

اومنبر تو اکو

شماره صفر

مترجم: دکتر مجتبی پردل، علی باش

فهرست مطالب

- یک: شنبه ۶ ژوئن ۱۹۹۲، ساعت ۸ صبح ۱۳
- دو: دوشنبه ۶ آوریل ۱۹۹۲ ۲۴
- سه: سه شنبه ۷ آوریل ۳۱
- چهار: چهارشنبه ۸ آوریل ۵۲
- پنج: جمعه ۱۰ آوریل ۵۶
- شش: چهار شنبه ۱۵ آوریل ۷۱
- هفت: چهار شنبه ۱۵ آوریل ۸۰
- هشت: جمعه ۱۷ آوریل ۸۷
- نه: جمعه ۲۴ آوریل ۹۲
- ده: یکشنبه ۳ مه ۱۲۰
- یازده: آدینه ۸ مه ۱۲۴
- دوازده: دوشنبه ۱۱ مه ۱۳۲
- سیزده: اوخر ماه مه ۱۳۹
- چهارده: چهارشنبه ۲۷ مه ۱۴۵
- پانزده: پنجشنبه ۲۸ ماه مه ۱۵۴
- شانزده: شنبه ۶ ژوئیه ۱۸۰
- هفده: شنبه ۶ ژوئیه ۱۹۹۲، ظهر ۱۹۱
- هجده: پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۱۹۵

بیش‌گفتار مترجم

«شماره صفر» (۲۰۱۵)، هفتمین رمان و چهل‌وسومین کتاب اومبرتو اکو، پس از «گورستان پرآگ»^۱، به موضوعی برمی‌گردد که همواره مورد علاقه اکوی فیلسوف و نشانه‌شناس بوده است: موضوع معنا و دلالت و امکان‌پذیری تفاسیر گوناگون. کنش اصلی روایت حول یک اشتباه در استدلال، یا به عبارتی دقیق‌تر، (از آن‌جا که اکو، به پیروی از پرس، منطق را ذیل نشانه‌شناسی می‌داند)، خطأ در معناسازی یا نشانه‌پردازی^۲ می‌چرخد: در فصل نخست، شخصیت اصلی رمان فرضیه‌ای برای توضیح علت بسته‌بودن شیر آب خانه ساخت و پرداخت می‌کند (ورود نیروهای امنیتی به خانه) که فقط در فصل پایانی، پس از مرور مفصل علت این فرضیه‌بافی از طریق شگرد روایی پس‌نگری^۳، مورد تصحیح قرار می‌گیرد (کار خدمتکار خانه). در این‌جا ما با اکوی متاخر (اکوی «محدودیت‌های تفسیر»^۴ مواجه هستیم: عوامل پرآگماتیک^۵ (عملی) بر روی کنش تفسیر اثرگذارند و زنجیره دلالت و معناسازی را در جایی متوقف می‌سازند؛ کلوان در نهایت می‌پذیرد بسته‌شدن شیر از سوی خدمتکار، و نه نیروهای امنیتی، بلحاظ پرآگماتیک توجیه بیش‌تری دارد، و لذا

1- "Il cimitero di Praga" (2010)

2- semiosi (semiosis)

3- flashback

4- "I limiti dell'interpretazione"

5- pragmatico (pragmatic)

سوق می‌دهد. ما از آن‌جا به تولید معنا و نشانه می‌پردازیم که چیزی برای گفته‌شدن وجود دارد» («کانت و ارنی تورنک»، ۱۹۹۷: ۱۴). لذا، بباور اکوی متاخر، می‌بایستی میان «تفسیر» یک متن و «استفاده» (تفسیر دلبه‌خواهی) از آن (که وی «بیش‌تفسیر» می‌نامد) تمایز قائل شد. تفسیر (واقعی) یک متن، بر پایه شواهد و مدارکِ کافی و متقن (و به لحاظ پرآگماتیک موجه)، فرد را در مسیرِ دستیابی به حقیقت مطلق (ابڑه پویا، اصطلاحی پرسی) قرار می‌دهند، حال آنکه تفسیرهای دلبه‌خواهانه (یا در حقیقت، استفاده از یک متن برای مقاصدی دیگر به صورت ذهنی و دلبه‌خواهی) فرد را از ابڑه پویا دور می‌دارند. به عنوان تفسیری دلبه‌خواهانه از یک متن، می‌توان به این بخش از بازسازی تاریخی برآگادوچو اشاره کرد: «- و پتاخی چه می‌شود؟... - پتاخی تمایلی نداشته است تا تأیید کند که او معشوقاش نیست، و به همین خاطر برای این‌که صحنه را باورپذیرتر جلوه دهد احتمالاً خودش را به آغوش او می‌افکند. تصور نمی‌کرده است که والریو به او نیز شلیک خواهد کرد، اما خدا می‌داند، زنان طبعی هیستریک دارند، شاید عقل‌اش را از دست می‌دهد، و والریو احتمالاً چاره دیگری جز ساكت‌کردن او با رگبار نداشته است». در کل، شاید بتوان گفت برای فرضیه برآگادوچو درباره وجود دو موسولینی (حقیقی و بدل) شواهد کافی وجود ندارد، و لذا بازسازی‌های وی، به زبان فن‌واژه‌های اکوی متاخر، گونه‌ای تفسیر دلبه‌خواهی و بیش‌تفسیر هستند. اکو، گرچه وجودِ حقیقت مطلق را می‌پذیرد، با این‌همه دستیابی به آن را ناممکن می‌داند، و راه حل وی نیز در نهایت سرشی پرآگماتیک دارد: «ما بیرون از بازی می‌مانیم: من به ترجمه از زبان آلمانی مشغول می‌شوم و تو هم به مجله‌ات درباره آرایش بانوان و سالن‌های انتظار دندانپزشک‌ها برمی‌گردی. می‌ماند یک فیلم خوب برای شب‌ها، آخرهفته‌ها این‌جا در آرتا - و گور پدر دیگران. همه کاری که می‌توانیم بکنیم این است که منتظر بمانیم...». خوانشِ رمانِ جذاب اکو را به خوانندگان واگذار می‌کنم و سخن‌ام را با ذکر چند نکته در مورد ترجمه به پایان می‌برم.

این ترجمه بر اساس متن اصلی ایتالیایی رمان صورت گرفته است، ضمن آنکه با دو ترجمه انگلیسی و نیز فرانسه آن هم مقابله شده است. بخش مربوط به فراتر از

نیازی به تفسیرهای پیچ درپیچ و دور از ذهن (آنچه اکو «بیش‌تفسیر» می‌خواند) نیست.

در سوی مخالف این رویکرد نگاه برآگادوچو قرار دارد، که در واقع موضع اکوی متقدم («اثر گشوده»^۱) بوده است: «هیچ‌چیز راست نیست و همه‌چیز رواست».^۲ برآگادوچو به همه‌چیز مشکوک است و به همه‌چیز با دیده تردید می‌نگرد: «این را انکار نمی‌کنم، اما پدرم من را عادت داده است تا خبرها را حقیقت مطلق ندانم. روزنامه‌ها دروغ می‌گویند، تاریخ‌نگاران دروغ می‌گویند، تلویزیون هم امروز دروغ می‌گوید... حتی علوم هم دروغ می‌گویند». این موضعِ متفکران پست‌مدرن یا پساخت‌گرایی نظریه‌ریاضی دریدا است که اکوی متاخر از در مخالفت با آن برمی‌آید. بهموجب این نگاه، هر تفسیری، بهویژه در علوم انسانی، هر اندازه بعید و دور از ذهن (مانندِ دروغ‌بودن «جنگِ خلیج فارس» یا «سفر به ماه»، که برآگادوچو به آن‌ها اشاره می‌کند، و یادآور نظراتِ ژان بودریار، یک متفکر پست‌مدرن دیگر، هستند)، امکان‌پذیر است، و تفسیرهای موردقبول و «هرمونیک» (اصطلاحی از گرامشی) تنها حاصلی از قدرت‌اند، نه آنکه حقیقتی ذاتی از آن خود داشته باشند. هم از این‌رو است که برآگادوچو تحقیقاتِ خود را بر روی برهمه حساسی از تاریخ ایتالیا، دوره پس از جنگ جهانی دوم، متمرکز می‌سازد، و می‌کوشد تا به «ساخت‌شکنی» (اصطلاحی دریدایی) تفسیر رایج و پذیرفته (و بهزعم برآگادوچو، دروغ) از رویدادهای تاریخی دوره مزبور پردازد. وی در نهایت تفسیری ساخت‌وپرداخت می‌کند که همه گمان می‌برند همان علتِ بربادرفتِ سرش بوده است، حال آنکه این گمان نیز چیزی بیش از تفسیری نادرست نیست و، آن‌طور که کلونا درمی‌یابد، به لحاظ پرآگماتیک شواهد بهتری به‌سود تفسیری دیگر از قتل وی وجود دارد.

اگرچه اکو قائل به «دستیابی به» حقیقت مطلق نیست، و در این نکته با دریدا اشتراک دارد، با این‌همه وی به «وجود» حقیقت مطلق قائل است، و هر تفسیری را روا نمی‌داند: «ابڑه پویا»^۳ آن چیزی است که ما را به سوی نشانه‌پردازی و معناسازی

1- "Opera aperta"

2- "everything goes"

3- Dynamical Object