸۸۱ در سبیری جان سپرد) جزوهای نوشت و کوشید تا این نکته را توضیح دهد. به گفته کازوف، لیبرالهای روس طی بیست سال گذشته، یعنی از هنگام مرگ نیکلای اول، مرتباً خواستار آزادی بیان و تجمع شده بودند؛ لیکن هیچ‌گاه جرأت آن‌را نیافته بودند که بواقع گرد هم جمع شوند و سخنان خویش را بیان کنند. «لیبرالهای روس بسیار فرهیخته بودند. آنان می‌دانستند که در غرب آزادی عملاً فتح شده بود [تأکید از کازوف]. اما بدیهی است که نباید این تأکید را در مورد روسیه نیز اعمال کرد». و دقیقاً همین آرمان لیبرال بود که کارگران و روشنفکران رادیکال برای تحقق‌اش در میدان‌ها تلاش کردند. البته ممکن است منتقدان آن‌را صورت‌مشکوکی از فتح تلقی کنند که در بهترین حالت عملی دُن کیشوت‌وار محسوب می‌شود. کازوف نیز با این نظر موافق بود، ولی به اعتقاد او تحت شرایط حاکم بر روسیه یگانه بدیل عمل و سخن دُن کیشوت‌وار، فقدان هرگونه عمل و سخن بود. «کسانی که روسیه را در راه رسیدن به آزادی سیاسی هدایت می‌کنند خیالپردازی‌اند که تظاهرات مسخره و کودکانه را سازمان می‌دهند، نه لیبرالها؛ کسانی که جرأت شکستن قانون را دارند، همانهایی که کتک می‌خورند و زندانی و تحقیر می‌شوند». بر طبق استدلال کازوف، این «تظاهرات مسخره و کودکانه» در واقع مبین ظهور شکل جدیدی از جدیت و بلوغ جمعی است. کنش و رنج میدان‌ها، برای نخستین بار در تاریخ روسیه، «وحدتی میان روشنفکران و مردم ایجاد کرده است» [۳۷]. من نشان داده‌ام که چگونه، از زمان «سوارکار مفرغی»،

قهرمانان منزوی ادبیات پترزبورگ به تنهایی به چنین حرکات و اعمال خطیری دست یازیده بودند. و سرانجام رؤیاهای هنری شهر، بر حیات بیدار آن مستولی شدند. چشم‌انداز سیاسی جدیدی در پترزبورگ گشوده گشت.

یافتن تظاهراتی نظیر آنچه در میدان غازان رخ داد، در تواریخ مربوط به تحولات انقلابی روسیه به طرز غریبی دشوار است. دلیلش آن است که، صرف نظر از چند مورد استثنایی، تاریخچه این تحولات همواره از بالا، از منظر این یا آن گروه نخبه، نگاشته شده است. در نتیجه، ما از یکسو با تاریخ‌گرایشهای روشنفکری - «اسلاوپرستان»، «غرب‌گرایان»، «جریانهای دهه چهل»، «مکاتب دهه ۶۰»، «پوپولیسم»، «مارکسیسم» - و از سوی دیگر با نوعی تاریخچه توطئه‌ها مواجهیم. در این منظر نخبه‌گرا، چرنیشفسکی چهره‌ای برجسته به‌شمار می‌رود، به‌ویژه در مقام سازنده آن چیزی که بعدها به‌قالب اصلی انقلابیون روس بدل گشت: مردان و زنانی برخوردار از انضباطی آهنین و ذهنهای برنامه‌ریزی‌شده مکانیکی، و فاقد هرگونه خلق و خوی عاطفی یا حیات درونی؛ همان چیزی که منبع الهام لنین و سپس استالین شد. داستایوسکی صرفاً در مقام ناقد سختگیر گرایشهای رادیکال، در یادداشتهای زیرزمینی، و توطئه‌های رادیکال، در جن‌زده‌گان، در این تصویر جای می‌گیرد.

اما از یک نسل قبل به این طرف مورخان دریافته‌اند که چگونه می‌توان تاریخ انقلابها را از پایین، به‌منزله تاریخ توده‌های انقلابی، درک کرد؛ توده‌هایی متشکل از گروههای بی‌نام و نشان مردمان عادی که همواره آسیب‌پذیر، سرشار از نقاط ضعف، و اسیر ترس و تزلزل و تردیدند، و با این حال حاضرند در لحظات حساس و حیاتی به‌خیابان بریزند و جان خود را در راه مبارزه برای حقوق خویش به‌خطر اندازند (۱۳۸). اگر عادت کنیم به جنبشهای انقلابی از پایین بنگریم، به‌روشنی درخواهیم یافت که چرنیشفسکی و داستایوسکی جزئی از یک جنبش سیاسی و فرهنگی واحدند: جنبش توده‌های تهیدست پترزبورگ که می‌کوشند، به‌روشهایی هرچه فعالتر و رادیکالتر، شهر پطر کبیر را مال خود کنند. نیچه به‌هنگام نوشتن عبارت زیر احتمالاً به پترزبورگ می‌اندیشید: «تاریخ کسوف مدرن: طوایف بیابانگرد دولتی (کارمندان و غیره) بدون خانه و کاشانه». جنبشی که وصفش رفت می‌کوشید تا در پی این کسوف به یک طلوع مدرن ریشه‌ای دست یابد: سپیده‌دمی باشکوه که در آن این طوایف بیابانگرد مدرن بتوانند در شهری که خالق آنها بوده است، خانه‌ای برای خود بنا کنند.

پس‌گفتار: کاخ بلورین، واقعیت و نماد

همه‌ی صور اندیشه و هنر مدرنیستی خصلتی دوگانه دارند: آنها در آن واحد هم در حکم تجلیات فرایند مدرنیزاسیون‌اند، و هم مبین صور گوناگون اعتراض علیه آن. در کشورهای نسبتاً پیشرفته، جایی که مدرنیزاسیون اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی زنده و پویاست، رابطه‌ی میان اندیشه و هنر مدرنیستی با جهان واقعی پیرامون آن بسیار روشن است، حتی زمانی که نظیر مورد مارکس و بودلر – این رابطه در عین حال پیچیده و متناقض است. اما در کشورهای نسبتاً عقب‌مانده، جایی که فرایند مدرنیزاسیون هنوز بخوبی استقرار نیافته است، مدرنیسم، در صورتی که بسط و گسترش یابد، شکلی افسانه‌ای به‌خود می‌گیرد، زیرا به‌ناچار باید به‌عوض واقعیت اجتماعی از افسانه‌ها، سرابها و رؤیاها تغذیه کند. در نیمه‌ی قرن نوزدهم، بنای موسوم به کاخ بلورین^۱ از دید روسها یکی از جذابترین و مسحورکننده‌ترین رؤیاهای مدرن بود. تأثیر روانی فوق‌العاده‌ی این کاخ بر روسها – و البته نقش آن در اندیشه و ادبیات روسی بسی مهمتر بود تا در ادبیات انگلیسی – از عملکرد آن در مقام شبح یا بختک مدرنیزاسیون ناشی می‌شد، بختکی افتاده به‌جان ملتی که از رنج و عذاب عقب‌ماندگی به‌خود می‌پیچید.

استفاده‌ی نمادین داستایوسکی از مضمون کاخ بلورین واجد غنی و درخششی تردیدناپذیر است. با این حال، هرکس که درباره‌ی خود این بنا، واقع در سیدنهام هیل لندن، چیزی بداند – چرنیشفسکی در ۱۸۵۹ و داستایوسکی در ۱۸۶۲ آن را از نزدیک مشاهده کردند – به‌احتمال قوی حس خواهد کرد که سایه‌ای بس سترگ رؤیاها و کابوسهای روسی را از واقعیات اروپای غربی جدا می‌کند. بهتر است برخی از خصوصیات کاخ بلورین مخلوق داستایوسکی را، بر اساس توصیفهای قهرمان یادداشتهای زیرزمینی در فصول ۸، ۹ و ۱۰ بخش اول، به‌یاد آوریم. نخست آن‌که هم فکر بنای کاخ و هم نحوه‌ی تحقق این فکر ماهیتی مکانیکی دارد: «سراپا حاضر و آماده و محاسبه‌شده با دقتی ریاضی»، آن هم تا به‌حدی که در پایان کار و پس از تکمیل ساختمان، «هرگونه پرسش ممکن محو خواهد شد، صرفاً به‌این دلیل که هرگونه پاسخ ممکن ارائه خواهد شد». لحن ساختمان سنگین و مطمئن است و پیام آن صرفاً

1. Crystal Palace

در به اوج رسیدن فرایندی تاریخی خلاصه نمی شود، بلکه مبین کلیت و ثبات کیهانی است: «آیا نباید این [ساختمان] را به منزله حقیقت غایی پذیرفت و برای همیشه لب فرو بست؟ کل قضیه چنان ظفرمند، باشکوه، و پرافتخار است که نفس آدمی بند می آید... و حس می کند در اینجا امری غایی تحقق یافته است، تحقق یافته و به پایان رسیده است». غرض از بنای این ساختمان مرعوب کردن تماشاگر است تا به ناچار «برای همیشه لب فرو بندد». و از این روست که میلیونها تماشاگر از گوشه و کنار جهان «آرام و بی وقفه به گردش می چرخند» ناتوان از هرگونه واکنشی مگر آری گفتن و خفه شدن. انسان زیرزمینی خطاب به مستمعان «آقامنش» خویش می گوید:

شما به بنایی بلورین باور دارید که نابودنشدن است، بنایی که نمی توان بدان دهن کجی کرد، یا برایش شکلک درآورد، حتی یواشکی. و من از این بنا می ترسم دقیقاً بدین سبب که بلورین و نابودنشدن است، و بدین سبب که نمی توان یواشکی بدان دهن کجی کرد.

بدین سان، زبان درآوردن و دهن کجی کردن به نمایش استقلال و خودآیینی شخصی بدل می گردد، همان استقلالی که کاخ بلورین تهدیدی ریشه ای علیه آن محسوب می شود.

خوانندگانی که بکوشند کاخ بلورین را بر اساس زبان و توصیف داستایوسکی در خیال خویش مجسم سازند، به احتمال قوی با تصویر خیالی صخره ای غول آسا روبرو خواهند شد که با صلابت خشن و سنگینی - فیزیکی و متافیزیکی - خویش آدمیان را له می کند؛ شاید چیزی شبیه به ساختمان مرکز تجارت جهانی در مقیاسی کوچکتر. ولی اگر توجه خویش را از کلمات داستایوسکی به شمار انبوه نقاشیها، عکسها، طرحها و توصیفهای دقیق مربوط به بنای واقعی معطوف سازیم، ممکن است از خود پرسیم آیا داستایوسکی حقیقتاً اصل بنا را دیده است یا نه. آنچه ما مشاهده می کنیم [۳۹] ساختاری شیشه ای است متکی بر میله های آهنی نازکی که بسختی دیده می شوند، ساختاری متشکل از خطوط ظریف و خمهای شکلی، که تا حد بی وزنی سبک است، و چنین می نماید که ممکن است هر لحظه در آسمان شناور شود. رنگهای بنا نیز ترکیب متغیری است از رنگ آسمان از خلال شیشه شفاف، که بخش اعظم حجم ساختمان را تشکیل می دهد، و رنگ آبی آسمانی میله های نازک آهنی. این ترکیب ما را در درخششی خیره کننده غرقه می سازد، که

انعکاس آفتاب را از آسمان و آب در خود جذب می‌کند و واجد تالووی پویاست. این ساختمان، به لحاظ بصری، همانند یکی از نقاشیهای متأخر ترنر است؛ به‌ویژه با درآمیختن طبیعت و صنعت در فضایی ملون و پویا، حسی از تابلوی بادان، بخار و سرعت (۱۸۴۴) ترنر را القا می‌کند.

نسبت این بنا با طبیعت بیشتر مبتنی بر جذب است تا دفع؛ درختان ستبر کهن، به‌عوض آن‌که قطع شوند، در داخل بنا حفظ می‌شوند، و در آنجا - یعنی در نوعی گلخانه که الگوی اصلی خود کاخ بوده است و شهرت اولیه طراح کاخ، جوزف پاکستون، نیز از آن ناشی می‌شود - بزرگتر و سالمتر از هر جای دیگر رشد می‌کنند. به‌علاوه، کاخ بلورین نه فقط محصول محاسبات خشک و مکانیکی نیست، بلکه در واقع باید آن را شهودی‌ترین و جسورانه‌ترین طرح معماری سراسر قرن نوزدهم دانست. فقط پل بروکلین و برج ایفل، که یک نسل بعد ساخته شدند، می‌توانند از لحاظ بیان غنایی امکانات بالقوه یک عصر صنعتی با آن رقابت کنند. این بیان غنایی در نخستین طرح پاکستون، که ظرف چند دقیقه در اوج الهام هنری بر کاغذی کاهی ترسیم شده است، به‌وضوح مشهود است. اگر کاخ بلورین را با بناهای نئوگوتیک، نئورنسانس، و نئو باروک سنگین و سترگی که گرداگرد آن برپا می‌شدند، مقایسه کنیم، تحسین و ستایش ما بیشتر هم می‌شود. به‌علاوه، سازندگان کاخ، به‌عوض ارائه آن به‌منزله بنایی غایی و نابودنشده، به‌ناپایداری و گذرا بودن آن افتخار می‌کردند: این کاخ، با به‌کارگیری پیشرفته‌ترین روشهای پیش‌سازی، ظرف شش ماه در هاید پارک به‌عنوان محل برگزاری نمایشگاه بزرگ جهانی سال ۱۸۵۱ ساخته شد؛ پس از پایان نمایشگاه، قطعات آن ظرف سه ماه پیاده شد و سپس در ۱۸۵۴ در مقیاسی بزرگتر در آن‌سوی لندن دوباره سوار شد.

کاخ بلورین به‌عوض آن‌که، طبق گفته داستایوسکی، از سوی تماشاگرانی منفعل و خاکسار و بهت‌زده تأیید شود، به‌داغترین بحث و جدل همگانی دامن زد. بخش اعظم دم و دستگاه فرهنگی بریتانیا آن‌را محکوم کرد. راسکین، با خشم و غضبی خاص، آن‌را تقلیدی موهن و هجوآمیز از هنر معماری و حمله‌ای مستقیم به تمدن دانست. بورژوازی از نمایشگاه لذت برد، اما ساختمان را طرد کرد و به‌ساختن ایستگاههای قطار آرتورشاهی و بانکهای هلنیستی ادامه داد؛ فی‌الواقع، تا پنجاه سال بعد هیچ بنای حقیقتاً مدرنی در انگلستان ساخته نشد. می‌توان چنین استدلال کرد که

عدم تمایل بورژوازی بریتانیا به قبول نمودی چنین درخشان از هویت مدرن خویش و زیستن در کنار این تجلی مدرنیته، مبشر زوال تدریجی انرژی و قدرت تخیل این طبقه بود. وقتی به عقب می‌نگریم، به نظر می‌رسد سال ۱۸۵۱ نقطه اوج رشد این طبقه و سرآغاز انحطاط تدریجی آن بوده است، انحطاطی طولانی که امروزه مردم انگلستان هنوز هم قیمت آن را می‌پردازند. به هر حال، این ساختمان، برخلاف تصور داستایوسکی، نه یک فرجام بزرگ و باشکوه، که شروعی تنها و شجاعانه بود، شروعی که تا چندین دهه بعد بسط نیافته باقی ماند.

اگر تأیید و تحسین مشتاقانه مردم عادی انگلستان و خارجیان سراسر جهان در کار نبود، کاخ بلورین به احتمال قوی اصلاً ساخته نمی‌شد، و مطمئناً دوباره بازسازی نمی‌شد و برای هشت دهه برجا نمی‌ماند (کاخ در ۱۹۳۶ در یک آتش‌سوزی مرموز نابود شد). مدتها پس از اتمام نمایشگاه بزرگ جهانی، توده مردم با این بنا به عنوان محوطه‌ای برای گردشهای خانوادگی، بازی بچه‌ها، یا ملاقاتهای رمانتیک، آشنا بودند. آنان نه فقط آرام و لب فرو بسته به گرد آن نمی‌چرخیدند، بلکه ظاهراً انرژیها و اشتیاقات ایشان در جوار این بنا برانگیخته و به کار گرفته می‌شد. به نظر می‌رسد در دوران مدرن، تا آن لحظه، هیچ بنایی مردم را تا این حد به هیجان نیاورده بود. تا آنجا که به خارجیان مربوط می‌شود، کاخ بلورین، بیش از هر چیز دیگری در لندن، توجه آنان را جلب می‌کرد و نخستین جایی بود که جملگی مشتاق دیدنش بودند. بر طبق گزارش خبرنگاران آن دوره، کاخ بلورین جهانی‌ترین منطقه لندن بوده است، منطقه‌ای مملو از شمار انبوه آمریکاییها، فرانسویها، آلمانیها، روسها (نظیر چرنیشفسکی و داستایوسکی)، هندیها، و حتی چینها و ژاپنها، در همه ساعات شبانه‌روز. معماران خارجی همچون گوتفرد سمپر و جیمز بوگاردوس طیف وسیع امکانات نهفته در این بنا را بخوبی درک کردند، کاری که از هیچ فرد انگلیسی، بجز خود سازندگان کاخ، ساخته نبود. جهان آن روزگار بلافاصله این بنا را نماد رهبری و بینش جهانی انگلستان تلقی کرد، آن هم درست به هنگامی که طبقات حاکم خود این کشور آن را تقبیح می‌کردند.

جذابترین و گویاترین توصیف از کاخ بلورین - واقعی - طبیعتاً به قلم یک خارجی، یعنی یک آلمانی به نام لوتار بوخر، نوشته شد. بوخر شخصیتی جذاب و خارق‌العاده بود: انقلابی هواخواه دمکراسی در دهه ۱۸۴۰، خبرنگار پناهنده به انگلستان با درآمدی ناچیز در دهه ۱۸۵۰، مأمور مخفی دولت پروس و همکار

نزدیک بیسمارک در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰- او حتی سعی کرد مارکس را عضو سازمان جاسوسی دولت پروس کند (۱۴۰۱- و، در سالهای آخر عمر خویش، معمار برجسته نخستین موج بزرگ مدرنیزاسیون و رشد صنعت در آلمان. بوخر در ۱۸۵۱ نوشت: «تأثیر این بنا بر تماشاگران با چنان زیبایی رمانتیکی همراه بود که در روستاهای دوردست آلمان نیز تصاویری از آن بر دیوارهای کلبه‌ها دیده می‌شد.» (۱۴۱) بوخر، احتمالاً با فرا افکندن امیال درونی خویش، چنان سخن می‌گوید که گویی توده دهقانان آلمانی با تمام وجود طالب مدرنیزاسیون بودند، آن هم شکلی از مدرنیزاسیون که بتواند آرمانهای رمانتیک آلمانها درباره زیبایی را تحقق بخشد. متن بوخر تا حدی هم‌ارز و معادل متن داستایوسکی است: هر دو آنان از کاخ بلورین به منزله نمادی برای بیان ترسها و امیدهای خویش سود می‌جویند. اما تصورات و تصاویر ذهنی بوخر، به خلاف داستایوسکی، واجد نوعی مرجعیت است، زیرا در متن تحلیلی دقیق و روشن از خود بنا به منزله فضا، ساختار و تجربه‌ای واقعی ارائه می‌شود. اگر بخواهیم با احساس واقعی حضور در داخل کاخ بلورین آشنا شویم، بیش از هر کس، به سراغ بوخر می‌رویم:

ما شاهد شبکه ظریفی از خطوطیم، بدون هیچ سرخی که با استفاده از آن بتوانیم اندازه واقعی این خطوط یا فاصله آنها از چشم خویش را تعیین کنیم. دیوارهای جنبی چنان از هم دورند که در یک نگاه واحد نمی‌گنجد. نگاه آدمی به عوض حرکت از یک دیوار انتهایی به سمت دیوار انتهایی مقابل، چشم‌اندازی بی‌پایان را درمی‌نوردد که در افق گم می‌شود. نمی‌توان گفت ارتفاع ساختار فراز سر ما صد متر است یا هزار متر، و آیا سقف بنا صاف و یکنواخت است یا متشکل از برجستگیها و شیروانیهای متوالی، زیرا بازی سایه و روشنی در کار نیست تا به اعصاب بصری ما اجازه دهد فواصل و اندازه‌ها را بسنجد.

بوخر چنین ادامه می‌دهد:

اگر بگذاریم نگاهمان رو به پایین حرکت کند، با مجموعه‌ای از میله‌های مشبک آبی‌رنگ مواجه خواهیم شد. در آغاز، این صحنه در فواصل طولانی تکرار می‌شود؛ سپس این شبکه‌ها به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر می‌شوند تا سرانجام حرکت آنها توسط شمع نورانی تابناکی قطع می‌شود که در پس‌زمینه‌ای دور محو می‌گردد، جایی که همه عناصر مادی در فضا یا جو حل می‌شوند.

پس می بینیم که بوخر، هرچند قادر نبود مارکس را عضو سازمان جاسوسی پروس کند، اما بخوبی توانست یکی از غنی ترین تصاویر و ایده های مارکس را به کار گیرد: «هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود». بوخر نیز چون مارکس، گرایش مواد سخت به تجزیه و ذوب شدن را یکی از حقایق اساسی زندگی مدرن می دانست.

تصویر بوخر از کاخ بلورین به منزله جهانی که در آن همه چیز شبح گونه، مرموز و نامتناهی است، به گمان من، بسیار قانع کننده است؛ و لیکن هرچه قانع تر می شویم، حکم منفی داستایوسکی مبنی بر این که همین بنا نافی هرگونه رمز و راز و تردید، و مبین شکست زمانس و ماجراجویی است، گیج کننده تر می شود.

چگونه می توان این تخالف را توضیح داد؟ خود داستایوسکی ایده هایی در اختیار ما می گذارد. او از حسادت و حالت تدافعی خویش در قبال دستاوردهای غرب در امر سازندگی سخن می گوید و گزارشی بغایت مضحک از این مسئله ارائه می دهد. یادداشتهای زمستانی در باب تأثرات تابستانی، دفترچه یادداشتهای سفر او در ۱۸۶۲، همان جایی که وی برای نخستین بار کاخ بلورین را توصیف می کند، با شرحی از اقامت فاجعه بار او در کولون آغاز می شود. [۴۲] او نخست به دیدار کلیسای جامع کولون می رود که یادگار افسانه ای این شهر از قرون وسطی است. در یک چشم به هم زدن آن را کنار می زند: زیبایی چشمگیر این بنا «بیش از حد آسان است». سپس به سراغ مهمترین ساختمان مدرن شهر می رود: پلی کاملاً نوساز. «یقیناً پل باشکوهی است و شهر نیز بدرستی بدان افتخار می کند. اما من حس کردم این افتخار بیش از اندازه است. طبیعتاً، طولی نکشید که از آن زده شدم». به هنگام پرداخت عوارض عبور از پل، برای داستایوسکی مسلم می شود که مأمور اخذ عوارض دارد به او توهین می کند، آن هم «با نگاه کسی که مرا به خاطر جرمی نامعلوم جریمه می کند». پس از چند لحظه خیالبافی پرتب و تاب، توهین جنبه ملی پیدا می کند: «حتماً حدس زده بود که من خارجی ام. در واقع فهمیده بود که من روسم». چشمان نگهبان پل آشکارا به او می گفتند: «پل ما را می بینی، ای روس مفلوک، می بینی که در برابر پل ما تو یک کرمی، در برابر هر فرد آلمانی، چون شما روسها صاحب چنین پلی نیستید!»

داستایوسکی اذعان دارد که این حدس به احتمال قوی بی اساس است: نگهبان

پل فی الواقع نه حرفی زد و نه اشاره‌ای کرد، و چنین افکاری نیز احتمالاً هرگز به ذهنش خطور نکرد. «اما این امر چیزی را عوض نمی‌کند: در آن لحظه چنان از نیت دقیق وی مطمئن بودم که به کلی اختیارم را از دست دادم». به عبارت دیگر، خشم و عصبانیت روس «عقب‌مانده» از ادعای برتری آلمانی «پیشرفته» ناشی نمی‌شود - حتی اگر فرد آلمانی چنین ادعایی نداشته باشد، باز هم «این امر چیزی را عوض نمی‌کند» - بلکه ریشه اصلی آن حس حقارت خود اوست. داستایوسکی با خود می‌گوید: «لعنت بر تو! ما سماور را اختراع کردیم... ما نشریه و مجله داریم... ما همان کارهایی را می‌کنیم که افسرها می‌کنند... ما... شرم و خجالت او از عقب‌ماندگی کشورش - و فوران خشم آمیخته به حسادت علیه این نماد رشد و توسعه - باعث می‌شود تا او نه فقط پل بلکه کل کشور را ترک کند. داستایوسکی پس از خرید یک شیشه آدوکولون یا آب کولون («این یکی را کاریش نمی‌شد کرد»)، سوار قطار بعدی به پاریس می‌شود، «با این امید که فرانسویها خیلی خیلی جذابتر و باوقارترند». البته ما از قبل می‌دانیم که در فرانسه، یا هر کشور غربی دیگر، چه حادثه‌ای برای او رخ خواهد داد: هر چه مناظر اطراف او زیباتر و چشمگیرتر باشد، بغض و کینه، و در نتیجه عجز او از تشخیص واقعیتها، بیشتر می‌شود. و شاید واکنش او به کاخ بلورین هم تا حدی محصول همین عجز و ناتوانی بوده است.^۱

بنابراین حمله داستایوسکی به کاخ بلورین نه فقط ناسزاوار بلکه اساساً غلط و بی‌مورد بود. مفسران آثار داستایوسکی غالباً این توضیح را مطرح می‌کنند که او واقعاً به خود ساختمان توجهی نداشت، بلکه فقط به نمادگرایی آن می‌اندیشید، و آن را نماد

۱. یکی از مرموزترین نکات طنزآمیز این حکایت آن است که به‌هنگام نگارش یادداشت‌های زمستانی، پیشرفته‌ترین پل معلق جهان در خود روسیه قرار داشت: پل دنیبر، درست خارج شهر کیف، که توسط چارلز ویگنولز طراحی و در فاصله ۱۸۴۷ تا ۱۸۵۳ ساخته شد. امیراتور نیکلای اول به این پل، که به‌دستور خود وی ساخته شده بود، علاقه خاصی داشت: او طرحهای مهندسی، طراحیها و نقاشیهای آبرنگ از این پل را در نمایشگاه جهانی بد نمایش گذارد و ماکت دقیقی از آن را در کاخ زمستانی نگهداری می‌کرد. اما ظاهراً نه داستایوسکی - که در رشته مهندسی آموزش دیده بود و عملاً با جنبه‌های فنی پل‌سازی آشنا بود - و نه هیچ روشنفکر روس دیگری، چه محافظه‌کار و چه رادیکال، کمترین توجهی به این پروژه مبذول نداشتند. به‌نظر می‌رسد این باور که روسیه اساساً قادر به رشد و توسعه نیست - باوری که به‌منزله نوعی اصل مستعارف از سوی هواداران، و همچنین مخالفان توسعه پذیرفته شده بود - چشم همگان را به توسعه‌ای که عملاً تحقق می‌یافت، کور کرده بود. و این امر، یقیناً، در کاهش هرچه بیشتر سرعت رشد و توسعه تأثیر داشت.

ماتریالیسم، جهان بینی مکانیکی، عقل گرایی خشک غرب و از این قبیل می دانست؛ و این که نگرش غالب در یادداشتهای زیرزمینی چیزی نیست مگر طرد و خوار شمردن حقایق زندگی مدرن. با این حال، اگر متن را دقیق بخوانیم، می توانیم در لابلای حملات انسان زیرزمینی به کاخ بلورین (کتاب ۱، فصل ۹) شاهد تحقق رابطه و نسبتی بس پیچیده تر و جذابتر با تکنولوژی، سازه ها و واقعیت مدرن باشیم. داستایوسکی می نویسد: «من قبول دارم که انسان جانوری مشخصاً خلاق است، جانوری که مقدر است برای رسیدن به اهداف خویش آگاهانه تلاش کند، و به مهندسی پردازد، یعنی بی وقفه و تا ابد، بدون توجه به جهت و مقصد آنها، جاده هایی نو بسازد». دومین تأکید این عبارت از خود داستایوسکی است؛ و تأکید اول از من. آنچه در اینجا برای من جالب توجه است، و آنچه انسان زیرزمینی را به لحاظ معنوی به سازندگان کاخ بلورین نزدیک می کند، آن است که در نظر داستایوسکی نماد اصلی خلاقیت بشری، مهندسی است، نه هنر یا فلسفه. این امر مشخصاً یادآور کاخ بلورین است، بنایی که به تأیید موافقان و مخالفانش، احتمالاً نخستین ساختمان عمومی بزرگی بود که منحصراً توسط مهندسان، و بدون دخالت هیچ معماری، طراحی و ساخته شد.

درباره معنای این تحول سخن بسیار می توان گفت؛ ولی نکته اصلی آن است که داستایوسکی این تحول را تأیید می کند: اولویت مهندسی یکی از معدود نکاتی است که انسان زیرزمینی به هیچ وجه آن را مورد سؤال قرار نمی دهد. پذیرش مهندسی به منزله نماد واقعی خلاقیت بشری برای قرن نوزدهم، نه فقط در روسیه بلکه حتی در غرب، مبین ایده ای مشخصاً رادیکال و افراطی است. گذشته از سن سیمون و پیروانش، بسختی می توان کسی را در قرن داستایوسکی یافت که در سلسله مراتب ارزشهای بشری، چنین مقام و مرتبه بالایی برای مهندسی قائل شود. انسان زیرزمینی بواقع پیشگام جنبش ساخت و سازگرایان^۱ در قرن بیستم است، جنبشی که متعاقب جنگ جهانی اول در سراسر اروپا رواج یافت، ولی در هیچ کجا به اندازه روسیه زنده، پویا و خلاق نبود. رمانس مدرن ساخت و ساز از هر لحاظ مناسب چنین کشوری بود، سرزمینی برخوردار از انرژی روحی بی حد و حصر که طی یک قرن عملاً هیچ چیز در آن ساخته نشده بود.

بدین سان مهندسی در تصور داستایوسکی از زندگی نیک نقشی حیاتی ایفا می‌کند. اما او بر یک شرط اساسی اصرار می‌ورزد: مهندسان باید منطق نهفته در بینش یا خیال خود را دنبال کنند، آن هم «بدون توجه به جهت و مقصد آن». مهندسی باید میانجی یا رسانه‌ای برای خلاقیت باشد، نه محاسبه. اما این امر مستلزم تصدیق این واقعیت است که «مقصد نهایی کار، در قیاس با فرایند انجام آن اهمیت کمتری دارد». در اینجا است که داستایوسکی نکته اصلی و تعیین کننده خویش، درباره کاخ بلورین یا هر ساختار دیگر، را مطرح می‌کند:

آدمی عاشق آفرینش و ساختن راهها و جاده‌هاست، این نکته جای بحث ندارد. ولی... آیا ممکن نیست... که او به صورت غریزی از دستیابی به هدف خویش و کامل کردن بنایی که سرگرم ساخت آن است، می‌هراسد؟ کسی چه می‌داند، شاید او فقط از فاصله دور به این بنا علاقه دارد، و نه از نزدیک، شاید فقط به ساختن آن علاقه دارد، و مایل نیست در آن زندگی کند.

در اینجا تمایز حیاتی میان ساختن بنا و زیستن در آن است: میان ساختمان در مقام رسانه‌ای برای رشد و تحول نفس و ساختمان در مقام محفظه‌ای برای محبوس کردن نفس. فعالیت مهندسی، تا زمانی که نوعی فعالیت باقی بماند، می‌تواند خلاقیت بشری را به نقطه اوج برساند؛ ولی به محض آن که انسان سازنده دست از ساختن می‌کشد، و در پس آنچه ساخته است سنگر می‌گیرد، انرژیهای خلاق آدمی منجمد و کاخ بدل به مقبره می‌شود. این امر گویای تمایزی بنیادین میان وجوه و شیوه‌های متفاوت مدرنیزاسیون است: مدرنیزاسیون به منزله ماجرا و تلاش و مدرنیزاسیون به منزله قاعده و تکرار. اینک مشخص است که داستایوسکی به مدرنیزاسیون در مقام ماجرا و تلاش عمیقاً و شدیداً متعهد است. انسان زیرزمینی نیز در برخورد خویش با افسر ارتش در بلوار نوسکی، همین کار را انجام می‌دهد. سعی من بر آن بوده تا نشان دهم که آفرینندگان کاخ بلورین نیز درگیر ماجرا و تلاش مدرنیستی خاص خود بودند. لیکن هرگاه ماجرا به قاعده تبدیل شود، کاخ بلورین نیز (همان طور که انسان زیرزمینی هراس داشت) به سوراخ موش بدل می‌گردد، و در این صورت مدرنیزاسیون چیزی نخواهد بود مگر حکم مرگ روح. اما تا آن زمان، انسان مدرن می‌تواند شاد و خرم بیابد و، در مقام یک مهندس، هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی رشد کند.

حال که تا اینجا آمده‌ایم، اگر به عقب چرخیده و چه باید کرد؟ چرنیشفسکی را مد نظر قرار دهیم، در خواهیم یافت که این اثر بیانگر ستایشی بی‌حد و حصر از مدرنیته به منزله قاعده و تکرار است. و همچنین در خواهیم یافت که کاخ بلورین ساخت دست چرنیشفسکی بسی بیشتر از کاخ پاکستون، داستایوسکی را به هراس می‌افکند؛ یا به بیان دیگر، منشأ واقعی ترس او بیشتر خیال‌بافیهای روسی در باب مدرنیزاسیون است تا واقعیت‌های غربی. در «چهارمین رؤیای ورا پاولونا» (۴۳)، همان صحنه‌ای که در آن چرنیشفسکی از کاخ بلورین نام می‌برد و آن را تقدیس می‌کند، ما با تصویری خیالی از جهان آینده روبرو می‌شویم، جهانی منحصرأبرساخته از کاخهای بلورین. این «بناهای غول‌آسا دو یا سه مایل با یکدیگر فاصله دارند، درست بسان شمار کثیری از مهره‌های شطرنج بر صفحه بازی»؛ چندین هکتار زمین، متشکل از «مزارع، مراتع، باغها و بیشه‌ها»، این ساختمانها را از یکدیگر جدا می‌کند. این پیکربندی شطرنجی تا چشم کار می‌کند، ادامه دارد؛ و اگر قرار است با صور دیگری از ساختمان یا فضای حیاتی عجین شود، چرنیشفسکی درباره نوع یا محل آنها چیزی نمی‌گوید. (خوانندگان قرن بیستمی متوجه خواهند شد که این الگو بواقع پیشگام «برجهای درون پارک» شهر تابناک لوکوربوزیه است). هر یک از ساختمانهای مورد نظر چرنیشفسکی معادل چیزی است که در روزگار ما کلان-ساختار نامیده می‌شود، و مجموعه‌ای از آپارتمانها، کارگاههای صنعتی، تأسیسات همگانی ویژه تغذیه و تفریح را دربر می‌گیرد (چرنیشفسکی با عشق و علاقه بسیار، جزئیات دقیق تالارهای رقص، و جشنهایی را که قرار است در آنجا به پا شود، توصیف می‌کند)، همراه با اسباب و اثاثیه آلمینیومی، دیوارهای کشویی (برای تسهیل تغییر معماری داخلی)، و نوعی سیستم تهویه مطبوع ابتدایی. هر کلان-ساختار اجتماعی متشکل از چندین هزار نفر را دربر خواهد گرفت، و همه نیازهای مادی آنان را از طریق صنعت و کشاورزی اشتراکی واجد تکنولوژی پیشرفته برآورده می‌کند، اجتماعی که به لطف تدابیر و سیاستهای اجتماعی یک مدیریت پیچیده و عقلانی و خیرخواه به لحاظ جنسی و عاطفی نیز ارضا خواهد شد. به گفته چرنیشفسکی «روسیه نوین» به کلی بری از هرگونه تنش شخصی یا سیاسی خواهد بود؛ در این جهان نو حتی از رؤیای درگیری و مشکل هم خبری نیست.

چرنیشفسکی تلاش زیادی به خرج داده است تا همه آثار و نشانه‌های ستیز و

تخاصم را از تصویر خیالی خویش بزداید، نتیجتاً درک این نکته که جهان بلورین او در تقابل با چه چیزی تعریف شده است، مستلزم صرف وقت است. لیکن این نکته نهایتاً آشکار می‌شود. قهرمان مؤنث کتاب چرنیشفسکی، در پایان بازدید خویش از «روسیه نوین» آینده، سرانجام به یاد می‌آورد که این جهان چه چیز کم دارد. او از راهنمای خویش می‌پرسد: «ولی باید شهرهایی برای مردمی که می‌خواهند در آنها زندگی کنند، وجود داشته باشد؟» راهنما در پاسخ می‌گوید تعداد چنین کسانی بسیار اندک است و از این رو در قیاس با زمانهای پیشین تعداد شهرها بسیار کمتر شده است. البته شهرها هنوز در مقیاسی کوچک وجود دارند (بسیار دور از دوربین) آن هم به منزله مراکز ارتباطات و مناطق تفریحی. بنابراین، «هرکس برای تنوع چندروزی به آنجا می‌رود»، و معدود شهرهای باقی مانده سرشار از مناظر سرگرم‌کننده، برای جهانگردان اند؛ لیکن جمعیت آنها پیوسته تغییر می‌کند. وراپاولونا می‌پرسد: «ولی اگر کسی بخواهد دائماً در آنجا زندگی کند چه؟» راهنمای او با لبخندی تحقیرآمیز چنین پاسخ می‌دهد:

می‌تواند آنجا زندگی کند، همان‌طور که شما [در حال حاضر] در سن پترزبورگها، لندنها و پاریسهای خود زندگی می‌کنید. این کار چه ربطی به دیگران دارد؟ چه کسی مانع آنها می‌شود؟ بگذارید هرکس هر طور می‌خواهد زندگی کند. اما اکثریت قریب به اتفاق مردم، نود و نه تا از هر صد نفر، به شیوه‌ای که به شما نشان داده شد [یعنی، در اجتماعات بلورین] زندگی می‌کنند زیرا این طرز زندگی برای آنان دلپذیرتر و مفیدتر است.

بدین سان کاخ بلورین به مثابه آنتی‌تز یا متضاد شهر درک می‌شود. حال می‌توانیم ببینیم که رؤیای چرنیشفسکی رؤیای مدرنیزاسیون بدون شهرنشینی است. آنتی‌تز جدید شهر دیگر روستای بدوی نیست بلکه جهانی بسیار توسعه یافته، مافوق تکنولوژیک، خودکفا و غیر شهریست که به صورتی جامع برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌شود — زیرا بر خاکی بکر و از هیچ خلق شده است — به نحوی فراگیرتر کنترل و اداره می‌شود، و نتیجتاً در قیاس با هرگونه کلانشهر مدرن «دلپذیرتر و مفیدتر است». رؤیای وراپاولونا، در مقام تصویری امیدبخش از آینده روسیه، روایتی هوشمندانه از همان امید آشنا و مشهور خلقی یا پوپولیستی است، امید به «جهش» از فئودالیسم به سوسیالیسم، از فراز جامعه بورژوازی و کاپیتالیستی جهان مدرن غرب.

در اینجا، مبدأ جهش یک زندگی آرام و توسعه‌نیافته روستایی، و مقصد آن یک زندگی آرام و بسیار توسعه‌یافته غیر شهری است، بدون نیاز به گذر از خلال زندگی پرتلاطم شهری. در نظر چرنیشفسکی کاخ بلورین نمادی است از حکم مرگی که علیه «سن پترزبورگها، پاریسها و لندنهای شما» صادر شده است؛ در جهان نوین او این شهرها، در بهترین حالت، موزه‌هایی برای نمایش عقب‌افتادگی خواهند بود.

این تصویر خیالی به ما کمک می‌کند تا مسائل نهفته در جدال داستایوسکی با چرنیشفسکی را تشخیص دهیم. انسان زیرزمینی می‌گوید دلیل هراس او از این بنا آن است که «آدمی نمی‌تواند بدان دهن‌کجی کند، حتی یواشکی». البته نظر او درباره کاخ بلورین پاکستون کاملاً نادرست است، زیرا هزاران چهره فرهیخته و مبادی آداب بدان دهن‌کجی کرده‌اند؛ اما در مورد کاخ بلورین چرنیشفسکی حق با اوست. به عبارت دیگر، داستایوسکی در مورد واقعیت مدرنیزاسیون در غرب، که سرشار از ناهماهنگی و درگیری است، اشتباه می‌کند، اما در مورد رؤیای روسی مدرنیزاسیون به‌منزله پایان هرگونه ستیز و ناهماهنگی محق است. این نکته باید یکی از سرچشمه‌های اصلی عشق داستایوسکی به شهر مدرن، به‌ویژه به پترزبورگ، شهر خودش، را روشن سازد: شهر مدرن محیطی ایده‌آل برای دهن‌کجی است - یعنی محیطی ایده‌آل برای علنی کردن، تحقق بخشیدن، و حل و فصل ستیز و درگیری شخصی و اجتماعی. یا به بیانی دیگر، اگر کاخ بلورین مبین انکار «رنج کشیدن، شکاک بودن و نفی کردن» است، خیابانها و میادین و پلها و اسکله‌های پترزبورگ دقیقاً در حکم خانه و آشیانه این‌گونه تجارب و کشش‌هایند.

انسان زیرزمینی از چشم‌اندازها و قابلیت‌های بی‌انتهای پترزبورگ برای رنج کشیدن، شک ورزیدن، نفی کردن، خواستن، و هرگونه درگیری و ستیز تغذیه می‌کند. این تجارب دقیقاً همان عواملی‌اند که، به گفته خودش (که داستایوسکی در آخرین صفحه کتاب بر آن تأکید می‌نهد)، او را در قیاس با خوانندگان ظریف طبع - یا به قول او «آقامنش» - «سرزنده‌تر» می‌کند، خوانندگانی که او و جهان او را با نفرت پس می‌زنند. (به گفته آن «ژنرال بدخلق» رمان دود، اثر تورگنیف، «پیشرفت یعنی سوختن پترزبورگ از چهار طرف»). قاعدتاً اینک می‌توانیم دریابیم که یادداشتهای زیرزمینی چگونه می‌تواند در آن واحد هم مبین حمله‌ای گزنده علیه ایدئولوژیهای مدرنیزاسیون روسی باشد و هم یکی از آثار اساسی تفکر مدرنیستی. داستایوسکی،

در نقد خود از کاخ بلورین، فی الواقع مدرنیته شهرکهای اقماری را - که در دهه ۱۸۶۰ هنوز صرفاً یک آرمان بود - به نام مدرنیته شهر مورد حمله قرار می دهد. این نکته را می توان به صورتی دیگر بیان کرد: او مدرنیزاسیون را به منزله ماجرای انسانی - که بسان هر ماجرای واقعی باید رخدادی ترسناک و خطرناک باشد - در تقابل با نوعی مدرنیزاسیون بی دردسر اما یکنواخت و مرگبار، تأیید می کند.

داستان کاخ بلورین یک مؤخره طنزآمیز دیگر را نیز شامل می شود. جوزف پاکستون یکی از بزرگترین طراحان فضاهاى شهری در قرن نوزدهم بود؛ او پارکهای شهری وسیع و خارق العاده ای را طراحی کرد که منشأ الهام و الگوی اولیه کار المستند در آمریکا بود؛ او ایده و طرح ساخت یک برنامه جامع حمل و نقل توده ای برای لندن ارائه کرد که شبکه ای از راهها و تونلهای زیرزمینی را دربر می گرفت، آن هم چهل سال پیش از آن که کسی در جهان به چنین کار جسورانه ای دست زند. غایت اصلی کاخ بلورین او نیز - به ویژه در هیئت مابعد نمایشگاهی خود بر تپه سیدنهام - غنی تر ساختن زندگی شهری و امکانات نهفته در آن بود: قرار بود این بنا نوع جدیدی از فضای شهری را به نمایش گذارد، نمونه ایده آل محیطی مدرن که می توانست تمامی لایه ها و قشرهای اجتماعی پراکنده و متعارض شهر لندن را گرد هم آورد. می توان آن را همتای لندنی بلوارهای پاریسی یا خیابانهای عریض پترزبورگ دانست، همتایی درخشان که فقدان آن در لندن بسیار بارز بود. پاکستون مسلماً در برابر هر تلاشی برای استفاده از بنای عظیم او بر ضد شهر خشمگینانه مقاومت می کرد.

اما درست در پایان قرن نوزدهم، ابنزرهاوارد قابلیت های ضد شهری نهفته در ساختاری از نوع کاخ بلورین را کشف کرد و آنها را به روشی بسیار مؤثرتر از چرنیشفسکی به کار گرفت. اثر فوق العاده بانفوذ هاوارد، شهرهای باغی فردا (۱۸۹۸)، بازبینی شده (۱۹۰۲)، فکری را که پیشتر به طور ضمنی در آثار چرنیشفسکی و مصلحان تخیلی^۱ فرانسوی مطرح شده بود، به طرز مؤثر و قانع کننده بسط داد، یعنی این فکر که شهر مدرن نه فقط به لحاظ معنوی منحط و بی اعتبار است، بلکه به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیکی نیز پدیده ای کهنه و منسوخ محسوب می شود. هاوارد مکرراً کلانشهر قرن بیستم را با کالسکه اسبی قرن نوزدهم مقایسه کرد و این

1. utopians

بحث را مطرح ساخت که توسعه‌ی مناطق حومه کلید دستیابی به رفاه مادی و هماهنگی معنوی برای انسان مدرن است. هاوارد دریافت که کاخ بلورین در مقام نوعی گلخانه انسانی - این بنا در آغاز بر اساس الگوی گلخانه‌هایی که پاکستون در جوانی ساخته بود طراحی شد - واجد بسیاری قابلیت‌های صوری و در حکم محیطی سرپا کنترل شده است. او از نام و شکل آن برای طراحی و ساخت یک مرکز خرید و فرهنگسرای وسیع محصور در شیشه سود جست که می‌بایست به قلب مجموعه مسکونی جدید در حومه بدل شود.^۱ شهرهای باغی فردا، معماران، طراحان و شهرسازان نیمه اول قرن بیستم را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. آنان تمامی نیرو و توان خویش را صرف تولید محیط‌های «دلپذیرتر و مفیدتری» کردند که فضای متلاطم کلانشهر را پشت سر می‌گذاشتند.

بررسی مفصل استحاله انسان زیرزمینی و کاخ بلورین در متن جامعه و فرهنگ شوروی، ما را از موضوع بحث خویش بسیار دور خواهد کرد. اما لااقل می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که چنین تحقیقی احتمالاً چگونه پیش خواهد رفت. پیش از هر چیز باید متذکر شویم که نسل نخست و درخشان معماران و طراحان شوروی، هرچند در بسیاری موارد با یکدیگر مخالفت می‌کردند، جملگی درباره این باور خویش متفق‌القول بودند که کلانشهر مدرن ثمره سرپا منحنی سرمایه‌داری است، و باید کنار گذاشته شود. کسانی که معتقد بودند شهر مدرن حاوی چیزی باارزش و حفظ کردنی است، به‌عنوان افرادی ضد مارکسیست، دست راستی و ارتجاعی لعن و طرد می‌شدند [۴۴]. در ثانی، حتی کسانی که از برخی محیط‌های شهری دفاع می‌کردند، با این حکم موافق بودند که خیابان شهری پدیده‌ای تماماً مضر و مرگبار است که باید کنار رفته و جای خود را به فضاهای عمومی بازتر، سبزتر و قاعداً هماهنگ‌تر

۱. شهرهای باغی فردا (*Garden Cities of To-Morrow*, MIT, 1965) با مقدمه‌ای به قلم ف. ج. آزبورن و لوئیس مامفورد. درباره مقایسه کلانشهر با کالسکه اسپر ر. ک. به ۱۴۶؛ درباره کاخ بلورین به‌مثابه مدلی برای بناهای حومه ر. ک. به ۴-۵۳، ۸-۹۶. طنز قضیه در اینجاست که هرچند کاخ بلورین یکی از محبوبترین بناهای طرح ایده‌آل هاوارد بود، لیکن مسئولان ساخت نخستین شهر باغی در لچورث آن را از طرح حذف کردند، زیرا به گمان ایشان ساختمانی غیر انگلیسی (آقای پودسناپ یقیناً این نکته را تأیید می‌کرد)، بیش از حد مدرن و جسورانه، و بی‌نهایت گران‌قیمت بود. آنان بازارچه‌های نو-قرون وسطایی را جایگزین آن کردند که به گفته خودشان «ارگانیک» تر بود (Fishman, *Urban Utopias in 20th Century*, 67-8).

بخشد. (براهین آنان شبیه براهین لوکوربوزیه بود که چندین بار به مسکو سفر کرد و در سالهای اولیه ظهور شوروی نزد روسها چهره‌ای بسیار بانفوذ بود). رمان ضد آرمانشهر و آینده‌گرایی (۱۴۵) یوگنی زامیاتین، موسوم به ماه که انتقادی‌ترین و سرسخت‌ترین متن ادبی شوروی دهه ۱۹۲۰ بود، به این منظره نوپا شدیداً واکنش نشان داد. زامیاتین کاخ بلورین چرنیشفسکی، و واژگان انتقادی داستایوسکی، را در قالب منظره‌ای تابناک و رویایی تجسمی دوباره بخشید، منظره‌ای از آسمانخراشهای ساخته‌شده از شیشه و فولاد و باغهای محصور در شیشه. در جهان نو و بلورین زامیاتین مضمون غالب و مسلط همان یخ است، که از دید او نماد انجماد مدرنیسم و مدرنیزاسیون در قالب اشکال جامد و انعطاف‌ناپذیری است که زندگی را می‌بلعند. در تقابل با سردی و یکنواختی این ساختارهایی که به تازگی تبلور یافته‌اند، و طبقه حاکم بر آنها که به تازگی سخت و جامد شده است، دو قهرمان مذکر و مؤنث رمان زامیاتین خیال حسرت‌بار «خیابان روزهای قرن بیستم خودشان» را فرامی‌خوانند، «ملغمه‌ای پرتلاطم و کرکننده، تداخل گیج‌کننده آدمها، چرخها، حیوانات، پوسترها، درختان، رنگها، پرندگان». زامیاتین می‌ترسید که مدرنیته «جدید» مبتنی بر فولاد سرد و دسته‌بندی و انضباط مرگ‌آور، مدرنیته «قدیمی» مبتنی بر حیات خودانگیخته و سرزنده خیابان شهری را یکسره ویران سازد (۱۴۶).

از قضا ترسهای زامیاتین هیچ‌گاه بر طبق توصیف دقیق او تحقق نیافت، هرچند که روح یا نگرش نهفته در توصیف او به تمامی متحقق گشت. حکومت شوروی در بدو ظهور خود صرفاً فاقد امکانات کافی - یعنی سرمایه، نیروی کار ماهر، و تکنولوژی پیشرفته - برای ساختن بناها و کاخهای بلورین درخشان بود؛ لیکن، متأسفانه، برای ساختن و حفظ و گسترش نهادهای محکم یک دولت توتالیتر به قدر کافی مدرنیزه شده بود. شکل واقعی ظهور و تجسد دوباره کاخ بلورین در قرن بیستم، در آن سوی کره خاک، یعنی در ایالات متحده آمریکا، تحقق یافت. در آنجا بود که، همراه با نسل پس از جنگ جهانی دوم، بنای ظریف و غنایی پاکستون، در هیئت مسخ‌شده لیکن قابل تشخیص، ظاهر گشت و در قالب سپاهی از دفاتر مرکزی و مراکز خرید اقماری ساخته‌شده از شیشه و فولاد به نحوی بی‌پایان و مکانیکی باز تولید گشت (۱۴۷). در سالهای اخیر، همراه با تشدید نگاه دردناک به گذشته، درباره رواج این سبک از ساختمان سخن بسیار گفته شده است. اما یگانه نکته‌ای که

به بحث ما مربوط می‌شود آن است که انگیزه بنیادین رواج این سبک، خواست‌گریز از کلانشهر مدرن بود، خواست‌گریز از آن «ملغمه پرتلاطم و کرکننده، تداخل گیج‌کننده آدمها، چرخها، حیوانات، پوسترها، درختان، رنگها، پرندگان»، و ایجاد جهانی به مراتب محصورتر، کنترل‌شده‌تر، و منظم‌تر. برای پاکستون، که از جمله عشاق شهر مدرن بود، حضور در یکی از مجموعه‌های بلورین آی.بی.ام روزگار ما، تجربه‌ای نفرت‌بار می‌بود. اما چرنیشفسکی یقیناً در اینجا احساس راحتی می‌کرد: این دقیقاً همان محیط «دلپذیرتر و مفیدتری» است که موضوع اصلی رؤیای او در باب مدرنیزاسیون بود.

همه اینها حاکی از آن است که داستایوسکی بواقع چه پیشگوی خوبی بوده است. بینش انتقادی او نسبت به کاخ بلورین گواه آن است که حتی قهرمانانه‌ترین نمود مدرنیته در مقام نوعی ماجرای انسانی می‌تواند به نشانه‌ای حزن‌انگیز از مدرنیته به مثابه یکنواختی و تکرار بدل شود. همچنان‌که پویایی سرمایه‌آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در دوره بعد از جنگ بشریت را برای مدتی به صورتی ظاهراً مقاومت‌ناپذیر - به سوی خلق دنیایی از کاخهای بلورین سوق می‌داد، نگرش داستایوسکی به صورتی اضطراری، و به شیوه‌ای که پیشتر در مورد او رخ نداده بود، برای زندگی روزمره مدرن اهمیت یافت.

۳. قرن بیستم: ظهور و محو شهر

صرف تلاش برای ادای حق مطلب درباره افت و خیزهای سیاسی و فرهنگی پترزبورگ طی نیم قرن بعدی، ساختار این کتاب را به طور کامل برهم می‌زند. لیکن ارائه دست‌کم بارقه‌هایی از حیات و ادبیات این شهر در اوایل قرن بیستم، و نشان دادن شیوه‌های بس غریب و تراژیک تداوم و تحقق مضامین و اشتیاقات پترزبورگ قرن نوزدهم، خود کاری ارزنده است.

۱۹۰۵: روشنائی بیشتر، سایه‌های بیشتر

در سال ۱۹۰۵ پترزبورگ به یک مرکز صنعتی معظم، با بیش از دویست هزار کارگر کارخانه، بدل شده بود که بیش از نیمی از آنها طی سالهای بعد از ۱۸۹۰ از مناطق روستایی به این شهر مهاجرت کرده بودند. در این زمان است که توصیفهای

عرضه شده از محله‌های صنعتی شهر رفته‌رفته طنینی عصبی به خود می‌گیرد: «کارخانه‌ها همچون حلقه‌ای شهر را دربر گرفته‌اند، و از هر سو بر مرکز تجاری-اداری شهر فشار می‌آورند» [۴۸] از سال ۱۸۹۶، یعنی تاریخ وقوع اعتصاب فوق‌العاده منظم و سازمان‌یافته کارگران نساجی در سطح شهر، کارگران پترزبورگ جایگاه مهمی را در نقشه سیاسی اروپا اشغال کردند.

در روز یکشنبه، ۹ ژانویه سال ۱۹۰۵، جمعیتی انبوه از این کارگران، حدود دویست هزار مرد و زن و کودک، از همه سو به طرف مرکز شهر به راه افتادند. آنان مصمم بودند تا به کاخ سلطنتی که نقطه پایانی همه بلوارهای پترزبورگ است، برسند. رهبر آنان کشیشی بود خوش سیما و کاریزماتیک به نام پدر گئورگ گاپون؛ او روحانی تأییدشده از سوی دولت در کارخانجات پوتیلوف و سازمان‌دهنده گردهمایی کارگران صنعتی پترزبورگ بود. تظاهرکنندگان به وضوح غیر مسلح بودند (دستیاران گاپون پیشتر جمعیت را بازرسی و چند نفری را خلع سلاح کرده بودند) و قصد نداشتند دست به خشونت زنند. بسیاری از آنان شمایل قدیسان و تصاویری از تزار نیکلای دوم را حمل می‌کردند و به هنگام راهپیمایی شعار «خداوند تزار را حفظ کند» سر می‌دادند. پدر گاپون از تزار خواسته بود تا در کاخ زمستانی در برابر مردم ظاهر شود و به خواسته‌های آنان، ثبت شده در طوماری که او به دست داشت، پاسخ گوید:

پادشاهان... ما کارگران و سکنه شهر سن پترزبورگ از اقشار و طبقات گوناگون، همراه با زنان و کودکان و والدین پیر و بیچاره خویش به نزد تو آمده‌ایم، پادشاهان، تا از تو طلب عدل و حمایت کنیم. ما همگی گدا و بی‌نوا شده‌ایم؛ زیر بار ستم و کار طاقت‌فرسا خرد گشته‌ایم؛ ما از زمرهٔ آدمیان محسوب نمی‌شویم، بلکه با ما همچون بردگانی رفتار می‌شود که باید سرنوشت تلخ خویش را در سکوت تاب آورند. ما این سرنوشت را تحمل کرده‌ایم، ولی اینک بیشتر و بیشتر به درون ژرفای فقر، بی‌عدالتی و جهل رانده می‌شویم. فشار بی‌عدالتی و حکومت بی‌قانون چنان شدید است که نفس‌هایمان را بریده است. پادشاهان، برای ما دیگر تاب و توانی نمانده است! تحمل ما به آخر رسیده است. ما به آن مرحله هولناکی رسیده‌ایم که در آن مرگ بر ادامهٔ درد و رنج تحمل‌ناپذیر مرجح است. از این رو دست از کار کشیده‌ایم و به کارفرمایان خود گفته‌ایم تا زمانی که خواسته‌های ما را اجابت نکنند به سر کار باز نخواهیم گشت.

در ادامه این درخواست نامه کارگران تقاضای هشت ساعت کار روزانه، حداقل دستمزد معادل روزی یک روبل، لغو اضافه کار اجباری بدون دستمزد، و آزادی سازماندهی را مطرح کردند. اما این خواسته‌های اولیه اساساً از کارفرمایان مطالبه می‌شدند، و فقط به صورت غیر مستقیم با شخص تزار ارتباط داشتند. لیکن بلافاصله پس از تقاضاهای فوق مجموعه‌ای از خواسته‌های سیاسی رادیکال مطرح شده بود که فقط خود تزار می‌توانست آنها را برآورده سازد: تشکیل مجلس مؤسسان بر اساس انتخابات دموکراتیک ("این درخواست اصلی ماست؛ سایر تقاضاها جزء یا مبتنی بر آن هستند؛ این مجلس... یگانه مرهم برای زخمهای دردناک ماست")؛ تضمین آزادی بیان و نشر، و آزادی تشکیل اجتماعات؛ تحقق و اجرای قانون؛ ایجاد نظام آموزش رایگان برای همه؛ و سرآخر ختم جنگ مصیبت‌بار روسیه با ژاپن. دادخواست با این عبارات پایان می‌پذیرد:

پادشاه، اینها نیازهای اصلی ماست که برای طرح آنها نزد تو آمده‌ایم. ما در اینجا آخرین راه نجات خود را جستجو می‌کنیم. کمکت را از رعایای خویش دریغ مدار. مهار سرنوشت ایشان را به دست خودشان بسپار. یوغ تحمل‌ناپذیر ستم کارگزاران حکومت را از گردن آنان بردارد. دیوار حائل میان خود و مردمانت را ویران ساز، و به آنان رخصت ده تا دست در دست تو کشور را اداره کنند...

برای اجرای این اصول فرمان بده و سوگند یاد کن، تا که سرزمین روسیه سربلند و سعادت‌مند گردد و نام تو در دل‌های ما و دل‌های آیندگان برای ابد حک گردد.

اگر فرمان ندهی و به نیایش ما پاسخ نگویی، همین‌جا در همین میدان مقابل کاخ تو خواهیم مرد. ما نه جایی دیگر و نه هیچ هدف و یا مقصدی برای رفتن داریم. برای ما فقط دو راه باقی مانده است: یک راه به آزادی و سعادت ختم می‌شود، و راه دیگر به گور... باشد که جانهای ما فدای روسیه دردمند شود. ما خود را با شادمانی فدا می‌کنیم نه با تلخی و اجبار (۳۹).

پدر گاپون هرگز فرصت نیافت این دادخواست را برای تزار بخواند: نیکلا همراه با خانواده‌اش با عجله پایتخت را ترک کرده و مسئولیت را به کارگزاران خویش واگذار کرده بود. و آنان نیز طرح مقابله‌ای را ریخته بودند بسی متفاوت با آنچه

کارگران بدان امید بسته بودند. همچنان که مردم به کاخ نزدیک می شدند، دسته‌هایی از سپاهیان، به تعداد بیست هزار و سراپا مسلح، آنان را محاصره کردند، و سپس از فاصله نزدیک مستقیماً به درون جمعیت شلیک کردند. هیچ کس هرگز نفهمید که در آن روز چند نفر از مردم کشته شدند - دولت رقم صد و سی نفر را تأیید کرد اما بر اساس تخمینهای قابل اطمینان ارقامی تا یک هزار نفر نیز ذکر شده است - اما همگان آنرا دریافتند که دوره کاملی از تاریخ روسیه به ناگهان خاتمه یافته و انقلابی عظیم آغاز گشته است.

به گفته برترام وُلف با وقوع حوادث «یکشنبه خونین، میلیونها ذهن بدوی از دلِ جوی قرون وسطایی به درون قرن بیستم جهیدند. آنان با عشق و احترام آمده بودند تا مشکلات و مصائب خویش را پیش روی پدر عزیزشان تزار بنهند. اما گلوله‌ها و خونی که در ریختنش با هم سهیم گشتند تمامی نشانه‌های عشق و باور ساده‌دلانه را محو کرد. اینک آنان خود را جماعتی بی پدر می دانستند و فهمیده بودند که خودشان باید مشکلات خویش را حل کنند». این حکم مبین قضاوت همگانی دربارهٔ حوادث روز نهم ژانویه است و به طور کلی نیز قضاوتی صحیح است؛ لیکن به غلط تکامل سیاسی مردم پترزبورگ پیش از قتل عام و خونریزی را دست کم می گیرد. تروتسکی، در گزارش عینی خود از انقلاب ۱۹۰۵، تظاهرات پیروان گاپون را به منزلهٔ «تلاشی برای گفتگو میان پرولتاریا و سلطنت در خیابانهای شهر» توصیف می کند (۱۵۰). اما تلاش مردمی که می خواهند در خیابانها با رهبر خویش گفتگو کنند، کار «اذهان بدوی» یا افراد کودک صفت نیست؛ طرح چنین تقاضایی بیانگر مدرن بودن و بلوغ تاریخی یک ملت است. تظاهرات نهم ژانویه نمودی از تجدّد بود که مشخصاً از خاک پترزبورگ سر برآورد. این تظاهرات بیانگر ژرف ترین نیازها و کششهای متعارض مردم عادی بود، مردمی که خود محصول این شهر بودند: ترکیب انفجاری خضوع و ایستادگی، دلبستگی پرشور به حاکمان و عزمی به همان اندازه پرشور برای حفظ شخصیت خویش؛ آمادگی آنان برای به خطر افکندن همه چیز، حتی جان خویش، به قصد تحقق برخوردی مستقیم در خیابانها، برخوردی به یکسان شخصی و سیاسی که - همان طور که انسان زیرزمینی در دههٔ ۱۸۶۰ گفته بود، و دادخواست پدر گاپون آنرا در مقیاسی توده‌ای در ۱۹۰۵ تکرار کرده بود - از طریق آن می توانستند «به منزله ابناء بشر باز شناخته شوند».

اصیل ترین و پایدارترین دستاورد پترزبورگ برای سیاست مدرن ۹ ماه بعد زاده شد:

سوویت، یا شورای کارگران. در اوایل اکتبر سال ۱۹۰۵ شورای نمایندگان کارگران پترزبورگ عملاً یکشنبه پا به صحنه گذاشت. این شورا، همراه با انقلاب ۱۹۰۵، جوانمرگ شد؛ لیکن در سال انقلابی و پرجوش و خروش ۱۹۱۷ نخست در پترزبورگ و سپس در سراسر روسیه بار دیگر سر برآورد. در طول قرن بیستم این شورا برای مبارزان رادیکال و ملت‌های ستم‌دیده سراسر جهان منشأ الهام بوده است. نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موجب تقدیس این نهاد بوده است، درست همان‌طور که واقعیت این نظام از آن تقدس‌زدایی کرده است. بسیاری از آنانی که در اروپای شرقی با اتحاد شوروی مخالفت کردند، از جمله کسانی که در مجارستان و چک اسلواکی و لهستان علیه آن قیام کردند، از ایده یا تصویر «جامعه شورایی راستین» الهام می‌گرفتند.

تروتسکی، یکی از چهره‌های حیاتی و محرک نخستین شورای پترزبورگ، آن را این‌گونه توصیف کرد: «سازمانی که قدرت و اقتدار داشت اما واجد هیچ سنتی نبود؛ می‌توانست بلافاصله توده پراکنده هزاران تن از مردم را به حرکت درآورد، در حالی که عملاً فاقد هرگونه دستگاه سازمانی بود؛ سازمانی که جریان‌های انقلابی درون پرولتاریا را وحدت بخشید؛ قادر بود به‌طور خودانگیخته دست به ابتکار زند و خود را کنترل کند — و مهم‌تر از همه، سازمانی که می‌شد آن را ظرف بیست و چهار ساعت از زیر زمین بیرون آورد». شورا «به وسیله اعتصاب طغیانگر، دولت خودکامه را فلج کرد» و دست به کار «معرفی و عرضه نظم آزاد و دموکراتیک خویش به زندگی کارگران شهری شد» (۱۵۱). شورای پترزبورگ احتمالاً رادیکالترین شکل دموکراسی مشارکتی از عهد یونان باستان بود. توصیف تروتسکی، اگرچه تا حدودی آرمانی شده است، کلاً درست و گویاست — بجز در یک مورد. به گفته تروتسکی شورای پترزبورگ «واجد هیچ سنتی نبود». اما مطالب این فصل باید این نکته را روشن کرده باشد که شورا چگونه مستقیماً از بطن سنت غنی و زنده پترزبورگ سر برآورد، یعنی سنت سیاست شخصی تأیید نفس، سیاست مبتنی بر برخوردهای مستقیم شخصی در خیابانها و میادین شهر. در اینجا است که همه حرکات شجاعانه و بی‌فایده نسل‌های متوالی کارمندان عادی پترزبورگ — «هنوز باید به من حساب پس دهی! این را گفت و پا به فرار گذاشت» — همه «آن تظاهرات مسخره و بچگانه» انسان‌های زیرزمینی «از طبقات و اقشار گوناگون»^۱، برای زمانی کوتاه، توجیه و جبران می‌شود.

ولی اگر ۱۹۰۵ برای پترزبورگ سال برخورد‌های خیابانی و تظاهرات رودرو است، در عین حال سال عمیقتر شدن ابهامات و راز و رمزها، سال کاسه درون نیم‌کاسه، و سال درهایی است که حول پاشنه خود می‌چرخند و با ضربه‌ای شدید بسته می‌شوند. هیچ چهره‌ای به اندازه خود پدر گاپون عمیقاً مبهم نیست. گاپون، پسر یک دهقان اوکراینی، پیرو تولستوی و رهرویی همیشگی، اتحادیه خویش را عملاً با نظارت و حمایت پلیس مخفی سازمان داد. زباتف رئیس بخش مسکو، ایده سازماندهی کارگران صنعتی در اتحادیه‌های میانه‌رو را مطرح کرده بود، اتحادیه‌هایی که می‌بایست خشم و غضب کارگران را از حکومت دور ساخته و آن را به سوی کارفرمایان آنان معطوف سازند؛ این آزمون «سوسیالیسم پلیسی» نام گرفت. گاپون یکی از چهره‌های درخشان و مشتاقی بود که جذب این طرح شدند. لیکن، درست همان‌طور که مخالفان زباتف پیش‌بینی کرده بودند، مأمور پلیس به کلی جذب نیازها و نیروهای کارگران خویش گردید، و جنبش را از مرزهای تعیین‌شده توسط پلیس فرسنگها جلوتر بود. ایمان ساده‌لوحانه گاپون به شخص تزار - که رؤسای شکاک و دنیادارش فاقد آن بودند - کمک کرد تا شهر و ملت به سوی برخورد فاجعه‌بار ۹ ژانویه رانده شوند.

هیچ‌کس به اندازه خود گاپون از حوادث یکشنبه خونین تکان نخورد، و ظاهراً هیچ‌کس به اندازه او یکشنبه آکنده از شور انقلابی نشد. او نخست از مخفیگاهی زیرزمینی، و سپس از تبعید، مجموعه‌ای از بیانیه‌های آتشین صادر کرد. او اعلام داشت «دیگر تزاری وجود ندارد!» او خواهان استفاده از «دینامیت و بمب» شد و همچنین «اعمال ترور از سوی افراد و توده‌ها - و هر چیزی که ممکن است به قیام ملی کمک کند». لنین در ژنو با گاپون ملاقات کرد (پیش از آن پلخانف ملاقات با وی را رد کرده بود) و شیفته رادیکالیسم ساده‌دلانه و شدیداً دینی او گشت، که به گفته خود لنین، خیلی بیش از مارکسیسم خود او معرف توده‌های روسی است. لیکن او کشیش روس را تشویق به مطالعه کرد، تا از این طریق تفکر سیاسی خود را روشن و مستحکم سازد، و از او خواست تا بیش از هر چیز از اینکه تحت تأثیر چاپلوسی و شهرت آنی قرار گیرد پرهیز کند.

گاپون در آغاز با این امید به ژنو آمده بود که با استفاده از شهرت و اعتبار خویش همه نیروهای انقلابی را متحد سازد، اما خیلی زود از دسایس و جدالهای فرقه‌ای

آنها به تنگ آمد. او به لندن سفر کرد و در آنجا به منزله شخصیتی سرشناس از سوی میلیونرها و بانوان برجسته جامعه انگلستان به میهمانیهای متعدد دعوت و از او به گرمی استقبال شد. او موفق شد مبالغ هنگفتی برای آرمان انقلاب جمع آوری کند، اما نمی دانست با این پول چه باید بکند، زیرا هیچ تصور منسجمی از عمل انقلابی نداشت. پس از تلاشی ناموفق برای قاچاق اسلحه، خود را ناتوان و منزوی یافت؛ و همچنان که شعله انقلاب به تدریج فرونشست، گاپون نیز به نحوی فزاینده اسیر یأس و افسردگی گشت. در اوایل سال ۱۹۰۶ مخفیانه به روسیه بازگشت - و کوشید تا دوباره عضو پلیس مخفی شود! او حاضر شد در قبال مبالغی قابل ملاحظه به هرکس و همه کس خیانت کند؛ اما پینکوس روتن برگ، یکی از نزدیکترین یاران او در و بعد از حوادث ژانویه ۱۹۰۵ (و مؤلف مشترک بیانیه او) متوجه نیرنگ گاپون شد و او را به دادگاه مخفی کارگران تحویل داد، آنان نیز او را در آوریل ۱۹۰۶ در خانه‌ای خالی در فنلاند به قتل رساندند. توده مردم هنوز گاپون را محترم می شمردند، و تا سالها بعد بر این گمان که او توسط پلیس به قتل رسیده است، اصرار می ورزیدند [۵۲]. شرح حال او بواقع حکایتی است شایسته قلم داستایوسکی در تیره ترین لحظاته: انسانی زیرزمینی که برای یک لحظه قهرمانانه پا به درون آفتاب می گذارد، تا باز در تاریکی فرورود، یا دست و پا زدن خودش را عمیقتر فروبرد، و سرانجام در تاریکی دفن شود.

یکی از اسرار پایدار داستان زندگی گاپون این است: اگر پلیس و وزارت کشور هفته ها و روزها قبل از ۹ ژانویه می دانستند گاپون سرگرم چه کاری است، چرا تظاهرات را پیش از به راه افتادن متوقف نکردند - مثلاً با توقیف همه سازماندهندگان - یا چرا حکومت را وادار نکردند به اقدامی آشتی جویانه دست زند تا خشم کارگران فروکش کند؟ برخی مورخان بر این باورند که پلیس در اواخر سال ۱۹۰۴ از شدت مراقبت خود کاسته بود، زیرا به گاپون برای مهار کارگران اعتماد داشت. مقامات پلیس به نحوی ابلهانه شور و شوقی مأمور خویش و همچنین کارگران تحت هدایت او را دست کم گرفتند. بنا به استدلال سایر مورخان، قضیه کاملاً برعکس بود؛ پلیس نه فقط از آنچه قرار بود در ۹ ژانویه رخ دهد، خبر داشت، بلکه خواهان وقوع آن بود، و در واقع هم گاپون و هم حکومت را بدین کار تشویق کرد - زیرا با یاری رساندن به سقوط کشور به درون آشوب انقلابی، پلیس

می توانست برای تحقق سرکوب و ارتجاع خشن که به رواج آنها امید بسته بود، بهانه و جوی مناسب به وجود آورد.

ارائه چنین تصویری از پلیس تزاری ممکن بود کاری بی معنا و مبتنی بر سوء ظنی بیمارگونه جلوه کند، اگر این نکته بدون هیچ شک و تردیدی اثبات نشده بود که در فاصله ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۸ پلیس تزار بودجه مالی موجی از تروریسم سیاسی را تأمین می کرد. یکی از شاخه های مخفی حزب خلقی سوسیال رولوسیونر، که مجموعه ای از سوء قصدهای دراماتیک را در مورد مقامات عالیرتبه به اجرا گذاشت - برجسته ترین قربانی این ترورها، فرماندار نظامی مسکو و عموی تزار، دوک اعظم سرگتی بود - در تمام مدت، بدون اطلاع اعضایش، تحت نظارت و رهبری مأمور پلیس، اونی آرف، و با آگاهی و موافقت رؤسای آرف عمل می کرد. آنچه باعث می شود ماجرای این گروه ابهام و غرابتی خاص یابد، آن است که چشمگیرترین سوء قصد گروه، که بیشترین حمایت مردمی را کسب کرد، علیه کارفرمای اصلی خود گروه، ویاجسلاو فن پلف، وزیر کشور مخوف تزار طرح ریزی و اجرا شد، یعنی علیه مقامی که هدایت پلیس مخفی را به عهده داشت، علیه مردی که گروه تروریستی تحت نظارت خود او شکل گرفته بود! آرف در فاصله میان سوء قصدها بسیاری از تروریستها را به پلیس لو داد؛ و در همان زمان چند مأمور مخفی و نفوذی پلیس را به تروریستها تحویل داد. فعالیتهای آرف سرانجام در سال ۱۹۰۸ برملا گشت، و کل سیاست (و رمز و راز) تروریسم به صورت قطعی و بنیانی در میان جناح چپ بی اعتبار شد. اما این وقایع مانع از آن نشد که یک مأمور مخفی دیگر، مجدداً در هیئت یک مبارز انقلابی، یکی دیگر از وزرای کشور، پتر استولوپین، را در تابستان ۱۹۱۱ ترور کند.

آرف، یکی دیگر از شخصیت های داستایوسکی وار، برای همه کسانی که دوره ۱۹۰۵ را مطالعه کرده اند منبع سحر و شیفنگی پایان ناپذیری بوده است. اما هیچ کس تاکنون نتوانسته است طرز کار فوق العاده او را افشاء کند یا به کنه وجود او - اگر اصولاً این کنه وجود داشته باشد - نفوذ کند. [۵۳] اما واقعیت آن است که ابداعات و ابتکارات جنایتکارانه او، که غایت آنها فلج ساختن حکومت و به آشوب کشیدن کشور بود، از درون خود حکومت سرچشمه می گرفت؛ و این خود مؤید استدلالی است که پیشتر در همین کتاب مطرح کردم: این که نیهیلیسم انقلابیون مدرن سایه کمرنگی از

نیهیلیسم نیروهای هوادار نظم و قانون است. یگانه نکته روشن در مورد آلف و سایر جاسوسهای دوجانبه همکار او، و حامیان رسمی آنان، این است که همه این افراد مشترکاً فضایی سیاسی به وجود آوردند که به طرز چاره‌ناپذیری آکنده از رمز و راز بود، فضایی که در آن هر چیزی می‌توانست قطب مخالف خود از آب درآید، فضایی که در آن دست یازیدن به عمل ضرورتی حیاتی داشت، لیکن معنای هر عملی به طرزی مهلک تیره و غامض بود. در این مقطع بود که شهرت سنتی پترزبورگ در مقام شهری سوررنال و شبح‌زده، نمود و اضطرابی نوین یافت.

پترزبورگ بایلی: گذرنامه اشباح

این واقعیت سوررنال منشأ الهام رمان آندرنی بایلی موسوم به پترزبورگ بود که حوادث آن در نقطه اوج انقلاب ۱۹۰۵ رخ می‌دهد. این رمان در فاصله سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۶ نوشته و چاپ و در ۱۹۲۲ همراه با تغییرات و اصلاحاتی تجدید چاپ شد. این رمان هرگز رخصت نیافته تا در اتحاد جماهیر شوروی خوانندگان و مخاطبان خود را بیابد، و در ایالات متحده آمریکا نیز فقط بتازگی خوانندگانی یافته است. [۵۴] شهرت و اعتبار آن برای سالها متکی بر ستایشهای بی‌حد و حصر آوانگاردهای مهاجر بود: برای مثال، ناباکف آن‌را، در کنار اولیس جیمز جویس، مسخ کافکا، و زمان گمشده پروست، «یکی از چهار شاهکار بزرگ نثر قرن بیستم» محسوب می‌کند. برای خواننده‌ای که با زبان روسی آشنا نیست ارزیابی نثر بایلی به‌طور جدی ممکن نیست؛ اما از ترجمه آن بروشنی می‌توان دریافت که این رمان یک شاهکار و متعلق به عالیترین سنن ادبیات مدرن است.

نگاهی کوتاه و تصادفی به هر قسمتی از پترزبورگ بایلی روشن خواهد ساخت که این رمان، به‌بدیهی‌ترین معانی، اثری مدرنیستی است. این رمان، برخلاف تقریباً همه رمانهای قرن نوزدهم، واجد یک صدای روایتگر وحدت‌یافته نیست، بلکه در عوض از طریق پرسشها، چرخشها و مونتاز سریع و مستمر بسط می‌یابد. (رمان بایلی، در متن تاریخ و فرهنگ روسیه، با آثار مایاکوفسکی و فوتوریستها در زمینه شعر، و با آثار کاندینسکی و مالویچ، شاگال و تاتلین در زمینه نقاشی و هنرهای بصری، معاصر و مرتبط است. این اثر چندسالی نیز بر آیزنشتاین، رادچنکو و کانستراکتیویسم تقدم دارد). پترزبورگ تقریباً به‌تمامی متشکل از قطعات پراکنده خرد

و مضرَس است: قطعاتی از حیات اجتماعی و سیاسی در خیابانهای شهر، قطعاتی از حیات درونی مردم آن خیابانها، و جهشهای خیره کننده میان این دو مجموعه - یا به قول بودلر، جهشهای وجدان. ابعاد تصویری آن، همچون ابعاد نقاشیهای کوبیستی و فوتوریستی، درهم شکسته و کج و معوج است. حتی نقطه گذاری بایلی نیز شدیداً غیر عادی است؛ جملات نصف کاره در هوا رها می شوند در حالی که ویرگولها، علامتهای تعجب و علامتهای سؤال، در وسط صفحه، گم شده در فضایی تهی، به تنهایی معلق اند. کتاب بایلی ما، یعنی خوانندگان، را پیوسته در حالت عدم توازن نگه می دارد؛ ما باید سطر به سطر و لحظه به لحظه راه خود را به پیش بجویم تا دریابیم کجا هستیم و چه می گذرد. اما خصلت آشفته و غیر عادی نثر بایلی غایتی فی نفسه نیست: بایلی ما را و می دارد تا جو تابناک ولی راز آمیخته ای را تجربه کنیم که مردم پترزبورگ در ۱۹۰۵ مجبور به زندگی در آن بودند:

پترزبورگ همان بعد چهارمی است که روی نقشه ها مشخص نشده است... به هنگام تدوین کتابهای مرجع ذکر این نکته مرسوم نیست که پایتخت ما به سرزمین ارواح تعلق دارد. کارل بادکر^۱ در این باره خاموش است. کسی که از شهرستان آمده و از این موضوع مطلع نشده است فقط دستگاه اداری مرئی و مشهود را به حساب می آورد؛ او فاقد گذرنامه اشباح است. [۲۰۷-۲۰۵]

این تصاویر در خدمت آنند که خود رمان را به مثابه نوعی نقشه چهاربُعدی، یا نوعی گذرنامه اشباح تعریف کنند. ولی این امر بدان معنی است که پترزبورگ نه فقط اثری مدرنیستی بلکه هم چنین رمانی رئالیستی است. موفقیت این اثر نشان می دهد که چگونه رئالیسم در قلمروی اندیشه و ادبیات باید به مدرنیسم تحول یابد، تا بتوان واقعیتهای متحول، تکه پاره، در حال پوسیدگی و به طور فزاینده شبح گون و سایه وار زندگی مدرن را درک کرد. [۵۵]

اگر پترزبورگ اثری مدرنیستی و رئالیستی است، در عین حال رمانی است برآمده از سنت، سنت پترزبورگ. هر صفحه این رمان آکنده از سنتهای تراکم یافته تاریخ و ادبیات و فرهنگ عامیانه این شهر است. چهره های واقعی و خیالی - پطر کبیر و

۱. کارل بادکر (Karl Baedeker)، ناشر چندین کتاب راهنما برای مسافران و توریستها که به نام خود وی مشهور است. - م.

جانشینان گوناگونش، پوشکین، کارمند و سوارکار مفرغی مخلوق او، شنلها و دماغهای گوگولی، آدمهای زیادی و همتهای روسی، همزادها و شیاطین، تزارهای قاتل و قاتلان تزارها، دسامبریستها، انسان زیرزمینی، آناکارنینا، راسکول نیکف، همراه با شمار گوناگونی از ایرانیها، مغولها، هلندی سرگردان، و بسیاری دیگر - نه فقط ذهن شخصیتهای بایلی را تسخیر می کنند، بلکه عملاً در خیابانهای شهر او به صورت مادی تجسم می یابند. گهگاه چنین به نظر می رسد که کتاب تا چند لحظه دیگر زیر بار وزن متراکم سنتهای پترزبورگ خرد خواهد شد؛ در مواقع دیگر چنین می نماید که کتاب به سبب فشار فزاینده آن سنتها منفجر خواهد شد. اما مسائلی که بر این کتاب حاکم است برای شهر نیز مسائلی گیج کننده است: خود شهروندان پترزبورگ به واسطه سنگینی و شدت و حدت سنتهای شهرشان - از جمله سنتهای مربوط به طغیان و قیام - به پایین کشیده و به بالا پرتاب می شوند.

شخصیتهای اصلی رمان بایلی عبارتند از: آپولون آپولونویچ آبلخف، یک مقام درباری بلندمرتبه که کلاً با الگوبرداری از شخصیت سرد و خبیث کنستانتین پابدانوسترف (ایدنولوگ راست افراطی در پایان قرن، مرتجع اعظم، و حامی کشتارهای قومی علیه یهودیان) ساخته شده است؛ پسر او نیکلا، جوانی خوش سیم، خیال پرور، ضعیف و بی رمق که به سنت آدم زیادی تعلق دارد و میان فعالیتهای مختلف نوسان می کند، از قبیل زمینشویی و تعمق در اتاق خویش، ظاهر شدن در محافل سطح بالا با لباسهای عجیب و شگفتی آور، و نگارش مقالات در باب نابودی همه ارزشها؛ آکساندر دودکین روشنفکری فقیر و اهل زهد از قشر رازنویچینستی و عضو گروه انقلابی زیرزمینی؛ و چهره مرموز لیپانچنکو، جاسوس دوجانبه که به طور کلی از روی الگوی آرف (که یکی از اسامی جعلی اش لیچنکو بود) ساخته شده است، و مجری نقشه ای شیطانی است که بخش اعظم نیرو و انگیزه روایت بایلی را فراهم می آورد؛ و دست آخر، خود شهر پترزبورگ که گرد آنان می چرخد و می خروشد، و همه آنان را به این سو و آن سو پرتاب می کند.

در سال ۱۹۰۵ بلوار نوسکی هنوز هم مرموز و دلفریب بود، و هنوز هم موجب واکنش غنایی می شد: «شامگاه است و بلوار غرق در تیرگی و غموضی آتشین. در میانه راه، سیبها و خوشه های چراغهای برق، در فواصل منظم، آویزانند. همزمان در دوسوی خیابان درخشش متغیر چراغهای مغازه ها بازی می کند. ناگاه در اینجا شعله

نورهای کبود و یاقوت فام سر می‌کشد و در آنجا شعله زمردها. لحظه‌ای بعد زمردها اینجایند و یاقوتها آنجا». (۱/۳۱) در آن زمان بلوار نوسکی هنوز هم، به اندازه روزگار گوگول یا داستایوسکی، رسانه یا خط ارتباطات پترزبورگ محسوب می‌شد. با این فرق که در ۱۹۰۵ انواع جدیدی از پیامها رد و بدل می‌شد. منشأ اصلی این پیامها طبقه کارگر خودآگاه و شدیداً فعال شهر بود:

پترزبورگ با حلقه‌ای از کارخانه‌های چنددوکشه محاصره شده است. هر روز صبح سیلابی چند هزار نفره به سوی آنها جاری می‌شود، و محلات حومه شهر جملگی در این سیلاب فرومی‌روند. در آن زمان [اکتبر ۱۹۰۵] بی‌نظمی و آشوبی هولناک بر همه کارخانه‌ها حاکم بود. کارگران آدمهایی وراج و ریاکار شده بودند. در میان آنان هفت تیرهای مارک برانینگ دست به دست می‌شد. همراه با چیزهای دیگر.

هیجان و غوغایی که گرد پترزبورگ حلقه زده بود، رفته رفته به کته مراکز شهر رسوخ کرد. نخست جزایر حاشیه شهر را فراگرفت، سپس از پلهای لیستی و نیکولوسکی عبور کرد. در بلوار نوسکی هزاربایی انسانی دور می‌زد. لیکن ترکیب هزارپا دائماً تغییر می‌کرد؛ و ناظری دقیق می‌توانست هم‌اینک متوجه ظهور یک کلاه پوستی سیاه و زمخت از دشتهای خون‌آلود منجوری شود [سربازهای مرخص شده از جنگ روسیه و ژاپن]. درصد کلاههای سیلندر در حال عبور به شدت افت کرد. فریادهای نگران‌کننده ضد حکومتی از دهان پسر بچه‌های تخس کوچه و خیابان به گوش می‌رسید که با تمام سرعت از ایستگاه راه آهن تا کاخ دریاداری می‌دویدند و پرچمهای پاره پوره را تکان می‌دادند.

در همین زمان می‌شد عجیبترین صدا را در نوسکی شنید، نوعی صدای محو تودماغی که تشخیص دقیق آن محال بود، «همان نُتِ سمج "اووو-وووو-ووو!"» ... ولی آیا واقعاً صدا بود؟ صدایی از جهانی دیگر بود». و در پاییز سال ۱۹۰۵، «روشنی، صافی و نیرویی نادر داشت» (۲، ۲-۵۱؛ ۷، ۲۲۴). این تصویری پیچیده و غنی است؛ ولی یکی از معانی اساسی و حیاتی آن به «جهانی دیگر»، یعنی جهان طبقه کارگر پترزبورگ اشاره می‌کند، که در آن مقطع، در ۱۹۰۵، عزمی راسخ داشت تا حضور خود را در «این جهان»، جهان بلوار و کاخ در مرکز شهر و دولت، به اثبات رساند. سناتور آبلخف به خود و به حکومت نهیب می‌زند: «مگذارید جمعیت سایه‌ها

از جزایر [به شهر] وارد شوند!» (۱، ۱۳)؛ لیکن در ۱۹۰۵ فریاد جانانه او بیهوده و بی ثمر بود.

حال بگذارید ببینیم بایلی چهره‌ها و شخصیت‌های خود را چگونه در این منظره مستقر می‌سازد. نخستین صحنه دراماتیک او روایتی است از آنچه من آن را صحنه ازلی پترزبورگ نامیده‌ام: برخورد میان افسر و کارمند، میان اشراف زمیندار و اعضای قشر رازنویسنی، در بلوار نوسکی (۱، ۱۴-۱۵). روایتی که بایلی از این صحنه یا سرمشق ازلی به دست می‌دهد، این نکته را به نحوی تکان‌دهنده آشکار می‌کند که حیات اجتماعی پترزبورگ از عصر انسان زیرزمینی چقدر تغییر کرده است. ما می‌دانیم که سناتور آبلخف عاشق و شیفته نوسکی است: «هر زمان که اتاقک لاک‌خورده و براق [کالسکه] سناتور به نوسکی می‌رسید، روح و جان سناتور لبریز از الهام می‌شد. در آنجا تک‌تک خانه‌ها آشکار و مرئی بود. و جریان مبادله ادامه داشت. از آنجا، در روزهای صاف، از دور، از دور دور، درخشش کورکننده سوزن طلایی [دریاداری]، ابرها، شعاع سرخ غروب خورشید، به چشم می‌خورد». اما ما درمی‌یابیم که او به شیوه‌ای خاص شیفته نوسکی است. او عاشق صور تجریدی و هندسی بلوار است. «وجه مشخصه ذوق و سلیقه او سادگی و هماهنگی آن بود. او پیش از هر چیز به صاف و مستقیم بودن بلوار علاقه داشت؛ این بلوار او را به یاد گذر جریان زمان میان دو نقطه می‌انداخت» - ولی او قادر به تحمل آدمهای توی آن نبود. بدین سان، سناتور در کالسکه خود، «در حالی که روی تشکچه‌های اطلس به نرمی تکان می‌خورد»، خیالش آسوده است که «چهار دیوار عمودی او را از او باش خیابان جدا می‌کند. بدین ترتیب او هم از مردم و هم از عناوین سرخ ورق‌پاره‌های نم‌کشیده‌ای که همانجا سر چهارراه فروخته می‌شد، مجزا می‌شود».

در اینجا بوروکراسی تزاری را، در آخرین مرحله خود، می‌بینیم که می‌کوشد گذشته ارتجاعی و ضد عقلانی خویش را پشت سر نهد تا بتواند کشور را بر اساس روشها و ایده‌های عقلانی توسعه دهد. لیکن این عقل‌گرایی متأسفانه بی‌ریشه و معلق در خلأ است: عقل‌گرایی بوروکراسی تزاری هرگز آن قدر بسط نمی‌یابد تا شامل رفتار عقلانی با انبوه مردمی شود که در فضای فراخ و هندسی آن به سر می‌برند. عایق‌بندی و مجزاشده از «او باش خیابان»، سناتور به فکر جزایر حاشیه پترزبورگ، که محل استقرار کارخانه‌ها و تمرکز پرولتاریا است، فرومی‌رود و به این

نتیجه می‌رسد که «جزایر باید سرکوب شوند!» سناتور، دل‌آسوده از چنین فکری، رفته‌رفته سرگرم خیالبافی می‌شود و به خیال رقص کیهانی و هماهنگ بلوارهای مستقیم‌الخطی فرومی‌رود که «در هیئت مربعها و مکعبها به‌درون فضاهاى تهی کائنات گسترش می‌یابند».

همچنانکه سناتور در خواب و رؤیا شناور است؛

ناگهان -

—چهره‌اش به‌هم پیچید و متشنج شد، چشمان دورآبی‌اش ناخواسته گشاد شد. دستانش را به‌سمت سینه بالا برد. ستون فقراتش به‌عقب خم شد، در همین حال کلاه سیلندرش به‌دیوار کالسکه خورد و روی پایش افتاد...
آپولون آپولونویچ، در حالی که به‌سیلاب نیم‌رخها می‌اندیشید، آنها را به‌نقطه‌هایی درخشان تشبیه کرد. یکی از این نقطه‌ها از مدار خود جدا گشت و با سرعتی گیج‌کننده به‌سوی او پرتاب شد، و شکل یک کره‌ی سرخ‌ستبرگ را به‌خود گرفت.

این صحنه برای ما نیز به‌اندازه‌ی سناتور تکان‌دهنده است: چه حادثه‌ای رخ داده است؟ آیا به‌او شلیک شده است؟ آیا بمبی به‌کالسکه‌ی او اصابت کرده است؟ آیا او در حال مرگ است؟ ولی فی‌الواقع، با دل‌آسودگی مضحکی درمی‌یابیم که اصلاً چنین حادثه‌ای رخ نداده است. کل قضیه آن است که کالسکه‌ی سناتور در میان سیلی از وسایل نقلیه گیر افتاده و بر سر چهارراهی مجبور به‌توقف شده است. «سیلِ عابرانِ رازنوپینستی کالسکه‌ی سناتور را احاطه کرده بود و این توهم را نابود ساخته بود که او، به‌هنگام عبور از نوسکی، بواقع هزاران فرسخ دورتر از هزارپای انسانی عبور می‌کند». در این لحظه بود که سناتور، در حالی که وسط ترافیک گیر افتاده بود، «در میان [کلاههای] سیلندر، متوجه یک جفت چشم شد. و این چشمها به‌آنچه نباید تصدیق شود، اقرار کردند. آنها سناتور را شناختند و، در پی شناسایی او، هار گشتند، گشاد شدند، و جرقه زدند».

بارزترین جنبه‌ی این برخورد، به‌ویژه در تقابل با برخوردهای خیابانی ادوار گذشته پترزبورگ، حالت تدافعی طبقه‌ی حاکم است. در اینجا مقام عالی‌رتبه مضطرب و هراسان از برابر چشمان یک رازنوپینست گمنام می‌گریزد، توگویی آن فرد می‌تواند او را با یک نگاه بکشد. البته درست است که در جو و حال و هوای سال ۱۹۰۵، مقامات

درباری حق داشتند نگران سوء قصد به جان خویش باشند، حتی از جانب پلیس خودشان. اما آبلخف، همانند بسیاری از همتایان واقعی اش، از حد نگرانی و ترس معقول فراتر می رود: ظاهراً او حس می کند هرگونه تماس با زیردستانش، حتی تماس چشمی، می تواند مهلک باشد. اگرچه امثال آبلخف هنوز بر روسیه حاکم اند، لیکن می دانند که دعوی آنان به قدرت و مرجعیت تا چه حد سست و بی پایه شده است. از این روست که سناتور سوار بر کالسکه به هنگام عبور از نوسکی خود را همان طور آسیب پذیر حس می کند که نیم قرن قبل، آقای گولیا دکین، آن کارمند مفلوک، خود را طعمه نگاه شوم هر عابر خبیثی می پنداشت.

درست در همان لحظه ای که خود را از برابر نگاه آن رازنویسنده گمنام پس می کشد، سناتور به نحوی گنگ حس می کند آن چشمها را قبلاً در جایی دیده است. در واقع خیلی زود و با دهشت تمام درمی یابد که آنها را در خانه خود دیده است. زیرا نیکلا، پسر سناتور، دقیقاً با مردمان و تجاربی سر و کار پیدا کرده است که پدرش از آنها بیش از هر چیز هراس دارد. او خانه مجلل و مرمرین و سرد خویش را ترک کرده و در جستجوی «جهانی دیگر» که زنده تر و اصیل تر از دنیای خود اوست، خیابانهای پترزبورگ، کافه ها و میخانه های کثیف و سردابهای زیرزمینی را در نور دیده است. در آنجا وی با دودکین ملاقات کرده است، یک زندانی سیاسی که بارها گریخته و اینک به «دستگیرناپذیر» مشهور شده است. دودکین که در آلونکی حقیر در جزیره واسیلوسکی به صورت مخفی زندگی می کند، او را با جنبش انقلابی آشنا می کند، جنبشی زیرزمینی که آمیزه ای غریب و بغایت انفجاری از همه سنتهای انقلابی پترزبورگ و همه سنتهای مربوط به «انسان زیرزمینی» آن است. دودکین در آلونک خویش نه فقط با انقلابیون و جاسوسهای دوجانبه و سه جانبه - پلیس، بلکه با چهره های خیالی شیطان و پطر کبیر مفرغی ملاقات می کند - که این آخری او را به عنوان پسر خویش تبرک نیز می کند.

دودکین و نیکلا با هم دوست می شوند؛ آن دو همراه با هم خود را در حدیث بی پایان تجارب ماوراء جسمی و عذاب وجودی خویش غرق می کنند. و در اینجاست که، سرانجام، با نوعی صمیمیت و پیوند دوطرفه عجیب اما واقعی میان کارمند و افسر پترزبورگی روبرو می شویم. اما این موفقیت نسبی راه را به سوی فاجعه می گشاید، زیرا درست زمانی که نیکلا عاقبت یک انقلابی راستین را کشف

می‌کند، خودش توسط یک انقلابی دروغین و ددخوی کشف می‌شود: لیپانچنکو. همان‌طور که به یاد داریم، لیپانچنکو مأمور مخفی پلیس است. او با سوء استفاده از خشم، احساس گناه و ضعف درونی نیکلا، او را با زور و تهدید وادار می‌کند نقشه قتل پدر خویش به وسیله بمب را بپذیرد، بمبی که او آنرا در خانه مشترکشان کار خواهد گذاشت. این بمب که در یک قوطی ساردین جاسازی شده است، به نحوی تنظیم گشته که بیست و چهار ساعت پس از کار گذاشتن منفجر شود. همچنان‌که زندگی یک دوجین شخصیت عاصی به‌طور همزمان پیش می‌رود، همراه با انقلابی که همه آنان را دربر گرفته (و دشمنان خود را تنگ‌تر از همه در آغوش گرفته) است، ما می‌دانیم که بمب در اتاق کار سناتور تیک‌تیک می‌کند، و حرکت توقف‌ناپذیر زمان و حوادث این زمان بغایت پیچیده را به صورتی دقیق و هولناک وحدت می‌بخشد. در اینجا فقط می‌توانیم در محدودی نقاط که به‌طور دلخواهی انتخاب شده‌اند، به درون متن زمان پترزبورگ نفوذ کنیم، و توصیف غنی آن از تأثیرات و پیوند متقابل مردم و منظره شهر را مورد بررسی قرار دهیم، آن هم در مقطعی که شهر و مردم آن هر دو دچار تلاطمی بنیانی شده‌اند و به سوی آینده‌ای ناشناخته پیش می‌روند. اجازه دهید به صحنه‌ای در میانه کتاب (۵، ۱۸۴-۱۷۱) نگاهی بیندازیم، لحظه‌ای که در آن نیکلا روحاً از قراری که بسته منصرف شده است، لیکن شهامت آنرا ندارد که خود مستقلاً آنرا برهم زند. (تیک‌تیک بمب نیز البته ادامه دارد). او در جستجوی دودکین به جزیره می‌رود، می‌رود تا با خشمی دیوانه‌وار بر سر او فریاد کشد که چرا یک انسان را مجبور به کاری چنین کثیف کرده است. اما معلوم می‌شود که دودکین از این نقشه کاملاً بی‌خبر، و به اندازه خود او نفرت‌زده و هراسان است. احتمالاً پریشانی و دهشت دودکین عمیق‌تر نیز هست؛ زیرا اولاً، این جنایت فی‌نفسه هولناک و شیطانی است - او ممکن است به لحاظ متافیزیکی یک نیهیلیست باشد، ولی وقتی مسئله ملموس زندگی آدمها مطرح باشد مسلماً پا از حد فراتر نمی‌گذارد؛ و ثانیاً، از آن جهت که نقشه پدرکشی مبین این واقعیت است که یا حزب مورد سوء استفاده قرار گرفته و بدان خیانت شده است - آن هم به شیوه‌ای که ممکن است موجب نابودی آن به منزله یک نیروی سیاسی شود - و یا آن‌که حزب، پنهان از چشم او، یک شبه به صورتی هولناک فاسد و کلبی مسلک شده است؛ و دست آخر آن‌که طرح و اجرای چنین نقشه‌ای حاکی از آن است که دودکین حقیقتاً نمی‌داند در داخل جنبشی که همه

زندگیش را وقف آن کرده و به دور از آن قادر به ادامه حیات نیست، چه می‌گذرد - نام یا عنوان مأموری که فرمان خوفناک قتل پدر را به نیکلا می‌دهد، «ناشناس»، نیز مؤید همین تصور است. افشاگری نیکلا نه فقط عزت نفس دودکین، بلکه دنیای واقعی او را درهم می‌شکند. آن دو همراه با هم در حالتی آمیخته به‌هذیان و سرگیجه از پل نیکلابوسکی عبور می‌کنند، و در نهایت پریشانی خود را در ویرانه‌های جهانی می‌یابند که قبلاً آن را جهان مشترک خویش می‌پنداشتند:

نیکلای آپولونویچ با حالتی گیج و منگ تأکید می‌کرد «ناشناس یکی از رفقای

حزبی توست. چرا این قدر تعجب کرده‌ای؟ از چه چیز تعجب کرده‌ای؟»

«ولی من به تو اطمینان می‌دهم هیچ ناشناسی در حزب نیست.»

«چه گفتی؟ هیچ ناشناسی در حزب نیست؟»

«این قدر بلند حرف نزن... نه.»

«ولی سه ماه است که یادداشتهایی به من می‌رسد.»

«از طرف کی؟»

«از او.»

چشمان از حدقه درآمده هر یک به دیگری دوخته شد، یکی از آن دو با وحشت نگاهش را پایین انداخت، در حالی که بارقه کم‌رنگی از امید در چشمان آن دیگری درخشید.

«باور کن، به شرفم قسم، من در این کار هیچ نقشی نداشتم.»

نیکلای آپولونویچ حرف او را باور نمی‌کند.

«پس کل این ماجرا چه معنایی دارد؟»

در این لحظه، در حالی که از فراز رود نیوا عبور می‌کنند، منظره پیش رویشان معانی خاص خود را به زبان اشاره بیان می‌کند؛ هر دو مرد اشارات آن را درمی‌یابند، بار این معانی را به دوش گرفته و با خود می‌برند. آن دو در جهات مختلف به راه می‌افتند، لیکن هر دو راه به یک اندازه تیره و اندوهبار است.

«پس کل این ماجرا چه معنایی دارد؟»

[نیکلا] با چشمانی که چیزی نمی‌دید به زوایای تاریک خیابان نگریست. خیابان چقدر عوض شده بود، این روزهای تیره و تار چقدر باعث تغییر آن شده بود!

بادی از سمت ساحل دریا به درون شهر وزید، آخرین برگها را از جا کند،
 آلکساندر ایوانویچ همه چیز را از بر بود:
 روزهایی خونین و پر از دهشت خواهد آمد، آری، خواهد آمد. و آنگاه - همه
 چیز ویران خواهد شد. چه بادی، چه گردبادی، روزهای آخرین!

برای نیکلا این جهان به ته رسیده، رنگ و درخشش خود را از دست داده است،
 و می رود تا در سکون و نیستی^۱ غرق گردد. برای دودکین، جهان در حال انفجار
 است و با سرعت تمام به سوی تصادم فرجامین حرکت می کند. اما از دید هر دو آنان،
 مرگ جهت غایی حرکت و تحول همه چیز است، و آن دو اینجا با هم ایستاده اند،
 داذنویچینست مفلوک و پسر مقام عالی رتبه، متحد در پذیرش انفعالی فرجام محتوم
 خویش، و بیچاره و ناتوان همچون برگهای گرفتار در طوفان. برای هر دو، غروب
 سال ۱۹۰۵ مبشر مرگ همه امیدهایی است که این سال انقلابی به بار آورده بود. با این
 حال، آنان باید منتظر بایستند، تا با بحرانی که عریانتر از هر زمان دیگر - همپای
 تیک تیک بمب - رودرروی هر دو آنهاست مواجه شوند، و آن بخشی از زندگی و
 شرف انسانی را که نجاتش هنوز ممکن است، نجات بخشند.

ولی اینک، همچنان که از برابر کاخ زمستانی عبور کرده و وارد بلوار نوسکی
 می شوند، پویایی و ضربان خیابان با نیرویی وهم آور بر سرشان آوار می شود:
 از بالای خیابان سیلاب چند هزار تایی سیلندرهای به سویشان می غلتید. انبوه
 کف آلود و جوشان کلاهها و پرهای شتر مرغ به سویشان می غلتید.
 دماغها از همه جا بیرون می جهید.

دماغهای نوک مانند: عقابیها، خروسیها، اردکیها، و مرغیها؛ و - غیره و غیره -
 سبزه فام، سبز، و سرخ. انبوه دماغها بی معنا و با سرعت به سویشان می غلتید.
 «بنابراین، تو گمان می کنی اشتباه و خطا به درون همه چیز نفوذ کرده است؟»
 ... آلکساندر ایوانویچ خود را از فکر دماغها خلاص کرد.
 «اشتباه نه، در اینجا سر و کار ما با کثیف ترین نوع شارلاتانیسم است. هدف
 اصلی دفاع از این مهملات، خفه کردن کنش اجتماعی حزب است.»
 «پس به من کمک کن...»

دودکین حرف او را قطع کرد. «یک مسخره بازی غیر قابل پذیرش، مخلوطی از غیبت، شایعات و اشباح».

این کلاهها و دماغهای شناور یک ترنند گوگولی فوق العاده است. و از زمان «دماغ» و «بلوار نوسکی» گوگول بخشی حیاتی از فرهنگ عامیانه و کمیک شهر پترزبورگ بوده است. ولی اینک، در جوّ شدیداً ملتهب اکتبر ۱۹۰۵، تصاویر سنتی معانی جدید و شومی به خود می گیرند: گلوله ها یا موشکهایی که به سوی دودکین و نیکلا پرتاب می شوند؛ نشانه هایی از مردمانی که تجزیه می شوند، هم به لحاظ عاطفی، همچون این دو مرد، و هم به لحاظ فیزیکی، همچون مردمی که با بمب تکه پاره می شوند. بلوار معانی بیشتری به سوی آن دو پرتاب می کند: اهالی پترزبورگ که به صورت حیوانات و پرندگان مسخ می شوند، جمعیت انسانها که به انبوهی از حشرات بدل می گردند؛ اشکال انسانی که به قطراتی از رنگ ناب - «سبز فام، سبز و سرخ» - تجزیه می شوند، تحولی که درست همزمان با نگارش زمان بایلی در نقاشی آوانگارد دهه ۱۹۱۰ عملاً تحقق می یابد. دودکین دست نیکلا را می گیرد و قول می دهد معمایی را حل کند که هنوز حتی شروع به درک آن نکرده است. و همچنان که ایستاده و به خود می لرزد، جهان او دچار دگردیسی باز هم عمیقتری می شود، و شکل نوعی لای و لجن ازللی را به خود می گیرد:

تمامی شانه ها به ته مانده یا رسوبی لزج شکل بخشیدند که به آهستگی جریان داشت. شانه آکساندر ایوانویچ به این رسوب چسبید و، به عبارتی، در آن فرورفت. خود او نیز به تبعیت از قانون وحدت ارگانیک بدن، شانه اش را دنبال کرد و نتیجتاً به درون بلوار نوسکی پرتاب شد.

یک ذره خاویار برآستی چیست؟

بدن هر فردی که به درون پیاده رو جاری می شود، به عضوی از یک بدن عمومی بدل می گردد، به یک ذره یا دانه خاویار واحد، و پیاده روهای نوسکی بسان سطوح یک ساندویچ از هم گشوده اند. اندیشه فردی به درون فعالیت دماغی آن هزاربایی مکیده شد که در طول بلوار نوسکی حرکت می کرد... رسوب چسبناکی که از قطعات فردی تشکیل شد؛ و هر قطعه فردی نیز یک ستون فقرات بود.

در نوسکی از مردم هیچ اثری نبود، لیکن در آنجا هزاربایی بود که می خزید و می غرید. فضای نمناک هزار صدای مجزا را به درون هزار واژه مجزا می ریخت.

همه واژه‌ها مخلوط گشتند و دوباره در قالب یک جمله بهم بافته شدند؛ و آن جمله بی معنا می نمود. بر فراز نوسکی معلق ماند، ابر سیاهی از تصاویر موهوم. و رود نوا، آماسیده و متورم از آن تصاویر موهوم، در میان کرانه‌های سترگ سنگی اش به خود می پیچید و نعره می کشید.

از زمان گوگول به بعد بارها شنیده‌ایم که بلوار نوسکی نوعی کاتالیزور و خط ارتباطی میان تصاویر خیالی دنیاها و زندگیهای گوناگون است. بایلی ما را وادار می کند حس کنیم چگونه این خیابان توانست، در سالی برساخته از امیدهای رادیکال و واقعیات هولناک، یک سوررئالیته جدید به وجود آورد؛ تصویری خیالی از خود به مثابه تالابی ازلی که فرد زجرکشیده عصر جدید می تواند با آن یکی شود، در آن غوطه خورد، شخصیت و سیاست خویش را از یاد برد، و در آن غرق شود.

اما بایلی به دودکین اجازه نمی دهد خود را غرق کند: نیکلا او را دنبال می کند و از دل جریانی که تقریباً در آن گم شده بود، بیرون می کشدش. «می فهمی؟ حرفم را می فهمی، آلکساندر ایوانویچ؟ زندگی در قوطی مشغول حرکت بوده است» - روشن نیست که این شوخی تلخ باید به نیکلا نسبت داده شود یا صرفاً از آن خود بایلی است - «مکانیسم به شیوه‌ای غریبتر در حال تیک تیک کردن بوده است». دودکین که هنوز تا نیمه در باتلاق نوسکی فرورفته است، در آغاز به هیچ وجه نمی فهمد نیکلا درباره چه چیز سخن می گوید. اما وقتی می شنود که نیکلا بمب را به راه انداخته است، با وحشت بسیار دستانش را بالا می برد و فریاد می کشد «تو چه کار کرده‌ای؟ فوراً آن را به رودخانه بینداز».

این صحنه و برخورد به راحتی می توانست در همین جا تمام شود. اما بایلی هنر ساختن چنین صحنه‌هایی را از داستایوسکی آموخته است، صحنه‌هایی با مجموعه به ظاهر پایان ناپذیری از نقاط اوج و پایان، صحنه‌هایی که وقتی شخصیتها و خواننده ظاهراً آماده رسیدن به راه حلی نهایی اند، همه افراد و طرفهای درگیر را وامی دارد تا هیجانی دیوانه‌وار را دوباره و دوباره در خود ایجاد کنند. به علاوه، بایلی مصمم است به ما نشان دهد که صحنه‌های واقعی پترزبورگ سال ۱۹۰۵ ضرورتاً در آن لحظه‌هایی که پایان شان منطقی به نظر می رسد، خاتمه نمی یابند. اگر برخورد میان نیکلا و دودکین همین جا تمام می شد، نتیجه آن نه فقط پایانی دراماتیک بلکه پایانی انسانی می بود. اما نه پترزبورگ و نه پترزبورگ هیچ کدام حاضر نیستند مردمان خود را بدون جنگ رها سازند.

آنچه موجب می‌شود این صحنه، حتی همزمان با تیک‌تیک بمب، ادامه یابد، دگرگونی جدیدی است که بناگاه در نیکلا ایجاد می‌شود. او زبان می‌گشاید و، با لحنی تقریباً نوازشگر، دربارهٔ بمب به منزلهٔ موجودی انسانی سخن می‌گوید: «چطور بگویم؟ مرده بود. من کلید کوچکش را چرخاندم - و عجیب است، شروع کرد به گریه و زاری، باور کن، درست مثل آدمی که دارند بیدارش می‌کنند... برایم شکلک درآورد... حتی جرأت کرد چیزی در گوش من زمزمه کند». دست آخر، از خود بی‌خود گشته و اعتراف می‌کند، «من به بمب بدل شدم، با تیک‌تیک درون شکمم». این نثر غنایی عجیب و غیر عادی خواننده را شگفت‌زده می‌کند، و ما را وامی‌دارد تا به‌طور جدی نگران سلامت ذهنی نیکلا شویم. اما از دید دودکین مونولوگ نیکلا واجد جذبه‌ای مهلک است: سخنان نیکلا تالاب خیال‌آفرین دیگری است که او می‌تواند در آن غوطه‌خورد، تا خود را از ترس و دهشتی که به او چسبیده پاک سازد. هر دو مرد خود را به درون جریان سیال ذهن و تداعی آزاد می‌افکنند، آن هم در مورد موضوع محبوب - و بنیان‌غایی مشترک - خویش، یعنی احساس یأس و ناامیدی وجودی. نیکلا توصیفی بی‌انتهای (و به طرزی ناخواسته مضحک) از تجارب حسی خویش از نیستی ارائه می‌دهد: «در جای اندامهای حسی فقط یک صفر بود. از چیزی آگاه بودم که حتی صفر هم نبود، بلکه صفر منهای چیزی، مثلاً منهای پنج، بود». دودکین در مقام ترکیبی از حکیم الهی و پزشک روانکاو عمل می‌کند، و نیکلا را به سوی نظریه‌های عرفانی گوناگون و همچنین به سوی واقعیات و خصوصیات دوران کودکی‌اش هدایت می‌کند. پس از چندین صفحه از این‌گونه مطالب، هر دو طرف، همان‌طور که ظاهراً تمایل دارند، با شادمانی گم می‌شوند.

اما سرانجام دودکین خود را از باتلاق مشترکشان بیرون می‌کشد، و می‌کوشد تا به فوران غنایی یأس و ناامیدی نیکلا به نحوی جهت بخشد:

«نیکلا آبولونویچ، تو در یک اتاق در بسته و بدون هوا در کانت خودت غرق شده‌ای. تو با فریادی بلند روبرو گشته‌ای. به دقت بدان گوش داده‌ای، و آنچه در آن شنیده‌ای صدای خودت است. به هر حال، حالات ذهنی تو دقیقاً توصیف گشته و مورد مشاهده قرار گرفته است».

«کجا، کجا؟»

«در زمان، در شعر، در روان‌پزشکی، در تحقیقات مربوط به سحر و جادو».

آلکساندر ایوانویچ لبخند زد و با خود اندیشید که این ذهن مدرسی^۱ رشد یافته چقدر بی سواد است، و سپس ادامه داد.

در این نقطه است که دودکین نکته‌ای بی نهایت مهم را مطرح می‌کند، نکته‌ای که به راحتی می‌تواند در میان این همه آتش‌بازیهای فکری و بلاغی گم شود، هرچند که بواقع روشنگر معنا و استراتژی کلی پترزبورگ و گویایِ بینش یا خیال‌غاییِ بایلی در مورد سرشت حقیقی اندیشه و ادبیات مدرن بود. دودکین می‌گوید:

«البته یک مدرنیست آن را تجربه حسی مفاک می‌نامد، و تصویری را جستجو می‌کند که با این تجربه حسی نمادین تطابق دارد.»
«اما این تمثیل است.»

«تمثیل را با نماد خلط نکن. تمثیل نمادی است که نزد همگان رواج یافته است. برای مثال، فهم عادی و رایج از [حس تو در مورد] "از خود بی خود شدن". نماد همان عملِ توسل جستن تو به آن چیزی است که آنجا، کنار قوطی [کنسرو] تجربه کردی.»

در اینجا دودکین یقیناً از جانب بایلی سخن می‌گوید، و تفسیری درخشان و گیرا از مدرنیسم ارائه می‌دهد. مدرنیسم، در وهله نخست، درگیر آن کششها و امیال خطرناکی است که تحت عنوان «تجربه حسی مفاک» مطرح می‌شوند. ثانیاً، بینش خیالپرور مدرنیستی بیش از مفاهیم انتزاعی در تصاویر انضمامی ریشه دارد؛ نمادهای آن مستقیم، خاص، بی‌واسطه، و مشخص است. و ثالثاً، شور حیاتی این بینش معطوف به جستجو و کاوش در زمینه‌ها و عرصه‌های تجربه بشری است — عرصه‌های روانشناختی، اخلاقی، و سیاسی — که تجربه حسی مفاک از بطن آنها برمی‌خیزد. بدین سان، مدرنیسم راهی به درون مفاک می‌جوید، ولی همچنین جویایِ راهی به بیرون، یا به بیان بهتر، راهی از خلال مفاک است. به گفته دودکین، ژرفای مفاک نیکلا همان «چیزی است که آنجا، کنار قوطی، تجربه کردی»؛ او از مفاک نجات خواهد یافت، به شرط آن‌که بتواند «قوطی را به درون نوا» پرتاب کند، «و همه چیز... در جای درستش قرار خواهد گرفت». راه خروج از هزارتویی که نیکلا ذهن خود را در آن زندانی کرده است — یگانه راه خروج — دست یازیدن به عملی خواهد بود که به لحاظ اخلاقی، سیاسی، و روانشناختی درست است.

«ولی چرا اینجا ایستاده‌ایم؟ یکسره راه رفته‌ایم. تو باید به خانه بروی و...»

قوٹی را به درون رودخانه پرتاب کنی. محکم بنشین، و پا توی خانه مگذار (احتمالاً تحت نظر هستی). به خوردن برومید^۱ ادامه بده. بدجوری فرسوده شده‌ای. نه بهتر است برومید نخوری. کسانی که بیش از حد و سرخود برومید مصرف می‌کنند، توانایی انجام هر کاری را از دست می‌دهند. خوب، من باید به دو بروم - برای کاری که به تو مربوط می‌شود».

آکساندر ایوانویچ به درون جریان کلاهها پرید، چرخید، و از میان جریان فریاد زد:

«قوٹی را به درون رودخانه پرتاب کن!»

شانه او در سیل شانه‌ها غرق شد. هزارپایی بی سر او را به سرعت با خود برد.

این مردی است که در بطن مفاک بوده است، و از خلال آن گذر کرده است. بار دوم ناپدید شدن دودکین در میان سیل جمعیت بلوار نوسکی با بار اول تفاوتی ریشه‌ای دارد. پیشتر، او می‌خواست آگاهی خویش را غرق کند؛ اینک می‌خواهد آن را به کار گیرد، به قصد پیدا کردن «ناشناسی» که نیکلا را به دام انداخته است، و متوقف کردن او. پیشتر، نوسکی نمادی از نیستی بود، باتلاقی که نفوس مایوس و ناامید می‌توانستند در آن غرق شوند؛ اکنون نوسکی منبع انرژی است، سیمی الکتریکی که نفوس احیاء و فعال شده می‌توانند هر زمان که باید به دو بروند، در مسیر آن حرکت کنند.

چند صحنه‌ای که من نگاهم را بر آنها متمرکز ساختم، به هیچ وجه گویای غنی و ژرفای عظیم زمان پترزبورگ نیست. و پایان نسبتاً خوش صحنه فوق با خاتمه کتاب فاصله‌ای دراز دارد. پیش از آن که داستان تمام شود باید شمار بس بیشتری از کنشها و واکنشها، پیچیدگیها و تناقضات، افشاگریها و رمز و رازها، هزارتوهای پنهان در یکدیگر، و انفجارها و فورانهای درونی و بیرونی را تجربه کنیم - یعنی همان چیزهایی که ماندلشتام آنها را «وراجیهایی تب‌آلود حاشیه‌رویهای دائمی... هذیان جنون‌آمیز آنفوانزای پترزبورگی» نامید. نیکلا نخواهد توانست بمب را از خانه خارج سازد، بمب منفجر خواهد شد، سناتور کشته نخواهد شد، اما زندگی پدر و پسر، هر دو، تباه خواهد گشت. دودکین به خیانت لیپانچنکو پی برده و او را خواهد

۱. bromides، نوعی مسکن عصبی. - م.

کشت؛ صبح روز بعد او را در حالی خواهند یافت که به کلی دیوانه گشته و بر جسد خون‌آلود و عریانِ مأمور پلیس سوار شده و در حالتی مشابه حالت پطر کبیر سوار بر مرکبش، یخ زده است. بلوار نوسکی و هزارپای انسانی‌اش پیش از فرارسیدن انقلاب، استحاله‌ها و تلاطمات چشمگیرتری را پشت سر خواهند گذارد. لیکن توقف در این نقطه [از رمان] واجد معنایی خاص است. ملاقات میان دودکین و نیکلا، که با رمز و راز، جنون و دهشت آغاز گشته بود، به‌صورتی دیالکتیکی در جهت یک پیروزی انسانی و کشف و شهودی واقعی تکامل یافته است؛ و سرانجام معلوم می‌شود که مدرنیسم همان کلید اصلی است. مدرنیسم، بر اساس تصویری که بایلی از آن ترسیم می‌کند، به‌آدمیان مدرن نشان می‌دهد که چگونه می‌توانند کنار هم پایدار بمانند، آن هم در وسط دریایی از بیهودگی و پوچی که می‌رود تا شهرها و ذهنهای آنان را فروبلعد. بدین‌سان معلوم می‌شود که مدرنیسم بایلی بواقع شکلی از آمانیسم یا انسان‌گرایی است. این مدرنیسم حتی نوعی خوشبینی است: زیرا بر این نکته اصرار می‌ورزد که، در پایان، انسان مدرن می‌تواند خود و جهان خویش را نجات بخشد، فقط به شرط آن‌که شناخت نفس و شجاعت دور انداختن بمبهای پدرکش خویش را به‌دست آورد.

امروزه در دهه ۱۹۸۰ رسم بر آن نیست تا آثار هنری مدرنیستی را براساس وفاداری آنها به هرگونه «زندگی واقعی» مورد قضاوت قرار دهند. با این حال، وقتی با اثری روبرو می‌شویم که به‌اندازه رمان پترزبورگ عمیقاً آکنده از واقعیت تاریخی و شدیداً متعهد به این واقعیت و جویای روشن ساختن مایه‌ها و تیرگیهای آن است، باید توجه خاصی به آن بخشهایی از اثر داشته باشیم که به‌نظر می‌رسد به‌نحوی قطعی و بارز از واقعیت فاصله می‌گیرند، همان واقعیتی که زمینه حیات و پویایی اثر است. در واقع، همان‌طور که پیشتر گفتم، رمان بایلی فقط در مواردی بغایت معدود از واقعیت فاصله می‌گیرد. اما یکی از این موارد به‌گمان من نیازمند بحثی خاص است: آیا شهر پترزبورگ در سال انقلابی ۱۹۰۵ حقیقتاً همان‌قدر مرموز و آشوب‌زده بود که پترزبورگ توصیف می‌کند؟ می‌توان استدلال کرد که اکتبر ۱۹۰۵، یعنی زمان وقوع حوادث رمان، یکی از معدود لحظات روشن در کل تاریخ پترزبورگ است. در سراسر سال ۱۹۰۵، نخست در پترزبورگ و کمی بعد در کل روسیه، میلیون‌ها نفر

به خیابانهای شهرها و میادین روستاها می‌رفتند تا به روشنترین وجه ممکن با استبداد مقابله کنند. در روز یکشنبه خونین حکومت موضع خود را برای مردمی که در برابرش قد علم کرده بودند، کاملاً روشن ساخت. طی چند ماه بعدی، میلیونها کارگر علیه استبداد دست به اعتصاب زدند - غالباً با حمایت و پشتیبانی کارفرمایان خویش که دستمزد آنان را در طول تظاهرات و مبارزات می‌پرداختند. در همین زمان، میلیونها تن از دهقانان زمینهایی را که روی آنها کار می‌کردند متصرف شدند، و خانه‌های اربابی را به آتش کشیدند؛ بسیاری از واحدهای ارتش و نیروی دریایی شورش کردند، که شورش در رزمناو پوتمکین به یادماندنی‌ترین آنها بود؛ اعضای طبقه متوسط و صاحبان حرف نیز وارد عمل شدند؛ دانشجویان در حمایت از انقلاب شادمانه از کلاسها بیرون ریختند، و در همان حال اساتید و پرفسورها در دانشگاههای خود را به روی کارگران و جنبش آنان گشودند.

با فرارسیدن ماه اکتبر، کل امپراتوری روستیه درگیر اعتصابی عمومی شد - رخدادی که «اعتصاب عظیم و سراسری روسیه» نامیده شد. تزار نیکلا قصد داشت لشکرهای خویش را برای سرکوب قیام فراخواند؛ اما ژنرالها و وزرایش به او هشدار دادند که هیچ تضمینی برای اطاعت سربازان وجود ندارد، و حتی اگر تضمینی در کار بود، سرکوب یکصد میلیون مردم عصیان‌زده امری محال است. در این مقطع بود که تزار نیکلا، بناچار، بیانیه اکتبر خویش را صادر کرد، بیانیه‌ای که آزادی بیان و تجمع را به رسمیت می‌شناخت و برقراری حق رأی همگانی، حکومت مبتنی بر مجلس نمایندگان، و رعایت و اجرای قوانین را وعده می‌داد. بیانیه اکتبر جنبش انقلابی را دچار تفرقه و آشفتگی ساخت، و زمان و فضای لازم را برای حکومت فراهم آورد تا نقاط داغ قیام را سرکوب و خاموش کند، و استبداد را قادر ساخت تا خود را برای یک دهه دیگر حفظ کند. البته وعده‌های تزار دروغ بود، اما طول می‌کشید تا مردم متوجه این امر شوند. در این فاصله، دنباله حوادث از یکشنبه خونین تا پایان اکتبر، ساختارها و تناقضات زندگی پترزبورگ را با صراحت و روشنی خارق‌العاده‌ای آشکار ساخت. ۱۹۰۵ یکی از آن سالهایی در تاریخ پترزبورگ بود که در آن سایه‌ها حاکم نبودند و واقعیت‌های عریان انسانی عرصه خیابانها را در تصرف خود داشتند. [۵۶]

بایلی احتمالاً این توصیف از وضعیت پترزبورگ سال ۱۹۰۵ را می‌پذیرفت. اما او مسلماً به این نکته اشاره می‌کرد که فقط کمی پس از «روزهای آزادی» ماه اکتبر،

کارگران و روشنفکران به یکسان دچار گیجی و آشفتگی، تردید و خودخوری شدند؛ حکومت حتی از قبل هم مرموزتر و معمایی تر شد - حتی برای وزرای کابینه که غالباً در مورد مسائل مربوط به سیاست ملی همان قدر سردرگم و بی خبر بودند که مردم عادی کوچه و خیابان؛ و در این میان، آلف و امثال او به خود آمدند و بار دیگر بلوارهای پترزبورگ را در اختیار گرفتند. از چشم انداز سالهای ۱۶-۱۹۱۳، یعنی زمان نگارش پترزبورگ، وضوح و روشنی خیره کننده سال ۱۹۰۵ بخوبی می توانست همچون یکی دیگر از رؤیاهای جذاب، اغواگر، و فریب دهنده پترزبورگ به نظر رسد.

رُمان پترزبورگ از دیدگاه رئالیستی یک ایراد دیگر نیز دارد که شایسته ذکر است. علی رغم وسعت گستره رُمان، این اثر هیچ گاه حقیقتاً به کارگران نزدیک نمی شود، همان کارگرانی که بخش اعظم «هزارپای» پترزبورگ را تشکیل می دادند و نیروی محرکه انقلاب ۱۹۰۵ بودند. این انتقاد بی جا نیست؛ کارگران رمان بایلی، همان طور که سناتور می گوید، به راستی تمایل دارند سایه هایی آمده از جزایر حاشیه شهر باقی بمانند. با این وصف، اگر پترزبورگ را با یگانه رقیب جدی اش در ادبیات سال ۱۹۰۵، یعنی مادر ماکسیم گورکی (۱۹۰۷) مقایسه کنیم، درمی یابیم که چهره های سایه گون و مناظر شهریِ شبِ گونِ بایلی، بسی واقعی تر و زنده تر از «قهرمانان عینی» و پرولتری گورکی اند، قهرمانانی که بواقع کارتونها و نقاشیهایی اند که به سبک چرنیشفسکی ترسیم شده اند و اصلاً به آدیان زنده و ملموس شباهتی ندارند. [۵۷] می توان این نکته را نیز اثبات کرد که قهرمانگریِ دودکین نه فقط اصیل تر از قهرمانگریِ مدلهای گورکی است، بلکه از آنها «مثبت تر» یا «ایجابی تر» نیز هست: کنش حیاتی برای او معنای بس بیشتری در بر دارد، زیرا او باید هم در درون و هم در اطراف خویش با چیزهای بس بیشتری بجنگد، پیش از آن که بتواند خود را برای انجام آنچه باید انجام شود، جمع و جور کند.

درباره پترزبورگ بایلی بسیار بیش از اینها می توان سخن گفت، و من شک ندارم که در آینده بسی بیش از اینها درباره این رُمان سخن خواهند گفت. من کوشیده ام نشان دهم چگونه این اثر در آن واحد هم کاوشی در دلایل شکست نخستین انقلاب روسیه است و هم تجلیِ خلاقیت و موفقیت پایدار آن. پترزبورگ یک سنت فرهنگی باشکوه قرن نوزدهم را به صورت وجهی از مدرنیسم قرن بیستم بسط می دهد که

امروزه، در میان آشوب و امید و رمز و راز مداوم زندگی شخصی و سیاسی موجود در خیابانهای قرن ما، بیش از هر زمان دیگر با معنا و مؤثر و قدرتمند است.

ماندگشتام: واژه متبرک بدون معنا

بایلی در پیشگفتاری بر رمان خود نوشت: «ولی اگر پترزبورگ پایتخت نیست، پس اصولاً چنین شهری وجود ندارد. فقط به نظر می‌رسد که وجود دارد». اما درست در همان زمانی که بایلی سرگرم نگارش کتابش بود، یعنی در ۱۹۱۶، پترزبورگ به مفهومی خاص نیست و نابود گشته بود: نیکلای دوم در نقطه اوج جنون وطن پرستانه ماه اوت سال ۱۹۱۴ [و شروع جنگ جهانی اول] یک شبه آن را به پتروگراد - که به قول خودش یک نام روسی ناب است - بدل کرده بود. برای کسانی که واجد نوعی حس نمادپردازی بودند، این کار نشانه‌ای شوم محسوب می‌شد، رژیم استبدادی پنجره رو به غرب را محکم بسته بود، اما در عین حال، احتمالاً به صورتی ناخودآگاه، در راه روی خود نیز بسته بود. ظرف یک سال پیشگویی بایلی به نحوی بس عمیقتر تحقق یافت: پترزبورگ - در مقام عرصه و منشأ دو انقلاب - به نقطه اوج الوهیت و پایان خود رسید. در ماه مارس ۱۹۱۸، در حالی که سپاهیان آلمانی شهر را از سه طرف محاصره کرده بودند، حکومت جدید بولشویکها پترزبورگ را به قصد مسکو، در فاصله پانصد مایلی، ترک کرد. دوره پترزبورگی روسیه به ناگاه، و تقریباً تصادفی، خاتمه یافت، و دومین عصر فرمانروایی مسکو آغاز گشت.

چه مقدار از [فرهنگ و سنن] پترزبورگ تحت سلطه رژیم جدید مستقر در مسکو باقی ماند؟ تشویق توسعه اقتصادی و صنعتی به سبک پتر کبیر بیش از هر زمان دیگر مورد تأکید قرار گرفت - همراه با پافشاری به سبک پتر بر صنایع سنگین و سخت افزارهای نظامی، انقیاد بی رحمانه توده‌ها، خشونت و سببیت افسارگسیخته، و بی‌اعتنایی کامل نسبت به هرگونه سعادت بشری که ممکن است توسط مدرنیزاسیون به بار آید. [۵۸] پتر بی‌وقفه مورد ستایش قرار می‌گرفت، آن هم به خاطر توانایی اش در به حرکت انداختن مجدد روسیه، و پیش راندن آن برای رسیدن به غرب. البته شهرت پتر در مقام یک قهرمان انقلابی سابقه‌ای طولانی‌تر داشت و ریشه آن به بیلینسکی و مخالفان رادیکال تزار نیکلای اول بازمی‌گشت.

بایلی همین مضمون را در رمان خویش بسط داد، در صحنه‌ای که سوارکار مفرغی فالکونه (و پوشکین) نیمه شب به سراغ دودکین می‌رود (پترزبورگ ۶، ۲۱۴)، و او را به عنوان پسر خویش تبرک می‌بخشد.

به یادماندنی‌ترین تجلی باشکوه پطر در مقام قهرمانی انقلابی در فیلم پودفکین پایان سن پترزبورگ (۱۹۲۷) رخ داد، که در آن، به واسطه استفاده درخشان از مونتاز، سوارکار مفرغی به منزله بخشی از قوای بولشویک ظاهر شد که برای تسخیر کباخ زمستانی دست به حمله می‌زند. از سوی دیگر، آن رژیم جبار، ضد آزادی، برادرکش، ضد غربی و متنفر از اجانب که ظرف یک دهه [پس از پیروزی انقلاب ۱۹۱۷] بر مسکو مسلط گشت، از نظر بسیاری کسان، از جمله سرگئی آیزنشتاین، مبین سقوط و بازگشت به مسکوی عهد ایوان مخوف بود. بنا به استدلال جیمز بیلینگتون «فرهنگ عصر استالین ظاهراً با مسکوی باستانی پیوند نزدیکتری دارد تا با خامترین مراحل رادیکالیسم نشأت گرفته از پترزبورگ... با استقرار استالین در کرملین، مسکو عاقبت انتقام خود را از سن پترزبورگ گرفت، و کوشید تا اصلاح طلبی بی‌قرار و نگرش انتقادی مبتنی بر جهان‌وطنی را محو و نابود سازد، نگرشی که سن پترزبورگ، این "پنجره رو به غرب"، همواره نماد آنها بوده است» (۱۵۹).

آیا در تاریخ اتحاد شوروی تفاوتی ایجاد می‌شد، اگر پترزبورگ نقطه کانونی آن باقی مانده بود؟ احتمالاً نه چندان. اما این نکته شایسته توجه است که در ۱۹۱۷ پترزبورگ آگاه‌ترین، مستقل‌ترین و فعالترین جمعیت شهری جهان را در بر داشت. مورخان معاصر اثبات کرده‌اند که، برخلاف دعاوی مداحان بولشویسم، لنین و بولشویکها جنبش انقلابی و توده‌ای پترزبورگ را خلق نکردند و حتی در هدایت آن نیز نقشی نداشتند؛ آنان پویایی و قدرت بالقوه این جنبش خودانگیخته را تشخیص دادند، با سماجت تمام خود را بدان چسبانده‌اند، و سوار بر موج آن به قدرت رسیدند. [۱۶۰] زمانی که بولشویکها پایه‌های قدرت خود را محکم ساختند، و پس از ۱۹۲۱ هرگونه ابتکار عمل خودانگیخته مردمی را سرکوب کردند، با شهر و جمعیتی که آنان را به قدرت رسانده بود فاصله بسیار داشتند - شهر و مردمی که ممکن بود بتوانند با آنان رویاروی شوند و از آنان حساب پس گیرند. در هر حال، تحمیل انفعال و ذلت روزگار تزارها بر توده‌های شجاع و فعال پترزبورگی، احتمالاً برای یک حکومت پترزبورگی دشوارتر می‌بود.

دغدغه زوال و انحطاط پترزبورگ، یا عزم به خاطر سپردن و نجات آنچه از دست رفته بود، برای هیچ نویسنده‌ای بیش از اوسپ ماندلشتام مطرح نبود. ماندلشتام که در ۱۸۹۱ به دنیا آمد، و در ۱۹۳۸ در یکی از اردوگاه‌های کار استالین کشته شد، طی دهه گذشته یکی از بزرگترین شاعران مدرن شناخته شده است. ماندلشتام، در عین حال، به مفهومی ژرف نویسنده‌ای سنتی و متعلق به سنت ادبی پترزبورگ است - سنتی که، چنانچه سعی کرده‌ام نشان دهم، از آغاز به نحوی بارز و لیکن به شیوه‌ای گره خورده، در هم پیچیده و سوررنال، مدرن بود. ماندلشتام مدافع و ستایشگر مدرنیسم پترزبورگ بود، آن هم در مقطعی از تاریخ که مسکو مدرنیته خاص خود را بر کل کشور مسلط و تحمیل می‌کرد، مدرنیته‌ای که از قرار می‌بایست همه سنتهای پترزبورگی را منسوخ کند.

ماندلشتام، در سراسر عمر خویش، خود و حس هویت خود را با سرنوشت پرفراز و نشیب این شهر یکی می‌پنداشت. در اشعار دوران جوانی او، قبل از جنگ جهانی اول، برای مثال در قطعه موسوم به «دریاداری» (۴۸، ۱۹۱۳)، [۶۱] پترزبورگ به نحوی عجیب چونان شهری مدیترانه‌ای، و گهگاه چونان شهری هلنی، همانند آتن و ونیز، ظاهر می‌شود، شهری که به آهستگی در حال مرگ است و با این حال تا ابد زنده می‌ماند و اشکال هنری جاودان و ارزشهای امانیستی جهانشمول را تجسم می‌بخشد. لیکن چندی بعد، همزمان با غرق شدن پترزبورگ در امواج جنگ، انقلاب، جنگ داخلی، وحشت، و گرسنگی، تصویر ماندلشتام از شهر خود و خویشتن رو به تیرگی می‌گذارد و بارنج و عذاب بیشتری در می‌آمیزد. در شعر ۱۰۱، که در ۱۹۱۸ سروده شد، چنین می‌خوانیم:

آتشی سرگردان در بلندایی خوفناک -

آیا می‌شود اختری باشد کین گونه می‌درخشد؟

ستاره شفاف، آتش سرگردان،

برادرت، پتروپولیس، در بستر مرگ است.

رؤیاهای زمین در بلندایی خوفناک شعله‌ورند،

اختری سبز می‌سوزد.

آی اگر تو اختری هستی، آن برادر آب و آسمان،

برادرت، پتروپولیس، در بستر مرگ است.

سفینه‌ای سترگ در بلندایی خوفناک
به پیش می‌شتابد، بالهایش را می‌گشاید،
ستاره سبز، در عسرتی چنین پرشکوه
برادرت، پتروپولیس، در بستر مرگ است.

بر فراز نوای سیاه بهار شفاف
دمیده است، موم جاودانگی ذوب می‌شود.
آی اگر تو اختری هستی، پتروپولیس، شهر تو،
برادرت، پتروپولیس، در بستر مرگ است.

و دو سال بعد، در شعر ۱۱۸

ما دوباره در پترزبورگ دیدار خواهیم کرد،
توگویی خورشید را آنجا دفن کرده بودیم،
و آنگاه برای نخستین بار بر زبان خواهیم آورد
آن واژه متبرک بدون معنا را.
در شب شوروی، در ظلمت مخملین،
در آن خلأ سیاه مخملین، چشمان دوست‌داشتنی
زنان متبرک هنوز می‌خوانند، و گل‌هایی شکوفه می‌کنند که هرگز نخواهند مرد.

«واژه متبرک بدون معنا» یقیناً خود «پترزبورگ» است که به واسطه «خلأ سیاه مخملین» شب شوروی از هر معنایی تهی گشته است. ولی شاید بتوان جایی در پترزبورگ ناموجود، احتمالاً از طریق خاطره و هنر، خورشید دفن شده را بازجست. تلاش ماندلشتام برای یکی کردن خود با پترزبورگ به اندازه تلاش داستایوسکی عمیق و پیچیده است. و غنای آن نیز هم‌تراز یکی شدن بودلر با پاریس، دیکنز با لندن، و والت ویتمن با نیویورک است. در اینجا فقط می‌توانیم نگاه خود را بر چند مورد از این هویت یکسان متمرکز سازیم. آن مضمون ماندلشتامی که می‌تواند به‌روشنترین وجه از درون مضامینی بسط یابد که در این فصل بدانها پرداخته‌ایم، و بهتر از هر مضمون دیگری به ما قدرت می‌بخشد تا آن را به پایان بریم، تصویری است که شاعر از «مرد کوچک» پترزبورگ ترسیم می‌کند. ما استحاله‌های این چهره را در قلمرو ادبیات دنبال کرده‌ایم، در پوشکین، گوگول، چرنیشفسکی، داستایوسکی و

بایلی، و همچنین در قلمرو سیاست، در «تظاهرات مسخره و بیجانانه‌ای» که در ۱۸۷۶ در میدان غازان آغاز شد و در ۱۹۰۵ به کاخ زمستانی رسید. «مرد کوچک» پترزبورگ همواره یک قربانی است. اما طی قرن نوزدهم، چنانچه کوشیده‌ام نشان دهم، او به صورتی فزاینده به یک قربانی جسور، فعال و سرکش بدل می‌شود؛ وقتی به زمین می‌افتد، که حتماً می‌افتد، نا لحظه آخر به مبارزه برای حقوق خویش ادامه می‌دهد. این مرد کوچک همواره هم‌غریبه‌ای بیگانه است و هم چهره‌ای آشوبگر. آنچه موجب می‌شود تا غرابت و آشوبگری این چهره در آثار ماندلشتام فزونتر گردد، ظهور او در عرصه جامعه‌ای چون اتحاد شوروی است، یعنی ظهور او پس از وقوع انقلابی که او و یارانش به اصطلاح برنده آن بوده‌اند، و اینک در نظام جدیدی که برپا گشته است قاعدتاً باید از تمامی حقوق و شأن و منزلتی که هر آدمی بدان نیاز دارد، برخوردار شده باشند. ماندلشتام مکرراً از خود می‌پرسد: «آیا هرگز می‌توانم عهد خویش با طبقه چهارم^۱ را بشکنم / عهدی به کفایت اندوهبار برای گریستن؟» (۱۴۰، «یک ژانویه ۱۰۲۴») «آیا آن رازنویسنده‌ها چرم خشکیده چکمه‌هاشان را فرسودند، / که من اینک بتوانم بدانها خیانت کنم؟» (۲۶۰، «نیمه شب در مسکو»، ۱۹۳۲). [۶۲] رادیکالیسم ماندلشتام در پافشاری او بر این امر نهفته است که حتی در بطن شهوت مسکوی شوروی برای مدرنیزاسیون انقلابی نیز ساختارها و تقابلهای بنیانی پترزبورگ تزاری - مرد کوچک در برابر یک نظام سیاسی و اجتماعی خشن و غول‌آسا - دست‌نخورده باقی مانده است.

ماندلشتام عذاب و افت و خیز مرد کوچک دوره پس از انقلاب را به‌روشنترین وجه در رمان کوتاه خویش، تمبر مصری (۱۹۲۸)، به تصویر می‌کشد. امروزه وقتی این کتاب را می‌خوانیم غرق تعجب می‌شویم که چگونه بدون هیچ تغییری از صافی سانسور شوروی رد شده است. برای این امر چندین دلیل محتمل وجود دارد. اول از همه، این کتاب در تابستان سال ۱۹۱۷ حروفچینی شد، یعنی در فاصله دو انقلاب فوریه و اکتبر، از این رو ممکن است یک ممیز خیرخواه چنین تعبیر کرده است که نیروی انتقادی کتاب متوجه بولشویکها نیست، بلکه حکومت کرنسکی را نشانه رفته

۱. منظور از طبقه یا قشر چهارم (fourth estate) محرومترین و پایتترین قشر جامعه است، یعنی همه کسانی که عضو قشر اول (اشراف)، دوم (روحانیان) و سوم (تجار و بورژواها) نیستند. س.م.

است که بولشویکها آن را سرنگون کردند. دلیل دوم، سبک نگارش ماندلشتام بود، سبکی آکنده از انواع گوناگون تلفیق و تباین غریب و طنزآلود، که متناوباً با لحنی بازیگوشانه، کمابیش شوم، و سراپا فشرده و پرتنش بیان می‌شوند:

تابستان کرنسکی بود، و حکومتِ لیموناد تشکیل جلسه داده بود.

همه چیز برای مراسم بزرگ رقص آماده شده بود. در لحظه‌ای خاص چنین به نظر رسید که گویی شهروندان تا ابد این‌گونه خواهند ماند، همچون گربه‌های دستار بر سر.

اما واکسهای آشوری، به‌مانند کلاغهای پیش از کسوف، داشتند نگران می‌شدند، و چیزی نمانده بود که دندانهای مصنوعی دندانپزشکها تمام شود. [۳]، [۱۶۱]

سپیده‌دم با انگشتهای صورتی مدادهای رنگین خود را شکسته است. اکنون آنها همچون جوجه‌هایی با منقارهای خالی از هم‌گشوده در اطراف پخش شده‌اند. در این ضمن من نیز ظاهراً در همه چیز ودیعه جنون عزیز و پیش‌پافتاده‌ام را می‌بینم.

آیا با این وضعیت آشنا هستید؟ زمانی که گویی درست همه اشیاء دچار تبی شدید شده‌اند، وقتی که همه آنها شادمانه بیمار و هیجان‌زده‌اند؛ موانع موجود در خیابانها، پوسترهایی که پوست می‌اندازند، پیانوهای بزرگی که دم در انبار تجمع کرده‌اند، همچون گله‌ای از جانوران ذیشعور بی‌رهبر که برای هیجان دیوانه‌وار سونات زاده شده‌اند و برای آب جوشیده. [۶، ۸۷-۱۸۶]

شاید مسئول سانسور این کتاب ممیزی احمق بوده است که هیچ تصویری از موضوع سخن ماندلشتام نداشته است، و خوشبختانه این مسئله برایش مهم نبوده است. یا شاید ممیزی نرمخوی بوده است که پس از تشخیص علائم مدرنیسم پترزبورگی، به این نتیجه رسیده است که نفس دشواری و گریزپایی این کتاب تضمینی است علیه بروز خصلت انفجاری آن، و این‌که معدود خوانندگانی که ممکن است به تقاضاهای سنگین ماندلشتام گردن سپارند، به‌احتمال قوی تقاضای خود را در خیابان مطرح نخواهند کرد.

به‌گفته ماندلشتام «زندگی ما حکایتی است بدون قهرمان و بدون طرح داستان، حکایتی ساخته‌شده از... وراجیهایی تب‌آلود حاشیه‌رویهای دائمی، از هذیان

جنون‌آمیز آنفوانزای پترزبورگی». (۶، ۱۸۶) در واقع حکایت او هم قهرمان دارد و هم طرح داستان. او، در عین حال، به‌دقت می‌کوشد تا آنها را در سیلی از جزئیات مربوط به پترزبورگ فروبرد، یا تقریباً آنها را در این سیل غرق کند: تاریخ، جغرافیا، خانه‌ها، خیابانها، اتاقها، صداها، بوها، افسانه‌ها و حکایات عامیانه، و مردم - خانواده و دوستان خود ماندلشتام و چهره‌هایی از دوران کودکی وی. این جریان دل‌تنگی و نوستالژی پترزبورگی به‌منزله نیرویی قدرتمند برای حاشیه‌روی عمل می‌کند، زیرا این جریان به‌نوبه خود بسیار جذاب است و به‌نحوی زیبا ترسیم شده است. تمبر مصری به‌ویژه یادآور حیات غنی پترزبورگ در قلمرو موسیقی است؛ و همچنین یادآور زندگی صد‌هزار یهودی آن - نکته‌ای که در متن سنت پترزبورگ واجد اصالت بیشتری است - که اکثریت آنان «مردان کوچک» بودند، خیاطها و تجار چرم (نظیر پدر ماندلشتام) و ساعت‌سازها و معلمان موسیقی و فروشندگان اوراق بیمه، که همزمان با مزه‌مزه کردن چای خویش در مغازه‌های کوچک‌شان یا در کافه‌های گتو، در رؤیا فرومی‌رفتند («خاطره دخترک یهودی بیماری است که شب‌هنگام یواشکی به‌ایستگاه نیکلاس می‌رود، با این خیال که شاید امشب کسی پیدا شود تا او را با خود ببرد»)، و بدین سان بخش عمده‌ای از گرما و جوشش شهر را به‌وجود می‌آوردند.

آنچه باعث می‌شود جریان خاطرات ماندلشتام چنین رقت‌انگیز و اندوه‌بار شود آن است که در اواخر دهه ۱۹۲۰ بخش عمده چیزهایی که او به‌تصویر می‌کشید از دست رفته بودند: فروشگاهها خالی و به‌محل سکونت بدل شده بودند، اثاثیه منتقل گشته یا در زمستانهای فاجعه‌بار دوران جنگ داخلی به‌عنوان سوخت مصرف شده بودند، آدمها پراکنده شده یا مرده بودند - پترزبورگ دوسوم جمعیت خود را طی جنگ داخلی از دست داد، و یک دهه بعد تازه داشت از زیر بار این ضربه کمر راست می‌کرد. حتی خیابانها نیز بر باد رفته بودند: بلوار کامنی - اوستروسکی، محل زندگی قهرمان ماندلشتام در ۱۹۱۷ (و جایی که نیم قرن قبل از آن قهرمان چرنیشفسکی مقام عالی‌رتبه را به‌درون گل و لای انداخت)، همان‌طور که او در ۱۹۲۸ نوشت، به‌خیابان سپیده سرخ بدل گشته بود - ماندلشتام به‌این نکته اشاره نمی‌کند، ولی این خیابان را می‌توان در نقشه‌های آن دوره، و نقشه‌های امروز، پیدا کرد. پترزبورگ، خانه و کاشانه نسلهای متوالی آدمهای رؤیایی، خود به‌یک رؤیا بدل گشته بود.

حکایت ماندلشتام برآستی دارای قهرمان است: «روزی روزگاری در پترزبورگ

مرد کوچکی زندگی می‌کرد با کفشهای چرمی، که دربانها و زنان او را خوار می‌شمردند. نام او پارتوک بود. اوایل بهار هر سال سر به خیابان می‌گذاشت و با پاهای کوچکش در طول پیاده‌روهای خیس تندتند راه می‌رفت». داستان پارتوک تقریباً شبیه یک حکایت پریان آغاز می‌شود، و البته این قهرمان کوچک به نحوی بایسته و درخور واجد خصلتی اثیری است. «از دوران کودکی شیفته و دلبنده همه چیزهای بی‌مصرف بود، سر و صدای حیاتبخش واگون شهری را به حوادثی مهم مبدل می‌ساخت، وقتی نوبت عاشق‌شدنش فرارسید سعی کرد آن را با زنان در میان گذارد، ولی آنان حرفش را درک نکردند، او هم به شیوه‌ای خاص انتقام خود را گرفت، یعنی با حرف زدن با آنان با زبانی تند و مطمئن، آن هم صرفاً درباره مسائل والا». (۲، ۵۸-۱۵۶) این «روح خجالتی و کنسرت‌رو که به قلمرو بوقی شیپورها و صداهای بم تعلق دارد» (۵، ۱۷۳) یک یهودی، ولی در عین حال، در خیال خویش، یک یونانی^۱ است؛ شیرینترین رؤیایش به دست آوردن یک پُست دیپلماتیک جزئی در سفارتخانه روسیه در یونان است، جایی که می‌تواند به عنوان مترجم و مفسر میان این دو جهان خدمت کند: اما او نسبت به آینده شغلی خویش بدبین است، زیرا می‌داند فاقد شجره خانوادگی مناسب است.

پارتوک - و همچنین، علی‌الظاهر، خود ماندلشتام - از این که رخصت یابد خود را با رؤیاهای پترزبورگی خویش سرگرم سازد، خوشحال می‌شود، لیکن پترزبورگ چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد. صبح یک روز فرحبخش تابستان، همچنان که روی صندلی دندانپزشک نشسته است و از پنجره مشرف به خیابان گوروخوایا رفت و آمد مردم را تماشا می‌کند، با دهشت متوجه عبور جماعت خشمگینی می‌شود که قصد دارند فردی را به دار کشند. (۴، ۶۹-۱۶۲) ظاهراً کسی حین سرقت ساعت کسی دیگر دستگیر شده است. جماعت فرد متهم را با حرکتی منظم و جدی به پیش می‌رانند: آنان قصد دارند او را در آبراه فونتانکا غرق کنند.

آیا می‌شد گفت این شخص [زندانی] بی‌چهره بود؟ نه، چهره‌ای در کار بود، هرچند که چهره‌ها در میان جمعیت فاقد هرگونه معنایند؛ فقط گوشها و پس‌گردنها حیاتی مستقل و خاص خود دارند.

بدین سان شانها به پیش می‌رفتند، مثل چوب‌رختی که با نم‌د و پوشال پر شده، کت دست دومی که با مقادیر قابل ملاحظه‌ای از شوره سر تزیین گشته، گردنهای حساس و گوشه‌های سگی.

پاره‌پاره شدن مردمان به واسطه پویایی خیابان یکی از مضامین آشنای مدرنیسم پترزبورگی است. نخستین بار در «بلوار نوسکی» گوگول با این مضمون روبرو می‌شویم؛ در قرن بیستم الکساندر بلوک، بایلی و مایاکوفسکی، نقاشان کویست و فوتوریست، و آیزنشتاین، در رمانس پترزبورگی خود، فیلم اکتبر (۱۹۲۷)، آن را مجدداً احیا کردند. ماندلشتام نیز این تجربه بصری مدرنیستی را به کار می‌گیرد، لیکن بُعدی اخلاقی بدان می‌بخشد که تا این زمان غایب بوده است. همچنان‌که پارانوک به خیابان سیال می‌نگرد، خیابان نیز دست‌اندرکار غیر انسانی کردن مردمان درون خود است، یا بهتر بگوییم، سرگرم اعطای فرصتی به آنان است تا با دست خویش خود را غیر انسانی سازند، چهره‌هایشان را در انبوه جمعیت محو کنند، و بدین سان از شرف مسئولیت شخصی در قبال اعمال خویش خلاص شوند. اشخاص و چهره‌ها در «آن نظم خوفناکی که جماعت وحشی را به هم جوش می‌داد» غرق می‌شوند. پارانوک یقین دارد هر کسی که بکوشد با این جماعت رویاروی شود یا به این مرد کمک کند «خودش اسیر همین معرکه خواهد شد، فردی مشکوک محسوب گشته، و به عنوان جانی و خلافکار با لگد روانه میدان خالی خواهد شد. مع‌هذا، پارانوک از آشیانه خویش بر فراز خیابان بیرون می‌جهد — مثل فریره از پله‌های دنداندار پایین آمد و دندانپزشک را مات و مبهوت در برابر مار خفته متع خویش تنها گذاشت» — و خود را به میان جمعیت می‌افکند. پارانوک دوید، با پاشنه‌های تیز و کوچک کفشهای چرمی‌اش سنگفرش پیاده‌رو را با گامهای تند و چابک طی کرد، او با هیجان بسیار می‌کوشید تا توجه جماعت خشمگین را به خود جلب کند و مانع حرکت آنها شود. اما او قادر نیست کوچکترین تأثیری بر جمعیت بگذارد — احتمالاً آنها حتی متوجه حضور او هم نشده‌اند — و با این حال، شباهت میان مرد محکوم و خود را به روشنی حس می‌کند:

دوست عزیز، تو هم برای هواخوری در طول خیابان شرباکف قدم زده‌ای، به قصایبهای کثیف تاتارها تف کرده‌ای، برای لحظه‌ای از دستگیره‌های تراموا آویزان شده‌ای، برای دیدن دوست در گاجینا به سفر رفته‌ای، مشتری همیشگی حمامهای عمومی و سیرک سینی‌سلی بوده‌ای؛ مرد کوچک، تو هم از زندگی سهم اندکی برده‌ای — کافی است!

پترزبورگ تغییر کرده است؛ پارنوک چیزی از این تغییر نمی‌فهمد، ولی از آن به شدت می‌ترسد. «سیل بی‌شمار ملخهای انسانی (خدا می‌داند اینها از کجا می‌آیند) کرانه‌های آبراه فونتانکا را سیاه کرده است». همه آمده‌اند تا کشته شدن یک انسان را به چشم ببینند. «پترزبورگ بر تخت نرون نشسته است، و چنان تهوع‌آور است که گویی مشغول خوردن آشی از کره‌ها و مگسهای له شده است». در اینجا نیز، همچون پترزبورگ بایلی، این شهر باشکوه به لشکری از حشرات گزنده بدل گشته است که در آن فرقی میان قاتلان و قربانیان وجود ندارد. یک بار دیگر تعابیر و تصاویر بیولوژیکی ماندلشتام رنگ و بوی نیرویی سیاسی را به خود می‌گیرد: چنین به نظر می‌رسد که صعود و عروج انقلابی مردم زوال و هبوط اخلاقی آنان را سرعت بخشیده است؛ مردمی که به تازگی بر سرنوشت خویش حاکم گشته‌اند، با شتاب هر چه بیشتر دست به کار تکرار و خلق مجدد سیاهترین فصول تاریخ حکومت می‌شوند. انسان عادی و نمونه‌وار پترزبورگ، در شهر زادگاهش، به یک غریبه بدل شده است، و شاید حتی به یک فراری بی‌پناه («هستند کسانی که وجودشان به هر دلیلی به مذاق جماعت خشمگین خوش نمی‌آید»)، آن هم درست در آن لحظه تاریخی که انسانهای عادی شهر قرار است بر مسند فرماندهی نشسته باشند.

این صحنه دو مرحله کوتاه دیگر نیز دارد. پارنوک سراسیمه می‌کوشد تا تلفنی بیابد و مقامی حکومتی را مطلع سازد. هر چه باشد، در قرن بیستم، رسانه‌های توده‌ای برقی واسطه میان فرد و دولت‌اند. سرانجام تلفنی پیدا می‌کند - لیکن درمی‌یابد که اینک ذهنش گیج‌تر و پریشانتر از پیش است. «او از یک داروخانه تلفن کرد، به پلیس، به حکومت، به دولت، که ناپدید شده بود، غرق در خواب عین ماهی قنات». رسانه‌های برقی می‌توانند در برخی مواقع برقراری ارتباط را تسهیل کنند، ولی آنها در عین حال می‌توانند با نوعی کارایی جدید مانع برقراری ارتباط شوند: اکنون دولت می‌تواند به سادگی پاسخ ندهد، می‌تواند بیش از هر زمان دیگر مرموز و گریزپا باشد، و اتباع خود، نظیر «ک» قهرمان کافکا، را رها سازد که بدون هیچ پاسخی تا ابد زنگ بزنند. «البته او می‌توانست با همین درجه از موفقیت به پرسه‌پین [یا پرسه‌فون]^۱، که خط تلفنش هنوز نصب نشده بود، تلفن کرده باشد».

در میانه تلاش خویش برای دستیابی به کمک، پارنوک ملاقات یا برخورد غریبی

۱. پرسه‌فون، یکی از الهگان اساطیری یونان باستان، دختر زئوس و دمتر (الهه زمین)؛ پرسه‌فون یا پروسه‌پین الهه باروری و تجدید حیات طبیعت در بهار محسوب می‌شود. - م.

را تجربه می‌کند که بناگهان او، و ما، را به ژرفای گذشته تاریخی پترزبورگ پرتاب می‌کند. «در گوشه بلوار وژنسکی سر و کله خود کاپیتان کرزیزانوسکی با سبیل پمادزده‌اش پیدا شد. او بالاپوشی نظامی به تن داشت، ولی همراه با شمشیر، و آرام و بی‌دغدغه سخنان شیرین و بی‌معنای خاص افسران گارد را در گوش بانوی خویش زمزمه می‌کرد». این چهره پمادزده یگراست از دل جهان نیکلای اول، گوگول و داستایوسکی پا بیرون نهاده است. ظهور او در ۱۹۱۷ نخست عجیب و بی‌معنا به نظر می‌رسد؛ با این حال، «پارنوک به سوی کاپیتان دوید، توگویی او بهترین دوستش است، و از او تقاضا کرد شمشیرش را بیرون کشد». اما همه تلاش او بیهوده است: «کاپیتان لنگ خمیده با سردی پاسخ داد، من اهمیت این لحظه را درک می‌کنم، ولی باید ببخشید، بانویی همراه من است». او با قتلی که هم‌اینک پیش رویش رخ می‌دهد نه موافق است و نه مخالف؛ او مجری وظایف والاتری است. «و با مهارتی خاص دست بانوی همراهش را گرفت و همراه با جرینگ‌جرینگ مهمیزهایش در یکی از کافه‌ها ناپدید شد.»

کاپیتان کرزیزانوسکی برآستی کیست؟ او سوررئال‌ترین چهره تبر مصری، و با این حال، چنانچه خواهیم دید، کلید درک معنای سیاسی این اثر است. براساس توصیف مختصری که ماندلشتام ارائه می‌دهد، هویت او آن‌ا روشن می‌شود: او نماد تمامی بلاهت و خشونت نمونه‌وار طبقه قدیمی افسران ارتش و خصم ازلی انسان کوچک پترزبورگی است. قاعدتاً انقلاب فوریه ۱۹۱۷ می‌بایست کار او را تمام کرده باشد، یا دست کم او را به زیر زمین فرستاده باشد. اما او جسورانه‌تر از هر وقت دیگر، خصوصیات سنتی خویش را به‌نمایش می‌گذارد. زنی رختشو قضیه را به پارنوک توضیح می‌دهد: «آن آقا فقط سه روز مخفی شد، بعدش خود سربازها» - در ارتش انقلابی و دمکراتیک جدید - «خود سربازها او را برای عضویت در کمیته هنگ انتخاب کردند، و حالا او را سردست می‌برند». (۳، ۱۶۲) بدین ترتیب، به نظر می‌رسد انقلاب فوریه روسیه را از شر طبقه حاکم سنتی خود خلاص نکرده است، بلکه فقط استحقاقات این طبقه را تقویت کرده و بدان مشروعیتی دمکراتیک بخشیده است. در حکایت ماندلشتام هیچ چیزی وجود ندارد که یک کمونیست هوادار شوروی بتواند نسبت بدان جداً معترض باشد؛ در واقع از دید بولشویکها هدف اصلی انقلاب اکتبر خلاص شدن از شر چنین نمونه‌هایی برای همیشه بود.

(احتمالاً آن ممیزی که کتاب ماندلشتام را تأیید کرد، چنین فکری در سر داشته است). اما ماندلشتام چیزی بیش از این در آستین دارد. به واسطه تغییر و تحولی که در وهله نخست چرخش سوررنالیستی دیگری به نظر می‌رسد، معلوم می‌شود که کاپیتان برای دستیابی به لباسهای پارنوک نقشه کشیده است: او خواهان پیراهنها، زیرجامه، و بالاپوش پارنوک است. به علاوه، همه شخصیت‌های داستان ظاهراً او را در این خواسته‌اش محق می‌دانند. در پایان - و داستان با سفر او خاتمه می‌یابد -

در ساعت ۹/۳۰ بعدازظهر کاپیتان کرزیزانوسکی سابق مشغول برنامه‌ریزی برای سوار شدن به قطار سریع‌السیر مسکو بود. او کت پارنوک و بهترین پیراهنهای او را در چمدان خود جای داده بود. کت، که لبه‌هایش تا خورده و جا رفته بود، به صورتی کامل و بدون هیچ چین و چروکی در چمدان جای گرفته بود...

در مسکو به هتل سیلکت - هتلی عالی در مالایا لوبیانکا - رفت. در آنجا به او اتاقی دادند که پیشتر از آن به عنوان انبار استفاده می‌شد؛ این اتاق به عوض پنجره‌ای عادی، ویترونی شیک داشت، و نور خورشید نیز آن را به طرز غیر قابل تصویری گرم می‌کرد. [۸، ۱۸۹]

وقوع این حوادث و صحنه‌های گوگولی در ۱۹۱۸ به چه معناست؟ چرا فلان افسر باید خواهان لباسهای مرد کوچک باشد، و چرا باید آنها را به مسکو ببرد؟ در واقع، اگر این اپیزود را در متن سیاست و فرهنگ شوروی قرار دهیم، پاسخ سؤالات فوق به نحو تقریباً خجالت‌آوری ساده است. از سال ۱۹۱۸، مسکو به ستاد فرماندهی قشر جدید نخبگان شوروی [هتل سیلکت به معنای هتل برگزیدگان است] بدل شده است، قشری که توسط یک پلیس مخفی خوفناک حمایت و گاه رهبری می‌شود؛ مرکز عملیات این پلیس زندان لوبیانکا (مالایا لوبیانکا) است - جایی که شش سال بعد خود ماندلشتام در آن زندانی و بازجویی می‌شود. در دهه ۱۹۲۰ این طبقه حاکم جدید خود را خلیف اجتماع برادرانه مردان کوچک پترزبورگ و روشنفکران رازنوجینستی قلمداد می‌کند (لباسهای پارنوک)، لیکن تمامی علایم خشونت خام و زمخت کاست قدیمی حاکم بر پترزبورگ یعنی قشر افسران و پلیس تزاری را از خود بروز می‌دهد.

از آنجا که ماندلشتام به مردان کوچک پترزبورگ، این انسانهای رقت‌انگیز ولی

نجیب و بزرگوار، علاقه‌ای عمیق دارد، مصرانه می‌کوشد از خاطره آنان حفاظت کند، به ویژه در برابر آپارچیهای^۱ مسکو که می‌خواهند آن را برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خویش در اختیار گیرند. به قطعۀ زیر، که به لحاظ شدت و عمق احساس فوق‌العاده است، توجه کنید، قطعۀ ای که در آن ماندلشتام سوابق و ریشه‌های پترزبورگی پارانوک را توصیف می‌کند. این قطعۀ با تألم و تأسّف پارانوک شروع می‌شود که می‌داند احتمالاً هیچ‌گاه شغل دلخواهش در یونان را به دست نخواهد آورد، زیرا فاقد «شجره‌نامه» اشرافی (یا دست کم مسیحی) است. در اینجا است که راوی جریان سیال آگاهی پارانوک را قطع می‌کند تا به او و به ما نشان دهد که اجداد وی چقدر شریف و اصیل بوده‌اند:

ولی - یک لحظه صبر کنید - از چه رو این یک شجره خانوادگی نیست؟ کاپیتان گولیاکین چه می‌شود؟ و همین‌طور آن ارزیاب اداری [یوگنی در «سوارکار مفرغی»] که «خداوند می‌توانست هوش و پول بیشتری به او عطا کند؟» همه آنانی که دست به سر شدند، در دهه‌های چهل و پنجاه قرن گذشته خوار و خفیف گشتند، همه کسانی که زیر لب زمزمه می‌کنند، آن وزّاهای جلیقه‌پوش، با دستکشهایی که از فرط شستن نخ‌نما شده‌اند، همه آنانی که به عوض «زندگی کردن» فقط «ساکن» خانه‌های سادوایا و پودیاچسکایا هستند که از تکه‌های مانده شوکولات سنگ‌ساخته شده‌اند، و غرغرکنان با خود می‌گویند: «چطور ممکن است؟ من، با مدرک دانشگاهی، و بدون پیش‌زی در جیب؟»

برای ماندلشتام روشن ساختن تبار پارانوک مسئله‌ای چنین حاد و ضروری است، زیرا آن کسانی که هم‌اینک در جامه او این سوی و آن سوی می‌روند دقیقاً همانهایی هستند که در قرن نوزدهم همه مردان کوچک پترزبورگ را از بلوار نوسکی تاراندند و امروزه نیز آماده‌اند تا آنان را در فونتانکا غرق سازند یا در لوبیانکا شکنجه‌شان کنند. در زندگی ماندلشتام افشاگری نیرویی اساسی و حیاتی است: «فقط باید آن لایه را از فضای پترزبورگ کنار زد، آنگاه معنای پنهانش عیان خواهد شد... چیزی کاملاً غیر منتظره آشکار خواهد گشت». این رسالت برای او سرچشمه

۱. *apparatchik*، اصطلاحی روسی به معنای بوروکرات یا کارمند نوک‌رصف و کوتاه‌بین که همه وجودش در اطاعت از دستگاه دولت خلاصه می‌شود. - م.

غرور، و در عین حال منشأ خوف و هراس، است: «اما قلمی که آن لایه را کنار می‌زند، همانند قاشق چایخوری پزشکی است که فقط سر سوزنی به‌دیفتری آلوده گشته است. بهتر است به آن دست نزنیم». (۸، ۱۸۴) درست پیش از آن‌که رمان خاتمه یابد، ماندلشتام، به صورتی پیامبرگونه، به خود هشدار می‌دهد: «دست‌نویشت خود را نابود کن». اما او قادر نیست کتاب را با این عبارت پایان بخشد:

دست‌نویشت خود را نابود کن، لیکن هرآنچه را که از سر ملال و درماندگی و، گویی، در خواب، در حاشیه آن نوشته‌ای حفظ کن. این آفریده‌های درجه دوم و غیر عمدی تخیل تو در جهان گم نخواهند شد، بلکه در پس فضای تیره سکوی ارکستر جایگاه خاص خود را خواهند یافت، به‌مانند ویلونهای ردیف سوم در تئاتر مارینسکی، و از سر حق‌شناسی نسبت به مؤلف‌شان پیش‌درآمد لئونور یا اگنبت بهوون را اجرا خواهند کرد. [۸۸-۱۸۷]

ماندلشتام بر این عقیده و ایمان خویش مهر تأیید می‌زند که رؤیای درخشش پترزبورگ حیات خاص خود را خواهد یافت، و موسیقی پرشور خاص خود — موسیقی پیش‌درآمدها و آغازهای نو — را از بطن سایه‌های نور شکسته و گم‌شده این شهر خواهد آفرید.

دو سال پس از نگارش تمبر مصری، زمانی که استالین محکم و استوار بر مسند قدرت در مسکو نشسته بود و حکومت دهشت رارهبری می‌کرد، ماندلشتام همراه با همسرش، نادژدا، به شهر زادگاهش بازگشت، بدین امید که برای همیشه در آنجا مستقر شود. در آنجا، در حالی که انتظار می‌کشید پلیس جواز زنده بودن و کار کردن را برایش صادر کند، یکی از دلخراش‌ترین شعرهایش (۲۲۱) را درباره آنچه بر سر او و شهرش رفته بود، سرود:

لنین‌گراد

به‌شهر خودم بازگشته‌ام. اینها اشکهای قدیمی خودم‌اند،
رگهای کوچک خودم، غده‌های متورم کودکی‌ام.

پس تو بازگشته‌ای. اینک باز شو. فروخور
روغن ماهی فانوسهای آبکنارانِ لنین‌گراد را.

چشم‌هایت را بگشا. آیا این روز زمستانی را می‌شناسی
آن زرده‌ای که با قیر شوم درآمیخته است؟

پترزبورگ! هنوز سر مردن ندارم!
نمره و نشانی‌ام هنوز در دفاتر توست.

پترزبورگ! نشانی‌آشنایانم هنوز با من است:
می‌توانم صدای مردگان را بازجویم.

بر پلکانی سیاه می‌زیم، و زنگ در،
همه آن رگها و رشته‌های کنده‌شده، در شقیقه‌ام جیغ می‌کشد.

و من تا صبح به انتظار میهمانان عزیزم بیدار می‌نشینم،
و در را با زنجیرهایش به صدا درمی‌آورم.^۱

لنین‌گراد، دسامبر ۱۹۳۰

اما آن نوکر دست به‌سینه حزب بولشویک که ریاست اتحادیه نویسندگان
لنین‌گراد را به‌عهده داشت، و تقسیم مشاغل و خانه‌ها را کنترل می‌کرد، ماندلشتام و
همسرش را از شهر بیرون راند، آن هم به‌این بهانه که در لینین‌گراد به‌ماندلشتام نیازی
نیست، و این‌که او احتمالاً به‌مسکو تعلق دارد، یا به‌هرحال به‌جایی غیر از لینین‌گراد.
البته این امر مانع از آن نشد که ماندلشتام در مسکو، در روزنامه پراوده، در مقاله‌ای

۱. این شعر بیشتر، توسط نگارنده، به‌فارسی ترجمه شده بود، لیکن براساس یک روایت انگلیسی
دیگر (ر.ک. به‌مجله دوران، شماره ۱، آذرماه ۱۳۷۵، ص ۲۵). ترجمه فوق عمدتاً متکی بر روایت
انگلیسی مارشال برمن است، همراه با چند دستکاری مختصر. هیچ‌یک از دو ترجمه فارسی در بیان
اندوه نهفته در این شعر موفق نیستند؛ و به‌نظر می‌رسد ترجمه‌های انگلیسی آن نیز همین‌قدر با متن
روسی فاصله دارند. با این حال، همه کسانی که در شهر خویش، به‌لطف انقلابی مردمی، برای چند
روز یا چند هفته یا چند ماه، مزه شیرین آزادی و برادری را چشیده‌اند و از قدم زدن در فضای
روشن و آفتابی جامعه‌ای انسانی که در آن همگان واجد شأن و حیثیت انسانی و شهروندانی آزاد و
برابرنند، لذت برده‌اند، و سپس بازگشت ظلمت استبداد و بلاهت و رذالت و شکست همه امیدهای
روشن را تجربه کرده‌اند و بار دیگر مطرود و منزوی شده‌اند، ژرفای این یأس و اندوه را در پس
همین ترجمه ناموفق نیز حس خواهند کرد. —م.

تحت عنوان «اشباح پترزبورگ کهن» مورد حمله قرار گیرد، آن هم به منزله یک نویسنده از خودراضی پترزبورگی تمام عیار که اشعارش را با زبانی شیک و سطح بالا می نویسد و از دستاوردهای نظام نوین سوسیالیستی ستایش نمی کند. [۱۶۳]

ماندلشتام در تمبر مصری نوشت: «خدایا مرا مثل پارانوک مکن! به من نیرو بخش تا خود را از او متمایز سازم. زیرا من نیز در آن صف صبور و خوفناک ایستاده‌ام که آهسته آهسته به سوی پنجره زرد گیشه پیش می رود... و من نیز صرفاً با پترزبورگ زنده‌ام». (۵، ۱۷۱) برای خواننده این نکته فوراً روشن نخواهد شد که چرا نویسنده پترزبورگی باید از قهرمان خویش متمایز شود؛ و شاید خود ماندلشتام نیز هنگامی که این عبارت را در ۱۹۲۸ نوشت به همه جهات آن کاملاً واقف نبود. اما پنج سال بعد، پس از آن که ماندلشتام و همسرش از لنین‌گراد به مسکو پس رانده شدند، یک جنبه از این تمایز ظاهر گشت. در نوامبر سال ۱۹۳۳، در میانه اجرای طرح استالینیستی اشتراکی کردن کشاورزی که به قیمت زندگی چهار میلیون دهقان تمام شد، و در مرز شروع تصفیه بزرگ که تعداد قربانیانش از این هم بیشتر شد، ماندلشتام شعری درباره استالین (۲۸۶) سرود:

ما، ناشنوا نسبت به زمینی که زیر پای ماست، زندگی می‌کنیم،
ده قدم آن سوتر هیچ کس کلام مان را نمی‌شنود.

هرآنچه می‌شنویم از کوه‌نشین کرملین است،
آن قاتل و جلاد دهقانان.

انگشتانش مثل کرم چاق و چله‌اند
و کلمات، تام و تمام همچون وزنه‌های سربی، از لبانش می‌افتند.

با گوشهای سوسک‌وارش پوزخند می‌زنند
و ساق چکمه‌هایش می‌درخشند

در حلقه رؤسای رذل گردن‌دراز
با باج و خراج نیمه‌انسانها بازی می‌کند.

یکی سوت می‌کشد، دیگری میومیو می‌کند، سومی دماغش را بالا می‌کشد.
او انگشت‌اش را دراز می‌کند و تنها او قهقهه می‌زند.

فرامین را چون نعل اسب در ردیفهای طولانی جعل می‌کند
یکی برای شکم، یکی برای پیشانی، شقیقه، چشم.

فرامین اعدام را مثل گیلان بر زبانش چرخ می‌دهد،
و آرزو دارد که می‌توانست آنها را مثل دوستان بزرگ قدیمی در بغل گیرد. [۶۴]

ماندلشتام از آن جهت با پارنوک تفاوت داشت که برای کمک به کاپیتان کرزیزانوسکی متوسل نشد، سعی نکرد به «پلیس، حکومت، دولت» تلفن کند؛ عمل او صرفاً به بیان حقیقت در مورد این نهادها خلاصه می‌شد. ماندلشتام هیچ‌گاه این شعر را مکتوب نکرد («دست‌نوشت خود را نابود کن»)، لیکن آن را با صدای بلند در چندین اتاق محفوظ و در بسته مسکو قرائت کرد. یکی از کسانی که آن را شنیده بود، شاعر را به پلیس مخفی لو داد. آنها در یکی از شبهای ماه مه سال ۱۹۳۴ به سراغ او آمدند. چهار سال بعد ماندلشتام، پس از تحمل عذاب روحی و جسمی طاقت‌فرسا، در یک اردوگاه انتقالی نزدیک ولادی‌وستک درگذشت.

زندگی و مرگ ماندلشتام برخی از معماها، تناقضات و حقایق ژرف مربوط به سنت مدرن پترزبورگ را روشن می‌سازد. این سنت منطقاً باید پس از انقلاب اکبر و انتقال حکومت جدید به مسکو، به مرگی طبیعی درمی‌گذشت. اما خیانت بی‌شرمانه این حکومت به انقلاب، به نحوی طنزآمیز باعث شد تا سنت قدیمی مدرنیسم نیرو و جان تازه‌ای به خود گیرد. در دولت توتالیتار و خودکامه مسکوی نوین، پترزبورگ به همان «کلمه متبرک بدون معنا» بدل گشت، به نمادی از کل آن امید و انتظار انسانی که نظام شوروی ره‌ایش کرده بود. در عهد استالین این امید در مجمع‌الجزایر گولاک پراکنده گشت و به حال خود رها شد تا بمیرد؛ لیکن پژواک و طنین‌اش آن قدر عمیق بود که توانست به رغم آن همه قتل و جنایت باقی بماند، و فی‌الواقع، حتی پس از مرگ قاتلانش به زندگی خود ادامه دهد.

در روسیه عصر برژنف، همچنان که دولت شوروی ذره‌ذره با نشانه‌ها و علائم مارکسیسم بین‌المللی فاصله می‌گیرد، و به روایتی پرهیاو و کوتاه‌بینانه از «ملیت

رسمی» نزدیکتر می‌شود که نیکلای اول مسلماً آن را تأیید می‌کرد، خیالات و تصاویر سوررنال و انرژیهای پرتب و تابی که در عهد نیکلا از زیرزمین پترزبورگ فوران کرد، بار دیگر مطرح می‌شود. این خیالات، تصاویر و انرژیهای براساس فوران عظیم ادبیات سامیزدات^۱ و، فی الواقع، براساس نفس ایده سامیزدات^۲ احیا شده‌اند، یعنی برمبنای ایده ادبیاتی که از منابع زیرزمینی نشأت می‌گیرد، و فرهنگی که در آن واحد هم شبیحگون‌تر و هم واقعی‌تر از فرهنگ رسمی است که از سوی حزب و دولت ترویج می‌شود. ادبیات نو-پترزبورگی که بیانگر رادیکالیسمی تخیلی و سوررنال است، در فاصله ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۰، پس از انتشار کتاب در باب رئالیسم سوسیالیستی به قلم آندرنی سینیاوسکی، نخستین ظهور خود را با درخشش فراوان پشت سر گذارد؛ [۶۵] این سنت ادبی در قالب اثر حجیم، غریب و درخشان آلکساندر زینوویف، بلندبهای خمیازه کش، به حیات خود ادامه می‌دهد. («بر همین اساس بود که ایبانیف جامعه‌شناس فرضیه خویش را، که به رغم ابتکاری بودن به هیچ وجه نو و بی سابقه نبود، درباره شکسته شدن یوغ تاتار-مغول عرضه کرد. بنا به این نظریه، رخداد حقیقی ناپود کردن انبوه سپاهیان تاتار-مغول و بیرون راندن آنها از قلمرو ما نبود، قضیه درست برعکس بود: آنها بودند که ما را ناپود کردند، بیرون راندند، و برای ابد در جای ما باقی ماندند».) [۶۶]

شکل دیگری از سامیزدات در قالب تظاهرات سیاسی ظاهر شده است، تظاهراتی که پس از چهل سال خفه شدن توسط دولت شوروی، سرانجام در اواسط دهه ۱۹۶۰ در مسکو، لنین‌گراد و کی‌یف رفته رفته تحقق یافت. یکی از نخستین تظاهرات بزرگ که در روز تأسیس حکومت در دسامبر ۱۹۶۵ در مسکو رخ داد، از سوی عابران نادیده گرفته شد، عابرائی که ظاهراً خیال می‌کردند این نیز یکی دیگر از صحنه‌های فضای باز متعلق به فیلمی جدید درباره انقلاب سال ۱۹۱۷ است؛ [۶۷] اکثر این فعالیتها به دست گروههای بسیار کوچک صورت گرفته و آنآ توسط ک.گ.ب و جماعات یا گروههای فشار مراقب و هوشیار سرکوب شده‌اند، و به دنبال هر واقعه‌ای همه

1. Samizdat

۲. واژه سامیزدات در زبان روسی به معنای «خودچاپ کننده» است؛ این واژه در عین حال عنوان کلی همه کتابها و نشریاتی است که از سوی معترضان و مخالفان حکومت شوروی به صورت مخفی و زیرزمینی، در چند دهه آخر حیات اتحاد شوروی، چاپ و پخش می‌شدند. -م.

مشارکان به صورت وحشیانه‌ای تقاص پس داده‌اند، آنان شکنجه شده‌اند، به اردوگاه‌های کار اجباری گسیل گشته‌اند، یا در مؤسسات روانی «ویژه» که توسط پلیس اداره می‌شود دفن شده‌اند. مع‌هذا، این‌گونه فعالیتها، مثل آن «تظاهرات مسخره و بچگانه» یک قرن پیش در میدان غازان، علاوه بر ایده‌ها و پیامهایی که روسیه به شنیدن آنها عمیقاً نیاز دارد، وجوه یا شیوه‌هایی از کنش، بیان و ایجاد ارتباط را مطرح کرده‌اند که مردمان آن دیار زمانی بخوبی با آنها آشنا بودند، و اینک باید آنها را از نو بیاموزند. قطعه زیر دادخواست فرجامین ولادیمیر درملیوگا، کارگر برق‌کار راه‌آهن از اهالی لنین‌گرا است که در ماه اوت سال ۱۹۶۸ همراه با شش تن دیگر به علت انجام تظاهرات بر روی سکوی قدیمی اعدام در میدان سرخ مسکو در اعتراض به اشغال چک‌اسلواکی توسط شوروی بازداشت شد:

من در طول عمر آگاهم و از روزی که خود را شناختم آرزو داشته‌ام یک شهروند باشم — یعنی شخصی که با غرور و به‌آرامی اندیشه خویش را بیان می‌کند. برای ده دقیقه، در طول تظاهرات، من یک شهروند بودم. می‌دانم، در متن این سکوت همگانی که امروزه «پشتیبانی از سیاست حزب و دولت به‌اتفاق آرا» نامیده می‌شود، صدای من چونان سخنی کاذب به گوش خواهد رسید. از این‌که معلوم شد کسان دیگری هم هستند که حاضرند اعتراض خود را همراه با من بیان کنند بسیار خوشحالم. اگر کس دیگری نمی‌بود، به‌تهایی به‌میدان سرخ پا می‌گذاشتم. [۶۸]

«برای ده دقیقه من یک شهروند بودم»: این صدای حقیقی مدرنیسم پترزبورگی است، صدایی همواره آمیخته به‌طنز، اما در لحظات مهم و حیاتی کاملاً صاف و نیرومند. این همان صدای تنها اما پایدار مرد کوچک در گستره فراخ میدان عمومی شهر است: «هنوز باید به‌من حساب پس دهی!»^۱

۱. چند سال پس از انتشار این کتاب، این «صدای تنها» نه‌فقط همه میادین مسکو و پترزبورگ بلکه همه میدانهای همه شهرهای «اردوگاه» و امپراتوری شوروی را پر کرد و طنین نیرومندش حتی در میدان مرکزی پکن نیز شنیده شد. تذکر این نکته به‌صاحبان قدرت هیچ‌گاه خالی از فایده نیست؛ زیرا هم به‌نفع آنان و هم به‌نفع مردم است که هرچند سال یک بار در فضای آرام انتخاباتی آزاد «حساب پس دهند» تا در فضای پرجوش و خروش میادین پر از جمعیت و یا حتی در شرایطی از آن هم بدتر. — م.

نتیجه‌گیری: چشم‌انداز پترزبورگ^۱

در این فصل کوشیده‌ام برخی از سرچشمه‌ها و دگرگونیهای سنت پترزبورگ در قرون نوزدهم و بیستم را دنبال کنم. سنتهای این شهر به‌نحو مشخص و بارزی مدرن‌اند، و از بطن هستی شهر در مقام نمادی از مدرنیته در میان جامعه‌ای عقب‌مانده، سر برآورده و رشد کرده‌اند. اما سنتهای پترزبورگ به‌نحوی نامتوازن، غریب و آشفته مدرن‌اند، و منشأ آنها خصلت نامتعادل و غیر واقعی خود طرح مدرنیزاسیون پتری است. در پاسخ به‌بیش از یک قرن مدرنیزاسیون خشن اما عقیم و بی‌ثمر از بالا، پترزبورگ، طی قرون نوزدهم و بیستم، طیف شگفت‌انگیزی از آزمونهای گوناگون در زمینه مدرنیزاسیون از پایین راه‌وجود آورد و پرورش داد. این آزمونها هم سیاسی بودند و هم ادبی؛ در واقع چنین تمایزی در اینجا چندان معنایی ندارد، یعنی در شهری که نفس وجودش مبتنی بر نوعی بیانیه سیاسی است، شهری که در آن زندگی روزمره مردمان آکنده از روابط و کششهای سیاسی است.

پس از شکست اشرافی ۱۴ دسامبر سال ۱۸۲۵، اصالت و پویایی پترزبورگ از حیات مشترک شمار انبوه «مردان کوچک» آن نشأت می‌گرفت. این مردان در متن و به‌واسطه مجموعه‌ای از تناقضات و پارادکسها زندگی می‌کردند. آنان از یک‌سو، همان‌طور که نیچه در رساله ناتمام خود در باب «تاریخ کسوف مدرن» می‌گوید، طبقه‌ای از «طوایف بیابانگرد دولتی (کارمندان، و غیره) بدون خانه و کاشانه» بودند. و از سوی دیگر، عمیقاً ریشه در شهری داشتند که ریشه آنان را از هر خاک دیگری جدا کرده بود. اسیر نظم و عاداتی روح‌کش یا گرفتار دام خدمتگذاری به‌رؤسای مستبد، آنان هر روز از دفترها و کارخانه‌ها به اتاقهای تنگ و تاریک و سرد و تنهای خویش بازمی‌گشتند، و به‌نظر می‌رسید تجسم بارز هرآن‌چیزی هستند که قرن نوزدهم در باب بیگانگی مطرح کرده بود، بیگانگی از طبیعت، از آدمیان دیگر، و از خویشتن. و با این همه، در حساس‌ترین لحظات، از زیرزمینهای متفاوت خود سر برآوردند تا بر حق خود به [زندگی در] شهر خویش مهر تأیید زنند؛ آنان جویای

۱. عنوان این بخش حاوی جناسی لفظی است که برگرداندن آن به فارسی ناممکن است. مؤلف برای اشاره به آینده و دورنمای شهر پترزبورگ واژه prospect را به کار برده است که در عین حال به معنای «بلوار» است. از این رو عنوان این بخش را می‌توان به «بلوار پترزبورگ» نیز ترجمه کرد. — م.

همبستگی با دیگر مردمان تنها و منزوی شدند، تا شهر پطر را مال خود کنند. غنا و پیچیدگی زندگی درونی شان، آنان را بی وقفه عذاب می داد و فلج می کرد، با این حال، در نهایت تعجب همگان، و بیش از هر کس خودشان، عاقبت توانستند پا به خیابانها و بلوارها گذارده و در جوی عمومی دست به عمل زنند. آنان به نحوی پیچیده و دردناک نسبت به بیگانگی و غرابت متغیر جو این شهر حساس بودند، جوی که در آن «هرآنچه سخت و استوار است دود می شود». و همه چیز، از اخلاقیات غایی گرفته تا واقعیت روزمره، تجزیه می گردد.

در چنین جوی بود که قدرت تخیل ایشان، ضرورتاً آنان را به سوی مفاک نیهیلیسم و توهم سوق داد، به سوی «هذیان جنون آمیز آنفوانزای پترزبورگی». لیکن آنان به نحوی به نیروی لازم برای بیرون کشیدن خود از اعماق مهلک رود نیوای درونی شان دست یافتند، و توانستند با صراحت و روشنی آنچه را که واقعی، سالم، و بحق است، مشاهده و درک کنند: در برابر افسر بایست، بمب را به درون رود پرتاب کن، مرد را از دست جماعت او باش نجات بده، برای حق خود نسبت به شهر بجنگ، با دولت رویاروی شو. شجاعت و تخیل اخلاقی این مردان کوچک همواره بناگهان فوران می کند، درست مثل نوک طلایی برج دریاداری که مه پترزبورگ را می شکافد. همه چیز در یک آن از دست می رود، گم شده در بطن تاریک و گل آلود تاریخ؛ لیکن روشنی و درخشش آن برجای می ماند، چونان شبیحی در هوایی تیره و اندوهبار.

سفر ما از خلال اسرار سن پترزبورگ، از خلال برخورد و بازی متقابل آزمونهای آن در زمینه مدرنیسم از بالا و پایین، می تواند کلیدهایی برای درک برخی از اسرار حیات سیاسی و معنوی در شهرهای امروز جهان سوم فراهم آورد - شهرهایی چون لاگوس، برازیلیا، دهلی نو، مکزیکو سیتی. اما تصادم و آمیزش انواع گوناگون مدرنیته در همه بخشهای جهان امروز تحقق می یابد، حتی آنهایی که سرپا مدرنیته شده اند؛ آنفوانزای پترزبورگی در هوای نیویورک، میلان، استکهلم، توکیو، و تل آویو پراکنده است، و همواره همراه با باد پیش می رود. برای مردان کوچک پترزبورگی، آن «طوایف بیابانگرد دولتی بدون خانه و کاشانه»، هر جای جهان معاصر حکم خانه و کاشانه را دارد. سنت پترزبورگ، آن طور که معرفی اش کرده ام، می تواند برای آنان به صورتی منحصر به فرد ارزشمند باشد. این سنت می تواند گذرنامه اشباح، ویژه ورود به واقعیت غیر واقعی شهر مدرن، را در اختیار آنان گذارد؛ و می تواند الهام بخش

خیالات و تصاویری از کنش و میان‌کنش نمادین باشد، که به آنان کمک می‌کند تا در شهر مدرن بسان یک انسان و یک شهروند عمل کنند: وجوهی از ملاقات و برخورد و گفتگوی حاد و پرشور که به آنان رخصت می‌دهد در آن واحد خود را تصدیق کنند، با یکدیگر رویاروی شوند، و قدرتهایی را که بر همه آنان حاکم‌اند به مبارزه طلبند. این سنت می‌تواند به آنان کمک کند تا، همان‌طور که انسان زیرزمینی داستایوسکی ادعا می‌کرد (و با تمام وجود امیدوار بود)، هم به لحاظ شخصی و هم به لحاظ سیاسی در متن نورها و سایه‌های متغیر و گریزپای خیابانهای شهر «زنده‌تر» باشند. و دقیقاً همین چشم‌انداز^۱ است که پترزبورگ، بیش از هر چیز دیگر، راه وصول بدان را در زندگی مدرن گشوده است.

در جنگل نمادها: نکاتی پیرامون مدرنیسم در نیویورک

شهر متعلق به این کره در بند... پایتخت نفس^۱ است، جایی که علم، هنر، شعر و صور جتون تحت شرایط ایده‌آل برای ابداع، تخریب، و احیای جهان پدیدارها با هم رقابت می‌کنند...
منهتن^۲ محصول نظریه‌ای صورت‌بندی نشده است، نظریه منهنیسیم، که برنامه‌اش چیزی نیست مگر وجود داشتن در جهانی تماماً مصنوع دست آدمی، و زیستن در بطن افسانه و خیال^۳...
کل شهر به کارخانه‌ای برای تولید تجارب ساخت دست انسان بدل گشت، جایی که دیگر نه واقعیتی در کار بود و نه طبیعتی.

انضباط دوبعدی شبکه^۴، آزادی تصویرناپذیری برای هرج و مرج و آشوب سه‌بعدی ایجاد می‌کند... شهر می‌تواند به‌طور همزمان منظم و سیال باشد، کلانشهری مبتنی بر آشوبی خشک و منضبط.

... جزیره‌ای اسطوره‌ای که در آن می‌توان اختراع و آزمون شیوه زندگی کلانشهری، و معماری مناسب آن، را به‌مثابه نوعی آزمایش [علمی] جمعی به‌انجام رساند... یک جزیره گالاپاگوس^۵ تمام عیار برای تکنولوژیهای جدید، فصلی نوین در [داستان] تنازع و بقای اصلح، این‌بار نبردی میان انواع ماشینها...

—رم کولهاوس، نیویورک در هذیان

1. Ego

2. Manhattan

3. Fantasy

۴. The Grid، احتمالاً منظور مؤلف، به‌رغم استفاده از حرف G بزرگ، اشاره به معنای عام واژه grid است که به‌انواع گوناگون شبکه‌ها اطلاق می‌شود. —م.

۵. Galapagos، محل اصلی تحقیقات علمی چارلز داروین، و به‌تعبیری زادگاه نظریه تکامل انواع است. بر طبق این نظریه رقابت و نزاع میان انواع جانوران و بقای اصلح‌ترین گونه‌ها و نمونه‌ها مکانیسم اصلی تکامل حیات است. —م.

پس از یک هفته در بستر، برای قدم زدن بیرون می‌روم،
 و درمی‌یابم دارند بخشی از بلوک مرا خراب می‌کنند.
 و من، با عرق سرد، تنها و مبهوت، به جمع قلیل آنانی می‌پیوندم
 که آرام و سر به‌زیر، جراثقال عظیم را تماشا می‌کنند
 که با جلال و جبروت از میان لای و لجن سالها ناشیانه پیش می‌رود...
 طبق معمول در نیویورک همه چیز ویران می‌شود
 پیش از آنکه شما فرصت دلسوزی به حالش را یافته باشید...
 تو گویی واقعیت ساده دوام آوردن،
 شهرهای ما را چونان آتش سوزیهای مرموز تهدید می‌کند.

جیمز مریل^۱، «نفاقت شهری»

«خطوط راست را دنبال می‌کنید، سوراخها را پر و زمین را صاف می‌کنید، حاصل کار نیهلیسم
 است!» (بخشی از سخنرانی خشم‌آلود یکی از صاحب‌نظران برجسته که ریاست کمیسیون
 بررسی طرحهای گسترش شهر را به‌عهده داشت).
 من در پاسخ گفتم: «خیلی بیخشنید، ولی این عمل به‌معنای درست عبارت، دقیقاً همان کاری
 است که ما باید انجام دهیم».

— لوکوربوزیه، شهر فردا

یکی از مضامین اصلی این کتاب سرنوشت همه چیزهای «سخت و استوار» در
 زندگی مدرن و «دود شدن و به‌هوا رفتن» آنها بوده است. دینامیسم فطری و ذاتی
 اقتصاد مدرن، و آن فرهنگی که از این اقتصاد نشأت می‌گیرد، هرآنچه را که خود خلق
 می‌کند — محیطهای فیزیکی، نهادهای اجتماعی، ایده‌ها و افکار متافیزیکی، تصاویر
 و خیالات هنری، و ارزشهای اخلاقی — نابود می‌کند، آن هم به‌منظور خلق بیشتر، و
 ادامه فرایند بی‌پایان خلق مجدد جهان. این کشش ذاتی، همه مردان و زنان مدرن را
 به‌درون مدار خود می‌کشد، و همه ما را به‌اجبار با این پرسش درگیر می‌سازد که در
 این گردابی که همگی در آن زندگی و حرکت می‌کنیم چه چیز ذاتی و اساسی، بامعنا،
 و واقعی است. در این فصل آخر، قصد دارم خود را در تصویری که ترسیم می‌کنم،
 جای دهم، و برخی از جریانهایی را که از بطن محیط مدرن خودم، یعنی شهر

نیویورک، جاری شده‌اند، و به‌زندگی من شکل و جان بخشیده‌اند، بررسی و دسته‌بندی کنم.

بیش از یک قرن است که نیویورک مرکزی برای ارتباطات بین‌المللی بوده است. این شهر نه فقط به‌صحنهٔ تئاتر، بلکه در واقع به‌نمایش، یا نوعی برنامهٔ چندرسانه‌ای، بدل شده است که تماشاگر آن کل جهان است. همین امر طنین و عمق خاصی به‌بخش اعظم آنچه در این شهر انجام و ساخته می‌شود، بخشیده است. بخش عمدهٔ توسعه و ساخت و ساز شهری نیویورک طی قرن گذشته را باید تحت عنوان ارتباط و کنش نمادین طبقه‌بندی کرد؛ این توسعه صرفاً جهت رفع نیازهای آنی اقتصادی و سیاسی طراحی و اجرا نشده است، بلکه هدفی دیگر، و دست کم همان قدر مهم، مد نظر بوده است: اثبات قدرت سازندگی آدمیان مدرن به کل جهان و نشان دادن این امر که چگونه می‌توان زندگی مدرن را تصور و تجربه کرد.

بسیاری از بناها و ساختارهای چشمگیر شهر مشخصاً به‌منزلهٔ تجلیات نمادین مدرنیته طراحی شدند: پارک مرکزی، پل بروکلین، مجسمهٔ آزادی، جزیرهٔ کانی، بسیاری از آسمان‌خراشهای منهتن، مرکز راکفلر و بسیاری بناهای دیگر. دیگر مناطق شهر - نظیر بندرگاه، وال استریت، برادوی، گیرینیچ ویلیج، هارلم، تایمز اسکوئر، خیابان مدیسون - نیز با گذشت زمان، وزن و منزلتی نمادین یافته‌اند. در نتیجهٔ تأثیر تراکم یافتهٔ همهٔ این امور فرد نیویورکی حس می‌کند در جنگلی بودلری، جنگلی از نمادها، زندگی می‌کند. حضور این شکل‌های غول‌آسا و شمار کثیر آنها، نیویورک را به‌مکانی غنی و غریب برای زیستن بدل کرده است. ولی حضور آنها در عین حال موجب خطر است، زیرا نمادها و نمادگرایی‌های نیویورک یکسره برای دستیابی به‌نور و آفتاب با هم در حال جنگند، جملگی در جهت نابودی یکدیگر عمل می‌کنند، و خود را و یکدیگر را دود می‌کنند و به‌هوا می‌فرستند. از این رو، اگر نیویورک جنگلی از نمادهاست، این جنگلی است که در آن تیرها و بولدوزرها همواره مشغول کارند، و آثار بزرگ پیوسته ویران می‌شوند؛ جایی که ترک تحصیل کرده‌های پاستورال با ارتشهای خیالی روبرو می‌شوند، و کم‌دی عشق با تراژدی قدرت درمی‌آمیزد؛ و معانی جدید علی‌الابد بر شاخه‌های درختان مصنوعی می‌رویند و پس از چندی فرومی‌افتند.

این بخش را با بحثی دربارهٔ رابرت موزز آغاز می‌کنم که زندگی شغلی‌اش

به‌عنوان یک مقام مسئول از اوایل دهه ۱۹۱۰ تا اواخر دهه ۱۹۶۰ به‌طول انجامید، کسی که احتمالاً بزرگترین خالق شکل‌های نمادین در نیویورک قرن بیستم است. ساخت و سازهای او اثری مخرب و فاجعه‌آمیز بر ادوار اولیه زندگی من برجای گذاشت، و امروزه شبیح او هنوز هم در شهر من حضور دارد. در قسمت بعد، کارهای جین جاکوبز و برخی از معاصران او را مورد بررسی قرار خواهم داد، کسانی که، در نبرد با موزز، طی دهه ۱۹۶۰ شکل عمیقاً متفاوتی از نمادگرایی شهری را خلق کردند. و دست آخر، برخی از محیطها و صور نمادینی را تشریح خواهم کرد که طی دهه ۱۹۷۰ در شهرهای مدرن شکوفا گشتند.

همپای بسط چشم‌اندازی برای مشاهده دگرسیهای شهری طی چهار دهه گذشته، تصویری از نیویورک ترسیم خواهم کرد که بتوانم جای خود را در آن مشخص سازم. تلاش من معطوف به‌درک و فهم مدرنیزاسیون و مدرنیسمهایی خواهد بود که من و بسیاری از مردمان گرداگردم را به‌آنچه هستیم بدل کرده‌اند.

۱. رابرت موزز: جهان آزادراه

وقتی در کلانشهری پوشیده از بناهای اضافی کار می‌کنید. باید راه خود را با‌س‌طور باز کنید. من فقط قصد دارم یک نفس به‌ساختن ادامه دهم. شما هم برای توقف حداکثر سعی‌تان را بکنید.

— اصول عقیدتی رابرت موزز

... او (She) بود که چشم را

به‌روی واقعیت شهر گشود وقتی که بدو گفتم.

حالم بد می‌شود وقتی می‌بینم آنها ظرف چند ماه پل‌ی جدید برپا می‌کنند

و من حتی وقت نوشتن یک کتاب را

پیدا نمی‌کنم. او در پاسخ گفت آنها

صاحب قدرتند، همین و بس.

شما همگی خواهان قدرتید.

اگر نمی‌توانی آن‌را به‌دست آوری،

دست‌کم ماهیتش را تصدیق

کن. و آنها به هیچ وجه قصد
ندارند آن را به تو عطا کنند.

— ویلیامز کارلوس ویلیامز، «گل»

کدامین هیولای سیمان و آومینیوم جمجمه‌هاشان را شکافت و مغز و نخیلشان را خورد؟...
مولوک^۱ که بناهایش حکم نهایی اند!

— آلن گیتزبرگ، «فغان»

از میان تصاویر و نمادهای بسیاری که نیویورک به فرهنگ مدرن اهدا کرده است، یکی از بارزترین آنها در سالهای اخیر، تصویری از ویرانی و تباهی مدرن است. محله برونکس^۲، جایی که من در آن بزرگ شدم، به لقب یا اسم رمزی بین‌المللی برای جمیع کابوسهای شهری تراکم‌یافته دوره ما بدل گشته است: مواد مخدر، گانگستریسم، حریق عمدی، قتل، سوء قصد، هزاران ساختمان متروکه، و محلاتی که به زباله‌دان و برهوت انباشته از آجرپاره بدل گشته‌اند. صدها هزار راننده هر روز هنگام عبور از آزادراه کراس-برونکس^۳، که درست از مرکز این منطقه می‌گذرد، سرنوشت هولناک محله برونکس را تجربه می‌کنند، هرچند احتمالاً از درک آن عاجزند. سرعت ماشینها در این جاده، به رغم ترافیک سنگین شبانه‌روزی‌اش، بالا، به طرز مهلکی بالاست. رانندگان منظم‌اً حتی در پیچهای خطرناک و مسیرهای فرعی ورودی و خروجی، از حداکثر سرعت مجاز تجاوز می‌کنند؛ سراسر مسیر آزادراه همیشه پر است از کاروانهای کامیونهای سنگین با راننده‌های اخمو و تندخو و متجاوز؛ ماشینهای سواری مدام از لابه‌لای کامیونها سبقت می‌گیرند: تو گویی در این جاده میلی حاد و مهارناپذیر بر همگان حاکم می‌شود تا با حداکثر سرعت ممکن از برونکس خارج شوند. نیم‌نگاهی به منظره شهر به سمت شمال دلیل این وضع را روشن می‌کند (و البته غالباً باید به‌نگاهی تند و گذرا اکتفا کرد، زیرا بخش اعظم جاده

۱. مولوک، Moloch، خدای آتش کنعانیان که این قوم در عهد باستان کودکان را برای او به آتش افکنده و قربانی می‌کردند. — م.

2. The Bronx

3. Cross-Bronx

پایینتر از سطح زمین و محصور با دیوارهای آجری سه متری است): صدها ساختمان متروکه با در و پنجره‌های تخته کوب شده و بدنه نیمه‌ویران ساختمانهای سیاه و سوخته؛ دهها بلوک پوشیده از سنگ و کلوخ و آجرپاره.

ده دقیقه رانندگی در این جاده، که فی‌نفسه برای هرکس کار شاقی است، مشخصاً برای کسانی که گذشته برونکس را به یاد دارند، تجربه هولناکی است: کسانی که وضع سابق این محله‌ها را که زمانی سرشار از زندگی و تکاپو بودند، به یاد می‌آورند، پیش از آنکه همین جاده دل آنها را بشکافد و برونکس را به منطقه‌ای بدل کند که باید هر چه سریعتر از آن رد شد. برای بچه‌های محله برونکس، مثل خودم، این جاده حامل طنز خاصی است: در همان حال که از خلال جهان کودکی مان عبور می‌کنیم، برای خارج شدن شتاب می‌ورزیم، و به محض مشاهده انتهای جاده دل‌آسوده می‌شویم، حس می‌کنیم نه فقط تماشاگرانی صرف بلکه مشارکاتی فعال در آن فرایند تخریب‌ایم که دلمان را به درد می‌آورد. پا روی پدال گاز می‌گذاریم و می‌کوشیم اشکمان سرازیر نشود.

رابرت موزز مسئول تحقق همه اینهاست. وقتی در پایان دهه ۱۹۵۰ این سطر از شعر آلن گینزبرگ را شنیدیم که می‌پرسد «کدامین هیولای سیمان و آلومینیوم»، فوراً مطمئن شدم این هیولا کسی جز موزز نیست، حتی اگر خود شاعر هم ملتفت این امر نبوده است. درست مثل «مولوک» شعر گینزبرگ «که از همان آغاز به درون جانم رسوخ کرد»، رابرت موزز و طرحهای عمومی او نیز دقیقاً در آغاز دوره نوجوانی‌ام به درون زندگی من پا گذاردند و در به پایان رسیدن کودکی‌ام نقشی خاص ایفا کردند. البته او همواره، به نحوی گنگ و پنهانی، حضور داشته بود. هر بنای بزرگی که در نیویورک یا اطراف آن برپا شده بود ظاهراً به نحوی محصول کار او بود: پل ترای‌بورا، بزرگراه وست ساید، دهها پارک‌وی در وستچر و لانگ آیلند، ساحل جونز و ساحل ارکارد، پارکهای بی‌شمار، شهرکها و طرحهای خانه‌سازی، فرودگاه آیدل‌ویلد^۲ (که همان فرودگاه کنیدی فعلی است)، شبکه‌ای از سدها و نیروگاههای عظیم در جوار آبشار نیاگارا؛ فهرست کارهای او ظاهراً تمامی نداشت. او مسبب وقوع رخدادی بود که برای من جذابیت جادویی خاصی داشت: نمایشگاه جهانی

1. Triborough Bridge

2. Idelwild

سال ۱۹۳۹-۱۹۴۰، که من در رحم مادرم از آن بازدید کرده بودم، و بسیاری از یادبودهای آن در صور گوناگون - بروشور، پرچم، کارت پستال، زیرسیگاری - زینت‌بخش آپارتمان ما بود: نمادهای تلاش و پیشرفت بشری، ایمان به آینده، خلاصه همه آرمانهای قهرمانانه عصری که من در آن زاده شدم.

ولی سپس، در بهار و پاییز سال ۱۹۵۳، رفته‌رفته موزز به شکل جدیدی بر زندگی من سایه افکند: او اعلام کرد قصد دارد به زودی درست از وسط محله ما آزادراه عظیمی احداث کند که به لحاظ اندازه، هزینه و دشواری ساخت در جهان بی سابقه است. در آغاز باورش برای ما غیر ممکن بود؛ به نظر می‌رسید این طرح از جهانی دیگر آمده است. اول از همه، تقریباً هیچ‌کس در محله ما صاحب ماشین نبود؛ جریان زندگی ما توسط خود محله، و گذرگاههای زیرزمینی منتهی به مرکز شهر، تعیین می‌شد. تازه، حتی اگر خود شهر هم به چنین جاده‌ای نیاز داشت - یا شاید جاده مورد نیاز دولت بود؟ (در عملیات موزز، مرجع واقعی قدرت و تصمیم‌گیری هیچ‌گاه روشن نبود، مگر برای خود موزز) - مطمئناً معنای قضیه همان چیزی نبود که ظاهراً از اخبار و گفته‌ها دستگیر ما می‌شد: عبور آزادراه درست از وسط ده‌دوازده تا محله قدیمی، مسکونی، و پرجمعیت نظیر محله خود ما؛ و بی‌خانمان شدن حدود ۶۰،۰۰۰ نفر از مردم طبقه کارگر و قشر پایین طبقه متوسط که عمدتاً یهودی بودند، همراه با تعداد زیادی ایتالیایی، ایرلندی و سیاه‌پوست. یهودیان ساکن برونکس به کلی گیج و مبهوت شده بودند: آیا واقعاً ممکن است یکی از خودمان با ما چنین کاری بکند؟ (ما خبر نداشتیم او از قماش کدام یهودیهاست، یا اینکه از دید او تا چه حد همه ما فقط مانعی بر سر راهش بودیم). ولی حتی اگر او قصد انجام این کار را داشت، مطمئن بودیم وقوع آن در اینجا، در آمریکا، غیر ممکن است. در آن زمان هنوز پشتمان به‌تعمد نیودیل^۱ روزولت گرم بود: دولت، دولت ما بود، و حتماً نهایتاً برای حمایت از ما دست به کار می‌شد. با این حال، تا چشم بر هم زدیم، بولدوزرها و بیلهای مکانیکی سر رسیدند، و به مردم ابلاغ شد بهتر است هر چه سریعتر محله را تخلیه کنند. آنان گیج و مات به ماشینهای تخریب، به خیابانهای نابودشده، و به یکدیگر نگرستند، و سپس رفتند. موزز پا به‌صحنه می‌گذاشت، و هیچ قدرت

۱. نیودیل New Deal، برنامه سیاسی و اقتصادی روزولت برای مبارزه با بحران دهه ۱۹۳۰.م.

لاهوتی یا ناسوتی قادر به ممانعت از او نبود.

برای ده سال، طی اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، مرکز برونکس خرد و خراب و داغان شد. من و دوستانم عادت داشتیم روی سکوی گراند کانکورس^۱، جایی که قبلاً خیابان ۱۷۴م بود، بایستیم و پیشرفت کار را تماشا کنیم - بیلهای عظیم مکانیکی و بولدوزرها و تیرآنها، صدها کارگر با کلاههای ایمنی رنگارنگ، جراثقالهای غول‌آسایی که از مرتفع‌ترین ساختمانهای برونکس هم بسی بلندتر بودند، انفجارهای دینامیت و لرزه‌ها، تخته‌سنگهای تراش‌نخورده‌ای که تازه بریده شده بودند، چشم‌انداز ویرانی و تباهی در شرق و غرب که تا چشم کار می‌کرد ادامه داشت - و از مشاهده این امر شگفت‌زده شویم که چگونه محله عادی و باصفای ما به ویرانه‌ای باشکوه^۲ و تماشایی تبدیل می‌شود.

زمانی که، حین تحصیل در کالج، پیرانسی^۳ را کشف کردم، بلافاصله با او مانوس شدم. گاه نیز از کتابخانه کلمبیا به محوطه عملیات ساختمانی باز می‌گشتم و حس می‌کردم در مرکز آخرین پرده فاوست گشته ایستاده‌ام. (باید اذعان کرد که کارهای موزز بدین لحاظ الهام‌بخش بود). با این فرق که در این مورد هیچ‌گونه پیروزی اومانستی در کار نبود تا ویرانی و تباهی را جبران کند. عملیات ساختمانی به پایان رسید، ولی تخریب واقعی برونکس تازه آغاز گشته بود. در دو طرف آزادراه برای کیلومترها همه خیابانها و کوچه‌ها پر شد از گرد و خاک و دود و صدای کرکننده عبور ماشینها - به خصوص غرش کامیونهای بزرگ و قدرتمندی که نظیرشان قبلاً در برونکس دیده نشده بود، کامیونهایی که شبانه‌روز بارهای سنگین را از وسط شهر به مقصد لانگ آیلند یا نیوانگلند، یا به مقصد نیوجرسی و مناطق جنوبی، حمل می‌کردند. خانه‌های آپارتمانی که از بیست سال قبل مسکونی و پابرجا بود، غالباً یک‌شبه، خالی شدند؛ خانواده‌های پرجمعیت و فقرزده سیاه‌پوست و اسپانیایی‌تبار، که از محیط بدتر حلبی‌آبادها می‌گریختند، تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی دسته‌جمعی جابجا شدند، و این امر خود موجب شیوع وحشت و تسریع فرار از منطقه شد. احداث آزادراه، در عین حال، موجب تخریب بسیاری از بلوکهای تجاری شده بود، کسبه و

1. grand concourse

2. sublime

۳. جامباتیستا پیرانسی G. Piranesi، ۷۸-۱۷۲۰، معمار و نقاش ایتالیایی. - م.

مغازه‌دارانی که از مشتریان خویش جدا شده بودند، علاوه بر خطر ورشکستگی باید، به دلیل انزوایی که بر آنان تحمیل شده بود، با خطر روزافزون سرقت و جنایت روبرو می‌شدند. بازار بزرگ و سر باز منطقه، در طول خیابان باث گیت^۱، که در اواخر دهه ۱۹۵۰ هنوز پررونق بود، زوال یافت؛ یک سال پس از افتتاح آزادراه، آنچه از بازار باقی مانده بود در آتش سوخت. بدین ترتیب، محله برونکس که از جمعیت تهی، به لحاظ اقتصادی فلج، و به لحاظ عاطفی خرد گشته بود - و البته زخمهای درونی حتی از این صدمات فیزیکی فجیع نیز بدتر بودند - کاملاً برای سقوط در گرداب هولناک فلاکت و تباهی شهری آماده بود.

موزز ظاهراً از تباهی و ویرانی لذت می‌برد و بدان افتخار می‌کرد. وقتی، کمی پس از اتمام آزادراه کراس-برونکس، در مقابل این پرسش قرار گرفت که آیا این‌گونه آزادراههای شهری موجب مشکلات انسانی خاصی نیستند، به تندى پاسخ داد: «این کار ناراحتی و زحمت چندانی ایجاد نمی‌کند. فقط آسایش مردم کمی مختل می‌شود که تازه این هم بیشترش اغراق است». در قیاس با بزرگراههایی که پیشتر در مناطق روستایی و حومه شهرها ساخته بود، یگانه تفاوت احداث آزادراه این بود که «خانه‌های بیشتری سر راه است... و آدمهای بیشتری - همین و بس». او با افتخار افزود «وقتی در کلانشهری پوشیده از بناهای اضافی کار می‌کنید، باید راه خود را با ساطور باز کنید». (۱۱) در این عبارت موزز به طرزی نیمه‌آگاه «آدمهای سر راه» را با لاشه دامهایی که باید قطعه‌قطعه و خورده شوند، برابر می‌کند، چنین نگرشی برآستی خوفناک است؛ حتی آلن گسینزبرگ هم نمی‌توانست با خیال راحت چنین استعاره‌هایی را در دهان بت اعظم خویش، مولوک، بگذارد. بدون شک، این‌گونه سخنان صرفاً گزاف می‌نمود. قریحه موزز برای افراط در قساوت، همراه با تخیل درخشان، انرژی و سواسی و جاه‌طلبی جنون‌آمیزش، او را قادر ساخت تا، طی چند سال، نوعی شهرت و اعتبار شبه‌اسطوره‌ای برای خویش فراهم آورد. بدین ترتیب، او در هیئت آخرین فرد صف طولانی سازندگان و مخربان کبیر، در متن اسطوره فرهنگی و تاریخ بشریت، ظاهر می‌شد: لویی چهاردهم، پطر کبیر، بارون هوسمان، ژوزف استالین (موزز، علی‌رغم ضدیت متعصبانه‌اش با کمونیسم، عاشق تکرار این

حکم استالینیستی بود که «بدون شکستن تخم مرغ، نمی توان املت درست کرد»، باگری سیگل^۱ (استاد هدایت عوام الناس و خالق لاس و گاس)، تیمور لنگ (یا تامبورلین^۲) قهرمان تراژدی کریستوفر مارلو، فاوست گوته، کاپیتان اهب [قهرمان ملویل در موبی دیک]، آقای کورتس [قهرمان کنراد در دل تاریکی]، و همشهری کین. موزز تمام سعی اش را کرد تا در قد و قواره ای غول آسا ظاهر شود، دست آخر او حتی از شهرت فزاینده خود به عنوان یک هیولا لذت می برد، شهرتی که به گمان او برای زهر چشم گرفتن از مردم و دور نگهداشتن مخالفان بالقوه، مفید بود.

اما سرانجام - پس از چهل سال - افسانه ای که خود پرورده بود، به سقوط او کمک کرد: این افسانه هزاران دشمن شخصی برایش بهارمغان آورد، که بعضی از آنان در نهایت به اندازه خود وی مصمم و نیرومند بودند، و جملگی به نحوی و سواسی عزم خویش را جزم کرده بودند تا این مرد و دم و دستگاهش را متوقف سازند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ آنان سرانجام موفق شدند؛ جلوی کار او گرفته شد و قدرت ساختن از او سلب گشت. اما کارها و بناهای او هنوز هم ما را احاطه کرده اند، و شبیح او همچون گذشته بر زندگی عمومی و خصوصی مردمان مستولی است.

بحث و جدل بی انتها درباره قدرت و سبک شخصی موزز کار سختی نیست. اما تأکید نهادن بر این نکته، تشخیص یکی از منابع اصلی اقتدار بی حد و حصر موزز را دشوار می کند: توانایی او در قانع ساختن توده مردم که شخص او حامل نیروهای عظیم غیر شخصی در مقیاس تاریخ جهانی، و تجسم روح پرتحرک مدرنیته است. او توانست برای چهل سال خیال یا بیش مدرن را قبل از همه در اختیار خود گیرد. مخالفت با پلها، تونلها، آزادراهها، طرحهای خانه سازی، سدها و نیروگاهها، استادیومها، و فرهنگسراها، او، به معانی مخالفت با تاریخ، پیشرفت، و خود مدرنیته بود - یا دست کم چنین به نظر می رسید. و البته فقط تعداد معدودی، به ویژه در نیویورک، حاضر به چنین کاری بودند. «آدمهایی هستند که همه چیز را همان طور که هست دوست دارند. من برای آنها مزدهای ندارم. آنها هم بهتر است به دور شدن از اینجا ادامه دهند. این ایالت خیلی بزرگ است، تازه ایالتهای دیگری هم هست. بگذارید به کوهستانهای راکی بروند» [۲]. موزز بر جایی انگشت گذارده بود که از یک

1. B. Siegel

2. Tamburlaine

قرن پیش در شکل‌گیری خلق و خو و نگرش نیویورکیها نقشی حیاتی داشته است: احساس یکی بودن و تعلق به پیشرفت، به احیا و اصلاح، به دگرسازی مداوم خود و جهان خود - همان خصیصه‌ای که هارولد روزنبرگ آنرا «سنت [پرستش] امر نو» نامیده است. چه تعداد از یهودیان اهل برونکس، این زادگاه همه انواع رادیکالیسم، حاضر بودند برای پاسداری از تقدس «همه چیز آن‌طور که هست» مبارزه کنند؟ موزز سرگرم انهدام جهان ما بود، و لیکن چنین به نظر می‌رسید که او تحت لوای همان ارزشهایی فعالیت می‌کند که ما خود هوادارش بودیم.

هنوز می‌توانم به یاد آورم که برفراز محوطه عملیات ساختمانی آزادراه کراس-برونکس ایستاده بودم و برای محله‌ام (که سرنوشت آنرا با دقتی موحش پیش‌بینی می‌کردم) می‌گریستم، و برای به‌خاطر سپردن و انتقام گرفتن سوگند می‌خوردم، ولی در همان حال با ابهامات و تناقضات دردسرافزینی که در کار موزز تجلی یافته بود، دست و پنجه نرم می‌کردم. گراند کانکورس، همان مکان مرتفعی که جایگاه مشاهده و تعمق من بود، بیش از هر خیابان دیگر در منطقه ما به بلواری پاریزی شباهت داشت. یکی از ویژگیهای بارز این خیابان ردیفهای خانه‌های آپارتمانی بزرگ و باشکوه دهه ۱۹۳۰ بود: این خانه‌ها به‌لحاظ شکل معماری، چه شکل‌های هندسی تیز و چه شکل‌های بیومورفیک خمیده، ساده و واضح و روشن بودند؛ با رنگهای درخشان آجرهای گوناگون، در تعادل با رنگ زرد کروم، که به‌طرزی زیبا با سطوح وسیعی از شیشه ترکیب شده بود؛ خانه‌هایی چنان دلواز و سرشار از نور و هوا که گویی مبشر زندگی نیکی بودند که درش نه فقط به‌روی اقلیت نخبه ساکنان که به‌روی همه ما باز بود. سبک این ساختمانها، که امروز به‌آرت دکو^۱ مشهور است، در روزگار رونق و شکوه آنها، سبک «مدرن» نام داشت. از دید والدین من، که خود را با افتخار خانواده‌ای «مدرن» توصیف می‌کردند، ساختمانهای خیابان کانکورس معرف نقطه اوج مدرنیته بود. ما به‌لحاظ مالی توان زندگی در آنها را نداشتیم - اگرچه ما نیز نه خیلی پایتتر از کانکورس در ساختمانی کوچک و میانه‌حال، ولی محققاً «مدرن» زندگی می‌کردیم - اما تماشا و تحسین آنها مجانی بود، درست مثل تماشای صف کشتیهای مجلل اقیانوس‌پیما در بندرگاه. (امروزه

همان ساختمانها بیشتر شبیه رزم ناوهای سوراخ سوراخ شده‌ای‌اند که در بندرگاهی خشک شده به گل نشسته‌اند، و البته از خود کشتیهای اقیانوس پیما نیز تقریباً هیچ نشانی برجای نمانده است).

هنگامی که شاهد تخریب یکی از زیباترین این ساختمانها برای احداث آزادراه بودم، اندوهی را حس کردم که، اینک بخوبی می‌دانم، مختص زندگی مدرن است. در بسیاری موارد قیمت تداوم و گسترش مدرنیته، نه فقط نابودی و تخریب محیطها و نهادهای «سنتی» و «ماقبل مدرن»، بلکه همچنین نابودی همه آن چیزهایی است که در خود جهان مدرن بسی زیبا و حیاتی بوده‌اند. و تراژدی واقعی نیز در اینجا است. در محله برونکس، به لطف رابرت موزز، مدرنیته بلوار شهری به منزله امری منسوخ از سوی مدرنیته بزرگراه میان شهری محکوم و تکه و پاره می‌شد. چنین است گذر اعصار! سرانجام معلوم شد مدرن بودن بسی بیش از آنچه من آموخته بودم، مسئله ساز و خطرناک است.

چه جاده‌هایی به آزادراه کراس-برونکس منتهی می‌شدند؟ آن طرحهای عمومی که موزز از دهه ۱۹۲۰ به بعد سازماندهی آنها را به عهده داشت، بیانگر نوعی بینش - یا به عبارت بهتر، مجموعه‌ای از بینشها - در قبال این پرسش بود که زندگی مدرن چه می‌تواند باشد و چه باید باشد. قصد من تدقیق و بیان اشکال مشخصی از مدرنیسم است که توسط موزز تعریف گشته و تحقق یافتند، می‌خواهم تناقضات درونی و کورانهای پنهان و شوم این اشکال - که در برونکس برملا شد - و همچنین معنا و ارزش پایدار آنها برای بشر مدرن را مورد بررسی قرار دهم.

نخستین دستاورد بزرگ موزز، در پایان دهه ۱۹۲۰، خلق فضای عمومی جدیدی بود که عمیقاً با هر آنچه پیشتر در هر کجا وجود داشت، متفاوت بود: پارک ایالتی ساحل جونز در لانگ‌آیلند، درست در آن سوی محدوده نیویورک سیتی به موازات ساحل اقیانوس اطلس. این ساحل، که در تابستان سال ۱۹۲۹ افتتاح شد، و اخیراً نیز مراسم پنجاهمین سالگرد آن برگزار شد، چنان فراخ است که به راحتی می‌تواند در یکشنبه‌های داغ تابستان نیم میلیون نفر را، بدون احساس ازدحام و تنگی، در خود جای دهد. بارزترین ویژگی آن در مقام یک چشم‌انداز، روشنی شگفت‌آور فضا و شکل آن است: گستره فراخ ماسه که مطلقاً صاف و به طرز

کورکننده‌ای سپید است و در هر دو سو توافق ادامه دارد: نواری پهن و سرراست میان آبی زلال و تاب و بی‌پایان دریا در یک سو، و خط قهوه‌ای و صاف و ممتد پیاده‌رو چوبی در سوی دیگر. کل این گستره افقی عظیم توسط دو حمام شکیل به‌سبک آرت دکو، که از چوب و آجر و سنگ ساخته شده‌اند، علامت‌گذاری شده است، و در فاصله میان آن دو، درست در مرکز پارک، برج یا ستونی از آب، که از همه‌جا دیده می‌شود، چونان آسمانخراشی بلند قد برافراشته است، فواره‌ای که شکوه و عظمت آن، شکلها و بناهای شهری قرن بیستم را تداعی می‌کنند که این پارک در آن واحد مکمل و نافی آنهاست. ساحل جونز نمایش خیره‌کننده‌ای از اشکال بنیانی طبیعت - زمین، خورشید، آب، آسمان - ارائه می‌دهد، و لیکن در اینجا طبیعت با صافی و خلوصی افقی و انتزاعی و روشنی و وضوحی تابان نمایان می‌گردد که فقط فرهنگ قادر به خلق آن است.

مسئلاً قدردانی و تحسین ما نسبت به این مخلوق موزز باز هم بیشتر خواهد شد اگر (همان‌طور که کارو به روشنی توضیح می‌دهد) دریابیم چه مقدار از این فضا قبلاً مرداب، برهوت، دور از دسترس، و نقشه‌برداری نشده، بوده است، تا سرانجام سر و کله موزز پیدا شد و در کمتر از دو سال چنین استحاله چشمگیری تحقق یافت. نوع دیگری از خلوص نیز وجود دارد که در ساحل جونز نقشی اساسی ایفا می‌کند. در این ساحل هیچ نشانی از هجوم تجارت و کسب و کار مدرن به چشم نمی‌خورد: هتل، کازینو، چرخ و فلک، سرسره، فوتبال دستی، بلندگو، دکه ساندویچ‌فروشی، چراغهای نئون، از هیچ‌کدام خبری نیست؛ آشغال و زباله، سر و صدای بیخود و شلوغی و بی‌نظمی هم در کار نیست.^۱ در نتیجه، حتی وقتی جمعیتی برابر جمعیت شهر پیتزبورگ^۲ ساحل جونز را پر می‌کند، باز هم حال و هوای آن به طرز شگفت‌آوری آرام و بری از هیاهو است. تقابل ژرفی میان این ساحل و کانی آیلند، در فاصله چندمابلی آن، وجود دارد؛ ساکنان کانی آیلند که جملگی از طبقه متوسط‌اند،

۱. اما کسب و کار آمریکایی هیچ‌گاه تسلیم نمی‌شود. در روزهای تعطیل آخر هفته صف پیوسته‌ای از هواپیماهای کوچک درست بر فراز نوار ساحلی به پرواز درمی‌آید که هر یک با استفاده از پیامهایی که با دود بر آسمان نوشته می‌شود یا با حمل پرچمهای تبلیغاتی، درباره‌ی محاسن انواع سودا یا ودکا، کلویها و رستورانها، و مواضع و قولهای سیاستمداران محلی داد سخن می‌دهند. حتی موزز هم نتوانسته راهی برای طرد تجارت و سیاست از آسمان ابداع کند.

۲. مقصود شهر پیتزبورگ در آمریکا است، نه سن پترزبورگ روسیه. -م.

به محض گشایش ساحل جونز جذب آن شدند. بدین ترتیب، تمامی ازدحام و تنش، تحرک و سر و صدای فاقد نظم، و آن شور حیاتی فرسوده و مندرس که در عکسهای وی جی و حکاکیه‌های رجینالد مارس تجلی یافته است، یعنی همه آن چیزهایی که به طرزی نمادین در مقاله لارنس فرلینگتی، «کانی آیلندِ ذهن»، مورد ستایش قرار گرفته است، در متن چشم‌انداز خیالی ساحل جونز به کلی محو و ناپدید می‌گردد.

به تقلید از نوشته فرلینگتی می‌توان پرسید: ساحل جونزِ ذهن چگونه جایی خواهد بود؟ ارائه تصویری از آن به زبان شعر، یا هر نوع زبان نمادینی که بر تحرک و تقابل دراماتیک مبتنی است، بسی دشوار است. ولی می‌توان جنبه‌هایی از آن را در نقاشیهای ساده و هندسیِ موندریان، و در سبک مینیمالیستی^۱ دهه ۱۹۶۰، مشاهده کرد. طیف رنگی آن نیز به سنت نئوکلاسیک نقاشی مناظر تعلق دارد، از نیکلا پوسن گرفته تا ماتیس جوان تا میلتون آوری. در روزهای آفتابی، ساحل جونز حال و هوای رمانسِ مدیترانه‌ای را به آدمی القاء می‌کند، همان رمانسِ روشنی و وضوح آپولونی، نور کامل بدون سایه، هندسه کیهانی، و چشم‌اندازی ناگسسته که تا افقی بی‌انتهای امتداد می‌یابد. این رمانس دست کم به اندازه خود افلاطون قدمت دارد. و البته پرشورترین و بانفوذترین هوادار مدرن آن کسی نیست جز لوکوربوزیه. او در همان سال افتتاح ساحل جونز، درست قبل از وقوع بحران بزرگ^۲، رؤیای مدرن کلاسیک خویش را چنین تشریح می‌کند:

اگر نیویورک را با استانبول مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم که اولی نوعی فوران و انقلاب بزرگ است، و دومی نوعی بهشت زمینی.

نیویورک هیجان‌آور و آزاردهنده است. درست مثل سلسله‌جبال آلپ، یا طوفان، یا نبردی عظیم. نیویورک زیبا نیست، و با آنکه محرک فعالیت‌های عملی ماست، به حس سعادت و شادمانی ما صدمه می‌زند...

شهر می‌تواند با خطوط شکسته‌اش بر ما مسلط شود؛ شکل مضرس شهر آسمان را تکه پاره می‌کند. در کجا به آرامش دست خواهیم یافت؟...

همچنان که به سمت شمال می‌روی، مناره‌های تزئین‌شده کلیساهای جامع

1. Minimalist

۲. منظور بحران عظیم اقتصادی اوایل دهه ۱۹۳۰ است که آمریکا و کل جهان سرمایه‌داری را به شدت لرزاند. — م.

عذاب جسم را منعکس می‌کنند، رؤیاهای اندوهبار روح، دوزخ و برزخ، و جنگلهای کاج که از خلال مهی سرد و نوری پریده‌رنگ دیده می‌شوند. تن ما نیازمند آفتاب است.

شکلهای خاصی وجود دارند که سایه می‌افکنند. [۳]

لوکوربوزیه خواهان ساختارهایی است که افسانه فضای افقی و آرام و روشن جنوب را در برابر واقعیات تیره و تار و پرتلاطم شمال تحقق می‌بخشند. ساحل جونز، درست در ورای افق آسمان خراشهای نیویورک، مثال ایده‌آل تحقق این افسانه یا رمانس است. این نکته طنزآمیزی است که به‌رغم وابستگی و علاقه موزز به طوفان و تنش^۱ و مبارزه و تخاصم همیشگی، نخستین پیروزی او، همان دستاوردی که نیم‌قرن بعد ظاهراً مایه اصلی مباهات و افتخار او بوده است، در واقع مبین پیروزی تنعم، رخوت و شهوت^۲ بود. ساحل جونز در قلب این همشهری کین نمونه گول‌آسای همان اسباب‌بازی و یادگار محبوب دوره کودکی بود.

پارک‌وی‌های ایالتی شمالی و جنوبی موزز، که از منطقه کوئینز^۳ شروع شده تا ساحل جونز و ماورای آن ادامه می‌یافت بُعد دیگری را به‌روی پاستورال مدرن گشود. این جاده‌ها با شیب نرم و چشم‌انداز مناسب، به‌رغم آنکه پس از نیم‌قرن کمی فرسوده شده‌اند، هنوز هم از زیباترین جاده‌های جهانند. اما زیبایی آنها برخلاف نمونه‌های دیگری چون بزرگراه ساحلی کالیفرنیا، یا جاده آپالاچیان تریل از محیط طبیعی اطرافشان نشأت نمی‌گیرد: سرچشمه این زیبایی محیط خود جاده‌هاست که مصنوعاً آفریده شده است. این پارک‌وی‌ها حتی اگر به‌هیچ‌جا وصل یا ختم نمی‌شدند، باز هم فی‌نفسه جذاب می‌نمودند. این نکته به‌ویژه در مورد پارک‌وی شمالی صادق است که مسیر آن از میان منطقه اغنیا و املاک و کاخهایی عبور می‌کند که اسکات فیتز جرالده کمی پیشتر آنها را در رمان گتسی بزرگ (۱۹۲۵) جاودانی کرده بود.^۴ نخستین مناظر جاده‌ای موزز در لانگ آیلند، معرف تلاشی مدرن برای

1. *Sturm und Drang*

2. *Luxe, Calme et volupté*

3. Queens

۴. این امر موجب بروز نزاعی سخت با صاحبان املاک شد، و موزز را قادر ساخت در مقام قهرمان دفاع از حق مردم نسبت به‌هوای تازه، فضای باز و آزادی حرکت، شهری برای خود دست و پا کند. یکی از مهندسان او نیم‌قرن بعد، ضمن بیان خاطراتش گفت: «کار کردن برای موزز هیجان‌آور

بازآفرینی همان چیزی است که راوی رمان فیتز جرالده، در آخرین صفحه کتاب، آن را چنین توصیف می‌کند: «همان جزیره قدیمی که زمانی چشم ملاحان هلندی به جمالش روشن شد - پستان تازه و سبز دنیای نو». اما موزز کاری کرد که دسترسی به این پستان فقط به میانجی آن نماد دیگری ممکن گردد که گتسبی بدان علاقه بسیار داشت: چراغ سبز. تجربه و تماشای پارک‌وی‌های موزز فقط از درون ماشین سواری ممکن بود: گذرگاه‌های زیرزمینی آنها عمداً با ارتفاعی کم ساخته شده بودند که عبور اتوبوسها را ناممکن می‌ساخت، و در نتیجه وسایل نقلیه عمومی نمی‌توانستند توده‌های مردم را از شهر به ساحل انتقال دهند. این ساحل، باغی مشخصاً تکنو-پاستورال بود که فقط صاحبان ماشینهای مدرن آخرین مدل حق ورود بدان را داشتند، شکل خصوصی شده‌ای از فضای عمومی که در نوع خود منحصر به فرد بود. بدین ترتیب، موزز طراحی فیزیکی و مهندسی راه و ساختمان را به منزله ابزاری برای جداسازی و غربال اجتماعی به کار گرفت؛ غربال همه آنهايي که فاقد چهارچرخه‌ای خصوصی بودند. موزز، که خود هیچ‌گاه رانندگی نیاموخت، رفته‌رفته مرد شماره یک دیترویت [مرکز صنایع اتومبیل‌سازی] در نیویورک شد. اما برای اکثریت قاطع اهالی نیویورک دنیای نوین و سبز او حاصلی جز یک چراغ قرمز در بر نداشت.

ساحل جونز و نخستین پارک‌وی‌های موزز در لانگ آیلند را باید در زمینه رشد چشمگیر فعالیتها و صنایع معطوف به سرگرمی اوقات فراغت مورد بررسی قرار داد، رشدی که خود محصول شکوفایی اقتصادی دهه ۱۹۲۰ بود. هدف نهایی از اجرای این طرحها در لانگ آیلند خلق جهانی پاستورال، درست در ورای محدوده شهر بود، جهانی ساخته‌شده برای تعطیلات، بازی و تفریح - مخصوص کسانی که وقت و امکانات ورود بدان را داشتند. استحاله‌های خود موزز در دهه ۱۹۳۰ را باید در پرتو دگرگونی ژرفی درک کرد که معنای نفس عمل سازندگی را تغییر داد. طی دوره رکود

بود. او باعث می‌شد حس کثرتی از یک رخداد بزرگ هستی. حس می‌کردی داری برای مردم علیه این ملاکهای بزرگ و قانون‌گزاران ارتجاعی مبارزه می‌کنی... تقریباً شبیه یک جنگ بود». (کارو، ۲۲۸، ۲۷۳) ولی در واقع، همان‌طور که کارو اثبات می‌کند، همه زمینهایی که موزز مصادره کرد عملاً متشکل از خانه‌های کوچک و مزارع خانوادگی بود.

بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰، همزمان با فروپاشی صنعت و تجارت خصوصی و افزایش رکود و بیکاری توده‌ای، ساخت و ساز نیز ماهیت خصوصی خود را از دست داد و به‌فعالی عمومی، و مهمتر از آن، به یک نیاز فوری و فوتی عمومی، بدل گشت. همه طرح‌های ساختمانی جدی که در دهه ۱۹۳۰ اجرا شدند - پلها، پارکها، جاده‌ها، تونلها و سدها - عملاً با پول دولت فدرال و تحت نظارت نهادها و عوامل نیودیل ساخته شدند.^۱ این طرحها حول محور اهداف اجتماعی پیچیده و کاملاً مشخصی برنامه‌ریزی شدند. اولاً ایجاد رونق در کسب و کار، افزایش مصرف و برانگیختن بخش خصوصی. ثانیاً ایجاد مشاغل جدید برای میلیونها بیکار، و کمک به برقراری صلح و آرامش اجتماعی. ثالثاً، مدرنیزه کردن، متمرکز ساختن و سرعت بخشیدن به اقتصاد مناطقی که محل اجرای این طرحها بود، از لانگ آیلند گرفته تا اوکلاهما. رابعاً، این طرحهای سازندگی می‌بایست معنای واژه «عموم مردم» را گسترش بخشید، و به‌طرزی نمادین نشان دهد که چگونه می‌توان زندگی آمریکایی را به‌واسطه طرحها و فعالیتهای عمومی به‌لحاظ مادی و معنوی، هر دو، غنا بخشید. و دست آخر آنکه طرحهای بزرگ نیودیل می‌بایست با به‌کارگیری تکنولوژیهای جدید و مهیج، تصویری از آینده پرشکوه موعود ارائه دهد که هم‌اینک در افق دید ما در حال ظهور است، شروع عصری نو، آن هم نه فقط برای معدودی از نخبگان ممتاز، بلکه برای همه مردم.

موزز احتمالاً نخستین کسی در آمریکا بود که به‌امکانات عظیم نهفته در تعهد حکومت روزولت به طرحهای عمومی پی برد. او این نکته را نیز دریافت که از این پس سرنوشت شهرهای آمریکا تا حد زیادی در واشنگتن تعیین می‌شود. او که اینک متصدی هر دو مقام سرپرست پارکهای شهر و سرپرست پارکهای ایالتی بود، روابط نزدیک و پایداری با مبتکرترین و فعالترین طراحان بوروکراسی نیودیل برقرار کرد. او آموخت چگونه در فرصتی بس کوتاه، میلیونها دلار از بودجه دولت فدرال را به جریان اندازد. سپس، با استخدام گروهی از طراحان و مهندسان درجه یک (عمدتاً از میان صفوف بیکاران)، ارتش کاری متشکل از ۸۰,۰۰۰ کارگر را بسیج کرد و

۱. برمن با استفاده از حروف اختصاری به‌تعدادی از این نهادها اشاره می‌کند که تعیین اسامی اصلی آنها ناممکن است: CCC, PWA, CWA, TVA, FSA. -م.

بر اساس یک برنامه کاری فشرده، مشغول احیای ۱۷۰۰ پارک نیویورک (که در نقطه حوضیض رکود اقتصادی وضعشان حتی از امروز هم بدتر بود) و احداث صدها پارک جدید شد، همراه با صدها زمین بازی و تعدادی باغ وحش. موزز کار را در پایان سال ۱۹۳۴ به انجام رساند. او نشان داد که نه فقط در مدیریت و اجرای این گونه طرحها استعداد فراوان دارد، بلکه به ارزش فعالیت عمومی مداوم به مثابه نمایشی از روحیه عمومی نیز واقف است. او هفته‌ای هفت روز، بیست و چهار ساعته، مشغول ترمیم و بازسازی پارک مرکزی، و احداث مخزن آن و باغ وحش آن بود: در تمامی طول شب پروژکتورها نورافشانی می‌کردند و بیلهای مکانیکی زمین را به لرزه می‌انداختند، و این تمهیدات علاوه بر سرعت بخشیدن به پیشرفت کار، موجب صحنه نمایش جدیدی بود که مردم را مسحور می‌کرد.

ظاهراً این شور و اشتیاق حتی به خود کارگران هم سرایت کرده بود: آنان نه فقط خود را با ضرب‌آهنگ بی‌رحمانه تحمیل شده از سوی موزز و دستیاران و ناظران وی وفق دادند، بلکه عملاً از خود کارفرمایان سبقت جستند، ابتکار عمل را به دست گرفتند، ایده‌هایی تازه ارائه دادند و در مراحل مختلف کارها را جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده به اتمام رساندند، آن هم به نحوی که مهندسان مکرراً ناچار شدند به سر میز خود بازگردند و نقشه‌ها را با توجه به پیشرفت ایجاد شده از سوی کارگران دوباره طراحی کنند. [۴] این رخداد معرف عالیترین شکل رمانس مدرن سازندگی است - رمانسی که فاوست گوته، کارلایل و مارکس، کانستراکتیویستهای دهه ۱۹۲۰، فیلمهای تبلیغاتی شوروی درباره سازندگی در دوره برنامه پنج‌ساله، و فیلمهای مستند و خبری ساخت FSA, TVA و WPA در اواخر دهه ۱۹۳۰، جملگی هوادار و ستایشگر آن بودند. آنچه در این مورد [یعنی بازسازی پارک مرکزی نیویورک] واقعیت و اصالتی خاص به رمانس سازندگی عطا کرد، نقش خود این رمانس در تشویق مردانی بود که اصل کار را انجام می‌دادند. ظاهراً کارگران توانسته بودند در این کار - که به لحاظ فیزیکی طاقت‌فرسا و فاقد دستمزد بالا بود - معنا و هیجانی بیابند، زیرا تصور روشنی از کل کار در ذهن داشتند، و به ارزش آن برای اجتماعی که خود بخشی از آن بودند، باور داشتند.

شهرت و اعتبار فوق‌العاده‌ای که موزز از کار خود در بازسازی پارکهای شهر کسب کرد، تخته‌فنی شد برای جهش او به سوی چیزی که برایش بسی مهمتر از

پارکها بود: شبکه‌ای از بزرگراهها، پارک‌وی‌ها و پلها که کل منطقه کلانشهر [نیویورک] را به هم گره می‌زد. این شبکه متشکل بود از: بزرگراه بالاتر از سطح زمین وست ساید، که سراسر طول منهتن را درمی‌نوردد، و از فراز پل جدید هنری هادسون^۱، به درون برونکس امتداد یافته و با گذر از آن به وچستر می‌رسد؛ پارک‌وی کمربندی از ایست ریور^۲ تا آتلانتیک، که پیرامون بخش بروکلین را دور می‌زند، و از طریق تونل بروکلین-باتری (البته موزز ساخت پل را به تونل ترجیح می‌داد) به منهتن و ایالت جنوبی متصل می‌شود؛ و نهایتاً - قلب یا مرکز کل نظام - پروژه‌ی برای بارو که خود شبکه به‌غایت پیچیده‌ای است از پلها و راههای فرعی و پارک‌وی‌ها که منهتن، برونکس و وچستر را به کونینز و لانگ آیلند متصل می‌کنند.

هزینه اجرای این طرحها بسیار گزاف بود، ولی موزز توانست بخش اعظم آن را به دوش واکنگتن بیندازد. این طرحها به لحاظ فنی عالی بودند: مهندسی شبکه برای بارو تا به امروز یک نمونه کلاسیک درسی است. این طرحها، به گفته موزز، کمک کردند تا «رشته‌های از هم گسسته و لبه‌های پاره شبکه شریانهای کلانشهری نیویورک به هم دوخته شوند» و کل این منطقه به‌غایت پیچیده سرانجام به وحدت و انسجامی دست یابد که همیشه بدان نیاز داشته است. طرحهای موزز مجموعه‌ای از نماهای ورودی جدید و جذاب برای شهر نیویورک به وجود آوردند، و شکوه و عظمت منهتن را از بسیاری زوایای جدید به نمایش گذاردند - از پارک‌وی کمربندی، بزرگراه مرکزی، و بخش بالایی بزرگراه وست ساید - و بدین طریق به ظهور نسل جدیدی از افسانه‌ها و خیالپردازیهای شهری دامن زد^۳. منظره کرانه رود هادسون در قسمت شمالی شهر، که یکی از زیباترین مناظر شهری موزز است، در

1. Henry Hudson

2. East River

۳. از سوی دیگر این طرحها شبکه شطرنجی خیابانهای منهتن را به شدت مختل کردند. کولهاس در کتاب خود (Delirious New York, 15) با تیزبینی اهمیت این سیستم را برای محیط نیویورک توضیح می‌دهد: «انضباط دوبعدی شبکه شطرنجی آزادی تصورناپذیری برای بی‌نظمی سه‌بعدی فراهم می‌آورد. این شبکه موجب تعادل جدیدی میان کنترل و عدم کنترل است... به لطف استقرار آن، منهتن برای ابد از هرگونه نفوذ و دخالت خودکامه یا توتالیتار [بعدی] مصون است. این شبکه در هر بلوک واحد - یعنی وسیعترین محوطه‌ای که به لحاظ معماری می‌تواند تحت کنترل قرار گیرد - برای حداکثر آحاد نفوس مستقل شهری (Urbanistic Ego) جا باز می‌کند». و دقیقاً همین محدوده‌های متعلق به نفوس شهری است که نفس [اماره] موزز خواهان محو و نابودی آنها بود.

قیاس با وضع آن پیش از سر رسیدن موزز (بنا به تصاویری که کارو ارائه می دهد، بیابانی پوشیده از آشغال و زباله و کلبه های گودنشینها) برآستی چشمگیر و تکان دهنده است. می توانید با عبور از پل جرج واشنگتن، وارد پیچ نرم بزرگراه وست ساید شوید، و ناگهان چراغها و برجهای مهتن با درخشش تابناک در برابرتان ظاهر می شود، درست بر فراز پارک سبز و خرم ریورساید، و در اینجاست که دشمنان قسم خورده رابرت موزز - یا حتی دشمنان خود نیویورک - هم تحت تأثیر قرار می گیرند: اکنون می دانید که بار دیگر به خانه رسیده اید، و شهر در اختیار شماست، و این را مدیون موززید.

درست در پایان دهه ۱۹۳۰، زمانی که موزز در نقطه اوج خلاقیت خود بود، کتابی به چاپ رسید که به شأن و مقام او رسمیت بخشید، کتابی که بیش از هر اثر دیگری، قواعد و قوانین حاکم بر نهضت مدرن در معماری، طراحی، و برنامه ریزی شهری را معین ساخت: فضا، زمان و معماری اثر زیگفرید گیدینون کتاب گیدینون، که نخست به صورت مجموعه ای از درسنامه ها در هاروارد (۱۹۳۸-۳۹) ارائه شد، تاریخ سه قرن طراحی و معماری مدرن را بسط داد - و کارهای موزز را در نقطه اوج فعالیتش معرفی کرد. او در کتابش تصاویر بزرگی از بزرگراه وست ساید که به تازگی اتمام یافته بود، تقاطع شبدری راندال آیلند^۱، و تقاطع مرتفع پرتزل^۲ در پارک وی مرکزی، ارائه داد. این آثار، به گفته او، «مؤید آن است که امکاناتی در مقیاس عظیم در بطن دوره ما نهفته است». گیدینون پارک وی های موزز را با نقاشیهای کویستی، مجسمه های آبستره و متحرک، و فیلمهای سینمایی مقایسه کرد. «به مانند بسیاری از مخلوقاتی که زاده روح این عصرند، معنا و زیبایی پارک وی را نیز نمی توان از یک زاویه دید واحد درک کرد، حال آنکه معماری کاخ ورسای را می شد از پنجره یک خانه تماشا و درک کرد. اکنون این معنا فقط از طریق حرکت نمایان و مکشوف می شود، با جلو رفتن در جریان یکنواخت، مطابق قواعد مجاز ترافیک. رانندگی یکی از تجارب نادری است که به ما اجازه می دهد حس فضا-زمان خاص دوره خودمان را چنین روشن و شفاف تجربه کنیم».[۵]

بنابراین طرحهای موزز نه فقط نشانگر مرحله جدیدی در مدرنیزاسیون فضای

1. Randall's Island

2. Pretel

شهری، بلکه در عین حال مبین جهشی در اندیشه و خیال مدرنیستی بود. برای گیدیئون، و برای کل نسل دهه ۱۹۳۰ - هواداران لوکوربوزیه، فرمالیستها و تکنوکراتهای مکتب باهاوس، مارکسیستها، و حتی نسل جدید پوپولیستهای روستایی - این پارک‌وی‌ها دروازه‌ای برای ورود به قلمرویی جادویی بود، نوعی آلاچیق رمانتیک که در آن مدرنیسم و پاستورالیسم می‌توانستند در هم بیامیزند. و به نظر می‌رسید موزز یگانه شخصیت اجتماعی در جهان است که «مفهوم فضا-زمان خاص دوره ما» را درک می‌کند؛ به علاوه، «انرژی و اشتیاق او با هوسمان برابری می‌کرد». و همین امر باعث شد تا او بتواند «درست مثل خود هوسمان، به طرز منحصربه‌فرد پاسخگوی نیازها و فرصتهای عصر خویش باشد»، یگانه فرد صاحب صلاحیت برای ساخت «شهر فردا» در عصر ما. هگل در سال ۱۸۰۶ ناپلئون را چنین توصیف کرده بود: «جان جهان^۱ سوار بر اسب». برای گیدیئون در ۱۹۳۹ نیز موزز در حکم روح جهان^۲ سوار بر اتومبیل بود. در نمایشگاه جهانی نیویورک (۴۰-۱۹۳۹) موزز افتخار دیگری کسب کرد. شعار این نمایشگاه، که خود جشنی عظیم به افتخار صنعت و تکنولوژی مدرن محسوب می‌شد، چنین بود: «ساختن جهان فردا». دو تا از محبوبترین غرفه‌های نمایشگاه - غرفه جنرال موتورز موسوم به فیوچراما^۳ که جهتگیری تجارت داشت، و غرفه آرمانشهری دموکراسیتی^۴ - هر دو تصاویری از آزادراههای شهری مرتفع و پارک‌وی‌ها میان شهر و روستا را، دقیقاً به همان آشکالی که موزز ساخته بود، به نمایش گذاردند. بازدیدکنندگان به هنگام رفت و آمد به نمایشگاه، با عبور از جاده‌ها و پلهای موزز، بخشی از این آینده خیالی را مستقیماً تجربه می‌کردند، و شاهد عملکرد ظاهری آن بودند.^۵

1. *Weltseele*2. *Weltgeist*3. *Futurama*4. *Democracy*

۵. والتر لیمن ظاهراً یکی از معدود کسانی بوده است که ملتفت پیامدهای درازمدت و هزینه‌های مخفی این آینده باشکوه شد. او نوشت: «جنرال موتورز هزینه‌ای برابر با کل ثروت یک خانواده متوسط را صرف کرده است تا مردم آمریکا را قانع سازد که اگر می‌خواهند از تمام مزایای کسب و کار آزاد در صنایع تولید موتور برخوردار شوند، باید شهرها و بزرگراههای خود را با بودجه دولتی بازسازی کنند». این پیشگویی بجا در مقاله جذاب وارن سوسمن (W. Susman)، «نمایشگاه مردم: تناقضات فرهنگی یک جامعه مصرفی»، نقل شده است. ر.ک. به کاتالوگ موزه کوئینز:

Dawn of a New Day: The New York World's Fair, 1939/40 (NYU, 1980). 85.

موزز، در مقام سرپرست پارکها، محوطه برگزاری نمایشگاه را با اتصال قطعات مختلف آماده کرده بود. او به سرعت برق، با حداقل هزینه، و طبق معمول با ترکیب ظرافت و تهدید، مجموعه‌ای از املاک به وسعت بخش مرکزی منهتن را از چنگ صدها مالک خارج کرده بود. پرافتخارترین دستاورد او در این ماجرا، نابودی پدیده معروف کپه‌های زباله و خاکستر فروزان بود که اسکات فیتز جرالده آن را به عنوان یکی از نمادهای بزرگ صنعت مدرن و ضایعات انسانی جاودانی ساخته بود:

دره‌ای از خاکستر - مزرعه‌ای شگفت‌انگیز که در آن خاکستر مثل گندم در کرتها و تپه‌ها و باغهای عجیب و غریب رشد می‌کند؛ جایی که خاکسترها شکل خانه‌ها را به خود می‌گیرد، با دودکشها و رشته‌های چرخان دود، و در نهایت، با تلاشی متعالی، به هیئت آدمیانی نمایان می‌شود که گیج و منگ، افتان و خیزان از خلال هوای غبارآلود گذر می‌کنند. هرازگاهی صفی از ماشینهای خاکستری‌رنگ در مسیری نامرئی به جلو می‌خزد، و با صدای غرغری خوفناک متوقف می‌شود، و بلافاصله مردانی خاکستری‌رنگ با بیلهایی سربی از هر گوشه و کنار گرد می‌آیند و ابری نفوذناپذیر به هوا می‌فرستند که همچون حجایی ضخیم عملیات تیره و گنگشان را از انظار مخفی می‌کند.

[گتسی بزرگ، فصل ۲]

موزز این صحنه خوفناک را از بین برد و این مکان را به هسته مرکزی محوطه نمایشگاه، و بعدها به پارک چمنزار فروزان، بدل ساخت. این عمل بر احساسات و طبع او شدیداً اثر گذاشت و موجب بروز فیضان نادری از سخنان غنایی و شاعرانه به سبک کتاب مقدس شد. موزز به قطعه زیبایی از کتاب اشعیه نبی (باب ۶۱، آیات ۴-۱) استناد جست: «پروردگار مرا تطهیر کرده است تا از برای مصیبت‌زدگان مژده‌ای به ارمغان برم؛ او مرا فرستاده تا به دل شکستگان قوت بخشم، اسیران را آزاد سازم، و درهای زندان را برای آنانی که در بندند بگشایم... به آنان به عوض خاکستر زیبایی عطا کنم... [بدین وسیله] آنان شهرهای ویران‌شده، خرابیهای نسلهای

این مجلد، که حاوی تصاویر جذاب، و مقالات ارزنده‌ای به قلم افراد مختلف است، بهترین کتاب در مورد نمایشگاه جهانی است.

متمادی، را مرمت خواهند کرد». چهل سال بعد، در آخرین مصاحبه‌هایش، موزز هنوز هم با غروری خاص از این ماجرا یاد می‌کرد: من همان کسی هستم که دره خاکسترها را نابود ساخت و زیبایی را جایگزین آن کرد. با همین مضمون - یعنی ایمان راسخ به قدرت سازماندهی اجتماعی و تکنولوژی مدرن در خلق جهانی بری از خاکستر - بود که مدرنیسم دهه ۱۹۳۰ به پایان رسید.

اما کجای کار برآستی خراب بود؟ چه شد که خیالهای مدرن دهه ۱۹۳۰ طی فرایند تحقق خویش فاسد شدند و گنبدیدند؟ کشف کل ماجرا مستلزم صرف زمانی بس بیشتر، و بازگو کردن آن نیازمند فضایی بس بیشتر از آنی است که من اینک در اختیار دارم. اما می‌توانیم این پرسشها را به شیوه‌ای محدودتر مجدداً صورتبندی کنیم تا با الزامات این کتاب تطبیق یابند: چگونه کار موزز - و نیویورک و آمریکا - از نابودی دره خاکسترها در ۱۹۳۹، پس از یک نسل، به توسعه و بسط ویرانه‌های مدرنی^۱ انجامید که فقط چند کیلومتر با دره خاکسترها فاصله داشتند، اما به مراتب هولناک‌تر و ترمیم‌ناپذیرتر بودند؟ باید سایه‌های تیره را در بطن خود خیالات تابناک دهه ۱۹۳۰ جستجو کنیم.

این سویه تاریک از آغاز در خود موزز وجود داشت. گوش کنید به شهادت فرانسواز پرکینز، نخستین وزیر کار آمریکا در کابینه روزولت که برای سالها همکار نزدیک موزز بود و همواره او را تحسین می‌کرد. او عشق صمیمانه مردم به موزز در سالهای اول نیودیل را به خاطر می‌آورد، یعنی زمانی که موزز سرگرم ساخت زمینهای بازی در هارلم و ایست ساید سفلی بود؛ ولی خانم پرکینز از کشف این نکته ناراحت شده بود که موزز در عوض «علاقه‌ای به مردم ندارد»:

این مسئله برایم تکان‌دهنده بود، زیرا او همه این کارها را برای رفاه مردم می‌کرد... از دید او آنها مردمی کثیف و بی‌بند و بار بودند، و کارشان انداختن بطری و زیاله در سراسر ساحل جونز بود. «دخشان را می‌آورم! ادیشان می‌کنم!» او عاشق عموم مردم (Public) است، اما نه به‌عنوان مردم (People). برای او جمهور یا عموم مردم... یک توده عظیم بی‌شکل است که به حمام، هواخوری، و استراحت و سرگرمی نیاز دارد، باید نیازهایش را برطرف کرد، ولی نه به دلایل شخصی - فقط برای تبدیل آن به یک جمهور بهتر. [۶]

۱. منظور مؤلف اشاره به ویرانه‌های برجای‌مانده از محله برونکس پس از احداث آزادراه است که در صفحات قبل بدان اشاره شد. - م.

«او عاشق عموم مردم است، اما نه به عنوان مردم»: داستایوسکی مکرراً به ما هشدار داد که ترکیب عشق به «بشریت» با نفرت از مردم واقعی یکی از خطرات مهلک نهفته در سیاست مدرن است. طی دوره نیودیل، موزز توانست تعادلی ظریف و لرزان میان این دو قطب برقرار سازد، و نه فقط برای محبوب خود، «عموم مردم»، بلکه برای مردمی که تحقیرشان می‌کرد، سعادتی واقعی به ارمغان آورد. ولی هیچ‌کس نمی‌تواند چنین تعادلی را برای ابد حفظ کند. «دخشان را می‌آورم! ادشان می‌کنم!» این صدا بی‌شک همان صدای آقای کورتس [قهرمان کنراد] است.

به گفتهٔ راوی داستان کنراد «فکر بسیار ساده‌ای بود، و در پایان هر موج عواطف ایده‌آلیستی همچون آذرخشی در آسمانی صاف، درخشنده و خوفناک، بر آدمی هجوم می‌آورد: همهٔ اراذل را قلع و قمع کنید!»، حال باید دریابیم معادل موزز برای تجارت عاج آقای کورتس چه بود، چه بخت‌های تاریخی و کدام نیروهای نهادی در سیل‌بند‌هایی را گشود که خطرناک‌ترین غرایز موزز را مهار کرده بودند. کدامین راه بود که او را از درخشش «به‌آنان به عوض خاکستر زیبایی عطا کنم» به «باید راه خود را با ساطور باز کنید» و تاریکی ژرفی رهنمون شد که برونکس را خرد کرد؟

بخشی از تراژدی موزز آن است که یکی از بزرگترین دستاوردهایش نه فقط او را به فساد کشاند، بلکه زیر پایش را خالی کرد. این پیروزی، برخلاف کارها و طرح‌های عمومی موزز، عمدتاً نامرئی بود: فقط در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ بود که خبرنگاران متجسس رفته‌رفته متوجه آن شدند. این پیروزی یا دستاورد بزرگ، خلق شبکه‌ای از «مراجع و مقامات عمومی» قدرتمند و متصل به هم بود که می‌توانست مبالغ عملاً نامحدودی پول و سرمایه برای ساخت و ساز فراهم کند، بی‌آنکه در برابر هیچ نهاد و مرجع اجرایی، قضایی، یا قانون‌گذار مسئول باشد. [۱۷]

نهاد انگلیسی «مقام یا مرجع عمومی» در اوایل قرن بیستم به نظام اداری و حکومتی آمریکا پیوند خورده بود. این مرجع قانوناً اجازه داشت برای ساخت بناهای عمومی - نظیر پلها، بندرگاهها، خطوط راه‌آهن - اوراق بهادار دولتی بفروشد. پس از تکمیل طرح، این مرجع می‌توانست با اخذ عوارض استفاده از بنای ساخته‌شده، اصل و فرع اوراق بهادار را پرداخت کند. پس از اتمام این دوره، مرجع فوق معمولاً منحل می‌شد و بنای عمومی نیز به دولت واگذار می‌گشت. اما موزز متوجه شد دلیلی وجود ندارد که چنین مرجعی فعالیت‌های خود را به لحاظ زمانی و

مکانی محدود سازد؛ تا زمانی که جریان پول برقرار بود - مثلاً از محل عوارض پل برای بارو - و تا زمانی که بازار اوراق بهادار وضع مناسبی داشت، این مرجع می‌توانست اوراق قدیمی خود را با اوراق جدید مبادله کند، پول بیشتری فراهم آورد، و بناهای بیشتری بسازد؛ تا زمانی که پول (که کل آن معاف از مالیات بود) جریان داشت، بانکها و سرمایه‌گذاران با طیب خاطر پای اوراق عرضه‌شده جدید را امضا می‌کردند، و مرجع فوق نیز می‌توانست تا ابد به ساختن ادامه دهد. پس از پرداخت اصل و فرع اوراق اولیه، مراجعه به شورای شهر، دولت محلی یا دولت فدرال، یا به مردم، برای فراهم آوردن پول اجرای طرحهای بعدی، دیگر لازم نبود. موزز در دادگاه اثبات کرد هیچ دولتی واجد هیچ حق قانونی حتی برای نگاه کردن به دفاتر این مرجع نیست. در فاصله اواخر دهه ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ۱۹۵۰، موزز یک دوجین از چنین مراجعی را - برای احداث پارکها، پلها، بزرگراهها، تونلها، نیروگاههای تولید برق، نوسازی مناطق شهری و غیره و غیره - خلق یا تصاحب کرد؛ و بتدریج آنها را در قالب دستگاهی فوق‌العاده نیرومند در هم ادغام کرد، دستگاهی مرموز و پیچ در پیچ که مهره‌های خود را به میلیونرهای نوپا تبدیل می‌کرد، و هزاران تاجر و دلال و سیاستمدار را در خط تولید خود به کار می‌گرفت، و میلیونها نیویورکی را به درون چرخه گسترش‌یابنده خود فرو می‌کشید.

کنت برک در دهه ۱۹۳۰ به این نکته اشاره کرد که صرف‌نظر از عقیده و برداشت ما از ارزش اجتماعی شرکتهای استاندارد اویل و یو.اس. استیل [دو شرکت عظیم نفت و فولاد]، تلاش راکفلر و کارنگی برای خلق این مجتمعهای غول‌آسا را باید در حد دستاوردهای هنر مدرن ارج نهاد. شبکه مراجع عمومی ساخت موزز نیز یقیناً به همین دار و دسته تعلق دارد. این شبکه یکی از رؤیاهای قدیمی علم مدرن را تحقق می‌بخشد، رؤیایی که به‌صورت‌گوناگون در هنر قرن بیستم تجدید شده است: خلق سیستم یا دستگاهی که پیوسته حرکت می‌کند. اما سیستم موزز، درست همان‌طور که موجد دستاوردی برای هنر مدرن است، در برخی از ژرفترین ابهامات این هنر نیز شریک است. این سیستم تناقض میان «جمهور» و مردم را تا بدان حد بسط می‌دهد که در نهایت حتی آن کسانی که در مرکز سیستم قرار دارند - حتی خود موزز - نیز مرجعیت و اقتدار لازم برای شکل بخشیدن به سیستم و کنترل حرکات همواره رو به گسترش آن را از دست می‌دهند.

اگر به سراغ «کتاب مقدس» گیدئون بازگردیم، متوجه برخی از معانی عمیقتر کار موزز خواهیم شد که او خود هرگز آنها را درک نکرد. در نظر گیدئون پل ترای بارو، بزرگراه ایست ساید، و پارک وی مرکزی، تجلیات «شکل نوین شهر» بودند. این شکل مستلزم به کارگیری «مقیاسی متفاوت از مقیاس شهر موجود است، با آن کوچه‌های تنگ و روش خشک تقسیم‌بندی به بلوکهای کوچک». آشکال شهری جدید نمی‌توانستند در چارچوب شهر قرن نوزدهمی آزادانه عمل کنند: از این رو «آنچه باید عوض شود ساختار موجود شهر است». حکم یا فرمان نخست این بود: «دیگر هیچ جایی برای خیابان شهری وجود ندارد؛ ادامه بقای آن به هیچ وجه جایز نیست». لحن صدای گیدئون در اینجا حالتی سلطنتی به خود گرفت که شدیداً یادآور لحن کلام خود موزز بود. اما برای گیدئون تخریب خیابانهای شهر فقط در حکم شروع کار بود: بزرگراههای موزز «به‌آینده چشم دوخته‌اند، به‌زمانی که پس از انجام جراحی لازم، شهر مصنوعاً متورم‌شده به‌اندازه طبیعی‌اش تقلیل خواهد یافت».

صرفنظر از پرسشهای موجود در خیال و بینش خود گیدئون (چه چیزی باعث می‌شود فلان اندازه برای شهر از باقی اندازه‌ها «طبیعی‌تر» باشد؟) در اینجا مشاهده می‌کنیم که چگونه مدرنیسم قدم به‌راهی کاملاً جدید می‌نهد: توسعه مدرنیته، خود شهر مدرن را کهنه و منسوخ کرده است. این درست است که مردمان، بینشها و نهادهای شهر مدرن بزرگراه را آفریده‌اند - «افتخار آفرینش پارک وی بی‌شک... متعلق به نیویورک است» [۸]. ولی اکنون، به‌واسطه دیالکتیکی سرنوشت‌ساز، شهر باید کنار گذاشته شود، زیرا شهر و بزرگراه با هم جور در نمی‌آیند. هاوارد و شاگردان او که مدافع «شهر باغی» بودند، از ابتدای قرن حاضر نظیر همین پیشنهاد را مطرح کرده بودند (ر.ک. به مطالب فصل چهارم). از دیدگاه این بینش، رسالت تاریخی موزز آفرینش نوعی واقعیت جدید مافوق شهری بوده است که مسئله منسوخ شدن شهر را آشکار می‌کند. در نظر گیدئون، عبور از پل ترای بارو، به‌معنای ورود به «پیوستار زمانی-مکانی» جدیدی است که کلانشهر مدرن را برای ابد پشت سر می‌نهد. موزز نشان داده است که انتظار کشیدن برای آینده‌ای دور، کاری غیر ضروری است: ما تکنولوژی و ابزارهای سازماندهی لازم را در اختیار داریم و می‌توانیم هم‌اکنون و در همین جا شهر را دفن کنیم.

ولی موزز هرگز قصد انجام چنین کاری را نداشت: برخلاف متفکران هوادار

«شهر باغی»، او برآستی — به شیوه کور خاص خودش — عاشق نیویورک بود و هرگز مایل نبود بدان صدمه بزند. غایت طرحها و کارهای عمومی او، صرفنظر از عقیده ما نسبت به آنها، افزودن چیزی به شهر بود، نه از میان برداشتن خود شهر. او مسلماً از تصور این امر به شدت ناراحت می شد که نمایشگاه جهانی سال ۱۹۳۹ خود او، یکی از درخشانترین لحظات تاریخچه شهر نیویورک، حامل بینشی خواهد شد که معنای صاف و ساده‌اش نابودی کل شهر است. ولی آیا چهره‌های تاریخ جهانی هیچ‌گاه به معنای درازمدت کارها و اعمال خویش واقف بوده‌اند؟ با این حال، ساخت و سازهای عظیم موزز در نیویورک و اطراف آن در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، فی‌الواقع در حکم تمرینی بود برای امری بی‌نهایت بزرگتر: بازسازی کل پیکره جامعه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم. نیروهای محرک این بازسازی عبارت بودند از برنامه چند میلیارد دلاری دولت فدرال برای ساخت بزرگراهها و فعالیتهای گسترده سازمان خانه‌سازی فدرال برای خانه‌سازی در حومه شهرها. این نظام جدید کل ملت را در جریانی واحد ادغام کرد که خون یا عصاره حیاتی‌اش همان اتومبیل بود. در این نظام جدید شهرها اصولاً موانعی بر سر جریان ترافیک محسوب می شدند، و همین‌طور زباله‌دانها و سقط‌فروشیهای متشکل از خانه‌های زیر استاندارد و محلات رو به زوال که بخت فرار از آنها باید نصیب هر فرد آمریکایی شود. هزاران محله توسط این نظام جدید ویران شدند؛ آنچه در محله خود من، برونکس، رخ داد فقط بزرگترین و چشمگیرترین مورد فرایندی بود که در سراسر کشور وقوع می‌یافت. ساخت بزرگراهها و خانه‌سازی در حومه شهرها با صرف بودجه‌های سنگین طی سه دهه متوالی، موجب خروج میلیونها انسان، میلیونها شغل، و میلیاردها دلار سرمایه از شهرهای آمریکا شد و این شهرها را به آشوب و بحران مزمنی دچار ساخت که تا به امروز سکنه این شهرها را عذاب می‌دهد. موزز به هیچ وجه چنین قصدی در سر نداشت؛ اما ناخواسته و سهواً به تحقق آن یاری رساند. طرحهای موزز در دهه

۱. موزز لااقل آن قدر صادق بود که ساطور را ساطور بنامد، و وجود خشونت و تباهی در بطن کارها و طرحهای خویش را تصدیق کند. اما حال و هوای برنامه‌ریزی شهری دوره پس از جنگ بیشتر مطابق خلق و خوی کسی چون گیدینون است که از دید او «پس از انجام جراحی لازم، شهر که مصنوعاً متورم شده است، به اندازه طبیعی خود تقلیل می‌یابد». این نوع خودفربیی بری از خشونت که می‌پندارد می‌توان بدون خونریزی یا زخم یا فریادهای ناشی از درد، شهرها را تکه‌تکه

۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عملاً به تمامی فاقد زیبایی طراحی و حس انسانی خاصی بود که ویژگی کارهای اولیه او محسوب می‌شد. حدود سی کیلومتر در مسیر پارک‌وی نورترن استیت^۱ - ساخت دهه ۱۹۲۰ - رانندگی کنید و سپس دور بزنید و مسیر موازی آن را در آزادراه لانگ آیلند - ساخت دهه‌های ۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ - طی کنید، آنگاه با شگفتی و اندوه بسیار متوجه تفاوت آنها خواهید شد. تقریباً همه بناهایی که موزز پس از جنگ ساخت، به سبکی سرد و بی‌عاطفه و خشن، و به قصد مبهوت و درمانده ساختن آدمی، بنا شده‌اند: صخره‌هایی از سیمان و فولاد، بری از هرگونه خیال یا سایه‌روشن یا بازی اشکال، که فضاهایی برهنه و خالی چونان خندق‌هایی عظیم آنها را از محیط شهری اطرافشان جدا می‌سازند، تو گویی این بناها با نغزتی خشم‌آلود نسبت به هرگونه حیات طبیعی و انسانی بر این چشم‌انداز می‌خکوب شده‌اند. اینک به نظر می‌رسید موزز نسبت به کیفیت انسانی کارهای خود کاملاً بی‌اعتنا شده است: انگیزه‌ای که او را به پیش می‌راند، ظاهراً در کمیت محض خلاصه می‌شد - کمیت ماشینها، سیمان، و دلارهایی که دریافت و خرج می‌شد. آخرین، و بدترین، مرحله کار موزز سرشار از طنزی تلخ و اندوهبار است.

طرحهای بی‌رحمانه‌ای که محله برونکس را شقه‌شقه کردند («آدمهای بیشتری سر راه‌اند - همین و بس»). خود بخشی از فرایندی اجتماعی بودند که در برابر ابعاد غول‌آسای آن حتی جنون خودبزرگ‌بینی و اراده معطوف به قدرت موزز هم ناچیز می‌نمود. با فرارسیدن دهه ۱۹۵۰، او دیگر بر طبق خیال و بینش خود کار نمی‌کرد، بلکه صرفاً بر اساس الگوی از پیش تعیین‌شده بازسازی ملی و ادغام اجتماعی، قطعات و بلوکهای عظیم را سر هم می‌کرد، الگویی که موزز نه در طراحی آن سهم بود و نه می‌توانست تغییری اساسی در آن ایجاد کند. او در نقطه اوج کارش، خلاق حقیقی امکانات جدید مادی و اجتماعی بود. و در دوره افول کارش، بیش از آنکه یک ویرانگر باشد - هرچند ویرانی بسیاری به بار آورد - مجری فرامین و دستورالعملهای صادره از بالا بود. او با ایجاد اشکال و رسانه‌های جدیدی که تجربه

کرد، سرآغاز همان راهی است که بعدها به‌بمباران آلمان و ژاپن و ویتنام «به‌روش دقیق و ظریف جراحان» انجامید.

1. Northern State

مدرنیته را به ماجرای مهیج بدل کردند، به قدرت و افتخار دست یافته بود؛ او این قدرت و افتخار را به کار گرفت تا مدرنیته را در قالب نظامی تیره و تار نهادینه سازد، نظامی از ضروریات تغییرناپذیر و عادات خردکننده حاکم بر زندگی روزمره مردمان. طنز قضیه در اینجاست که او درست زمانی در کانون توجه و نفرت شخصی توده‌ها، از جمله خود من، قرار گرفت که بینش و ابتکار شخصی‌اش را از دست داده و به یک مدیر اجرایی صرف بدل گشته بود. ما درست در لحظه‌ای لقب کاپیتان اهب نیویورک را به او بخشیدیم که، به رغم در دست داشتن سکان، کنترل کشتی را از دست داده بود. تکامل موزز و کارهایش طی دهه ۱۹۵۰، بیانگر واقعیت مهم دیگری درباره تکامل فرهنگ و جامعه در دوره پس از جنگ است: گسست ریشه‌ای مدرنیسم از مدرنیزاسیون. در سراسر این کتاب کوشیده‌ام تا کنش و واکنش دیالکتیکی میان مدرنیزاسیون بسط‌یابنده محیط‌های مدرن - به ویژه محیط‌های شهری - و تحول اندیشه و هنر مدرنیستی را آشکار سازم. این دیالکتیک، که در سراسر قرن نوزدهم عاملی تعیین‌کننده بود، برای مدرنیسم دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نیز نقشی حیاتی داشت: این دیالکتیک، عنصری مرکزی در اولیس جویس، بروت الیوت، برلین، میدان الکساندر دابلین و تعبیر مصری ماندلشتام است، و همچنین در آثار و اندیشه‌های لژه و تاتلین و انشتین، در اشعار ویلیام کارلوس ویلیامز و هارت کرین، در آثار هنری جان مارین و ژوزف استلا و استوارت دیویس و ادوارد هاپر، و در داستان‌های هنری روت و ناتانیل وست. اما با شروع دهه ۱۹۵۰، یعنی در دوره مابعد آشویتس و هیروشیما، این فرایند گفت‌وگو [میان مدرنیسم و مدرنیزاسیون] متوقف شده بود.

این امر بدان معنا نیست که فرهنگ دچار رکود یا واپس‌گرایی شده بود: شمار زیادی از هنرمندان و نویسندگان برجسته در حد اعلای توانایی خود، یا نزدیک بدان، سرگرم خلق آثار ارزنده بودند. تفاوت اصلی در اینجاست که مدرنیست‌های دهه ۱۹۵۰ از محیط مدرن گرداگرد خویش انرژی یا الهامی اخذ نمی‌کردند. از دستاوردهای اکسپرسیونیست‌های تجریدی گرفته تا ابداعات ریشه‌ای دیویس، مینگوس و مانک در موسیقی جاز، تا سقوط آلبر کامو، در انتظار گودو بکت، شبکه جادویی مالامود، و نفس پاره‌پاره اثر ر. د. لینگ، مشخصه بارز جذابترین آثار این دوره، فاصله عمیق آنها از هرگونه محیط همگانی و مشترک است. برخلاف بسیاری از آثار مدرنیسم‌های قبلی، در آثار این دوره محیط [اجتماعی] مورد حمله قرار نمی‌گیرد،

بلکه صرفاً به منزله امری غایب نادیده گرفته می‌شود.

این غیبت به شیوه‌ای غیر مستقیم در دو رمان دهه ۱۹۵۰، که احتمالاً غنی‌ترین و عمیق‌ترین رمانهای این دوره‌اند، به نمایش گذارده می‌شود: مرد نامرئی اثر رالف ایلسون و طبل حلبی به قلم گونتر گراس. این دو کتاب، هر دو، حاوی تصاویری درخشان از حیات معنوی و سیاسی شهرها در گذشته نزدیک بودند. هارلم و دانزیگ در دهه ۱۹۳۰ - ولی اگرچه هر دو نویسنده داستان خود را بر اساس ترتیب تاریخی وقایع روایت کردند، هیچ‌یک از آن دو قادر نبودند به‌زمان حال پردازند و حیات شهرها و جوامع دوره بعد از جنگ را که زادگاه آثار آنان بود، در تخیل خویش بازسازی کنند. این غیبت خود می‌تواند بارزترین مدرک اثبات فقر معنوی محیط جدید دوره پس از جنگ باشد. و این فقر نیز ممکن است به‌نحو طنزآمیزی عملاً به‌رشد مدرنیسم کمک کرده باشد. زیرا تحت فشار این فقر معنوی، هنرمندان و متفکران ناچار شدند به منابع و امکانات درونی خود متوسل شوند و اعماق جدیدی را در فضای درونی خویش مورد کاوش قرار دهند. ولی این فقر در عین حال، با جدا ساختن زندگی تخیلی [یا حیات فکری و هنری] مدرنیسم از زندگی و جهان روزمره مدرن - که مردان و زنان واقعی در آن زندگی و حرکت می‌کنند - درست مثل خوره به‌جان ریشه‌های مدرنیسم افتاد.

شکاف میان روح مدرن و محیط مدرنیزه منشأ اصلی رنج و عذاب و تأمل و بازاندیشی در اواخر دهه ۱۹۵۰ بود. طی این دهه، همراه با گذشت زمان، اصحاب فکر و خیال هر روز بیش از پیش عزم خویش را جزم کردند تا علاوه بر فهم [ماهیت و علل] این شکاف بزرگ، به یاری اندیشه و هنر و عمل از فراز آن بجهند. این همان آرزویی بود که به آثار گوناگون جان می‌بخشید، آثاری چون وضعیت بشری هانا آرنست، تبلیغات برای خودم نورمن میلر، زندگی علیه مرگ نورمن ابراوان، و رشد و نمو بی‌معنا نوشته پل گودمن. آرزو یا نوعی میل و سواسی سوزان و ارضاننده‌ای که دو تن از زنده‌ترین قهرمانان خیالی ادبیات اواخر دهه ۱۹۵۰ در آن شریک بودند: آنا ولف مخلوق دوریس لسینگ، که دفترها و یادداشت‌هایش سرشار از اعترافات نیمه‌تمام و بیانیه‌های چاپ‌نشده برای آزادی و رهایی بود، و موزز هرتزوک مخلوق سال بیلو که رسانه ارتباطی اش نامه‌های نیمه‌تمام و پست‌نشده به‌همه قدرتهای بزرگ این جهان بود.

ولی عاقبت، نامه‌ها برآستی تمام و امضا شدند و به مقصد رسیدند؛ وجوه جدیدی از زبان مدرنیستی بتدریج ظاهر شدند، وجوهی که در قیاس با زبان دهه ۱۹۵۰ هم شخصی‌تر و هم سیاسی‌تر بودند، و زنان و مردان مدرن می‌توانستند از طریق آنها با ساختارهای اجتماعی و فیزیکی جدید که گرداگردشان رشد کرده بود، رویاروی شوند. در این مدرنیسم جدید، موتورها و سیستمهای غول‌آسای ویژه سازندگی در دوره پس از جنگ، نقش نمادین مرکزی ایفا می‌کردند. در این باره بشنوید از شعر «فغان» آلن گینزبرگ:

کدامین هیولای سیمان و آلومینیوم
جمع‌ه‌هاشان را شکافت و مغز و تخیل‌شان
را خورد؟...

مولوک زندان درک ناشدنی! مولوک اسارت‌گاه مهلک بی‌روح و مجلس غمها!
مولوک که بناهایش حکم نهایی‌اند!...

مولوک که چشمهایش هزار پنجره کورند! مولوک که آسمان خراشهایش در
طول خیابانهای دراز همچون یهوه‌های بی‌پایان ایستاده‌اند! مولوک که
کارخانه‌هایش در مه غلیظ خواب می‌بینند و قورقور می‌کنند! مولوک که
دودکشها و آتتهای بلندش تاج سر شهرهاست!

مولوک! مولوک! آپارتمانهای روبات! حومه‌های نامرئی! خزانهداریهای
اسکلتی! سرمایه‌های کور! صنایع شیطانی! ملت‌های شیخ‌وار! دیوانه‌خانه‌های
تسخیرناپذیر! خروسهای سنگی!

پشت‌شان شکست تا مولوک را به ملکوت آسمان برکشند! پیاده‌روها، درختها،
رادیوها، هزاران تن! شهر را برکشند به ملکوت آسمان که وجود دارد و همه جا
گرداگرد ماست!...

مولوک که چه زود به جانم رسوخ کرد! مولوک که در او من ذهنی بدون جسم!
مولوک که خلسه طبیعی‌ام را از سرم پراند! مولوک که من ترکش کردم! بیدار
شو در مولوک! نوری که از آسمان سرازیر می‌شود!

در اینجا وقایع خارق‌العاده بسیاری رخ می‌دهد. گینزبرگ ما را تشویق می‌کند
زندگی مدرن را نه به منزله برهوتی خشک و خالی، بلکه به مثابه نبردی حماسی و
تراژیک میان غولها تجربه کنیم. این شهود خیالی انرژی و قدرتی شیطانی به محیط
مدرن، و مقام و مرتبه‌ای همچند قهرمانان تاریخ جهانی به سازندگان این محیط،
نسبت می‌دهد که احتمالاً حتی بیش از آنی است که رابرت موززهای این جهان

ممکن بود مدعی اش شوند. در عین حال، قرار بر آن است که این شهود خیالی ما، خوانندگان، را برانگیزد تا بکوشیم خود را به همان اندازه بزرگ سازیم، و امیال و قدرت تخیل اخلاقی مان را آن قدر توسعه بخشیم تا شهامت درگیر شدن با غولها را به دست آوریم. ولی این کار تنها زمانی از ما ساخته است که حضور امیال و قدرتهای ایشان را در درون خودمان - «مولوک که چه زود به جانم رسوخ کرد!» - تشخیص دهیم. گینزبرگ بدین طریق ساختارها و فرایندهایی را در زبان شعری بسط می دهد - نوعی کنش و واکنش میان جرقه های درخشان و فورانهای تصاویر تیره یأس آور و تلنبار شدن تکراری، وردگونه، و موقرانه بیت بر بیت - که یادآور و رقیب آسمان خراشها، کارخانه ها و آزادراههایی اند که او از آنها بیزار است. و اگرچه تصویری که شاعر از جهان آزادراه ترسیم می کند نمایانگر مرگ مغزها و قوه تخیل است، ولی خیال شعری او، به صورتی طنزآمیز، آگاهی هوشمند و نیروی تخیل نهفته در بطن این جهان را جان می بخشد. فی الواقع، در قیاس با مؤثرترین اقدامات سازندگان این جهان، گینزبرگ به نحو کاملتری به نیروهای درونی این جهان جان می بخشد.

زمانی که من و دوستانم مولوک گینزبرگ را کشف کردیم، و آنآ به یاد موزز افتادیم، صرفاً مشغول تبلور بخشیدن و بسیج کردن نفرت خویش نبودیم؛ بلکه در عین حال داشتیم مقام و منزلت قهرمان تاریخ جهانی را به خصم خویش اعطا می کردیم، همان جلال و جبروت خوفناکی که او همواره سزاوارش بود، ولی هرگز آنرا از عشاق و شیفتگان خویش دریافت نکرد. بی شک نگرستن به درون آن مفاک نیهیلیستی، که توسط بیلها و دستگاههای مکانیکی او گشوده شده بود، برای آنان تحمل ناپذیر بود؛ نتیجتاً اعماق وجود او از چشم ایشان پنهان ماند. بدین ترتیب مشاهده همه ابعاد واقعی جهان آزادراه فقط هنگامی میسر شد که مدرنیستها رویارویی با اشکال و سایه های [نیمه پنهان] آنرا آغاز کردند.^۱

آیا موزز چیزی از این نمادپردازی دریافت؟ پاسخ دادن به این پرسش دشوار

۱. برای آشنایی با برداشت و روایتی کمی جدیدتر از این رویارویی، روایتی که به لحاظ حال و هوا بسیار متفاوت، ولی به لحاظ قدرت فکری و شهودی همسنگ روایت گینزبرگ است، رجوع کنید به شعر «برای مردگان متحد» اثر رابرت لاول، چاپ ۱۹۶۴.

است. در چند مصاحبه نادری که رابرت موزز طی سالهای مابین بازنشستگی اجباری (۹) و مرگش در نود و دو سالگی انجام داد، هنوز می‌توانست طوفانی از خشم علیه بدخواهان خویش به‌راه اندازد، با کلامی سرشار از هوش و انرژی طرحهایی بزرگ ارائه دهد، و مثل آقای کورتس، خروج خود از بازی را نپذیرد («من باز هم ایده‌هایم را پیاده خواهم کرد... به‌شما نشان خواهم داد کار یعنی چه... من بازخواهم گشت... من...»). راننده‌اش او را در مسیر جاده‌های خودش در لانگ آیلند بی‌وقفه بالا و پایین می‌برد، سوار بر لیموزینی که یکی از معدود امتیازات محفوظ‌مانده از سالهای قدرتمندی وی بود، و موزز نیز در رؤیای ساخت جاده صدماتیلی باشکوهی بر فراز امواج اقیانوس، یا بنای بزرگترین پل عالم میان لانگ آیلند و رود آیلند فرومی‌رفت.

این پیرمرد یقیناً صاحب جلال و شکوهی تراژیک بود؛ ولی معلوم نیست که آیا او سرانجام بدان خودآگاهی و بصیرتی که به‌قولی ثمره یا زوج همراه این جلال است، دست یافت یا نه. در پاسخ به کتاب دلال قدرت، موزز با لحنی گلایه‌آمیز دست به‌دامن همه ما شد: آیا من همان کسی نیستم که دره خاکسترها را از صفحه روزگار زدود و به‌جای آن نوع بشر زیبایی به‌ارمغان آورد؟ این امر حقیقت دارد، و همه ما به‌خاطرش باید به‌او درود بفرستیم. با این حال، او واقعاً خاکسترها را پاک نکرد، فقط آنها را به‌محوطه‌ای دیگر انتقال داد. زیرا هر قدر هم که ساحلها و آزادراه‌هایمان را مستقیم و صاف بسازیم، هر قدر هم که — پشت فرمان یا در صندلی عقب — سریع برانیم، و هر قدر هم در لانگ آیلند به‌پیش برویم، باز هم خاکسترها جزئی از خودمان‌اند.

۲. دهه ۱۹۶۰: فریادی در خیابان

— استیفن گفت، تاریخ کابوسی است که من می‌کوشم از آن بیدار شوم.

پرها در زمین بازی فریادی سر دادند. صدای سوتی هووی‌کنان: گل.

چی می‌شد اگر آن کابوس تیبایی نثار ماتحت می‌کرد؟

— آقای دبیزی گفت، راههای خالق هستی راههای ما نیست. کل تاریخ به‌سمت یک هدف^۱

حرکت می‌کند، تجلی خداوند.

استیفن انگشت شصتش را به سمت پنجره چرخاند و گفت:

— خدا این است.

هورا! یوهو!

— آقای دبیزی پرسید، چی؟

— استیفن پاسخ داد، فریادی در خیابان.

جیمز جویس، اولیس

من طرفدار هنری هستم که به شما بگوید ساعت چند است، یا فلان خیابان در کجاست. من

طرفدار هنری هستم که به خانمهای مسن برای رد شدن از عرض خیابان کمک کند.

کلاس اولدنبرگ^۱

جهان آزادراه، همان محیط مدرنی که پس از جنگ جهانی دوم ظاهر شد، در دهه ۱۹۶۰، در آمریکای مرزهای نو، آن جامعه بزرگ، آپولو بر سطح ماه، به نقطه اوج قدرت و اعتماد به نفس خود رسید. من روایت خویش را بر رابرت موزز در مقام کارگزار نیویورک و تجسد عینی آن جهان، متمرکز ساختم؛ اما مک نامارا وزیر دفاع، آدمیرال ریکاور گیلروت سرپرست ناسا، و بسیاری دیگر، با همین انرژی و بی رحمی، بسی دورتر از رودخانه هودسون، یا حتی به دور از کره زمین، درگیر نبردهایی مشابه بودند. شیفتگان و سازندگان جهان آزادراه آن را به منزله یگانه شکل ممکن جهان مدرن عرضه می کردند. مخالفت با آنان به معنی مخالفت با خود مدرنیته، و جنگیدن علیه تاریخ و پیشرفت بود، کاری شایسته هرج و مرج طلبها، خیالبافها و کسانی که از زندگی، ماجراجویی، تغییر و رشد می ترسند. اتخاذ این استراتژی [علیه مخالفان] مؤثر بود، زیرا فی الواقع اکثریت قاطع زنان و مردان مدرن خواهان مقاومت در برابر مدرنیته نیستند؛ آنان هیچان نهفته در مدرنیته را حس می کنند و به وعده هایش ایمان دارند، حتی وقتی که خودشان صرفاً موانعی بر سر راه مدرنیته محسوب می شوند.

پیش از آنکه بتوان به طرزی مؤثر علیه مولوکهای جهان مدرن جنگید، بسط واژگان و زبانی مدرنیستی برای بیان اعتراض و مخالفت، امری ضروری است. و این همان کاری است که استاندال، بوخنر، مارکس و انگلس، کی برکگور، بودلر، داستایوسکی، و نیچه یک قرن پیش مشغول انجامش بودند؛ جویس و الیوت،

1. C. Oldenburg

دادانیستها و سوررئالیستها، کافکا، زامیاتین، بابل و ماندلشتام نیز در اوایل قرن حاضر همین راه را دنبال می‌کردند. ولی از آنجا که اقتصاد مدرن واجد ظرفیتی بی‌انتهای برای توسعه مجدد و دگرگون‌سازی خود است، تخیل مدرنیستی هم باید بارها و بارها جهتگیری‌اش را تغییر دهد و خود را احیاء کند. برای مدرنیستهای دهه ۱۹۶۰ رویارویی با جهان آزادراه یکی از وظایف حیاتی بود؛ رسالت دیگر آنها اثبات این امر بود که چنین جهانی یگانه شکل ممکن جهان مدرن نیست، و روح می‌تواند در جهات و مسیرهایی دیگر، و بهتر، بسط یابد.

در پایان بخش قبل به شعر «فغان» آلن گینزبرگ متوسل شدم تا نشان دهم چگونه در اواخر دهه ۱۹۵۰ مدرنیستها رفته‌رفته رویارویی و مبارزه با جهان آزادراه را آغاز کردند. ولی این مبارزه نمی‌توانست چندان ادامه یابد، مگر آنکه نسل جدید مدرنیستها تصاویر خیالی مثبتی از دیگر صور ممکن زندگی مدرن عرضه می‌کردند. گینزبرگ و حلقه‌ی هواداران او به هیچ‌وجه در موقعیتی نبودند که قادر به انجام چنین کاری باشند. شعر «فغان» به لحاظ برملا ساختن نیهیلیسم اهریمنی نهفته در بطن جامعه مستحکم ما، و آشکار ساختن آن «بی‌نظمی آشکاری» که به قول داستایوسکی «در حقیقت حد اعلای نظم بورژوازی است»، اثری درخشان به‌شمار می‌رود. ولی کل آنچه گینزبرگ به عنوان بدیلی برای برکشیدن مولوک به ملکوت آسمان ارائه می‌دهد، روایت شخصی خودش از نیهیلیسم است. «فغان» با نیهیلیسمی پریشان و درمانده آغاز می‌شود، با تصویری از «مطرودان^۱ فرشته‌گون... بهترین ذهنهای نسل من قربانیان تباه‌شده جنون، قحطی‌زده برهنه عاصی / سپیده‌دمان در محله‌های سیاهان افتان و خیزان در پی تزریقی از سر خشم». اما شعر گینزبرگ با نیهیلیسمی آیکی و احساساتی، با نوعی تأیید کورکورانه و فراگیر، پایان می‌یابد: «جهان مقدس است! روح مقدس است!... زبان و... دست و ماتحت مقدس است! همه چیز مقدس است! همه کس مقدس است! همه جا مقدس است!» و غیره و غیره. ولی اگر قرار بود مدرنیستهای سر از تخم درآورده دهه ۱۹۶۰، جهان مولوک و موزز را زیر و رو کنند، می‌بایست چیزی بیش از اینها در چنته داشته باشند.

اما اندکی بعد آنان به چیزی بیشتر دست یافتند، به یک منبع حیات و انرژی و تأیید

که درست به اندازه خود جهان آزادراه مدرن بود، و لیکن به طرزی ریشه‌ای با شکلها و حرکت‌های آن جهان تضاد داشت. آنان این منبع جدید را در جایی یافتند که تصورش برای اکثر مدرنیست‌های دهه ۱۹۵۰ ناممکن بود: در زندگی روزمره کوچه و خیابان. این همان زندگی است که استیفن ددالوس قهرمان رمان جویس، با انگشت بدان اشاره می‌کند و در تقابل با تاریخ رسمی بدان توسل می‌جوید، همان تاریخی که آقای دییزی، نماینده کلیسا و دولت، تدریس آن را به عهده دارد. استیفن به این نکته اشاره می‌کند که خداوند از این تاریخ کابوس‌وار غایب است، ولی ظاهراً در فریادهای تصادفی و گنگی که از خیابان به گوش می‌رسد، حضور دارد. این برداشت از حقیقت و معنا در نظر ویندهم لویس مبین تباهی و رسوایی بود، برداشتی که او آن را به قصد تحقیر «عامی‌گری» نامید. ولی نکته مورد نظر جویس دقیقاً همین بود: کند و کاو در اعماق کشف‌ناشده شهرهای زمین^۱. از روزگار دیکنز و گوگول و داستایوسکی گرفته تا عصر ما، کل موضوع و مضمون انسان‌گرایی مدرنیستی در همین امر خلاصه می‌شود.

اگر فقط یک کتاب وجود داشته باشد که مدرنیسم خیابانی دهه ۱۹۶۰ را به نحوی کامل بیان کند، بی شک مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا اثر جین جاکوبز همان کتاب است. این کتاب غالباً به سبب نقشش در تغییر کل جهت‌گیری برنامه‌ریزی شهری و اجتماعی مورد تحسین قرار گرفته است. این قضاوت یقیناً درست و ستودنی است، ولی فقط بخش کوچکی از محتوای کتاب را دربر می‌گیرد. در صفحات بعدی با ارائه نقل قول‌هایی مفصل از جاکوبز، سعی خواهم کرد غنای اندیشه او را آشکار سازم. به گمان من کتاب او در تحول و رشد مدرنیسم نقشی حیاتی ایفا کرده است: پیام کتاب جاکوبز آن بود که بخش عمده معنایی که زنان و مردان مدرن چنین با تب و تاب در جست‌جویش بودند، در واقع به طرز شگفت‌آوری نزدیک خانه و کاشانه و زندگی بی‌واسطه آنان بود؛ این معنا درست در کنار ما بود، فقط می‌بایست راه کشف آن را می‌آموختیم. [۱۰]

جاکوبز بینش خود را با فروتنی و تواضعی گول‌زننده بسط می‌دهد: کار او کلاً در

۱. بازی زبانی مؤلف با دو معنای واژه Plain - «ساده و عامی»، «دشت و زمین باز» - در قالب دو اصطلاح Plainmanism (عامی‌گری) و cities of the plain (شهرهای زمین)، غیر قابل ترجمه به زبان فارسی است. - م.

توصیف زندگی روزمره خودش خلاصه می‌شود. «آن بخشی از خیابان هودسون که محل زندگی من است، هر روز صحنه وقوع رقصی ظریف و پیچیده در پیاده‌رو است». او سپس بیست و چهار ساعت از زندگی این خیابان را، البته همراه با زندگی خودش در این خیابان، توصیف می‌کند. نثر او غالباً ساده، و تقریباً زمخت به نظر می‌رسد. ولی حقیقت آن است که او سرگرم کار در چارچوب یکی از ژانرهای مهم هنر مدرن است: مونتاژ هنری. همچنان‌که در مسیر حلقه بیست و چهارساعته زندگی او پیش می‌رویم، احتمال دارد حسی از 'Déjà vu' را تجربه کنیم. آیا قبلاً با همین مطالب در جایی دیگر روبرو نشده‌ایم؟ آری، شده‌ایم، به ویژه اگر «بلوار نوسکی» گوگول، اولیس جویس، برلن، سمفونی شهری بزرگ اثر والتر راتمن، مردی با دوربین فیلمبرداری زیگا ورتوف، یا در جنگل شیری دیلن تاماس را خوانده باشیم. در واقع، هر چه این سنت ادبی را بهتر بشناسیم، استفاده جاکوبز از آن را بیشتر تحسین خواهیم کرد.

جاکوبز مونتاژ خود را صبح زود آغاز می‌کند: او به قصد بیرون گذاردن کیسه زباله‌اش و جارو کردن لفافه‌های شیرینی و شکلات که دانش‌آموزان دوره راهنمایی سر راه خود به مدرسه بر زمین می‌ریزند، به خیابان می‌آید. این مناسک روزانه موجب رضایت خاطر اوست، و همچنان‌که جارو می‌کند، «دیگر مناسک صبحگاهی را تماشا می‌کنم: آقای هالپرت چرخدستی مغازه لباسشویی را که به در زیرزمین زنجیر شده است، باز می‌کند، داماد جو کورناچیا جعبه‌های خالی را بیرون در مغازه غذایی فروشی روی هم می‌چیند، سلمانی صندلی تاشویش را باز می‌کند، آقای گولدشتاین حلقه‌های سیم را مرتب می‌کند که نشانه باز شدن مغازه افزارفروشی است، زن سرایدار ساختمان بچه تپل سه‌ساله‌اش را همراه با یک ماندولین اسباب‌بازی در سرسرای ساختمان مستقر می‌سازد، جایگاهی مناسب برای آموختن زبان انگلیسی که مادر بچه آن را بلد نیست».

و در میان این چهره‌های آشنا و صمیمی، چهره‌صدها رهگذر غریبه: مادران خانه‌دار همراه با کالسکه نوزادشان، نوجوانان حرف‌آبی که موهایشان را با هم مقایسه

۱. دژاوو، اصطلاحی فرانسوی است برای توصیف حالتی روانشناختی که در آن آدمی حس می‌کند آنچه را هم‌اکنون رخ می‌دهد قبلاً دقیقاً به همین شکل تجربه کرده است. -م.

می‌کنند، منشیهای جوان و زوجهای میانسال خوشپوشی که به سر کارهایشان می‌روند، کارگرانی که هنگام بازگشت از شیفت شب در بار گوشه خیابان لبی تر می‌کنند. جاکوبز با تعمق و لذت به همه آنان می‌نگرد: او همان حالتی را تجربه و بازگو می‌کند که بودلر آن را «مشارکت و مراوده همگانی» می‌نامید، تجربه‌ای سهل‌الوصول برای هر زن یا مردی که راه «گرفتن حمام جمعیت» را بلد باشد.

اینک تقریباً زمان رفتن به سر کار فرارسیده، جاکوبز روایت خویش را چنین ادامه می‌دهد: «مناسک خداحافظی با آقای لوفارو را به‌انجام می‌رسانم، لوفارو میوه‌فروشی کوتاه‌قد و خپل است که با پیشبند سپیدش، جلو در مغازه‌اش، کمی بالاتر از خانه ما، دست به سینه و شق و رق، به‌مانند کوهی استوار، می‌ایستد. ما هر دو سری تکان می‌دهیم، به سرعت به بالای خیابان نیم‌نگاهی می‌اندازیم، سپس دوباره به یکدیگر می‌نگریم و لبخند می‌زنیم. طی ده سال گذشته، صبحهای بی‌شماری این مناسک را انجام داده‌ایم، و هر دو نیز بخوبی به معنای آن واقفیم: همه چیز روبراه است». بدین ترتیب روایت جاکوبز ادامه می‌یابد، روز پایان می‌یابد، شب سر می‌رسد، بچه‌ها از مدرسه به‌خانه بازمی‌گردند و بزرگترها از سر کار، و ما با انبوهی از شخصیت‌های جدید آشنا می‌شویم - کسبه و تجار، ماهیگیران ساحلی، لذت‌جویان پیر و جوان، افراد منزوی و تنها - که جملگی در جستجوی غذا، مشروب، سرگرمی یا عشق به خیابان می‌آیند و از آن عبور می‌کنند.

حیات خیابان به تدریج فروکش می‌کند، ولی هرگز متوقف نمی‌شود. «پیاده‌روی پس از نیمه‌شب به قصد رفتن به‌خانه‌ای که باید در آن از کودکی نگهداری کنم، نشستن در تاریکی، خیره شدن به سایه‌ها و گوش سپردن به صداهایی که از پیاده‌رو برمی‌خیزد، مرا به‌بهترین نحو با حال و هوای رقص شبانه خیابان آشنا کرده است». جاکوبز به صداهای خیابان عمیقاً گوش می‌سپارد. «گاهی اوقات صداها تند و خشم‌آلودند، یا صدای اندوهبار گریه... حدود ساعت سه صبح صدای آوازخوانی، با صدایی خیلی خوب». آیا صدای سازدهنی از بیرون به گوش می‌رسد؟ کسی که آن را می‌نوازد از کجا آمده است، به کجا می‌رود؟ او هرگز نخواهد دانست؛ ولی آگاهی به این واقعیت که حیات خیابان او واجد غنایی بی‌حد و حصر است، غنایی ورای قدرت درک او (یا هر کس دیگر)، به او کمک می‌کند آرام و راحت بخوابد.

در واقع ستایش از شور حیاتی، تنوع و غنای زندگی شهری، همان‌طور که سعی

کرده‌ام نشان دهم، یکی از قدیمی‌ترین مضامین فرهنگ مدرن است. طی عصر هوسمان و بودلر، و تا اوایل قرن حاضر، این رمانس شهری گرد پدیده خیابان تبلور یافت که اینک یکی از نمادهای اصلی زندگی مدرن محسوب می‌شد. از «خیابان اصلی» شهرهای کوچک گرفته تا «شاهراه سپید» و «خیابان رؤیایی» کلانشهرها، خیابان به مثابه رسانه‌ای تجربه شد که در آن کلیت نیروهای مادی و معنوی مدرن با یکدیگر برخورد و تصادم می‌کردند، در هم می‌آمیختند و معانی و تقدیر غایی خود را تحقق می‌بخشیدند. منظور استیفن ددالوس از آن عبارت مرموز مبنی بر حضور خداوند در «فریادی در خیابان» نیز همین بود.

اما سازندگان «نهضت مدرن» در معماری و شهرسازی دوره پس از جنگ جهانی اول، شدیداً مخالف این رمانس مدرن بودند: آنان به پیروی از لوکوربوزیه این شعار را سر دادند: «باید خیابان را بکشیم». و همین بینش مدرن آنان بود که در موج عظیم بازسازی و توسعه مجدد که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، دست بالا را گرفت. طی بیست سال، خیابانها در همه جا منفعلانه به حال خود رها شدند، یا بدتر از آن، غالباً (نظیر مورد برونکس) فعالانه تخریب گشتند. پول و انرژی صرف ساختن بزرگراههای جدید و شبکه وسیع پارکهای صنعتی، فروشگاههای بزرگ و توسعه مناطقی در حومه شهرها شد که بزرگراهها دسترسی بدانها را ممکن می‌ساختند. بدین ترتیب، طی عمر یک نسل، خیابان که پیشتر همواره نماد مدرنیته پویا و ترقی خواه محسوب می‌شد، به نحوی طنزآمیز، به نماد فقر و بی‌نظمی و رکود و همه عناصر فرسوده و منسوخ بدل گشت - نمادی از همه آن چیزهایی که می‌بایست به لطف پویایی و پیشرفت مدرنیته پشت سر گذارده می‌شدند.^۱

در متن این زمینه تاریخی است که ماهیت رادیکال و اصالت کار جاکوبز آشکار

۱. در نیویورک این طنز به شکلی خاص تحقق یافت. احتمالاً هیچ سیاستمدار آمریکایی به اندازه آل اسمیت تجسم زنده رمانس شهر مدرن و امیدهای آن محسوب نمی‌شد. او بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۲۸، آوازی مشهور در ستایش از پیاده‌روهای نیویورک را به سرود اصلی تبلیغات انتخاباتی خویش بدل کرد. ولی همین سیاستمدار، رابرت موزز را سر کار آورد و از او شدیداً حمایت کرد، و موزز بیش از هر کس دیگری برای تخریب همان پیاده‌روها تلاش کرد. نتایج انتخابات سال ۱۹۲۸ نشان داد که آمریکاییها حاضر یا مایل به پذیرش و حفظ پیاده‌روهای نیویورک نبودند. از سوی دیگر، گذشت زمان نشان داد که آمریکا با کمال میل حاضر است «بزرگراههای نیویورک» را در آغوش کشد و تصویر آنها را در همه جا سرمشق توسعه خویش قرار دهد.

می‌شود. به گفته او «در پس بی‌نظمی ظاهری شهر قدیمی» - و در اینجا منظور از «قدیمی» همان شهر مدرن قرن نوزدهم و بقایای شهر دوره هوسمان است -

در پس بی‌نظمی ظاهری شهر قدیمی، نظمی شگفت‌آور نهفته است، نظمی برای حفظ امنیت خیابانها و آزادی کل شهر. این نظم پیچیده است. جوهر آن پیچیدگی درونی عملکرد پیاده‌رو است که توالی پیوسته‌ای از چشمها را به‌ارمغان می‌آورد. این نظم تمامی متشکل از حرکت و تغییر است، و اگرچه بخشی از زندگی است، نه هنر، می‌توانیم در خیال خویش آن را شکل هنری شهر بنامیم، و آن را به [هنر] رقص تشبیه سازیم.

از این رو باید بکوشیم تا این محیط «قدیمی» را زنده نگه داریم، زیرا این یگانه محیطی است که می‌تواند تجارب و ارزشهای مدرن را تغذیه کند: آزادی زندگی شهری، نظمی که وجودش همواره با تغییر و حرکت عجین است، مشارکت و ارتباط متقابل چهره به چهره که رابطه‌ای زودگذر ولی عمیق و پیچیده است، آزادی نهفته در آنچه بودلر خانواده چشمها نامیدش. نکته اصلی مورد نظر جاکوبز آن است که این به اصطلاح نهضت مدرن رقمی معادل میلیاردها دلار را برای «نوسازی شهری» فراهم آورده است، اما پیامد تناقض‌آمیز این «نوسازی» تخریب و انهدام یگانه نوعی از محیط بوده است که ارزشهای مدرن می‌توانند در آن تحقق یابند. نتیجه عملی کل این ماجرا - که در حله نخست متناقض به نظر می‌رسد، ولی در واقع کاملاً منطقی است - آن است که در متن زندگی شهری ما، برای حفظ امر مدرن باید از امر قدیمی محافظت کرد و در برابر نو مقاومت ورزید. تحقق این دیالکتیک، پیچیدگی و ژرفای جدیدی به مدرنیسم می‌افزاید.

امروزه به‌هنگام قرائت مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا درمی‌یابیم که این اثر سرشار از پیشگوییها و هشدارهای بجا در مورد جهتگیری و مقصد مدرنیسم طی سالهای بعدی است. زمانی که کتاب جاکوبز منتشر شد، این مضامین توجه عموم را جلب نکرد و، در واقع، شاید خود او نیز متوجه آنها نبوده است؛ مع‌هذا این مضامین در کتاب او حضور دارند. جاکوبز حرکات رقص را به‌عنوان نمادی برای سیلان پرتلاطم زندگی خیابان برگزید: «می‌توانیم... آن را شکل هنری شهر بنامیم، و آن را به‌هنر رقص تشبیه سازیم»، خصوصاً «به‌آن باله ظریف و پیچیده‌ای که در آن افراد و گروههای رقصنده جملگی نقشهایی مشخص به‌عهده دارند که به‌نحوی معجزه‌آسا

یکدیگر را تقویت می‌کنند و کلیتی منظم را شکل می‌بخشند». ولی این تصویر در واقع عمیقاً گمراه‌کننده بود: این شکل از رقص مستلزم سالها آموزش و تمرین گروهی از نخبگان است، و ساختارها و فنون دقیق حرکت، و طراحی پیچیده آن، جملگی نقطه مقابل خودانگیختگی، گشودگی و حال و هوای دموکراتیک خیابان جاکوبز است.

با این همه، درست در همان زمانی که جاکوبز زندگی خیابان را به نوعی رقص گروهی تشبیه می‌کرد، رقص مدرن می‌کوشید از خیابان تقلید کند. در سراسر دهه ۶۰ و بخشی از دهه ۷۰، مرسه گانینگهام و طراحان رقص جوانتری چون تویلا تارپ و اعضای گروه گراند یونیون^۱ کار خود را گرد حرکات و الگوهای عدم رقص (یا آنچه بعدها «ضد رقص» نامیده شد) سامان دادند؛ طراحان رقص غالباً حرکات تصادفی و الابختکی را در کار خود ادغام می‌کردند، به نحوی که رقصها در آغاز رقص خویش از چگونگی پایان گرفتن آن آگاه نبودند؛ گاهی اوقات صدای موسیقی خاموش می‌شد تا سکوت، صدای پارازیت رادیو یا صداهای تصادفی خیابان جایگزین آن شود؛ اشیاء تصادفاً یافت شده - و گاه حتی اشخاص تصادفاً یافت شده - نقشی مرکزی در صحنه پردازی ایفا می‌کردند؛ گاهی اوقات رقصها مستقیماً به خیابانها، پلها و بامهای نیویورک پا می‌گذازدند و به طرزی خودانگیخته با هر کس یا هر چیزی که در آنجا بود، تعامل می‌کردند.

این قرابت جدید میان حیات هنر رقص و حیات خیابان صرفاً یکی از ابعاد انقلاب عظیمی بود که در سراسر دهه ۱۹۶۰ تقریباً همه ژانرهای هنر آمریکایی را فراگرفت. درست زمانی که جاکوبز سرگرم به پایان رساندن کتابش بود، در نقطه مقابل محله او، در بخش سفلی منطقه ایست ساید، گروهی از هنرمندان خیالپرور و ماجراجو، که جاکوبز ظاهراً از وجود آنان بی‌خبر بوده است، دست‌اندرکار خلق شکل جدیدی از هنر بودند که به قول آلن کاپرو^۲ «سرگرم و حتی شیفته اشیاء و فضای زندگی روزمره بود: بدنها، لباسها و اتاقهای ما، یا در صورت لزوم، فضای فراخ خیابان چهل و دوم».^{۱۱۱} در این دوره، کاپرو، جیم داین، رابرت ویتمن، رد گرومز، جرج سیگال، الدنبرگ و بسیاری هنرمندان دیگر، سعی داشتند نه فقط از

1. Grand Union

2. A. Kaprow

اکسپرسیونیسم تجریدی رایج در دهه ۱۹۵۰، بلکه از فضای محدود و دو بُعدی نقاشی نیز فاصله بگیرند.

آنان طیف وسیعی از شکل‌های هنری را تجربه کردند: شکل‌هایی که مواد غیر هنری نظیر آت و آشغال و اشیاء یافت‌شده در خیابان را در خود جذب و دگرگون می‌کردند؛ محیط‌های سه بُعدی که نقاشی، معماری و مجسمه‌سازی - و گاه همچنین تئاتر و رقص - را با هم ترکیب می‌کردند و تصاویری مخدوش و اکسپرسیونیستی، ولی کاملاً تشخیص‌پذیر، از زندگی واقعی را به وجود می‌آوردند؛ و همچنین شکل هنری موسوم به «رخداد»^۱ که استودیوها و گالریها را پشت سر می‌گذاشت تا مستقیماً به خیابان پاگذارد و با حضور خود به حیات خودانگیخته و باز خیابان غنا بخشد و آن را در خود جذب کند. ساختمان سوزان (۱۹۵۹) اثر گرومز و خیابان: یک نقاشی دیواری استحال‌ای (۱۹۶۰) اثر الدنبرگ، که اکنون فقط فیلم آن باقی مانده است، از جمله مهیج‌ترین آثار آن روزهای داغ و پرشورند. الدنبرگ در یادداشتی به خیابان، با طنزی تلخ و شیرین که مشخصه این هنر است، نوشت: «شهر منظره‌ای است که می‌توانید از آن لذت ببرید - در واقع اگر در شهر زندگی می‌کنید، حتماً باید از آن لذت ببرید». تلاش او برای دستیابی به لذت شهری، او را به جهاتی خاص سوق داد: «کثافت واجد عمق و زیبایی است. من عاشق دوده و سوختن اشیاء هستم». او با تمام وجود به «کثافت شهر، مفاسد تبلیغات، بیماری موفقیت، و فرهنگ عوام» تن سپرد.

به گفته الدنبرگ مسئله اساسی «جستجو برای زیبایی در جایی است که گمان نمی‌رود زیبایی در آنجا یافت شود». [۱۲] این دستور از روزگار مارکس و انگلس، دیکنز و داستایوسکی، بودلر و کوربه، یکی از احکام پایدار مدرنیسم بوده است. این حکم در نیویورک دهه ۱۹۶۰ طینی خاص یافت زیرا، برخلاف شهرهای رو به گسترشی که الهام‌بخش نسل‌های قبلی مدرنیستها بودند، نیویورک شهری بود که کل بدنه آن در حال زوال بود. ولی همین دگرگونی که به شهر ظاهری فرسوده و کهن می‌بخشید، به ویژه در قیاس با رقبای مدرن آن در حومه، موجب شد تا نیویورک در چشم نسل جدید آفرینندگان هنر مدرن جذابیت و درخششی خاص یابد.

الدنبرگ در سال ۱۹۶۱ نوشت: «من طرفدار هنری هستم که

سیاسی-عشقی-عرفانی است، هنری که در موزه لم نمی‌دهد. من طرفدار هنری هستم که خود را با خرت و پرت‌های زندگی روزمره درگیر می‌سازد و بر آنها چیره می‌شود؛ هنری که به‌شما می‌گوید ساعت چند است یا فلان خیابان کجاست. من هوادار هنری هستم که به‌خانم‌های مسن کمک می‌کند از عرض خیابان عبور کنند» (۱۱۳). این سخنان بواقع پیشگویی عجیبی بود درباره‌ی استحاله‌های مدرنیسم در دهه ۱۹۶۰، زمانی که بخش عظیمی از آثار هنری ارزنده در بسیاری از ژانرها هم درباره‌ی خیابان بود و هم، در بعضی موارد، مستقیماً در خیابان. در زمینه‌ی هنرهای بصری، پیشتر از الدنبرگ، سیگال، گرومز و غیره یاد کردم؛ در حوالی اواخر این دهه رابرت کرومب هم به‌این جمع پیوست.

طی همین دوره ژان لوک گودار خیابانهای پاریس را به‌شخصیت فعال و مرکزی فیلمهای خود بدل ساخت، و نوسان نور و ضرب‌آهنگ سیال آنها را با چنان روشهایی به‌تصویر کشید که موجب شگفتی همگان گشت و بعد جدیدی به‌هنر سینما افزود. بسیاری از شاعران آمریکایی این دوره نیز به‌رغم تفاوت‌هایشان، خیابانهای شهری (خصوصاً، هرچند نه منحصرأ، خیابانهای نیویورک) را در مرکز مناظر تحلیلی خویش قرار دادند: در واقع می‌توان گفت که خیابانها در لحظه‌ای حیاتی، یعنی درست پیش از ظهور ناگهانی‌شان در عرصه‌ی سیاست آمریکا، در قلمرو شعر آمریکایی ظاهر شدند.

حتی در حیطه‌ی موسیقی عامیانه دهه ۱۹۶۰ نیز، که پیچیدگی و جدیت آن هر روز فزونی می‌یافت، خیابانها نقشهای دراماتیک و نمادین تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند: در آوازهای خوانندگانی چون باب دیلن، پل سایمون، لئونارد کوهن، جیم موریسون و بسیاری از سراینده‌گان و سازندگان موسیقی پاپ.

طی همین سالها شمار انبوهی از هنرمندان به‌قصد تواجتن و خواندن انواع گوناگون موسیقی، رقصیدن، اجرای نمایش یا بدیهه‌سازی، و خلق نقاشیهای دیواری به‌خیابانها ریختند و آنها را در مجموعه‌ای از تصاویر و اصوات «سیاسی-عشقی-عرفانی» غرقه ساختند، آنان خود را به‌آغوش «گنداب زندگی روزمره» افکندند، و دست‌کم در برخی موارد نیز از آن با دست‌پیر بیرون آمدند، هرچند گاهی اوقات کارهایشان چنان رازآمیز و گیج‌کننده بود که نه خودشان و نه هیچ‌کس دیگری قادر به‌ارزیابی آنچه در دست داشتند نبودند. بدین ترتیب مدرنیسم

بار دیگر گفت‌وگوی یک‌صدساله خویش را با محیط مدرن، با جهانی که محصول مدرنیزاسیون بود، از سر گرفت.^۱

جنبش چپ نو، که در حال ظهور بود، از این گفت‌وگو چیزهای بسیاری آموخت، و به‌نوبه خود به‌سبب و تداوم آن یاری رساند. بسیاری از تظاهرات و برخوردهای بزرگ دهه ۱۹۶۰ در واقع نمونه‌های بارز آثار هنری بودند، آثاری متعلق به عرصه هنر جنبشی^۲ و محیطی^۳ که میلیون‌ها تن از مردمان گمنام در خلق آنها سهیم بودند. این نکته غالباً مورد توجه قرار گرفته است، اما در عین حال باید توجه داشت که مثل همیشه در آنجا نیز هنرمندان - این شارعان و قانونگذاران غیر رسمی و تأییدنشده جهان - پیشگام مردمان بودند. آنان با ابتکار عمل خویش نشان دادند که همه آن مکانهای قدیمی تیره و تار و روبه‌زوال را می‌توان به‌فضاهای عمومی جذاب بدل ساخت؛ آن خیابانهای شهری آمریکایی قرن نوزدهم نیز، که برای ترافیک پر جنب و جوش قرن بیستم به‌هیچ‌وجه مؤثر و کارا نبودند، برای دلها و اذهان پر جنب و جوش قرن بیستم رسانه‌ای ایده‌آل بودند. این مدرنیسم [دهه ۱۹۶۰] تکاپو و غنای خاصی به حیات عمومی ما بخشید، حیاتی که با گذشت سالها به‌طرزی فزاینده خطرناک و مصیبت‌بار می‌شد.

بعدها، یعنی زمانی که انقلابیهای نسل من سر راه قطارهای ویژه حمل سربازان بر زمین نشستند، کسب و کار را در صدها تالار شهر و اتاق اصناف متوقف کردند، اسکناسها را بر کف بازار بورس پراکندند و سوزاندند، ساختمان پتاکون را به‌هوا فرستادند، در شلوغترین ساعات ترافیک در وسط خیابان به‌یادبود قربانیان جنگ

۱. البته این ادعا که مضمون خیابان، که در مدرنیسم دهه ۱۹۵۰ جایی نداشت، در دهه ۱۹۶۰ به‌یکی از عناصر فعال مدرنیسم بدل گشت، در مورد همه رسانه‌ها صادق نیست. حتی در دهه سوت و کور ۱۹۵۰ نیز هنر عکاسی مثل امروز از حیات خیابانها تغذیه می‌کرد. در ادبیات آمریکایی نیز بهترین صحنه یا صحنه‌های خیابانی در دهه ۱۹۳۰ نوشته شد: صحنه مربوط به خیابان ششم شرقی در رمان بخوانش خواب (*Call it Sleep*) اثر هنری روت. رتبه دوم نیز به‌رمان مرد نامرئی اثر رالف ایلسون تعلق دارد که در دهه ۱۹۵۰ نوشته شد. هرچند که زمان وقوع داستان همان دهه ۱۹۳۰ است. مضمون خیابان درست در آخر دهه ۱۹۵۰ در جو کاملاً متفاوت آثار فرانک اوهارا و آلن گینزبرگ حضوری بارز و حیاتی دارد، برای مثال در شعر «کادیش» گینزبرگ و «روزی که بانو مرد» نوشته اوهارا که هر دو به‌دوره گذار، یعنی سال ۱۹۵۹، تعلق دارند. توجه به این‌گونه موارد استثنایی ضروری است، ولی به‌اعتقاد من وجود آنها استدلال مرا درباره وقوع تغییری بزرگ نفی نمی‌کند.

2. kinetic

3. environmental

مراسمی سنگین و باوقار اجرا کردند، هزاران بمب مقوایی را در دفاتر مرکزی شرکت سازنده بمبهای واقعی پخش کردند، و به صدها عمل ابتکاری یا ابلهانه از این نوع دست یازیدند، بخوبی می دانستیم که تجارب و آزمونهای هنرمندان مدرن نسل ما راه کار را به ما نشان داده است: راه و روش بازآفرینی آن گفت‌وگوی عمومی که، از عهد آتن و اورشلیم باستانی، اصیل‌ترین دلیل و حجت برای وجود شهر بوده است. بدین سان مدرنیسم طی دهه ۱۹۶۰، همپای تجدید حیات خود، به تجدید حیات شهر مدرن، شهری جنگ‌زده و متروک، کمک می‌کرد.

کتاب جاکوبز حاوی مضمون پیشگویانه بغایت مهم دیگری است که ظاهراً در آن زمان هیچ‌کس بدان توجه نکرده است. از زمان انتشار آثار [فمینیست مشهور] جین آدامز به بعد، کتاب جاکوبز نخستین نمونه از نگرش زنان نسبت به شهر است که به صورتی کاملاً شکل یافته و مدون عرضه شده است. دیدگاه جاکوبز به یک معنا حتی زنانه‌تر از دیدگاه آدامز است: پشتوانه کتاب او تجربه‌ای عمیق و دست اول از زندگی محلی است که آدامز فقط به طور غیر مستقیم با آن آشنا بود. جاکوبز به دقت از همه جزئیات زندگی شبانه‌روزی محله خود باخبر است، زیرا در همه ساعات این زندگی حضور داشته است، درست همان‌طور که بیشتر زنان به طور طبیعی در همه ساعات حضور دارند، به ویژه وقتی مادر می‌شوند، در حالی که حضور مردان، جز در مواقعی که به بیکاری مزمن دچار می‌شوند، به ندرت چنین فراگیر است. جاکوبز با همه مغازه‌دارها، و شبکه وسیع روابط اجتماعی غیر رسمی میان آنان، آشناست، زیرا او مسئول مراقبت از امور خانه خویش است. او با صداقت و حساسیتی غریب شرایط زیستی و پدیدارشناسی پیاده‌روها را به تصویر می‌کشد، زیرا سالهای بسیاری را صرف هدایت کودکان (نخست در کالسکه بچه‌ها و سپس سوار بر دوچرخه) از میان این آبهای متلاطم کرده است، البته همزمان با حمل کیسه‌های سنگین خرید، خوش و بش با همسایه‌ها و تلاش برای سر و سامان دادن به زندگی خویش. بخش اعظم اقتدار و مرجعیت فکری او از آشنایی کاملش با ساختارها و فرایندهای زندگی روزمره ناشی می‌شود. او این حس را به خواننده القا می‌کند که زنان به معنای زندگی در شهرها، خیابان پس از خیابان، روز پس از روز، بخوبی واقف‌اند، آن هم بسی بیشتر از مردانی که طراح و سازنده این شهرهایند.

جاکوبز هرگز اصطلاحاتی چون «فمینیسم» یا «حقوق زنان» را به کار نمی‌برد —

در ۱۹۶۰ کمتر واژه‌ای به اندازه این دو اصطلاح از مسائل جاری روز فاصله داشت. مع‌هذا جاکوبز با بسط دیدگاهی زنانه نسبت به یک مسئله عمومی مهم، و با غنی، پیچیده، مؤثر، و جذاب ساختن این دیدگاه، راه را برای ظهور موج بزرگ انرژی فمینیستی گشود، موجی که در پایان دهه ۱۹۶۰ همه جا را فراگرفت. فمینیست‌های دهه ۱۹۷۰ برای اعاده حیثیت دنیا‌های محلی و خانگی زنان تلاش بسیار کردند، دنیا‌هایی «پنهان از دید تاریخ» که زنان طی قرن‌ها برای خویش آفریده و حفظ کرده بودند. آنان همچنین این استدلال را مطرح ساختند که بسیاری از الگوهای سنتی زنان در امور تزیینی نه فقط فی‌نفسه به لحاظ زیباشناختی واجد ارزش‌اند، بلکه همچنین قادرند به هنر مدرن عمق و غنی بخشند. این دعوی برای هر کسی که با چهره ادبی جاکوبز در مقام نویسنده کتاب مرگ و زندگی آشنا باشد - چهره‌ای که در آن واحد هم برخوردار از محبت و صفای خانگی است و هم واجد پویایی مدرن - بامعنا و پذیرفتنی است. از این رو جاکوبز علاوه بر یاری رساندن به احیاء فمینیسم، در گسترش روزافزون این باور در میان مردان نیز سهم بود که، آری، زنان هم در باب شهر و زندگی مشترک ما در شهر حرفی برای گفتن دارند، و ما با گوش ندادن به این سخنان فی‌الواقع زندگی خودمان و آنان را فقیر ساخته‌ایم.

اندیشه و عمل جاکوبز مبشر ظهور موج بزرگ جدیدی از فعالیت - و فعالان - اجتماعی در همه ابعاد حیات سیاسی جامعه بود. این فعالان در بسیاری موارد زنان و مادرانی چون خود جاکوبز بوده‌اند؛ آنان زبانی را که او با زحمت فراوان آفرید، فراگرفته‌اند: زبان ستایش از خانواده و محله و دفاع از آنها در قبال نیروهای خارجی که در جهت تخریب حیات این نهادها عمل می‌کنند. هر کسی که مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا را به دقت بخواند، در خواهد یافت که جاکوبز خانواده و بلوک (یا مجموعه آپارتمانی) را به شیوه‌ای مشخصاً مدرنیستی مورد ستایش قرار می‌دهد: خیابان ایده‌آل او پر است از غریبه‌های رهگذر و مردمانی از طبقات و گروه‌های قومی و سنی گوناگون با عقاید و شیوه‌های متفاوت زندگی؛ در خانواده ایده‌آل او زنان برای کار از خانه بیرون می‌روند، مردان وقت زیادی را در خانه می‌گذرانند، والدین هر دو در واحدهای کوچک و ساده نزدیک خانه کار می‌کنند، تا بچه‌ها بتوانند با جهانی آشنا و مانوس شوند که هر دو جنس [مؤنث و مذکر] در آن حضور دارند، جایی که کار نقشی مرکزی در زندگی روزمره ایفا می‌کند.

خیابان و خانواده جاکوبز نمونه‌ها یا جهانهای صغیری از کلیت دنیای مدرن‌اند، همراه با تمامی تنوع و غنای این دنیا. اما از دید برخی کسان که در حله نخست ظاهراً به زبان او سخن می‌گویند، خانواده و محله در واقع نمادهای حادثی از ضدیت با مدرنیسم‌اند: به خاطر حفظ قوام و یکپارچگی محله، همه اقلیتهای نژادی، منحرفان جنسی و ایدئولوژیک، کتابها و فیلمهای بحث‌انگیز، سلیقه‌های غیر عادی در موسیقی و لباس، جملگی باید طرد شوند؛ آزادی اقتصادی، جنسی و سیاسی زنان باید به نام خانواده سرکوب شود - زن باید عملاً بیست و چهارساعته در جای خودش در خانه بماند. این ایدئولوژی جنبش راست نو^۱ است، جنبشی ذاتاً متناقض، ولی بسیار قدرتمند که قدمتش برابر با خود مدرنیته است، جنبشی که از تمامی تکنیکهای مدرن تبلیغات و بسیج توده‌ها سود می‌جوید تا مردمان را به سوی مخالفت با آرمانها و ایده‌آلهای مدرن سوق دهند، آرمانهای مربوط به شیوه زندگی، نحوه تمتع از آزادی و جستجوی خوشبختی.

اما نکته بامعنا و مسئله‌سازی که باید در اینجا بر آن تأکید گذاشت، آن است که ایدئولوگیهای جنبش راست نو بارها گفته‌های جاکوبز را به عنوان قدیس حامی خود نقل کرده‌اند. آیا ارتباط آنها با جاکوبز تماماً مبتنی بر حيله و نیرنگ است؟ یا آنکه چیزی در جاکوبز وجود دارد که راه را برای این نوع سوء استفاده باز می‌گذارد؟ به گمان من در پس متن مدرنیستی جاکوبز نوعی زیرمتن^۲ ضد مدرنیستی نهفته است، نوعی دلتنگی پنهان برای خانواده و محله‌ای که نفس فردی می‌توانست با امنیت و آرامش در بستر آن جای گیرد، نوعی پناهگاه در برابر همه جریانهای خطرناک آزادی و ابهام که همه مردان و زنان مدرن درگیر آنهایند. جاکوبز نیز همچون بسیاری از مدرنیستها از روسو و وردزورث گرفته تا دی. اچ. لارنس و سیمون ویل، در منطقه‌ای سایه‌روشن یا فضایی بینابینی حرکت می‌کند که در آن مرز میان پیچیده‌ترین و غنی‌ترین شکل مدرنیسم و متعفن‌ترین نوع ریاکاری و سوء نیت^۳ نهفته در ضد مدرنیسم مدرنیستی بسیار باریک و لغزنده است، البته اگر چنین مرزی اصلاً وجود داشته باشد.

1. the New Right

2. Subtext

3. bad faith

دیدگاه جاکوبز مشکلاتی از نوع دیگر را نیز دربر دارد. بینش و خیال او گاهی اوقات مشخصاً پاستورال به نظر می‌رسد: برای مثال، او بر این نکته اصرار می‌ورزد که در یک محله زنده و پویا، متشکل از مغازه‌ها و خانه‌های مسکونی، با پیاده‌روهای همیشه سرشار از جنب و جوش، و امکان نظارت آسان بر خیابان از درون خانه‌ها و مغازه‌ها، هیچ جرم و جنایتی رخ نخواهد داد. در حین خواندن این عبارت از خود می‌پرسیم جاکوبز درباره‌ی کدام سیاره سخن می‌گوید. اگر با اندکی شکاکیت به تصویر خیالی او از محله نگاهی دوباره بیفکنیم، شاید بتوانیم عیب کار را مشاهده کنیم. فهرست و تصویری که او از مردم محله خویش ارائه می‌دهد، واجد حال و هوای روایتی هالیوودی از خدمه‌ی یک هواپیمای بمب‌افکن در جنگ جهانی دوم است: افرادی از هر نژاد، مذهب و رنگ پوست که جملگی متحداً می‌کوشند آمریکا را برای من و شما آزاد نگه دارند. ما حتی می‌توانیم فراخوان خدمت و اسامی این رزمندگان را بشنویم: «هولمشروم... آلی‌یری... اسکالیانو... لوی... واشنگتن». ^۱ ولی صبر کنید - مسئله اصلی در همینجاست: در بمب‌افکن جاکوبز هیچ «واشنگتنی»، یعنی هیچ سیاهپوستی وجود ندارد. و همین امر است که به تصویر خیالی او از محله، ظاهری پاستورال می‌بخشد: این تصویر از شهر متعلق به دوره‌ای پیش از سر رسیدن سیاهان است. طیف جهان جاکوبز از طبقه محکم و استوار کارگران سپیدپوست در لایه تحتانی آغاز می‌شود و تا سپیدپوستان اسم و رسم‌دار طبقه متوسط در لایه فوقانی ادامه می‌یابد. بالاتر از آنها نیز هیچ چیز و هیچ‌کس نیست؛ اما نکته اصلی آن است که در پایین لایه تحتانی این طیف نیز هیچ چیز و هیچ‌کس وجود ندارد - در روایت جاکوبز از خانواده چشمها هیچ نشانی از فرزندخواندگان دیده نمی‌شود.

اما طی دهه ۱۹۶۰ میلیونها تن از سیاهپوستان و اسپانیایی تباران به شهرهای آمریکا روی آوردند - آن هم درست در لحظه‌ای که مشاغل مورد نظر آنان، و فرصتهایی که نصیب نسل قبلی مهاجران فقیر شده بود، رفته‌رفته ناپدید می‌شدند. بسیاری از این مهاجران جدید بناچار به فقر و بیکاری تن سپردند. آنان در آن واحد

۱. این اسامی به دلیل رواج خود در واقع ماهیتی نمادین و نمونه‌وار دارند و معرف نژادها و اقوام گوناگونی‌اند که بدنه اصلی ملت آمریکا را تشکیل می‌دهند. واشنگتن اسمی رایج در میان سیاهپوستان آمریکاست، بقیه اسامی به ترتیب معرف اقوام اسکاندیناویایی، ایرلندی، ایتالیایی و یهودی‌اند. - م.

هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نژادی مطرود و آواره شدند: سپاه انبوهی از لومپن پرولتاریا بدون هیچ امید یا آینده‌ای. تعجبی ندارد که تحت چنین شرایطی، خشم و درماندگی و خشونت همچون طاعون گسترش یافت. و در سراسر آمریکا صدها محله شهری باثبات به کلی مضمحل شدند. بسیاری از محله‌ها، از جمله محله خود جاکوبز، وست ویلج، نسبتاً دست‌نخورده باقی ماندند، و حتی برخی از سیاهان و اسپانیایی‌تبارها را در خانواده‌ی چشمان خود ادغام کردند. اما در پایان دهه ۱۹۶۰ دیگر تردیدی نبود که با توجه به گسترش اختلافات طبقاتی و ستیزهای نژادی در متن زندگی شهری آمریکایی، هیچ محله شهری در هیچ کجا، حتی سالمترین و سرزنده‌ترین آنها، نمی‌توانست از آسیب جنایت، خشونت بی‌هدف و خشم و ترس فراگیر در امان باشد. ایمان جاکوبز به سرشت خیر و بی‌خطر صداهایی که نیمه‌شب از خیابان می‌شنید، در بهترین حالت، نمی‌توانست چیزی جز یک رؤیا باشد.

خیال و بینش جاکوبز چه نوری بر حیات محله برونکس می‌افکند؟ به‌رغم غفلت او از برخی سایه‌های تیره زندگی در محله، توانایی او در به‌تصویر کشیدن درخشش این زندگی فوق‌العاده است، درخششی باطنی و در عین حال ظاهری که تخصص طبقاتی و قومی می‌تواند آن‌را پیچیده سازد، ولی قادر به نابودی آن نیست. هر یک از بچه‌های محله برونکس که به یاری روایت جاکوبز از خلال خیابان هادسون عبور کند، بسیاری از خیابانها و کوچه‌های ما را بازخواهد شناخت، و به یاد آنها غصه خواهد خورد. ما هنوز هم به یاد می‌آوریم که چگونه خود را با مناظر، صداها و بوهای این خیابانها وفق می‌دادیم و حس می‌کردیم با آنها هماهنگ گشته‌ایم. هرچند می‌دانستیم، شاید حتی بهتر از خود جاکوبز می‌دانستیم، که این خیابانها تا چه حد انباشته از تضاد و ناهماهنگی است. ولی امروزه بخش اعظم این برونکس، برونکس ما، از میان رفته است، و ما می‌دانیم که دیگر هرگز هیچ کجا خانه ما نخواهد شد. ولی چرا چنین شد؟ آیا باید چنین می‌شد؟ آیا هیچ کاری از ما برای زنده نگه داشتن آن ساخته بود؟ اشارات معدود جاکوبز به برونکس نشانگر جهل و فیس و افاده اهالی محله گرینیچ ویلج است [که ظاهراً شأن خود را بالاتر از اهالی محلاتی چون برونکس می‌دانند]: اما نظریه او بروشنی گویای این امر است که محلات فرسوده اما زنده و پویا نظیر بخشهای مرکزی برونکس باید بتوانند برای حفظ و تداوم حیات خویش به منابع و امکاناتی درونی دست یابند. آیا این نظریه درست است؟

و در اینجا است که رابرت موزز و آزادراهش به صحنه وارد می‌شوند: او زوال و انتروپی^۱ بالقوه در درازمدت را به فاجعه‌ای حتمی و ناگهانی بدل کرد؛ او با نابود کردن دهها محله از بیرون، این پرسش را برای همیشه بی‌پاسخ باقی گذارد که آیا این محلات بدون دخالت عوامل خارجی نیز ویران می‌شدند یا آنکه خود را از درون احیای کردند؟ اما رابرت کارو با استدلالی قوی از این نکته دفاع می‌کند که برونکس مرکزی، اگر فقط به حال خود رها می‌شد، می‌توانست به‌اتکای قدرت درونی‌اش تجدید حیات یابد.

در دو فصل کتاب دلال قدرت، که عنوان هر دوی آنها «یک مایل»^۲ است، رابرت کارو فرایند تخریب محله‌ای در فاصله حدوداً یک مایلی محله مرا توصیف می‌کند. او توصیف خویش را با ترسیم یک تصویر سراسری زیبا از این محله آغاز می‌کند، ترکیبی احساساتی اما قابل تشخیص از خیابان هادسون جاکوبز با ویلون‌زن دوی بام. کارو با قلم گویای خویش زمینه را برای شوک و دهشت مهیا می‌سازد، دهشت ناشی از رؤیت موزز که در افق دید ما ظاهر می‌شود و با عزمی مقاومت‌ناپذیر به پیش می‌رود. ظاهراً آزادراه کراس-برونکس می‌توانسته با اندکی چرخش محله مورد نظر کارو را دور بزند. حتی مهندسان موزز نیز این تغییر مسیر را کاری ممکن و عملی می‌دانستند. اما مرد بزرگ حاضر به قبول آن نبود: او هر نبرد، حيله، دسیسه و دروغی را که در اختیار داشت به کار گرفت تا با عزمی جنون‌آمیز این جهان کوچک را خرد و خراب کند. (وقتی بیست سال بعد کارو دلیل تسلیم شدن یکی از رهبران جنبش اعتراض مردمی را از او جویا شد، پاسخ مرموز اما تکبرآمیز موزز این بود: «فقط پس از آنکه با تبر به سرش کوفتند».) (۱۴) نثر نوشته کارو به تدریج سوزان و ویرانگر می‌شود، به‌ویژه هنگامی که نشان می‌دهد چگونه این آفت محله به محله، و سال به سال، از آزادراه به کل منطقه گسترش یافت، در حالی که موزز، به‌مانند تجسیدی از ژنرال شرمین، خیابانهای منطقه شمالی را درمی‌نوردید و شطی از ویرانی و ترس را از هارلم تا ساند^۳ روان می‌ساخت.

هرآنچه کارو در این باره می‌گوید ظاهراً درست و حقیقی است. و با این حال،

۱. entropy، یکی از مفاهیم بنیانی علم ترمودینامیک که براساس آن در هر سیستم بسته فیزیکی، یا اصولاً در هر سیستمی، انرژی، نظم و قانونمندی ضرورتاً کاهش می‌یابد و انتروپی سیستم تا حد بی‌نظمی، یکسان شدن سطوح انرژی و مرگ (حرارتی) کامل افزایش می‌یابد. -م.

2. One Mile

3. Sound

این همه حقیقت نیست. پرسشهای بیشتری وجود دارد که باید از خود پرسیم. چه می شد اگر برونکس دهه ۱۹۵۰ نیز ابزار مفهومی، واژگان، همدردی گسترده عمومی، و فوت و فن تبلیغات و بسیج توده‌ای را در اختیار داشت، همان وسایلی که ساکنان بسیاری از محلات آمریکایی در دهه ۱۹۶۰ بدانها دست یافتند؟ چه می شد اگر ما نیز می توانستیم، مثل مبارزه چند سال بعد همسایگان جاکوبز در منهن سفلی، از ساخته شدن این جاده هولناک جلوگیری کنیم؟ در این صورت چه تعدادی از ما هنوز هم در برونکس ساکن بودیم و از آن به عنوان مایملک خود مراقبت و دفاع می کردیم؟ بی شک برخی از ما باقی می ماندیم، اما به گمانم نه همه یا بیشتر ما، و به هر حال - اگرچه گفتنش سخت است - خود من هم می رفتم. زیرا رؤیای مدرن و پرشکوه تحرک، منبع الهام و روح حاکم بر برونکس دوره جوانی من بود. زندگی بهتر به معنای صعود و حرکت اجتماعی بود و این نیز به نوبه خود مستلزم حرکت فیزیکی بود؛ گذران عمر در نزدیکی خانه و زادگاه اصولاً به معنای زندگی نکردن بود. والدین ما، که ترقی و حرکت خود را از ایست ساید سفلی آغاز کرده بودند، مثل خود ما با تمام وجود به این امر اعتقاد داشتند - هرچند می دانستند که با رفتن ما دل‌هایشان خواهد شکست. حتی رادیکال‌های دوره جوانی من نیز این رؤیا را نفی نمی کردند - و برونکس دوره کودکی من پر از جوانان رادیکال بود - یگانه شکایت آنها این بود که چرا رؤیا هم‌اینک تحقق نمی یابد، چرا مردم قادر نیستند با آزادی، سرعت یا عدالت کافی حرکت کنند. و البته در متن چنین دیدی نسبت به زندگی، هیچ محله یا محیطی نمی تواند چیزی بیش از مرحله‌ای گذرا در مسیر حرکت زندگی باشد: سکوی پرتابی برای پرواز و رسیدن به مداری بالاتر. ذهنیت ما به گفته لئونارد میکیلز «ذهنیت آن بچه‌محللهایی بود که می خواهند هر چه سریعتر از شر محله‌های خود خلاص شوند». بدین سان ما به هیچ وجه نمی توانستیم در برابر حرکت چرخه‌هایی مقاومت کنیم که رؤیای آمریکایی را به پیش می بردند، زیرا آنها خود ما را هم به جلو می راندند - هرچند بخوبی می دانستیم که ممکن است زیر همین چرخه‌ها له شویم. طی تمامی دهه‌های دوره شکوفایی اقتصادی پس از جنگ، انرژی تب‌آلود این خیال، یعنی همان فشار پرتنش اقتصادی و روانی برای حرکت به بالا و به بیرون، صدها محله نظیر برونکس را درهم شکست، حتی در مناطقی که نه رابرت موززی برای رهبری خروج در کار بود و نه آزادراهی برای تسریع آن.

بدین ترتیب برای پسران یا دختران جوان اهل برونکس هیچ راهی برای پرهیز از نیرو یا غریزه‌ای که همه را به پیش می‌راند، وجود نداشت: این غریزه در بیرون و درون ما ریشه دوانده بود. موزز چه زود هنگام به روح و جان ما رسوخ کرد. ولی دست کم هنوز هم می‌شد درباره جهت و سرعت حرکت به اندیشه نشست، و همچنین درباره تقلا و زحمتی که باید صرف آن می‌شد. به یاد دارم شبی در سال ۱۹۶۷، در یک گردهمایی آکادمیک، به یکی از بچه‌های مسن تر برونکس معرفی شدم که کارش خلق سناریوهای مختلف در مورد جنگ هسته‌ای بود و آینده‌شناسی^۱ سرشناس محسوب می‌شد. او بتازگی از ویتنام بازگشته بود، و من عضو فعال یکی از جنبشهای ضد جنگ بودم. ولی آن شب حال و حوصله بحث و جدل را نداشتم، در عوض از او خواستم از سالهای زندگی‌اش در برونکس برایم بگوید. گفت وگویی نسبتاً آرام و دلپذیری بود، تا آنکه به او گفتم جاده ساخت موزز یقیناً همه آثار بازمانده از دوره کودکی هر دوی ما را نابود خواهد کرد. او در پاسخ گفت: «چه خوب، هر چه زودتر، بهتر؛ آیا هنوز نمی‌فهمی که نابودی برونکس به معنای تحقق اصلی‌ترین فرمان اخلاقی خود برونکس است». پرسیدم، کدام فرمان اخلاقی؟ او خندید و رو به من داد زد: «می‌خواهی اخلاق برونکس را بدانی؟ در رو، احمق جان، در رو!» برای نخستین بار در زندگی‌ام حرفی برای گفتن نداشتم. حقیقت تلخی بود: من هم، درست مثل او، و درست همان‌طور که بار آمده بودیم، برونکس را ترک کرده بودم، و حالا برونکس در حال فروپاشی بود، نه فقط به خاطر کارهای موزز بلکه همچنین به خاطر کارهای همه ما. حقیقت این بود، ولی آیا لازم بود بخندد. از جا بلند شدم و به خانه رفتم، هم محلی قدیمی من تازه شروع کرده بود به ارائه توضیحات درباره ویتنام.

چرا خنده آن آینده‌شناس باعث شد بخوامم گریه کنم؟ او به چیزی می‌خندید که در چشم من یکی از تلخترین واقعیات زندگی مدرن است: این که شکاف نهفته در ذهنها و زخم نهفته در دل‌های زنان و مردانی که - مثل او، مثل من - همواره در حال حرکت‌اند، دقیقاً همان قدر واقعی و عمیق است که امیال و رؤیاهایی که آنان را به حرکت انداخت. خنده او تمامی اعتماد و اطمینانِ الکی فرهنگ رسمی ما را در بر

داشت، تمامی ایمان شهری شهروندان به این که آمریکا می تواند بر تناقضات درونی خود غلبه کند، آن هم صرفاً با راندن به پیش و به دور از آنها.

فکر کردن در این باره باعث شد تا با روشنی و وضوح بیشتری دریابم معنا و هدف واقعی من و دوستانم از دست زدن به اقدامات اعتراضی، نظیر بستن خیابانها و توقف ترافیک، در سراسر دهه ۱۹۶۰ چه بوده است. ما در واقع تلاش می کردیم تا زخمهای درونی جامعه خود را بگشاییم، و نشان دهیم که این زخمها هنوز وجود دارند، زخمهایی سربسته که هرگز درمان نشده اند. ما می خواستیم نشان دهیم که این زخمها گسترش می یابند و چرک می کنند، و اگر به سرعت با آنها روبرو نشویم، وضع بدتر خواهد شد. ما می دانستیم که زندگی پر زرق و برق مردمانی که همواره در مسیر ویژه سرعتهای بالا حرکت می کنند، همان قدر عمیقاً معیوب است که زندگی درب و داغان مردمان سر راه. ما می دانستیم، زیرا خودمان تازه داشتیم زندگی در آن مسیر ویژه و عشق به سرعت را یاد می گرفتیم. ولی این بدان معنا بود که طرح و برنامه ما از همان آغاز سرشار از معما و تناقض بود. ما سعی داشتیم به مردم، و به مردمان و اقوام - سیاهان، اسپانیایی تبارها، سپیدپوستهای فقیر، ویتنامیها - کمک کنیم تا برای حفظ خانه های خود بجنگند، آن هم درست زمانی که خودمان در حال فرار از خانه هایمان بودیم. ما، که خود خوب می دانستیم ریشه کن شدن چه مزه ای دارد، علیه نظام اجتماعی و دولتی قد علم کرده بودیم که به نظر می رسید می کوشد ریشه های همه جهان را از خاک بیرون کشد. ما با بستن راهها، در واقع راه خود را می بستیم. تا زمانی که به گسسته های درونی خودمان آگاه بودیم، آنها نیز نوعی حس عمیق طنز را به جنبش چپ نو عطا می کردند، نوعی طنز تراژیک که حضور آن در همه نمایشها و اجراهای چشمگیر ما از انواع کمدی و ملودرام و مضحکه سیاسی بارز بود. هدف اصلی تئاتر سیاسی ما گشودن چشم تماشاگران به این واقعیت بود که آنان نیز در نوعی تراژدی بسط یابنده آمریکایی شرکت دارند: همه ما، همه آمریکاییها، همه آدمیان مدرن، در مسیری مهیج، اما فاجعه آمیز، به پیش می رفتیم. ما می بایست، به لحاظ فردی و جمعی، از خود می پرسیدیم: ما که هستیم و می خواهیم چه باشیم، چنین شتابان به کجا می رویم، و به چه قیمتی؟ اما تحت فشار ترافیکی که همه ما را به پیش می راند، هیچ راهی برای اندیشیدن و پاسخگویی به این پرسشها وجود نداشت: و به همین دلیل ترافیک باید متوقف می شد.

بدین‌گونه دهه ۱۹۶۰ سپری شد، جهان آزادراه موتورهای خود را برای رشد و گسترشی عظیم و عظیمتر به راه انداخت، اما خود را در معرض حمله شمارانبوهی از فریادها یافت که از دل خیابان برمی‌خاستند، فریادهایی فردی که می‌توانستند به‌ندایی جمعی بدل شوند، بناگهان از دل ترافیک فوران کنند، و موجب توقف موتورهای غول‌آسا شوند، یا دست‌کم تا حد زیادی از سرعت آنها بکاهند.

۳. دهه ۱۹۷۰: بازگشت همه چیز به خانه

من یک وطن پرستم - وطن من. جایی که در آن بزرگ شدم. منطقه چهاردهم بروکلین است. باقی ایالات متحده از دید من وجود ندارد، مگر به‌مثابه ایده، یا تاریخ، یا ادبیات... در رؤیاهایم همواره به‌بخش چهاردهم بازمی‌گردم. درست همان‌طور که یک دیوانه به‌سواسه‌های خویش بازمی‌گردد. بلاسماً ی رؤیا همان درد جدایی است. رؤیا به‌حیث‌اش ادامه می‌دهد، حتی پس از دفن بدن.

- هنری میلر، بهار سیاه

خود را از ریشه‌کنند: خوردن آخرین شام در محله قدیمی خود... بازخوانی توصیه‌ها بر کف دست. کشف این‌که چگونه خط زندگی، گسسته و منفصل، جهت خود را حفظ می‌کند.

- آدریان ریچ، «سناریو»

فلسفه بواقع دل‌تنگی برای خانه است. اشتیاقی درونی برای در خانه بودن در همه‌جا. پس ما به کجا می‌رویم؟ همواره به‌خانه خویش.

- نوالیس، پاره‌ها

من در این فصل، جدالهای دهه ۱۹۶۰ را به‌مثابه مبارزه‌ای میان صور متضاد مدرنیسم به‌تصویر کشیده‌ام، صوری که تحت عناوین نمادین «جهان آزادراه» و «فریادی در خیابان» توصیف گشتند. بسیاری از ما که در آن خیابانها تظاهرات می‌کردیم، حتی زیر حملات پلیس، به‌این امید دلخوش بودیم که از درون همه این مبارزات سرانجام روزی ترکیب جدیدی زاده خواهد شد، نوع جدیدی از مدرنیته که همه ما می‌توانستیم در متن آن به‌طور هماهنگ حرکت کنیم و احساس کنیم در خانه خود

۱. plasma، ماده حیاتی و لزج درون هر سلول. - م.

هستیم. این امید یکی از نشانه‌های حیاتی دهه ۱۹۶۰ بود. اما چندان دوام نیاورد. حتی پیش از آنکه این دهه به پایان رسد، روشن بود که هیچ‌گونه ترکیب یا سنتز دیالکتیکی در کار نیست، و این که بناچار باید این‌گونه امیدها را برای زمانی دراز کنار بگذاریم، تا بتوانیم از پس سالهای پیش رو بآییم.

البته مسئله فقط در فروپاشی جنبش چپ نو خلاصه نمی‌شد، یعنی در این واقعیت که ما هم، مثل همه مدرنیستهای شجاع دهه ۱۹۶۰، دیگر نمی‌توانستیم در آن واحد هم به حرکت [در مسیر پیشرفت و ترقی] ادامه دهیم و هم سر راه این حرکت بایستیم، و در نتیجه سرانجام تسلیم شدیم. مشکل اصلی عمیقتر از اینها بود: خیلی زود روشن شد که جهان آزادراه، که ما همیشه روی قوه ابتکار و پویایی آن حساب کرده بودیم، خود در حال فروپاشی است. دوره شکوفایی اقتصادی، که برخلاف انتظار همگان، ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم دوام آورده بود، اینک به پایان خود نزدیک می‌شد. ترکیب تورم و رکود تکنولوژیک (که جنگ پایان‌ناپذیر ویتنام مسئول اصلی آن بود)، به علاوه تشدید بحران جهانی انرژی (که ما آن را بعضاً به موفقیت چشمگیر خود نسبت می‌دادیم)، یقیناً زیان‌آور بود - هرچند در اوایل دهه ۱۹۷۰ هیچ‌کس نمی‌توانست میزان آن را تخمین زند.

پایان دوره شکوفایی برای همگان خطری حاد محسوب نمی‌شد - افراد بسیار ثروتمند، طبق معمول، از آسیب آن در امان بودند - ولی نگرش باقی افراد نسبت به جهان مدرن و امکانات نهفته در آن، عوض شد. افقهای باز رشد و گسترش ناگهان محو شدند: پس از چندین دهه مصرف انرژی ارزان و فراوان برای آفرینش و بازآفرینی جهان به‌صورت جدید و بی‌شمار، اینک جوامع مدرن باید به‌سرعت می‌آموختند چگونه از انرژیهای رو به زوال خویش برای حفاظت از منابع محدودی که در اختیار داشتند، سود جویند و مانع توقف و سکون کل نظام خویش شوند. طی دهه پررونق پس از جنگ جهانی اول، نماد اصلی مدرنیته چراغ سبز بود؛ طی دوره طولانی شکوفایی اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، نماد مرکزی مدرنیته نظام سراسری بزرگراهها بود، که به‌رانندگان اجازه می‌داد بدون برخورد با هرگونه چراغ ترافیک، از ساحل شرقی آمریکا به ساحل غربی آن روند. ولی جوامع مدرن دهه ۱۹۷۰ بناچار می‌بایست در سایه علامت توقف و حد سرعت زندگی کنند. در این سالها که مشخصه‌شان کاهش تحرک بود، زنان و مردان مدرن در همه جا

می‌بایست عمیقاً در این باره اندیشه کنند که می‌خواهند تا به کجا و در چه جهاتی به پیش روند، و می‌بایست رسانه‌ها و بسترهای جدیدی برای حرکت خویش بیابند. از درون همین فرایند اندیشه و جستجو است - فرایندی که تازه آغاز گشته است - که انواع مدرنیسم دهه ۱۹۷۰ سر برآورده‌اند.

برای اثبات وسعت تغییراتی که رخ داده است، مایلم مناظره گسترده دهه ۱۹۶۰ در باب معنای مدرنیته را به اختصار مورد بررسی قرار دهم. مقاله «تاریخ ادبی و مدرنیته ادبی» نوشته پل دو من، یکی از آخرین صور جذاب دخالت در این مناظره، و در حکم یادبودی برای آن بود. به اعتقاد دو من «تمامی قدرت ایده مدرنیته» در «میل به محو ساختن همه چیزهایی» نهفته است که «قبل از مدرنیته وقوع یافتند»، تا بتوان از این طریق به «نقطه شروعی تماماً جدید» دست یافت. «نقطه‌ای که بتوان آن را نوعی لحظه حال حقیقی دانست». دو من یکی از ایده‌های نیچه را به عنوان سنگ زیربنای مدرنیته به کار گرفت، بر اساس این ایده (که نیچه آن را در فواید و مضار تاریخ، ۱۸۷۳، بسط داد) به منظور آفرینش یا دستیابی به هر چیزی در زمان حال، آدمی باید به عمد گذشته را فراموش کند. «فراموشی سنگدلانه نیچه، آن عزم کوری که با آن خود را به آغوش عملی می‌افکند که رها از همه تجارب گذشته است، بواقع مبین روح راستین مدرنیته است». از این منظر «مدرنیته و تاریخ کاملاً مخالف یکدیگرند» [۱۵]. در آن زمان دو من هیچ مثالی از دوره معاصر عرضه نکرد، ولی طرح او بر راحتی می‌توانست انواع گوناگون کنش مدرنیستی دهه ۱۹۶۰ را در قالب طیف متنوعی از رسانه‌ها و ژانرها دربرگیرد.

پیش از همه می‌توان از رابرت موزز یاد کرد که جهان آزادراه او دل شهرها را می‌شکافت و همه آثار حیاتی متعلق به ادوار قبل از خود را محو و نابود می‌کرد؛ رابرت مک‌نامارا نیز جنگلهای ویتنام را صاف می‌کرد تا یک شبه شهرها و فرودگاههای نو بسازد و با بمباران و تخریب کامل جهان سنتی روستاییان ویتنامی (استراتژی «مدرنیزاسیون اجباری» آقای ساموئل هانتینگتون) میلیونها تن از آنان را به درون جهان مدرن سرازیر سازد؛ مایز فان در روه (رهبر سبک معماری بین‌المللی) که جعبه‌های شیشه‌ای‌اش، با شکل و شمایلی واحد و بی‌توجه به هرگونه شرایط محیطی، در همه شهرهای بزرگ ظاهر شدند، درست مثل آن تخته‌سنگ صیقلی بزرگی که در فیلم اودیسه ۲۰۰۱ استانیلی کوبریک بناگهان وسط جهان انسانهای بدوی

ظاهر شد. ولی در این فهرست نباید جناح آخرالزمانی جنبش چپ را فراموش کنیم که در هذیان غایی خود در حدود سالهای ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰، شیفته تصاویر حمله بربرها و نابودی شهر رم شده بودند، روی همه دیوارها می نوشتند «دیوارها را ویران کنید»، و با شعار «با مردم بجنگید» به سراغ مردم می رفتند.

البته، این کل ماجرا نبود. بیشتر نشان دادم که برخی از خلاقترین انواع مدرنیسم دهه ۱۹۶۰ مبتنی بر «فریادهایی در خیابان» بود، مبتنی بر تصاویری از جهانها و ارزشهایی که رژه پیروزمند مدرنیزاسیون آنها را له می کرد یا پشت سر می گذاشت. مع هذا، آن هنرمندان، متفکران و فعالانی که جهان آزادراه را به مبارزه طلبیدند، چنین می پنداشتند که انرژی این جهان پایان ناپذیر است و نیروی حرکت آن هیچگاه نقصان نمی یابد. آنان مبارزه و فعالیت خود را آنتی تزی می دانستند که درگیر دونلی دیالکتیکی با نظریه یا تزی است که می کوشد همه فریادها را خاموش سازد و همه خیابانها را از نقشه جهان مدرن پاک کند. بخش اعظم انسجام و هیجان دهه ۱۹۶۰ از مبارزه میان این دو نوع مدرنیسم کاملاً متضاد ناشی می شد.

واقعه‌ای که در دهه ۱۹۷۰ رخ داد آن بود که همزمان با خاموش شدن موتورهای گول‌آسای رشد و گسترش اقتصادی، و نزدیک شدن ترافیک به حالت توقف کامل، جوامع مدرن نیز بناگهان قدرت خود در کنار زدن گذشته خویش را از دست دادند. در سراسر دهه ۱۹۶۰ پرسش آن بود که آیا باید گذشته را کنار زنند یا خیر؛ حال، در دهه ۱۹۷۰، درمی یافتند که اصلاً توان انجام این کار را ندارند. مدرنیته دیگر قادر نبود که (به گفته دومن) خود را به آغوش «عملی افکند که رها از همه تجارب گذشته است»، مدرنیته دیگر نمی توانست به امید دستیابی به «نوعی لحظه حال حقیقی... یا نقطه شروعی تماماً جدید»، «همه چیزهایی را که قبل از مدرنیته وقوع یافتند» محو سازد. آدمیان مدرن دهه ۱۹۷۰ دیگر توان آن را نداشتند که به منظور آفرینش جهانی نو از هیچ، گذشته و حال را نابود کنند؛ آنان ناچار بودند راه کنار آمدن با جهان خود را فراگیرند، و این تجربه را مبدأ کار خود قرار دهند.

بسیاری از مدرنیستهای دهه‌های قبل هویت خود را با فراموش کردن به دست آوردند؛ مدرنیستهای دهه ۱۹۷۰ ناچار شدند هویت خویش را با به یاد آوردن پیدا کنند. مدرنیستهای ادوار قبلی برای رسیدن به نقطه شروعی جدید، گذشته را محو کردند؛ اما سرچشمه نقاط شروع جدید دهه ۱۹۷۰ تلاشی برای بازیابی شیوه‌های

قبلی زندگی بود، شیوه‌هایی که به‌رغم مدفون شدن، زنده مانده بودند. این پروژه فی‌نفسه امر تازه‌ای نبود؛ اما در دهه ۱۹۷۰، یعنی دوره زوال پویایی اقتصاد و تکنولوژی مدرن، ماهیتی اضطراری یافت. در این برهه از تاریخ، زمانی که جامعه مدرن ظاهراً قابلیت خلق آینده‌ای نو را از دست داده بود، فشار شدیدی بر مدرنیسم وارد می‌شد تا از طریق برخوردهای خلاقانه با گذشته سرچشمه‌های جدیدی از حیات را کشف کنند.

در این بخش آخر، سعی خواهم کرد ماهیت بسیاری از این برخوردهای خلاق را، در قالب رسانه‌ها و ژانرهای گوناگون، مشخص سازم. این بار نیز بحث خویش را گرد شماری از نمادها سامان خواهم داد: نماد خانه و نماد آشباح. مدرنیست‌های دهه ۱۹۷۰ غالباً نسبت به خانه‌ها، خانواده‌ها، و محله‌هایی که پشت سر گذاشتند - آن هم به قصد مدرن شدن به شیوه‌های رایج در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ - علاقه‌ای وسواسی داشتند. و به همین دلیل نیز عنوان «بازگشت به خانه» را برای این بخش برگزیدم.

خانه‌هایی که مد نظر مدرنیست‌های امروزی‌اند، در قیاس با آزادراه یا خیابان فضاهایی به مراتب شخصی‌تر و خصوصی‌ترند. به علاوه، نگاه معطوف به خانه، نگاهی به «عقب» است، نگاهی به عقب در بُعد زمان - که با حرکت به جلوی مدرنیست‌های بزرگراه، یا حرکت آزاد مدرنیست‌های خیابان در همه جهات، عمیقاً متفاوت است - نگاهی معطوف به کودکی و گذشته تاریخی جامعه خودمان. در عین حال، مدرنیست‌ها نمی‌خواهند با گذشته خویش درآمیزند یا در آن حل شوند - و همین امر مدرنیسم را از سانتی‌مانتالیسم متمایز می‌کند - بلکه هدف آنان بیشتر بردن حال به درون گذشته و سنجش آن از دید شخصیت امروزی خودشان است، آنان می‌خواهند ارزش‌ها و بینش‌هایی را به درون خانه‌های قدیمی خویش ببرند که ممکن است عمیقاً با فضای آن خانه‌ها ناسازگار باشند - و شاید حتی موجب تکرار همان جدال‌های تراژیک‌تری شوند که آنان را از خانه‌هایشان بیرون راند. به عبارت دیگر، تماس مدرنیسم با گذشته، صرف‌نظر از نتایجش، کار سهل و آسانی نخواهد بود. نماد دوم نیز مضمیر در عنوان کتاب است: هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به‌هوامی‌رود. این بدان معناست که گذشته ما، هر چه که بود، گذشته‌ای در جریان زوال و فروپاشی بود؛ ما مشتاق درک آیم، ولی این گذشته امری فرّار و بی‌پایه است؛ ما به عقب می‌نگریم تا

تکیه‌گاهی سخت و استوار بیابیم، ولی هر بار خود را در میان اشباح بازمی‌یابیم. مدرنیسم دهه ۱۹۷۰، مدرنیسمی انباشته از اشباح بود.

یکی از مضامین مرکزی فرهنگ دهه ۱۹۷۰ احیای خاطرات و تاریخ قومی به‌مثابه بخشی حیاتی از هویت شخصی مردمان بود. این امر گویای تحولی اساسی در تاریخ مدرنیته بوده است. مدرنیستهای امروز، برخلاف رسم رایج در میان مدرنیستهای دیروز، دیگر اصرار نمی‌ورزند که برای مدرن بودن آدمی باید از یهودی، سیاهپوست، یا ایتالیایی بودن دست کشد. اگر جوامع در کل قادر به یادگیری‌اند، پس باید قبول کرد که جوامع مدرن دهه ۱۹۷۰ یاد گرفته‌اند به‌هویت قومی همه افراد احترام گذارند و آن‌را شرط اساسی غنا و عمقِ نفس یا فردیتی بدانند که زندگی مدرن حصولش را به‌همه ما وعده داده است. همین آگاهی موجب شد تا نظر شمار انبوهی از تماشاگران - که در تاریخ تلویزیون بی‌سابقه بود - به ریشه‌ها اثر الکس هالی و هالوکاست اثر جرالند گرین جلب شود، آن هم تماشاگرانی که حقیقتاً تحت تأثیر قرار گرفتند. واکنش مردم به ریشه‌ها و هالوکاست، نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان، گویای این واقعیت است که، صرف‌نظر از همه خصایصی که انسان معاصر فاقد آنهاست، قابلیت ما برای همدلی بسیار بالاست. متأسفانه برنامه‌هایی نظیر ریشه‌ها و هالوکاست آن قدر عمیق نیستند که بتوانند همدلی را به‌فهم و درک واقعی بدل کنند. هر دو آنها روایتی بغایت آرمانی شده از گذشته قومی و خانوادگی قهرمان ارائه می‌دهند، روایتی که در آن همه نیاکان او زیبا و شریف و شجاع‌اند، و هر چه درد و نفرت و بدبختی است از اعمال گروه‌های ستمگر «خارجی» ناشی می‌شود. چنین برداشتی بیشتر به‌گسترش ژانر داستانهای خانوادگی یاری می‌رساند تا به تقویت آگاهی مدرن از مسائل قومی و نژادی.

اماده دهه ۱۹۷۰ در عین حال شاهد خلق آثاری اساسی در این زمینه بود. به‌اعتقاد من، مؤثرترین اثر این دوره در زمینه کاوش در خاطرات قومی، جنگاور مؤنث نوشته ماکسین هونگ کینگستون بود. از دید کینگستون تصویر یا نماد اصلی گذشته قومی و خانوادگی تصویر اشباح است، نه ریشه‌ها: «خاطراتی از نوجوانی دختری در میان اشباح» عنوان فرعی کتاب اوست. [۱۶] تخیل کینگستون سرشار از تاریخ، ادبیات عامیانه، اساطیر و خرافات چینی است. او تصویر روشنی از زیبایی و تمامیت زندگی در یک دهکده چینی دوره پیش از انقلاب - یعنی همان زندگی واللهین خود - ارائه

می‌دهد. او در عین حال ما را وامی‌دارد دهشتهای نهفته در این زندگی را با تمام وجود حس کنیم: کتاب با وصف ماجرای زجرکش شدن خاله‌ی حامله‌ی او شروع می‌شود، و با مجموعه‌ی هولناکی از انواع صور قساوت اجتماعی، خیانت، قتل و رها کردن کودکان ادامه می‌یابد. او حضور سنگین اشباح قربانیان گذشته را حس می‌کند، و با نگارش وقایع آن دوران در واقع بار آنان را به دوش می‌گیرد. او شریک تصور اسطوره‌ای والدین خویش از آمریکاست: سرزمین اشباح و شمار انبوه سایه‌های سپیدی که در آن واحد هم غیر واقعی و هم به نحوی جادویی قدرتمندند. در چشم او حتی والدین خودش نیز اشباحی ترسناک‌اند - پس از گذشت سی سال، او هنوز هم از آشنایی خویش با نامهای واقعی این مهاجران مطمئن نیست، و نتیجتاً نسبت به نام خود نیز هنوز مردد است - و کابوسهای اجدادی، که بیداری از آنها عمری به درازا خواهد کشید، رهایش نمی‌کنند. او شاهد استحاله و تبدیل خویش به یک شیخ است. واقعیت مجسم او از دست می‌رود، آن هم درست زمانی که در جهان اشباح [سپیدپوست] جای پای برای خود یافته است و می‌تواند «کارهای اشباح را حتی بهتر از خود آنها انجام دهد» - کارهایی نظیر نگارش این‌گونه کتابها.

کینگستون قادر است با روشنی و وضوحی تابناک صحنه‌هایی منفرد بیافریند، صحنه‌هایی واقعی یا اسطوره‌ای، متعلق به گذشته یا حال، تخیلی یا تجربه‌شده. اما پیوند میان ابعاد متفاوت وجود او هرگز تحقق یا قوام نمی‌یابد. همچنان‌که از ساختی به ساختی دیگر گذر می‌کنیم، حس می‌کنیم جریان زندگی و هنر هنوز جاری است، و او هنوز از خلال این جریان، همراه با انبوه اشباحی که احاطه‌اش کرده‌اند، به پیش می‌رود، به امید یافتن نظامی بامعنا که سرانجام بتواند بدان تکیه کند.

هویت شخصی، جنسی و قومی او تا پایان [کتاب] مبهم و فرار باقی می‌ماند - درست به همان شیوه‌ای که هر هویت مدرنی، همان‌طور که مدرنیستها همواره نشان داده‌اند، ضرورتاً مبهم و نامعین باقی می‌ماند - اما او به اتکای شجاعت و قدرت تخیل خویش با اشباح خود رودررو می‌شود و برای کشف نام حقیقی آنها می‌جنگد. چهره‌ی کینگستون، به مانند نقابی کوبیستی یا نقاشی دختر در برابر آینه‌ی پیکاسو، شکافته یا پراکنده و پخش در جهات عدیده باقی می‌ماند. اما او، به پیروی از سنت کوبیستی، تجزیه و پراکنده‌ی را به شکل جدیدی از نظم بدل می‌کند که جزء ذاتی هنر مدرن است.

نمونه دیگری از برخورد با [مضمون] خانه و اشباح که به همین اندازه قدرتمند است، در نمایش سه قسمتی گروه پرفورمانس^۱ تحقق یافت، نمایشی موسوم به سه مکان در رود آیلند که در فاصله سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ بسط یافت. مضمون مرکزی این سه نمایشنامه زندگی یکی از اعضای گروه، موسوم به اسپالدینگ گری^۲، است. رشد و تحول او به مثابه یک فرد، یک شخصیت، یک بازیگر، و یک هنرمند در این سه نمایش به نحوی دراماتیک بیان می‌شود. این اثر بواقع نوعی جستجوی زمان گم‌شده در سنت پروست و فروید است. موضوع اصلی دومین و قدرتمندترین بخش این اثر، موسوم به خیابان رامستیک، [۱۷] که نخستین بار در ۱۹۷۷ اجرا شد، بیماری و فروپاشی تدریجی مادر گری، الیزابت، است که با خودکشی او در ۱۹۶۷ به اوج خود می‌رسد؛ این نمایش توصیفی است از تلاشهای گری برای درک مادر و خانواده‌اش، و همچنین درک خودش در کودکی و بزرگی، و زیستن با آنچه می‌داند و با آنچه هرگز نخواهد دانست.

اسلاف برجسته این جستجوی دردناک [برای درک خویشتن] عبارت‌اند از شعر بلند «کادیش» (۱۹۵۹) اثر آلن گینزبرگ، و رمان کوتاه اندوهی و رای رؤیا (۱۹۷۲) به قلم پیتر هاندکه. آنچه خیابان رامستیک را مشخصاً جذاب می‌سازد و حال و هوای خاص دهه ۱۹۷۰ را بدان می‌بخشد، نحوه استفاده این اثر از تکنیکهای بازیگری گروهی و صور هنری چندرسانه‌ای خاص دهه ۱۹۶۰ به قصد آشکار ساختن اعماق جدیدی در فضای درونی نفس انسانی است. خیابان رامستیک صور و تکنیکهای هنری ذیل را دربر می‌گیرد و آنها را درهم ادغام می‌کند: موسیقی زنده و ضبط‌شده، رقص، نمایش اسلاید، عکاسی، حرکات تجریدی، نورپردازی مرکب، مناظر و اصوات ویدئویی. همه اینها در خدمت بیان وجوه متفاوت اما متقاطع وجود و آگاهی است. حوادث روی صحنه نیز موارد ذیل را شامل می‌شود: سخنانی که گری مستقیماً خطاب به تماشاگران بیان می‌کند؛ بازسازی دراماتیک خاطرات و رؤیاهای گری (که در آنها او گاه نقش یکی از اشباح دنیای درونی خویش را ایفا می‌کند)؛ مصاحبه‌های ضبط‌شده او با پدر، مادر بزرگها، دوستان قدیمی و همسایگانش در رود آیلند، مصاحبه او با روانپزشک مادرش (که در آن، او کلمات ضبط‌شده خویش را با دهان

تقلید می‌کند)؛ یک نمایش اسلاید از خانواده‌گری و زندگی آنان طی سالها (در اینجا گری هم یکی از شخصیت‌های نمایش اسلاید است و هم نوعی راهنمای توریستی یا گزارشگر)؛ بخشی از قطعات موسیقی مورد علاقه الیزابت گری، همراه با رقص و قطعات روایی.

همه این وقایع در محیطی غریب رخ می‌دهد. صحنه نمایش به سه بخش مساوی تقسیم شده است. در طول اجرای نمایش حوادثی به‌طور همزمان در دو، و گاه در هر سه بخش، رخ می‌دهد. در مرکز صحنه، به سمت جلو، یک محفظه کنترل صوتی-تصویری قرار دارد که هیکل مبهم کارگردان فنی آن را پُر کرده است. درست زیر این محفظه، نیمکتی قرار دارد که گاه به‌عنوان نیمکت روانپزشک به کار می‌رود، جایی که گری متناوباً نقش درمانگر (یا «بازجو») و بیماران گوناگون را ایفا می‌کند. در سمت چپ تماشاگران، در یک فرورفتگی عمیق اتاق‌مانند، تصویر بزرگ‌شده‌ای از خانه خانواده‌گری در خیابان رامستیک، یعنی محل وقوع بسیاری از حوادث نمایش، به چشم می‌خورد. گاهی اوقات این تصویر محو می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که اتاق یکی از محفظه‌های درون ذهن گری است که صحنه‌های شوم متعددی در آن اجرا می‌گردد؛ ولی حتی هنگامی که تصویر خانه محو می‌شود، هاله آن بر جای می‌ماند. در سمت راست تماشاگران اتاق عمیق دیگری وجود دارد با یک پنجره بزرگ یکدست که در واقع معرف اتاق خود گری در خانه قدیمی است. در بخش اعظم زمان اجرای نمایش، یک چادر سرخ بزرگ که از درون روشن شده است، همه چیز این اتاق را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. حضور جادویی و تهدیدگر این چادر (که ممکن است معرف شکم نهنگ، زهدان مادر، یا مغز آدمی باشد) بسی گویاست. وقایع بسیاری در درون یا کنار این چادر رخ می‌دهد که خود فی‌نفسه به‌مثابه شخصیتی شب‌گون چشمها را خیره می‌کند. در اواخر نمایش، پس از گفت‌وگوی گری و پدرش درباره‌ی مادر گری و خودکشی او، هر دو آنها چادر را بلند می‌کنند و آن را از پنجره به بیرون اتاق انتقال می‌دهند. چادر هنوز هم مرئی، و همچون ماه، به طرزی غریب تابناک است، اما اینک در فاصله‌ای دورتر و در چشم‌انداز استقرار یافته است.

خیابان رامستیک حاکی از آن است که این یگانه شکل ممکن رهایی و آشتی برای ابنای بشر در جهان است. برای گری، و برای ما تا جایی که بتوانیم خود را با او یکی

کنیم، رهایی هرگز کامل و همه‌جانبه نیست؛ اما این رهایی واقعی و محصول کوشش خود اوست: او نه فقط به درون مفاک نگریسته است، بلکه به درون آن پا گذارده و اعماق آن را برای همه ما روشن ساخته است. همه بازیگران گروه یاور گری بوده‌اند: صمیمیت و روابط متقابل میان آنان، که طی سالها همکاری نزدیک و گروهی بسط یافته است، عاملی مطلقاً حیاتی در تلاش او برای کشف خویشتن و رویارویی و یکی شدن با خویشتن بوده است. کار مشترک آنان توصیف دراماتیکی است از شیوه‌های تکامل گروه‌های تئاتری طی دهه گذشته. در جو شدیداً سیاسی دهه ۱۹۶۰، زمانی که گروه‌های تئاتری گوناگون جذابترین عناصر جهان تئاتر آمریکا را تشکیل می‌دادند، کار و زندگی مشترک آنان نمونه و مثال بارز شیوه فرار از دام فردیت بورژوازی و جهان خصوصی، و الگوی جامعه کمونیستی آینده محسوب می‌شد. اما در فضای نسبتاً غیر سیاسی دهه ۱۹۷۰، این گروه‌ها از فرقه‌های کمونیست به چیزی نظیر اجتماعات درمانی بدل شدند، اجتماعاتی که قدرت گروهی آنها یکایک اعضا را قادر می‌ساخت ژرفای زندگی فردی خویش را درک کنند و با آن یکی شوند. آثاری چون خیابان رامستیک نشان می‌دهند که این تکامل در چه جهات خلاقیتی می‌تواند به پیش رود.

یکی از مضامین اصلی مدرنیسم دهه ۱۹۷۰ ایده زیست‌محیطی^۱ بازیابی بود: بازیابی معانی و امکانات جدید در اشیاء و صور قدیمی حیات. بعضی از خلاقترین بازیابیهای دهه ۱۹۷۰، در سراسر آمریکا، در همان محله‌های خراب و فرسوده‌ای به وقوع پیوست که جین جاکوبز در اوایل دهه ۱۹۶۰ آنها را می‌ستود. اما گذشت یک دهه این تفاوت را ایجاد کرده است که آنچه در ادوار پررونق دهه ۱۹۶۰ ابتکار و تبدیلی دلپذیر به نظر می‌رسید، اکنون ضرورتی اضطراری به شمار می‌رود. بزرگترین و احتمالاً دراماتیک‌ترین بازیابیهای ما دقیقاً در همان محلی تحقق یافته است که چرخه زندگی اسپالدینگ گری برای نخستین بار در برابر عموم اجرا شد: بخش سفلائی محله منهن که امروزه سوهو^۲ خوانده می‌شود. این محله قرن نوزدهمی متشکل از کارگاهها، انبارها و کارخانه‌های کوچک مابین هوستون و خیابانهای کانال عملاً بی‌نام بود: تا یک دهه قبل این محله هیچ نامی نداشت. پس از جنگ جهانی

1. ecological

2. SOHO

دوم و با رشد و توسعه جهان آزادراه، این محله کلاً قدیمی و کهنه محسوب شد و برنامه‌ریزی‌های دهه ۱۹۵۰ نوبت تخریب آن را تعیین کردند.

قرار بود این محله برای اجرای یکی از مهمترین طرحهای رابرت موزز به کلی ویران شود: آزادراه منهتن سفلی. این جاده درست از وسط جزیره منهتن می‌گذشت، از ایست ریور تا هادسون، و ساخت آن مستلزم تخریب و محصور شدن بخشهای وسیعی از محلات اطراف بود. همراه با پیشرفت طرحهای ساخت آزادراه، بسیاری از مستأجران صنعتگر، که حدس می‌زدند چه چیزی در انتظارشان است، منطقه را ترک کردند. ولی آنگاه، در اوایل و نیمه دهه ۱۹۶۰، ائتلاف عجیبی از گروههای متفاوت و عموماً متخاصم - پیر و جوان، انقلابی و ارتجاعی، یهودیان، ایتالیاییها، پورتوریکوییها و چینیها - شکل گرفت که برای سالها سرسختانه جنگید و سرانجام، در نهایت شگفتی، پیروز شد و طرح موزز را لغو کرد.

این پیروزی حماسی بر مولوک بناگهان فضای شهری وسیعی با نرخ اجاره‌ای پایینتر از معمول فراهم آورد که از قضا برای جمعیت رو به رشد هنرمندان نیویورکی بسیار مناسب بود. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، هزاران هنرمند به این محله رو آوردند، و ظرف چند سال، این فضای بی‌نام را به یکی از مراکز پیشروی تولید هنری در جهان بدل کردند. در نتیجه این تغییر و تحول عجیب، خیابانهای فرسوده و دلگیر سوهو سرشار از تکاپو و نیروی حیاتی گشت.

بخش اعظم حال و هوای این محله از کنش و واکنش میان خیابانها و ساختمانهای مدرن قرن نوزدهمی آن و هنر مدرن قرن بیستمی ناشی می‌شود که در این ساختمانها و خیابانها خلق و به‌نمایش گذارده می‌شود. شکل دیگر بیان همین مطلب، اشاره به دیالکتیک میان شیوه‌های تولید کهنه و جدید در این محله است: کارخانه‌هایی که طناب، جعبه مقوایی، موتور کوچک و قطعات مکانیکی تولید می‌کنند، و بدین منظور کاغذهای مستعمل و قطعات کهنه را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، و شیوه‌های تولید هنری که از راههای خاص خود همین مواد را جمع‌آوری، ترکیب و بازیابی می‌کنند.

سوهو در عین حال عرصه ظهور آزادی زنان هنرمندی بوده است که در تعدادی بی‌سابقه و با اعتماد به نفس و استعدادی بی‌سابقه پا به‌صحنه گذاردند و برای تثبیت هویت خویش جنگیدند، آن هم در محله‌ای که برای حفظ هویت خود می‌جنگید.

حضور فردی و جمعی آنان یکی از عناصر اصلی هاله یا جو سوهو است. ولی متأسفانه، سر و کله یکی دیگر از چهره‌های ازلی مدرنیته نیز از گوشه و کنار محله پیدا شده است: مالک زمین و مستغلات، که معاملات پرتب و تاب او در اوایل دهه ۱۹۷۰ منبع بسیاری از ثروتهای بادآورده در سوهو بوده است، و بسیاری از هنرمندان را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. زیرا آنان قادر به پرداخت قیمت‌هایی نبودند که به واسطه حضور خودشان تا این حد ترقی کرده بود. در اینجا نیز، نظیر بسیاری صحنه‌های مدرن دیگر، ابهامات نهفته در فرایند توسعه اجتناب‌ناپذیرند.

درست در پایین خیابان کانال، که مرز پایینی محله سوهو را تشکیل می‌دهد، هر عابر پیاده‌ای که به سمت جنوب یا شمال برود، یا از ایستگاه قطار زیرزمینی در خیابان فرانکلین بیرون بیاید، از دیدن آنچه در وحله نخست شبیح یک ساختمان به نظر می‌رسد، شگفت‌زده خواهد شد. این بنا یک توده بزرگ سه‌بعدی و عمودی است؛ ولی زمانی که بدان نزدیک می‌شویم، درمی‌یابیم که با تغییر زاویه دید ما بنا نیز ظاهراً حرکت می‌کند. در یک لحظه به نظر می‌رسد همچون برج کج پیزا اندکی به یک سمت مایل شده است؛ اگر به سمت چپ برویم به نظر می‌رسد تقریباً برفراز سر ماست؛ و با کمی چرخش به کشتی بزرگی شبیه می‌شود که در راستای خیابان کانال پیش می‌رود. این بنای عجیب در واقع مجسمه فولادی ریچارد سرا است که به افتخار اتحادیه کارگران حمل و نقل، TWU نامیده شده است، زیرا به هنگام نصب مجسمه در بهار ۱۹۸۰، کارگران این اتحادیه اعتصاب کرده بودند.

این مجسمه متشکل از سه مکعب مستطیل فولادی عظیم است، که هر یک حدوداً ده پا عرض و سی و پنج پا بلندی دارد، و به صورت یک H کج و تیز به هم متصل شده‌اند. این مجسمه کاملاً سخت و محکم است. با این حال از بسیاری جهات شبیحگون به نظر می‌رسد: قابلیت آن در تغییر شکل، بسته به زاویه دید بیننده؛ استحاله‌های رنگی آن، از طلایی برنزی درخشان در لحظه و زاویه‌ای خاص تا نوعی خاکستری سربی شوم در لحظه بعدی و زاویه‌ای کمی متفاوت؛ تقلید گویای آن از اسکلت فولادی همه آسمان‌خراشهای گرداگردش، از آن جهش دراماتیک به سمت آسمان که معماری و مهندسی مدرن حصولش را ممکن ساخته‌اند، از وعده سعادت

و بهروزی که همه این ساختمانها در مرحله کوتاهی از ساخت خود مبین آن بودند، ولی تقریباً هیچ کدام پس از کامل شدن آن را برآورده نکردند. هنگامی که این مجسمه را لمس می‌کنیم، در گوشه‌ها و زوایای شکل H مانند آن لم می‌دهیم و خود را درون شهری در شهر حس می‌کنیم، فضای شهری اطراف و فراز سر خودمان را با روشنی و شفافیت خاصی درک می‌کنیم، هرچند که نیرو و حجم مجسمه به نحوی ما را از ضربه‌های شهر ایمن می‌سازد.

TWU در میدان مثلثی شکل کوچکی جای گرفته که در آن هیچ چیز دیگری وجود ندارد. بجز درختی کوچک، که ظاهراً به هنگام نصب مجسمه کاشته شده است، و اینکه اندکی به سمت آن کج شده است، درختی پربرگ اما کم شاخه که هر سال در پایان تابستان یک گل سپید بزرگ و زیبا به بار می‌آورد. این اثر در فاصله کوتاهی از مسیری پررفت و آمد بنا شده است، اما حضور آن موجب خلق مسیر جدیدی شده است، و اینک همچون آهن ربا مردمان را به گرد مدار خود جذب می‌کند. و مردمان نیز زمانی که به آنجا می‌رسند، نگاه می‌کنند، لمس می‌کنند، تکیه می‌دهند، می‌نشینند و لم می‌دهند. گاهی اوقات مردم اصرار دارند به نحو فعالتری در این اثر مشارکت کنند، و از این رو نام یا اعتقاد خویش را بر بدنه آن حک می‌کنند. همین اواخر عبارت «آینده‌ای در کار نیست» با حروف بزرگ بر آن حک شده بود، سطوح پایینی مجسمه به چیزی شبیه کیوسک مجلات تبدیل شده‌اند، تمام این قسمت پوشیده از انبوه آثار و علائم تلخ و شیرین روزگار ماست.

برخی افراد از این کار که به نظر ایشان نوعی توهین به یک اثر هنری است، خشمگین می‌شوند. اما، به نظر من، همه آنچه شهر به TWU افزوده است ژرفای خاص آن را آشکار ساخته است، چیزی که در صورت دست نخورده ماندن مجسمه هرگز عیان نمی‌شد. لایه‌های متراکم علائم متناوباً پاک یا سوزانده می‌شوند (معلوم نیست عامل این کار شهرداری است یا خود ریچارد سرا یا تماشاگران دل‌نگران) اما آنها همواره تجدید می‌شوند، و در نتیجه این امر پیکربندی جدیدی خلق شده است که طرح کلی آن مبین خط مضرسی با ارتفاع شش یا هفت پا است که می‌توان آن را نوعی حد فوقانی شهری دانست. سطوح زیر این خط به مراتب تیره‌تر و سنگینتر از فضای وسیع بالایی است. فشردگی و تراکم سطوح پایینی (یعنی بخشهایی که در دسترس مردم است) این قسمت را به روایتی نمادین از فرایند ساختن خود شهر

مدرن بدل کرده است. مردم همواره می‌کوشند به قسمتهای بالاتر دست یابند و علایم خود را بر آنها حک کنند - آیا برای این کار روی شانه‌های یکدیگر می‌ایستند؟ - حتی در ارتفاع دوازده یا پانزده پایی هم یک دوجین لکه‌های رنگی سرخ و زرد به چشم می‌خورد که احتمالاً از پایین پرتاب شده‌اند - به تقلید از تکنیک هنری موسوم به «نقاشی کنشی»؟

ولی هیچ‌یک از این تلاشها نمی‌تواند چیزی بیش از بارقه‌ای کم‌سو در آسمان فراخ و برنزی سرا باشد که بر فراز سر همه ما قد علم کرده است، آسمانی که در تقابل با جهان تیره‌تری که ما در زیر آن ساخته‌ایم پیش از پیش شکوهمند می‌نماید. TWU زاینده دیالوگی میان طبیعت و فرهنگ است، میان گذشته و حال شهر نیویورک - و آینده آن، همان ساختمانهایی که هنوز فقط اسکلتی فلزی‌اند و هنوز توانهای بالقوه بی‌شماری در خود نهفته دارند - میان هنرمند و مخاطبانش، میان همه ما و آن محیط شهری که خطوط زندگی همه ما را به هم گره می‌زند. این فرایند گفت‌وگو یا دیالوگ همان مضمونی است که مدرنیسم دهه ۱۹۷۰ در بهترین حالت شکلی از تجلی آن بود.

حال که تا اینجا پیش آمده‌ایم، مایلیم با استفاده از این مدرنیسم، دیالوگی با گذشته‌ام، خانه از دست‌رفته‌ام، و اشباح خاص خودم برقرار سازم. می‌خواهم به‌جایی بازگردم که نقطه شروع این فصل بود، به محله خودم برونکس که تا همین دیروز سرزنده و پررونق بود، و امروز فقط برهوت ویرانی است پر از خاک و خاکستر. آیا مدرنیسم می‌تواند این استخوانها را زنده کند؟ به معنایی غیر مجازی، مسلماً خیر: فقط سرمایه‌گذاری هنگفت دولت فدرال، همراه با مشارکت فعال مردم، قادر است برونکس را حقیقتاً دوباره به‌زندگی بازگرداند. اما تخیل و خیال مدرنیستی می‌تواند به شهرهای مثله‌شده ما هدفی برای زیستن عطا کند، می‌تواند به اکثریت غیر شهرنشین ما یاری رساند، یا آنها را وادارد، پیوند سرنوشت خویش با سرنوشت شهر را درک کنند، و می‌تواند زیبایی و حیات وافر شهر را فرآورد، زیبایی و حیاتی که مدفون شده‌اند، ولی نمرده‌اند.

حال که به برونکس می‌نگرم، فکر می‌کنم بهترین راه بیان سرنوشت آن به‌کارگیری و ترکیب دو رسانه (هنری) است که هر دو در دهه ۱۹۷۰ شکوفا شدند، هرچند یکی از آنها بتازگی، یعنی در روزگار خود ما، ابداع شده است، و دیگری

رسانه‌ای بس قدیمی است که در عصر ما تدقیق و توسعه یافته است. رسانه نخست «آثار هنری خاکی» یا «هنر خاکی»^۱ خوانده می‌شود. شروع آن حدوداً به اوایل دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، و خلاقترین چهره آن رابرت اسمیتسون بود که به طرزی اسفناک در سن سی و پنج‌سالگی در حادثه سقوط هواپیما کشته شد. اسمیتسون شیفته ویرانه‌های برجای مانده از مصنوعات دست آدمی بود: پس مانده‌های غیر فلزی معادن، اسقاط فروشیها، حفاریها و معادن متروکه، رودها و آبگیرهای آلوده، و آن توده انبوه زباله که پیش از سر رسیدن آلمستد در محل فعلی پارک سنترال قرار داشت. در سراسر سالهای اولیه دهه ۱۹۷۰ یگانه کار اسمیتسون سفر به نقاط مختلف کشور و تلاش بیهوده برای جلب علاقه بوروکراتهای دولت و شرکتهای خصوصی به این ایده بود که

یک راه حل عملی برای بهره‌وری از مناطق ویران‌شده، بازیابی زمین و آب برحسب «هنر خاکی» است... هنر می‌تواند به‌منبعی برای میانجی‌گری میان کارشناسان محیط زیست و صاحبان صنایع بدل شود. اکولوژی و صنعت جاده‌هایی یک‌طرفه نیستند. در واقع آنها باید با هم تلاقی کنند. هنر می‌تواند به‌فراهم آوردن دیالکتیک لازم میان آن دو یاری رساند. (۱۸)

اسمیتسون ناچار شد مسافاتی طولانی را در بیابانهای جنوب غربی آمریکا سفر کند؛ او آن‌قدر زنده نماند تا درست جلوی درب خانه خود شاهد ظهور برهوتی گسترده در برونکس باشد، منظره‌ای ایده‌آل برای هنر او. اما اندیشه او سرشار از رهنمودها و اشارات آشکار و پنهان در مورد چگونگی برخورد با این مسئله است. او یقیناً اصرار می‌ورزید که پذیرش فرایند تجزیه و فروپاشی به‌مثابه چارچوبی برای انواع جدید ترکیب و ادغام عناصر پراکنده، و همچنین استفاده از زباله‌ها به‌منزله بستر یا رسانه‌ای برای ساخت شکل‌های جدید و تعیین نکات مثبت تازه، اموری مهم و اساسی‌اند؛ بدون چنین چارچوب و چنین رسانه‌ای تحقق هرگونه رشد واقعی ناممکن است.^۲

1. earth art

۲. سرانجام، در اواخر دهه ۱۹۷۰، برخی از مقامات محلی و دست‌اندرکاران امور هنری به‌این ندا پاسخ گفتند، و ساخت آثار برجسته‌ای در زمینه هنر خاکی آغاز گشت. اما ظهور این فرصت بزرگ مسائل بزرگی نیز به‌همراه دارد، موجب بروز تضاصم میان هنرمندان و هواداران محیط زیست

دومین رسانه هنری که باید به کار گرفته شود، نقاشی دیواری^۱ تاریخی است. سفارشهای گوناگون برای به تصویر کشیدن عقاید سیاسی و عموماً انقلابی، موجب شکوفایی نقاشی دیواری در دهه ۱۹۶۰ شد. دهه ۱۹۷۰ نیز شاهد رشد نقاشی دیواری بود. بر اساس جو عمومی حاکم بر این دهه، نقاشیهای دیواری متأخر بیشتر بر تاریخ محلی و قومی تأکید می‌گذازدند تا بر ایدئولوژیهای جهانی. به علاوه - بنا به یکی دیگر از ابتکارات دهه ۱۹۷۰ - این نقاشیهای دیواری غالباً توسط اعضای همان اجتماعی ترسیم می‌شدند که تاریخ آن مضمون اصلی تصاویر نقاشی شده بود، بدین ترتیب، مردمان در آن واحد سوژه (خالق)، ابژه (موضوع) و مخاطب این آثار هنری بودند و به پیروی از بهترین سنت مدرنیستی نظریه و عمل را وحدت می‌دادند. هنر خاکی و نقاشی دیواری رسانه‌های لازم برای تحقق رؤیای مدرنیستی من درباره برونکس را فراهم می‌آورند: نقاشی دیواری برونکس.

نقاشی دیواری برونکس، آن‌طور که من آن‌را در خیال خود مجسم می‌کنم، باید بر روی دیوارهای آجری و سیمانی‌ای ترسیم شود که تقریباً به‌طور پیوسته و به‌طول هشت مایل در حاشیه آزادراه کراس-برونکس برپا شده‌اند. بدین ترتیب، گذر هر اتومبیلی از خلال برونکس، سفری خواهد بود به گذشته و اعماق مدفون‌شده این محله. در آن مناطقی که دیوارها عقب می‌نشینند و ارتفاع جاده نزدیک یا بالاتر از سطح زمین است. راننده می‌تواند همراه با تصاویر نقاشی شده زندگی گذشته برونکس، مناظر وسیعی از ویرانه‌های امروزی آن‌را نیز مشاهده کند. این نقاشی دیواری می‌تواند مقاطعی از خیابانها، خانه‌ها و حتی اتاقهای پرجمعیت را درست همان‌طور که بودند، به تصویر کشد - پیش از آنکه آزادراه همه آنها را با خاک یکسان کند.

اما این نقاشی باید به گذشته‌ای دورتر نیز بنگرد، به سالهای اولیه قرن حاضر، نقطه اوج مهاجرت یهودیان و ایتالیاییها، سالهای رشد محله برونکس در میان خطوط

می‌شود، و هنرمندان را با این اتهام روبرو می‌سازد که کارشان صرفاً خلق نوعی زیبایی تزینی است که خشونت و طمع اقتصادی و سیاسی صاحبان قدرت و منفعت در پس آن پنهان می‌شود. برای تحلیلی روشن از مواضع هنرمندان خاکی و واکنش آنان به این مسائل و مشکلات ر.ک. به:

Kay Larson, «It's the Pits», *Village Voice*, 2 September 1980.

1. mural

سریعاً رو به گسترش قطارهای زیرزمینی، سالهایی که (به گفته مانیفست کمونیست) انبوه مردمان همچون لشکر جنها احضار می شدند: دهها هزار کارگر لباس دوز، چاپچی، قصاب، نقاش، عضو مبارز اتحادیه، سوسیالیست، آناشویست، کمونیست. اینجا مکان استودیوی فیلمبرداری گریفیث است که ساختمان آن هنوز در لبه آزادراه پابرجای مانده است؛ در اینجا است که تروتسکی در خیابان ۱۶۴ به انتظار انقلاب جهانی خویش نشسته است (آیا او بواقع در یکی از فیلمهای صامت آن دوره نقش یک مرد روس را بازی کرد؟ ما هرگز نخواهیم دانست). اینک شاهد ظهور بورژوازی متواضع اما نیرومندی هستیم که در اوایل دهه ۱۹۲۰ سر بلند می کند، برای دوره‌ای کوتاه شکوه و جلال خویش را در گراند کانکورس به نمایش می گذارد، و در پارک کروتونا ماجراهای رمانتیک خود را تجربه می کند؛ و در فاصله‌ای نه چندان دور، شبکه وسیع مناطق مسکونی کارگرنشین قرار دارد، کارگرانی که مشترکاً سرگرم خلق جهانی جدید در کنار برونکس و پارکهای وان کورتلند^۱ هستند. حال در مسیر تاریخ کمی پیشتر می رویم تا به سالهای تیره و تاریک دهه ۱۹۳۰ برسیم، سالهای صفهای بیکاران و کمکهای دولتی، انفجار انرژیها و امیال افراطی، نزاعهای خیابانی میان تروتسکیستها و استالینیستها، و کافه‌هایی که در تمامی طول شب سرشار از بحثهای داغ بودند. سپس نوبت می رسد به هیجان و اضطراب سالهای پیش از جنگ، موج جدید رفاه و فراوانی، محله‌هایی پررونق‌تر از همیشه، و همراه با آن ظهور دنیا‌های جدیدی در ورای این محلات، و مردمانی که ماشین می‌خرند و شروع به حرکت می‌کنند؛ موج جدید مهاجران از پورتوریکو، کارولینای جنوبی، و ترینیداد به برونکس سرازیر می‌شود، طیف جدیدی از لباس و رنگ پوست در خیابانها، موسیقی و ریتمهای جدید، تنشها و تب و تابهای جدید؛ دست آخر می‌رسیم به رابرت موزز و آزادراه هولناک او که حیات درونی برونکس را ویران ساخت، و تکامل را به ضد تکامل، و آنتروپی را به فاجعه تبدیل کرد، و ویرانه‌ای را به وجود آورد که این اثر هنری بر آن بنا شده است.

نقاشی دیواری مورد نظر من باید به چندین سبک عمیقاً متفاوت اجرا شود، تا بتواند تنوع خارق‌العاده تصاویر خیالی و بینشهایی را بیان کند که از دل این خیابانها،

1. Van Cortlandt

خانه‌ها، مدارس، قصابیها و قنادیهای ظاهراً یکسان سر برآوردند. بچه‌های محله برونکس جملگی تشویق خواهند شد که به محله سابق خویش بازگردند و خود را در این تصویر جای دهند: دیوار حاشیه آزادراه برای جای دادن همه آنها به اندازه کافی بزرگ است؛ شلوغی فزاینده دیوار موجب شباهت آن با روزهای اوج شلوغی و تراکم برونکس خواهد شد. رانندگی در کنار و از میان این همه مناظر گوناگون، تجربه‌ای غنی و عجیب خواهد بود. رانندگان ممکن است حس کنند اسیر افسون چهره‌ها، محیطها و خیالات این نقاشی دیواری شده‌اند. اشباح والدین، دوستان قدیمی، و حتی خودشان، به مانند پریانی افسونگر، آنان را فرامی‌خوانند تا خود را به درون مفاک گذشته پرتاب کنند.

ولی از سوی دیگر، بسیاری از این اشباح آنان را به ادامه حرکت ترغیب خواهند کرد، اشباحی که می‌خواهند به هر نحو ممکن به درون آینده‌ای ورای دیوارهای برونکس بجهند و همراه با جریان ترافیک آنرا پشت سر گذارند. نقاشی دیواری برونکس می‌بایست در انتهای خود آزادراه، یعنی محل تغییر مسیر آن به سوی لانگ آیلند، به پایان رسد. علامت مشخصه این نقطه پایانی، یا مرز میان برونکس و جهان تصویر طاق نصرتی عظیم و تشریفاتی خواهد بود، آن هم به سبک بناهای یادبود غول‌آسایی که کلاس الدنبرگ در دهه ۱۹۶۰ طراحی کرده بود. این طاق حالتی حلقوی و لوله‌مانند خواهد داشت، چیزی شبیه دونات و لاستیک اتومبیل، هر دو. زمانی که کاملاً باد شود، به عنوان دونات بسی سخت و هضم‌ناپذیر به نظر خواهد رسید، ولی به عنوان لاستیک برای یک فرار سریع ایده‌آل خواهد بود؛ و زمانی که نرم باشد، به عنوان لاستیک سوراخ و خطرناک به نظر خواهد رسید، و به عنوان دونات اشتهاآور و خوردنی.

تصویری که از برونکس امروزی ترسیم کرده‌ام، گویای صحنه‌ای مصیبت‌بار و یأس‌آور است. مسلماً همه اینها در آنجا وجود دارد، ولی در کنار بسیاری چیزهای دیگر. از آزادراه خارج شوید، حدود یک مایل به سمت جنوب، یا نیم مایل به سمت شمال به طرف باغ وحش بروید، از پیچ و خم خیابانهایی که نامشان به گوش جان آشناست، گذر کنید، آنگاه خود را در کنار بلوکهایی خواهید یافت با حال و هوایی بسیار شبیه آنهایی که سالها پیش ترکشان کردید و گمان داشتید برای همیشه گم شده‌اند. در این حال گمان خواهید کرد با اشباح گذشته برخورد کرده‌اید - و یا شاید

شما خود شبخی هستید که همراه با ارواح سرگردان شهر درونی خویش به این خیابانهای واقعی پا گذاشته‌اید. علامات و چهره‌ها اسپانیایی‌اند، اما دوستی و نشاطی که در هوا موج می‌زند - پیرمردان در آفتاب، زنان با ساکهای خرید، و کودکانی که در خیابان توپ‌بازی می‌کنند - چنان آشنا و صمیمی است که براحتی ممکن است حس کنید به‌خانه و محله قدیمی خود بازگشته‌اید، تو گویی هرگز آنجا را ترک نکرده‌اید. بسیاری از این بلوکها چنان عادی و طبیعی‌اند که آدمی براحتی با آنها اُخت می‌شود و تقریباً با لالایی آنها به‌خواب می‌رود - تا ناگهان چند گام دورتر سر یک پیچ با کابوسی تمام‌عیار از تباهی و ویرانی روبرو می‌شود - ساختمانهای سوخته و سیاه، و خیابانی مملو از سنگ و کلوخ و شیشه که هیچ‌کس بدان پا نمی‌گذارد - و بدین‌سان آدمی با ضربه‌ای ناگهانی از خواب بیدار می‌شود. تازه در این موقع است که شروع به‌درک چیزهایی می‌کنیم که پیشتر در خیابان دیدیم. حفظ این خیابانهای عادی و طبیعی از چنگال مرگ، و شروع دوباره زندگی روزمره از صفر، مستلزم کار و زحمتی فوق‌العاده بوده است. این کار مشترک جمعی از ترکیب پول‌دولت با تلاش و روحیه مردم نشأت می‌گیرد. این تلاش گروهی آمیخته به‌خطرات و مشکلات بسیاری است - نگاهی کوتاه به کابوس خوفناک آن‌سوی پیچ برای درک این خطرات کافی است - و به‌ثمر رساندن آن مستلزم شجاعت، نیرو، و بینش و خیالی فاوستی است. اینان براستی مردمان شهر جدید فاوست‌اند، و بخوبی می‌دانند که باید هر روز از نو زندگی و آزادی خویش را به‌چنگ آورند.

هنر مدرن نیز یکی از عناصر فعال این تلاش برای احیا و بازسازی است. در میان مناظر دلچسب خیابانهای تجدید حیات یافته، با یک مجسمه فولادی عظیم روبرو می‌شویم که به ارتفاع چندین طبقه به آسمان قد کشیده است. این مجسمه بسان دو درخت نخل است که به نحوی اکسپرسیونیستی به یکدیگر تکیه داده‌اند و مشترکاً دروازه‌ای طاقی شکل را به وجود آورده‌اند. این اثر هنری که تازه‌ترین درخت در جنگل نمادهای نیویورک محسوب می‌شود، ساخته رافائل فرر است و «خورشید پورتوریکویی» نام دارد. دروازه طاقی شکل ما را به سوی شبکه‌ای از باغچه‌ها، موسوم به باغ مردمی خیابان فاکس، هدایت می‌کند. این مجسمه در آن واحد پرهیبت و بازیگوش به نظر می‌رسد؛ اگر کمی عقب بایستیم، می‌توانیم ترکیب اشکال حجیم و نیرومند اثر با پیچ و خمهای محسوس آن‌را تحسین کنیم. اما آنچه به این اثر فرر

عمق و طنینی خاص می‌بخشد، رابطه آن با محیط اطرافش است. در این محله که بیشتر ساکنانش پورتوریکویی و اکثریت قریب به اتفاق آنان از اهالی جزایر کارائیب هستند، مجسمه فرر نوعی بهشت گم‌شده استوایی را تداعی می‌کند. این اثر که از مواد صنعتی ساخته شده است، گویای این واقعیت است که شادمانی و لذتی که اینجا، در آمریکا، در برونکس، تجربه می‌شود، باید از طریق بازسازی صنعتی و اجتماعی تأمین شود. و بواقع نیز چنین است. این مجسمه از ماده‌ای سیاه‌رنگ ساخته شده است، اما بدنه آن با نوارها و لکه‌های عریض و شفاف به‌سبک اکسپرسیونیسم تجریدی رنگ شده است. سرخ، زرد و سبز در یک‌سو، رو به غرب، و در سوی دیگر صورتی و آبی آسمانی و سپید رو به شرق و طلوع خورشید. این اثر بیان نمادینی است از روشهای متفاوت ولی شاید به یک اندازه معتبر اهالی برونکس جنوبی برای زندگی بخشیدن به جهان. این مردم، برخلاف تماشاگران و مخاطبان مجسمه رابرت سرا، هیچ نوشته‌ای یا نشانه‌ای بر مجسمه رافائل فرر حک نکرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که این اثر برای عموم مردم شیئی باشکوه و تعمق‌برانگیز است. این اثر می‌تواند به مردمی که هم‌اینک دوره‌ای حیاتی و پرتنش از تاریخ خود. و تاریخ ما. را تجربه می‌کنند، کمک کند تا با روشنی بیشتری دریابند به کجا می‌روند و که هستند. امیدوارم این اثر یاور آنان باشد؛ زیرا می‌دانم که یاور من نیز هست. و به گمان من مدرنیسم کلاً چیزی جز این نیست. [۱۹]

می‌توانستم به بحث درباره نمونه‌های مهیج‌تر آثار مدرنیستی دهه قبل ادامه دهم. در عوض بر آن شدم تا بحث را با برونکس، یا ملاقاتی با برخی از اشباح گذشته خودم، به پایان برم. حال که به پایان این کتاب رسیده‌ام، درمی‌یابم که چگونه این طرح، که کلی از وقت صرف آن شد، با مدرنیسم دوره و زمانه من در هم می‌آمیزد. در این مدت سرگرم نبش قبر و رها ساختن برخی از ارواح مدرن و مدفون‌شده ادوار گذشته بوده‌ام، سعی کرده‌ام دیالکتیکی میان تجربه آنان و تجربه خودمان برقرار سازم، آن هم به امید یاری رساندن به مردمان روزگار خودم برای خلق مدرنیته‌ای متعلق به آینده که در قیاس با زندگیهای مدرنی که تاکنون شناخته‌ایم، غنی‌تر و آزادتر خواهد بود.

ولی آیا اصولاً می‌توان آثاری را که تا این حد مجذوب گذشته‌اند، مدرنیست نامید؟ در نظر بسیاری از متفکران، کل معنا و غایت مدرنیسم عبارت است از پاک

کردن صحنه از همه این گره‌ها و پیوندها به منظور خلق مجدد نفس و جهان. برخی دیگر بر این باورند که صور حقیقتاً متمایز اندیشه و هنر معاصر با جهشی کوانتومی همه انواع گوناگون سلايق و دیدگاههای مدرنیستی را پشت سر گذارده‌اند، و از این رو سزاوار آن‌اند که خود را «پست-مدرن» بنامند. قصد دارم با مروری بر آن خیالی از مدرنیته که نقطه آغاز این کتاب بود، به این دعاوی متضاد اما مکمل پاسخ گویم. پیشتر گفتم که مدرن بودن یعنی تجربه زندگی شخصی و اجتماعی به مثابه گردابی عظیم، و رویارویی با این واقعیت که آدمی و جهان او پیوسته در حال فروپاشی و تجدید حیات و آمیخته به رنج و عذاب، و تناقض و ابهام است: مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که در آن هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود. و مدرنیست بودن یعنی خو گرفتن با این گرداب، پیروی از ضرب‌آهنگهای آن، و حرکت در بطن جریانهای درونی آن به قصد یافتن آن صوری از واقعیت، زیبایی، آزادی و عدالت که چرخش توفنده و مهلک گرداب مجاز می‌شمارد.

جهان مدرن طی دو قرن گذشته از بسیاری جهات عمیقاً تغییر کرده است؛ اما وضعیت انسان مدرنیست که در آغوش این گرداب برای حفظ بقا و خلاقیت خویش تلاش می‌کند، اساساً ثابت باقی مانده است. این وضعیت زبان و فرهنگی مبتنی بر گفت‌وگو به وجود آورده است که مدرنیستهای گذشته و حال و آینده را گرد هم می‌آورد و فرهنگ مدرنیستی را قادر می‌سازد حتی در بدترین شرایط و دهشتناکترین ادوار به حیات خود ادامه دهد. در سراسر این کتاب کوشیده‌ام تا علاوه بر توصیف دیالوگ یا گفت‌وگویی که مبنای حیات مدرنیسم است، خود آن را نیز ادامه دهم. اما اولویت دیالوگ در تداوم حیات مدرنیسم عملاً بدین معناست که مدرنیستها هرگز نمی‌توانند پیوند خود با گذشته را به کلی قطع کنند: سایه گذشته برای همیشه همراه آنان خواهد بود، و آنان نیز به‌ر‌ه‌سازی اشباح گذشته و بازآفرینی آن ادامه خواهند داد، حتی به‌هنگامی که سرگرم دوباره‌سازی نفس و جهان خویش‌اند.

اگر زمانی مدرنیسم بتواند ژنده‌ها و پاره‌ها و بندهای فرسوده‌ای که آن را به گذشته گره می‌زنند از خود دور سازد، تمامی وزن و عمق خود را از دست خواهد داد و گرداب زندگی مدرن آن را همچون پر کاهی با خود خواهد برد. مدرنیسم فقط در صورتی می‌تواند به آزاد شدن انسانهای مدرن حال و آینده یاری رساند که پیوندهای خویش با مدرنیته‌های گذشته را زنده نگه دارد، پیوندهایی که هم‌زمان مهرآمیز و خصمانه‌اند.

این درک از مدرنیسم قاعدتاً به ما کمک می‌کند تا برخی از معانی دوپهلوی و طنزآمیز مقولهٔ پررمز و راز «پست-مدرنیسم» را، که در زمانهٔ ما رواج یافته است، روشن سازیم. [۲۰] بنا به استدلالی که در این فصل عرضه کرده‌ام، وجه مشخصهٔ مدرنیسم دههٔ ۱۹۷۰ میل و قدرت به‌یاد آوردن بود، به‌یاد آوردن بسیاری از آن حقایقی که جوامع مدرن - صرف‌نظر از طبقات و ایدئولوژیهای حاکم بر آنها - می‌خواهند به‌دست فراموشی بسپارند. اما زمانی که مدرنیستهای عصر ما منکر مدرنیتهٔ خاص خود می‌شوند و تماس خود با این مدرنیته را از دست می‌دهند، سخنانشان به‌پژواک و تقلیدی صرف از خودفریبی و توهمات طبقهٔ حاکم بدل می‌شود، طبقه‌ای که گمان می‌کند بر تمامی مشکلات و خطرات گذشته غلبه کرده است. ولی آنان با این کار عملاً موجب قطع پیوند خویش، و پیوند ما، با یکی از سرچشمه‌های اصلی نیرو و قدرت خویش می‌شوند.

در مورد مدرنیستهای دههٔ ۱۹۷۰ پرسش مسئله‌انگیز دیگری نیز وجود دارد: نتیجهٔ کلی جمع همهٔ آنها با هم چیست؟ بیشتر نشان دادم که چگونه شماری از افراد و گروههای کوچک با اشباح گذشتهٔ خویش روبرو شدند، و چگونه از بطن این جدالهای درونی، برای خویش معنا، حیثیت و زیبایی آفریدند. تا اینجای کار همه چیز عالی است. ولی آیا این دستاوردهای شخصی، خانوادگی، محلی و قومی می‌توانند سرمنشأ بینشی وسیعتر یا امیدی جمعی برای همهٔ ما باشند؟ در توصیف خود از برخی راه‌حلهای ابتکاری دههٔ گذشته کوشیدم هستهٔ مشترک آنها را آشکار سازم و به‌شماری از انبوه افراد و گروههای منزوی نشان دهم که چندان تنها و بی‌کس نیستند و تعداد برادران معنوی آنان بسی بیشتر از آنی است که گمان می‌کنند. ولی این که آیا آنان بواقع این پیوندهای انسانی را تصدیق می‌کنند یا نه، و این که آیا تصدیق آنان به‌هرگونه کنش اجتماعی یا جمعی منجر خواهد شد یا نه، نکته‌ای است که نمی‌توانم مدعی وقوف بدان باشم. شاید مردمان مدرن دههٔ ۱۹۷۰ به‌زندگی در پرتو نور مصنوعی گنبدهای متورم درونی خویش رضایت دهند.^۱ یا شاید، یکی از همین روزها، این گنبدها را از پنجرهٔ اتاق خویش بیرون اندازند، پنجره‌های خویش را

۱. احتمالاً اشارهٔ مؤلف به‌چادر متورم و سرخ‌رنگی است که بیشتر در بررسی نمایش جادهٔ راهستیک بدان اشاره شد. - م.

به روی یکدیگر بگشایند، و برای خلق سیاستی مبتنی بر اصالت تلاش کنند که همه ما را دربر خواهد گرفت. هر زمان چنین واقعه‌ای رخ دهد، البته اگر رخ دهد، مدرنیسم دهه ۱۹۸۰ به راه خواهد افتاد.

بیست سال پیش، در پایان یک دهه غیر سیاسی دیگر [دهه ۱۹۵۰]، پل گودمن از ظهور موج بزرگی از رادیکالها و راه‌حلهای رادیکالی خبر داد که تازه جوانه زده بودند. رابطه این رادیکالیسم نو ظهور، از جمله رادیکالیسم خود گودمن، با مدرنیته چه بود؟ گودمن چنین استدلال می‌کرد که اگر زندگی جوانان امروزی «پوچ» شده است و هیچ آینده پرافتخار یا حتی بامعنایی در انتظار آنان نیست، دلیل اصلی این مسئله «روح جامعه مدرن نیست»، بلکه برعکس، علت اصلی آن است که «این روح هنوز به قدر کافی تحقق نیافته است». [۲۲۱] مجموعه پرسشهایی که گودمن - تحت عنوان «انقلابهای از دست‌رفته» - درباره امکانات بالقوه جامعه مدرن مطرح کرد، امروزه هنوز به قوت خود باقی است و چیزی از اهمیت و اضطراب آنها کاسته نشده است. تلاش من بر آن بوده است تا در توصیف خود از مدرنیته‌های دیروز و امروز، به برخی از راههایی اشاره کنم که روح جامعه مدرن فردا می‌تواند با گذر از آنها خود را تحقق بخشد.

ولی تکلیف پس فردا چه می‌شود؟ احب حسن، ایدئولوگ پست-مدرنیسم، افسوس می‌خورد که چرا مدرنیته چنین لجوجانه از محو شدن سر باز می‌زند: «دوره مدرن کی به پایان خواهد رسید؟ آیا هیچ دوره‌ای تا این حد کش آمده است؟ ژنسانس؟ باروک؟ دوره کلاسیک؟ رمانتیک؟ عصر ویکتوریا؟ شاید فقط دوره تاریک قرون وسطی. مدرنیسم کی متوقف می‌شود، و چه چیز جای آن را می‌گیرد؟» [۲۲۲] اگر استدلال کلی این کتاب درست باشد، کسانی که منتظر به پایان رسیدن عصر مدرن‌اند باید شکیبایی پیشه کنند. اقتصاد مدرن به احتمال قوی به رشد خود ادامه خواهد داد، هرچند شاید در جهاتی جدید، و خود را با بحرانهای مزمن مربوط به انرژی و محیط زیست، که محصول موفقیت همین اقتصادند، تطبیق خواهد داد. یقیناً در آینده این‌گونه تطبیقها با تلاطمهای شدید اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بود؛ اما مدرنیزاسیون همواره از مشکل و بحران، از جو «آشوب و عدم اطمینان دائمی» تغذیه کرده است، جوی که در آن، به قول مانیفست کمونیست، «همه روابط ثابت و منجمد... کنار زده می‌شود». در چنین فضایی، فرهنگ مدرنیسم نیز

به خلق خیالها و تجلیات جدید زندگی ادامه خواهد داد. زیرا همان نیروهای اقتصادی و اجتماعی که بی‌وقفه جهان اطراف ما را، در جهاتی خیر یا شر، دگرگون می‌کنند، حیات درونی زنان و مردان ساکن این جهان را نیز تغییر می‌دهند. فرایند مدرنیزاسیون، در همان حال که ما را استثمار می‌کند و عذاب می‌دهد، به تواناییها و تخیلات ما جان می‌بخشد، و ما را به سوی درک و رویارویی با جهانی می‌راند که محصول مدرنیزاسیون است، و به سوی تلاش برای تصاحب این جهان. من بر این باورم که ما، و کسانی که بعد از ما می‌آیند، به مبارزه برای یافتن خانه و کاشانه‌ای در این جهان ادامه خواهیم داد، هرچند که در این ضمن خانه‌هایی که ساخته‌ایم، همراه با خیابان مدرن و روح مدرن، همچنان دود می‌شوند و به‌هوا می‌روند.

منابع و مآخذ

■ مقدمه ■

مدرنیته — دیروز، امروز، فردا

1. *Emile, ou De l'Education*, Rousseau's *Oeuvre Completes* (Paris, Gallimard, 1959ff.), vol. IV.
2. *Julie, ou Nouvelle Heloise* in *Oeuvre Completes*, vol. II, 231-36, 255-56.
3. *The Marx-Engels Reader*, ed. R. C. Tucker (Norton, 1978), 577-78. Hereafter Cited as *MER*.
4. *MER* 475-76.
5. به نقل از بخشهای ۲۶۲، ۲۲۳ و ۲۲۴ از ترجمه Marianne Cowan (Gateway, 1967), pp. 210-11, 146-50.
6. *Futurist Manifestos*, ed. Umbro Apollonio (Viking, 1973), 25.
7. *Futurist Manifestos*, 22.
8. *Marinetti: Selected Writings* (Farrar, Straus and Giroux, 1972), 90-91.
9. *Understanding Media: The Extensions of Man* (McGraw-Hill, 1967), 80.
10. «The Modernization of Man» in Myron Weiner, editor, *Modernization: The Dynamics of Growth* (Basic Books, 1966), 149.
11. M. Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (Scribner, 1930), 181-83.
12. *One-Dimensional Man* (Beacon Press, 1964), 9.
13. *Ibid.*, 256-57.
14. «Modernist Painting» in Gregory Battcock, editor, *The New Art* (Dutton, 1966), 100-110.
15. *Writing Degree Zero* (Jonathan Cape, 1967), 58.

16. *The Tradition of the New* (Horizon, 1959), 81.
17. *Beyond Culture*, Preface (Viking, 1965).
18. *The Theory of Avant-Garde* (Harvard, 1968), 111.
19. «Contemporary Art» in *The New Art*, 27-47.
20. «The Idea of the Modern» as the introduction to Irving Howe's anthology, *Literary Modernism* (Fawcett Premier, 1967).
21. See Morris Dickstein, *Gates of Eden: American Culture in the Sixties* (Basic Books, 1977), 266-67.
22. D. Bell, *Cultural Contradictions of Capitalism* (Basic Books, 1975), 19; «Modernism and Capitalism», *Partisan Review*, 45 (1978), 214.
23. J. Cage, «Experimental Music» in *Silence* (Wesleyan, 1961), 12. See also Fiedler's *Collected Essays* (Stein and Day, 1971), vol. 2. Susan Sontag, *Against Interpretation* (Farrar, Straus & Giroux, 1966).
24. L. Fiedler, *Collected Essays*, vol. II, I. Hassan, *The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature* (Oxford, 1971).
25. Samuel Huntington, «The Challenge to Change: Modernization, Development and Politics» in *Comparative Politics*, 3, (1970-71), 286-322.
26. *The History of Sexuality* (Pantheon, 1978), vol. I, 144, 155.
27. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Pantheon, 1977), 217, 226-28.
28. *Alternating Current* (Viking, 1973), 161-62.

■ فصل اول ■

فاوست گوته: تراژدی توسعه

1. *The New Yorker*, 9 April 1979, «Talk of Town», 27-28.
2. *Captain America* # 236, Marvel Comics, August 1979.
3. به نقل از George Lukacs, *Goethe and His Age* (Merlin Press, 1968), 157.
4. برای تاریخچه مختصر مراحل متعدد نگارش و چاپ فاوست ر.ک. به *Faust*, Critical edition by W. Arndt and C. Hamlin (Norton, 1976), 346-55.
5. اعداد مربوط به نقل قولهای فاوست معرف شماره سطورند. مأخذ اکثر این نقل قولها ترجمه انگلیسی والتر کافمن (New York, Anchor Books, 1962) است.
6. صحت این نظر کامل نیست. گوته در ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹ دو پیش درآمد، در مجموع حدود ۳۵۰ سطر، را مقدم بر این صحنه نخست («شب») به متن افزود.
7. در مورد قدرت این گونه تجارب و تأثیر جادویی آنها در دوران بزرگسالی رجوع کنید به مقاله زیبای «خاطره و نسیان طفولیت» در

- Ernst Schachtel, *Metamorphosis: On the Development of Affect, Perception, Attention and Memory* (Basic Books, 1959), 279-322.
8. See Raymond Williams, *Culture and Society* (Anchor Books, 1960).
۹. در اینجا لوکاج رساله درخشان دوران جوانی مارکس، «قدرت پول در جامعه بورژوایی» (۱۸۶۴)، را مد نظر دارد که قطعه فوق از فاوست در آن نقل شده است. ر.ک. به *Marx-Engels Reader*, 10-05.
10. *Goethe and His Age*, 191-2.
11. *Ibid.*, 196-200, 215-16.
۱۲. برای تحلیلی جذاب از این جنبش ر.ک. به Frank Manuel, *The New World of Henri Saint-Simon* (Notre Dame, 1963), and *The Problems of Paris* (Harper Torchbooks, 1965).
13. *Conversations of Goethe with Eckermann* (Everyman's Library, 1973), 173-74.
14. Andrew Schonfield, *Modern Capitalism* (Oxford, 1965).
15. «Goethe as a Representative of Bourgeois Age» in *Essays of Three Decades*, (Knopf, 1953), 91.
16. In *Isaac Babel: The Lonely Years, 1925-1939* (Noonday, 1964), 10-15.
17. *Life Against Death: The Psychoanalytic Meaning of History* (Wesleyan, 1959), 18-19, 91.
18. «A Course in Film-Making» in *New American Review* # 12 (1971), 241.
19. Guthrie Steat, *The Coming of the Golden Age: A View of the End of Progress* (Natural History Press, 1969), 83-87, 134-38.
20. Bernard James, *The Death of Progress* (Knopf, 1973), XIII, 3-10, 55, 61.
21. See E. F. Schumacher, *Small Is Beautiful* (Harper & Row, 1973); L. S. Stavrianos, *The Promise of the Coming Dark Age* (W. H. Freeman, 1976).
22. See Barry Commoner, *The Closing Circle* (Knopf, 1971); *The Poverty of Power* (Knopf, 1976); *The Politics of Energy* (Knopf, 1979).
23. Rubert Jungk, *Brighter Than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists* (Harcourt Press, 1958).
24. «Social Institutions and Nuclear Energy» in *Science*, 7 (July, 1972), 27-34.

■ فصل دوم ■

هرآنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به‌هوا می‌رود

1. See W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge, 1960). See also S. Avineri, *The Social and Political Thought of Karl*

- Marx* (Cambridge, 1968), and A. Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory* (Cambridge, 1971).
۲. یک استثنای بارز مقالات هارولد روزنبرگ است که من به سه‌تای آنها دین بسیار دارم. ر.ک. به
Harold Rosenberg, *The Tradition of the New* (1956), and *Act and the Actor: Making the Self* (Meridion, 1972).
۳. ر.ک. به تصور مارکس از «فعالیت عملی-انتقادی و فعالیت انقلابی» در «تزه‌های فویرباخ»: *Marx-Engels Reader*, 143-45
۴. مضمون توسعه اجباری و مخدوش (تابع مقتضیات رقابت) نخستین بار توسط روسو بسط داده شد: J. J. Rousseau, *Discourse on the Origins of Inequality*.
همچنین ر.ک. به کتاب من *Politics of Authenticity*, pp. 145-59.
۵. به نقل از «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴» در: *MER*, 74.
6. *The German Ideology*, Part 1, translated by R. Pascal; *MER*, 191, 197.
7. *Capital*, vol. 1, Chapter 15, Section 9; *MER*, 413-14.
8. *The Persian Letters* (1721), translated by J. Robert Log (Meridion, 1961), Letters 26, 63, 88.
9. E. Burke, *Reflections on the Revolution in France* (1790).
10. *Capital*, vol. 1, Chapter 1, Section 4, *MER*, 319-29.
۱۱. در مورد «هنر برای هنر» نگاه کنید به
Arnold Hauser, *The Social History of Art* (1949; Vintage, 1968), vol. III; Cesar Graña, *Bohemian Versus Bourgeois* (Basic Books, 1964).
۱۲. برای تحلیلی مشابه از رسانه‌های توده‌ای ر.ک. به مقاله درخشان انزنبورگر درباره «صنعتی شدن ذهن»:
Hans Magnus Enzensberger, *The Consciousness Industry* (Seabury, 1970), 3-5.
13. A. Gramsci, «The Modern Prince», reprinted in *Prison Notebooks* (International Publishers, 1971), 173.
۱۴. مورد لوکاج عجیب‌ترین نمونه از این موارد است. او زیر فشار کمیت‌ترین مجبور شد همه آثار مدرنیستی دوران جوانی خویش را محکوم کند. برای مثال، نگاه کنید به مقاله «ایدئولوژی مدرنیسم» در *Realism in Our Time* (Harper & Row, 1964)
۱۵. در مورد حمله محافظه‌کارانه به مدرنیسم به‌مثابه «اغواگر» نگاه کنید به:
Daniel Bell, *Cultural Contradictions of Capitalism*, 19.
16. See Martin Jay, *The Dialectical Imagination* (Little, Brown, 1973), 57.
17. H. Marcuse, *Eros and Civilization* (Vintage, 1962), 146-47.
18. H. Arendt, *The Human Condition: A Study of the Central Dilemmas Facing Modern Man* (Anchor, 1959), 101-02, 114-16.

■ فصل سوم ■

بودلر: مدرنیسم در خیابان

۱. به نقل از مقاله ورلن در مجله *L'Art*. ر.ک. به
Baudelaire: Oeuvres Completes, ed. Marcel Ruff (Editions de Seuil, 1968), 36-7.
2. See Enid Starkie, *Baudelaire* (New Directions, 1958), 530-1.
3. *The Painter of the Modern Life, and Other Essays* (Phaidon, 1965), 1-5, 12-14.
4. Pontus Hulten, *Modernolatry* (Stockholm, Modena Musset, 1966); Fritz Stern, *The Politics of Despair* (University of California, 1961).
5. *Art in Paris, 1845-62* (Phaidon, 1965), 41-3.
6. See Cesar Graña, *Bohemian Versus Bourgeois*, 90-124.
7. D. D. Egbert, «The Idea of Avant-Garde in Art and Politics» in *American Historical Review*, 73 (1967), 339-66; and M. Calinescu, *Faces of Modernity*, 46-58.
8. *The Painter of Modern Life*, 11.
9. *Ibid.*, 24.
10. See T. J. Clark, *The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848-51* (New York Graphic Society, 1973), 141-77.
11. *Art in Paris*, 121-9.
12. *Ibid.*, 125-7.
13. *Salon of 1859*, Part II. *Art in Paris*, 149-55.
14. *Ibid.*, 125, 127.
15. *Art in Paris*, 31-2.
16. «Heroism of Modern Life», *Ibid.*, 116-20.
17. *Painter of Modern Life*, 9, 18.
18. W. Benjamin, *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism* (NLB, 1973).
19. *Paris Spleen* (New Directions, 1970).
۲۰. در مورد پاورقی و پیوند آن با ادبیات قرن نوزدهم ر.ک. به
W. Benjamin, *Baudelaire*, 27ff., and Donald Fanger, *Dostoevsky and Romantic Realism* (University of Chicago Press, 1965).
21. See S. Giedion, *Space, Time and Architecture* (Harvard, 1966), 744-775; Robert Moses, «Haussmann» in *Architectural Forum*, July 1942, 57-66; David Pinkney, *Napoleon III and the Rebuilding of Paris* (Princeton, 1972); Leonardo Bnevolo, *A History of Modern Architecture* (MIT, 1971), I, 61-95, F. Choay, *The Modern City* (George Braziller, 1969), 15-26; and Louis Chevalier, *Laboring Classes and Dangerous Classes* (Howard Fertig, 1973).

22. Giedeon, *Space, Time and Architecture*, 757-59.
23. *Art in Paris*, 127.
24. Irving Wohlfarth, «*Petre d'Aureole and the Emergence of the Dandy*», *Modern Language Notes*, 85 (1970), 530-71.
25. Pinkney, *Napoleon III*, 151-54.
26. See Delmore Schwartz, «T. S. Eliot as International Hero» in Howe, *Literary Modernism*, 277-85.
27. *The City of Tomorrow* (MIT, 1971), 3-4.
28. *Ibid.*, 123, 131.
29. *Towards a New Architecture* (Praeger, 1959), 56-9.
30. Quoted in Sybil Moholy-Nagy, *Matrix of Man: An Illustrated History of Urban Environment* (Praeger, 1968), 274-75.

■ فصل چهارم ■

پترزبورگ: مدرنیسم توسعه‌نیافتگی

1. Hugh Seton-Watson, «Russia and Modernization» in *Slavic Review*, 20 (1961), 583.
۲. تقریباً همه نویسندگان روسی از ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰ روایتی از این مضمون ارائه داده‌اند. برای بهترین بررسی‌های کلی از این مضمون به زبان انگلیسی ر.ک. به:
T. G. Masaryk, *The Spirit of Russia* (2 Vols., Allen & Unwin, 1919); James Billington, *The Icon and the Axe* (Knopf, 1966).
3. See I. Egorov, *The Architectural Planning of St. Petersburg* (Ohio University Press, 1969); Fernand Braudel, *Capitalism and Material Life, 1400-1800*, 418-24.
4. *Social Contract*, Book I, Chapter 6, *Oeuvres Completes*, III, 361.
5. D. S. Mirsky, *History of Russian Literature* (Vintage, 1958), 91 ff.
6. Edmund Wilson, *The Triple Thinkers*, (Penguin, 1962), 63-71.
7. Quoted in Michael Cherniavsky, *Tsar and People: Studies in Russian Myths* (Yale, 1961), 151-52.
8. A. Gerschenkron, «Agrarian Policies and Industrialization: Russia, 1861-1917», in *Cambridge Economic History of Europe* (Cambridge, 1966), 706-800.
9. Gerschenkron, «Economic Development in Russian Intellectual History of the 19th Century» in *Economic Backwardness in Historical Perspective* (Praeger, 1965), 152-97.
10. Quoted in D. Fanger, *Dostoevsky and Romantic Realism*, 149-50.

۱۱. در مورد بازسازی نوسکی ر.ک. به
Egorov, *Architectural Planning of St. Petersburg*, 204-08.
12. V. Sadovinkov, *Panorama of the Nevsky Prospect* (Leningrad, Pluto Press, 1976).
۱۳. ر.ک. به ترجمه
Beatrice Scott (London: Lindsay Drummond, 1945).
و همچنین
David Magarshack (Gogol, *Tales of Good and Evil*, Anchor, 1968).
14. See Nabokov, *Nikola Gogol* (New Directions, 1944).
۱۵. در مورد سانسور و حذف بخشهایی از این داستان ر.ک. به:
Laurie Asch, «The Censorship of Gogol's *Diary of a Madman*», in *Russian Literature Triquarterly* # 14 (Winter 1976), 20-35.
16. «Petersburg Notes of 1836», Trans. Linda Germano, *Russian Literature Triquarterly* # 7 (Fall 1973), 177-86.
17. See Leonid Grossman, *Dostoevsky: His Life and Work* (Bobbs-Merill, 1975). and
Balzac and Dostoevsky (Ardis, 1973).
18. *Three Short Novels of Dostoevsky*, Trans. Andrew MacAndrew (Bantam, 1966).
۱۹. هیچ درجه‌ای از اعتماد و اطمینان برای حفظ یک قربانی از دست یک تروریست واقعی کافی نیست. تزار آلكساندر دوم در ۱۸۸۱ پس از عبور از بلوار نوسکی در کالسکه خویش به قتل رسید.
20. *The Double*, in *Three Short Novels of Dostoevsky*.
21. See Mirsky, *History of Russian Literature*, 184, 337.
22. *Civilization and Its Discontents* (Norton, 1962), 71.
23. See Eugene Lampert, *Sons Against Fathers* (Oxford, 1965); and Fraco Venturi, *Roots of Revolution* (Knopf, 1961).
24. Venturi, *Roots of Revolution*, 247.
25. *Ibid.*, 227.
26. See Venturi, 35.
۲۷. برای بهترین توصیف از زندگی و آثار چرنیشفسکی ر.ک. به فصل پنجم کتاب ونتوری و
فصل سوم کتاب Eugene Lampert, *Sons Against Fathers*
28. Translated by B. Tucker, 1913; Reprinted, Vintage, 1970. The Passage quoted from
Book III, Chapter B.
۲۹. این از خودراضی بودن معنوی برخی از بهترین تفاسیر یادداشتهای زیرزمینی را مخدوش کرده است؛ برای مثال:
- J. Frank, «Nihilism and *Notes from Underground*» in *Sewanee Review*, 1961, 1-33;
Robert Jackson, «Dostoevsky» in *Russian Literature* (The Hague: Mouton, 1958).
30. Quoted in Lampert, *Sons Against Fathers*, 132, 164-65.

31. *Notes from Underground*, Book II, Chapter I, (Dutton, 1860), 42-49.
۳۲. دو تن از چهره‌های برجسته رازنویجیتی دهه ۶۰، دوبرولیوف و پیسارف از زمره ستایشگران داستایوسکی بودند:
- Seduro, *Dostoevsky in Russian Literary Criticism*, 15-27.
33. See Venturi, *Roots of Revolution*, 716-20.
۳۴. در مورد مقایسه داستایوسکی و بودلر از دیدگاههایی متفاوت ر.ک. به:
- Fanger, *Dostoevsky and Romantic Realism*, 253-58, and Alex de Jonge, *Dostoevsky and the Age of Intensity* (St. Martin's Press, 1975), 33-65, 84-5, 129-30.
35. Cerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective*, 119-25.
۳۶. این داستان در کتاب و نتوری روایت شده است:
- Roots of Revolution*, 544-46, 585-86, 805.
37. *Ibid.*, 585.
38. See Albert Soboul, *The Sans-Culottes: Popular Movements and Revolutionary Government*, 1793-94 (Anchor, 1972).
۳۹. برای بررسی مفصل «کاخ بلورین» به صورت بصری ر.ک. به:
- Patrick Beaver, *The Crystal Palace, 1851-1936: A Portrait of Victorian Enterprise* (London: Hugh Evelyn, 1970).
40. See Franz Mehring, *Karl Marx: The Story of His Life* (London: Allen and Unwin, 1951), 342-49.
۴۱. توصیف بوخر از سوی Benevolo, 101-02, Griedion, 252-54 به عنوان روایت معیار پذیرفته شده است.
42. *Winter Notes on Summer Impressions* (Criterion, 1955), 39-41.
۴۳. این صحنه که از ترجمه تا کر حذف شده است، همراه با سایر صحنه‌های چرنیشفسکی وار، در یادداشتهای زیرزمینی، ویرایش راف ماتلا آمده است.
44. See Anatol Kopp, *Town and Revolution*, (Braziller, 1970).
۴۵. داستان مائتر زامیاتین توسط برنارد گیلبرت ترجمه شده است:
- Russian Literature in the Soviet Period* (Random House, 1960).
۴۶. ظاهراً آلن هارینگتون نخستین کسی است که در زمان خود به این رابطه یا پیوند صراحت بخشیده است:
- A. Harrington, *Life in the Crystal Palace* (Knopf, 1958).
47. Quoted in Zelnik, *Labour and Society in Tsarist Russia*, 60.
۴۸. از این سند چندین روایت وجود دارد که هیچ یک قطعی نیستند. روایت مطرح شده در اینجا مبتنی بر کتاب زیر است:
- Bertram Wolfe, *Three Who Made a Revolution* (Beacon, 1957), 283-86.

49. Wolfe, 286; Trotsky, *1905*, trans. Anya Bostock (Vintage, 1972), 253.
50. *Ibid.*, 104-05, 252-53.
51. See Wolfe, Chapter 16, and 301-04.
52. See B. Nicolaevsky. *Aseff the Spy* (Doubleday, Doran, 1934); Michael Florinsky, *Russia: A History and an Interpretation* (Haemillan, 1966).
۵۳. من از ترجمه Maguire-Malmstad سود جستهم. آنچه در داخل متن در پرانتز آمده است به ترتیب شماره فصل و شماره صفحات است.
54. See D. Fanger, «The City of Russian Modernist Fiction» in *Modernism*, ed. Malcolm Bradbury (Penguin, 1976), 467-80.
55. Harcave, *First Blood*, 168-262.
۵۶. در مورد روایت عمیقتر گورکی از انقلاب نگاه کنید به:
Mathewson *The Positive Hero in Russian Literature*, 172.
57. See Cerschenkorn, *Economic Backwardness*, 124-33.
58. Billington, *The Icon and the Axe*, 534-36.
59. See L. Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917» in *Slavic Review*, 23 (1964), 621-43; Marc Ferro, *The Russian Revolution of February 1917* (Prentice-Hall, 1972).
۶۰. اکثر اشعار ماندلشتام فاقد عنوان‌اند و از این رو بر اساس چاپ روسی مجموعه اشعار او شماره گذاری شده‌اند.
۶۱. «نیمه شب در مسکو» در گزیده اشعار ماندلشتام (Atheneum, 1974) نیامده است.
این شعر را می‌توان در ترجمه مجموعه اشعار او پیدا کرد:
Complete Poetry of Osip Mandelstam, trans. Burton Raffel and Alan Burago (State University of New York Press, 1973).
62. *Prose of Osip Mandelstam*, ed. Clarence Brown (Princeton, 1967).
63. Clarence Brown *Mandelstam* (Cambridge, 1973), 125, 130.
۶۴. هشت سطر اول این شعر با استفاده از ترجمه ماکس هیوارد در خاطرات همسر ماندلشتام، *Hope Against Hope*، ترجمه شده است:
65. *On Socialist Realism* (Pantheon, 1961).
66. Alexander Zinoviev, *The Yawning Heights*, Published in *Samizdat* in 1974-75, translated by G. Glough (Random House, 1979), 25.
67. Cornelia Cerstenmaier, *The Voices of the Silent* (Hart, 1972), 127.
68. Quoted in N. Gorbanevskaya, *Red Square at Noon* (Winston, 1972), 11-12, 221-22.

■ فصل پنجم ■
جنگل نمادها

1. Quoted by Rober Caro in *The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York* (Knopf, 1974), 849-876.
2. Quoted in Caro, 275.
3. *The City of Tomorrow*, 64-66. See Koolhaas, 199-223.
 ۴. برای جزئیات این اپیزود ر.ک. به: Caro, 368-72.
5. *Space, Time and Architecture*, 823-32.
6. Frances Perkins, *Oral History Reminiscences*. Quoted in Caro, 318.
7. See Annemarie Walsh, *The Public's Business* (MIT, 1978), especially Chapters 1, 2, 8, 11, 12.
8. *Space, Time and Architecture*, 831-32.
9. See Morris Dickstein, *Gates of Eden*.
 ۱۰. توصیف مفصل این ماجرا در کتاب کارو آمده است: Caro, 1132-44.
11. *The Death and Life of Great American Cities* (Random House and Vintage, 1961).
12. Quoted in Barbara Rose, *Claes Oldenburg* (MOMA/New York Graphic Society, 1970), 25, 33.
13. Note to *The Street* Exhibition, quoted in Rose, 46.
14. Quoted in Rose, 190-91.
15. Quoted in Caro, 876.
16. in *Blindness and Insight*, 147-48.
17. *Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts* (Knopf, 1976; Vintage 1977).
18. See *Performing Arts Journal*, III, 2 (Fall 1978).
19. Untitled Proposals, 1971-72, in *The Writings of Robert Smithson: Essays and Illustrations* (NYU, 1979), 220-21.
20. See *Devastation/Resurrection: The South Bronx*.
21. See Carter Ratcliff, «Ferrer's Sun and Shade» in *Art in America* (March, 1980), 80-86.
22. *Paracriticisms: Seven Spectulations of the Times*, 40.

نمایه

- آدورنو، تئودور ۳۱، ۱۵۳
 آرنت، هانا ۱۵۲، ۱۵۵، ۲۰۶، ۳۸۰
 آزف، اونی ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۲۸
- باروز، ویلیام ۱۴۹
 بالزاک، اونوره دو ۱۶۹، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۷،
 ۱۷۸، ۱۸۵، ۲۴۳
- بانویل، تئودور ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۵
 بایلی، آندرئی ۲۲۱، ۲۶۳، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳،
 ۳۱۵، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸،
 ۳۲۹، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۳۸
- براون، نورمن. ا. ۹۸، ۹۹
 برک، ادموند ۵۴، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۹۱
 بل، دانیل ۳۵، ۱۴۹
 بلینسکی، و. ۲۳۳، ۳۲۹
- بنیامین، والتر ۳۱، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۹۰
 بودلر، شارل ۱۱، ۲۵، ۳۵، ۳۶، ۴۲، ۱۱۰
 ۱۳۸، ۱۴۷، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹،
 ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶،
 ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳،
 ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۱،
 ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸،
 ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶،
 ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳،
 ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۳
- استالین، ژوزف ۹۴، ۹۵، ۱۴۷، ۲۸۷، ۳۳۰،
 ۳۳۱، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۵۹
- اسمیتسون، ر. ۳۵، ۴۱۸
 افلاطون ۱۲۱، ۳۶۴
 آلدنبرگ، ک. ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۲۱
 الکساندر اول ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۳۲، ۲۵۲
 الکساندر دوم ۲۶۰
 آلمستد، ف. ۳۰۰، ۴۱۸
 الیسون، رالف ۳۸۰، ۳۹۴
 الیوت، تی. اس. ۳۲، ۱۵۷
 انگلس، فردریش ۱۲۲، ۱۷۸، ۱۸۵، ۳۸۴،
 ۳۹۲
- ایزنشتاین، سرگئی ۳۱۰، ۳۳۰
 اینکلس، آکس ۲۹
- بابل، ایساک ۹۶
 بارت، رولان ۳۳، ۳۴

چرنیشفسکی، نیکلای ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵،	۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۴، ۳۳۲، ۳۱۲، ۲۸۸
۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۷۵،	۳۹۲
۲۸۴، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۱، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹،	
۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۲۸، ۳۳۲، ۳۳۵،	پاز، اکتاویو ۴۱، ۱۵۲
حسن، احب ۴۲۶	پاکستون، ج. ۱۱، ۲۹۰، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۰،
	۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳
	پروست، مارسل ۵۳، ۵۴، ۳۱۱، ۴۱۱
داستایوسکی، فیودور ۱۲، ۱۳، ۲۵، ۴۲،	پطر کبیر ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۳۳، ۳۱۲،
۱۵۸، ۱۷۳، ۱۷۸، ۲۱۰، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۳۴،	۳۱۷، ۳۲۶، ۳۲۹، ۳۵۹
۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۸، ۲۶۹،	پلخانف، گنورگی ۲۸۵، ۳۰۸
۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۷۸،	پوشکین، آلکساندر ۴۶، ۱۱۰، ۲۲۰، ۲۲۱،
۲۷۹، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹،	۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸،
۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶،	۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۹، ۲۵۹، ۳۱۳،
۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۴، ۳۲۲،	۳۳۰، ۳۳۲
۳۳۲، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۷۴، ۳۵۰، ۳۳۹،	پیکاسو، پابلو ۳۵، ۴۱۰
۳۹۲	
دومن، پل ۴۰۶	تافلر، آ. ۲۹
دیدرو، د. ۱۷۷، ۲۱۶، ۲۱۸	تروتسکی، لئون ۲۶۳، ۳۰۶، ۳۰۷، ۴۲۰،
دیکنز، چارلز ۱۵۸، ۱۷۸، ۱۹۳، ۲۴۳، ۳۳۲،	تریلینگ، ل. ۱۰، ۳۴
۳۸۶، ۳۹۲	تورگنیف، ایوان ۱۲۴، ۲۵۴، ۲۶۱، ۲۸۱، ۲۹۹،
	تولستوی، لئو ۲۱۸، ۲۳۵، ۲۶۴، ۳۰۸،
رمبو، آرتور ۲۵، ۱۱۱، ۱۴۶	تونیس، فردیناند ۷۴
روزنبرگ، هارولد ۳۶۱، ۴۳۱	
روسو، ژان ژاک ۱۷، ۱۳۳، ۲۱۷، ۲۲۰، ۳۹۷،	جاکوبز، جین ۲۰۷، ۳۵۴، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸،
۴۳۱	۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸،
ریچ، آ. ۴۰۴	۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۱۳
ریلکه، ر. م. ۵۶، ۱۱۱، ۱۵۳	جویس، جیمز ۳۵، ۹۹، ۱۷۵، ۲۴۲، ۳۱۱،
	۳۷۹، ۳۸۴، ۳۸۶، ۳۸۷

- کارو، رابرت ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۷۰، ۴۰۰
 کافکا، فرانتس ۱۱۲، ۳۱۱، ۳۳۸، ۳۸۵
 کانت، امانوئل ۱۶۷، ۳۲۳
 کاندینسکی، و. ۱۶۹، ۳۱۱
 کانینگهام، م. ۲۵
 کوربه، گوستاو ۱۶۵، ۳۹۲
 کیتون، باستر ۱۹۱
 کیچ، جان ۳۶، ۳۷
 کینگستون، ماکسین هونگ ۲۵، ۴۰۹، ۴۱۰
 کی‌یرکگور، سورن ۱۲، ۲۵، ۳۰، ۱۱۰،
 ۱۴۰، ۱۷۳، ۳۸۴
 شاه ایران ۳۷، ۹۷
 شکسپیر، ویلیام ۲۱، ۹۶، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳،
 ۱۳۴، ۱۹۱
 شلی، ماری ۱۲۵
 شولم، آلیچم ۷۳
 شیلر، یوهان ۵۶، ۱۱۹
 فالکونه، اتین ۲۱۷، ۲۲۷، ۳۳۰
 فرر، رافائل ۴۲۲، ۴۲۳
 فروید، زیگموند ۳۲، ۵۳، ۵۴، ۱۸۴، ۲۵۹،
 ۴۱۱
 فلوبر، گوستاو ۱۱۰، ۱۴۵، ۱۴۹
 فوکو، میشل ۳۹، ۴۰، ۲۰۶
 فیتزجرالد، اسکات ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۲
 کاترین کبیر ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۳۲، ۲۳۶
 کارلایل، توماس ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۶۳، ۱۵۸، ۳۶۸
- رابرت ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۷۰، ۴۰۰
 فرانتس ۱۱۲، ۳۱۱، ۳۳۸، ۳۸۵
 امانوئل ۱۶۷، ۳۲۳
 و. ۱۶۹، ۳۱۱
 م. ۲۵
 گوستاو ۱۶۵، ۳۹۲
 باستر ۱۹۱
 جان ۳۶، ۳۷
 ماکسین هونگ ۲۵، ۴۰۹، ۴۱۰
 سورن ۱۲، ۲۵، ۳۰، ۱۱۰،
 ۱۴۰، ۱۷۳، ۳۸۴
 شاه ایران ۳۷، ۹۷
 ویلیام ۲۱، ۹۶، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳،
 ۱۳۴، ۱۹۱
 ماری ۱۲۵
 آلیچم ۷۳
 یوهان ۵۶، ۱۱۹
 اتین ۲۱۷، ۲۲۷، ۳۳۰
 رافائل ۴۲۲، ۴۲۳
 زیگموند ۳۲، ۵۳، ۵۴، ۱۸۴، ۲۵۹،
 ۴۱۱
 گوستاو ۱۱۰، ۱۴۵، ۱۴۹
 میشل ۳۹، ۴۰، ۲۰۶
 اسکات ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۲
 کاترین کبیر ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۳۲، ۲۳۶
 توماس ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۶۳، ۱۵۸، ۳۶۸

۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۴، ۱۳۵،	گودمن، پل ۳۸۰، ۴۲۶
۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲،	گورکی، ماکسیم ۳۲۸
۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹،	گوگول، نیکلای ۱۷۸، ۲۲۱، ۲۳۴، ۲۳۸،
۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۸،	۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴۷،
۱۶۲، ۱۷۳، ۱۷۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۷، ۲۰۰،	۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۴، ۲۸۴،
۲۱۱، ۲۱۲، ۲۸۳، ۲۸۸، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۶۸،	۳۱۴، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۸۶،
۳۸۴، ۳۹۲، ۴۳۰، ۴۳۱	۳۸۷
مارکوزه، هربرت ۳۲، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴،	گیدئون، زیگفريد ۳۷۰
۲۰۶	گی، کنستانتین ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۷۲، ۲۱۹، ۳۱۳،
مارلو، کریستوفر ۴۴، ۳۶۰	گینزبرگ، آلن ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۹، ۳۸۱، ۳۸۵،
مان، توماس ۹۳	۳۹۴، ۴۱۱
ماندلشتام، اوسیب ۲۱۱، ۲۲۱، ۳۲۵، ۳۳۱،	لارنس، دی. اچ. ۳۵، ۳۶، ۳۹۷،
۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸،	لسینگ، دوریس ۳۸۰
۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵،	لنین ۲۲۱، ۲۶۴، ۲۸۷، ۳۰۸، ۳۳۰،
۳۷۹، ۳۸۵	لونیس، ویندهم ۱۶۹، ۱۷۵، ۳۸۶،
ماندویل، برناردو ۵۸	لویج، ارنست ۱۷۶
مایاکوفسکی، و. ۳۵، ۳۶، ۲۰۶، ۳۱۱، ۳۳۷،	لوکاچ، گئورگ ۳۱، ۵۸، ۵۹، ۷۸، ۸۹، ۱۱۰،
مایزوان درروهه، ل. ۲۹	لوکوربوزیه، فرانسوا ۲۹، ۳۵، ۲۰۱، ۲۰۲،
مایستر، ژوزف دو ۲۱۰، ۲۱۸	۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۹۷، ۳۰۲،
مک لوهان، مارشال ۲۹، ۳۶، ۲۰۶	۳۵۲، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۷۱، ۳۸۹،
مک نامارا، رابرت ۹۳، ۳۸۴، ۴۰۶	لویی چهاردهم ۲۱۵، ۳۵۹،
موزز، رابرت ۱۱، ۹۳، ۱۸۲، ۲۰۵، ۳۵۳،	مارکس، کارل ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱،
۳۵۴، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱،	۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۲، ۳۳،
۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹،	۳۵، ۳۵، ۴۲، ۴۸، ۵۶، ۷۲، ۷۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۱،
۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶،	۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹،
۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳،	۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶،
۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۶،	
۴۱۴، ۴۲۰	

وُلف، برترام ۳۰۶	مونتسکیو، شارل ۱۳۳، ۱۷۷
ونتوری، رابرت ۳۶، ۲۰۷، ۴۳۴، ۴۳۵	موندریان، پیت ۱۶۹، ۳۶۴
وولف، کریستیان ۲۱۶	میل، ج.ا. ۳۰، ۱۳۸، ۱۶۲
ویلسون، ادموند ۲۲۱، ۲۲۲	میلر، نورمن ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۳۸۰
ویلسون، رابرت ۲۵	
ویل، سیمون ۳۹۷	ناباکف، و. ۱۱۰، ۲۲۱، ۲۴۸، ۳۱۱
ویلیامز، ویلیام کارلوس ۳۶، ۳۵۵، ۳۷۹	ناپلئون سوم ۹۲، ۱۶۴، ۱۷۷، ۱۸۱
	نوالیس ۴۰۴
هرتزن، الکساندر ۱۵۸، ۲۱۹، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۶۳	نیکلای اول ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۶۲، ۲۸۲
هگل، گ. و. ف. ۱۵۸، ۲۵۹، ۳۷۱	۲۸۶، ۲۹۴، ۳۲۹، ۳۳۹، ۳۴۶
هوسمان، ژرژ اوژن ۱۱، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۱	نیکلای دوم ۲۶۳، ۳۰۴، ۳۲۹
۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۹۲، ۱۹۹، ۲۰۲	
۲۰۴، ۲۳۶، ۲۸۰، ۳۷۱، ۳۸۹، ۳۹۰	وبر، ماکس ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۴۰
	ورلن، پل ۱۵۸، ۴۳۲
	ولف، آنا ۳۸۰

این کتاب از خلال شماری از انواع و انحای قرائت پیش می‌رود و بسط می‌یابد: قرائت متونی چون فاوست گوته، مانیفست کمونیست، یادداشت‌های زیرزمینی، و بسیاری دیگر؛ ولی من در عین حال می‌کوشم محیط‌های جغرافیایی و اجتماعی را نیز قرائت کنم، محیط‌هایی چون شهرهای کوچک، محوطه ساخت و سازهای بزرگ، سدها، بلوارهای پاریسی، تفرجگاه‌های پترزبورگ، بزرگراه‌های نیویورک؛ و بالاخره قرائت زندگی آدمیان خیالی و واقعی، از دوره گوته گرفته تا عصر مارکس و بودلر و در نهایت، دوره و زمانه خودمان.

مدرن بودن یعنی زیستن یک زندگی سرشار از معما و تناقض. مدرن بودن یعنی اسیر شدن در چنگ سازمان‌های بوروکراتیک عظیمی که قادر به کنترل و غالباً قادر به تخریب همه اجتماعات، ارزشها و جانها هستند؛ و با این همه دست بسته نبودن در پیگیری عزم راسخ خویش برای مقابله با این نیروها، جنگیدن به قصد تغییر جهان این نیروها و تصاحب آن برای خودمان. برای مدرن بودن باید هم انقلابی و هم محافظه‌کار بود: مهبای تحقق امکانات جدید در عرصه تجربه و حادثه و ماجرا، هراسان از آن اعماق نیهیلیستی که فرجام بسیاری از ماجراجوییهای مدرن است، و مشتاق و جویای آفرینش و در آویختن به امری واقعی، آن هم درست در زمانی که همه چیز دود می‌شود و به هوا می‌رود.

این کتاب می‌کوشد غنای معنوی فرهنگ مدرنیستی را برای مردان و زنان کوچ و بازار و همه انسانهای مدرن احیا کند، و نشان دهد چگونه، برای همه ما، مدرنیسم همان رئالیسم است.

ISBN 964-5625-89-0