

سازوکارهای قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی

در رمان «شهربندان»

دکتر نگین بی‌نظری^۱

چکیده

در اندیشه فوکو، قدرت فرایندی است که در همه مناسبات و در ظریفترین سازوکارهای تبادل اجتماعی جریان دارد و بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. قدرت، شبکه مولده است که از تعدد روابط نیروهایی می‌آید که به‌واسطه آن‌ها به اهداف خود می‌رسد. فرایند قدرت با تکنولوژی انصباطی بر جزئی‌ترین رفتار، حرکات و عملکرد سوژه‌ها نظارت دارد؛ اصل رؤیت‌پذیری، نگاه پایگان‌مند، نظارت مستمر و... امکان اجرایی شدن مجازات انصباطی را محقق می‌سازد که هدفش تربیت بدن‌های رام و هنجارمندکرن سوژه‌هاست. موقعیت کافکایی، تصویرگر رابطه‌ای خاص از انسان مدرن و جهان است؛ رابطه‌ای که در آن، فرد نه تنها قهرمان نیست بلکه شخصی‌ترین وجهه زندگی‌اش، زیر نگاه مغناطیسی مراجع قدرت است، فضایی پلیسی و جاسوس‌وار، هم هویت فردی قهرمان داستان را می‌بلعد و هم راه‌های برون‌رفت از موقعیت را برابر می‌بندد. جستار حاضر با توجه به اشتراک و همسانی زیرساخت، مؤلفه‌ها و کارکرد قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی، به تحلیل رمان «شهربندان» جواد مجایی از دو منظر فوق می‌پردازد. «شهربندان» جواد مجایی همان شهرزندان است؛ به تعبیر راوی: شهری ساکت، ظلمانی، محصور در سیمان و فلز، بی‌هممهای. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که با چه سازوکاری، همه شهروندان (شاگرد رستوران، پاسبان، قاضی و جاروکش) بازوan توانمند قدرت هستند و نقش جاسوسی و دیدهبانی قدرت را در الگوی سلسله‌مراتبی به‌دقت انجام می‌دهند. در فرایند اعمال قدرت، ابتدا خانواده قهرمان داستان و سپس کارت شناسایی و درنهایت نام و هویتش گرفته می‌شود، شخصیت او را به یک شماره پرونده تقلیل می‌دهند و او را چون یک زندانی با شماره پرونده‌اش (۳۶۰) صدا می‌زنند. فرایند قدرت با سوژه‌سازی، تنبیه، جرم‌تراشی و برچسبزنی به دنبال ساختن یک شهروند مطیع

از قهرمان داستان است، همچنین در جستار حاضر، نقاط مقاومت فوکویی و کافکایی نیز بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تکنولوژی انصباطی، دیدهبانی قدرت، موقعیت کافکایی، شهربندان، جواد مجابی.

۱- مقدمه

با تبدیل مدرنیته از شکل یک جریان فکری و فرهنگی به یک نظام سیاسی — اجتماعی، در کنار نتایج سازنده و دستاوردهای عظیم این جریان، انسان معاصر بیش از همیشه به ناممکن بودن رهایی هستی و حیات خویش واقف شد. عدم تحقق وضوح و شفافیتی که عقل مدرن وعده داده بود و حجم و گستردگی ابهام، آشفتگی، پراکندگی، تناقض و تنهایی، بیانگر اسارت انسان در چنبره ساختارها و پیامدهای صنعت، قدرت، تکنولوژی و حاکمیت عقل است. پیامدهای مدرنیزاسیون و صورت‌بندهای مدرنیته، با نابودی هویت فردی، باورهای بومی و اسطوره‌ای، یکسان‌سازی، یکشکل کردن و سلطه نظام بر افراد بر همه وجوده و ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی، نظارت و دخالت دارند (نک. تورن، ۱۳۸۰: ۱۹ و نوذری، ۱۳۸۰: ۷-۸). قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی دو ماحصل و پیامد جهان مدرن‌اند، دو جریانی که در بستر و گستره خویش از وجوده فلسفی، ادبی، جامعه‌شناسی و سیاسی به تحلیل سازوکارهای قدرت و هژمونی پیامدهای مدرن و چگونگی اسارت انسان در هزارتوی پیچیده این جهان می‌پردازند، به این جریان واکنش نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند، راهی برای رهایی انسان بیابند.

تمرکز میشل فوکو بر مفهوم قدرت و همبسته‌های معنایی آن از حدود سال ۱۹۷۰ آغاز شد، مطالعه و تمرکز بر فرایند قدرت و حلقه‌های بافت قدرت در حواشی — برخلاف قدرت سنتی — نقاطی که اومبرتو اکو آن را نقاط فوکویی می‌نامد (نک. میلر، ۱۳۸۴: ۲۳۶ و اکو، ۱۳۸۶: ۷۴) پس از فوکو شروع شد. فوکو نشان می‌دهد که «قدرت چگونه در بطن روابط روزمره میان افراد و نهادها وارد عمل می‌شود. او به جای اینکه قدرت را صرفاً به شیوه‌ای سلبی و منفی، به عنوان چیزی محدود کننده و سرکوب‌گر بنگردد... استدلال می‌کند که اقدامات سرکوب‌گرایانه، حتی در محدودکننده‌ترین حالت خود در واقع

مولدن، چراکه به ظهور شکل‌های جدیدی از رفتار می‌انجامند، نه اینکه فقط برخی اشکال رفتار را منسخ یا سانسور کنند» (میلر، ۱۳۹۲: ۶۰)

موقعیت کافکایی، همسو و متأثر از فلسفه اگزیستانسیال البته از جنس داستانی، مرکز بر انسان مسئله‌مند، به درگیری، اضطراب، تنها، تناقض‌ها و اسارت‌های انسان می‌پردازد. داستان موقعیت احتمالاً با فرانس کافکا شروع شده و یا توسط او بسط و عمق یافته است، شیوه نوشتاری که میلان کوندرا آن را داستان‌های کافکایی و گاه داستان‌های پرآگه می‌نامد (نک. کوندرا، ۱۳۸۰: ۱۸۹). هاثورن، ویژگی شاخص آثار تی. اس. الیوت، از راپوند، فرانس کافکا و کنوت همسان را نگرش بدینانه به دنیای مدرن می‌داند. دنیای تجزیه شده، پراکنده و رو به تباہی و فساد که در آن ارتباط انسان‌ها بسیار دشوار یا غیر ممکن است (نک. هاثورن، ۱۳۸۰: ۱۳۵). داستان موقعیت، انسان بیگانه از خود، گم شده و غریب را در بروز زندگی مدرن، در دوگانگی و تناقض، در موقعیت‌های بحرانی و گاه جنون‌آمیز به تصویر می‌کشد، انسانی که در مناسبات این زندگی و در دهليزهای مارپیچ‌گونه آن سرگردان و سرخورده است، نه راه گریز دارد و نه توانایی فهم آن را.

قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی در کثار ساختار و سازوکارهای متفاوت و مشخص هر دو جریان، اشتراک‌ها، جهت‌گیری‌ها و خروجی‌های مشابهی دارند که به دلیل همپوشانی و همسانی مؤلفه‌ها و گزاره‌های هر دو جریان/ فرایند، امکان هم‌نشینی در تحلیل و واکاوی یک متن فراهم می‌شود. جستار حاضر ابتدا به بیان مبانی فکری فوکو و اندیشه و نگاه کافکا از مفهوم قدرت، سازوکارهای آن و موقعیت‌های انسانی شکل گرفته در قدرت مدرن می‌پردازد، سپس رابطه این دو نگاه و ساحت را تبیین می‌نماید و پس از آن داستان "شهریندان" جواد مجابی را از دومنظر فوق، توأمان تحلیل می‌نماید.

"شهریندان" همان شهرزنдан است، ساکنین شهر، سوزه‌هایی هستند که در شهری ساکت، ظلمانی، محصور در سیمان و فلز و زیر نگاه سراسرین قدرت و حضور مستمر جاسوسان مدرنیته، روز می‌گذرانند. همه شهروندان، بازوان دیده‌بانی قدرت هستند که بر خصوصی ترین لحظه‌های زندگی کارکر اصلی داستان، نظارت و دخالت دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه قدرت مدرن با تکنولوژی انضباطی، سوزه را در موقعیتی بحرانی قرار می‌دهد (سوزه در بحران). شبکه قدرت با نگاه پایگانمند، کیفرمندی، فضای جاسوسی، تنبیه، تهدید، برچسب زدن و جرم‌تراشی به دنبال ساختن یک

شهروند مطیع و منقاد از قهرمان داستان است البته قهرمان داستان، منفعل و پذیرای صرف اتفاق‌ها و رویدادها نیست، مقاومت و اعتراض می‌کند و نسبت به این موقعیت‌ها واکنش نشان می‌دهد. متن‌های بسیاری از منظر قدرت فوکویی تحلیل شده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به «بررسی کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیله‌ودمنه» از جواد دهقانیان (۱۳۹۰) و «بررسی روابط قدرت در داستان کیخسرو بر اساس دیدگاه فوکو» از سیما ارمی اول (۱۳۹۱) اشاره نمود. در پیوند با داستان موقعیت، می‌توان کتاب جادوهای داستان (چهارجستار داستان‌نویسی) از حسین سنپور (۱۳۸۷) و مقاله «در هم تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت» از بی‌نظری و رضی (۱۳۸۹) را بر شمرد. درباره پژوهش حاضر دو نکته متمایز کننده است، برای اولین بار است که رمان شهریندان از این زاویه واکاوی و تحلیل می‌شود و دیگر این‌که جستار حاضر تلفیقی و توأمان از دو منظر قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی رمان شهریندان را تحلیل می‌کند.

۲-مبانی نظری پژوهش

۲-۱- فرایند قدرت و تکنولوژی انضباطی

روابط پیچیده قدرت در بدنه و پیکره جامعه و در همه مناسبات و ظریف‌ترین سازوکارهای تبادل اجتماعی، حضور دارد حتی بر آنچه ما آن را درونی ترین تجربه / تمایلات پنهان خود می‌دانیم (نک. بارث، ۱۳۷۹: ۳۸۸) اثر می‌گذارد. قدرت با گسترش شبکه‌ای خود در نهادها، گروه‌ها، باورها، مدها، نمایش‌ها، ورزش‌ها، روابط خانوادگی و خصوصی به تعديل خود می‌پردازد، خود را تثیت می‌کند، انسجام می‌بخشد و با جایه‌جایی، دگرگونی، تبدیل و تغییر موضع و تعدد نقاط فشار، خود را بازسازی و به‌سازی می‌کند (نک. میلز، ۱۳۹۲: ۵۲-۵۳؛ فوکو، ۱۳۹۳: ۴۴ و ۴۹-۵۰ و اکو، ۱۳۸۶: ۶۶-۷۰). در الگوی فوکویی، قدرت یک فرایند و استراتژی است، «قدرت نسبتی از نیروهاست... قدرت یک شکل نیست... نیرو هرگز مفرد نیست و اساساً در نسبت با نیروهای دیگر است... قدرت مجموعه‌ای از اعمال بر روی اعمال ممکن دیگر است» (دلوز، ۱۳۹۴: ۱۰۹-۱۱۰ و نک. میلز، ۱۳۸۴: ۲۴۹). جنس حضور قدرت مدرن، میزان و شگردهای گسترش و بازتولید آن تمایزی بنیادی با قدرت سنتی دارد، در ساختار سنتی، قدرت چیزی بود که دیده می‌شد و خود را نمایان می‌کرد (مثل راننده یک اتوبوس). بخش زیادی از هژمونی و اقتدارش را مدیون نمایش قدرت و دیده شدن بود، این قدرت بر کسانی اعمال می‌شد که

می‌توانستند نادیده و در تاریکی بمانند اما تکنولوژی انضباطی که یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های قدرت مدرن است، با نهان و نامرئی کردن خود اعمال می‌شود و اقتدارش در پنهان بودنش است. اصل رؤیت-پذیری و مشاهده‌گری بر سوزه‌ها- کسانی که قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود - تحمیل می‌شود (نک. اکو، ۱۳۸۶: ۷۴ و فوکو، ۱۳۸۸: ۲۳۴).

انضباط نوعی قدرت است، شبکه تودرتو و پیچیده‌ای از روابط، نظامی یکپارچه که با مجموعه‌ای کامل از ابزارها، شگردها، تکنیک‌ها، روش‌ها، فنون مشاهده، ارزیابی، توصیف، آموزش و دستورالعمل در بی نهادینه کردن مجازات انضباطی است. از منظر فوکو، جوامع مدرن را می‌توان جوامع انضباطی دانست «اما انضباط را نمی‌توان با یک نهاد یا دستگاه یکی گرفت؛ دقیقاً از آن‌رو که انضباط نوعی از قدرت و تکنولوژی است که تمام ا نوع دستگاه‌ها و نهادها را در بر می‌گیرد، تا آن‌ها را به هم وصل کند، امتداد دهد، هم‌سوکند و وارد که به شیوه‌ای جدید عمل کنند» (دلوز، ۱۳۹۴: ۵۰-۵۱).

تکنولوژی انضباطی، ارتباط معناداری با بدن انسان و تسلط بر آن دارد که با تکیه بر اصل رؤیت-پذیری سوزه (عنصر نظارت و مشاهده‌گری)، به ساماندهی، بهنجارسازی سوزه‌ها و تربیت بدن‌های رام می‌پردازد. اصل رؤیت-پذیری، هم امکان نظارت مستمر، کترل شدید و مراقبت دقیق را فراهم می‌نماید و هم اعمال گزاره دیگر تکنولوژی انضباطی، یعنی مجازات بهنجارساز را محقق می‌سازد. در شیوه‌های ناظرتی، رفتار و عملکرد سوزه‌ها/ شهر و ندان رصد می‌گردد و رفتار بهنجار، ستایش و تشویق می‌شود و رفتار نابهنجار و انحرافی تنبیه و شکنجه می‌شود (نک. دریفوس، ۱۳۸۵: ۲۴۴؛ فوکو، ۱۳۸۸: ۲۳۹؛ میلر، ۱۳۸۴: ۲۴۲ و خالقی، ۱۳۸۵: ۳۰۳). تکنولوژی انضباطی، حضوری مویرگوار در بدن جامعه دارد که با مجازات هنجارمند به‌وسیله تنبیه، تهدید، تحقیر، سوزه‌سازی و جرم‌تراشی، سوزه‌ها را رده‌بندی می‌کند (پایگان‌مندی) و این امر امکان فاصله‌گذاری و قضاوت را به وجود می‌آورد. «انضباط تسری تأثیرات قدرت بر ریزترین و دورترین عناصر را ممکن می‌سازد. دستگاه‌های انضباطی، بهویژه ارتش و مدرسه به‌آرامی تکنیک‌ها و روش‌هایی را ایجاد می‌کردن که به‌موجب آن‌ها آدمیان نه به عنوان فاعل سخن و یا نشانه‌هایی قابل قرائت، بلکه به عنوان موضوعات [سوزه‌هایی] تلقی می‌شوند که می‌توان آن‌ها را شکل داد و کترل کرد» (دریفوس، ۱۳۸۵: ۲۶۸ و ۲۶۹).

۲-۲- ساختار و فلسفه داستان موقعیت

پروژه بزرگ مدرنیته (جریان مدرنیزاسیون) در کنار همه کارکردها، راهکارها و پیامدهای شگرف و تأثیرگذارش، در تحقق بسیاری از وعده‌هایش چون ارائه وضوح و شفافیت در سایه سیطره عقل، تعالی و رهایی انسان ناکام ماند. با تبدیل تکنولوژی به کشتار دسته‌جمعی میلیون‌ها انسان (جنگ جهانی اول و دوم)، بروز معضل هویت فردی، بیگانگی با خود، ابهام، تیرگی و سردرگمی، باعث شد انسان عصر مدرن با سوءظن و تردید به بسترهاش شکل‌دهنده مدرنیته، تکنولوژی، حاکمیت مطلق عقل (اصالت خرد) و علم‌گرایی افراطی (نگرش پوزیتیویستی) بنگرد.

در سیر تعامل رمان و فلسفه، بیان و درک بسیاری از ناشناخته‌های فلسفه در رمان و به دنبال عصیان رمان قرن بیستم بر میراث قرن نوزدهم، تمرکز رمان چون فلسفه بر کشف وجوه ناشناخته‌ای از هستی انسان متتمرکز شد و انسان مسئله‌مند/ مسئله‌گون محور کانونی شد. داستان موقعیت متأثر از فلسفه اگزیستانسیالیسم و اندیشه‌گرانی چون نیچه، مارسل، یاسپرس، هیدگر و سارتر به کاویدن و تحلیل موقعیت‌های وجودی و بنیادی بشر و ترسیم امکانات و جهان دام‌گونهای او پرداخت. تشویش، اضطراب، دلهره، ترس و تنهایی محور کلیدی و کانونی متفکران اگزیستانسیالیسم، بیانگر موقعیت بحرانی بشر، مسخ موجودیت او و تعدیل او به فرایند تولید و مصرف شد (نک. مارسل، ۱۳۸۸: ۳۳). حقیقت این است که انسان مسئله‌مند "قربانی جرمی است بی‌نام اما این قربانی آن جرم را به قدری هولناک نمودار می‌کند که دیگر نمی‌توان آن را به شخص بخصوصی نسبت داد. قطعاً در اینجا با مضامینی رو به رو هستیم که کافکا به شیوه‌ای پیشگویانه در رمان‌ها و داستان‌هایش آن را بازگو کرده است" (همان: ۴۷ و نک. هاوثورن، ۱۳۸۰: ۱۳۵).

داستان موقعیت، واکنشی اعتراضی است، به پیامدها و صورت‌بندی‌های مدرنیته که با حاکمیت عقل، سلطه نهاد و نظام بر افراد، قدرت نظارت، دخالت و الگوی یکسان‌سازی، هویت فردی و زندگی شخصی افراد را سلب و نابود کرده است (نک، تورن، ۱۳۸۰: ۱۹). هر داستانی با خلق موقعیتی آغاز می‌شود ولی زمانی تبدیل به داستان موقعیت می‌شود که سیطره‌ای جابرانه و قدرتمند بر تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شخصیت داستان می‌یابد. به عبارتی "یک اتفاق زمانی که همچون قدرت و جبری بیرونی، انگیزه‌های درونی برون‌رفت از آن را بی‌نتیجه و بی‌معنا می‌کند" (کوندرا، ۱۳۸۰: ۱۹۰ و نک. سنایپور، ۱۳۸۶: ۸۹)) و همه هستی فرد را تحت الشاعع قرار می‌دهد، تبدیل به داستان موقعیت

می‌شود. این موقعیت، رابطه خاصی از انسان و جهان را به تصویر می‌کشد، رابطه‌ای که انسان در آن نه تنها قهرمان نیست بلکه شخصی‌ترین و خلوت‌ترین وجوه زندگی‌اش، زیر نگاه مغناطیسی مراجع قدرت است. او در فضای پلیسی و جاسوس‌وار زندگی می‌کند، شرایطی که هم هویت فردی قهرمان داستان را می‌بلعد و هم راههای برون‌رفت از موقعیت را بر او می‌بندد. جنس موقعیت از یک طرف با قدرت و جبر بیرونی و از طرف دیگر، با عجز و ناتوانی انسانی که راه گریز از موقعیت را خارج‌از دایره توانایی و قدرت خویش می‌بیند، تعریف می‌شود. داستان موقعیت – هم در معنای هستی‌شناختی و فلسفی و هم در وجه اجتماعی - سیاسی -، به‌گونه‌ای طراحی می‌شود، تا ناتوانی و عجز انسان را به او بنمایاند^(۱). موقعیت‌های داستان موقعیت غالباً با یک اشتباه شروع می‌شوند، اشتباهی که ارتباطی به زندگی گذشته افراد و عملکرد هایشان ندارد. اتفاق‌ها بر پایه روابط علی و معلولی پیش نمی‌رود و مبهم و غیر قابل فهم است^(۲).

۳- همسویه‌گی مؤلفه‌های قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی

داستان موقعیت، جهانی را ترسیم می‌کند یا به عبارتی جهان و شرایطی را پیش‌بینی می‌کند که در فلسفه اگزیستانسیال، جامعه توالتیتر و در قدرت فوکویی بسط و عمق یافت و به‌وقوع پیوست؛ جهانی دهلیز‌گونه، نهادی عظیم و ماریچ که نه راه گریز از آن ممکن است و نه توانایی فهم آن. جهانی که عوامل تعیین کننده بیرونی در آن، چنان نیرومنداند که محرک‌های درونی، بی‌وزن و بی‌اعتبار می‌شوند و انسان رهاسده در این موقعیت، در جهانی که مبدل به دام شده است، مجبور به پیروی از قوانین خاصی می‌شود؛ قوانینی که نمی‌داند، به دست چه کسی و در چه زمانی مدون شده‌اند، قوانینی که هیچ مناسبی با منابع انسانی ندارند و نامفهوم‌اند (نک. کوندر، ۱۳۸۰-۷۵). گویی بسیاری از مفاهیم و کلیدواژه‌هایی که در دستگاه فکری فوکو تبیین و تحلیل شده، سال‌ها قبل در جهان داستانی کافکا - از جنس کافکایی - طرح، پیش‌بینی و شاید هشدار داده شده‌اند. «نگاه مغناطیسی مراجع قدرت، جستجوی نومیدانه فرد برای یافتن جرم خود، طرد شدن و دلهزه طرد شدن، محکومیت به سازش‌طلبی، خصلت شیخ‌گونه امور واقعی و واقعیت جادویی پرونده، تجاوز مداوم به زندگی خصوصی و غیره، همه این تجربیاتی را که تاریخ در آزمایشگاه بزرگ خود با انسان کرده، کافکا چند سال پیش از آن در رمان‌هایش انجام داده است»(همان: ۲۱۳). قطعاً پردازش، تبیین و صورت‌بندی میشل فوکو از فرایند قدرت مدرن

و سازوکارهای آن در بدنه و پیکره جامعه با جهان داستانی کافکا، تفاوت‌ها و تمایزهایی دارد اما هم فوکو و هم کافکا انسان حیران و بحران‌زدهای را ترسیم می‌کنند که در چنبره قدرت مدرن اسیر شده و زیر نگاه سراسریین این دیدهبانی مستمر، کترول و مراقبت می‌شود تا با شگردها و شیوه‌هایی به یک شهروند مطیع و رام تبدیل شود. بسیاری از مفاهیم مشترک، مانند قدرت پنهان و هزارتو، میزان و شگردهای گسترش آن، حضور مستمر در خصوصی‌ترین لحظه‌ها، دیدهبانی قدرت، نظارت و دخالت مداوم قدرت و بازوan توانمند آن، فضای پلیسی و جاسوسوار، همشکل و همسان کردن و سلب هویت افراد و حذف فردیت، سوزه‌سازی، جرم‌تراشی، برچسب زدن، اطاعت و نقاط مقاومت سوزه‌ها این دو جریان را به همدیگر نزدیک می‌سازد.

۴- کاربست مبانی نظری در تحلیل رمان «شهربندان»

۴-۱- دیدهبانی قدرت

اصل رویت‌پذیری و نگاه سراسریین^۱ مهم‌ترین اصل در تکنولوژی انصباطی و ضامن تحقق اهداف آن است. در جامعه انصباطی همه ساختارها و جزئی‌ترین رفتارها باید در معرض دید باشد. هر ساختمانی در جامعه انصباطی، مکانی است در خدمت نمایش و صفات‌آرایی قدرت و تقویت اصل نظارت و سراسری (نک. فوکو، ۱۳۸۸: ۲۱۶ و ۲۱۷؛ فوتانا جیوستی، ۱۳۹۶: ۱۲۲—۱۲۳ و ضیمان، ۱۳۷۸: ۱۴۹—۱۵۰). این اصل هم بر اقدار و هژمونی قدرت می‌افزاید، هم نظارت مستمر و امکان کترول و مراقبت مداوم را محقق می‌سازد، هم امکان مجازات انصباطی / کیفرمندی سوزه‌ها / شهروندان را فراهم می‌نماید و هم بستر پایگانمندی / رده‌بندی و قضاوت سوزه‌ها را ممکن می‌سازد. «فوکو نشان می‌دهد که تکنیک‌ها و نهادهای توسعه یافته با اهداف مختلف، چگونه به یکدیگر ملحظ شده و به تدریج، اصول سراسریین را به منظور خلق سیستم مدرن قدرتِ انصباطمند به کار گرفتند» (همان: ۱۲۲). میلان کوندرا تأکید می‌کند آنچه کافکا را آزار می‌دهد، نکبت تنهایی یا انزوا نیست، بلکه تعرض و تجاوز به تنهایی و انزوا است، هیچ شهروندی حق ندارد، چیزی را از حزب یا دولت، پنهان کند، قدرت، بیش از پیش تار و کدر می‌شود (در سایه بودن) و شفافیت و در معرض دیدبودن را برای شهروندان / سوزه‌هایش را می‌خواهد (نک. کوندرا، ۱۳۸۰: ۲۰۴—۲۰۵).

در رمان «شهربندان» تکنولوژی انضباطی به مدد بازوan قدرتمند خود، چون: مردان قهوه‌ای پوش، شاگرد رستوران، پاسبان، قاضی، جاروکش و...، در همه نهادها و ارگانها با شگردها و سازوکارهای مختلف و متنوع، دکتر، خانواده‌اش و کل شهر را نظارت، کنترل و رصد می‌کند. حضور مویرگی تکه‌های پازل قدرت و به قول دلوز «فضایی متسلسل»(نک. دلوز، ۱۳۹۴: ۵۲)، را می‌توان در همه داد و ستدha و رفت و آمدهای شخصیت‌های داستان و بهویژه در تمام وجوده و جنبه‌های زندگی دکتر رمان «شهربندان» مشاهده نمود. در قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی، دیده‌بانی قدرت با ایجاد فضایی پلیسی — جاسوسی بر خلوت‌ترین و خصوصی‌ترین لحظه‌های زندگی سوژه‌ها نیز نظارت دارد.^(۳)

شهر رمان «شهربندان» در لحظه ورود وکیل (شخصیت اصلی داستان) فضا، بافت و حال و هوای زندان را تداعی می‌کند، «معابر خاموش بود... درختان در کار نفی خویش بودند، نه همهمه‌ای، نه صدای پرنده‌ای، نه افتادن برگی. جایی تا صدای آب آمد، شلیک مداوم مسلسلی آمد»(مجابی، ۱۳۹۲: ۲۰). شهر سراسر سکوت، دهشت و انتظار است، حضور گسترده مردان قهوه‌ای پوش، ماشین‌های نظامی و ساحت و فضایی که تداعی‌کننده اتاقک‌ها و اجزاء ساختمان زندان هستند (نک. همان: ۲۰، ۲۹، ۳۳، ۴۹ و ۵۷). اولین تصویر وکیل در شهر گره می‌خورد با ایست بازرگانی، حضور نیروهای ویژه بازرگانی (مردان قهوه‌ای پوش)، کنترل و وارسی چمدانش و برداشتن رساله دکتری‌اش. وقتی رساله دکتری‌اش را برمی‌دارند، وکیل می‌پرسد:

«کتاب را چگونه پس بگیرم؟

— به آدرستان می‌فرستم.

— من که آدرسم را نگفته‌ام.

— ما می‌دانیم.

— مرد حیرت کرد» (همان: ۱۸). هیچ اتفاق، نکته و مسئله‌ای از دیده‌بانی قدرت پنهان و مخفی نمی‌ماند، حضور مویرگوار قدرت، وکیل را می‌ترساند، حرف‌های راننده، در ادامه مسیر، فضا و شرایط را برای وکیل کمی آماده و روشن می‌کند، حرف‌های او حضور و نظارت مستمر قدرت را تأیید می‌کند «آقا بهتر نیست آدم آنقدر آزادی داشته باشد که از هر جاده‌ای می‌خواهد برود... سوت بزنده، برقصد، حتی بی‌ادبی است باد مخالف درکند. می‌بخشید، اگر می‌لش کشید، جرعه‌ای بشاشد، بایستد، در برود.

نه، شما را به سبیلتان، این عیب نیست که آدمیزاد را بکنند توی این قبر چرخنده، چهار طرفش آهن، بگویند فقط برو جلو، آدم حق نداشته باشد، برای رفتن به خانه خودش راهش را انتخاب کند... چراغ قوه، تفنگ، نطق، باز تفنگ، چراغ قوه، نطق، باز قوه تفنگ، تق. دلت می خواهد یک جا بایستی گلاب به رویتان، مثل جن حاضر می شوند، با چراغ قوه ادارت را کترول می کنند. مبادا که از مقررات تجاوز کرده باشی»(همان: ۲۲-۲۳). وکیل هرجا می رود، رستوران، هتل، شهر، خانه چشم پیشک، سایه به سایه تعقیب می شود و احوالش گزارش می شود. او همه جا زیر سیطره نگاه بازویان قدرتمند قدرت (شاگرد رستوران، پاسیان، جاروکش، قاضی و...) است (همان: ۸۲ و ۱۴۶). تمام رفتارهای زنش نیز کترول می شود، زن در جواب همسرش می گوید: «نمی گذاشتند نامه و پیغامی بفرستیم، نامه هایت را باز نکرده پاره می کردن. جواب را خودشان دیکته می کردن. تمامی رسانه ها را کترول می کردن، خبر درز نمی کرد»(همان: ۱۴۷).

۴-۱-۱- مجازات انضباطی

اصل سراسریینی / نظارت فرآگیر در بطن نظامهای انضباطی، سازوکاری است، برای کترول و مراقبت دقیق سوژه ها به منظور محقق ساختن مجازات انضباطی. مجازات بهنجارساز با تمرکز بر جزئی ترین رفتار و عملکرد سوژه ها با توجه به نوع انحراف، سرپیچی و هنجارگریزی، شیوه های خردکیفرمندی را اجرایی می کند تا هم افراد را رام سازد و بهنجار کند (کاهش انحراف ها)، و هم با قرار دادن کنش های فردی در حوزه مقایسه و فضای تفاوت گذاری، سوژه ها را از یکدیگر متمایز کند و با اندازه گیری توانایی ها، سوژه ها را در شبکه ای پایگان مند قرار دهد (نک. میلر، ۱۳۸۴: ۲۴۳-۲۳۹ و فوکو، ۱۳۸۸: ۲۲۱-۲۲۲). فوکو، شیوه ها، تنوع و گسترده گی تنبیه را در الگوی قدرت انضباطی، گذار از یک نوع هنر تنبیه به نوع دیگری از هنر تنبیه می داند، الگویی که در نهایت بتوان از هر چیزی برای تنبیه کوچک ترین چیزها استفاده کرد و این که هر فرد خود را در چنگ کلیتی تنبیه پذیر- تنبیه گر بیابد (نک. فوکو، ۱۳۸۸: ۳۱۹ و ۲۳۱).

اولین مجازات وکیل، عدم اجازه ورود به خانه شخصی اش است «وکیل به خود جرئتی داد: این خانه من است. من وکیلم، دکتر. خانم خانه کجاست»(مجابی، ۱۳۹۲: ۲۷) و «نگهبان در حالی که مسلسل را به روی او نشانه گرفته بود، فریاد می زند: برو گم شو... برو... برای همیشه گم شو»(همان). وکیل به تدریج متوجه می شود که زن و پسر و دخترش نیز در خانه خودش، گروگان های افراد مسلح هستند

(مجازاتی دیگر). در ادامه داستان وقتی وکیل برای بار دوم تصمیم می‌گیرد برای پس‌گرفتن خانه و خانواده‌اش برگردد، افراد مسلح وجود وکیل را انکار می‌کنند و در جواب اعتراض‌های او می‌گویند «کارت تمام است، تو دیگر نیستی، همین» (همان: ۳۶). مرحله‌به مرحله مجازات وکیل پیچیده‌تر می‌شود—در مراحل بعد با گرفتن شناسنامه، نام و هویت وکیل—که در مدخل سوزه‌شدگی به آن پرداخته می‌شود—پروژه حذف او کامل می‌شود. وقتی وکیل از سیستم قضایی می‌پرسد «نمی‌رنجید؟ شما گروه گروه آدم می‌کشید» (مجابی، ۱۳۹۲: ۱۶۸)، یکی از مسئولان قضا می‌گوید: «هدف ما اصلاح این مملکت است به مهربانی با قانون یا به زور، هدف وسیله را...، قانون برای مردم است نه برای حکومت، ما خود قانونیم» (همان). این پاسخ بیان‌گر این مهم است که همه حرکات، رفتار و گفتاری که برخلاف قوانین نانوشتۀ قدرت انضباطی باشد، مجازات و کیفرمندی سوزه‌ها را در سطح گسترده‌ای در برخواهد داشت و فرایند قدرت برای اجرایی کردن مجازات و تنبیه قانون و دلیل نمی‌خواهد بلکه قانون وضع می‌کند و دلیل می‌سازد.

۴-۱-۱-۱- فرایند سوزه‌شدگی

فرد ۱ در جهان کافکایی و فوکویی، میدان افعالش به گونه‌ای رقت‌بار محدود است، شناخت و تحلیل فرد، منحصرًا در ارتباط با نهاد ۲، قدرت و موقعیت موجود امکان‌پذیر می‌شود. به عبارتی، سوزه در زبان، گفتمان قدرت، نهادها، بازوan تکنولوژی قدرت و در چارچوب تاریخی ساخته می‌شود (نک. کوندرا، ۱۳۸۰: ۷۴ و میلز، ۱۳۹۲: ۵۹). در قدرت فوکویی مفهوم دکارتی سوزه—سوزه وحدتمند—فرو می‌ریزد، سوزه دکارتی سوزه‌ای است که وجودش وابسته است به توانایی‌اش، به اینکه خود را یگانه، مستقل و متمایز از دیگران بداند چراکه می‌تواند بیندیشید و استدلال کند، در حالی که سوزه در اندیشه فوکو، سوزه در بحران ۳ و سوزه در حال شدن ۴ است (نک. میلز، ۱۳۹۲: ۴۶). سوزه‌شدگی محصول روابط قدرت و متضمن انقیاد است. «واژه سوزه دو معنی دارد: یکی به معنای منقاد دیگری بودن به موجب کنترل و وابستگی و دیگری به معنی مقید به هویت خود بودن به واسطه آگاهی یا خودشناسی. هر دو معنی حاکی از وجود نوعی قدرت هستند که منقاد و مسخر کننده است» (فوکو،

-
1. individual
 2. Institution
 3. Subject _ in _crisis
 4. Subject _ in _Process

۱۳۸۵: ۳۴۸). هدف و کارکرد قدرت، انقیاد و تسليم محض سوژه‌هاست. هژمونی و اقتدار قدرت به ویژه در ساختار تکنولوژی انصباطی، فرایندی را تعریف می‌کند تا با «حکومت‌مندی مجموعه‌ای از نهادها، روش‌ها، تحلیل‌ها، تأملات، محاسبه‌ها و تاکتیک‌هایی که اعمال این شکل کاملاً خاص و هرچند پیچیده قدرت را امکان‌پذیر می‌کند» (میلر، ۱۳۸۴: ۲۲۶). سوژه‌سازی و فرایند سوژه‌شدگی در فراخواندن یا صدا زدن شکل می‌گیرد، زبان ما را مجبور می‌کند که دیگران را صدا بزنیم، زیرا در یک تعامل اجتماعی باید نوع رابطه عاطفی و اجتماعی خود را مشخص کنیم، این فراخواندن چه با کلام باشد و چه با سوت (نک. یورگنسن و فیلیپس، ۱۳۸۹: ۴۰)، گزینش واژگان (تو، شما، عزیزم، آهای و...) و شیوه و لحن صدا زدن ما، هم بیانگر موقعیت اجتماعی برساخته برای مخاطب و هم نشانگر جنس و حضور قدرت (مدیر مؤسسه، ناظم مدرسه، صاحب کارخانه و پلیس) است، اگر کسی را که صدا زدید، رویش را برگرداند و به ندای شما پاسخ داد، به یک سوژه بدل شده است؛ آن‌ها موقعیت اجتماعی برساخته شده در زبان ما را تشخیص می‌دهند و اگر پاسخ و واکنش‌شان مثبت و موافق باشد، همان موقعیت را پذیرفته و اتخاذ می‌کند (نک. یورگنسن و فیلیپس، ۱۳۸۹: ۳۹—۴۰؛ اکو، ۱۳۸۶: ۶۸ و فیسک، ۱۳۸۶: ۱۲۱—۱۲۵).

وکیل رمان «شهر بندان» در یک پازل قدرتمند گرفتار شده است، به تدریج با گرفتن خانه، خانواده، اموال و در مرحله بعد کارت شناسایی و نام، هویتش سلب می‌شود، سوژه‌ای با نام جدید که او را در گروه و رده خاصی قرار می‌دهد «... خانه‌ای با آن مشخصات جزء اموال عمومی قلمداد شده بود. آن خیال عبت او را رها نمی‌کرد. احراز هویت خود را خواستار شده بود. در آن ماشین خانه کل، شناسنامه‌ای نداشت. برگی که در آن هویت زن و فرزندانش ثبت شده بود، حاوی داده‌هایی شگفت بود: زن بیوه بود و فرزندانش در قیمومیت اداره سرپرستی صغار. فریاد کشیده بود: من زنده‌ام، اینجا هستم، ...» (مجابی، ۱۳۹۲: ۵۵). در برابر اعتراض او، متصلی رایانه گفته بود، «کسی که اینجا پرونده‌ای ندارد، وجود ندارد» (همان). در اداره شناسایی و در هیچ سیستمی، نشانه و اسنادی از وکیل، داشته‌ها و زنده بودنش نبود. همه گذشته، داشته‌ها و ریشه‌هایش را حذف کرده بودند. وکیل «در آینه به امروز نگریست، خود را و امروز را نمی‌شناخت، متعلق به امروز بود، دیروز زاده شده بود، زندگی کرده، رفته و برگشته بود، برای زندگی فردا اما در امروز گیر کرده بود... چیزی در این میانه دزدیده و گم شده بود» (همان)، آن چیز گم شده هویت وکیل بود که در نسبت با همه متعلقاتش معنا می‌شد. «یک جسم

غیریب که از نظر آن‌ها نه جنبه قانونی داشت، نه اسم و رسم و هویتی، موجودی بی‌آینده»(همان: ۵). تمام اعتبار و هویتش وابسته به پرونده‌ای بود که در دو روز «مهر می‌خورد، تمبر می‌شد، باطل می‌شد، صادر می‌شد، وارد می‌شد، برگ‌هایی به آن الصاق می‌شد، ضخیم‌تر و سنگین‌تر می‌شد تا دو بعدازظهر شده بود یک پرونده رسمی»(همان: ۶۹). «در دنیای کافکایی، پرونده مشابه مثل افلاطونی و معرف حقیقت واقعی است، درحالی که وجود جسمانی انسان تنها پرتوی افکنده بر پرده‌پندار است، درواقع هم مساح در رمان قصر و هم مهندس اهل پراغ، تنها سایه‌های اوراق پرونده خویش‌اند و حتی حق زیست سایه‌وارانه خود را نیز ندارند»(کوندر، ۱۳۸۰—۱۹۲—۱۹۱)، این شیخ سایه‌وار با تبدیل شدن به یک شماره، به عبارتی تقلیل نام و هویتش به شماره پرونده، پروژه سورژه‌شدنی اش، تکمیل می‌شود. «اول یک اسم برای تو تعیین می‌گدد، با یک شماره بعد چند کاغذ را امضا می‌کنی تمبر می‌کنی، ما امضا می‌اندازیم زیرش، وارد، صادر، وارد دوباره تا تمام بشود و تو بشوی گروگان»(مجابی، ۱۳۹۲: ۷۱)، یک هویت جعلی، ساختگی و تحمیلی برای وکیل. یکی می‌گوید: «...نمی‌خواهد، اسم نمی‌خواهد، از ماه دیگر قرار است همه شماره‌ای بشوند، چه ضرر دارد که شما از همین حالا شماره‌ای بشوید حال بینم، چه شماره‌ای به قیافه و هیکل تو می‌خورد، بگذار بینم پرونده‌ات چه شماره‌ای خورد، سیصد و شصت. همان خوب است، مبارک است بنویس جلوی ستون اسم، همان شماره سیصد و شصت. جلوی نام خانوادگی خط بزن، هیچ، شغل را هم بنویس: گروگان»(همان: ۷۴).

۴-۱-۱-۱-۱- جرم‌تراشی و پایگانمندی سورژه‌ها

چرخش قدرت انضباطی از تنبیه و شکنجه بدنی به تنبیه و آزار روح و جان و گسترش دایره تنبیه از مجرمان به منحرفان، هنجارگریزان و قاعده‌شکنان، مفهوم و معنای جرم و مجرم را تغییر داد. در صورت-بندی جدید، نهادها، الگوهای و مفاهیم، هویت جدیدی می‌یابند و بار معنایی و ارزشی آن‌ها بازتعريف می‌شود. از دهه ۱۹۷۰ با تأکید بر برساخته بودن، ذهنی بودن و گفتمانی بودن مسئله جرم، مفاهیم برچسبزنی، جرم‌تراشی و رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی مطرح شد. به نظر فوکو، وظیفه کلی جرم-شناسی واقعاً حل مسئله جرم نیست بلکه برای رشد سازماندهی قدرت و نظارت است (نک. صادقی فسایی و پروین، ۱۳۹۰: ۲۱۸ و ۲۱۴). جوامع انضباطی برای اعمال قاعده‌ها و قوانین، کنترل بر رفتار هنجارمند، قضاوت و ردhibنده افراد از ابزارهای برچسبزنی و جرم‌تراشی استفاده می‌کنند، در این

مسیر، شیوه‌ها و سازوکارها به گونه‌ای عمل می‌کنند و تکه‌های پازل به طریقی چیدمان می‌شوند که سوزره، هم جرم را می‌پذیرد زیرا محکوم شدن به خاطر هیچ و پوچ، کاملاً تحمل ناپذیر است و هم گذشته زندگی خود را به دقت وارسی می‌کند، تا دلیلی برای این مجازات بیابد (۴). در منطق کافکا و در زیر نگاه مغناطیسی مراجع قدرت «کسی که کیفر می‌بیند، علت کیفر را نمی‌داند. پوچی مجازات آنچنان تحمل ناپذیر است که متهم برای یافتن آرامش، می‌خواهد توجیهی برای رنج و آزار خویش بیابد، مجازات جویای جرم است» (کوندراء، ۱۳۸۰: ۱۹۳).

وکیل پس از بازگشت به خانه و مشاهده تصاحب اموال، خانه و خانواده‌اش، توسط گروهی مسلح در ذهنش به دنبال دلیل و علت می‌گردد «زن و فرزندانش گرفتار مشتی آدم‌خوار بوده‌اند، شکنجه می‌دیده‌اند، شرفش، امنیتش، زنش، سرمایه‌اش پایمال انتقامی و حشیانه شده بود؛ اما از چه کسی، از کدامین سالن دادگاه، در چه سالی، در چه چهره‌ای؟» (مجابی، ۱۳۹۲: ۲۸) و از آنجاکه متهم جویای جرم خویش است (نک. کوندراء، ۱۳۸۰: ۱۹۳) وکیل به دنبال جرم خویش، زندگی دیروزش را می‌کاود، «تا حالا جدی به آن‌ها فکر نکرده بود. ده سال عمر او به وکالت گذشته بود، در دادگاه‌های مختلف، قاتل‌های دزدان مسلح، قاچاقچیان و مردان معتقد‌را محکوم کرده بود، زندگی‌شان را به خطر انداخته بود یا حبس‌های درازمدت، مصادره‌ها و اعدام‌ها. حالا چند تن از آن قربانیان شرور به قصد انتقام به سراغش آمده بودند...» (همان: ۲۷-۲۸). وکیل برای پس گرفتن حق و دارایی‌اش به عدالت خانه می‌رود. وکیل وقتی می‌خواهد، نامش را بگوید، به او گفته می‌شود، نامت مهم نیست. هنگام طرح مشکل به او گفته می‌شود، اینجا، جای ارائه عدالت است نه حل مشکل. وقتی می‌گوید وقایعی برایم پیش آمده که جنون-آمیز است، گفته می‌شود، شما اینجا را با تیمارستان اشتباه گرفته‌اید. همین حرف‌های معمولی، او را مجرم جلوه می‌دهد و بسترساز تشکیل پرونده برای او می‌شود، «به مقام شامخ قضا توھین می‌کنید، آنوقت، همه‌tan توقع دارید که ما تحمل کنیم» (همان: ۴۲)، وقتی وکیل می‌گوید، خانه‌اش و زن و فرزندانش توسط چند مسلح، اشغال شده، عدالت می‌گوید: «پس تو داری به نیروهای مسلح هم توھین می‌کنی، اسائه ادب به مقام قضا کافی نبود که حالا به مقدسات هم...»

- حضرت آقا، من وکیلم، حقوق خوانده‌ام.

- بی خود خوانده‌ای. ادب واجب‌تر از آن مزخرفاتی است که خوانده‌ای» (همان: ۴۲-۴۳). وکیل از فضایی که شکل گرفته و بی‌دلیل، به او اتهام زده می‌شود و با هر واژه‌ای، جرمی برای او تراشیده و

تعريف می‌شود، گیج و گنگ است. مقام قضا می‌گوید: «می‌خواستی دیگر چه بگویی، مگر اینجا شهر هرت است، اینجا زبان و گوش و آلات دیگر آدم مسئول است... خفه شو! خائن، مزدور، حقه باز» (همان: ۴۳). در ادامه در اتفاق رئیس سازمان به او گفته می‌شود، «اگر من عصبانی شوم و بنویسم اینجا، روی پروندهات که این آقا چه می‌دانم مهمات را آتش زده، مدرسه را منهدم کرده، مهمانان کشور را کشته، کسی نیست که بالای حرف من حرف بزند، مهمان کش!» (همان: ۷۵). یکی از این برچسب‌ها و تبعات مجازات و کیفرش، کافی است، تا وکیل از حق طبیعی و اولیه‌اش نیز بگذرد. در ادامه رمان برای اینکه وکیل را وارد بازی قدرت کنند، در کنار پیشنهاد سمتی در دولت جدید، قتل جوانی را با طراحی یک نقشه قوی به گردن او می‌اندازند (نک. همان: ۱۹۳)، تا او پذیرای همه سازوکارهای موقعیت جدید شود و به تدریج خودش به یکی از مهره‌های قدرت تبدیل شود.

در فرایند قدرت در پروژه سوزه‌سازی با شگردها و سازوکارهای مختلف چون، جرم‌تراشی، برچسب‌زدن، دادن نام و لقب جدید، سلب هویت و اعطای هویت جعلی، هم‌شکل و همسان کردن سوزه‌ها آن‌ها را رده‌بندی می‌کنند، تا قضاوت، فاصله‌گذاری، نظارت و درنهایت کیفرمندی، دقیق‌تر عملی و اجرایی شود. اصل شبکه‌بندی با تمرکز و مشاهده میکروسکوپی بر عملکرد سوزه‌ها، هم امکان مقایسه را فراهم می‌کند، هم امکان تفاوت‌گذاری و هم بنیان قاعده‌ای را که باید از آن تبعیت کرد، ممکن می‌سازد (نک. فوکو، ۱۳۸۱: ۲۲۸-۲۲۹). شبکه قدرت ابتدا با سوزه‌سازی به وکیل تصویر و هویت جدیدی ارائه می‌دهد سپس با انتساب جرم‌های مختلف خائن، مزدور، حقه باز و بهویژه قتل یک جوان او را در رده گروگان‌ها قرار می‌دهد، «اینجا جز خودمان دو دسته داریم، یکی آدمهایی که کار دولتی دارند، دیگر گروگان» (مجابی، ۱۳۹۲: ۷۴)، این پایگان‌مندی بیانگر شبکه‌بندی دقیق و سختی است از دیده‌بانی قدرت و استمرار نگاه مغناطیسی که باعث «بسط منظم شبکه بی‌پایان لحظاتی متشکل از تکنیک‌های سراسریینی» (فونتانا جیوستی، ۱۳۹۶: ۱۳۵). مجموعه اتفاق‌ها، تهدیدها، ترس‌ها و بهویژه تنها‌بی و بی‌هویتی، وکیل را آرام می‌کند او پس از کلنگارها و تلاش‌های بسیار، شرایط را می‌پذیرد و تبدیل به شهروندی مطیع و منقاد می‌شود. «انقیاد واقعی به طور خودکار از رابطه‌ای مجازی زاده می‌شود. به‌نحوی که برای ملزم کردن محکوم به داشتن رفتاری خوب، دیوانه به آرامش، کارگر به کار، دانش‌آموز به پشتکار و بیمار به رعایت دستورها، دیگر توسل به زور ضرورتی ندارد» (فوکو، ۱۳۸۸: ۲۵۲). وکیل داستان «از نظر قانون جزء گروه‌ها، افراد، شناخته نمی‌شد، با کسی مرتبط نبود، فقط شماره‌ای بود در

ورقه کوچکی که می‌توانست بخورد، بیاشامد، بخوابد، همین. حیوانی در حاشیه زندگی شهروندانی که زندگی آرام خود را داشتند، شهروندان مطیع نقاب زده که می‌خندیدند، می‌گریبدند...»(مجابی، ۱۳۹۲: ۷۷ و نک. ۶۰-۶۱).

۴-۲- انقیاد و نقاط مقاومت

شخصیت‌ها در موقعیت‌های داستانی با علت‌یابی و فهم دلیل وقوع حادثه، بهنسبت توانایی و دانایی خویش برای یافتن راه برونو رفت اقدام می‌کنند اما موقعیت در داستان موقعیت، ناگهانی و ناخواسته اتفاق می‌افتد و اغلب با یک اشتباه شروع می‌شود. بی‌سبی و قرع، موقعیت را غیرقابل فهم و چاره‌ناپذیر می‌نماید. به عبارتی همه تلاش‌ها و چاره‌اندیشی‌های شخصیت‌های داستان برای گریز از موقعیت، عبث و بی‌نتیجه می‌ماند و شاید پذیرش و باور آن، تحمل شرایط را راحت‌تر کند. در تلاش قدرت انصباطی و مجریان پیدا و پنهان آن برای منقاد و رام نمودن سوزه‌ها گاه آن‌ها سرپیچی می‌کنند، می‌گریزند و از هنجارها عدول می‌کنند. به عبارتی علیه انقیاد، تسلیم و سورژه‌شدگی اعتراض می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند، این راهکارها در فرایند قدرت به نقاط مقاومت تعبیر می‌شود. «هرجا قدرت هست، مقاومت نیز هست. قدرت پدیده‌ای رابطه‌مند است که در کثرتی از نقطه‌های مقاومت موجود در سرتاسر شبکه قدرت وجود دارد»(میلر، ۱۳۸۴: ۲۴۹). قدرت از مقاومت‌ها و عصیان‌ها استقبال می‌کند، زیرا نقاط مقاومت رابطه معناداری با ماهیت وجودی ساختار قدرت دارد، نقاط مقاومت، باعث نوزایی، بازتولید و بالارفتن کارایی نقاط فشار می‌شود. هر چه نقاط مقاومت بیشتر شود، فرایند قدرت نیز با افزایش، تغییر و جایه‌جایی نقاط فشار اعمال نیرو می‌کند (نک. اکو، ۱۳۸۶: ۷۷ و فوکو، ۱۳۸۵: ۳۶۵)

وکیل، پس از تلاش‌ها و جنگیدن‌های بسیار در برابر موقعیت قدرتمند و جبر و سیطره توانمند آن، عاجز و مستأصل می‌شود و خود را با شرایط هماهنگ می‌کند البته فرایند قدرت، برای پذیرش و منقاد کردن وکیل، در نقشه‌ای حرفة‌ای، هم قتل جوانی را به گردن او می‌اندازد (نک. مجابی، ۱۳۹۲) و هم برای اینکه او را نیز وارد بازی قدرت کند، پست و ستمی را در دولت جدید به او محول می‌کند تا او نیز جزئی از پیکره قدرت شود. وکیل با خود نجوا می‌کند: «آیا با آن‌ها نیستم؟ قوانینشان را به‌ظاهر اطاعت می‌کنم، در چهارچوب امر و نهی‌های آنان زندگی می‌کنم، زن و فرزندم را به آن‌ها رها کرده‌ام، خود، چون گروگانی، در خانه دیگری هستم، این وضع جز با آن‌ها بودن، در سیطره آن‌ها بودن، چه

معنا می‌دهد»(مجابی، ۱۳۹۲: ۱۱۰). وکیل، موقعیتی که او را بلعیده و شرایطش را از این‌گونه ترسیم می‌کند، «ماندن، پذیرفتن، سازگار شدن، ترس و قبول را از پس یکدیگر حس کردن، مسخ شدن، تا روزی که بینی خود یکی از آن‌هایی»(مجابی، ۱۳۹۲: ۱۱۱)، کنده شدن از همه آنچه ترا می‌سازد، بیگانه شدن با خود و خویشتن را نشناختن، چون «مسخ» کافکا. وکیل را هر شب به بهانه خواندن رساله دکتری اش، به خانه فرمانده می‌کشاند (تداوی سیطره قدرت)، فرمانده از او می‌خواهد، سهمی را در حاکمیت قبول کند و اینکه اگر وضع خود را پذیرد، زندگی اش آسان‌تر خواهد بود (نک. همان: ۱۱۲—۱۵۷)، و وکیل را وارد بازی قدرت می‌کنند، «حالا تو یکی از صاحب منصبان این ناحیه‌ای، مشاور محترم حکومت نوبنیاد»(همان: ۱۶۹).

قدرت، با همان توانی که به منقاد و رام کردن سوژه‌ها می‌پردازد، از سریچی، اعتراض و نقاط مقاومت آن‌ها نیز استقبال می‌کند، فوکو «یادآور می‌شود که از دید او، مراکز متشر قدرت بدون نقاط بهنوعی اول مقاومت، وجود ندارد و این که قدرت بدون آشکار کردن و برانگیختن زندگی‌ای که در برابر قدرت مقاومت می‌کند، زندگی را هدف قرار نمی‌دهد و سرانجام این که نیروی خارج بی‌وقعه نمودارها را متحول می‌کند و واژگون می‌کند»(دلوز، ۱۳۹۴: ۱۴۱—۱۴۲). قدرت، از نقاط مقاومت استقبال می‌کند، زیرا هم بهنوعی گستره اختیار و آزادی سوژه‌ها را در بافت اجتماعی القا می‌کند و هم خود را بازتولید و بازسازی می‌کند، زیرا برای تسليم کردن سوژه، نقاط فشار خود را گسترش می‌دهد و دایره اقتدار خود را افزایش. همه کش و قوس، جنگیدن و تلاش وکیل برای به دست آوردن داشته‌هایش در کل رمان، با واکنش‌های نهادها و بازویان قدرت، به شیوه‌های مختلف سرکوب می‌شود؛ همه توطئه‌ها، شایعه‌ها، قتل جوان، تلفن‌های تهدیدآمیز، ریودن پسر وکیل و کنک زدن او، هیاهوهای شبانه و... (نک. مجابی، ۱۳۹۲: ۱۹۳) نقشه‌هایی بودند که آخرین مقاومت او را درهم بشکنند. وکیل منفعل و مستأصل، موقعیت جدید را می‌پذیرد و علیرغم میل باطنی و مخالفت خانواده، وارد ساختار دولتی / دولت نوبنیاد می‌شود (نوعی مرگ تدریجی) ولی در پایان داستان، او مرگ را برمی‌گزیند، چون مرگ، تنها راه رهایی او از این موقعیت است. وکیل به سمت فرمانده می‌رود، تفنگ را به رویش می‌گیرد و می‌گوید «این تفنگ بود، روزی با تو، روزی با من، این اقتدار نیست، سایه یک دروغ است»(همان: ۱۹۷) فرمانده را نمی‌کشد، پس از گفتن حرفها و دردهایش، اسلحه را با بیزاری میان گلبوته‌ها پرتاپ می‌کند و به سوی در خروجی می‌رود، به صدای‌های برگرد نگهبانان توجهی نمی‌کند و نمی‌ایستد، «در فاصله فریاد

او و فریاد مسلسل‌ها، چند قدم دیگر راه رفته بود، سه، پنج یا هفت گام دیگر، آرامشی عظیم در خود حس کرده بود، آرامشی به پهناى عمر بى قرارش، برتر از وسوسه تردید و یقین، بالاتر از ارزش بودن و حسرت ماندن»(همان: ۱۹۷). به زمین می‌افتد، غرق در خون اما در آخرین لحظه، رؤیایی را مرور می‌کند، رؤیایی رویش دوباره شهر و برآمدن کودکانی از دل غبار ویرانی، تصویری از گل و نسیم و باران و شعر و موسیقی (نک. همان: ۱۹۸).

۵- نتیجه‌گیری

رمان «شهربندان»، تصویرگر ترس، تنهايی، دلنگرانی، عجز و استیصال انسان مدرنی است که در چنبره قدرت و موقعیت تکنولوژی انضباطی – قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی - گرفتار شده است؛ موقعیتی که نه توانایی فهم آن را دارد و نه توان برونو رفت از آن را. نگاه معناظیسی و حضور مویرگوار مراجع قدرت در بدنه شهر (rstoran، هتل، ایستگاه بازرگانی، خانه چشمپزشک، دادگاه و...)، کارکتر اصلی داستان/ وکیل را در چنبره‌ای از نظارت فرآگیر زندانی می‌کند. هدف این نظام کنترل و دیدهبانی مستمر در فرایند مجازات انضباطی در زندگی وکیل محقق می‌شود؛ این فرایند به تدریج با گرفتن خانه و خانواده، برچسبزنی و جرم‌تراشی، پروژه سوزه‌شدگی وکیل را بستر سازی می‌کند و با اتهام به قتل، انکار شهروندی او و تقلیل هویت او به یک عدد، هم هویت فردی قهرمان را می‌بلعد و هم فرایند سوزه‌شدگی او را تکمیل می‌کند. ماحصل قدرت و موقعیت متصلب مدرن در دو سطح در داستان به نمایش گذاشته می‌شود؛ در یک سطح، مقاومت وکیل در هم شکسته می‌شود، او با پذیرش سمتی در دولت نوینیاد، وارد بازی قدرت می‌شود و به تعبیر راوی، به یک شهروند مطیع نقاب‌زده تبدیل می‌گردد (مرگ تدریجی). در سطح دیگر، وکیل با پذیرش این نکته که امکان رهایی وجود ندارد، به جای مرگ تدریجی در موقعیت بحرانی و هزارتو، مرگ آنی را انتخاب کند، تا به طریقی، رهایی را برای خود رقم بزند. هر دو انتخاب یا هر دو سطح پایان‌بندی داستان، بیان‌گر غلبه و چیرگی قدرت و موقعیت جهان مدرن بر وجود هستی‌شناسی و سیاسی - اجتماعی بشر است، تا به اتحای مختلف، ناتوانی و عجز بشر را در کنار همه پیشرفت‌ها و دستاوردهای شگرفش به او متذکر شود و این‌که تا چه اندازه در دهلیزِ هزارتویی که خودش آفریده، اسیر و محدود شده است.

پی‌نوشت

- ۱- گاه جبر بیرونی در معنای هستی شناختی و فلسفی خود بروز می‌کند. مثل سوسک شدن سامسا در مسخ (نک. کافکا، ۱۳۷۸) و گاه در وجه اجتماعی، که نمود آن در مناسبات زندگی اجتماعی و نگاه مغناطیسی مراجع قدرت، دخالت و تجاوز مداوم به زندگی فردی و خصوصی آدمها به تصویر کشیده می‌شود، چون داستان‌های قصر و محکمه (نک. همان، ۱۳۸۷ و ۱۳۷۱).
- ۲- از نمونه‌های داستان موقعیت می‌توان به داستان‌های مسخ، قصر، محکمه، پل، حیوان دورگه و گراخوس شکارچی از کافکا و هم‌چنین به داستان کوتاه فقط او مدام یه تلفن بکنم از گابریل گارسیا مارکز و رمان کوری از ژوزه ساراماگو اشاره کرد.
- ۳- مساح. ک (شخصیت داستان قصر کافکا)، «اتاق خوابش و رابطه عاشقانه‌اش با فریدا زیر نظر قصر است. دو دستیار قصر، جفتی حق السکوت بگیر، مزاحم و بیمار گونه‌اند اما در عین حال، نماینده کل مدرنیته تهدیدآمیز جهان قصرند، پلیس‌اند، خبرچین‌اند و عوامل نابودی کامل زندگی خصوصی» (کوندراء، ۱۳۸۵: ۴۶).
- ۴- در رمان محکمه، ژوزف. ک، یک روز صبح در حالی که در رختخواب است، به‌وسیله دو بازرس، بازداشت می‌شود. در محکمه نخست، دادگاه، ک. را بدون شرح جرم، متهم می‌کند، ک. موضوع اتهام را نمی‌داند اما تصمیم می‌گیرد که همه زندگی گذشته‌اش را لحظه‌به‌لحظه وارسی و کندوکاو می‌کند تا جرم خود را بیابد. او را ابتدا مسئله را می‌پذیرد و در تأیید حکم دادگاه و محکومیت خود، به دنبال جرم می‌گردد (نک. کوندراء، ۱۳۸۰: ۱۱۰ و کافکا، ۱۳۷۱).

کتابنامه

- اکو، اومبرتو. (۱۳۸۶). «زبان، قدرت، نیرو». تقدیمی نو. ترجمه باپک سید حسینی. /رغموند/. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۸۷-۶۷.
- بارث، ل. (۱۳۷۹). «میشل فوکو: تربیت کردن روح شخصی». متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. گردآورنده رابرت استونز. ترجمه میرداد میردامادی. تهران: مرکز بلاکهام، ۵. ج. (۱۳۷۶). شش متفکر اگزیستانسیالیست. ترجمه محسن کریمی. تهران: مرکز تورن، آن. (۱۳۸۰). تقدیمیه. ترجمه مرتضی مردیها. تهران: گام نو.
- خالقی، احمد. (۱۳۸۵). قادرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان فلسفی - سیاسی معاصر. تهران: گام نو.
- دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل. (۱۳۸۵). میشل فوکو؛ فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی.
- دلوز، ژیل. (۱۳۹۳). «دو سخنرانی». تقدیم و قادرت (بازآفرینی مناظره فوکو و هابرماس). گردآورنده و ویراستار مایکل کلی. تهران: اختران. ۶۴-۲۵.
- _____ (۱۳۹۴). فوکو. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی.
- سنایپور، حسین. (۱۳۸۶). جادوهای داستان (چهار جستار داستان‌نویسی). تهران: چشم. صادقی فسایی، س. و ستار. پ. (۱۳۹۰). «جرائم بر ساخته ذهنیت. گفتمان و قادرت». فصلنامه پژوهش حقوق. شماره ۳۳. ۲۱۹-۲۲۲.
- ضیمان، محمد. (۱۳۸۷). میشل فوکو: دانش و قادرت. تهران: هرمس.
- فوکو، میشل. (۱۳۸۵). «سوژه و قادرت». میشل فوکو؛ فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی. ۳۴۳-۳۶۵.
- _____ (۱۳۸۸). مراقبت و تنبیه: تولک زندان. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی.
- _____ (۱۳۹۳). تقدیم و قادرت (بازآفرینی مناظره فوکو و هابرماس). گردآورنده و ویراستار مایکل کلی. تهران: اختران.
- فونتان- جیوستی، گورданا. (۱۳۹۶). فوکو برای معماران. ترجمه احسان حنیف. تهران: کتاب فکر نو.
- فیسک، جان. (۱۳۸۶). «فرهنگ و ایدئولوژی». فرهنگ و زندگی روزمره (۲). ترجمه مژگان برومند. /رغموند/. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۱۷-۱۲۶.
- کافکا، فرانتس. (۱۳۷۱). محاکمه. ترجمه جلال الدین اعلم. تهران: نیلوفر.
- _____ (۱۳۷۸). مسخ. ترجمه صادق هدایت. تهران: زریاب.

- _____ (۱۳۸۷). قصر. ترجمه جلال الدین اعلم. تهران: نیلوفر.
- کوندرا، میلان. (۱۳۸۰). هنر رمان. ترجمه پرویز همایونپور. تهران: گفتار.
- _____ (۱۳۸۵). وصایای تحریف شده. ترجمه کاوه باسمنجی. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- مارسل، گابریل. (۱۳۸۸). انسان مسئله‌گون. ترجمه بیتا شمسینی. تهران: ققنوس.
- مجابی، جواد. (۱۳۹۲). شهریندان. تهران: افزار.
- مکاریک، ایرنا ریما. (۱۳۸۵). دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.
- میلر، پیتر. (۱۳۸۴). سوژه، استیلا، قدرت. ترجمه نیکوسرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی.
- میلز، سارا. (۱۳۹۲). گفتمان. ترجمه فتاح محمدی. زنجان: هزاره سوم.
- نوذری، حسینعلی. (۱۳۸۰). مجموعه مقالات مدرنیته و مدرنیسم. تهران: نقش جهان.
- هاوشورن، ج. (۱۳۸۰). «مدرنیسم و پست مدرنیسم: رمان و نظریه ادبی». پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم: ترجمه حسینعلی نوذری. تهران: نقش جهان. ۱۲۹-۱۵۰.
- یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز. (۱۳۸۹). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نی.