

www.ketab.ir

سانشوی مباشر

او گای موری
فرهاد بیگدلو

سرشناسه: موری، اوگای، ۱۸۶۲-۱۹۲۲ م. Mori, Ōgai
عنوان و نام پدیدآور: **سانشوی مباشر/ اوگای موری**: مترجم فرهاد بیگدلو.
یادداشت: عنوان اصلی: Lintendente Sansho.
موضوع: داستان‌های ژاپنی -- قرن ۱۹ م.
Japanese fiction -- 19th century
وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا
شناسه افزوده: بیگدلو، فرهاد، ۱۳۶۹ -، مترجم
رده‌بندی کنگره: PLA۱۶
رده‌بندی دیوینی: ۸۹۵/۶۳۴
شماره کتابشناسی ملی: ۹۵۷۷۴۱۱
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۸۱۳۷-۲۰-۹
مشخصات ظاهری: ۷۶ ص: ۱۱/۵ × ۱۶ س.م.
مشخصات نشر: تهران: رابید، ۱۴۰۳.

سانشوی مباشر

اتاق نوولا

دبیر مجموعه: ناصر علاقه‌بند

نویسنده: اوگای موری

مترجم: فرهاد بیگدلو

ویراستار: تحریریه نشر رابید

صفحه‌آرا: استودیو زاغ

مدیر هنری و طراح جلد: محمدرسول شکرانی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: جواهری

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۸۱۳۷-۲۰-۹

چاپ اول: تابستان ۱۴۰۳

شمارگان: ۱۰۰۰

قیمت: ۶۵/۰۰۰ تومان

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین

خیابان وحید نظری، پلاک ۱۲۰

تلفن: ۰۲۱۶۵۰۱۱۵۵۴ - موبایل: ۰۹۰۵۱۵۱۳۷۰۲

www.raybodpub.com

info@raybodpub.com

@raybodpub

www.ketab.ir

۷	یادداشت دبیر مجموعه
۱۱	مقدمه
۲۵	سانشوی مباشر

شاید «نوولا» - یا به عبارت دیگر رمان کوتاه - برای خواننده ایرانی واژه‌ای چندان شناخته شده نباشد که البته طبیعی است، چون زبان فارسی در وارد کردن واژگان دخیل و نحوه تلفظشان سنتاً دنباله‌رو زبان فرانسه است و فرانسویان به استفاده از این واژه عادت ندارند. اما مسئله اینجاست که وقتی بخواهیم در دسته‌بندی دقیق‌تر عمل کنیم، چاره‌ای جز نام‌گذاری جزئی‌تر دسته‌ها نداریم. انگلیسی‌ها، که یدی طولاً در تفکر تجربی دارند، لفظ نوولا را به داستان‌هایی اطلاق می‌کنند که نه به اندازه داستان کوتاه مختصر هستند و نه به اندازه رمان بلند. بر سر اینکه این کوتاهی و بلندی بنا بر تعداد کلمات باید دقیقاً چقدر باشد، هیچ توافقی نیست، اما اغلب مؤسسه‌ها و جشن‌ها و جوایز ادبی انگلیسی‌زبان آن را در حدود ۱۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰

کلمه می‌دانند؛ بازه‌ای که ما هم به آن استناد کرده‌ایم. با این حساب، از بیگانگی کامو و دل تاریکی کنراد و مزرعه حیوانات اورول گرفته تا پیرمرد و دریای همینگوی و سرود کریسمس دیکنز و بیلی باد ملویل و مسخ کافکا و همین بوف کور خودمان در این دسته جای می‌گیرند. در نتیجه، چه فرض‌مان بر این باشد که این بزرگان در فرمی از پیش تعیین‌شده به نام نوولا طبع آزمایی کرده‌اند و چه بالعکس، از تجربه‌گری آنها چنین دسته‌بندی‌ای شکل گرفته است، به یقین بر اهمیت و اعتبار آن صحنه گذاشته‌ایم. از جنبه‌های غیر صوری نوولا نیز بسیار گفته‌اند، مثلاً اینکه به خاطر محدودیت حجمی‌اش آن قدرها در آن مجال شخصیت‌پردازی وجود ندارد یا فقط می‌توان بر تعداد اندکی شخصیت تمرکز کرد. با این روایی و پیچیدگی ساختاری‌اش به گرد رمان نمی‌رسد، اما در عین حال تمکین داستان کوتاه و وسعت دید رمان را یکجا دارد و می‌تواند، بدون هیچ‌گونه گسترده‌ای معمول رمان، دورنمای (ها) و شخصیت‌ها را به بهترین شکل بسط دهد. اینکه چرا با وجود نمونه‌ای مشهور مانند بوف کور نوولا در ادبیات فارسی آن چنان محل بحث نبوده است، احتمالاً هم ریشه در فرانسوی‌زدگی دارد و هم در نظریه‌گری‌های جامعه‌دینی ما، چرا که جایگاه خلق اثر در آن بسیار رفیع‌تر از نقد و نظر است. البته از این گذشته، حجم نوولاها باعث شده بازاریابی‌شان در ایران و جهان، که با رمان و مجموعه داستان کوتاه مانوس‌اند، با مشکل مواجه شود، چون اغلب نه آن قدر کوتاه‌اند که امکان مجموعه‌سازی داشته باشند

یا در مجلات منتشر شوند و نه آن قدر بلند که بتوان آن‌ها را مانند رمان به‌طور مستقل عرضه کرد. اما با گذشت زمان و بسط مدرنیته در کل جنبه‌های زیست معاصر، که به‌ناچار توأم با سرعت و عدم تمرکز است، دیگر خواندن رمان‌هایی در ابعاد کلاسیک برای بشر امروزی نه دشوار که دافعه‌برانگیز می‌نماید. از طرفی، وضعیت اقتصادی نیز حکم می‌کند کتاب‌های کم‌هزینه‌تری در دسترس مخاطبان قرار گیرند تا هر قشری با هر میزان بنیۀ مالی از نعمت کتابخوانی بهره‌مند شود. بنابراین، من و همکارانم در نشر رایید بر آن شدیم تا مجموعه‌ای خاص نوول‌ها تعریف کنیم. این اقدام علاوه بر ابعاد یادشده می‌تواند نوعی تجربه‌گری ادبی و نوگرایی فنی باشد، زیرا با اینکه می‌دانیم حرکت ما به‌کلی بدیع نیست، اما دیرینه بخشی مخصوص نوولا (البته فعلاً از نوع ترجمه‌شده) از جمله راه‌های گسترش‌یافته‌ای است که مسیر به‌چشم‌آمدن بسیاری از آثار مغفول‌مانده اما ارزشمند را هموار می‌کند.

بصیر علاقه‌بند

زمستان ۱۴۰۲، سنج

کارول کاوانو

ترجمه بصیر علاقه‌بند

سانشوی مباشر و واژگون در هنر تاریخ

افسانه هزار ساله بردگی آنجیو و زوشیو، که با داستان کوتاه اوگای موری در سال ۱۹۱۵ و فیلم سانشوی مباشر، نیز کوچی در سال

۱. این مقدمه، ضمن انجام پاره‌ای از اصلاحات، از کتاب زیر اخذ شده است. دادلی اندرو و کارول کاوانو. (۱۴۰۰). سانشوی مباشر. ترجمه بصیر علاقه‌بند. نشر خوب. صص ۲۱-۳۲.

۲. قدیمی‌ترین اشاره موجود به این حکایت مربوط به موعظه‌ای بودایی (سککئو-بوشی) از قرن چهاردهم است. یک نسخه ادبی و یک حکایت «سفرمحور» سریعا از آن استخراج شد. در قرون وسطی راهبان دوره‌گرد این حکایت را برای دهقانان تهیدست تعریف می‌کردند. مشهورتر از همه این نقالان ایتاکوها یا زنان دوره‌گرد کوری (درواقع احضارکنندگان روح) بودند که صدای‌شان کلمات ارواح درگذشتگان را ادا می‌کرد. در عهد ئکوگاوا (۱۸۶۷-۱۶۰۰)، سانشو، آنجیو و زوشیو بر صحنه تئاترهای کابوکی و به‌خصوص یونزاکو ظاهر شدند. این حکایت عامیانه تا قرن حاضر به ریشه‌دواندن ادامه داده: معلمان ماجراهای آنجیو و زوشیو را، که ماهیانه در سلسله‌کتاب‌های کودکان محبوبی منتشر می‌شد، در کلاس‌های درس تکرار می‌کردند؛ اجراهای تئاتری «سانشو» امروزه نیز در ژاپن معمول است، ضمن اینکه آپرایی هم براساس آن ساخته شده؛ حتی برخی هتل‌ها و مهمانسراها از نزدیکی خود به یادمان‌های این برادر و خواهر به‌عنوان تبلیغ استفاده می‌کنند. (منبع: دادلی اندرو و کارول کاوانو. (۱۴۰۰). سانشوی مباشر. ترجمه بصیر علاقه‌بند. نشر خوب. صص ۶۸ و ۷۱.)

۱۹۵۴ شناخته شد، نه فقط به خاطر پیشینهٔ دورودرازش بلکه به خاطر سازگارش با قرن‌ها بازنگری و بازگویی مورد توجه قرار گرفته است. همهٔ نسخه‌ها از تبعید سیاسی می‌آغازند؛ بنابراین، جای تعجبی ندارد که سیاست داستان را در راستای اهداف خود به خدمت گرفته باشد. با اینکه گفتمان عمومی این حکایت را مفید دانسته، اما باید بدانیم که این فقط کشمکش آدم‌ها و دولت‌ها در روایت نیست که داستان را زنده نگه داشته است. دغدغه‌های اجتماعی در قبال سلطهٔ مقدس علقه‌های خانوادگی رنگ می‌بازد، نیرویی که در پایان از گزند سیاست در امان می‌ماند و معصومیتش را بیش از پیش حفظ می‌کند. این حکایت به رغم تنوعی که ایدئولوژی در پیرنگ و آهنگ آن پدید آورده هم‌چنان پایدار مانده، زیرا روایت در همهٔ نسخه‌ها تصویر ثابتی از خانواده و علایق قدرتمند آن را در خود حفظ کرده است.

سانشوی مباشر رمانس جدایی و میل به رجعت است، میلی که این افسانه را در قرن بیستم به سمت دو بازگویی با سبک‌های مختلف سوق داده، یکی سنتی و دیگری مدرن؛ زیرا هر دو، یعنی افسانهٔ پریان و ملودرام، در مورد مراحل گذار زندگی افراد در نقش اعضای خانواده پیش‌فرض‌های مشترکی دارند. تأکید روایت پریانی بر دستاوردهای فرزند خانواده به نسخهٔ اوگای سروشکل می‌دهد؛ توجه شدید ملودرام به مقطع بزرگسالی فرزندان در خانواده‌های ازهم‌پاشیده بنیاد فیلم میز و گوجی است. گزینش سبک دلخواهی نبوده؛ هر دو راوی به فشارهای دوران تاریخی خود واکنش نشان می‌دهند و در آثار آنها هر

مفهومی که از منظر افسانه پریان یا ملودرام اهمیت محتوایی نداشته باشد لاجرم حذف می‌شود. تفاوت نگاه آنها به تاریخ نه فقط به تضاد آشکار اوگای و میزوگوچی در تعبیر سیاسی‌شان انجامیده، بلکه در الگوهای روایی‌شان برای بیان این مواضع نیز مشهود است.

آگاهی از تعاملات ایدئولوژیک اوگای و میزوگوچی به چارچوب فرهنگی‌ای راه می‌برد که مخاطبان ژاپنی در آن می‌توانند کم‌تر از ده سال پس از پایان جنگ جهانی دوم فیلم را درک کنند. اوگای که در سال ۱۹۲۲ از دنیا رفت، روشن‌فکر سرشناسی بود که نقش فعالانه‌ای در پروژه مدرنیزاسیون ژاپن در اواخر قرن نوزدهم داشت، اما بعدها آن را زیر سؤال برد. اما میزوگوچی قرن جدید بود، هنرمند هنری وارداتی؛ انسان معاصری که نسل او ویرانی محلی‌ای را از سر گذراند که تا پیش از آن تصورناپذیر بود. شاید تنها شباهت آن دو این باشد که در پنجاه سالگی توجه‌شان به افسانه سانشو جلب شد، یعنی در اواخر دوران کاری و پس از اینکه تحولات عمیقی را در دیدگاه‌های سیاسی‌شان تجربه کرده بودند. از نظر اوگای، تاریخ به بستر جدیدی برای خردورزی تبدیل شده بود، محلی برای قطعیت و قاطعیت اخلاقی. از نگاه میزوگوچی، تاریخ به طرز بازگشت‌ناپذیری از سنت گسسته و به حجاب تیره‌وتاری بدل شده بود که بیهوده می‌کوشیدیم آن را پس بزنیم.

افسانه سانشو در قامت سیاست کنفوسیوسی

با طیب خاطر می‌توان گفت که اگر اوگای موری (۱۸۶۲-۱۹۲۲) این

افسانه را در قالب نثر امروزی نمی‌ریخت، میز و گوچی داستان سانشو را در هیئت فیلم بازگو نمی‌کرد. کارگردان حکایتی باستانی را بازیابی نکرده، بلکه اثر کلاسیک مشهوری را بازآفرینی کرده که طیف وسیعی از تماشاگران آن را در کتاب‌های درسی خوانده‌اند. درست مثل ریونسوک آکوتاگاوا (۱۸۹۲-۱۹۲۷) که در اوایل قرن بیستم برای گنجاکو مونوگاتاری قرن سیزدهمی و راشومون (۱۹۵۰) کوروساوا نقش حلقه‌ای واسط را بازی کرد، اوگای میانجی میز و گوچی برای پیوند قرون وسطی و عصر مدرن بود. تشابهات سیاسی سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۵۴ خیرت‌انگیز است؛ در هر دو دوران، ژاپن لیبرالیزه با چنان سرعتی در حال دور شدن از نظام‌های سنتی بود که هنر را به گونه‌ای جزئی اما قابل توجه حذف و بازنگری گذشته سوق داد. صرف‌نظر از انگیزه‌ها، رجوع به منابع تاریخی در اوایل قرن بیستم چیزی بیش از نوستالژی بود؛ ادبیات محو قابلیتش برای ادعای مجدد خود با ترکیب محتوای ساده و تکنیک‌های روایی پیچیده شده بود. داستان تاریخی در واکنش به ناتورالیسم شکل گرفت که یک جنبش ادبی ژاپنی بود و تفاوت بسیاری با هم‌نام اروپایی‌اش داشت. ناتورالیسم در ژاپن نه بر رئالیسم اجتماعی بلکه بر خلق سوژه از طریق مشاهده شخصی و غیاب نقد تمرکز داشت. نتیجه امپرسیونیسمی کم‌رنگ بود. دستاورد اوگای حذف سوژه در عین حفظ سبک ناتورالیستی بود. او ادعا می‌کرد که با تکنیک‌های مشاهده‌ای به تاریخ می‌پردازد که ناتورالیسم برای «من-رمان» (واتاکوشی شویتسو) پدید آورده بود. به قول خودش،

«اگر نویسندۀ معاصر می‌تواند دربارهٔ زندگی 'همان‌گونه که هست' بنویسد و به رضایت دست یابد، پس باید رویکردهای مشابه به گذشته را نیز بپسندد». او با این جابه‌جایی در داستان نوعی عینیت علمی غیرمنتظره را به کار گرفت که برای نوشتار ژاپنی تازگی داشت و در عین حال ادبیات را از کشمکش‌های همراه‌کننده و حل‌ناشدنی مدرنیته دور کرد.

اما توجه اوگای به گذشتهٔ دور بیش از واکنشی به گذار اجتماعی بود؛ در واقع هدفش فکری فلسفی راجع به رفتار در چارچوب نظامی اخلاقی بود که روایتش آن را برای بازیابی در حال حاضر پیشنهاد می‌داد. اغلب کارهای اوگای در دههٔ دربارهٔ مردان و خانواده‌های‌شان در اواخر عهد تُکوکاوا (۱۶۰۳-۱۸۶۲) یا اوایل دورهٔ میجی (۱۸۶۸-۱۹۱۲) بود که آنها را به عمل براساس اخلاق شمشیری و ارزش‌های سامورایی فرامی‌خواند. گفته شده که هیچ شمشیری به تیزی قلم اوگای نیست. او که جراحی نظامی بود در روایت‌های غیررمانتیکش از نبردها و خودکشی‌های آیینی جایی برای شک باقی نمی‌گذارد که شمشیر سامورایی شکم را به راحتی از هم می‌دراند. در زمانی که نویسندگان هم‌تراز او فقط روشن‌فکران ناراضی را پروتاگونیست خود قرار می‌دادند، دست‌آورد بزرگ‌ترش سنجش تأثیر ارزش‌های محرک قهرمانان سامورایی‌اش بر روان انسان مدرن بود. باید به یاد داشته باشیم که ژاپن سال ۱۹۱۵ از سامورایی‌گری گذشته‌اش فرسنگ‌ها فاصله گرفته بود؛ اوگای آن زمان در لیبرال‌ترین دوران تاریخ ژاپن قلم

می‌زد، دقیقاً پیش از آن که میلیتاریسم به کلی امور ملت را قبضه کند و درست در آغاز پروژه امپریالیستی ژاپن. اما او از زمانه خود جلوتر بود. رکیشی مونوگاتاری، ژانری تاریخی-داستانی که آن را در سال ۱۹۱۲ با «نامه خودکشی اکیتسو یا گوئمون» ابداع کرد، پانزده سال پیش از واقعه منچوری احیای اخلاقیات نظامی را به منزله یک نظام ملی کارآمد نوید می‌داد. در میان این آثار تاریخی، بی‌تردید «سانشوی مباشر» محبوب‌ترین بود.

دیدگاه‌های سیاسی اوگای با خدمتش به عنوان افسر پزشک ارتش و در عصر ماجراجویی‌های استعماری ژاپن در تایوان و منچوری همخوانی داشت. ترکیب مشابه نئوکنفوسیانیسم و ناسیونالیسم، که پایه‌های فلسفی امپریالیسم ژاپن را تشکیل می‌داد، نیروی وجودی رکیشی مونوگاتاری بود. او از «سانشوی مباشر» مجذوب حکومت امپراتوری است، قدری که تعبیر نئوکنفوسیانیسم از آن تجاوز ژاپن به دیگر بخش‌های آسیا را مشروعیت می‌بخشید. بازآفرینی تاریخ به دست اوگای در قالب داستان مدرن پیش‌درآمد تلاش ناسیونالیست‌ها در دهه ۱۹۳۰ برای بازآفرینی ژاپن مدرن در چارچوب گذشته‌ای نئوکنفوسیوسی بود که ایدئولوژی آن می‌خواست از حکومت سلسله‌مراتبی در برابر قوای بیگانه لیبرالیسم محافظت کند. شایان ذکر است که خصوصیات ضد میلیتاریستی فیلم میزوگچی در هیچ‌جای داستان سال ۱۹۱۵ به چشم نمی‌خورد.

فاصله‌گذاری مشهور اوگای در مواجهه خونسردانه‌اش با افسانه

سانشو از همه جا عیان‌تر است. گرفتاری رقت‌انگیز خانواده داستان، خود بیش از سبک حداقلی نویسنده گويا تر است و البته این پیچیدگی از نبوغ اوگای حکایت دارد. اما در پاسخ به ادعاهایش در مورد «عینیت» و «پاسداشت واقعیت»، فصل کنونی برخلاف آن مدعی است که اوگای به رئالیسم پشت پا زده است. در عوض، او دستمایه‌های منبع تاریخی‌اش را در ساختار ضد رئالیستی افسانه پریان بازسازی کرده تا اهداف ایدئولوژیک اطمینان بخشش را تقویت کند، تعبیری که او نمود می‌کند برده‌داری وحشیانه نیست، که استثمار زخمی بر جای می‌گذارد، ماینکه اصلاح نظام سلسله‌مراتبی تمام زخم‌های جامعه را التیام می‌دهد.

عناصر سبکی تصویری و فریبنده، مبتنی بر ساختار پریانی روایت است و برجسته‌ترین آن‌ها پایان خوش اوگای و همه خانواده رنج فقدان پدر و خواهر را چشیده، اما زوشیو منزلت سیاسی خود را باز می‌یابد و مادر کورش را پیدا می‌کند. اینک آنها می‌توانند دوباره گرد هم بیایند تا زندگی اشرافی خود را از سر بگیرند. پایان‌بندی فیلم شباهت چندانی با داستان ندارد. دیگر خصوصیات پریانی از این پایان خوش هم سبقت می‌گیرند. هر دو فرزند خانواده - نه فقط زوشیو - چیزهای مهمی با خود همراه دارند. زوشیو شمشیری دارد که پدرش به او داده و آنجیو یک مجسمه جی‌زُو - نماد معنویت و سودمندی باورهای مذهبی - دارد که نمادی از پیوند ناگسستنی پسر با سلطه پدرسالاری است. تجربیات بچه‌ها طی دوران بردگی

به طرز مشکوکی مشابه است: به هر دو وظایفی دشوار اما تحمل پذیر محول می کنند؛ پسر باید روزی سه دسته هیزم جمع کند و دختر باید از دریا سه سطل آب بیاورد. این جا به سختی می توان نشانی از شقاوت برده داری یافت؛ و اسارت شان فقط کمی بیش از یک سال طول می کشد. فاصله گذاری تصنعی داستان این را طبیعی جلوه می دهد که مادر حین ربوده شدن با فریاد از روی قایق نصیحت های حکیمانه ای به دختر و پسر اسیرش بکند. این را مقایسه کنید با وحشتی که شخصیت کینویو تاناکا در فیلم هنگام جدایی از سر می گذارد. در داستان شواهد زیادی وجود ندارد که بردگی را چیزی بیش از فرمان رانی و جدایی از خانواده نشان دهد؛ آنجیو و زوشیو در آرزوی آزادی اند اما هرگز آزار جسمی نمی بینند.

منابع تاریخی بسیار خشن ترند. در واقع هر دو بچه را داغ می زنند و آنجیو را پس از فرار برادرش شکنجه می دهند و می کشند. اما از نگاه اوگای، بچه ها صرفاً هانسل و گرتلی رنج دیده اند؛ نه بردگانی که دائم بیم جان شان را دارند. عناصر پریانی در ساختمان کار او مشهود است: طلسم های قدرتمند، جدایی از والدین، تجربیات مشابه با ویژگی های جنسیتی، تکرار عدد سه، مواجهه با محیط های ناشناخته و وظایف نامأنوس، و کسب دانش عملی از طریق دستیاری غریبه های مسن تر. اغلب این عناصر ساختاری در منابع مورد استفاده اوگای نیامده اند؛ بیشتر ابداعات خودش هستند و احتمالاً از دانش او درباره فولکلور آلمانی و اسکاندیناویایی تأثیر پذیرفته باشند.

وحدت اسطوره‌ای آنجیو و زوشیو وقتی منعقد می‌شود که اجازه می‌یابند در سرپناه کوچکی مخصوص به خودشان کنار هم بمانند، درحالی که سایر برده‌ها را در اقامتگاه‌های اختصاصی مردانه و زنانه از هم جدا نگه می‌دارند. روایت با این امتیازدهی خاطر نشان می‌کند که این برادر و خواهر هنوز بچه‌اند. وحدت برادر و خواهر در دنیایی که مردان و زنان از هم جدا می‌شوند تأکیدی بر معصومیت آنها و تردیدشان در پذیرش بلوغ است. این تردید یادآور آن است که بسیاری از قصانه‌های پریان وسیله‌ای برای رویارویی با بحران دوران بلوغ‌اند. میز و کوچی به این بحران علاقه‌ای ندارد؛ وجهه توجه او نه به کودکی بلکه به مبارزه برکنش از برای خودیابی از پس بلوغ است. دراماتیک‌ترین واگرایی این دو اثر در پی‌سله رویاهایی است که اوگای دراماتیزه‌اش کرده و میز و کوچی به کلی از چشم پوشیده است. خواب جادویی بچه‌ها اتحاد معنوی آنها را تضمین می‌کند، اما در همان حال از لحظه جدایی روان‌شناختی‌شان خبر می‌دهد. پس از آن که یکی از زندانبان‌ها تهدید می‌کند که برای تنبیه صورت‌شان را داغ می‌زند، آنجیو و زوشیو هر دو خواب می‌بینند که پیشانی‌شان را با میله آهنی داغ می‌زنند. اما وقتی در برابر مجسمه کوچک جیژوی آنجیو دعا می‌خوانند، نه فقط دردشان به طرز معجزه‌آمیزی تسکین می‌یابد، بلکه زخم‌های سوزناک‌شان هم ناپدید می‌شود. وقتی از خواب برمی‌خیزند، جای دو داغ را بر پیشانی مجسمه جیژوی واقعی می‌بینند. این واقعه شبه‌اشراقی مُهر تأییدی بر نیات مذهبی اثر است،

اما درعین حال وحشی‌گری برده‌داری را با تحدید به قلمروی رویا و خیالات خنثی می‌کند.

جامعه متصور اوگای برای اصلاح فقط کافی است چشمانش را باز کند؛ یعنی به تصحیح نیاز دارد، نه برچیدن. او وحشت بردگان از داغ‌خوردن را همچون کابوس کودکان نشان می‌دهد، نه تجربه‌ای واقعی. میز و گوچی در دراماتیزه کردن بصری سه واقعه، از جمله داغ‌زدن و شل کردن فراری‌ها، به عینه از مسیر متن اوگای منحرف می‌شود؛ رئالیسم سیاسی او نیاز دارد هراس‌های جهان بیداری را زندگی کند، نه فقط خیال‌شان را ببیند. شاید بشود گفت وقتی زوشیو در قامت فرماندار داغ‌خوردن با سانشو بازمی‌گردد، فیلم اشاره مبهمی به ماجرایی حذف‌شده آن روی می‌کند. ارباب پیشین به برده قدیمی‌اش می‌گوید: «مثل رویاست، نه؟ برده‌های به فرمانداری رسیده.»

در نسخه اوگای، آن کابوس وحشتناک آنجیو را دیگرگون می‌سازد. حالا به طرز عجیبی ساکت است، نشانه‌ای از گوشه‌گیری و سنین بلوغ که در این افسانه غالباً به منزله خوابی مداوم و مرگ‌گونه است. آنجیو در رویابافی‌های خود برادرش را به گذشته، یعنی قلمرویی فکری و معنوی ورای زبان و تجربه عادی، پرتاب می‌کند، جایی که فرار را به تصور درمی‌آورد. برعکس فیلم، داستان بر استعدادها و قابلیت‌های غیرعادی آنجیو تمرکز دارد. برای اجرای نقشه‌ای که به زندگی‌اش پایان می‌دهد و برادرش را به آزادی می‌رساند، سرش را می‌تراشد و خود را به شکل پسرهای درمی‌آورد؛ تعویض لباس‌ها و فقدان موها از یک سری

محرومیت‌ها برای آنجیو خبر می‌دهد که به بازگشت ناپذیری کودکی از دست‌رفته‌اش اشاره دارد. به تعبیر بودایی، پوشاک مردانه‌اش به معنای ترک دنیا و زرق و برق آن است و سر تراشیده‌اش، تارک تراشی‌اش در راه رستگاری، تضمینی برای آن به‌شمار می‌آید.

داستان سانشو، در تمامی نسخه‌هایش، همیشه دربارهٔ قدرت آنجیو است، اما قدرتی که صرفاً زمانی آشکار می‌شود که واگذار شود. هوش و استعداد آنجیو زمانی کارگر می‌افتد که آن را به برادرش تقدیم می‌کند. و او آن را در دنیای سیاست به کار می‌بندد. آنجیو از هر آنچه هست و دارد نیست می‌شوید تا زوشیو به سعادت برسد. البته از نگاه کنفوسیوسی دلیل سر نهفتن هم برای این عمل وجود دارد و آن تداوم نسل خانواده است. در سال ۱۹۱۵، وقتی فمینیست‌ها و روشن‌فکران بر سر مفهوم «زن جدید»، اصطلاحی که پس از اجرایی از خانهٔ عروسکی ایبسن در سال ۱۹۱۱ باب شده بود بحث می‌کردند، محافظه‌کاران اجتماعی از هر فرصتی بهره می‌گرفتند تا ارزش سنتی فداکاری برای برادر، پدر، شوهر و پسر را به زنان گوشزد کنند.

انتقال خرد خواهر به برادر در هدیه‌دادن مجسمهٔ معجزه‌گر جیزو تجلی می‌یابد؛ این طلسم نهایتاً ورود مجدد زوشیو به سپهر اجتماعی و موفقیت مادی‌اش را تضمین می‌کند. انتصاب به مقام فرماندار استان از لحاظ سیاسی دوباره او را به پدرش مرتبط می‌سازد؛ مجدداً نام خاندانش، تایرا، به او تعلق می‌گیرد و برای بزرگسالی‌اش اسم ماسامیچی را برمی‌گزیند. وقتی پدرش بخشیده می‌شود، اعادهٔ مقام

و عنوانش پس از مرگ زوشیو را به جریان تاریخ بازمی‌گرداند. لازم به ذکر است که داستان اوگای موفقیت زوشیو را نه دستاورد خودش بلکه همچون احیای موقعیت سیاسی و خانوادگی مشروعش نشان می‌دهد. در اندیشه کنفوسیوسی، مردسالاری طبقاتی امری مسلم است؛ وقتی قدرت عادلانه اعمال شود، آنگاه دولت خوب پدید می‌آید و دیگر نیازی به قهرمان یا شرور نیست.

شخصیت سانشو، همچون مثال حیرت‌آوری از این قاعده، نه فقط به خاطر جرایمش تنبیه نمی‌شود، بلکه براساس نگاه آرمانی کنفوسیانیسم به اصلاح رفتار و پاداش‌های آن در نظام سلسله‌مراتبی اعتبارش را دوباره به دست می‌آورد و موفقیت‌های بیش‌تری هم کسب می‌کند. احیای اعتبار سانشو هم از نظر منابع تاریخی و هم فیلم میزوکوچی امکان‌ناپذیر است؛ در تمام نسخه‌ها، به جز روایت اوگای، سانشو به مجازات سخت دچار می‌شود. حذف این بخش از روایت بی‌تردید خصلتی کنفوسیوسی به داستان اوگای بخشیده، زیرا پایان‌بندی او پیروزی اصل نیکی به والدین، اصلاح شخص برده‌دار و محدودیت سیاسی شخص اشرافی است.

چرا اوگای داستانی تاریخی را به قالب سبکی عینی و خودآگاهانه می‌ریزد، اما ساختار پریانی آن را برجسته می‌کند؟ یک دلیل این است که افسانه پریان، برخلاف داستان رئالیستی، نقدپذیر یا تحلیل‌پذیر نیست. فرم افسانه پریان قدرتی اسطوره‌ای دارد؛ همیشه از درستی خود مطمئن است و نوعاً با حس قاطعی از خاتمه‌یافتگی پایان

می‌پذیرد. غیاب سانتیما تالیسم در روایت به گونه‌ای مضاعف عمل می‌کند تا به پیش‌فرض‌هایش مشروعیت فکری ببخشد. دلیل دیگر این بود که اوگای آرزو داشت در داستان تاریخی‌اش نه افراد بلکه امور آرمانی، به‌ویژه زنان آرمانی، را به منصه ظهور برساند. تصادفی نیست که در عصر جابه‌جایی‌های بی‌سابقه طبقاتی برای مردان و فرصت‌های آموزشی بی‌نظیر برای زنان، او با تکیه بر باورهای کنفوسیوسی درباره نقش جنسیت و موقعیت در ساختار نوین اجتماعی زمان حال را رها می‌کند تا دوباره افسانه فداکاری زنان و نجیب‌زادگی مردان را بسراید. در هیچ برهه دیگری از تاریخ ژاپن نه ایده‌های فمینیستی و دموکراتیک با چنین شدت وحدتی بیان شده بود و نه مطبوعات این همه به آن می‌پرداختند. دقیقاً در همین مقطع از بحران اجتماعی، «سانشوی مباشر» در مجله ادبی چوئگوژن منتشر شد و فضایل و ارزش‌های فراموش‌شده مبتنی بر سلسله‌مراتب سفت‌وسخت اجتماعی و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه به زن را مؤکداً به خوانندگانش گوشزد کرد. اوگای داستان‌های تاریخی‌اش را برای تصحیح زیاده‌روی‌های لیبرال روزگار خود می‌نوشت. اما چرا به جای بازنویسی گذشته همین کار را در مورد زمان حال انجام نمی‌داد؟

نسخه میزوگوچی از داستان سانشو با تمرکز بر خصلت ضدبشری فساد سیاسی ایدئولوژی را پشت سر می‌گذارد. فیلم او از منبعش انحراف می‌جوید تا بر رنج افراد تمرکز کند، نه بر مسکن‌های سیاسی‌ای همچون دستورات امپراتوری برای اصلاح حکومت بنا

بر پیشنهاد اوگای. این بدان معنا نیست که میزوگوچی تاریخ را در راستای اهداف سیاسی زمانه‌اش بازنویسی نمی‌کند، چرا که سانشوی او آشکارا از لیبرالیسم پساجنگ برای تصحیح ایدئولوژی نئوکنفوسیوسی بهره می‌گیرد. اما وجه تمایزش با اوگای در این است که اقدامات تصحیحی‌اش هیچ‌گونه حس محکومیتی را برنمی‌انگیزد، زیرا برای نظامی که فیلم آن را برمی‌اندازد جایگزین کارآمدی فراهم می‌آورد. این نسبت سیاسی سانشوی مباشر است که فیلم را به ملودرام مدرن غیرمنتظره‌ای تبدیل می‌کند که پیوند دردناکی با ژاپن دهه ۱۹۵۰ دارد.

www.ketab.ir