

## پاراگرافها کتی اکر

من عاشق چیزهای کاتولیکام، اما هیچ نوع رابطه‌ی ژنتیکی با کاتولیکالیسم ندارم. اسم واقعی‌ام کتی نیست. مادرم فکر نمی‌کرد بتواند قانوناً مرا کتی بنامد، پس این اسم را که از آن متنفر بود روی من گذاشت. من هیچ‌وقت با اسم قانونی‌ام خطاب نشدم. فقط وقتی خیلی مست باشم حتماً به آن اسم اشاره می‌کنم.

\*\*\*

تاریخ پیش می‌رود، هرچند جدا از آنچه ما درست یا غلط بدانیم. امیدوارم که به سمت براندازی سیستم دوسویه‌ی سکسوالیته پیش برود. چون این مردان نیستند که تباه شده‌اند، هرچند آن‌ها هم عمیقاً تباه شده‌اند؛ کل سیستم این‌گونه است. کل سیستم تفکر دوگانه‌انگار. فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام مان مخالف باشد که ما زنان به‌راستی تباه شده‌ایم.

\*\*\*

هیچ‌وقت به هویت درمقام چیزی بیشتر از امری پرفورماتیو نظر نداشته‌ام. هرچند همواره زمینه‌ها و بسترهای مختلف وجود دارند. مثلاً یکی از دوستان نزدیکم، جفری وینشتاین، این ماجرا را به من گفت. چند سال قبل، وقتی امیدوار بودم که تفاوت‌هایی در وضع جاری امور ایجاد کنم، او با دوست پسرش در یک هتل شیک سرگرم رابطه‌اش بود. آن‌ها اجازه نداشتند تا علاقه‌شان به همدیگر را آشکارا ابراز کنند؛ آن‌ها حتی نمی‌توانستند در یک اتاق با هم بمانند. عجیب است که باید از واژه‌ی گی استفاده می‌کردند یا باید خودشان را با برچسب گی می‌نامیدند تا بر ضد این هوموفوبیا بجنگند.

\*\*\*

از کودکی به بعد حین رشد به تدریج طبقه‌ام، دینم، و مانند این‌ها را پس راندم؛ خب از من انتظار می‌رفت سریع ازدواج کنم، یا وقتی والدینم فهمیدند که فعلاً خیال چنین کاری را ندارم انتظار داشتند یک دکتر یا حقوقدان یا دانشمند بشوم، و این تمام چیزی بود که به من اجازه داده شده بود. خیال نداشتم هیچ‌کدام از نقش‌های مسلط در جامعه را بپذیرم. پس یک حساب پیدا کردم: «بوهم». آن موقع چیزی بود که «بوهم» می‌گفتند و به نظرم بسیار هم معقول بود. من در «بوهم» زندگی می‌کردم. می‌دانید که آدم به سازش‌های مختلفی دست می‌زند یا تا اندازه‌ای نقاب‌های مختلفی را به کار می‌برد، نقاب‌هایی همسان یا هویت‌هایی برای نجات یافتن. پس در دوران نوجوانی‌ام با یکی از شکل‌های بوهم، به‌طور خاص با دنیای شاعری‌اش ول می‌گشتم؛ بیشترشان پسر بودند، با زنانی اندک، اما راستش خیلی اندک؛ می‌توانستید آن زن‌ها را به خاطر حفظ وضعیت‌شان در آن دنیای خاص بر لبه‌ی هیستری ببینید. به‌عنوان یک نوجوان در وضعیتی بودم که باید به یک آقای گنده گوش بدهم و خفه شوم. و من هم انجامش می‌دادم. آخر این تنها راهی بود که می‌توانستم از پشش برآیم. فکر می‌کردم قطعاً باید کمی قوی بود تا بتوان کار دیگری هم کرد. باید زنان دیگری را هم برای برداشتن موانع به همراه داشت. ما نمی‌توانیم این کارها را به تنهایی انجام بدهیم.

حالا همین را بین شاگردانم می‌بینم، تکانی در پیشرفت به وجود آمده است، یک جابه‌جایی از این دنیای دوگانگی‌ها، دقیقاً از همین دنیای تعیین‌یافته با دو سنخ سکسوالیته‌ی مسلط. اما هیچ چیزی دیگر

نباید به مردانه و زنانه کد شود. این فقط یک آغاز است حتی اگر آن کدهای مرد و زن هنوز بتوانند دستکاری مان کنند.

\*\*\*

همیشه اشاره کرده‌ام که مجله‌ی ملت چگونه از واژه کوئیر استفاده می‌کند: آن‌ها از این واژه بهره می‌برند تا معنی گی را به خواننده انتقال بدهند. آن‌ها هیچ تفاوتی بین کوئیر و گی قائل نیستند؛ ذره‌ای نشان نمی‌دهند که سیاست‌های کوئیر به‌هیچ‌وجه سیاست‌های هویت نیست و اصلاً ربطی به دوگانگی همجنسگرایی و دگرجنسگرایی ندارد. من کوئیر را به‌عنوان مداخله در یک وضعیت سیاسی در نظر می‌گیرم که نه راست است و نه چپ، اما در مقابل «هنجارها» می‌ایستد. در این کشور، «هنجار»، چه بر مبنای اکثریت چه غیرش، در قامت جناح راست تجلی می‌یابد. یعنی شما می‌توانید توأمان گی و طرفدار گینگریج جمهوری‌خواه باشید: هیچ تناقضی نیست. نمی‌توانم بفهمم چگونه هم کوئیر هستید و هم طرفدار گینگریج. تا اندازه‌ای کوئیر جاییست بین ضدفرهنگ و گی. کوئیر نشانگر تمایلات جنسی غیر از دگرجنسگرایی متعارف است. یعنی شما می‌توانید دگرجنسگرایی سادومازوخیست باشید و کوئیر هم باشید. اما مطمئن نیستم که توافقی بر سر معنای کوئیر وجود داشته باشد، و درعین حال ارتباطش با مفهوم طبقه نیز هنوز بررسی نشده است.

\*\*\*

مجبور نیستم برای استفاده از یک متن طور مشخصی فکر کنم. معمولاً وقتی از یک متن استفاده می‌کنم نمی‌دانم چه منظوری را قصد می‌کند. در هر حال، همیشه پرسشگر هستم و «معنا» همواره وابسته به بافت یا زمینه است. وقتی می‌نویسم / امپراطوری بی‌معنا می‌دانم اثر فرانتس فانون است، اما فکر نمی‌کنم که «این» در این زمینه دقیقاً به معنای «این» باشد؛ بیشتر مشتاق بودم ببینم که کدام قسمت‌های گفت‌وگوهای فانون جواب خواهند گرفت. به دنبال هر نوع فرم روایتی سوای آرایش سفید ادیبی می‌گشتم. از وقتی ساختاربندی روایی همواره حالتی از تفکر بوده، در پی راهی غیر از تفکر بی‌خطر ادیبی، غیر از ساختاربندی دکارتی بودم. همچنین حین استفاده از متن‌های فانون به دوستان خودم، به الجزایری‌های مقیم پاریس، و به رشد نژادپرستی پاریسی‌های فرانسوی فکر می‌کنم؛ و به خاطر لغزش‌هایی که همواره در ذهنم پیش می‌آید، به پورتوریکوایی‌ها در نیویورک فکر می‌کنم.

\*\*\*

تصور نمی‌کنم «این» معادل با «آن» باشد؛ من در چنین حالتی، با چنین شیوه‌ی تفکری، فکر نمی‌کنم. این سنخ تفکر، اینکه «این» معادل یا به معنای «آن» باشد، تفکری هویتیست، تفکری درگیر معنا همچون یک وضعیت محصور و فرو بسته. بگذارید طور دیگری به این مسئله نگاه کنیم: من در حالات خالص (محض و ناب) کار نمی‌کنم. شما در مقام یک نویسنده جلوی آن سنخ ایستایی را که فقط می‌خواهد از خودش حرف بزند می‌گیرید، یعنی جلوی هر آنچه فقط می‌خواهد «خود» باشد — و اگر بتوانید این نکته را ببینید، از پشش هم برآمده‌اید — یا مشغول تمرین‌هایی می‌شوید که ناخالص‌اند، و اگر بخواهید در تمرین‌هایی ناخالص درگیر شوید، قدری همچون سارتر روشن کرده‌اید که ناخالصی‌ها هستند. کرده‌های من به‌وضوح بی‌اندازه ناخالص‌اند. سایر متن‌ها را از نو وضع نمی‌کنم، صراحتاً یک فرصت طلب‌ام؛ خیلی آشکار و بی‌پرده از این تجارب دیگر که «متعلق به من» نیستند استفاده می‌کنم. اما آن‌ها فقط به من تعلق دارند چراکه من آن‌ها را خوانده‌ام، یا شنیده‌ام، و مانند این‌ها. این بخشی از آن چیزیست که می‌بایست انسان نامیده شود: دریافتن اینکه نمی‌توان از چشم‌انداز اخلاق مطلق، حتی اگر اخلاق ادبی باشد، مشاهده کرد.

\*\*\*

شیفتگی ام به بدن سازی طی سال ها تغییر کرده است. نمی دانم چگونه باید از این موضوع و همین طور از زبان و بدن و نسبت شان حرف بزنم؛ پس از جایی دیگر شروع می کنم: وقتی نوشتن مادرم: دیوشناسی را شروع کردم می دانستم که یافتن فضایی درونی، هر فضای داخلی که آزاد باشد، به طور فزاینده ای برایم دشوار خواهد بود. می توانستم فقط از آن فضای آزاد و در آن فضای آزاد بنویسم. به عبارت دیگر، حس کرده بودم که چرندیات فراوانی را درونی کرده ام. می دانید چه می گویم، همان انتظاراتی که مردم از من به عنوان یک نویسنده یا هر چیزی داشتند. جنس به منزله ی متن — که همواره در حال بدل شدن به مکانی آزاد بود، آن هم بنا بر هر دلیلی، بابت دلایلی که مطمئن ام همه مان در جریان ایم. در پی آزادی به رویاها بازگشتم. یک شوک سورئالیستی قدیمی. قدیمی تر از آن. و در دوره ای، اتفاقی خلسه ها را خواندم، کتابی از کارلو گیتزبورگ، متنی به ظاهر درباره ی عشای سیاه، اما تا اندازه ی بسیار زیادی درباره ی چیزی دیگر. خواندن این کتاب به من فهماند که تاریخی که کوچک می پنداشتم، یعنی تاریخ جذبه و افسون، می تواند در مقام تاریخ مهم دیگری دیده شود، به منزله ی تاریخ زنان. در نتیجه شیفته ی افسون گری و موضوعات مرتبطش همچون رویابینی شدم. کم کم با آدم هایی که انضباط شان را می شناختم شروع به همکاری کردم. مادرم: دیوشناسی از آنجا به وجود آمد.

رویا زبانی بود که به آن دسترسی پیدا کرده بودم؛ این زبان را از خودم درنیاورده بودم. آن را از خودم سر هم نکرده بودم. به زبان هایی علاقمند شدم که می توانستم به آن ها برسم. دریافتم که چنان زبان هایی هم وجود دارند، زبان هایی که می توانند کشف شوند. وقتی مشغول بدن سازی می شوید یا به هر گونه فعالیت ورزشی شدید مشابه مثل رقص می پردازید عملا به درون یک زبان قدم می گذارید و از میان یک زبان حرکت می کنید، اما وقتی فعالیت مورد بحث را کنار می گذارید آن زبان را هم به یاد نمی آورید. اکثر ورزشکارها لال به نظر می رسند، اما اینطور نیستند؛ آن ها فقط از زبانی استفاده می کنند که آسان به دست نمی آید. حالا، همچون آلیس در سرزمین عجایب، چگونه می توانم سوراخی را که خرگوش ایجاد کرده پیدا کنم و چنان زبانی را بیرون بکشم؟ چطور می توانم ببینم که چنان زبانی به چه شباهت داشته است؟ من روی یافتن زبان ها و نورافکندن بر آن ها کار کرده ام. می دانید که لذت در ما زنان کیفیت متفاوتی با مردان دارد و به واسطه ی برخی لذات خاص یک زبان هم خلق می شود. به نظر می رسد این زبان معمارانه باشد: این زبان فضا دارد؛ ممکن است این زبان چیزی در ارتباط با مقولات کانت با خود داشته باشد. من صرفا این کار را شروع کردم و در نتیجه چیز زیادی از همه اش نمی دانم. به نظر می رسد این زبان شبیه به انتقال فضاها، همچون تالارها و دیوارها و درها باشد. من به زبانی که به آن می رسم علاقمندم و نه به ارتباط های استعاره ای. تنها می خواهم آن زبان را ببینم.

\*\*\*

عنوان *امپراطوری بی معناها*، تا جایی که من می دانم — چون کاملا از روی قصدمندی کار نمی کنم — از عنوان مجموعه فیلم های سرشار از قتل و وحشت اوشیما می آید که در آی. سی. ای لندن پخش شده بود. در آن واحد، گروهی به نام *مکونز آهنگی* به نام «امپراطوری بی معناها» را اجرا کرد. نمی دانم آیا کتاب من زودتر در آمد یا آهنگ آن ها. حالا ما دوست هستیم، مکونز و من؛ هیچ کدام از ما نمی توانیم نتیجه بگیریم چه کسی این عنوان را زودتر ابداع کرد.

\*\*\*

گاهی اوقات یادم نمی آید چرا از بخش هایی از متن ها استفاده می کنم. در زیرفصلی از «درباره ی زنان چینی» در کتاب *مادرم: دیوشناسی* از کریستوا استفاده کردم، اما همچنین از داریو آرجنتو

هم استفاده کردم، صحنه‌ای که در آن زن قهرمان داستان به طبقه‌ی بالا می‌رود و آشپز چاق را می‌بیند. در صحنه‌ی حقیقی آرچانتو هیچ زن چینی وجود ندارد. کل فصلی از کتاب مادرم: دیوشناسی یک جعل حسابی از فیلم ساسپریای آرچنتوست. و در صحنه‌ی آشپزخانه، بنا بر اقتضای مد نظرم، خواستم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد اگر از کریستوا استفاده کنم. به گمانم درباره‌ی سفر زنان به سمت غرابت و غریبگی کنجکاوای به خرج دادم، راجع به سفر زنی به اصطلاح سفید به آسیا، سفر زنی به اصطلاح دموکراتیک به دولتی به اصطلاح کمونیستی. اما از متن کریستوا مایوس شده بودم، چون کریستوا نشان داد که نمی‌تواند خودش را رها کند. هرچند در فیلم آرچنتو وقتی قهرمان زن فیلم به طبقه‌ی بالا می‌رود فکر می‌کند که چیزی برای کشف شدن وجود دارد و سپس، تا اندازه‌ای به ناگاه، درمی‌یابد که اصلاً چیزی نمی‌فهمد، زیرا جهانی نیمه‌سحرآمیز و نیمه‌دهشت‌بار وجود دارد که در آن قادر به فهمیدن نیست. وقتی قهرمان زن فیلم به بالاترین طبقه می‌رسد، آشپزخانه اولین اتاقی است که می‌بیند. یک اتاق، اما این اتاق به اندازه‌ی یک تالار گشوده است. و بر روی صندلی زنی درشت‌اندام و چاق همراه با یک ساپور نشسته است. یک تصویر شگفت‌آور. آن تصویر، در ذهن من، به انتزاعی به نام «غیریت» پیوند خورد، خصوصاً «غیریتی» در رابطه با زنان.

وقتی خودم را وقف کتاب کریستوا کردم ابتدا تنها نگاهی مختصر به آن انداخته بودم. استفاده‌ام از متن سبب خواندن کامل کتاب شد. گاهی اوقات با کتاب‌هایی کار می‌کنم که دشوار بتوانم بفهمم و گاهی اوقات با کتاب‌هایی کار می‌کنم که بسیار خوب می‌فهمم.

\*\*\*

شاید من به مادر خودم در متن‌هایم علاقمندم. من به /امر پدرانه و مادر خودم علاقمندم. بیشتر ساختمان خودشرح‌حال‌نویسانه در کتاب‌هایم درباره‌ی مادرم است. واقعاً همه‌اش را به صورت خودشرح‌حال‌نگارانه نمی‌نویسم، اما، حالا و بعدتر، قدری خودشرح‌حال‌نویسی رک‌وراست وجود دارد. اگرچه بخش «نامه‌هایی از مادرم به پدرم» در کتاب مادرم: دیوشناسی خودشرح‌حال‌نویسانه نیست. شخصیت لور در سرتاسر کتاب مگر در قسمتی کوتاه فرجام داستان را روایت می‌کند، آنجا که شخصیت بی شخصیت لور را توصیف می‌کند. در نتیجه آن نامه‌ها از طرف لور هستند. اولش لور در تخیلیم ترکیبی بود از مادر واقعی‌ام و فیگور تاریخی کولت نام مستعار لور؛ این خودش یک دلیل برای عنوان «مادرم» است. اما به صفحه‌ی سوم از دست‌نوشته‌هایم که رسیدم، نام لور برای‌ام جالب شد و این‌گونه مادرم دیگر وجود نداشت. پس باید عنوان را به «نامه‌هایی از مادرم به پدرم» تغییر می‌دادم.

\*\*\*

من وضعیت ایریگاری درباره‌ی امر مادرانه را به وضعیت کریستوا ترجیح می‌دهم. بنابر نظر ایریگاری، ما، که در جامعه‌ای پدرشاهانه زنانه شده‌ایم، ممکن است رابطه‌ای دوگانه و مبهم با مادران‌مان داشته باشیم: از یک طرف، مادرم معشوقه‌ام بود یا هست. از طرف دیگر، مادرم یک قربانی در جامعه‌ی مردسالار بود. پس اگر من با مادرم یکی شوم، مجبورم خودم را در قامت یک قربانی مشخص کنم. در نتیجه چگونه با این بن‌بست دوسویه مواجه شوم؟ آیا راهش جنون است؟ (جناس عمدی). ایریگاری گفته بود که زنان باید جایگاه مادر را در هیئت فردی دیگر از نو برقرار کنند. من این گفته را نسبتاً جدی گرفته‌ام.

\*\*\*

در کتاب جدید کاترین کلمنت، سنکوپ، که در حال مطالعه‌اش هستم، بحث‌های شگفت‌انگیزی درباره‌ی سن و زنان وجود دارد. در قسمتی، کلمنت افسردگی را به منزله‌ی نشان نیاز به وانهادن جهان، نیاز به فرار از جهان اجتماعی سیاسی، نیاز به فرار از زیر بار همه‌ی مسئولیت‌های این جهان، و نیاز به کسب گونه‌ی جدیدی از دانش یا تجربه فرض می‌گیرد. ضمناً، او درباره‌ی بدن فیزیکی واقعی، چرخه‌های هورمونی‌اش، و ارتباطش با خوابیدن صحبت می‌کند. کلمنت دو ژانر از تحلیل را به هم ربط می‌دهد وقتی ژانرها ندرتا به هم پیوند خورده‌اند. او به روشنی می‌گوید که بسیاری از این مباحث را مرهون باتای است، کسی که این سنخ از تفکر یا این نوع کار را قبلاً عملی کرده بود.

\*\*\*

داستان چشم باتای کتاب قابل توجهی است. داستان چشم کتابی شروانه است. جلسه‌ها را همواره با این پرسش از شاگردانم شروع کرده‌ام که «نظرتان درباره‌ی این رمان چیست؟»؛ آن‌ها عموماً پاسخ می‌دهند «چرا از ما می‌خواهید پورنوگرافی بخوانیم؟»؛ پس از آنکه کتاب را واریسی کردیم و از آغاز به انتهایش رسیدیم، با حیرت فریاد می‌زنند «اوه، خدای من!». در این اثر ما اساساً تصاویر را دنبال می‌کنیم، و می‌بینیم که چگونه روایت بر اساس گسترش تصاویر است. در آغاز این داستان، کتاب کلمات مصور محدودی را عرضه می‌کند ولی بعد روی آن کلمات بنا می‌شود. باتای در این متن با رنگ، با تکرار تصویر، با برهم‌نمایی تصاویر بازی می‌کند، تا آنجا که روایت او یا این روایت همچون روایت میل انحنای پیدا کند (آریادنه و میناتور را به یاد آورید)، و تمایل دارد تا در تصویری از کره‌ی چشم تمام شود: اگر مایل باشید، تصویری از یک مسیح نو. باتای به مطلق‌ها حمله کرده بود، از جمله به مطلقیت استعلای دینی.

\*\*\*

شما باید شوخ طبع باشید تا نوشته‌هایم را بخوانید. برخی می‌پرسند: «چگونه می‌توانم از نوشته‌تان به معنایی برسیم؟» در جواب می‌گویم: «نگران نباشید. دنبال هیچ معنایی نگردید. مغزتان را بخورید.» در مقام رمان‌نویس، یک جهان می‌سازم. علاقه‌ای ندارم که آن جهان چه معنایی می‌دهد، چراکه معنا داشتن یعنی چیزی دیگر بودن. مجموعه مباحثی پیرامون سکسوالیته و هویت در متن‌هایم وجود دارند، اما هیچ معنای مطلق در آن‌ها نیست. خروارها معنا وجود دارد و تمام این معناها درهم‌روی دارند. معناها انتقال می‌یابند.

Source: Kathy Acker, *Paragraphs*, in *The Journal of the Midwest Modern Language Association*, Volume 28, Number 4, *Identities* (Spring, 1995), pp. 87-92.

ترجمه هاسمیک

asabsanj.com

تیر ۹۶