

سیری در تاریخ ادبیات و مکتب‌های ادبی جهان

(از گیل گمش تا متن هانی برای هیچ)

دکتر منصوره تدینی

سیری در تاریخ ادبیات

و

پیشکش به تبرستان

www.tabarestan.info

مکتب‌های ادبی جهان

(از گیل گمش تا متن‌هایی برای هیچ)

دکتر منصوره تدینی

تهران، ۱۳۹۲

سرشناسه	: تدینی، منصوره، ۱۳۳۵ -
عنوان و نام پدیدآور	: سیری در ادبیات و مکتب‌های ادبی جهان از گیل‌گمش تا متن‌هایی برای هیچ / منصوره تدینی.
مشخصات نشر	: تهران: هادیان، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری	: ۲۴۰ ص: مصور.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۳-۱۱-۶
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا
یادداشت	: کتابنامه.
موضوع	: ادبیات -- تاریخ و نقد
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۲ س۹ ت۴/۶۸۸۶ PNA
رده بندی دیویی	: ۸۰۹
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۳۹۲۷۸۶

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

نشر هادیان

تهران، خیابان شهروندی جنوبی، نرسیده به مطهری، پلاک ۲۴۹ تلفکس: ۸۴۳۳۱۹۰

سیری در تاریخ ادبیات و مکتب‌های ادبی جهان (از گیل‌گمش تا متن‌هایی برای هیچ)

دکتر منصوره تدینی

طراحی جلد: استودیو هنری دیمه (عباس آربونی)

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۲

چاپ: آیین چاپ تابان؛ صحافی: کریمیار؛ تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۳-۱۱-۶

قیمت:

تقدیم به همسر و فرزندانم
یحیی سیفی، مژده، هستی و سروش

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش بہ تبرستان
www.tabarestan.info

فهرست مطالب

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

پیش گفتار ۱۱

فصل اول سومر، یونان، روم (۱۵-۳۲)

- ۱-۱- سر آغاز ۱۵
- ۲-۱- سومر: گیل گمش ۱۹
- ۱-۳-۱- یونان: همر ۲۱
- ۲-۳-۱- ایلیاد ۲۲
- ۳-۳-۱- ادیسه ۲۳
- ۱-۴-۱- یونان: سوفکل ۲۳
- ۲-۴-۱- ادیپوس شاه ۲۴
- ۱-۵-۱- روم: ویرژیل ۲۶
- ۲-۵-۱- انه ئید ۲۶
- ۶-۱- انواع ادبی اصلی در گذشته ۲۷
- ۷-۱- نگاهی به سایر هنرها در یونان و روم باستان ۲۹

فصل دوم اومانیسم و رنسانس (۲۳-۵۲)

- ۲-۲- از دانتِه تا شکسپیر ۳۳
- ۱-۲-۲- افول تاریکی: رنسانس ۳۳
- ۲-۲-۲- اومانیسم ۳۵
- ۳-۲-۲- دانتِه ۳۶

- ۳۸ ۴-۲-۲ - کمندی الهی
- ۴۰ ۵-۲-۲ - شکسپیر
- ۴۲ ۶-۲-۲ - مکبث
- ۴۴ ۷-۲-۲ - سروانتس
- ۴۶ ۸-۲-۲ - دن کیشوت
- ۴۹ ۹-۲-۲ - نگاهی به سایر هنرها در عصر رنسانس
- ۵۲ ۱۰-۲-۲ - موسیقی در دوره رنسانس

فصل سوم از کلاسیسیسم تا رئالیسم (۱۶۸-۵۳)

- ۵۳ ۱-۱-۳ - کلاسیسیسم
- ۵۵ ۲-۱-۳ - مهم‌ترین مختصات کلاسیسیسم
- ۵۸ ۳-۱-۳ - انواع ادبی این دوره
- ۶۰ ۴-۱-۳ - مولیر
- ۶۱ ۵-۱-۳ - تارتوف
- ۶۳ ۶-۱-۳ - خسیس
- ۶۵ ۷-۱-۳ - مادام دو لافایت
- ۶۶ ۸-۱-۳ - شاهزاده خانم دو کلو
- ۷۰ ۹-۱-۳ - راسین
- ۷۲ ۱۰-۱-۳ - آندروماک
- ۷۳ ۱۱-۱-۳ - لافونتن
- ۷۵ ۱۲-۱-۳ - موسیقی در عصر کلاسیک
- ۷۶ ۱-۲-۳ - رمانتیسیسم
- ۷۸ ۲-۲-۳ - مهم‌ترین مختصات رمانتیسیسم
- ۸۱ ۳-۲-۳ - گوته
- ۸۱ ۴-۲-۳ - رنجهای ورتر جوان
- ۸۲ ۵-۲-۳ - مک فرسن (اوسیان)
- ۸۳ ۶-۲-۳ - لرد بایرون
- ۸۴ ۷-۲-۳ - مانفرد

۸۵	۸-۲-۳- ویکتور هوگو.....
۸۵	۹-۲-۳- بینوایان.....
۸۶	۱۰-۲-۳- نگاهی به سایر هنرها در مکتب رمانتیسیسم.....
۹۱	۱۱-۲-۳- موسیقی در دوره رمانتیسیسم.....
۹۲	۱-۳-۳- رنالیسم.....
۹۴	۲-۳-۳- علل پیدایش رنالیسم.....
۹۵	۳-۳-۳- مهم ترین مختصات مکتب رنالیسم.....
۹۶	۴-۳-۳- رنالیسم در فرانسه.....
۹۶	۵-۳-۳- بالزاک.....
۹۷	۶-۳-۳- بابا گوریو.....
۱۰۰	۷-۳-۳- استاندال.....
۱۰۰	۸-۳-۳- سرخ و سیاه.....
۱۰۲	۹-۳-۳- گوستاو فلوبر.....
۱۰۳	۱۰-۳-۳- مادام بوواری.....
۱۰۷	۱۱-۳-۳- رنالیسم در انگلستان.....
۱۰۸	۱۲-۳-۳- چارلز دیکنز: آرزوهای بزرگ.....
۱۱۰	۱۳-۳-۳- رنالیسم در روسیه.....
۱۱۰	۱-۱۳-۳-۳- رنالیسم نخستین.....
۱۱۱	۲-۱۳-۳-۳- لئون تولستوی: جنگ و صلح.....
۱۱۴	۳-۱۳-۳-۳- تئودور داستایوسکی.....
۱۱۵	۴-۱۳-۳-۳- تسخیرشدگان.....
۱۱۶	۵-۱۳-۳-۳- آنتوان چخوف.....
۱۱۶	۱۴-۳-۳- رنالیسم انتقادی روسیه.....
۱۱۷	۱۵-۳-۳- رنالیسم اجتماعی.....
۱۱۷	۱-۱۶-۳-۳- رنالیسم جادویی.....
۱۱۹	۲-۱۶-۳-۳- مهم ترین مختصات رنالیسم جادویی.....
۱۱۹	۳-۱۶-۳-۳- گابریل گارسیا مارکز: صد سال تنهایی.....
۱۲۳	۴-۱۶-۳-۳- منیرو روانی پور: آبی ها.....

- ۱۲۶ ۳-۴-۱- ناتورالیسم
- ۱۲۸ ۳-۴-۲- امیل زولا: آسوموار
- ۱۳۰ ۳-۵-۱- سمبولیسم
- ۱۳۴ ۳-۵-۲- مهم‌ترین مختصات سمبولیسم
- ۱۳۵ ۳-۵-۳- شارل بودلر: گل‌های شر
- ۱۳۵ ۳-۵-۴- پل ورلن: خردمندی
- ۱۳۵ ۳-۵-۵- استفان مالارمه: گور ادگار پو
- ۱۳۶ ۳-۵-۶- نیما یوشیج: ققنوس

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل چهارم مدرنیسم (۱۹۲-۱۳۹)

- ۱۳۹ ۴-۱-۱- مدرنیسم
- ۱۴۱ ۴-۱-۲- مهم‌ترین مختصات مدرنیسم
- ۱۴۴ ۴-۲-۱- دادائیسم
- ۱۴۷ ۴-۲-۲- نمونه‌ای از یک متن دادائیستی
- ۱۴۹ ۴-۳-۱- سوررئالیسم
- ۱۵۳ ۴-۳-۲- مهم‌ترین مختصات سوررئالیسم
- ۱۵۷ ۴-۳-۳- آندره برتون و فیلیپ سوپو: میدان‌های مغناطیسی
- ۱۶۰ ۴-۴-۱- اکسپرسیونیسم
- ۱۶۳ ۴-۴-۲- اکسپرسیونیسم در نقاشی
- ۱۶۵ ۴-۴-۳- اکسپرسیونیسم در موسیقی
- ۴-۴-۴- تحلیل اکسپرسیونیسم در داستان «تجربه‌های آزاد» از شهرنوش
- ۱۶۶ پاریسی‌پور
- ۱۷۰ ۴-۴-۵- فرانس کافکا: مسخ
- ۱۷۳ ۴-۵-۱- امپرسیونیسم
- ۱۷۴ ۴-۵-۲- امپرسیونیسم در نقاشی
- ۱۷۶ ۴-۵-۳- امپرسیونیسم در موسیقی
- ۴-۵-۴- تحلیل امپرسیونیسم در داستان کوتاه «نقشبندان» از هوشنگ
- ۱۷۷ گلشیری

- ۱۸۱ ۵-۵-۴ هوشنگ گلشیری: نقشبندان
- ۱۸۳ ۱-۶-۴ رمان نو
- ۱۸۴ ۲-۶-۴ جیمز جویس: چهره مرد هنرمند در جوانی
- ۱۸۷ ۳-۶-۴ ویرجینیا وولف: به سوی فانوس دریایی

فصل پنجم پسامدرنیسم (۱۹۳-۲۳۲)

- ۱۹۳ ۱-۱-۵ پسامدرنیسم
- ۱۹۶ ۲-۱-۵ مهم‌ترین مختصات پسامدرنیسم
- ۲۰۳ ۳-۱-۵ ابوتراب خسروی: پلکان
- ۲۰۳ ۴-۱-۵ بررسی مؤلفه‌های پسامدرنیسم در داستان پلکان
- ۲۰۴ ۱-۴-۱-۵ آشکار کردن تصنع یا شگردهای ادبی
- ۲۰۸ ۲-۴-۱-۵ اتصال کوتاه
- ۲۰۸ ۳-۴-۱-۵ درهم شکستن مرزهای ممنوعه وجودی
- ۲۱۴ ۴-۴-۱-۵ شورشگری شخصیت‌ها: جوشش اصالت وجود
- ۲۱۶ ۵-۴-۱-۵ فرجام‌های چندگانه
- ۲۱۸ ۵-۱-۵ دونالد بارتمی: سفیدبرفی
- ۲۲۳ ۶-۱-۵ ساموئل بکت: مالون می‌میرد
- ۲۲۵ ۷-۱-۵ جان بارت: اپرای شناور
- ۲۲۸ ۸-۱-۵ ساموئل بکت: متن‌هایی برای هیچ
- ۲۲۹ ۲-۵ سبک‌های موسیقایی پس از ۱۹۵۰
- ۲۳۰ ۲-۲-۵ مهم‌ترین مختصات مشترک در موسیقی این دوره
- ۲۳۳ پی‌نوشت‌ها
- ۲۳۵ فهرست منابع

پیشکش به تبرستان

www.tabarestan.info

فهرست تصاویر

- ۳۰..... پیکره‌های کوروس و فراعنه مصر (بوخوس و متوحوتپ)
- ۳۱..... پیکره زئوس آرتیمیسیون
- ۳۱..... پیکره دیسک‌انداز مورو
- ۳۲..... نمایی از معبد پرپترال یونانی
- ۳۲..... بازساخته دو ستوری در معابد آفانیا در ایگنیا و زئوس در المپ
- ۵۱..... تابلو سباستیانوس قدیس اثر آندرتا مانتینا
- ۸۷..... تابلو سوم مه اثر فرانسیسکو گویا
- ۸۸..... تابلو راهب کاپوسن در کنار دریا اثر گاسپار داوید فریدریش
- ۸۹..... تابلو کودکی مریم عذرا اثر دانتته گابریل روستی
- ۸۹..... تابلو گراند کانال ونیز اثر جوزف مالرد ویلیام ترنر
- ۹۰..... پیکره مارسیز اثر فرانسوا رود
- ۱۴۸..... سازه طویله مرتس اثر کورت شویترس
- ۱۵۸..... تابلو دوام حافظه اثر سالوادور دالی
- ۱۵۸..... تابلو جنگل و خورشید اثر ماکس ارنست
- ۱۶۴..... تابلو جیغ اثر ادوارد مونک
- ۱۷۵..... تابلو امپرسیون: طلوع خورشید اثر کلود مونه

پیش گفتار

پیشکش به تبرستان
www.tabaristan.info

هنگامی که دست به تدوین این جزوه مختصر زدم، از منابع بسیار ارزشمندی که در این زمینه موجود است، خصوصاً کتاب ارزشمند «مکتب‌های ادبی» اثر استاد شادروان رضاسیدحسینی، بهره‌ها برده بودم. منابع دیگری هم جسته و گریخته موجود بود، البته اغلب به صورت ترجمه؛ همچنین اطلاع داشتم استاد دانشمند، دکتر سیروس شمیسا، نیز در این زمینه کتابی کامل و جامع و مانند سایر آثارشان بسیار ارزشمند، در مراحل اتمام دارند و می‌اندیشیدم که نگارشی مجلد در این زمینه شاید مصداق «زیره به کرمان بردن» و به نوعی اسائه ادب به پیشگاه این بزرگواران باشد، اما از آنجا که کوتاهی دوره‌های دانشگاهی و سایر دوره‌های آموزشی موجود و در مقابل آن، حجیم بودن اغلب این آثار، برای آموزش این مباحث بسیار محدودیت ایجاد می‌کرد، به علاوه تمایل علاقمندان به فراگیری اولیه، مختصر و کلی این مقوله، وجود منبعی خلاصه، ساده و در عین حال علمی و فراگیر را ایجاب می‌کرد، به این نتیجه رسیدم که تدوین چنین اثری که در عین کوتاهی، تخصصی نیز باشد، ضروری است و می‌تواند علاقمندان را برای ورود به مباحث کامل‌تر و پیش‌رفته‌تر آماده کند.

کتاب حاضر حاصل دوران تدریس من در درس ادبیات جهان است و در تدوین آن سعی شده است در عین حال که مروری تاریخیچه‌ای بر ادبیات مکتوب جهان از آغاز تا کنون صورت می‌گیرد، در مورد سبک نگارش این آثار و مکتب‌های ادبی مربوط به آنها نیز تأمل شود و ضمن ارائه دادن نمونه‌هایی از

سبک‌های دوره‌های مختلف، دانشجو به‌نحوی مختصر و مفید و در عین حال عمیق، با مهم‌ترین مختصات این مکتب‌ها آشنا شود؛ به همین جهت در توجه به ادبیات جهان عمدتاً ادبیات غرب که منشأ پیدایش مکتب‌های ادبی هستند، مورد نظر بوده است. انتظار می‌رود دانشجو پس از آشنایی با این مباحث بتواند در برخورد با آثار مشابه، همان ویژگی‌ها را تشخیص دهد. برای نیل به این هدف سبک هر دوره با ذکر مهم‌ترین مختصات سبکی و یافتن مصداق‌های عینی برای آن مختصات مورد توجه قرار گرفته است و از ذکر جزئیات فراوان و بیان تاریخیچه مفصل این مکاتب، همچنین ذکر مکاتب کم‌اهمیت‌تر و فرعی، چشم پوشی شده است؛ مسلماً کتب ارزشمندی که در سطور پیش به آنها اشاره شد و بسیاری منابع موجود دیگر، به‌طور بسیار مفصل به این موارد پرداخته‌اند و مراجعه علاقمندان به این کتب برای تکمیل اطلاعات ضروری است، اما هدف نگارنده در این مختصر، ابتدا آموزش این مکاتب و آشنایی دانشجویان با تاریخ ادبیات جهان و مکتب‌های مختلف ادبی در یک نگاه کلی است تا پس از آن بتوانند با مراجعه به منابع مفصل‌تر دانسته‌های خود را تکمیل کنند؛ تجربه نگارنده به‌عنوان مدرس ادبیات و نقد ادبی و سبک‌های ادبی این است که متأسفانه هرگاه دانشجویان با حجمی بسیار وسیع از دانستنی‌ها روبرو شوند، از فراگیری آن به‌طور کامل درمی‌مانند، در حالی که اگر ابتدا به‌طور مختصر و کلی با مبحث مورد نظر آشنا شوند، در مراحل بعدی فراگیری آنان بسیار بالا خواهد بود.

به‌همین سبب از همکاران محترمی که از این کتاب برای تدریس استفاده می‌کنند، خواهشمندم که از ورود به جزئیات خودداری فرمایند؛ به‌عنوان مثال نگارش املائی لاتین کلمات فقط به‌خاطر تلفظ صحیح اسامی درج شده است و لازم نیست دانشجویان آن را به‌خاطر بسپارند. همچنین است توضیحات مربوط به داستان‌ها، چه آنها که در پی نوشت درج شده است و چه توضیحات مندرج در متن. آشنایی کلی دانشجویان با خلاصه‌ای از داستان و تشخیص سبک متون کافی است. برای مثال چنانچه دانشجو در امتحان یا جای دیگر با قطعه‌ای از متن که حاوی اطلاعات مشخصی از این متون است برخورد کند، مثلاً بخشی از

متن «دن کیشوت» یا اثری از بکت - بتواند سبک آن را بشناسد. البته نحوه امتحان گرفتن از این گونه موارد به تشخیص استادان محترم می‌تواند بسیار متنوع باشد و هر طور صلاح می‌دانند عمل فرمایند، اما ارجاع محفوظات پرحجم مانع یادگیری پرنشاط و فعال دانشجو می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از روش‌هایی که برای کمک به یادگیری دانشجویان می‌توان به‌کار گرفت، ترغیب دانشجویان به تماشای فیلم‌های متعددی است که از بسیاری از این آثار تهیه شده است. تماشای این فیلم‌ها در کلاس، همراه با گفت‌وگو و نگارش مطالبی درباره آنها به‌عنوان تکلیف درسی، نیز می‌تواند روش مناسبی باشد.

همچنین کمک گرفتن از هنرهای دیگری مثل نقاشی یا موسیقی برای روشن کردن ویژگی‌های همان مکتب‌ها در ادبیات نیز، شاید بتواند کارآمد باشد و در این جا هم حتی‌الامکان به آن پرداخته شده است. به‌عنوان مثال استادان محترم می‌توانند هنگام تدریس مباحث مربوط به دوره رنسانس یا بعضی مکتب‌های مربوط به دوره مدرنیسم، مثلاً امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم یا سوررئالیسم و... بنا بر ظرفیت و حوصله کلاس و علاقمندی دانشجویان از نقاشی‌های مربوط به همان سبک یا دوره، مثلاً آثار ون‌گوگ، ادوارد مناش یا سالوادور دالی استفاده کنند. یا هنگام بحث در مورد مکتب رمانتیسم، همراه دانشجویان به‌قطعه‌ای از آثار ژرژ بیزه یا دیگر موسیقی‌دانان دوره رمانتیسم گوش فرادهند و در مورد ویژگی‌های مشترک این مکتب در موسیقی و ادبیات گفت‌وگو کنند. البته این بستگی به کشش و توانایی دانشجویان و علاقمندی استادان محترم دارد و به‌قول معروف «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر». امیدوارم که تدوین این اثر بتواند علاقمندان به ادبیات جهان را، در آشنایی و درک آثار ادبی متفاوت یاری کند و به‌این ترتیب در رشد و اعتلای ادبیات فارسی نیز اندکی موثر باشد.

منصوره تدینی

پاییز ۱۳۹۰

پیشکش بہ تبرستان
www.tabarestan.info

فصل اول

پیشکش به تبرستان

www.tabarestan.info

سومر، یونان، روم

۱-۱- سرآغاز

نخستین آثار ادبی جهان کجا و در چه زمانی پدید آمده‌اند؟ تا چندی پیش، ادبیات یونانی و به‌طور مشخص آثار هُمر که مربوط به حدود هشت قرن پیش از میلاد مسیح هستند، قدیمی‌ترین آثار ادبی جهان دانسته می‌شد، اما کشف الواح و سنگ نبشته‌های مربوط به حماسه گیل‌گمش، این مبدأ را به زمانی دورتر یعنی حدود سی قرن پیش از میلاد مسیح و به مشرق زمین و سومر برد. اگر چه کشف این الواح و کشفیات دیگری در قرون اخیر، وجود تمدنی بزرگ و ادبیاتی مرتبط با آن را در شرق و در نواحی ایران، مصر، کلد، بیزانس، بابل و آشور نشان می‌دهد، اما به هر حال آنچه که به‌طور مستقیم در شکل‌گیری ادبیات مکتوب جهان، بخصوص مکتب‌های ادبی، موثر بوده است، ادبیات یونان و حماسه‌های هُمر، سپس آثار سوفوکل، آشیل، اوری پید و... و پس از آن ادامه این ادبیات در روم است، نه این الواح گلی کشف شده اخیر و تمدن شرق، که گرچه بسیار گران‌قدر و پرازش هستند، اما به سبب ماندن زیر خاک مغفول مانده و مورد استفاده یا تقلید مستقیم شاعران قرار نگرفته‌اند، هر چند که آن تمدن‌های باستانی همواره به‌طور غیرمستقیم تأثیرات عمیق خود را بر تمدن بشری نهاده‌اند. بنا بر این تأثیر منظومه حماسی گیل‌گمش را باید به‌طور غیرمستقیم و بسیار کلی در اعصار بسیار دور گذشته و در روابط پیچیده تمدن‌های شرق و غرب آن زمان، از

جمله برخورد تمدن‌های ماد و یونان و تأثیر فراوان فرهنگ درخشان شرق بر تمدن یونان جست‌وجو کرد.

به نظر می‌رسد ریشه‌های تاریخی حماسه‌های معروف هومر، یعنی ایلیاد و ادیسه، که جنگ تروا و اسطوره هِلن را روایت می‌کنند، به حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد برمی‌گردد و به یونانیانی که تمدن بالنده‌ای به نام «میسن» را به وجود آورده بودند. اما در پایان قرن یازدهم قبل از میلاد این تمدن با شکوه به‌دلایلی که روشن نیست، نابود شد و از تمدن میسن فقط خیاطراتی باقی ماند که کم‌کم به صورت اسطوره‌هایی شکل گرفت. هومر در قرن هشتم پیش از میلاد با منظوم کردن جنگ تروا و این اسطوره‌ها در قالب «ایلید» و «ادیسه» نخستین مظاهر تمدن جدید «هلنی» را، که از میان خاکستر تمدن میسن برخاسته بود، پدید آورد. در واقع از زمان سقوط تمدن میسن تا زمان اسکندر مقدونی (۳۵۶-۳۲۳ ق.م.)، را، که آثار هومر بر تارک آن می‌درخشد، تمدن هلنی یا تمدن یونانی نامیده‌اند و همین دوران است که بر تمدن و فرهنگ پس از خود به‌نحو شگرفی تأثیرگذار بوده است.

هنگامی که فتوحات اسکندر اندیشه یونانی را از مرزهای یونان فراتر برد، توسعه جغرافیایی یونان منجر به دگرگونی‌های چشمگیری در خود تمدن یونانی نیز شد. این مرحله جدیدتر از تمدن یونان را نه هلنی، بلکه «هلنیستی» نامیده‌اند. تمدن یونانی این دوران، از قرن سوم تا قرن اول قبل از میلاد، در مناطق بسیاری نفوذ یافت و از مرزهای غربی هند تا دامنه‌های جنوبی آلپ مورد تحسین و تقلید قرار گرفت.

رومیان که هیچ گذشته شکوهمندی نداشتند، از حدود قرن سوم قبل از میلاد از یونانیان هلنیست تأثیر پذیرفتند و با اقتباس عناصری از فرهنگ هلنیستی و تلفیق آن با مهارت‌های نظامی و سازمانی خود توانستند به فرهنگ باشکوهی دست یابند. هنگامی که روم به اوج شکوفایی رسید، یونان عظمت و اقتدار خود را از کف داده و به ایالتی از ایالات روم تبدیل شده بود، اما اسطوره هِلن و جنگ تروا هنوز اهمیت فراوان خود را حفظ کرده بود و رومیان کوشیدند با رساندن

نسب خود به تروایی‌ها، که یونانیان آنان را دشمنانی لایق و شریف توصیف کرده بودند، سنت‌های خود را به اسطوره‌های یونان گره بزنند. قرن‌ها بعد هر دوی این تمدن‌ها اقتدار و شکوه خود را از دست دادند و فقط بعد از قرون وسطی و ظهور رنسانس بود که دوباره مورد توجه قرار گرفتند.

و اما با نگاهی دقیق‌تر به آثار ادبی پدید آمده در این ادوار و بررسی آنها از نظر اهمیت و میزان تأثیرگذاری، باید گفت بعد از ایللیاد و ادیسه هُمَر در قرن هشتم پیش از میلاد، آثار مربوط به قرن پنجم قبل از میلاد و شکوفایی سنت ادبی ایونی و آتن و جزایر دریای اژه، را هم می‌توان نام برد که آثار سوفوکل و آشیل و اوری پید و... از مهم‌ترین این آثار هستند. سوفوکل که شاگرد آشیل و اوری پید و از دوستان هرودت است و سایر بزرگان معاصرش، یعنی کسانی چون ارسطو در فلسفه و ادبیات، فیثاغورث در ریاضیات، هرودت در تاریخ نگاری و... در حالی که خود وام‌دار هُمَر و تمدن قرون پیشین هستند، بیشترین تأثیر را بر ادوار بعدی ادبیات و اندیشه انسانی، بخصوص از دوره رنسانس به بعد به جا گذاشته‌اند. در این قرون که مقارن با شکست ایرانیان از یونان و موسوم به عصر طلایی تمدن یونان است، آثاری هنری با زیبایی شگفت آور خلق شد و بعد از آن اسلوب هنری این دوره با اصطلاح «کلاسیک» نامیده شد.

همچنان که ذکر شد، ادامه این سنت ادبی در آتن، اسکندریه، روم و بیزانس بود که حدود دو قرن قبل از میلاد مسیح، توسط بنده‌ای یونانی به روم منتقل شد. این شخص که لیویوس آندرونیکوس نام داشت، به جای کشته شدن به اسارت رومیان درآمد. او لاتین و یونانی را به اربابان خود آموخت و ادیسه هُمَر را به لاتینی برای آنان ترجمه کرد و نخستین تراژدی و کمدی را برای آنان ساخت. (دورانت، ۱۳۷۲، قیصر و مسیح، ص. ۸۵). از مهم‌ترین آثار این دوره می‌توان به آثار ویرژیل شاعر توانای لاتین زبان و مهم‌ترین اثر او «انه‌ئید» که ادامه حماسه‌های مشهور هُمَر یعنی «ایللیاد» و «ادیسه» است، اشاره کرد. ویرژیل حدود هفتاد سال پیش از میلاد مسیح می‌زیست و آثار او ده‌ها قرن بعد، الهام‌بخش هنرمندان دوره رنسانس، بخصوص دانته شد.

و اما در بین این ادوار قرن‌های چهارم و پنجم قبل از میلاد جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از درخشان‌ترین و تأثیرگذارترین ادوار تاریخ ادبیات جهان است و نقش ویژه آن را در شکل‌گیری ادبیات پس از دورهٔ رنسانس نمی‌توان نادیده گرفت. البته همچنان که اشاره شد، پیش از آن برخورد تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، بخصوص آشنایی با فرهنگ مادها که از ایران جرقه زده بود، به ادبیات یونان غنای شگفت‌انگیزی داده بود، اما این فرهنگ تأثیرگذاری مستقیم در رنسانس و پس از آن نداشت. از مهم‌ترین نوشته‌های یونانی این قرون همچنان که ذکر شد، می‌توان آثار آشیل، اوری پید و سوفوکل را نام برد.

اما ادبیات یونان و روم بعد از این دوران شکوفایی، شاهد یک دوران رکود شد که تا بعد از قرون وسطی و شروع دوران موسوم به رنسانس ادامه یافت. تلاطم‌های سیاسی این دوران را می‌توان از عوامل مهم این رکود به‌شمار آورد. در کنار تلاطم‌های سیاسی، روحیهٔ غیرمتمرکز فرهنگی و توجه به استقلال فرهنگی در بین اقوام مختلف ترک، قبرسی و نیز در امپراتوری بیزانس رشد کرد. بنا بر این دیگر آن وحدت فرهنگی و مجد و عظمت گذشته تجدید نشد و تا قرن سیزدهم و پایان قرون وسطی - که ویل دورانت از آن با نام عصر ایمان یاد می‌کند و به دورهٔ تفتیش عقاید نیز شهرت دارد - اغلب آثاری پدید آمد و مورد توجه قرار گرفت که همسو با مسیحیت حاکم و در خدمت ترویج آن بودند، اما با ورود به قرن چهارده و آغاز رنسانس در ایتالیا، دانه به‌عنوان آغازگر یک تحول مهم ادبی، شیوه ادبی نوینی را ارائه داد که بنیان‌های آن بر توجه به آثار کلاسیک یونان و روم باستان و تقلید از آنها و همچنین بر توجه به زبان بومی نهاده شده بود. حدود چهل سال بعد از او پترارک نیز پیوند با گذشته و سنت‌های ادبی یونان و روم را برای حیات نوین ادبیات لازم شمرد.

و اما پیش از ورود به بحث دورهٔ رنسانس و مکتب‌های ادبی پس از آن، که بخش بزرگ و قابل بحثی از ادبیات جهان را در بر می‌گیرند، به نمونه‌های کوتاهی از ادبیات و هنر ادوار آغازی مذکور می‌پردازیم که از الواح گلی سومری مربوط به حماسهٔ گیل‌گمش شروع می‌شوند.

۱-۲- سومر: گیل گمش (سی قرن پیش از میلاد)

این حماسه عمیق و زیبای سومری که داستان اولین رویارویی فلسفی انسان با مرگ است و به صورت الواح گلی اولین بار در سال ۱۸۳۹ توسط یک باستان‌شناس انگلیسی به دست آمد، قدیم‌ترین اثر بازمانده مکتوب بشری و مربوط به حدود سی قرن پیش از میلاد مسیح است. کامل‌ترین متن این حماسه منظوم که بر دوازده لوح گلی شکسته منقوش است، از بقایای کتاب‌خانه آشوربانی پال (قرن هفدهم پیش از میلاد) پیدا و به مؤرخه بریتانیا برده شده است. خلاصه این منظومه زیبا به قرار زیر است:

گیل گمش پادشاه و پهلوان ستمگر شهر اورک است که مانند دیگر قهرمانان حماسه، موجودی انسان- خدا است. مردم از ستمگری او به خدایان شکایت می‌برند و خدایان برای شکست او مردی نیرومند و وحشی به نام انکیدو را می‌آفرینند، اما این دو پس از نبردی که در آن گیل گمش پیروز است، با هم دوست می‌شوند و گیل گمش نیز نیکوکار می‌شود. او به عشق ایزد بانویی به نام ایشتر واقعی نمی‌نهد و خشم او را برمی‌انگیزد. ایشتر نرگاو آسمانی را برای نابودی او می‌فرستد، اما گیل گمش و انکیدو گاو آسمانی را می‌کشند. خدایان که خشمگین شده‌اند، انکیدو را به خواب مرگ فرو می‌برند. گیل گمش پس از عزاداری و به خاک سپردن او، در جست و جوی زندگی جاوید از ظلمات و باغ خدایان و دریای مرگ عبور می‌کند و در جست و جوی راز جاودانگی با اوت‌نه‌پیشتم (Utana pishtim) - شخصیتی بسیار شبیه به نوح پیامبر که در زمان طوفان به زندگان کمک کرده است و به او نوح بابلی می‌گویند- دیدار می‌کند، اما او به گیل گمش می‌گوید که چون یک ثلث او از آدمیان است، جاودانه نخواهد بود. اوت‌نه‌پیشتم او را به گیاه زندگی در اعماق دریا راهنمایی می‌کند. گیل گمش گیاه را می‌یابد، اما پیش از خوردن آن و جاودانه شدن، ماری گیاه را می‌رباید و می‌خورد. گیل گمش که ناامید شده، در زیرزمین و دنیای مردگان به ملاقات انکیدو می‌رود و راز مرگ را از او می‌پرسد، اما انکیدو می‌گوید اگر با تو سخنی

بگویم، خواهی گریست، گیل گمش از او می خواهد که بگوید. انکیدو می گوید: «دوست تو در خاک افتاد و خاک شد.» و به او می گوید که سرنوشت همه آدمیان خاک شدن است، سپس ناپدید می شود. گیل گمش با ناامیدی به قصر برمی گردد و سر بر زمین نهاده، می میرد.

گیل گمش حماسه مرگ و زندگی و از نخستین تفکرات فلسفی انسان در مورد مرگ است. او به این نتیجه می رسد که حال که نمی توان جسم را جاوید کرد، پس باید با نام نیک روح را جاودانه ساخت. او به این طریق به جاودانگی دست می یابد، بنا براین هیچ گاه شکست نخورده است. (شمیما، ۱۳۸۳، انواع ادبی، ص. ۹۸-۱۰۱ نقل به مضمون و تلخیص).

برای آشنایی مختصر با این منظومه، سطور زیر از حماسه گیل گمش انتخاب شده است؛ آنجا که «اوت نه پیشتم» با گیل گمش در مورد مرگ و زندگی سخن می گوید:

اوت نه پیشتم با او، با گیل گمش، می گوید:
 «- گیل گمش! از چه تشویش در جانِ توست؟
 تو را که از گوشتِ خدایان و آدمیانی
 نه مگر از آن دست بکرده اند که خود ایشان اند و مادر و پدرت؟^۱
 زندگی از آن جهت ادامه دارد که مرگ خوف انگیز است.
 همه وقت خانه می سازیم؛
 همه وقت قول و قرارها نهاده پادار می کنیم،
 همه وقت برادران به تقسیم میراث می پردازند،
 همه وقت جایی کشمکشی رو می کند،
 همه وقت موجی سر برمی دارد همه چیزی به سیلاب می رود...^۲
 چهره ئی که در خورشید می نگرد
 همه گاه باقی نیست.
 خفته و مرده، هر یکی مر دیگری را ماند.
 از مرگ تصویر نمی توان برداشت؟
 دستکارِ آدمی چیزی به جز آدمی نیست.
 از پسِ دعاءِ خیرِ انلیل (Enlil)^۳

انون نکی‌ها (Ennugi)^۴ که خدا آن بزرگ‌اند رای زدن را گرد می‌آیند.
 ممی تو [Mamitu]^۵ - بانو خدای آفریدگار سرنوشت‌ها -
 تقدیر آدمی‌زاده‌گان را با خدا آن دیگر تدبیر می‌کند.
 مرگ و حیات را تدارک می‌بینند
 لیکن زمان مرگ را آشکار نمی‌کنند.
 تنها شمار روزهای عمرش را رقم همی‌زنند.^۶ (شاملو، ۱۳۸۷، ص. ۱۵۴).

۱-۳-۱- یونان: هُمَر (هشت قرن پیش از میلاد)

بزرگ‌ترین آثار ادبی این دوره متعلق به هُمَر، حماسه سرای نامدار یونانی است که برخی حتی در وجود او شک کرده‌اند ولی مورخین تاریخ حیات او را حدود قرن هشتم قبل از میلاد تخمین می‌زنند. بنا بر روایات وی نایینا بوده است و شهر به شهر می‌گشته و اشعار خود را بر مردم می‌خوانده است.

اما در مورد دو حماسه منسوب به او، یعنی ایلیاد و ادیسه، از آنجا که از نوع حماسه‌های طبیعی و نوع اول هستند، به جرأت می‌توان گفت سراینده واحدی ندارند و مانند شاهنامه فردوسی فقط از طریق مولف خود نقل شده‌اند و همچنان که در پیش ذکر شد، تاریخ مربوط به جنگ تروا به سال ۱۲۰۰ پیش از میلاد و تمدن میسنی باز می‌گردد.

حتی در مورد انتساب تألیف این دو اثر به هُمَر نیز تردیدهایی وجود دارد، اما از حدود سه قرن پس از او که هیچ نشانی از خود به جا نهاده است، حرکاتی برای نشر اشعارش پدید می‌آید و در قرون شش و پنج پیش از میلاد، ارسطو و دیگران نسخه‌هایی از آثار هُمَر را منتشر می‌کنند و دو قرن بعد، این دو اثر در یونان آن زمان به صورت کتاب درسی تدریس می‌شوند. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، فرهنگ آثار ۱، نقل به مضمون، ص. ۶۲۰). تأثیرگذاری این دو حماسه بر آثار پس از خود به حدی است که برخی ادبیات پس از آن را حاشیه‌هایی بر آنها دانسته‌اند.

۱-۳-۲- ایلید

حماسه‌ای در بیست و چهار سرود و ماجرای نبرد یونان با تروا (ایلیون) و محاصره آن است. پاریس فرزند پریام (Priamos)، پادشاه تروا به اسپارت می‌رود و هنگامی که میهمان منلائوس (Menelaos)، پادشاه آنجا است، همسر زیبای او، هلن و خزائن او را می‌دزدد و با خود به تروا می‌برد. منلائوس با کمک یونانیان تروا را به مدت ده سال محاصره می‌کند. بخش مهمی از این منظومه داستان خشم و دلاوری آشیل، پهلوان رویین تن یونانی است که هکتور، برادر پاریس را می‌کشد، اما پس از ماجراهایی خود به دست پاریس کشته می‌شود. اولیس، پهلوان دیگر یونانی، که بعدها داستان او در حماسه ادیسه روایت می‌شود، در لباس گدایان وارد تروا می‌شود و پالادیوم، بت اهدایی زئوس به مردم تروا را - که موجب تسخیرناپذیری تروا است - می‌دزدد. ایزدانویی به نام آتنه (Athene) به یونانیان می‌آموزد که با ساختن اسبی چوبی و پنهان شدن در درون آن به شهر تروا راه یابند و دروازه‌ها را به روی یونانیان باز کنند. یونانیان مردم تروا را می‌کشند و هلن را دوباره به منلائوس می‌سپارند. (سیدحسینی، نقل به تلخیص، ۱۳۸۱، فرهنگ آثار ۱، ص. ۶۱۹).

اکنون با نمونه‌ای از این متن آشنا می‌شویم. سربازان هکتور پس از نبردی استراحت می‌کنند:

پس، از توسن‌های جنگی خود - که عرق می‌ریختند - لگام برگرفتند و هرکس در کنار ارابه خود اسب‌هایش را بست...

ستارگان در آسمان گرد مدار شب می‌درخشند و نمایی شگفت انگیز دارند.

بادها خوابیده‌اند و برآمدگی‌ها به چشم می‌خورند، سبزه زارها هویدا می‌شوند.

در این هنگام، بین کشتی‌های سیاه و رود کسانتوس، آتش‌های بی‌شمار اسب‌پروان تروایی فروزان است.

اسب‌ها، خسته از جنگ، گندم و جو سفید را می‌جویند و نزدیک ارابه‌های خود، سپیده دم را با تخت زیبایش انتظار می‌کشیدند. (فرزاد، ۱۳۸۰، ص. ۳-۱۸۲).

۱-۳-۳- ادیسه

این منظومه نیز شامل بیست و چهار سرود و ماجراهای اودوسئوس (اولیس) یکی از پهلوانان یونان است که پس از نبرد تروا، هنگام بازگشت به وطن به موانعی برخورد می‌کند. به اعتقاد یونانیان، خدایان طرفدار تروا در راه بازگشت او موانعی ایجاد می‌کنند؛ از جمله این که یارانش با خوردن میوه کُناَر دچار فراموشی می‌شوند و او مجبور می‌شود آنان را ببندد و به زور سوار کشتی کند. پس از رسیدن به جزیره گولان یک چشم، غولی چند نفر از یاران اولیس را می‌خورد. اولیس به غول شراب می‌نوشاند و پس از به خواب رفتن او را کور می‌کند و با همراهان خود از آنجا می‌گریزد. پس از ماجراهایی دیگر، از جمله طوفانی که خدای باده‌ها بر آنان نازل می‌کند و گرفتاری به دست زنی جادوگر که یارانش را به شکل خوک در می‌آورد، اولیس جادو را باطل می‌کند و به جایگاه مردگان می‌رود و ماجراهایی دیگر دارد. اولیس بعد از بیست سال به سرزمین خود ایتاک (انطاکیه) باز می‌گردد، در حالی که مادرش در فراق او خود را به دار آویخته و پسرش تلماک جوانی برومند شده و همسرش پنه لوپه از سوی خواستگاران خود تهدید می‌شود تا یکی از آنان را برای ازدواج برگزیند. پنه لوپه شرط می‌کند که هرکس بتواند کمان اولیس را زه کند و تیر را از سوراخ انگشتی بگذراند، همسر او خواهد شد. اولیس که در جامه مبدل گدایان است، این کار را می‌کند و با کمک پسرش دشمنان را شکست می‌دهد و حقیقت حال خود را بر همسرش آشکار می‌کند. (شمیسا، انواع ادبی، ۱۳۸۳، نقل به تلخیص، ص. ۱۰۵-۱۰۶).

۱-۴-۱- یونان: سوفکل (پنج قرن پیش از میلاد)

همچنان که پیش از این ذکر شد، قرن پنجم پیش از میلاد مسیح دوره طلایی تمدن یونان و اوج شکوفایی فرهنگی و هنر است. سوفکل شاگرد آشیل، دوست هرودت و همدوره فیثاغورث و سقراط است. نوع ادبی غالب در این دوره ادبیات نمایشی است و او پیش از نوشتن تراژدی‌های مشهورش، در اجرای تراژدی‌های متعددی از استادان پیشین خود شرکت داشت. در مورد او گفته‌اند که

نخستین اثر خود را در بیست و دو سالگی آفریده است. سوفکل از همان آثار اولیه خوش درخشید و طی شصت سال، صد و بیست و سه اثر خلق کرد، اما فقط هفت تراژدی از این آثار باقی مانده است. تراژدی‌های او نسبت به آثار استادانی چون آشیل و اوری‌پید پیشی گرفت و قهرمانان او برخلاف شخصیت‌های نویسندگان پیشین سجایای انسانی داشتند و به ستیزه با خدایان می‌پرداختند. از مهم‌ترین آثار او می‌توان «ادیپوس شاه»، «ادیپ در کولون» و «آنتیگون» را نام برد. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۱۴-۱۳). هنگامی که فرزندان او، در دوران کهولتش برای تصاحب اموال او را به جنون متهم کردند، او برای تبرئه خود از اتهام جنون، در دادگاه نمایش‌نامه مشهور خود، «ادیپ شاه» را خواند و با این کار علاوه بر رد اتهام جنون، به تعریض آنان را به عقده حسادت به پدر متهم کرد. (شمیسا، ۱۳۸۳، انواع ادبی، نقل به مضمون، ص. ۱۵۳).

از آنجا که نمایش‌نامه «ادیپ شاه» نه فقط از نظر ادبی اهمیت فراوان دارد، بلکه بعدها فروید با توجه به مضمون آن، اصطلاح عقده ادیپ را - که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در روانکاوی فرویدی است - وضع کرد، خلاصه‌ای از آن در اینجا نقل می‌شود.

۱-۴-۲- ادیپوس شاه

ادیپوس شاه پسر لایوس پادشاه شهر تب (تبس) است. پیشگویان پیش‌بینی می‌کنند که ادیپ پدر خود را کشته، با مادر خود یوکاسته (ژوکاستس) ازدواج می‌کند؛ بنا بر این لایوس دستور می‌دهد ادیپ را در کوهی رها کنند تا بمیرد، اما چوپانان او را نزد پادشاه کورنت می‌برند و ادیپ نزد او بزرگ می‌شود. در بزرگ سالی پس از آگاهی از گفته‌های پیشگویان به تبس برمی‌گردد، اما در راه به پدر خود برخورد می‌کند و بدون این که او را بشناسد، او را می‌کشد. در شهر هرکس که به معماهای هیولایی به نام اسفینکس جواب دهد، با یوکاسته ازدواج خواهد کرد. ادیپ به این معماها جواب می‌دهد و ندانسته با مادر خود، یوکاسته ازدواج می‌کند. بعد از سال‌ها وقتی حقیقت روشن می‌شود، یوکاسته خود را می‌کشد و

ادیپ خود را کور کرده، با دختر خود، آنتیگون از تبس می‌رود. گناه ادیپ دامنگیر مردم تبس می‌شود و طاعون شهر را ویران می‌کند. (شمیسا، ۱۳۸۳، انواع ادبی، ص. ۱۵۲). این تراژدی مباحثی فلسفی در مورد جبر یا اختیار انسان را مطرح می‌کند و در پایان انسان‌ها را اسیر و بازیچهٔ سرنوشت می‌بیند.

سوفکل پنج سال پیش از مرگ خود، شاهکار دیگرش، «ادیپ در کولون» را که ادامهٔ این داستان است، می‌نویسد. در این داستان، ادیپ با دخترش آنتیگون به روستایی در حومهٔ شهر آتن پناه می‌برد و دیگر اعتمادی به خیر خدایان ندارد. او می‌داند که سرنوشت بدون این که گناهی داشته باشد بر او تحمیل شده است و درمی‌یابد که خدایان او را بخشوده‌اند. پس به‌طور معجزه‌آسایی از دیگر دام‌های سرنوشت می‌گریزد و بدون به‌جا گذاشتن نشانی، خاطره‌ای گسسته و محو می‌شود. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۱۵). به‌سطوری از این نمایش‌نامه و لحن شورشگرانهٔ آن در برابر خدایان توجه فرماید. در این بخش ادیپ که همراه دخترش وارد روستایی در حومهٔ آتن شده است، به آنتیگون می‌گوید: «سه خداوند، زمان و رنج و نژاد پادشاهانه، صبوری را به من آموختند.» او از صبوری در برابر سرنوشت و ستم خدایان سخن می‌گوید. سپس به مردی روستایی برمی‌خورد و به او وعدهٔ پاداشی می‌دهد و از او می‌خواهد که با ساکنان روستا گفت‌وگو کند و اجازهٔ اقامت او را در روستا بگیرد:

روستایی - از مردی کور امید چه پاداشی می‌توان داشت؟

ادیپ - مرد، کلام من کور نیست.

روستایی - رفیق، گرچه پریشان حالی، اما پیداست که مردی بزرگواری. همانجا که هستی بمان، همانجا که نخستین بار دیدمت، تا بروم و به دیگران - نه به مردم شهر بلکه به ساکنان اطراف - بگویم که چه دیدم، و بر آنهاست که بگویند می‌توانی بمانی یا بهتر آن است که بروی.

خارج می‌شود.

ادیپ - دخترم، بیگانه رفت؟

آنتیگن - رفت و کسی جز من این جا نیست. هر چه می‌خواهی بگو.

ادیپ دعا می‌کند:

ای مقدسان مهیب که تختگاه شما
 نخستین قرارگاه من بود در این سرزمین،
 برمن ببخشاید و بر آپولو^۱ ببخشاید
 زیرا او توأم با سرنوشت شومی که نصیب من ساخت
 پیمان کرد که در روزگار آینده در قرارگاه شما مقدسان بیاسایم
 و روزهای دردناک من به سرآید.^۲
 و آنان که پناهم دادند، رستگار باشند
 و آنها که در بهرویم بیندند و مرا از خود برانند پریشان روزگار.
 زلزله و تندر و آذرخش آتشین آسمان
 نشان آن است که این همه خواهد شد.
 و اکنون می‌دانم که به راهنمایی درست شما
 راه این مکان مقدس را پیمودم... (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۱۸).

۱-۵-۱- روم: ویرژیل (یک قرن پیش از میلاد)

ویرژیل بزرگترین شاعر روم باستان و منظومه «انه‌ئید» یا انه‌آس‌نامه (Aeneis) بزرگ‌ترین شعر باستانی لاتین منسوب به او است. ویرژیل حدود هفتاد سال پیش از میلاد مسیح می‌زیست و هشت نمایش‌نامه در طی هشت سال از او باقی مانده است. دانتی شاعر بزرگ آغازگر رنسانس او را استاد و پدر خود می‌داند و از او الهام می‌گیرد. «انه‌ئید» که در ده سال آخر زندگی شاعر سروده شده بود، طبق وصیت او می‌بایست در آتش افکنده و سوزانده شود، اما از آنجا که تقدیر زندگی جاودانه‌ای برای آن رقم زده بود، حفظ و منتشر شد.

۱-۵-۲- انه‌ئید

ماجرای شکل‌گیری اقتدار و تمدن روم است و به دو قسمت کاملاً مجزا تقسیم شده است: قسمت اول (دفترهای اول تا ششم) تقلیدی از ادیسه است و داستان سفرهای انه‌آس، شاهزاده تروایی رومی‌نژاد را تا رسیدن او به ایتالیا باز می‌گوید؛ با این تفاوت که انه برخلاف اولیس در جست‌وجوی وطن تازه‌ای است. قسمت

دوم (دفترهای هفتم تا دوازدهم) که به تقلید ایلید سروده شده، جنگ‌های انه‌آس را برای فتح لاتیموم (Latium) تا پایه گذاری لاونیوم (Lavinium) شرح می‌دهد. در این بخش نیز به جای سخن گفتن از ویرانی یک شهر (تروا) سخن از پایه‌گذاری و ساختن یک تمدن است. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، فرهنگ آثار ص. ۴۹۶). انه‌آس که مانند سایر قهرمانان حماسه و اسطوره موجودی نیمه‌انسان - نیمه‌خدا است، فرزند ونوس^۱ ایزدبانوی زیبایی، عشق و شادی است. او جد افسانه‌یی رومی‌ها و شاهزاده‌ای تروایی است که بعد از جنگ و ویرانی تروا گریخته و قصد بازگشت به وطن اجدادی خود را دارد. انه‌آس در حین سفر از کارتاژ می‌گذرد و در ملاقات با دیدو (Dido) ملکه کارتاژ، سرگذشت خود را از هنگامی که یونانیان با پنهان شدن در اسبی چوبی تروا را تسخیر می‌کنند، برای او شرح می‌دهد. دیدو عاشق انه‌آس می‌شود، اما پس از وصالی کوتاه‌مدت، ژوپیتتر خدای خدایان هدف انه‌آس را که فرمان‌روایی بر ایتالیا است، به او یادآوری می‌کند. انه‌آس ملکه را رها می‌کند و مخفیانه از آنجا سفر می‌کند. دیدو پس از نفرین ترواییان و پیش‌گویی انتقام هانیبال^۲ از آنان، خودکشی می‌کند. این امر موجب جنگ و خصومت بین روم و کارتاژ می‌شود. (همان، ص. ۴۹۷).

در «انه‌تید» نوع ادبی از حماسی به نمایشی تغییر کرده و شخصیت‌ها که اغلب اصل هومری دارند، هاله اساطیری و افسانه‌ای خود را تا حدی از دست می‌دهند. بنا بر این بیشتر جنبه زمینی پیدا می‌کنند و از قلمرو خدایان فاصله بیشتری می‌گیرند. تأثیر این منظومه به حدی است که حتی در قرون وسطی و تا زمان رنسانس همچنان سرمشق شعر باقی می‌ماند و از همان قرون اول پس از میلاد تا زمان دانتی تقلیدهای متعددی از آن کرده‌اند. اما در این قرون هرگز عظمت و اقتدار ادبی روم و یونان باستان به پای گذشته نمی‌رسد تا هنگامی که در دوره رنسانس دوباره احیاء می‌شود.

۱-۶- انواع ادبی اصلی در گذشته

همچنان که پیش از این اشاره شد، اولین آثار ادبی که متعلق به آغاز تمدن بشری،

شکل‌گیری ملت‌ها و جوامع بشری، جنگ‌های قبایل برای متحد شدن و مربوط به طفولیت جوامع بشری هستند، در قالب حماسه ارائه شده‌اند؛ اما با پیشرفت تمدن بشری و شهرنشینی، نوع ادبی نیز از حماسه به سوی ادبیات تغزلی و غنایی میل می‌کند. درام یا ادبیات نمایشی در اکثر تمدن‌های قدیم وجود داشته و جزو مراسم مذهبی محسوب می‌شده، اما دوران رونق آن پس از حماسه بوده و مضمون و محتوای آن در دوران‌های مختلف متفاوت است؛ مثلاً در اروپای قرون وسطی، کلیسا به خاطر علاقه مردم به نمایش، درام مذهبی را به وجود می‌آورد که کار آن نمایش زندگی حضرت مسیح و قدیمان است، در حالی که در نمایش‌نامه‌های عصر رنسانس، تفکر اومانیستی حاکم است. (شمیسا، ۱۳۸۳، انواع ادبی، نقل به مضمون ص. ۱۴۴، ۱۳۲، ۶۰). همین تفاوت را در عرصه نقاشی و سایر هنرها نیز می‌توان مشاهده کرد و بعد از این به‌طور مختصر به آن خواهیم پرداخت.

همچنان که در نمونه‌های ذکر شده در این فصل می‌بینیم، اولین آثار که گیل‌گمش و پس از آن ایللیاد و ادیسه هُمر هستند، در قالب حماسه و در ارتباط با خدایان و روابط آنان با انسان سروده شده‌اند، در حالی که آثار دوره بعد یعنی آثار سوفکل و دیگران در قالب نمایش‌نامه‌هایی که بیشتر رنگ و بوی زندگی بشری دارند، عرضه شده‌اند. مثلاً در نمایش‌نامه «آنتیگونه» اثر سوفکل برای اولین بار از روابط عاشقانه میان زن و مرد سخن گفته می‌شود و در «ادیپوس شاه» گفتمان جبر و اختیار - که گفتمانی کاملاً انسانی و تا هم اکنون مورد علاقه بشریت است - مطرح می‌شود. «انه ئید» ویرژیل نیز گرچه ادامه حماسه‌های هُمر است، اما از نظر محتوایی بسیار متفاوت است و مسائلی انسانی‌تر و مضامینی گاه غنایی را مطرح کرده است. این نوع ادبی پس از قرون وسطی و آغاز رنسانس، این بار با غلبه تفکر اومانیستی باز هم به حیات خود ادامه می‌دهد.

در پایان این فصل، از آنجا که موضوع بحث ما در حوزه شعر و نمایش‌نامه و داستان و به‌طور کلی ادبیات است، نمی‌توان بدون اشاره به آثاری بسیار مهم، در زمینه علوم ادبی سخن را خاتمه داد. یکی از این آثار، کتاب ارزشمند ارسطو

«بوطیقا» است که به «فن شعر» و «شعرشناسی» و «ادبیات شناسی» نیز ترجمه شده است. این اثر که در قرن پنجم قبل از میلاد و تقریباً همزمان با آثار سوفگل آفریده شده، به بحث در مورد ادبیات و شعر و نمایش نامه می پردازد و درباره مهم ترین انواع ادبی آن زمان، یعنی تراژدی و کمدی تعاریفی به دست می دهد که تا زمان حاضر نیز هنوز مورد تأیید و استفاده اهل ادب و هنر است. او برخلاف افلاطون ارزش هنر را در جنبه های تعلیمی آن نمی بیند، بلکه بر شکل و ساختار ادبی تأکید می ورزد.

جز ارسطو لازم است به هوراس هم در تاریخ یک قرن پیش از میلاد مسیح اشاره کرد. هوراس نویسنده و نظریه پرداز مشهور رومی است که در کتاب «هنر شاعری» خود موازینی برای تشخیص ادبیات شایسته و واقعی به دست می دهد. او برخلاف افلاطون و ارسطو قائل به تقلید شاعر از طبیعت نیست، بلکه تأکید بر تقلید شاعران از پیشینیان خود دارد. به اعتقاد او نویسنده واقعی کسی است که همان موضوعات سنتی را با شیوه های نو ارائه دهد. او اولین کسی است که الگوبرداری از شاعران و نویسندگان یونان و روم باستان را ضروری می داند و معتقد است که نویسندگان باید از بلندپروازی بپرهیزند و با شناختن مخاطبان خود سعی کنند آثاری سودمند و لذت بخش برای آنان خلق کنند. (برسler، ۱۳۸۶، ص. ۵۰-۴۹).

۱-۷- نگاهی به سایر هنرها در یونان و روم باستان

تقریباً پس از نیمه قرن هفتم قبل از میلاد، یونانیان با الهام گرفتن از مصریان شروع به پیکرتراشی از سنگ مرمر کردند. آنان از روش کار مصریان و از نسبت های مورد استفاده آنان اقتباس کردند و به همین دلیل نخستین پیکره های یونانی شباهت بسیاری با پیکره های مصری دارند. تصاویر ۱، ۲ و ۳ این شباهت را به خوبی نشان می دهند. این نوع پیکره، که مرد جوان برهنه ایستاده ای را از نمای جلو نشان می دهد، کوروس (Kouros) به معنی «مرد جوان» نامیده می شود. یونانیان بر این باور بودند که پیکره ها باید شبیه انسان و در عین حال شیء

زیبایی هم باشند. اعمال سه عنصر طرح، یعنی تقارن، تکرار دقیق الگوها و به کارگیری همان الگوها در مقیاس‌های مختلف مهم‌ترین شیوه آنان برای نیل به این هدف بود. پیکرتراش یونانی، مانند همکار مصریش، به تقارن طبیعی بدن انسان با زوج چشم‌ها و گوش‌ها و دست‌ها و پاهایش توجه داشت و از هر حالتی که به بدن پیچ و تاب می‌داد پرهیز می‌کرد، تا این تقارن از بین نرود. (وودفورد، ۱۳۸۶، یونان و روم، ص. ۹-۷، نقل به مضمون و تلخیص).

تصاویر ۱، ۲، ۳: سمت راست، کوروس، اواخر قرن ۷ قبل از میلاد، موزه متروپولیتن نیویورک. وسط، فرعون مشهور به بوخوس (مصری) نیمه قرن ۷ قبل از میلاد، موزه هنرهای زیبای بوستن. سمت چپ، فرعون متوحتوپ (مصری) نیمه قرن ۸ قبل از میلاد، موزه بریتانیا، لندن.

اما پویایی هنر یونان موجب شد که پیکرتراشان یونانی در این الگوهای ثابت، ایستا و متقارن درجا نزنند و در حوالی قرن پنجم پیش از میلاد، این حالت خشکی و بی‌حرکتی بدن تغییر کند. این تغییر به دشواری و با ناکامی‌های فراوان پیکرتراشان صورت گرفت، اما در نهایت به طبیعی‌ترین شدن حالت بدن منجر شد. تصاویر شمار ۴ و ۵ به خوبی این تغییر را نشان می‌دهند.

تصویر ۴: زنوس آرتیمیسیون، ربع دوم قرن ۴۵۰ ق.م. موزه ملی آتن.

تصویر ۵: بدل رومی زنوس آرتیمیسیون، دیسکانداز مورون، حدود ۴۵۰ ق.م. موزه ملی ترمه، رم.

جز پیکرتراشی باید به هنر معماری و نقاشی این دوران نیز اشاره کرد. نمونه‌های شاخص معماری و نقاشی یونان باستان را می‌توان در معابد یونانی و تزئینات آن مشاهده کرد. بعد از اینکه یونانیان پیکره‌هایی از خدایان خود ساختند، برای نگهداری از این پیکرها معابد لازم آمدند و این معابد به تدریج معماری چشمگیر و باشکوهی پیدا کردند که عمدتاً مبتنی بر ستون‌سازی در نمای ساختمان بود. سقف این معابد شیب‌دار بود و دو مثلث در جلو و عقب

ایجاد می‌کرد که آنها را ستوری می‌نامند و یونانیان برای تزئین این نماها ستوری‌ها را پر از نقوش تزئینی، که ساخته یا نقاشی می‌شدند، می‌کردند. تصاویر ۶ و ۷ نمونه‌هایی از این معماری و نقوش هستند.

تصویر ۶: نمایی از معبد پرپترال یونانی، ربع سوم قرن ۵ ق.م. معبد هفایستپون، آتن..

تصویر ۷: بالا، بازساخته ستوری شرقی معبد آفایا در آیگینا، ربع اول قرن ۵ ق.م. و در پایین، بازساخته ستوری شرقی معبد زئوس در المپ، ربع دوم قرن ۵ ق.م.

فصل دوم

اومانيسم و رنسانس

پيشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

۲-۲- از دانته تا شکسپير

۲-۲-۱- افول تاریکی: رنسانس (Renaissance) (قرون سیزده تا شانزده میلادی)
با زوال تدریجی قدرت کلیسا و خاتمه یافتن دوران سیاه تفتیش عقاید، دوره رشد و شکوفایی علوم و اندیشه بشری با محور قرار گرفتن انسان و امور انسانی آغاز می‌شود. این دوران که با نام رنسانس غرب از آن یاد می‌شود و مدتی پس از شکست و توقف رنسانس شرق روی می‌دهد، در حدود سه قرن به طول می‌انجامد و برخلاف رنسانس شرق مانعی در راه خود نمی‌یابد و منجر به تحولات عظیمی در غرب می‌شود که بشر تا زمان حال شاهد دستاوردهای شگرف آن بوده است. در مورد تاریخ افول قرون وسطی و آغاز رنسانس توافق همگانی وجود ندارد. ویل دورانت پترارک (Petrarch) را پدر رنسانس می‌نامد (دورانت، ۱۳۷۳، ص. ۳). و برخی محققان دانته را - که حدود چهل سال پیش از پترارک در قرن سیزدهم میلادی آثار خود را به این شیوه پدید آورد - آغازگر این دوران دانسته و پایان آن را اواخر قرن شانزدهم میلادی ذکر کرده‌اند و با توجه به این که شکسپیر نیز در حیطه این سبک و دوران قرار می‌گیرد، دوره رنسانس را به حدود قرن هفدهم نیز گسترش می‌دهند. (کادن، ۱۹۹۹، ص. ۷۴۱-۷۳۹).
پترارک شاعر و کشیش انسان‌دوست فلورانسی شاید نخستین هنرمندی است که

زن در آثارش مقامی والا یافته است و چهره زن در این آثار بر خلاف نظر اهل کلیسای آن روزگار عامل شیطان و گناه نیست. همین نگاه انسان مدارانه در آثار دانته و یا در نقاشی‌های لئوناردو داوینچی و رافائل و در مجسمه سازی میکل آنژ به خوبی قابل مشاهده است. لئوناردو و رافائل چهره‌های انسانی را طوری ترسیم می‌کردند که حالت‌های روانی آنان ثبت شود. تابلو معروف لئوناردو موسوم به لبخند ژوکوند و حالت رازآلود جاودانه آن نمونه خوبی برای این امر است. همچنین در مجسمه‌های میکل آنژ که بیشتر در کلیساها و نمازخانه‌ها قرار دارند، انسان‌ها اغلب به‌طور برهنه و در مرکز توجه هستند. در عرصه فلسفه نیز فرانسیس بیکن و دکارت بنیان‌های خردگرایی را استوار کردند. این بنیان‌های فرهنگی دستاوردی عظیم، یعنی انقلاب صنعتی و اختراع صنعت چاپ را در پی داشتند که خود بعدها به نحوی تصاعدی این حرکت را به سمت جلو بردند. (فرزاد، ۱۳۸۲، ص. ۱۸۷-۱۸۵).

کادن در فرهنگ اصطلاحات ادبی واژه (rebirth) به معنای تولد دوباره را معادل رنسانس قرار داده و منظور از آن را تولد دوباره ادبیات کلاسیک یونان و لاتین دانسته است. (ص. ۷۳۹). در آغاز این دوران آثاری از یونان و روم باستان که در گوشه و کنار کتابخانه‌های دیرها و کلیساها فراموش شده و متروک مانده بود، کم کم کشف و ترجمه شد. در کنار این اکتشاف و تجدید حیات ادبیات و هنر و فلسفه یونان و روم قدیم در غرب، رنسانس ناتمام شرق و اکتشافات علمی دانشمندان مشرق زمین بر این جریان بی‌تأثیر نبود. هنگامی که روم شرقی یا قسطنطنیه که همان استانبول امروزی است، به دست سلطان سلیم عثمانی فتح شد، کتب یونانی و لاتین و همچنین آثار اندیشمندان شرقی چون ابن سینا و فارابی، ابن رشد و دیگران - که با تمدن و فرهنگ یونان و روم باستان مرتبط بودند - از کتابخانه این شهر به دست کسانی که از آنجا گریختند، از جمله شخصی به نام خالکاندوس، به ایتالیا منتقل شد. این کتب بسیار مورد توجه روشنفکران ایتالیایی قرار گرفته و تلاشی عظیم برای جمع آوری و تدریس آنها آغاز شده بود. تمدن و فرهنگ فراموش شده یونان و روم باستان دوباره کشف شده بود و نخستین

دانشگاه‌های اروپا در حال تأسیس بودند. این آثار به‌عنوان اصلی‌ترین منابع رنسانس مورد تدریس و بحث و فحص و تقلید قرار گرفتند. از معروف‌ترین نویسندگان و شاعران و هنرمندان دوره رنسانس می‌توان دانته، پترارک، بوکاچیو، ماکیاولی در ایتالیا، اراسموس در هلند، شاعران گروه پلشاد در فرانسه، لوپ دو وگا و سروانتس در اسپانیا، سر توماس مور، ادموند اسپنسر، سر فیلیپ سیدنی، شکسپیر و سر فرانسیس بیکن در انگلستان را نام برد.

در این جا لازم است اندکی هم در مورد اومانیزم‌ها که گروهی از پیش‌تازان رنسانس و درواقع نماینده تفکر فلسفی غالب در دوره رنسانس هستند، گفت‌وگو شود.

۲-۲-۲- اومانیزم (Humanism) (قرن پانزدهم میلادی)

اصطلاح اومانیزم مأخوذ از واژه (Human) به‌معنای انسان است. هنر قرون وسطی به تبعیت از کلیسای آن زمان انسان را موجودی حقیر و گناهکار می‌شمرد و اصلی‌ترین مضامین این دوره تجسم مرگ و رنج و عذاب بود. جنبش اومانیزم‌ها که مرکز اصلی آن در ایتالیا بود، انسان را در مرکز توجه هنرمندان و فلاسفه قرار داد و هنر به‌جای طرح رنج و عذاب، به‌سوی زندگی توأم با نشاط گرایید. به‌جای توجه به مفاهیم خرافی و غیرعقلانی، به خردورزی توجه شد. به گفته ویل دورانت اینان دیوانه دانش بودند و اندیشه مردم ایتالیا را از مسیحیت به فلسفه و از آسمان به زمین معطوف کردند. (دورانت، ۱۳۷۳، ص. ۸۸). نخستین اومانیزم‌ها دانشجویان ادبیات و علوم انسانی بودند که اشعار و نمایش‌نامه‌های شاعران یونانی و لاتین و فلسفه و تاریخ و بلاغت می‌خواندند. (کادن، ۱۹۹۹، ص. ۴۰۲). اصطلاح «ادبیات و علوم انسانی» متعلق به این دوران و به‌معنای ادبیات و علوم مربوط به جهان انسان‌ها و با محوریت انسان - و نه مربوط به عالم بالا- به‌کار می‌رفته است. مناسب‌ترین موضوع مطالعه اکنون خود انسان با همه توانایی‌های درونی و زیبایی جسمانی، با همه خوشی‌ها و دردهای حواس و عواطف بود. اومانیزم‌ها با کشف آثار ادبی و کلاسیک یونان باستان به حفظ،

گردآوری، ترجمه و تدریس این آثار روی آوردند. آثار افلاطون، ارسطو، هرودت، هومر، آشیل، سوفکل، اوری پید و دیگران، آنها را شیفته خود کرده بود. بنا براین آثار هنری خود را نیز به پیروی از ادبیات یونان و روم باستان به وجود آوردند، اما به تدریج دل بستگی آنان به آثار یونانی تحت الشعاع احساس غرورشان نسبت به ادبیات و هنر روم باستان قرار گرفت و زبان لاتینی را به عنوان زبان ادبی عصر خود احیا کردند و حتی نام‌های خود و مصطلحات زندگی روزمره و دینی خود را صبغه‌ای رومی بخشیدند. آنها از این که دانته زبان و لهجه بومی ایتالیا را اختیار کرده بود، اظهار تأسف می کردند و به همین دلیل کم‌کم تماس خود را با منابع زنده ادبی از دست دادند و مردم خواندن آثار آنان را به اشراف واگذاشتند و خود به خواندن آثار بومی و رمانس‌های ترجمه شده از زبان فرانسه پرداختند. با این حال این شیفتگی زودگذر به زبان و ادبیات لاتینی موجب شد تا نویسندگان ایتالیایی معماری، مجسمه سازی و موسیقی اصیل را بازیابند و برای هنر قوانین و هدف و معیاری پدید آورند. قرن پانزدهم را در دوران رنسانس قرن اومانیزم‌ها نامیده‌اند. (دورانت، ۱۳۷۳، ص. ۹۲-۸۸). اومانیزم در پیشرفت تمدن بشری بسیار موثر بود و موجب شد انسان خود و توانایی‌هایش را بهتر بشناسد و به جنبه‌های مادی و زمینی زندگی خود، بیشتر از جنبه‌های ماورایی و آسمانی توجه پیدا کند و خود را به عنوان موجودی خلّاق بشناسد. بنا بر این در این دوره، تغییرات بسیار شدیدی در نحوه نگرش انسان نسبت به خودش روی داد. از برجسته‌ترین اومانیزم‌های این دوره می‌توان پیکودل‌امیراندلا، فیسینو، اراسموس، سرتوماس مور و جوان لوئیس ویوز را نام برد. (کادن، ۱۹۹۹، ص. ۴۰۳).

۲-۲-۳- دانته (قرن سیزده و چهارده میلادی)

این شاعر بزرگ ایتالیایی را که بعدها الهام بخش شاعران و نویسندگان بزرگی بوده است، می‌توان اولین زمینه ساز رنسانس دانست. مهم‌ترین اثر او به نام «کمدی الهی» شامل سه قسمت: دوزخ، برزخ و بهشت نوعی سفرنامه تمثیلی به

جهان آخرت است. برخی معتقدند دانته با الهام از کتاب «الغفران» اثر ابوالعلائی معری - که آن هم سفری خیالی به بهشت و دوزخ است و حدود دو قرن پیش از او نوشته شده - آن را آفریده است. (فرزاد، ۱۳۸۰، ص. ۱۸۸). برخی نیز ایده اولیه این اثر را ملهم از «سیرالعباد الی المعاد» سنایی می‌دانند که در آن زمان به لاتین ترجمه شده بود. می‌توان گفت که خود سنایی نیز اثر ارزشمندش را با الهام از «ارداویراف‌نامه» آفریده است. دانته که بخشی از عمر خود را در قرن سیزده و بخشی دیگر را در قرن چهاردهم سپری کرده است، نخستین قسمت کمدی مشهور خود را - که ستایشگران به سبب اهمیت و سرگرمی مطالب مندرج در آن و دانش فراوان نویسنده اش، نام الهی بر آن نهاده بودند - در قرن سیزدهم و دو قسمت دیگر آن را در قرن چهاردهم نگاشته است. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۲۲-۲۰).

دانته نخستین کسی است که به جای نوشتن به زبان لاتین - که زبان رسمی و جهانی کلیسا و همچنین ادبیات در قرون وسطی بود - به زبان قابل فهم برای عامه مردم، یعنی ایتالیایی نوشت. تا پیش از او فقط آثار سخیف یا عامه پسند به زبان‌های غیر لاتینی و زبان عامه مردم نوشته می‌شد، اما دانته نشان داد که زبان روزمره ابزاری عالی و مورد قبول برای نگارش ادبی است. (برسler، ۱۳۸۶، ص. ۵۳). دانته بنیان‌گذار ادبیات ایتالیا، آغازگر رنسانس و نمونه تفکر اومانستی است. او در بین پیشینیان به ویرژیل و هوراس توجه فراوان داشت، به‌طوری که ویرژیل را پدر و استاد خود می‌نامد و سبک زیبای خود را مدیون او می‌داند. پس از او نیز کسانی چون بوکاچیو^۱، پترارک^۲ و جان میلتون^۳ بسیار از او تأثیر گرفته‌اند.

دانته به بحث انواع ادبی توجهی نشان نمی‌دهد و فقط به تمجید از شعر غنایی می‌پردازد. تأثیر عشق ناکام دانته به دختری به نام بثاتریس را نمی‌توان در آثار او نادیده گرفت، به‌طوری که در پیش نویس کمدی الهی و بعدها در متن این کتاب نیز بثاتریس حضور دارد و هنگامی که بثاتریس در بیست و پنج سالگی در می‌گذرد، شاعر که بعدها او را در آثار خود جاودانه خواهد کرد، این طور می‌گوید: «قلب من زندگی تو را همواره حفظ خواهد کرد، تو مانده‌ای، تو

جاودانه‌ای...» (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۲۱). می‌توان گفت دانتِه در سخن گفتن از بثاتریس روح و جان خود را به تصویر می‌کشد، همچنان که لئوناردو داوینچی در تصویر کردن مونا لیزا من واقعی خود را تجسم بخشیده است.

۲-۲-۴- کمدی الهی

در داستان «کمدی الهی» دانتِه در عالم رویا خود را در جنگلی تاریک و در بین حیوانات وحشی می‌بیند. ویرژیل که مظهر عقل انسانی و طبق اصطلاحات روانکاوی «خود» یا همان (Ego) است، او را در این سفر راهنمایی می‌کند. البته باید توجه داشت که در این متن «خود» به‌طور کامل تحت سیطره «فراخود» یا (Superego) که همان وجدان و اخلاقیات و آموزه‌های بشری است، قرار دارد. گمشدن در جنگل تمثیلی از زندگی گناه‌آلوده و انحراف از راه راست و مطابق آنچه که روانکاوان می‌گویند، تبعیت از «نهاد» یا (Id) است و حیواناتی که با او برخورد می‌کنند هر یک تمثیلی از صفات انسانی هستند؛ از جمله پلنگ سمبل شهوت و نفس پرستی و شیر مظهر غرور و گرگ مظهر پستی و لثامت است. (این صفات در روانکاوی تماماً در حوزه «نهاد» قرار می‌گیرند. در عین حال هر یک از این سمبل‌ها به‌نحوی به اوضاع سیاسی زمان دانتِه نیز اشاراتی دارند. در سطور زیر که به‌عنوان نمونه از کتاب اول، بخش دوزخ انتخاب شده است، هنگامی که دانتِه در برابر ماده گرگی در جنگل احساس ناامیدی می‌کند و عقب می‌نشیند، ناگهان فراخود و عقل در لباس ویرژیل در برابر او ظاهر می‌شود و او را به بالا رفتن از تپه که نماد تعالی و دوری از گناه و فساد است تشویق می‌کند. این نیز همان فرایندی است که در اصطلاح روانکاوان «تصعید» یا «والایش» یعنی (Sublimation) نامیده شده است. او که از مدت‌ها پیش به‌سبب ناتوانی در رویارویی با تمایلات نفسانی یا به‌اصطلاح عرفان شرقی و مذهب «نفس اماره» نیست و دیگر قادر به شنیدن ندای عقل (ویرژیل) نبوده است، شرمند می‌شود و از او طلب یاری می‌کند تا با کمک او بتواند به «نفس مطمئنه» دست یابد. با توجه به این مضامین و انطباق آنها بر مفاهیم روان‌شناسی و نیز عرفان که نوعی

خودشناسی است، آشکار است که چگونه محور اصلی «کمدی الهی» در درجهٔ اول فقط و فقط انسان است. به بخشی از این متن در زیر توجه می‌کنیم:

من نیز در برابر آن حیوان آرامش‌ناپذیر که به دیدارم آمده بود و قدم به‌قدم بدان جانب که خورشید روی فرومی‌کشد عقب می‌راند، چنین شدم.

در آن دم که در این ورطه از پای درمی‌افتادم، آدمیزاده‌ای که گویی صدایش بر اثر خاموشی ممتد نارسا شده بود، در برابر دیدگانم هویدا شد.

وقتی که او را در وادی پهناور دیدم بانگ برآورد: «هر که باشی، خواه شبی و خواه انسانی، بر من ترحم آور!»

به من جواب داد: «انسانی نیستم، اما پیش از این انسانی بودم و پدر و مادرم اهل لمباردیا بودند، و وطن هر دوی آنها مانتوا بود.»

در دوران حکومت سزار به دنیا آمدم، هرچند تولدم در اواخر این دوره روی داد. در زمان «اگوست نیک نهاد»^۴ در دورهٔ خدایان دروغین و دروغزن^۵ در رم زیستم.

اما تو، برای چه بدین وادی پریشانی بازمی‌گردی؟ چرا از این کوه سعادت ازلی که اصل و منبع جملهٔ شادمانی‌ها است بالا نمی‌روی؟

شرمنده بدو جواب دادم: «پس تو ویرژیل هستی؟ همان سرچشمه‌ای که رودی چنین پهناور از فصاحت و بلاغت از آن روان شده؟»

«ای افتخار فروغ دیگر شاعران، کاش آن دوران دراز که به خواندن گفته‌های تو گذراندم و علاقهٔ فراوانی که در طلب دیوان تو نشان دادم اکنون مرا به‌کار آید.»

تو استاد من و نویسندهٔ برگزیدهٔ منی، زیرا من آن شیوهٔ زیبایی نگارش را که مایل افتخارم شده، تنها از تو به‌عاریت گرفتم.

«ای خردمند نامی، حیوانی را که وادار به بازگشتم کرده است ببین و از گزند او در امانم دار، زیرا این حیوان جملهٔ شریان‌ها و وریده‌های مرا به‌لرزه آورده است.»

وقتی که گریانم دید، پاسخ داد: «اگر می‌خواهی از این تنگنا خلاص یابی، باید راهی دیگر در پیش گیری...» (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۲۶-۲۷).

۲-۵- شکسپیر

دram نویس بزرگ انگلیسی (۱۶۱۶-۱۵۶۴) است که زندگی مبهم و توام با فقری برای او گزارش کرده‌اند. او تحصیلات درستی نداشت و مشاغلی چون خدمتکاری تماشاخانه، بازیگری و نمایش‌نامه‌نویسی به او نسبت داده شده. حتی در مورد نام او و نویسندگیش شک کرده‌اند. ابتدا به کار تصحیح و اصلاح نمایش‌نامه مشغول بود، اما بعداً آثار زیادی پدید آورد. دوران اولین نمایش‌نامه‌های او را سبک، بی‌ارزش و پر از شوخی‌های خسته‌کننده توصیف می‌کند، اما در سال ۱۵۹۳ سرودن غزلیاتش برتری او را بر شاعران عصر نشان داد. در ۱۵۹۵ «رومئو و ژولیت» را به‌نگارش درآورد و بعد از آن تا مدت پنج سال به‌نگارش کمدی و تراژدی- کمدی مشغول بود. «تاجر ونیزی» و «رویای نیمه شب تابستانی» و برخی آثار دیگر حاصل این دوره هستند، اما آثاری که بیش از همه موجب شهرت و موفقیت شکسپیر شدند، تراژدی‌های او هستند. آثاری چون «هملت»، «اتللو»، «ژولیوس سزار»، «مکبث»، «شاه لیر» و «آنتونی و کلئوپاترا» نام او را در تاریخ ادبیات جهان برای همیشه جاودانه کردند. آثار هنری این دوره از تاریخ انگلستان، که به هنر الیزابتی موسوم است:

تجربی، آزاد، هم سلیقه‌لویه دِ وگا، [شاعر و dram نویس اسپانیایی، دوست و معاصر سروانتس، که ولتر سبک او را بسیار شبیه شکسپیر دانسته] پر قدرت، متنوع، بی‌واهمه از آمیختن متعالی با مضحک، غالباً احساساتی، به اعتقاد عده‌ای رمانتیک و باروک است. در اصول دین‌چندانی به قاره ندارد و عامه‌پسند است و مهم‌تر از همه سعی می‌کند موثق باشد. نمایش‌نامه شکسپیر خودش معیار است؛ با هیچ نظریه‌ای نمی‌شود درست محکش زد و خود شکسپیر هم نظریه‌ای مطرح نکرده است. مطلب تراژیک یا کمیک خودش شکل خودش را پیدا می‌کند- که همان طور که گفتیم، تنها ویژگی کلاسیک است که پیدا می‌شود، البته اگر کسی جرأت چنین تعمیمی به این وسعت را به خود بدهد. (سکران، ۱۳۸۸، ص. ۳۷).

بررسی آثار شکسپیر نشان می‌دهد که او جز در حوزه روان‌شناسی، اطلاعات وسیع و دقیقی ندارد و آثار او پر از اشتباهات تاریخی، جغرافیایی و علمی

هستند، اما این اشتباهات جزئی از نظر یک درام‌نویس اهمیت چندانی ندارند. ویل دورانت در مورد او چنین اظهارنظر می‌کند:

شکسپیر، شکسپیر است، از طرح‌ها، مطلب‌ها، عبارت‌ها و بیت‌های دیگران دله دزدی می‌کند، اما با ابتکارترین، مشخص‌ترین و خلاق‌ترین نویسنده جهان است. ابتکار او در زبان، سبک، قوه تصور، فن درام‌نویسی، بذله‌گویی، خلق قهرمان‌های مختلف و فلسفه زیباست. زبان او غنی‌ترین زبان ادبی است و در آن پانزده هزار لغت شامل اصطلاحات مربوط به نشان‌های خانوادگی، موسیقی، ورزش، پیشه‌های مختلف و لغات مخصوص زندگی اشراف، لهجه‌های گوناگون و لغات عامیانه و هزارگونه ابتکار شتاب‌زده یا زادهٔ غیبی دیده می‌شود. شکسپیر از لغت لذت می‌برد و در زوایای لغات تجسس می‌کرد؛ وی به‌طور کلی عاشق لغت بود و مشتاق لغت را از راه شوخی و سهل‌انگاری روی کاغذ می‌ریخت... شکسپیر مطالب مفصل و کلمات پرسیلاب را در دهان اشخاص ساده نمایش می‌گذاشت. با دستور زبان بازی می‌کرد: اسم و صفت و حتی قید را به‌صورت فعل، و فعل و صفت و حتی ضمیر را به‌صورت اسم در می‌آورد و در مورد فاعل مفرد، فعل جمع و در مورد فاعل جمع، فعل مفرد به‌کار می‌برد. اما باید به‌یاد داشت که در زمان وی هنوز دستور زبان انگلیسی تدوین نشده بود. شکسپیر با سرعت می‌نوشت و فرصت تجدید نظر نداشت... شاید اگر شکسپیر تربیت کلاسیک می‌داشت، از کلمات دوبهلو احتراز می‌کرد؛ ولی ملاحظه کنید در آن صورت چه چیزهایی را از دست می‌دادیم... (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۷، ص. ۶-۱۱۵).

او از اولین کسانی است که تراژدی و کمدی را با هم می‌آمیزد و نوع ادبی جدید تراجی-کمدی را پدید می‌آورد. بدین ترتیب شکل کلاسیک و ارسطویی این انواع ادبی تغییر می‌کند. انسان و امور مربوط به او محور آثار شکسپیر قرار می‌گیرد و در آغاز قرن نوزدهم طرفداران نهضت رمانتیسم به آثار شکسپیر علاقمند می‌شوند و ستایش کسانی چون کالریج از این آثار موجب محبوبیت شدید شکسپیر می‌شود؛ همچنین ادیبان فرانسوی چون مادام دو استال و گیزو در ترویج آثار او در فرانسه می‌کوشند و فرزند ویکتور هوگو نمایش‌نامه‌های او را به نثر روان ترجمه می‌کند. در آلمان هم توجه اشلیگل، گوته و دیگران موجب

محبوبیت فراوان او می‌شود. دوران‌ت در مورد نگاه فلسفی شکسپیر چنین اظهار نظر می‌کند:

در آثار شکسپیر علم مابعدالطبیعه و هیچ گونه نظری دربارهٔ خداوند و ماهیت نهایی حقیقت وجود ندارد. شکسپیر که مرد عاقلی بود، عقیده نداشت که مخلوقی بتواند خالق خود را تجزیه و تحلیل کند... به نظر می‌آید که شکسپیر بیش از آن که فیلسوف باشد، روانشناس است؛ ولی نه به عنوان نظریه پرداز، بلکه یک عکاس ذهنی که از افکار پنهان و اعمالی که طبیعت بشر را آشکار می‌سازند عکس برمی‌دارد. ولی او یک واقع‌گرایی سطحی نیست... اگر فلسفه را نه به عنوان علم مابعدالطبیعه، بلکه منظره‌ای کلی از امور انسانی بدانیم و آن را به مثابه عقیده‌ای عام نه تنها دربارهٔ عالم و فکر، بلکه در باب اخلاق، سیاست، تاریخ و ایمان به‌شمار آوریم، در آن صورت می‌توانیم بگوییم که شکسپیر فیلسوفی عمیق‌تر از بیکن است... (دوران‌ت، ۱۳۷۴، ج ۷، ص. ۲۰-۱۱۹).

۲-۲-۶- مکبث

در اینجا خلاصه و بخشی از تراژدی «مکبث» نقل می‌شود. در این متن برخی از ویژگی‌های عمده تراژدی از قبیل توجه به افراد و طبقات بالای اجتماع، پیشگویی و پایان فاجعه بار (Catastrophe) دیده می‌شود، هرچند ویژگی‌های جدیدی کسب کرده و تا حدی از معاییر ارسطویی دور شده است؛ مثلاً صحنه‌هایی از این تراژدی با کم‌دی آمیخته شده‌اند:

«مکبث» و «بانکو» دو نفر از ژنرال‌های «دانکن» پادشاه اسکاتلند، هنگام بازگشت پیروزمندانه از نبرد با سه جادوگر برخورد می‌کنند، که به پادشاهی رسیدن مکبث را پیشگویی می‌کنند. مکبث متعجب می‌شود، ولی هنگامی که ماجرا را برای همسر دسیسه‌جوی خود لیدی مکبث نقل می‌کنند، این دو وسوسه به قتل پادشاه و در دست گرفتن قدرت می‌شوند و عاقبت مکبث تسلیم این وسوسه‌ها شده، شاه را به قتل می‌رساند و به تخت می‌نشیند، اما همسر او در اثر عذاب وجدان دست‌های خود را به خون آلوده می‌بیند و در نهایت پایانی شوم برای خیانتکاران رقم زده می‌شود.

جادوگر اول

سلام، مکبث! سلام امیر گلامیس!

جادوگر دوم

سلام، مکبث! سلام، امیر کاودور!

جادوگر سوم

سلام، مکبث! که سرانجام پادشاه خواهی شد.

بانکو

سرور گرامی من، چرا می لرزید و از کلماتی که آهنگی چنین دلپذیر دارد، ظاهراً می ترسید؟ شما را به راستی سوگند، آیا اشباحی موهومید یا واقعاً همانید که می نمایید؟ شما رفیق شریف مرا با عناوینی می ستایید که از آن اوست و زبان به پیشگویی طالع نیکو و امید سلطنتی می گشایید که او را شیفته و مفتون می کند. به من هیچ نمی گوئید. اگر توانایی آن را دارید که در جوانه های زمان آینده را بازبینید و فاش سازید که کدامین بذر بارور خواهد شد و کدامین به ثمر نخواهد رسید، پس درباره من سخنی بگوئید که نه از لطفان تمنایی دارم و نه از کینه تان بیمی.

جادوگر اول

سلام!

جادوگر دوم

سلام!

جادوگر سوم

سلام!

جادوگر اول

کهنتر از مکبث و بزرگتر از او!

جادوگر دوم

در نیکبختی کمتر و با این همه نیکبخت تر از او!....

جادوگر سوم

بی آن که خودت پادشاه شوی، شاهانی پدید خواهی آورد. پس سلام، مکبث و بانکو!

جادوگر اول

بانکو و مکبث، سلام!

مکبث

بمانید و پیشگویی خود را پایان دهید! بیشتر بگویید! می‌دانم که بر اثر مرگ «سینل»، من امیر گلامیس شده‌ام، ولی چگونه مرا امیر کاودور می‌خوانید؟ حاکم کاودور زنده است، مردی نیک و خوشبخت است... نه پادشاهی را در افق گمان خویشتن می‌بینم نه امارت کاودور را. بگویید این روشن‌بینی شگفت را از که به عاریت گرفته‌اید یا چرا پیشگویی‌های پیامبرانه شما در کنار این خلنگی که از وزش بادها خشکیده است بر ما راه می‌بندد؟ سخن بگویید! به شما فرمان می‌دهم!

جادوگران محو می‌شوند... (قریب، ۱۳۵۶، ص ۴۰۰-۳۹).

۷-۲-۲- سروانتس

میگوتل سروانتس (Miguel Cervantes) (۱۵۴۷-۱۶۱۶) از بزرگ‌ترین نوابغ عصر طلایی اسپانیا است. دوره‌ای که اسپانیا موفقیت‌های بسیاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی به‌دست آورد و علوم و دانشگاه‌ها بسیار رشد کردند، اما تحت نظر و کنترل کلیسا. تاریخ‌نگاری و قصه‌نویسی نیز به موازات این پیشرفت‌ها رشد قابل توجهی نشان دادند. شکل‌گیری داستان‌های سبک پیکارسک، که در ادامه منجر به خلق اثر بزرگی چون «دن کیشوت» شد، مربوط به این دوران است. «دن کیشوت» نوعی حماسه- طنز (Mock Epic) است و می‌توان آن را یک داستان به‌سبک پیکارسک و داستانی حد واسط بین رمانس (داستانهای عاشقانه و پهلوانی) و رمان دانست. برخی هم آن را نخستین رمان به‌شیوه امروزی دانسته‌اند. پدر سروانتس پزشک بدون مجوز و فقیری بود و به گفته ویل دورانت، اگرچه سروانتس در شهری به دنیا آمده بود که دانشگاه داشت، اما تحصیلات کلاسیک نداشت و مجبور شد اطلاعات خود را در مورد زندگی از زنده‌ها فراگیرد و همین امر موجب شد که ادبیات کلاسیک دست و پای او را نبندد. (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۷، ص ۲۵۱). مدت پنج سال در اسارت بود، چون دزدان دریایی او را اسیر کردند و در الجزیره فروختند و مدتی هم به اتهام اختلاس در زندان به‌سر برد و از مشاغل دولتی محروم شد. نگارش «دن کیشوت»

(۱۶۰۵) درهای موفقیت را به روی او باز کرد، به نحوی که این کتاب پیش از هر کتاب دیگری، جز کتاب مقدس، به زبان‌های مختلف ترجمه شد. دورانست در مورد این کتاب چنین می‌نویسد:

سروانتس با خلق داستان خود به صورت آیینۀ عادات و آداب، راه را برای داستان‌های جدید هموار کرد.... و این گونه داستان را که به وسیلۀ آن اخلاق بشر را آشکار و روشن ساخت، به صورت فلسفه درآورد.... در این کتاب هشتصد صفحه‌ای، مانند هر شاهکار دیگر، نقایصی وجود دارد. طرح داستان بسیار ماهرانه نیست، بلکه مشتمل بر وقایعی ضمنی است که در آنها نیز قصه‌های نامربوط آورده شده است. نقشه‌ای اصلی در آن وجود ندارد و بی‌شباهت به خود دن کیشوت نیست که «پیوسته راه می‌پیمود و عنان اسب خود را رها کرده بود تا هر جا که می‌خواهد برود.» بعضی از مطالب داستان اصلی بدون نتیجه می‌مانند یا سر در گم می‌شوند، مانند گم شدن خر سانچوپانثا و پیدا شدن بی‌علت آن. گاهگاهی نیز این داستان نشاط انگیز ملال آور می‌شود، از لحاظ دستوری اشتباهاتی به چشم می‌خورد، بیان مطلب به صورتی ناهنجار در می‌آید و جغرافی دان‌ها در شرح بعضی از نقاط جغرافیایی آن درمی‌مانند. ولی چه اشکالی دارد؟ هر چه بیشتر این داستان را می‌خوانیم و بر اثر کششی مطبوع در مطالب بی‌معنی یا با معنی آن سیر می‌کنیم، بیشتر دچار شگفتی می‌شویم که سروانتس چگونه توانسته است در میان آن همه رنج و عذاب، منظره‌ای زیبا از واقعیت و مطایبه بیافریند و دو قطب متضاد طبیعت بشری را به طرزی روشن در برابر یکدیگر بگذارد. سبک داستان همان است که هر قصه‌درازی باید داشته باشد، یعنی سیلاب خسته‌کننده‌ای از عبارات فصیح نیست، بلکه جویباری روشن و روان است که گاه بر اثر جمله‌ای زیبا می‌درخشد، نظیر این جمله: «او چهره‌ای مانند خوشبختی داشت.»... سروانتس با توسل به نیرنگی دیرینه ادعا می‌کند که «تاریخ» او از روی دست نوشته مولفی عرب به نام سید حامد بن انجلی اقتباس شده است. وی در مقدمۀ کتاب خود می‌نویسد که قصد داشته است انحطاط و نابودی تعداد بی‌شماری از داستان‌های عاشقانه و ناشیانه را ضمن هجویۀ پهلوانان سرگردان بیان کند.... (دورانست، ۱۳۷۴، ج ۷، ص ۸-۲۵۵).

۲-۲-۸- دن کیشوت

دن کیشوت نجیب‌زاده‌ای است که در اثر خواندن داستانهای پهلوانی در دورانی که دیگر پهلوانی رونقی ندارد، سعی می‌کند ماجراهای پهلوانی را بوجود آورد. او در این مورد دچار اوهام و تخیلاتی است، بنابراین زره و کلاه خود می‌پوشد و بر اسب خود رسی‌نانت سوار می‌شود و همراه با نوکر خود بنام سانچو، برای دفاع از مظلومان و بی‌گناهان به سفر می‌رود. او طبق رسوم پهلوانی اسلحه و حتی زندگی خود را وقف محبوه خیالی خود که او را ندیده است می‌کند و او را به تمام صفات والای روحی و جسمی بانوان متصف می‌کند، اما واقعیت‌های پیرامون او با اوهام و خیالات او تناسبی ندارد. دن کیشوت اهداف و آرمان‌های عالی دارد که با واقعیت‌های پیرامونش همخوانی ندارد بنابراین به‌جنگ واقعیت‌ها می‌رود و ماجراهایی می‌آفریند. سروانتس «این پهلوان محنت‌زده را دوست دارد و در عین دیوانگی او را مقدس می‌داند، زیرا در میان آن‌همه بدبختی و سقوط‌های دردناک، ادب و رحم و جوان‌مردی خود را از دست نمی‌دهد. سرانجام نویسنده کتاب این دیوانه موقر را به‌صورت فیلسوفی درمی‌آورد که حتی در میان گل و لای مطالب عاقلانه و محبت‌آمیزی می‌گوید و دنیایی را که قادر به درک آن نیست، می‌بخشد.... دن کیشوت در پاسخ سانچو مطالبی عالی بدین مضمون به‌کار می‌برد: «تقوا و پرهیزگاری است که انسان را شریف می‌کند.» و «هر کسی فرزند خصال خویشتن است.» (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۷، ص ۲۵۴). اینک سطوری از این داستان که دن کیشوت در آغاز ماجراهای خود، بعد از تدارک دیدن سفر به‌راه افتاده و در انتظار روبرو شدن با حریفی و حادثه‌ای طی طریق می‌کند:

... چیزی که بیشتر او را به شتاب برمی‌انگیخت این بود که گمان می‌کرد جهان از تأخیر وی دچار حرمان خواهد شد، چه، پهلوان امید فوق‌العاده‌ای داشت به این که انتقام تعدی‌ها را بکشد و در رفع ظلم‌ها بکوشد و بیدادگری‌ها را جبران کند و به رفع تجاوزها توفیق یابد و حساب بی‌حسابی‌ها را تصفیه سازد. بدین جهت بی‌آن که کسی را از تصمیم خود مطلع کند و یا کسی او را ببیند یک روز صبح خوشی پیش از طلوع آفتاب، صبح یکی از روزهای گرم ماه ژوئیه سراپا مسلح گردید، بر مرکب خود «رسی‌نانت» سوار شد، کلاه خود مخصوص خود را بر سر

نهاد، سپرش را به شانه آویخت، نیزه‌اش را به دست گرفت و از در خلوت حیات اصطبل به صحرا زد. دن کیشوت از این که به این سرعت و سهولت به آرزوی شریف خود صورت عمل بخشیده است از شادی بر سر پا بند نمی‌شد لیکن هنوز پا در راه ننهاده بود که فکر هولناکی به مغزش هجوم آورد و چنان خاطر او را به خود مشغول ساخت که چیزی نمانده بود از کاری که آغاز کرده بود منصرف شود. پهلوان به یاد آورد که طی تشریفات مخصوص و به آیین پهلوانان سلاح پهلوانی نگرفته و رسماً به این نام خوانده نشده است، لذا بر طبق قوانین و رسوم و آداب پهلوانی نمی‌توانست و نمی‌بایست با هیچ پهلوانی در میدان روبرو شود، حتی بایستی مانند نوچهٔ پهلوانان سلاح سفید در بر کند و به‌روی سپر خود علامتی نداشته باشد تا روزی که عنوان پهلوانی را بر اثر هنرنمایی‌ها و به زور بازوی خود به‌دست آورد. این افکار دن کیشوت را در کار خود حیران و مردد ساخت ولی عاقبت جنونش بر هر منطق و برهانی چربید و تصمیم گرفت به‌شرحی که در کتب پهلوانی خوانده و از خواندن آنها به این حال و روز افتاده است به تقلید بسیاری از پهلوانان دیگر از دست هر که نخستین بار با وی روبرو شود سلاح پهلوانی بگیرد و هم او وی را پهلوان بنامد. در باب پوشیدن سلاح سفید به‌شیوهٔ نوچگان نیز تا پیش از نیل به مقام پهلوانی دن کیشوت به‌خاطر آورد که در اولین فرصت سلاح‌های خود را آن قدر بساید تا از قاقم نیز سفیدتر شود. بدین طریق پهلوان خاطر خود را آسوده کرد و به راه خویش ادامه داد. راه او همان بود که اسبش می‌رفت، چه دن کیشوت عنان اسب را رها کرده و انتخاب طریق را به خود حیوان وا گذاشته بود زیرا گمان می‌کرد که اس اساس حادثه جویی در همین است.... سپس به خود آمد و چنان که گفتی به‌راستی عاشق بوده است به سخن ادامه داد و گفت: «ای شاهزاده خانم دولسینه، ای دلبر محبوب این دل اسیر و ناتوان، چه بی‌مهری بزرگی است که مرا از آستان خود رانده و به فرمان خویش مجبورم کرده‌ای که هرگز در پیشگاه حسن و جمالت رو ننمایم!... ای دلبر محبوب من کرم فرما و از این دل مسکین که بندهٔ توست، از دلی که در راه عشق تو این همه درد و رنج می‌کشد یاد آر!...» دن کیشوت صدها سخن یاور دیگر از همانها که در کتب پهلوانی خوانده و آموخته بود بر زبان آورد و به‌خصوص تا آنجا که می‌توانست از شیوهٔ گفتار پهلوانان افسانه‌ای تقلید کرد. در این اثنا دن کیشوت چنان آهسته و آرام طی طریق می‌کرد و آفتاب نیز که تازه بالا آمده بود چنان با اشعهٔ سوزان بر زمین می‌تابید که اگر اندک مغزی هم

در کاس سر پهلوان مانده بود همان شدت حرارت برای آب کردن آن کفایت می‌کرد.

باری پهلوان بی‌آن که با حادثه قابل ذکرى برخورد در تمام روز راه رفت، اما کم‌کم دلسرد می‌شد زیرا انتظارش این بود که هر چه زودتر با حریفی روبرو شود و زور بازوی توانای خود را بر او بیازماید. مولفان آورده‌اند که اول ماجرای دن کیشوت حادثه پُرلایس بوده است، گروهی دیگر داستان آسیاهای بادی را ماجرای اول آن پهلوان می‌دانند، اما آنچه من در این باره تحقیق کرده و در سالنامه‌های ایالت مانس یافته‌ام این است که دن کیشوت در آن روز مستقیماً به راه خود ادامه داد و هنگام غروب خود و مرکب ناتوانش از خستگی و گرسنگی مشرف به موت شدند... عاقبت کمی دور از راهی که می‌پیمود چشمش به کاروانسرای افتاد چنان که گفتی ستاره‌ای را دید که او را، نمی‌گویم به کاخ نجات، بل لااقل به دروازه‌های آن رهبری می‌کرد. دن کیشوت چنان بر سرعت افزود که در آغاز شب به آنجا رسید. از قضا بر آستانه در مهمانخانه دو دختر جوان از آنان که به «دختران طرب» موسومند ایستاده بودند. این دختران همراه چند تن قاطرچی عازم سویل بودند و همگی تصمیم داشتند شب را در آن کاروانسرا توقف کنند... دن کیشوت به کاروانسرا که آن را قلعه می‌پنداشت نزدیک شد و به امید آن که، به رسم معمول، مردی کوتاه قد از پشت کنگره برج‌ها سر برخواهد آورد و در شیپور خواهد دمید و رسیدن پهلوانی را خبر خواهد داد در نزدیکی کاروانسرا عنان رسی‌نانت را کشید، لیکن چون در اجرای این مراسم تأخیر شد و رسی‌نانت نیز در رسیدن به طویله شتاب داشت دن کیشوت ناگزیر جلو درآمد و با دو دختر لولی که آنجا ایستاده بودند روبرو شد. پهلوان ایشان را دوشیزگانی خوشگل و یا بانوانی ملوس و زیبا پنداشت که در آستانه در قلعه به بازی و تفریح مشغولند. در این اثنا تصادفی روی داد و آن این که خوک‌چرانی که می‌خواست یک گله خوک پراکنده را به اصطبل‌های خود براند برای جمع کردن آنها در شیپور خود دمید. دن کیشوت چنان که دلش می‌خواست بلافاصله تصور کرد که مردی کوتاه قد ورود او را خبر می‌دهد. پهلوان شاد و خندان به کاروانسرا و دختران لولی نزدیک شد. دختران همین که مردی چنین مسلح را با نیزه و سپر دیدند از وحشت به داخل کاروانسرا گریختند، اما دن کیشوت که از فرار ایشان پی به ترسشان برده بود فوراً نقاب مقوایی کلاهخود خویش را از جلو چهره برداشت و صورت گردآلود و چروکیده‌اش را نمایان

ساخت. و با قیافه‌ای بشاش و مهربان و به‌لحنی متین و موقر رو به ایشان کرد و گفت: «تمنی دارم علیا مخدرات به‌هیچ وجه نگیرزند و بیم و تشویش نداشته باشند و بدانند که از ناحیه من بی‌احترامی و توهینی به ساحت محترم ایشان نخواهد شد زیرا در آیین و رسوم پهلوانی که پیشه من است توهین و تخفیف نسبت به هیچ کس به‌خصوص به دوشیزگانی به حشمت و جلال علیا مخدرات نه مرسوم است و نه شایسته.» دختران به او نگاه می‌کردند و در جستجوی این بودند که در زیر آن نقاب زشت و ناچیز چهره او را ببینند، اما همین که شنیدند سوار آنان را «دوشیزه» یعنی به‌نامی می‌خواند که کاملاً از وضع و حرفه ایشان به‌دور است نتوانستند از قهقهه خنده خودداری کنند. این خنده چنان زننده و غیرمنتظره بود که پهلوان رنجیده خاطر شد و ایشان را به‌تندی مخاطب ساخت و گفت: «دب برازنده جمال است و خنده‌ای که متکی به علتی سبک و یاوه باشد بی‌ادبی محض به‌شمار می‌رود...» این نحوه سخن گفتن، که به‌هیچ وجه مفهوم دختران لولی نبود، از یک سو و قیافه مضحک و زننده پهلوان ما از سوی دیگر بر خنده ایشان و بالتیجه بر قهر و خشم دن کیشوت افزود، به‌قسمی که اگر در همان لحظه کاروانسرادار سر نمی‌رسید کار به جای باریکی می‌کشید... (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۳۴-۳۰).

۲-۹-۲- نگاهی به سایر هنرها در عصر رنسانس

تحولاتی که در عصر رنسانس در ادبیات مشهود است، در عرصه سایر هنرها نیز کم و بیش دیده می‌شود و این عجیب نیست، چون همه هنرها در هر زمانی آینه فرهنگ، فلسفه و تحولات اجتماعی زمان خود هستند. پس این مکاتب و سبک‌های ادبی را می‌توان در نقاشی، مجسمه سازی، معماری و موسیقی هم ملاحظه کرد و بررسی ویژگی‌های مشترک آنها می‌تواند جالب و مفید باشد. به‌عنوان مثال اگر به تحولات نقاشی در عصر رنسانس توجه شود، ویژگی‌های مشترکی با ادبیات در آن مشاهده می‌شود و مولفه‌های سبکی مهم این دوره در آن مشهود است. کلیسای کاتولیک در قرون وسطی بیش از هزار سال مشوق نقاشی و سایر هنرها با محوریت امور دینی بود. نقاشی‌هایی که به نقاشان این قرون سفارش داده می‌شد، چهره و وقایعی از زندگی حضرت عیسی، حضرت مریم،

کلیساها و اماکن مذهبی و قدیسان را به تصویر می کشیدند. همین تصاویر مذهبی و همین موضوعات در عهد رنسانس با محوریت انسان و امور انسانی و همچنین با توجه به هنر باستان تصویر می شدند؛ مثلاً سباستیانوس قدیس از اولین مارتیرها یا شهیدان مسیحی در قرن سوم بود که چون حاضر به انکار ایمانش نشد، به دستور امپراتور به دیرکی بسته و تیرباران شد، اما به طور معجزه آسایی زنده ماند و از امپراتور خواستار مدارا با مسیحیان شد. امپراتور پذیرفت و دستور داد آن قدر با چوب و چماق او را بزنند تا بمیرد. در نقاشی های ادوار قبل از رنسانس سباستیانوس را سراپا تیر خورده بسته به ستون و طوری پوشیده از تیر تصویر می کردند که شبیه خارپشتی می شد، اما در دوره رنسانس با علاقمند شدن به هنر باستان و نقاشی بدن برهنه و محور قرار گرفتن انسان تعداد تیرها بسیار کاهش یافت و زیبایی بدن مرد جوان مورد توجه قرار گرفت. نمونه ای که در اینجا ارائه شده است، «سباستیانوس قدیس» اثر آندرتا مانتینای ایتالیایی (۱۵۰۶-۱۴۳۱) است، که این تحول را به خوبی نشان می دهد. (تصویر ۱):

... هیچ عاملی مزاحم توجه بیننده به جزئیات کالبدشناختی بدن قدیس نمی شود. محور لگن او با شیب ملایمی در خلاف جهت محور شانه های او قرار گرفته است. این حالت را که به کُنترپُستو مشهور است در عهد باستان کلاسیک برای زنده تر نمایاندن بدن ابداع کردند. اما علاقه مانتینا به این دوره تنها در این حالت کلاسیک بدن خلاصه نمی شد. قطعاتی از پیکره های باستانی در تصویر به چشم می خورد و قدیس را به طاق نصرت رومی شکسته ای بسته اند.... (وودفورد، ۱۳۸۶، ص. ۵۵).

آندرونا مانتنيا، سباستيانوس قديس، ۱۴۵۵-۶۰، ۶۸×۳۰ س.م، موزة تاريخ هنر، وين.

۲-۱۰- موسیقی در دوره رنسانس

رنسانس موسیقی بین سال‌های ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ رخ داد. در این سال‌ها اختراع چاپ سبب رواج بیشتر موسیقی و افزایش شمار آهنگ‌سازان و نوازندگان شده بود و از هر انسان تحصیل‌کرده‌ای انتظار می‌رفت که موسیقی را آموزش دیده باشد. در این دوره دل‌بستگی اومانیستی به‌زبان موجب شده بود که موسیقی آوازی، مانند قرون وسطا مهم‌تر از موسیقی سازی باشد و در موسیقی نیز مانند ادبیات این دوره، توجه به معنا و پیام اثر و تأثیرگذاری آن بسیار مورد توجه بود. تفاوت این موسیقی با موسیقی قرون وسطا در این بود که آهنگ‌سازان قرون وسطا نسبت به تجسم هیجان کلام در موسیقی، کمابیش بی‌توجه بودند؛ حال آن‌که در موسیقی رنسانس گستره پهنای از احساسات، البته به‌شیوه‌ای متعادل، متوازن و بدون تضادهای شدید دینامیک و ریتم و رنگ‌آمیزی وجود داشت. هم‌سو با ادبیات، تقلید در میان خط‌های آوازی متداول بود و همگی این خط‌های آوازی به‌ارائه یک ایده می‌پرداختند.

موسیقی رنسانس از نظر صوتی کیفیتی ملایم و آرام داشت و ریتم اغلب دارای جریانی هموار و آرام و بدون ضرباهنگ مشخص بود، از استادان موسیقی این دوره، می‌توان ژوسکن دپره بلژیکی را که معاصر با لئوناردو داوینچی است، نام برد. او که در استخدام لویی دوازدهم، پادشاه فرانسه درآمد و در میهنش چندین منصب کلیسایی داشت، بخش مهمی از زندگی‌اش را در کشورهای مختلف اروپایی گذراند. همچنین آثار پالسترینا، آهنگ‌ساز ایتالیایی، که خود را وقف کلیسای کاتولیک کرده بود، نماینده بخشی از موسیقی این دوره است که از جنبه معنوی بیشتری برخوردار است. (کیمی‌ین، ۱۳۸۹، ص. ۱۷۹-۱۶۹، نقل به‌مضمون و تلخیص).

فصل سوم
از کلاسیسیسم تا رئالیسم

۳-۱-۱- کلاسیسیسم (Classicisme)

دوران تاریخی مربوط به این مکتب ادبی قرون هفده و هجده میلادی و مکان آن اروپا است. مهم‌ترین گفتمان این دوران مباحثه بین ایمان و عقل است. ایمان هنوز بر اریکه قدرت قرار دارد، اما عقل هم منادیان بزرگی چون هابز، نیوتن، لاک و اسپینوزا را دارد. ماهیت این عصر به گونه‌ای است که «عصر خرد» نام گرفته است و از خرافات، تاریک‌اندیشی و تعصبات مذهبی به سوی دانش و فلسفه راه پیموده است. البته در میان نامداران این دوره کسانی از هر دو جریان دیده می‌شوند؛ به عنوان مثال در صف ایمان کسانی چون پاسکال، بوسوئه، بارکلی، مالبرانش و لایب نیتز را می‌توان دید، اما در کلیت بیشتر اندیشمندان و هنرمندان این عصر، همسو با دوران خود، از پیروان خردورزی هستند.

و اما در عرصه هنر و ادبیات، تقلید از سنن ادبی یونان و روم باستان، محوریت انسان در آثار هنری و خردگرایی، در اوج گیری و تکامل خود، در قرن هفدهم میلادی منجر به پیدایش یک مکتب و جریان ادبی و در واقع یک سبک دوره‌ای بسیار مهم در اروپا و بالاخص در فرانسه شد که در کتب سبک‌شناسی از آن با نام مکتب کلاسیسیزم یاد می‌شود. البته این اصطلاح به معنای نام یک مکتب و جریان ادبی تا قرن هجدهم میلادی به کار نمی‌رفت و بعدها در مقایسه با مکتب رمانتیسیزم به کار گرفته شد. از نظر رمانتیک‌ها نویسنده کلاسیک کسی بود

که بر اساس تحصیلات رسمی مدرسه‌ای می‌نوشت و قواعد نویسندگی یونان و روم باستان را، که در مدرسه آموخته بود، به عنوان تنها سبک نگارش قبول داشت و آنها را به طور دقیق تقلید و رعایت می‌کرد؛ در این مبحث واژه کلاسیک همین معنای خاص و اصطلاحی را دارد و در توضیح بیشتر آن باید به مختصاتی اشاره کرد که مربوط به این مکتب ادبی است، اما واژه کلاسیک از ریشه «کلاسیس» به معنی طبقه، گروه و زیربخش، در زبان لاتین است و در مفاهیم عام هم به کار گرفته می‌شود؛ مفاهیمی از قبیل: آثار درجه اول شاعران، نویسندگان و هنرمندان بزرگ ادوار تاریخی هر ملت، آثاری که شایسته تدریس و تربیت و آموزش نسل جوان باشند، هر چیز نظم گرفته و مهارشده، نمونه وار و مثال زدنی، که در اینجا چنین مفاهیمی مورد نظر نیستند.

واضح است که اختراع صنعت چاپ در رونق آثار ادبی و گسترش آن در میان خوانندگان بسیار موثر بود. در پایان قرن پانزدهم رنسانس ایتالیایی به اقصی نقاط اروپا از جمله انگلستان، اسپانیا، فرانسه، پرتغال و آلمان گسترش یافته بود و کم‌کم به صورت یک جریان شکل گرفته ادبی درمی‌آمد؛ اما مکتب کلاسیسیسم را باید آن گونه که در قرن هفدهم و در زمان لویی چهاردهم پادشاه هنرپرور فرانسه به صورت مکتبی جاافتاده و شکل گرفته مطرح شد و سرمشق جریان‌های تازه ادبی در سایر کشورها قرار گرفت، بررسی کرد؛ یعنی از زمانی که این جریان ادبی شکلی کاملاً خودآگاه و منسجم به خود گرفت، اگرچه این مکتب در فرانسه مدتی طولانی ادامه نیافت و در ادامه به سبب میل به بیان افکار تازه و روح شورشگری و عصیانی که به تدریج بر فرهنگ فرانسه حاکم می‌شد، جای خود را به مکتب رمانتیسیسم داد. به هر حال مکتب کلاسیک بعد از فرانسه در انگلستان و آلمان و کشورهای دیگر هم با تغییراتی پا گرفت، اما این تغییرات به حدی زیاد بود که پیدا کردن مختصات مشترک بین آنها بسیار دشوار بود و به همین سبب برخی کلاسیسیسم این کشورها را با نام نئوکلاسیسیسم نامیده‌اند. از مهم‌ترین این تغییرات این است که مثلاً کلاسیسیسم انگلیسی دیگر به تقلید محض از قدما اکتفا نمی‌کند و در بسیاری موارد از آنان فراتر می‌رود. به هر حال همواره این گونه بوده

است که مکاتب هنری و ادبی به تناسب مکان و زمان خصلت‌های خاص خود را یافته‌اند و در واقع می‌توان گفت به هر جا که سفر کرده‌اند، به نوعی بومی شده‌اند. به گفته استاد رضا سیدحسینی:

... می‌گوییم در فرانسه، زیرا این مکتب، اگر از مفهوم عام کلمه صرف نظر کنیم، اختصاصاً یک مکتب فرانسوی است. در مورد دوران‌ها یا مکاتب دیگر مانند باروک یا رمانتیسم ... می‌توان از کل اروپا سخن گفت؛ اما پیدا کردن شباهت‌های نزدیک بین جریان‌هایی که در قرن هفدهم و اوائل قرن هجدهم در کشورهای مختلف اروپای غربی تمام کلاسیک به خود گرفتند، دشوار است. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ۸۱).

در واقع هنگامی که کلاسیسیزم به انگلستان رسید شکسپیر، مارلو و کید چنان موفقیت‌هایی به دست آورده بودند که دیگر مجالی برای کلاسیسیزم تقلیدی و اصول‌گرا باقی نمانده بود و این مکتب به صورتی بسیار محدود و البته تغییر یافته به وسیله کسانی چون بن جانسون در انگلستان ادامه یافت. پس شباهت‌های کلی که می‌توان بین کلاسیسیزم در همه کشورها یافت، چه هستند؟ به عبارت دیگر چه ویژگی‌های مشترکی این مکتب را از سایر مکاتب متمایز می‌کند؟ منابع موجود در پاسخ به این سوال، همگی در درجه اول به «تقلید» از هنر یونان و روم باستان و «بازگشت ادبی» اشاره کرده‌اند، اما این کافی نیست و برای تکمیل بحث و بیان مهم‌ترین ویژگی‌های این مکتب به موارد زیر نیز اشاره شده است. در کلی‌ترین و مختصرترین شکل می‌توان گفت: «اگر رمانتیسیزم مرکزگریز و ناهم‌مرکز بوده، کلاسیسیزم مرکزگرا بوده و هم‌مرکز.» (سکرتان، ۱۳۸۸، ص. ۱۰۵).

۳-۱-۲- مهم‌ترین مختصات کلاسیسیسم

- خردگرایی در برابر توجه به احساسات و بیان آن: پیروان مکتب کلاسیک در عین حال که اقرار می‌کنند زندگی به شور و هیجان و لذت و ... نیز احتیاج دارد، اما معتقدند که انسان نباید خود را برده عواطف کند و باید فرزاندگی و

روحیه تحلیل را در زندگی خود پیشه کند. به گفته بوالو در «فن شعر» باید عقل و منطق را دوست داشت و پیوسته بزرگ‌ترین زینت و ارزش اثر را از آن کسب کرد. و منظور او از عقلا و منطق همان عقل و منطقی است که بر آثار هنرمندان یونان و روم باستان حکم فرما بود. در این نوع ادبیات تخیل منظم، محدود و مرتب است.

• **محاکات سجایای عالی بشری:** (این اصل را اغلب «تقلید از طبیعت» ترجمه کرده‌اند که دقیق و رسا نیست) هنرمند کلاسیک در صدد تقلید از تمام طبیعت نیست، بلکه فقط طبیعت انسانی، آن هم صفات عالی و والای انسانی را محاکات می‌کند و ادبیات را از بازتاب صفات پست بشری، که در حیوانات هم وجود دارد، منع می‌کند. این همان حد فاصلی است که سبک ادبی کلاسیک را از سبک رئالیسم و بخصوص از ناتورالیسم - که بعداً در مورد آنها صحبت خواهد شد - متمایز می‌کند. شرح زشتی‌ها و مفساد اخلاقی و بیان نقایص در این ادبیات راهی ندارد. همچنین ادبیات کلاسیک ادبیات طبقات ممتاز جامعه است و به طبقات متوسط و پایین اجتماع نمی‌پردازد.

• **حقیقت‌نمایی:** این اصل از مهم‌ترین اصول مکتب کلاسیسیزم است، اما باید توجه داشت که در ادبیات همواره حقیقت محتمل بیان می‌شود، نه حقیقت واقع شده و رخ داده. یعنی مسائل و حوادثی که در ادبیات مطرح می‌شود باید حقیقت نما باشد نه عین واقعیت. این اصل بعدها نیز در مکتب رئالیسم بسیار مورد توجه قرار گرفت.

• **جستجوی تعادل و کمال:** پیروان مکتب کلاسیک تسلط بر خویشتن و عواطف خود و رسیدن به تعادل و کمال‌طلبی را سرمشق خود قرار داده بودند. گوته در سخن معروف خود کلاسیسیزم را «سلامت» و رمانتیسیزم را «بیماری» دانسته است.

• **آموزندگی و خوشایندی:** اثر ادبی کلاسیک باید آموزنده و دارای نتیجه اخلاقی باشد، اما در عین حال این آموزندگی نباید خشک و بی‌روح باشد و باید به روشی خوشایند صورت گیرد. مخاطب در عین آموختن باید انبساط

خاطر هم پیدا کند. به نظر هنرمندان کلاسیک اثر هنری باید در زیر ظاهر زیبای خود حاوی یک جنبه اخلاقی باشد که جوهر اصلی آن اثر و دلیل ایجاد آن است.

- **وضوح و ایجاز:** از نظر کلاسیک‌ها اثر ادبی باید روشن و واضح باشد و با کمترین کلمات، بیشترین مطالب گفته شود. گفتن هیچ چیز بی‌فایده‌ای در این مکتب جایز نیست. زبان این ادبیات ساده، روان، محکم و زیبا است.
- **سخن گفتن به مقتضای حال مخاطب و برازندگی ادبی:** که هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ بلاغی منظور شده است؛ یعنی اثر ادبی باید هم از لحاظ ظاهر و هم محتوا برازنده و مناسب باشد و نویسنده باید به مقتضای حال مخاطب سخن گفته باشد. (این اصل را برخی به غلط نزاکت ادبی ترجمه کرده‌اند که گویا نیست).^۲
- **تقلید از قدما:** از نظر کلاسیک‌ها زیبایی جاودانی را باید در آثار قدما جستجو کرد و فقط شاهکارهای ادبی قدیمی توانسته‌اند سجایای عالی بشری را به‌عالی‌ترین شکل محاکات کنند، زیرا این آثار پس از هزاران سال ماندگاری خود را حفظ کرده‌اند و هر کس که می‌خواهد اثری ماندگار داشته باشد باید از سبک و موضوع و نوع اینها تقلید کند. البته تقلید کلاسیک‌ها از قدما، بیشتر متوجه کسانی چون ارسطو، هوراس و لونگینوس بوده است تا افلاطون.
- **اصل وحدت‌های سه‌گانه:** این قانون که اولین بار ارسطو آن را مطرح کرد، بیشتر مربوط به ادبیات نمایشی و شامل وحدت موضوع، وحدت مکان و وحدت زمان بود. و از اصول مهم مکتب کلاسیک شمرده می‌شد. هوراس نیز در آغاز کتاب «فن شعر» خود وحدت چهارم، یعنی وحدت لحن را به این سه اضافه می‌کند، اما وحدت لحن موجب می‌شود آثار مختلطی مثل حماسه - کمدی یا تراژدی - کمدی دیگر در شمار آثار کلاسیک محسوب نشوند. از نظر ارسطو در کتاب «فن شعر» وحدت موضوع عبارت از این است که حوادث فرعی و اضافی در کنار حادثه اصلی مطرح نشود و هر اثری فقط یک حادثه از زندگی قهرمان را بیان کند. همچنین ارسطو معتقد است برای رعایت

حقیقت‌نمایی یک اثر لازم است زمان نمایش‌نامه در حدود یک شبانه روز باشد و مدت وقوع حوادث تقریباً معادل زمان نمایش دادن آن باشد. مکان‌هایی هم که حادثه در آنها رخ می‌دهد، نباید متعدد و دور از هم باشند، چون نمایش جنبه طبیعی خود را از دست می‌دهد. به‌همین دلیل تا حد امکان حادثه باید در مکان واحد اتفاق بیفتد.

با توجه به مختصات‌هایی که در مورد این مکتب مشاهده شد، بسیار شبیه و نزدیک به سبک خراسانی در شعر فارسی است، که آن هم مقارن با رنسانس شرق و اوج شکوفایی نهضت علمی، هنری، اجتماعی و سیاسی شعوبه در ایران شکل گرفته و محورهای مختصات مشابهی - از جمله خردگرایی، وضوح و روشنی و روانی و ... - با این مکتب دارد.

۳-۱-۳- انواع ادبی این دوره

نکته قابل ذکر دیگر در مورد این مکتب بحث انواع ادبی است. در این بحث نیز تقلید کلاسیک‌ها از قدما بسیار تعیین‌کننده بوده است، زیرا به طبقه‌بندی ارسطو از انواع ادبی توجه داشته و همان انواع ادبی را که در گذشته بیشتر مورد توجه بود، پدید آورده‌اند؛ مثلاً در آثار ادبی منسوب به این مکتب، بیشتر انواع ادبی حماسه، تراژدی و کمدی مورد توجه قرار گرفته‌اند و می‌توان گفت انواع ادبی در این دوره نمایندگان شاخص خود را یافتند؛ کسانی چون لاروشفوکو (La Rochefoucauld)، مولیر (Moliere)، مادام دولافایت (Mme de Lafayette)، بوسوئه (Bossuet)، راسین (Racine)، بوالو (Boileau)، لافونتن (LaFontaine) و لابرویر (LaBruyere)، پدیدآورندگان آثاری در انواع مهم ادبی این دوران بودند. البته در این میان: «پیروزی بی‌نظیر ایلید و انه‌ئید باعث شد که در میان انواع آثار ادبی، حماسه در درجه اول قرار گیرد و هر یک از شاعران قرن کلاسیک به‌نوبه خود کوشیدند که یک اثر حماسی نظیر این آثار کهن به‌وجود آورند.» (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۱۱۰). نوع ادبی دیگری که بعدها رونق بسیاری یافت و در

عصر حاضر مهم‌ترین نوع ادبی شمرده می‌شود، یعنی رمان نیز، در این دوره کم‌کم مورد توجه قرار گرفت و رمان‌هایی نوشته شد. ویل دورانت این رمان‌ها را آثاری مربوط به مکتب رمانتیک می‌داند، که به موازات نمایشنامه کلاسیک توسعه و رواج یافتند، اما خود او اذعان دارد که سبک مادام دولافایت متفاوت است و در حیطه مکتب کلاسیسیزم قرار می‌گیرد. دورانت در توضیح شیوه نگارش مادام دولافایت به‌طور مشخص به «ایجاز» اشاره می‌کند که از اصول مسلم مکتب کلاسیسیزم است و خود مادام دولافایت نیز بر آن تأکید دارد. بانوان مقیاس‌های کلاسیک خرد، اعتدال و امساک را مانند کورنی پیر و راسین جوان با خوشرویی نپذیرفتند. دنیای ایشان میدان عشق و احساس بود... به موازات نمایشنامه کلاسیک، رمان رمانتیک نیز توسعه و رواج بسیار یافت، مورد توجه عموم واقع شد و دامنه نفوذش در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد. بانوان فرانسوی هیچ وقت از خواندن آن گونه رمان‌ها سیراب نشدند... تسلط و نفوذ مادلن [دو سکودری] بر زنان درس خوانده و مردان عطر زده تا زمانی دوام آورد که مولیر با انتشار نمایشنامه‌های زنان متصنع مضحک و زنان فاضله رسوم متداول ادب پروری را عوض کرد؛ آن گاه مادلن دلاورانه از فرستادن آخرین مجلد از مجموعه نود جلدی تصنیفات خود به‌زیر چاپ چشم پوشید... هنگامی که مادام دولافایت تصمیم گرفت قلمش را با با قلم مادمازل دو سکودری به جنگ اندازد، تصادفاً بدعتی به‌وجود آورد که در آن زمان انقلابی ادبی به‌شمار می‌آمد؛ یعنی رمانی عشقی فقط در یک جلد و مشتمل بر دویست صفحه نوشت. وی قایل به این اصل بود که: با تساوی دیگر شروط، کتابی مرجع است که قسمت عمده اجزای تشکیل دهنده قالب نخستینش در ضمن نگارش حذف شود؛ به عبارت ساده‌تر می‌گفت: هر جمله که از قلم بیفتد یک لویی طلا و هر کلمه که حذف شود بیست سو بر ارزش کتاب می‌افزاید. مادام دولافایت پس از نشر تعدادی آثار ناچیز سرانجام شاهکار خود شاهزاده خانم کلو را تصنیف کرد (۱۶۷۲) و به چاپ رساند (۱۶۷۸). (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۷-۱۸۵).

به هر حال تنها رمان قابل ذکر این مکتب همین رمانی است که به‌دست «مادام دولافایت» به نگارش درآمد. این شاهکار ادبی که می‌توان آن را یگانه رمان

ماندگار مکتب کلاسیسیزم دانست و «شاهزاده خانم دو کلو» نام داشت، ویژگی‌هایی از مکتب کلاسیسیزم را دارا است؛ از جمله تأکیدی که بر سجایای عالی بشری دارد و علاوه بر ایجاز و مختصرگویی که به آن اشاره شد، فضا و لحنی دارد که به نوعی یادآور تراژدی‌های منتسب به این دوره است.

در اینجا برای آشنایی بیشتر با این سبک ادبی، نمونه‌های کوتاهی از آثار برخی از مهم‌ترین نویسندگان این دوره و شرح حال مختصر آنان آورده می‌شود:

www.tabarestan.info
پیشکش به تبرستان

۳-۱-۴- مولیر

کمدی‌نویس بزرگ فرانسوی در قرن ۱۷ است. در ابتدا، طبقه روحانیان فرانسوی تئاتر را به عنوان دشمن بزرگ اخلاق اجتماعی ممنوع و مطرود کرده بودند؛ به نحوی که بازیگران تئاتر افرادی تکفیر شده تلقی می‌شدند و روحانیان از انجام آیین‌های مذهبی، مثلاً مراسم ازدواج یا تدفین برای آنان سر باز می‌زدند، مگر این که توبه می‌کردند و از پیشه خود دست می‌کشیدند. به ناچار اغلب این بازیگران دل به ازدواج‌های غیرمشروع و عرفی خوش می‌کردند. قوانین مدنی فرانسه نیز اینان را مردمی بدنام و رسوا تلقی می‌کرد و از داشتن هر شغل آبرومندی محروم می‌کرد. حتی قضات و روسای محاکم از حضور در تئاتر منع شده بودند، روحانیان که جای خود را داشتند. اما تئاتر توانست در چنین شرایط نامساعدی نشو و نما یابد و این مقاومت‌ها را درهم بشکند. اشتیاق عامه مردم برای تماشای نموداری از زندگی، که بتواند انتقام حقایق تلخ را بگیرد، موجب خلق تعداد زیادی کمدی‌ها و فارس‌ها شد و نخست وزیر فرانسه، کاردینال دوریشلیو، ترتیبی داد که نمایش‌نامه‌های خوب پرورش داده شوند و به طور مرتب در دربار اجرا شوند. در تالار نمایش نه فقط یک ردیف صندلی برای آکادمی که عده‌ای از روحانیان را در بین اعضای خود داشت، اختصاص یافته بود، بلکه ردیفی هم به اسقفان اختصاص داده شد و برای رفع نقایص و ترویج کمدی فرانسه از بازیگران ایتالیایی دعوت شد. در چنین حال و هوایی بود که ژان باتیست پوکلن، که بر صحنه و در سراسر جهان به نام مولیر شناخته شده است، سردسته بازیگران

شاهی شد و با حمایت و تأیید بوالو خیلی زود به مقام بزرگ‌ترین نویسنده عصر خود ارتقاء یافت. او که فرزند یکی از پرده داران دربار بود، علیرغم تمایل پندز، علاقه‌ای به ادامه شغل او نشان نداد و به آموختن زبان لاتین و فلسفه اپیکور روی آورد. مدتی هم به تحصیل حقوق پرداخت و به وکالت دعاوی مشغول شد؛ اما عاقبت راه زندگی خود را در تئاتر و ادبیات یافت و به بازیگری و نوشتن نمایش‌نامه پرداخت. در همین زمان بود که نام مولیر را برای خود برگزید و به دربار راه یافت. از مهم‌ترین آثار او می‌توان «طیّب اجباری»، «خسیس»، «تارتوف»، «مردم‌گریز» و «زنان متصنّع مضحک» را نام بزنیم. تأثیر این کمدی اخیر در نکوهش خودنمایی زنان و برخی حماقت‌های اجتماعی به‌خدا زیاد بود که بوالو در دهمین هجونا‌مه خود اشاره کرده است به «آن ظریف طبعانی که دیروز چنان شهرتی داشتند و مولیر با یک ضربه هنر خود بادشان را خالی کرد.» (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۱۳۶). نمایش‌نامه «تارتوف» او، که ریاکاری دینی را مورد حمله قرار می‌داد، چنان جنجالی برانگیخت که برخی به جرم هتک حرمت کلیسا زنده سوزاندن او را مطرح کردند و پادشاه نمایش آن را علیرغم میل شخصی خود ممنوع کرد. مولیر بعد از دو سال در متن آن تجدید نظر کرد ولی با این همه دستور بستن تماشاخانه و پاره کردن اعلانات آن داده شد. البته بعدها این نمایش‌نامه با حمایت پادشاه بارها به‌روی صحنه رفت و مشهورترین درام مولیر شناخته شد. برای آشنایی با این نمایش‌نامه مشهور، که بیش از هر اثر کلاسیکی به‌اجرا درآمده است، مختصری از آن در اینجا نقل می‌شود.

۳-۱-۵- تارتوف

اورگون که مرد پولداری است در کلیسا با تارتوف، که شخص مقدس‌نمایی است، آشنا و شیفته و مبهوت شخصیت او می‌شود. اورگون تارتوف را به خانه خود می‌برد و ارشاد خود را به‌دست او می‌سپارد. او آن چنان فریفته شخصیت تارتوف می‌شود که دختر جوان خود را به‌عنوان همسر به او پیشنهاد می‌کند. در این میان فریبکاری تارتوف و مقدس‌نمایی او به‌صورت کمدی بزر تماشاچیان

آشکار می‌شود؛ از جمله هنگامی که تارتوف می‌خواهد عشق خود نسبت به همسر اورگون، المیر، را بیان کند و المیر شوهر خود را زیر میز پنهان کرده است و ضمن گرم گرفتن با تارتوف وظیفه وفاداری خود نسبت به همسرش را مطرح می‌کند؛ ولی تارتوف با استفاده از تبخّر خود در علوم دینی سعی می‌کند کار خود را موجه جلوه دهد:

تارتوف: اگر تنها مشیت خداوند مانع رسیدن من به کام دل باشد، برداشتن آن مانع از سر راه برای من کار سبلی است. راست است که خداوند پاره‌ای از کام‌جویی‌ها را حرام کرده است، اما همیشه راه‌هایی برای دوختن کلاه شرعی و کنار آمدن با این گونه منهیات موجود است. این خود علمی شریف است که انسان بداند تا چه اندازه به‌فراخور حال رشته‌های وجدانش را تنگ بکشد یا شل سازد و به‌عبارت دیگر غیراخلاقی بودن عملش را با پاکی نیتش جبران کند. (همان، ص. ۱۴۶).

به عقیده دورانت، اگر مولیر را یکی از شخصیت‌های بزرگ ادبی فرانسه دانسته‌اند، نه به‌خاطر تکمیل اصول فنی تئاتر است و نه به‌خاطر توانایی در سرودن اشعار عالی؛ تقریباً همه داستان‌های او عاریتی، اغلب پایان‌ها و نتیجه‌گیری‌هایش غیرمنطقی و شخصیت‌های داستانی او همیشه سنخی یا تیپ هستند. آنچه که مردم را به آثار مولیر جلب می‌کند، اشارات فلسفی و هجو تند و هزل شیرین آنها است. این آثار مبتنی بر فلسفه خردگرایی بودند که مورد پسند فیلسوفان قرن هجدهم قرار داشت و در آن اثری از اعتقاد به مسیحیت مابعدالطبیعی یافت نمی‌شد. آن چنان که در بستر مرگ مولیر هیچ کشیشی حاضر نشد بر بالینش حضور یابد و اسقف مسیحیان فتوا داد که چون مولیر به‌هنگام مرگ توبه نکرده است، نباید جسد او را در گورستان مسیحیان به‌خاک سپارند. به‌ناچار پس از غروب آفتاب در گوشه دورافتاده‌ای بی‌سرو صدا به‌خاک سپرده شد. (همان، ص. ۱۵۸). به‌هر حال آثار مولیر را باید کلاسیسیزمی دانست که در تنگنای قالب و چهارچوب باقی نمی‌ماند. نمونه دیگری از کمدی‌های مولیر نمایش نامه «خسیس» است که خلاصه و قسمت کوتاهی از آن در اینجا ذکر می‌شود.

۳-۱-۶- خسیس

هارپاگون که شخص نوکیسه، خسیس و نزول‌خواری است، عاشق دختر جوانی به نام ماریان شده است، در حالی که پسر او هم ماریان را دوست دارد. برادر ماریان به نام والر نیز عاشق الیز دختر هارپاگون است که هارپاگون چون نمی‌خواهد به او جهیزیه بدهد، قصد دارد او را به عقد پیرمرد ثروتمندی درآورد. والر به خاطر عشقش به دختر هارپاگون پیشکار او شده است. لافلش نوکر هارپاگون کیسه پول او را می‌دزد تا در ازای پس دادن آن هارپاگون را از ازدواج با ماریان منصرف کند. به دنبال این ماجراها بالاخره این عشاق با یکدیگر ازدواج می‌کنند. این نمایش‌نامه حول محور خست هارپاگون و پستی‌های او دور می‌زند و آن چنان که معمول کمدی است، به صفات و خصایل فرومایه بشری و انسان‌های پست و فرودست می‌پردازد. تصویری که از شخصیت اصلی داستان، یعنی هارپاگون، در این نمایش‌نامه می‌بینیم، یک شخصیت سخی یا تیپ است که یک گونه شخصیتی کلی را به نمایش می‌گذارد، برخلاف دوره‌های بعد که خلق شخصیت‌های یگانه و فردی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این قسمت به سطوری از این نمایش‌نامه، که هارپاگون نوکر خود، لافلش را که هم‌دست این عشاق است، از خانه بیرون می‌کند، توجه فرمایید:

هارپاگون - زود از این جا برو و حرف زیادی نزن. زودتر شرت را از خانه من بکن، متقلب دزد، اعدامی!

لافلش - من آدمی بدجنس‌تر از این پیرمرد لعنتی ندیده‌ام. حتماً شیطان زیر پوستش رفته است.

هارپاگون - زیر لب غرغر می‌کنی؟

لافلش - چرا مرا بیرون می‌کنید؟

هارپاگون - دزد طرار، حالا از من دلیل می‌پرسی؟ تا نکشتمت برو بیرون.

لافلش - مگر من چه کرده‌ام؟

هارپاگون - همین است که گفتم، برو بیرون.

لافلش - پسر شما که ارباب من است، به من دستور داده است که منتظرش باشم.

هارپاگون - برو در کوچه منتظرش باش. دیگر در خانه من مثل سیخ راست نایست که همه چیز را تماشا کنی و از همه چیز سوءاستفاده کنی. من هیچ مایل نیستم روبرویم جاسوس و خائنی را ببینم که چشم های منحوسش مواظب همه کارهای من است و دار و ندار مرا می‌بلعد و همه جا را می‌پاید که چیزی گیر بیاورد و بدزدد.

لافش - مگر ممکن است چیزی از شما دزدید؟ شما که همه جا را مهر و موم می‌کنید و روز و شب کشیک می‌دهید، مگر مجال دزدی برای کسی می‌گذارید؟ هارپاگون - من هر چیز را که دلم بخواهد قایم می‌کنم و هر قدر که بخواهم کشیک می‌دهم. این جاسوس ها همه اعمال مرا تحت نظر می‌گیرند. مبدا از محل پول های من هم بویی برده باشند. نکند تو بروی و در همه جا هو بیندازی که من در خانه ام پول دارم و مخفی کرده ام. لافش - شما پول دارید و مخفی کرده اید؟

هارپاگون - نه، بی‌شعور. منظورم این نبود. (پیش خود) اختیار از دستم در رفته است، عصبانی شده ام. مبدا از روی بدجنسی چو بیندازی که من پول دارم. لافش - حالا که داشتن و نداشتن شما در وضع ما تغییری نمی‌دهد، داشتن آن چه اهمیتی برای ما دارد؟

هارپاگون - زبان درازی می‌کنی؟ چنان بزخم توی گوشت که زبانت ببردا! (دستش را بلند می‌کند که به او سیلی بزند) گفتم گورت را گم کن. لافش - خیلی خوب! می‌روم!

هارپاگون - صبر کن ببینم چیزی از اموال من نبرده باشی. لافش - چه چیزتان را ممکن است ببرم؟ هارپاگون - بیا این جا ببینم. دستهایت را به من نشان بده. لافش - بفرمایید.

هارپاگون - بقیه دستهایت را. لافش - بقیه دستهایم را؟ هارپاگون - آره.

لافش - بفرمایید!

....(قریب، ۱۳۵۶، ص. ۴۸-۴۷).

۳-۱-۷- مادام دو لافایت

ماری مادلن پیوش دو لاورنی، زنی فرانسوی که پس از ازدواج لقب کنستس دو لافایت گرفت، بزودی زندگی اشرافی را ملال آور یافت و جدایی از همسر را، که در فرانسه آن زمان بسیار رایج بود، به طرزی دوستانه تدارک دید. او با رفتن به پاریس و ملحق شدن به یک انجمن هنری فعالیت ادبی را آغاز کرد و با نگارش رمان «شاهزاده خانم دو کلو» شاهکاری در ادبیات مکتب کلاسیسیزم پدید آورد که آن را یکی از نخستین و بهترین رمان‌های روانشناختی جهان دانسته‌اند. ویل دورانت و برخی دیگر احتمال می‌دهند که لاروشفوکو یا همان پرنس دو مارسیاک در تصنیف این کتاب به مادام دولافایت کمک کرده باشد. دوستی عمیقی که بین این دو نفر وجود داشت و شایعات مربوط به آن، به این گمان دامن می‌زد. مادام دولافایت در مورد لاروشفوکو چنین گفته است: «او به من نیروی فهم القا کرد، اما من قلب او را از نو ساختم.» (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۱۹۷). بعدها این دوستی تاریخی را نوعی ازدواج روحی قلمداد کردند و در ادبیات فرانسه بارها در وصف شخصیت این زن نازک خیال و دوستی او با آن حکیم سالخورده قلمفرسایی شد. مادام دوسوئینه در این باره می‌نویسد: «هیچ چیز را نمی‌توان با حالت سحرانگیز و اطمینان‌بخش دوستی ایشان قیاس کرد.» (همان، ص ۱۹۷).

از آنجا که هنوز نوع ادبی رمان قواعد منسجمی نداشت، عرصه‌های فراوانی برای تجربه کردن وجود داشت و مادام دولافایت نوع ادبی رمان را در چهارچوب کلاسیسیزم پدید آورد. برخلاف رمان‌های دیگری که هم زمان با او نگاشته می‌شد و باید آنها را در حیطه رمانتیسیم دانست، این رمان دارای ویژگی‌های نزدیک به مکتب کلاسیسیزم، مثلاً ایجاز بود. نکته جالب این بود که این رمان بدون نام نویسنده به چاپ رسید. بوالو که دشمن سرسخت هرگونه سرگذشت عشقی بود، مادام دو لافایت را «بهترین نویسنده و برگزیده‌ترین مغز در میان زنان فرانسه» معرفی کرده است. (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۸-۱۸۶). اینک به خلاصه این رمان و گزیده‌ای از متن آن توجه فرمایید. مهم‌ترین خصوصیات

مکتب کلاسیسم را به آسانی می‌توان در همین سطور مختصر مذکور در ذیل تشخیص داد. بازتاب دادن سجایای والای انسانی و توجه به افراد و طبقات والا - اعم از بالا بودن مقام و مرتبه اجتماعی یا والا بودن صفات و خصوصیات درونی و روحی - از ویژگی‌هایی است که در این متن به وضوح دیده می‌شود. کافی است که این رمان را با رمان «آنا کارنینا» اثر تولستوی که متعلق به مکتب «رئالیسم» و بازتاب دهنده افشار وسیع تری از اجتماع است و تمایل به انعکاس بشری واقعی‌تر دارد، مقایسه کنیم. سطور زیر متعلق به بخشی از داستان است که پرنس دوکلو به شوهرش اعتراف می‌کند که در معرض وسوسه یک عشق ممنوع قرار گرفته و برای خودداری از آن مایل به کناره گیری از دربار است. او صادقانه و با شجاعت اخلاقی بی‌نظیری اعتراف می‌کند و از شوهرش می‌خواهد که به او کمک کند. همسر او نیز با بزرگواری احساس او را درک می‌کند و خود را هنوز عاشق او می‌بیند. این داستان با این که ویژگی‌های رمان دارد ولی با پایانی تراژیک و دارا بودن برخی از خصوصیات مشابه تراژدی، تقلید وفادارانه پیروان مکتب کلاسیسم را از تراژدی نویسان روم و یونان باستان و همچنین مرحله‌ای از تکوین نوع ادبی رمان را نشان می‌دهد.

۳-۱-۸- شاهزاده خانم دوکلو

مادموازل دوشارتر ازدواجی سرشار از احترام اما بدون عشق با پرنس دوکلو را می‌پذیرد و لقب پرنس دوکلو می‌یابد، اما مدتی بعد در یک مجلس رقص با دوک جوانی آشنا می‌شود و به هم دل می‌بازند. این احساس با حس پاکدامنی و وفاداری شاهزاده خانم در تضاد است و موجب می‌شود که او صادقانه از احساس خود با شوهرش سخن بگوید و از او بخواهد که برای غلبه بر این وسوسه به او کمک کند. شوهر نسبت به او احساس رحم و تأثر پیدا می‌کند، اما از احساس بی‌محبتی زن و شکی که به آن دچار شده، بسیار غمگین می‌شود و سرانجام به دنبال یک بیماری می‌میرد. پرنس که اکنون آزاد است، به جای آن که به عشق دوک پاسخ مثبت دهد، از روی ندامت از او کناره گیری می‌کند، زیرا

نمی‌خواهد به قیمت مرگ شوهر به خوشبختی برسد؛ پس برای خدمت به بینوایان به مکان دوردستی می‌رود و در آنجا با بیماری سل از پا در می‌آید. سطور زیر مربوط به بخشی از داستان است که پرنسس نزد شوهرش اعتراف به این عشق ممنوع می‌کند:

... مسیو دو کلو به زنش می‌گفت:

— ولی چرا به هیچ‌وجه نمی‌خواهید به پاریس برگردید؟ چه عاملی می‌تواند شما را در بیلاق نگهدارد؟ مدتی است که شما چنان به گوشه‌گیری علاقمند شده‌اید که مرا به حیرت می‌اندازد و ناراحت هم می‌کند، چون که باعث می‌شود از هم دور بمانیم. ضمناً می‌بینم که افسرده‌تر از همیشه‌اید و می‌ترسم که مسأله‌ای ناراحتتان کرده باشد.

پرنسس با لحن مرددی جواب داد:

— من هیچ چیزی در دلم نیست که افسرده‌ام کرده باشد، ولی هیاهوی دربار به قدری زیاد است و پیش شما هم همیشه چنان عده زیادی هست که غیرممکن است آدم جسم و روحش خسته نشود و دنبال استراحت نگردد.

شوهرش جواب داد:

— استراحت مناسب حال اشخاصی به سن و سال شما نیست. زندگی شما در خانه‌تان و در دربار طوری است که اصلاً خسته‌تان نمی‌کند و من می‌ترسم که نکند دور از من راحت‌تر باشید.

زن با نوعی دستپاچی که هر لحظه بیشتر می‌شد جواب داد:

— اگر این طور فکر کنید، در باره من ظلم بزرگی کرده‌اید. اما ازتان خواهش می‌کنم که مرا بگذارید اینجا بمانم. اگر شما هم می‌توانستید اینجا بمانید بی‌اندازه خوشحال می‌شدم، اما به شرطی که خودتان تنها می‌ماندید و دیگر نمی‌خواستید آن عده بی‌شماری را که هرگز ترک‌تان نمی‌کنند اینجا هم همراهتان داشته باشید.

مسیو دوکلو حیرت زده گفت:

— آه، مادام! حالات و حرف‌هایتان نشان می‌دهد که شما به دلایلی که من بکلی از آنها بی‌خبرم دلتان می‌خواهد که تنها بمانید. و از شما تمنا می‌کنم که آنها را به من بگویید.

مدت زیادی به او فشار آورد که هر چه هست بگوید، اما موفق نشد مجبورش

کند. و پس از این که پرنسس چنان از خود دفاع کرد که هر لحظه کنجکاوای شوهرش را زیاده‌تر می‌کرد، لحظه‌ای چشمانش را پایین انداخت و در سکوتی سنگین فرو رفت. بعد ناگهان دهن باز کرد و چشم به او دوخت و گفت:

— مجبورم نکنید پیش شما به چیزی اعتراف کنم که هر چند بارها تصمیم گرفته‌ام، جرئت اعترافش را نداشته‌ام. فقط فکرش را بکنید، شرط احتیاط نیست که زنی به سن و سال من که مسلط به رفتار خودش باشد، در محافل دربار انگشت نما شود.
مسیو دو کلو فریاد زد:

— منظورتان چیست مادام؟ من جرئت نمی‌کنم حرفی بزنم، مبدا که آزرده‌تان کنم.

مادام دو کلو جواب نداد و سکوت او سرانجام شوهرش را متقاعد کرد به این که در آنچه فکر می‌کرده حق داشته است. ادامه داد:

— شما به من هیچ چیز نمی‌گویید و همین دلیل این است که من اشتباه نمی‌کنم.

زن خود را پیش پاهای او به زمین انداخت و جواب داد:

— خوب، آقا من الان اعترافی پیش شما می‌کنم که هیچ‌کسی نزد شوهرش نکرده است. اما معصومیت رفتارم و مقاصدم به من توانایی این کار را می‌دهد. درست است که من دلایلی دارم به این که از دربار دور شوم و می‌خواهم از خطراتی که اشخاصی به سن و سال مرا تهدید می‌کنند در امان بمانم. من کوچکترین نشانه‌ی ضعفی از خودم نشان نداده‌ام، و باز هم هیچ ترسی نداشتم به شرطی که شما آزادم می‌گذاشتید که از دربار دور بمانم و یا هنوز مادام دوشادتر را داشتم که راهنمای رفتار من باشد. تصمیمی را که می‌خواهم بگیرم، هر چقدر هم خطرناک باشد می‌گیرم تا شایستگی‌ام را برای این که مال شما باشم حفظ کنم. اگر احساس‌هایی دارم که برای شما ناخوشایند است هزار بار از شما معذرت می‌خواهم، دست کم، هرگز رفتاری نخواهیم داشت که برای شما ناخوشایند باشد. در نظر بگیرید که زنی برای این که مثل من رفتار کند باید نسبت به شوهرش چنان احساس دوستی و احترامی داشته باشد که کمتر کسی دارد. مرا راهنمایی کنید. به من رحم کنید و اگر می‌توانید باز هم دوستم داشته باشید.

در تمام مدتی که او حرف می‌زد، مسیو دو کلو سرش را به دست‌ها تکیه داده و بی‌حرکت مانده بود. از خود بیخود شده بود و حتی به این فکر نیفتاده بود که زنش را از زمین بلند کند. وقتی که حرف‌های زن تمام شد، پرنس نگاهی به او انداخت و او را پیش پای خودش دید، با چهره‌ای غرق اشک و با چنان زیبایی خیره‌کننده‌ای که لحظه‌ای فکر کرد از غصه خواهد مرد و او را در آغوش کشید و بلند کرد و گفت:

— شما هم به من رحم کنید مادام که لایقش هستم. و مرا ببخشید اگر در اولین لحظات این درد و رنج که در دل من سخت و شدید است نمی‌توانم چنان که باید به رفتاری نظیر رفتار شما جواب بدهم. شما در نظر من قابل احترام‌تر و ستودنی‌تر از هر زنی که در دنیا هست جلوه می‌کنید. همچنین من خودم را بدبخت‌ترین مردی می‌بینم که در دنیا پیدا می‌شود. شما از همان لحظه‌ی اولی که دیدمتان مرا دچار شور و هیجان کرده‌اید. سخت‌گیری‌ها تان و وصال‌تان نتوانسته است این آتش را خاموش کند و هنوز هم دوام دارد. من هرگز نتوانسته‌ام عشقی نسبت به خودم در دل شما تولید کنم و می‌بینم که می‌ترسید آن را نسبت به کس دیگری داشته باشید. و این مرد خوشبخت کیست مادام، که این ترس را در دل شما انداخته است؟ چه مدتی است که توجه شما را جلب کرده است؟ ... من حسادت شوهر و حسادت عاشق را با هم دارم. اما بعد از رفتاری مثل رفتار شما، به‌عنوان شوهر نمی‌توان حسود بود. رفتار شما اصیل‌تر از آن است که اطمینان کامل به من ندهد. این رفتارتان مرا حتی به‌عنوان عاشق هم تسکین می‌دهد. اعتماد و صداقتی که نسبت به من دارید فوق‌العاده گران‌بهاست. شما چنان قدری برای من قائلید که یقین دارید من از این اعترافاتن سوءاستفاده نخواهم کرد و از عشق من به شما هم چیزی کاسته نخواهد شد. شما با این همه وفاداری که از هیچ زنی نسبت به شوهرش دیده نشده، مرا بدبخت می‌کنید. اما مادام حرفتان را تمام کنید و به من بگویید آن چه کسی است که شما نمی‌خواهید ببینید؟

پرنس دو کلو جواب داد:

— التماس می‌کنم که این را هیچ وقت از من نپرسید. تصمیم گرفته‌ام که آن را به شما نگویم و گمان می‌کنم که شرط احتیاط همین باشد که نگویم.... من قدرت کافی دارم که اگر نخواهم چیزی را بگویم ساکت

بمانم. اعترافی که من پیش شما کردم بر اثر ضعف نبود. اعتراف به این حقیقت جرئت بیشتری می‌خواهد تا تلاش برای مخفی کردن آن.... (سید حسینی، ۱۳۸۱، ص ۷-۱۵۳).

۳-۱-۹- راسین

راسین هم مثل مولیر از طبقه متوسط بود. او در کودکی علوم دینی و زبان یونانی آموخت. او شیفته نمایش نامه‌های سوفوکل و اوریپید شد و برخی از آنها را به فرانسه ترجمه کرد. در پاریس با فلسفه و دانش و ادب یونان و روم باستان آشنا شد و خود نیز علیرغم میل خانواده، که حرفه کشیشی را برای او برگزیده بودند، قدم به عرصه نمایش نامه‌نویسی گذاشت و مورد تشویق مولیر قرار گرفت. برای آشنایی با موقعیت اجتماعی زمان راسین و هنرمندانی چون او بخش‌هایی از دونا، یکی از سوی افراد خانواده و دیگری از یکی از معلمان او در اینجا نقل می‌شود تا روشن شود که اینان چگونه با محیط اجتماعی خود در نبردی همیشگی بودند و چگونه تا پایان عمر راهی را برگزیدند که آسان‌ترین و سودمندترین راه در جهت منافع شخصی نبود.

بخشی از نامه عمه راهبه راسین به وی، پس از روی آوردن راسین به نمایش نامه‌نویسی و تئاتر:

... اینک با تأسف بسیار می‌شنوم که شما بیش از پیش با مردمانی معاشرت می‌کنید که نامشان حتی در نظر کسانی که اندک ایمانی در دل دارند منفور است؛ و حق هم با ایشان است، زیرا آن افراد بدنام را اجازه ورود به کلیسا و دسترسی به آیین مقدس نیست.... پس برادرزاده عزیزم، خودت انصاف بده که من با آن دلبستگی شدید که همواره به تو داشته‌ام، اکنون در چه غمی به سر می‌برم. منی که جز این آرزویی نمی‌داشتم که ترا در مقامی آبرومند در خدمت خداوند ببینم. برادرزاده عزیزم، اینک من از تو خواهش می‌کنم که به روح خود ترحم آوری، به درون قلبت خوب بنگری و متوجه شوی که خویشتن را به چه غرقاب گناهی انداخته‌ای. امیدوارم که آنچه که درباره تو شنیده‌ام، از حقیقت به دور باشد؛ اما اگر تو تا این حد نگون بخت شده باشی که به شغلی که مایه رسواییت در برابر خدا و خلق می‌شود ادامه بدهی، دیگر نباید به دیدن ما به این

جا بیایی، زیرا لابد می‌دانی که من با داشتن آگهی بر بدنای و بی‌ایمانی تو اجازهٔ روبرو شدن و سخن گفتن با تو را نخواهم داشت. در عین حال من دست از استغاثه به درگاه خداوند برنخواهم داشت، تا مگر خود او بر تو بخشایش آورد.... (دورانت، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۱۶۶).

اما لحن اعلامیهٔ عمومی نیکول، که زمانی راسین را درس داده بود، آمیخته با این همه مهر و نوازش خانوادگی نبود:

... همه می‌دانند که این آقا... نمایش‌نامه‌هایی برای صحنه نوشته است... در نظر مردم خردمند چنین شغلی خود از آبرومندی به‌دور است. اما اگر در پرتو دین مسیحی و تعالیم انجیلی بر آن بنگریم، متوجه می‌شویم که آن شغل به‌تمام معنی کراهت انگیز است. رمان‌نویس‌ها و نمایش‌نویس‌ها سم‌فروشان هستند که نه فقط جسم آدمیان، بلکه همچنین روح ایشان را تباه می‌کنند. (همان، ص ۱۶۶).

بزرگ‌ترین تراژدی راسین و شاهکار او که شهرتی بالاتر از کورنی برایش به‌ارمغان آورد و آن را شایستهٔ برابری با آثار شکسپیر و اوری‌پید دانسته‌اند آندروماک نام دارد. داستان آن با استحکام طرح ریزی شده و روحیه و عواطف قهرمانان، با همهٔ پیچیدگی و شدت، با اشعار موزون و بلندپایهٔ کم نظیری توصیف شده است. این نمایش‌نامه بیشتر رعب انگیز است تا رقت آور و پایان آن مانند تراژدی‌های سوفوکل و آشیل فاجعه بار است.

فرانسه راسین را از بزرگ‌ترین سرایندگان خود می‌داند و آثار او و کورنی را کامل‌ترین نوع نمایش‌نامهٔ کلاسیک در عصر جدید می‌شمارد. چهار تراژدی مشهور او به‌نوعی با ایران ارتباط دارند. وقایع تراژدی استر که در ایران می‌گذرد، ماجرای عشق خشایارشا به استر، دختر یهودی و نفوذ این دختر در دربار هخامنشی و نجات یهودیان به‌فرمان خشایارشا است و از تورات الهام گرفته شده است. سه تراژدی دیگر او، اسکندر کبیر، مهرداد و بایزید هم با تاریخ سلسله‌های هخامنشی، اشکانی و صفوی مرتبط است. خود راسین بریتانیکوس را

کامل ترین اثر خود می دانست. از دیگر آثار او می توان برنيس، متریقات و ایفیونی را نیز نام برد. در اینجا خلاصه و بخش کوتاهی از تراژدی آندروماک، که نمونه بسیار خوبی از سبک راسین و همچنین مکتب ادبی کلاسیسیزم است، ذکر می شود.

۳-۱-۱۰- آندروماک

این تراژدی ادامه ایلید و داستان شکست تروا به دست یونانیان است. آندروماک که همسر هکتور قهرمان تروایی است، پس از کشته شدن شوهر با پسرش، آستواناکس، اسیر می شود. پورهوس، پسر آشیل، به خاطر سهم بزرگی که در پیروزی یونان بر تروا دارد، به دریافت سه جایزه نایل می شود: ۱- آندروماک، بیوه هکتور، به عنوان اسیر ۲- هرمیون، دختر منلائوس و هلن، به عنوان همسر ۳- کشور اپیروس به عنوان قلمرو پادشاهی.

از آنجا که پسر هکتور، آستواناکس، ممکن است بعدها برای انتقام شکست تروا قیام کند، مردم یونان خواهان کشتن او هستند، اما پورهوس که عاشق آندروماک شده، حاضر است از کشتن او صرف نظر کند، به شرطی که آندروماک با او ازدواج کند. آندروماک این پیشنهاد را به دروغ می پذیرد، با این تصمیم که در پایان مراسم خودکشی کند، زیرا شوهرش به دست پورهوس کشته شده است. هرمیون که عاشق پورهوس است، برای انتقام فرستاده یونانیان را که دل باخته او است، وادار به قتل پورهوس می کند و هنگامی که یونانیان پورهوس را در هنگام مراسم ازدواج به قتل می رسانند، هرمیون نیز ضربه ای به بدن بیجان او زده و خودکشی می کند، اما پسر آندروماک، آستواناکس، از مرگ نجات می یابد. در سطور زیر پورهوس به فرستاده یونانیان که خواهان مرگ آستواناکس است، جواب رد می دهد:

از آن بیمناکند که تروا روزی به یمن خاطرۀ هکتور دوباره زنده شود،
و پسرش عمری را که بر او ارزانی داشته ام از خود من بازستاند.
عالیجناب، این همه مآل اندیشی تشویش بسیار به بار می آورد؛

و عقل من توانایی پیش‌بینی مسائل را از چنین راه دور ندارد.
 من در اندیشه‌ام که تروا در گذشته چه شهری می‌بود.
 سرافراز به چنان قلاع و بارآور چنان قهرمانی!
 باید گفت عروس شهرهای آسیا؛ و دیدیم که سرانجام
 تقدیر با آن چه کرد و روزگارش به کجا کشید.
 اکنون دیگر چیزی در آن نمی‌یابیم جز برج‌هایی به زیر خاکستر شده،
 و نیز کودکی به زنجیر افتاده؛ من نمی‌توانم این اندیشه را به خود راه دهم
 که تروا در چنین وضعی آرزوی انتقام به دل راه دهد،
 وانگهی، اگر به نابودی فرزند هکتور سوگند یاد شده بود،
 چرا یک سال تمام آن را به تأخیر انداختیم؟
 آیا نمی‌توانستیم او را بر سینه پریاموس قربانی کنیم؟
 یا در زیر آن همه جسد مردگان و ویرانی‌های تروا مدفونش سازیم؟
 در آن هنگامه هر شقاوتی مجاز بود، که حتی پناه بردن سالخورده‌گان و کودکان
 به سنگر ناتوانیشان بی‌ثمر می‌نمود؛
 پیروزی و شب که از خودمان خونخوارتر بودند،
 ما را به کشتار تحریص می‌کردند و هدف ضرباتمان را نامعلوم می‌ساختند.
 در آن معرکه خشم من بر مغلوبان از حد به‌در شده بود.
 اما آیا می‌بایست پس از فرو نشستن آن خشم باز به خونریزی خود ادامه دهم؟
 آیا روا بود به‌رغم رأفتی که بر دلم سایه افکنده بود،
 به فراغ بال در خون کودکی آبتنی کنم؟
 خیر عالیجناب؛ بهتر است یونانیان در طلب طعمه دیگری برآیند؛
 بهتر است ایشان آنچه را از تروا باقی مانده در مکان دیگری بجویند؛
 که دوران کینه توزی‌های من به‌سر رسیده است.
 و اکنون کشور اپیروس آنچه را تروا از مرگ نجات داده است در امان نگاه خواهد
 داشت. (همان، ص. ۱۶۸).

۳-۱-۱۱- لافونتن

ژان دو لافونتن نیز در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمده بود و دوستی میان او، بوالو،
 راسین و مولیر به انجمن دوستان چهارگانه شهرت داشت. لافونتن بزرگ آن

جمع بود و از آنجا که فرزند رییس بخش جنگلبانی و آبیاری ناحیه‌ای در ایالت شامپانی بود، دوران کودکی خود را در طبیعت و در نزدیکی با جانوران گذرانیده و با عادات جانوران مختلف آشنایی پیدا کرده بود. این نوع زندگی در آتیه هنری او بسیار تأثیرگذار بود و او را به مقام قصه‌سرایی بزرگ ارتقا داد. والدین او نیز چون والدین سایر دوستان و معاصرانش مایل بودند او را به خدمت کلیسا بگمارند، اما او کوچک‌ترین علاقه‌ای به این کار نداشت. ابتدا به تحصیل حقوق پرداخت، ولی بعد شعر را مناسب علایق و استعدادهای خود یافت. او در مقابل دریافت یک مقرری ماهانه به سرودن شعر پرداخت، اما با قطع حمایت دولتی به دعوت دوست توانگری که میزبانی دائمی او را پذیرفته بود، نزد او رفت و نخستین جلد **قصه‌های منظوم** را با کمک او به چاپ رسانید. این حکایت‌های کوچک اشعاری آمیخته به هزل و هرزگی فراوان بودند، ولی با چنان سادگی مجذوب کننده‌ای سروده شده بودند که در زمانی اندک، بیش از نیمی از مردم فرانسه سرگرم خواندن آنها شدند. این فابل‌ها (Fable) که بعد از مدتی به شش جلد رسیدند، به گفته خود لافونتن برگردان‌هایی از افسانه‌های ازوپ و فایدروس بودند؛ اما در واقع برخی از آنها از داستان‌های بیدپای و برخی فابل‌های دیگر فرانسه هم اقتباس شده بودند. به هر حال تأثیر ذهن جوشان و شعر روان لافونتن در بازآفرینی آنها بسیار چشمگیر بود. لافونتن از دکارت که جانوران را بی‌مغز می‌پنداشت، خردمندتر بود و بسیاری درس‌های فلسفی زندگی انسان را در زندگی حیوانات باز می‌شناخت. او نیز مانند دوستان خود با کلیسا رابطه خوبی نداشت، اما در هنگام مرگ با کلیسا آشتی کرد، در حالی که هنوز در این شک بود که «آیا قدیس آوگوستینوس به اندازه رابله عقل داشت؟» (همان، ص. ۱۸۱).

نخستین فابل لافونتن به نحو طنزآلودی شبیه زندگی شخصی خود او است که به غزل‌سرایی و غفلت از عاقبت‌اندیشی‌های رایج زمانه اش گذشته است. این فابل به عنوان نمونه‌ای از آثار لافونتن در اینجا ذکر می‌شود:

جیرجیرک که سراسر تابستان را به نغمه سرایی گذرانده بود،
ناگهان خود را سخت بی‌برگ و نوا یافت.

اکنون با فرارسیدن فصل یخبندان،
حتی خرده خورشی هم
از کالبد مگسی یا کرمکی به دست نمی‌آمد؛
جیرجیرک ناله و فریاد گرسنگی سر داد
و خود را به در خانه همسایه اش مورچه رساند
و از او خواهش کرد برای قوت زمستانی
دانه و حبه‌ای چند به او وام دهد،
و در برابر به وی قول جانورانه داد
که با آمدن فصل نو، حتی قبل از ماه اوت،
اصل و فرع وام را به او باز گرداند.
اما مورچه که اهل وام دادن نیست؛
و این شیوه او هم که عیب بزرگی نیست؛
پس از بانوی وامخواه پرسید:
«مگر هنگام هواخوشی چه می‌کردی؟»
«شب و روز برای همه کس آواز می‌خواندم. امیدوارم بدت نیاید!»
«آواز می‌خواندی! از این که خیلی خوشم می‌آید.
بسیار خوب پس حالا هم برقص.» (همان، ص. ۱۸۰).

۳-۱-۱۲- موسیقی در عصر کلاسیک

در میانه قرن هجدهم، خردگرایی اندک‌اندک بنیان‌های اجتماعی و مذهبی را متزلزل کرده بود و توجه به پیشرفت انسان و اعتراض به امتیازهای اشرافیت و روحانیان منجر به نیرو گرفتن طبقه متوسط و دیدگاه‌های آنان شده بود. این امر موجب شد که سبک فخیم و پر حجم موسیقی باروک، جای خود را به سبک‌های ساده‌تر و خودمانی‌تری بدهد و این سبک‌ها نیز در دوره کلاسیک به شدت بر سادگی و وضوح متمرکز شوند. حتی هنگامی که باخ و هندل شاهکارهای سبک باروک خود را خلق می‌کردند، این سبک نو آرام‌آرام رو به گسترش بود؛ به نحوی که در میانه سده هجدهم اغلب آهنگ‌سازان در آثار خود، به سادگی و وضوح متمایل بودند و توجه به ملودی خوش‌آهنگ و هارمونی ساده سبب شد که بافت

پلی فونیک کنار گذاشته شود. این آهنگ سازان شنوندگان خود را با نوعی موسیقی که دارای تضادهای حالت و تم بود، سرگرم می کردند و نام این سبک موسیقی سُبک و دلپذیر را گالان (باشکوه و زیبا) می نامیدند، اما موسیقی این دوره ارتباط چندانی با موسیقی عصر باستان نداشت. بزرگ ترین آهنگ سازان این دوره هایدن، موتزارت و بتهوون بودند.

تغییر حالت در موسیقی این دوره تدریجی یا ناگهانی بود، اما این تغییرات در مهار کامل آهنگ ساز بود و کسانی چون موتزارت و بتهوون می توانستند اثری با حالت های بسیار متنوع را با انسجام و ساختاری منطقی خلق کنند. اینان ترجیح می دادند آثارشان را دقیق و کامل به نگارش در آورند و به قضاوت و برداشت بداهه نوازان متکی نباشند.

ملودی های کلاسیک اغلب کیفیتی متوازن و متقارن دارند، زیرا اغلب از دو عبارت هم اندازه تشکیل شده اند. در این ملودی ها عبارت دوم ممکن است آغازی مانند عبارت اول داشته باشد اما پایانی قاطع تر دارد.

هرچند در مورد هر سه آهنگ ساز مذکور، صحبت از سبک کلاسیک است، اما باید توجه داشت که آثار هر کدام نشان از فردیت خاص آنان را دارد؛ همچنان که در ادبیات، سبک فردوسی و فرخی، هر دو را خراسانی می خوانیم، اما در عمل تفاوت های بسیار بین آنان می یابیم. آثار بتهوون در مقایسه با آن دو دیگر، توانمندتر، احساساتی تر و تند و تیزتر هستند. (کیمی ین، ۱۳۸۹، ص. ۳۰۷-۲۹۸، نقل به مضمون و تلخیص).

۳-۲-۱ رمانتیسیم (Romanticisme)

(اواخر قرن هجدهم تا نیمه اول قرن نوزدهم میلادی)

در اواخر قرن هجده میلادی، همزمان با شکل گیری تحولات اجتماعی و سیاسی اروپا، مکتب رمانتیسیم هم به عنوان مهم ترین سبک ادبی این دوران نخست در انگلستان ظهور کرد و سپس در فرانسه به اوج خود رسید. در دورانی که موج انقلاب ها و تحولات اجتماعی اروپا را در می نوردید و همه چیز را زیر و رو می کرد

و از نو می‌ساخت، ادبیات و هنر هم به تبع این تحولات دگرگون شد و بار دیگر مصداق جمله معروف «موتور تحولات سبکی تحولات اجتماعی است.» گردید.

به‌ناچار این تحولات ادبی باید با زیر پا گذاشتن و نفی سبک دوره قبل، یعنی کلاسیسیزم شروع می‌شد. می‌توان گفت رمانتیسم در واقع نفی و زیر پا گذاشتن قواعد کلاسیسم و نیز هر قانون ادبی دیگری بود. به‌این ترتیب دیگر صحبت از تقلید ادبیات یونان باستان و روم نبود. قانون وحدت‌های سه‌گانه ارسطویی به‌کلی نقض شد و به‌جای خردگرایی کلاسیسم بیان هیجانات و احساسات مهم شد. انواع ادبی مهمی چون تراژدی و کمدی، دیگر می‌توانستند به‌طور آمیخته با هم پدیدار شوند. به‌جای سخن گفتن از خصایل زیبا و والای بشری، از همه عواطف بشری سخن گفته می‌شد و توصیف زندگی روستایی و طبیعت وحشی مورد توجه قرار گرفت. آزادی از مهم‌ترین اصول رمانتیسیسم محسوب می‌شد و رمانتیک‌ها معتقد بودند که از همه چیز باید سخن گفت، حتی از زشتی‌ها. شاعر رمانتیک می‌توانست حتی هذیان بگوید. آنها همزمان با عمده شدن تضادهای اجتماعی روزگار خود، به تضادها و اصول دیالکتیک توجه پیدا کرده بودند و در آثار خود تضادها را منعکس می‌کردند؛ زیبایی و زشتی، عالی و دانی، ... همه در آثار این دوره منعکس می‌شدند. مبارزات طبقات مختلف اجتماعی که بخصوص بر ضد طبقات بالا شکل گرفته بود، موجب شده بود که رمانتیک‌ها هم توجه خود را به سایر طبقات اجتماعی معطوف دارند؛ به‌نحوی که در آثار ویکتور هوگو، مثلاً «بینوایان»، نمونه آن به‌خوبی دیده می‌شود؛ این وجه اشتراک رمانتیک‌ها با مکتب رئالیسم است که بعدها در قرن بیستم شکل می‌گیرد.

رمانتیک‌ها سخن گفتن از «من» فردی را جایگزین سخن گفتن از «من» کلی و اجتماعی کلاسیسیزم کردند و بر آزادی‌ها و حقوق فردی تأکید بسیار داشتند. همچنین به الهام و کشف و شهود اهمیت فراوان می‌دادند و درون‌نگری و استفاده از تخیل را بسیار مهم می‌دانستند. آلفرد دوموسه رمانتیسم را نوعی بیماری ناامید و در مورد آن این‌طور گفت: «تحقیر سه وحدت کلاسیسیزم و آمیزه کمدی و تراژدی رمانتیسم نیست بلکه کهکشان ستاره‌های گریان و نسیم ملایم ناله‌هایی

است که به‌خروش آمده‌اند. بیماری نالان قرن رمانتیسم است و این تحول اجتماعی و روحی و شوربختی قرن ماست.» (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۵۱). زیبایی سخن و کلمات برای آنان اهمیت فراوان داشت و معتقد بودند کلمه فقط بیانگر یک منظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد و باید به‌مفهوم خیال انگیز و تأثیر موسیقی آن نیز توجه داشت. ویکتور هوگو هم در این‌باره مقالاتی نوشت. شاید این آغاز همان چیزی بود که بعدها فرمالیست‌ها مطرح کردند و دیگر مکاتب نقد ادبی هم هر یک به‌نجوی به آن توجه پیدا کردند؛ یعنی توجه به تأثیرات جانبی و عمیقی که خود زبان و کلمات، علیرغم اراده و نیت مولف، در مخاطب ایجاد می‌کنند و این که نحوه به‌کارگیری کلمات و چینش آنها در کنار هم و نوع انتخاب‌ها نیز در ایجاد مفاهیم ادبی بسیار تأثیرگذار است. رمانتیک‌ها برخلاف کلاسیک‌ها مرزهای زمان و مکان را درنوردیدند و به سیر و سیاحت، هرچند در عالم خیال پرداختند. آنان مانند اسلاف قرون وسطایی خود به مسیحیت توجه و علاقه نشان دادند و هنر و ادبیات مسیحی قرون وسطی دوباره توجه آنها را به‌خود جلب کرد و الهام بخششان شد. به‌طور خلاصه باید گفت در عرصه ادبیات هم انقلابی تمام و کمال رخ داده بود. اگر بخواهیم به‌طور اجمالی اصولی را برای رمانتیسم ذکر کنیم - هرچند که خود آنان قانون گریز و شورشگر بر ضد قواعد ادبی بودند - می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۳-۲-۲- مهم‌ترین مختصات رمانتیسیسم

- درهم شکستن قواعد حاکم بر کلاسیسیزم
- آزادی خواهی در هنر
- بیان احساسات و عواطف به‌جای خردگرایی کلاسیسیزم و با محوریت عشق و مرگ
- الهام گرفتن از ادبیات مسیحی قرون وسطی و افسانه‌های ملی کشورهای خود به‌جای تقلید از یونان و روم باستان
- توصیف طبیعت وحشی و ستایش زندگی روستایی

- بیان من فردی هنرمند به جای من کلی و اجتماعی
- تمایل به سفر تاریخی یا جغرافیایی در عرصه خیال یا واقعیت
- توجه به تخیل و کشف و شهود و دنیای درون
- زبان زیبا و تراش خورده و توجه به زیبایی و خیال انگیزی و موسیقی کلمات
- نشان دادن زشتی‌ها و بدی‌ها در کنار زیبایی‌ها و به طور کلی تضادها مثل غم و شادی، عالی و دانی و...
- توجه به توصیف و تصویرسازی و رنگ آمیزی متن در مقابل تمایل کلاسیک‌ها به وضوح و روانی و قاطعیت
- آمیختن یا تغییر انواع ادبی کلاسیک مثل پیدایش درام و رمان رمانتیک
- توجه بیشتر به شعر در مقابل توجه به نثر
- درون گرایی در مقابل توجه به جهان بیرون
- قهرمان و برجسته بودن شخصیت اصلی

همچنان‌که مشاهده می‌شود، مختصات مکتب رمانتیسیسم بسیار با مختصات سبک عراقی در شعر فارسی نزدیکی و مشابهت دارد؛ هرچند که شرایط و اوضاع اجتماعی و فرهنگی در کشورهای شرقی بسیار متفاوت بوده است و علاوه بر آن در خود کشورهای غربی هم این مکاتب ادبی به هر کجا که سفر کرده‌اند، ویژگی‌های منحصر به فرد و بومی خاصی را یافته‌اند، اما به هر روی نمی‌توان این مشابهت و نزدیکی را نادیده گرفت.

کمال رمانتیسیسم در فرانسه در دهه ۱۸۳۰ و در عین حال افول آن نیز نزدیک بود. در اثر اغتشاشات سیاسی این سال جمع شاعران و نویسندگان این مکتب از هم گسیخت و هر یک به طریقی میدان را خالی کردند، تا این که از حدود سال ۱۸۴۰ این جریان روبه اضمحلال رفت. از پیشروان این مکتب که نخست از انگلستان شروع شد، می‌توان ویلیام بلیک (W.Blake)، وردزورث (Wordsworth)، کالریج (Coleridge) و بعدها لرد بایرون (George Gordon Lord Byron) را نام

برد، در آلمان نیز گوته (Goete)، شیلر (schiller) و هولدرلین (Holderlin) و نوالیس (Novalis) مهم‌ترین نمایندگان این مکتب بودند.

در فرانسه بعد از این که فیلسوفانی چون مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو (Jean Jacques Rousseau) و همچنین نویسندگان «دائرةالمعارف» دیدرو (Diderot) و دالامبر (DAlembert) مبارزه خود را شروع کرده و تحت فشارهای بسیاری از جمله زندان، شکنجه و مرگ بودند - به نحوی که انتشار دائرةالمعارف ممنوع شد و یا نگارش «امیل» موجب شد که نویسنده آن، ژان ژاک روسو، به سویس پناه ببرد - عاقبت موفق شدند با نوشته‌های خود شکنجه و تفتیش عقاید را عقب بنشانند و مقدمات پیدایش سبک ادبی جدید را فراهم کنند، تا در قرن نوزدهم کسانی چون ویکتور هوگو، شاتو بریان و لامارتین رمانتیسیم را به اوجی پرشکوه برسانند. رمانتیسیم فرانسه از رمانتیسیم آلمان و انگلستان بسیار تأثیر پذیرفته بود و کسانی چون شاتوبریان و مادام دواستال (Stael) آثار شعرای انگلیسی و آلمانی را به فرانسوی ترجمه کردند. کتاب مهم مادام دواستال با نام «درباره آلمان» شهرت بسیاری یافت و تأثیر بسیاری در پیدایش مکتب رمانتیک گذاشت. او در این کتاب شاعران و نویسندگان را دعوت به نفی قوانین کلاسیسیزم و پیروی از آلمانی‌ها در توجه به شیوه‌های جدید نوشتن و آزادی در نگارش کرد.

در اسکاتلند نیز یک کشیش کمرو به نام مک‌فرسون (Macpherson) اشعار رمانتیک خود را تحت عنوان ترجمه اشعار اوسیان (Ossian)، یک شاعر خیالی و نایب‌ای قرن سوم اسکاتلند، می‌سرود؛ به نحوی که گوته شاعر معروف آلمانی در اثر معروف خود «رنج‌های ورتر جوان» به ترجمه این اشعار پرداخت و مادام دواستال این اشعار را از آثار هومر هم بالاتر دانست.

و اما در روسیه الکساندر پوشکین (A. Poushchine) و لرمونتف (Lermontov) مهم‌ترین پدیدآورندگان این مکتب ادبی بودند.

در اینجا به معرفی مختصر برخی از مشهورترین شاعران و نویسندگان مکتب رمانتیسیم و آثار آنها پرداخته می‌شود.

۳-۲-۳- گوته

یوهان ولفگانگ گوته در نیمه قرن هجدهم، در سال ۱۷۴۹، در یک خانواده صنعتگر آلمانی متولد شد. ابتدا به تحصیل حقوق پرداخت و وکیل دعاوی شد، اما از همان جوانی به سرودن شعر و نگارش کمدی و درام هم علاقه داشت. مهم‌ترین آثار او «دیوان شرقی و غربی» و «رنج‌های ورتر جوان» هستند ولی آثار متعدد دیگری هم به وجود آورد که از بین آنها می‌توان به کمدی «شرکای جرم» و نمایش‌نامه‌های «پرومته»، «محمد»، «ساتیروس» هم اشاره کرد. «رنج‌های ورتر جوان» که یکی از مهم‌ترین آثار رمانتیک آلمان به‌شمار می‌رود، تأثیر گرفته از عشق پر سوز و گداز گوته به دختری به نام شارلوت است که نامزد دوستش است. در «دیوان شرقی» گوته از همتای ایرانی خود، حافظ - که می‌توان شعر او را معادل یا نزدیک به مکتب رمانتیسم دانست - با تحسین یاد می‌کند. گوته با شیلر دوستی و مراسلاتی ده ساله داشت و در سال ۱۸۳۲ چشم از جهان فرو بست. اینک خلاصه و نمونه کوتاهی از گوته نقل می‌شود.

۳-۲-۴- رنج‌های ورتر جوان

«ورتر» جوان که برای پایان دادن به یک ماجرای عشقی، به شهر دیگر سفر کرده است، در این شهر به «شارلوت» دختر بزرگ حاکم پیردل می‌بندد. اما به‌زودی خبردار می‌شود که دختر زیبا نامزدی به نام «آلبر» دارد که در سفر است. دوستی او با دختر جوان رفته‌رفته بیشتر می‌شود و پس از اینکه آلبر از سفر برمی‌گردد و با شارلوت ازدواج می‌کند «ورتر» دوست خانوادگی آنها می‌گردد، برای اینکه فکر شارلوت را از سر بدر کند سفر می‌کند و دست به کارهایی می‌زند. در پایان باز نمی‌تواند مقاومت کند و به شهر معشوقه باز می‌گردد و به‌سراغ او می‌رود و آتش عشق رفته رفته شعله‌ورتر می‌شود. اما در این میان متوجه می‌شود که محلّ سعادت خانوادگی آنان شده است و شارلوت با اینکه او را دوست دارد مجبور است که به شوهر خود وفادار بماند. «ورتر» از ادامه زندگی بیزار می‌شود و نیمه‌شب روزی که پس از خواندن کتاب «اوسیان» برای شارلوت هر دو به گریه افتاده‌اند و او صورت شارلوت را غرق بوسه کرده است، برای خاتمه دادن به این

وضع لاینحل تصمیم به خودکشی می‌گیرد و مغز خود را پریشان می‌کند. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۶۰-۵۹).

سطور زیر مربوط به همین داستان و بخش‌هایی از نامه‌ای است که «ورتر» روز پیش از خودکشی خود به شارلوت نوشته است:

امروز آخرین روز است که من دیده می‌گشایم، دیگر این دو چشم من آفتاب تابنده را نخواهد دید، افسوس که من امروز هم آسمان تیره و آفتاب از نظرم ناپدید است! ... ای طبیعت عزادار باش! زیرا پسر تو، دوست تو و عاشق تو راه مرگ می‌سپارد! شارلوت عزیزم، وقتی که انسان در دل می‌اندیشد که: «این آخرین صبح زندگانی من خواهد بود!» تأثیر این اندیشه را جز با تأثیرات مبهم خواب یا چیز دیگری مقایسه نمی‌تواند کرد...

آه شارلوت! مردن و در خاک سرد و تنگ و تاریک مدفون شدن! در جوانی دوست مهربانی داشتم، این دوست مرد، به تشییع جنازه‌اش به چشم خود دیدم که چگونه گور را کردند و جسد بیجانش را به خاک سپردند. وقتی که خاک بر بدنش می‌ریختند، پهلوی گور نشسته بودم. تابوتش را در گور فرو بردند. نخستین توده خاک ریخته شد و از تابوت او صدای شومی برخاست. باز خاک ریختند... صدا کم‌کم آهسته‌تر و آهسته‌تر شد تا اینکه تمام گور را خاک فراگرفت! من در کنار گور او به خاک افتادم... می‌گریستم و دلم از درد شکافته بود، ولی از آنچه در برابرم می‌گذشت، چیزی نمی‌فهمیدم نمی‌دانستم مرگ چیست! از گور سرد و تاریکی که اینک در انتظار من است، بی‌خبر بودم!...

آیا هیچ به خاطر داری که در روز این وصل شوم که نتوانسته بودی یک کلمه با من سخن گوئی و حتی دست مرا بفشاری، دسته گلی برای من فرستادی؟ او! در برابر آن گلها به خاک افتادم و تا نیمه شب زارزار گریستم، آن دسته گل نشان روشنی از عشق تو بود! (همان، ص. ۶۱-۶۰).

۳-۲-۵- مک فرسن (اوسیان)

مک فرسن اسکاتلندی با استفاده از افسانه‌های اسکاتلندی و نیز مناظر و محیط زمان خود اشعار منسوب به یک شاعر خیالی قرن سوم را می‌سرود و عواطف و احساسات خود را در این قالب بیان می‌کرد. اشعار او که بهترین نمونه مکتب

رمانتیسیم انگلستان است، در سراسر اروپا مورد توجه و ستایش قرار گرفت. اینک قطعه کوتاهی از این اشعار:

به خورشید

ای که بر بالای سرهای ما روانی و چون سپر پدرانمان مدوری، انوار تو از کجا می‌آید ای خورشید؟ انوار جاودانی تو از کجا می‌آید؟ تو با زیبایی شاهانه‌ات پیش می‌روی. ستارگان در آسمان پنهان می‌شوند. ماه پریده رنگ و سرد در میان امواج غرب غوطه می‌خورد. تو تنها روانی ای خورشید! چه کسی می‌تواند رفیق راه تو باشد؟ سلسله جبال از هم گسسته می‌شود، کوهها نیز در طول سال‌ها از میان می‌روند، دریا به نوبت در جزر و مد است، ماه در آسمان گم می‌شود. تنها تویی که پیوسته یکسانی... تو مدام در محیط نورانی خویش شاد و سرگرمی. هنگامی که زمین بر اثر طوفان‌ها تاریک است، هنگامی که برق می‌جهد و رعد می‌غرد، تو با همه زیباییت برهنه بیرون می‌آیی و به طوفان می‌خندی. افسوس! تو بیهوده برای اوسیان نور می‌پاشی. چه گیسوان زرینت بر روی ابرهای خاور موج زند و چه انوارت بر دروازه‌های باختر بلرزد، او دیگر اشعه تو را نمی‌بیند، اما شاید تو هم چون من، فصلی بیش در پیش نداری و سال‌های عمر تو پایانی خواهد داشت. چه بسا که روزی در سینه ابرها خواهی خوابید و صدای صبح را نخواهی شنید. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۴-۲۳۳).

۳-۲-۶- لرد بایرون

جورج گوردون بایرون در سال ۱۷۸۸ در لندن و در خانواده‌ای شوریده‌بخت متولد شد. مادرش او را به‌تنهایی و سختی فراوان بزرگ کرد. در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و در ده سالگی عنوان و اموال عموی بزرگش را به‌ارث برد و قصر او و جایگاهش را در خانه لردها به‌دست آورد. انتشار دو منظومه شعری موجب ستایش او شد و آثار بعدی او نیز بر شهرتش افزود. به‌سبب طلاق از جرگه اشراف انگلستان رانده شد و به بلژیک و ژنو و عاقبت میلان و ونیز سفر کرد. «شوالیه هارولد» و تراژدی «مانفرد» از بهترین آثار او هستند. سرانجام بیماری روماتیسم او را از پا افکند و جسدش به لندن بازگردانده شد. گوته درباره او چنین اظهار نظر می‌کند:

بایرون هنگامی بزرگ است که نغمه می‌سراید ولی وقتی می‌اندیشد کودکی بیش نیست. قدرت واقعی او در سرودن شعر است. به علت نفوذ راسخ در گذشته‌ها و بینش او نسبت به جهان خارج، او شکسپیردیگری است با همان عظمت. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۶۴).

۳-۲-۷- مانفرد

شعر نمایشی مانفرد که در دهه دوم قرن نوزدهم، در سوئیس و ونیز و در سه پرده سروده شده، از «فاوست» گوته الهام گرفته شده است. در اینجا خلاصه‌ای از تراژدی مانفرد و نمونه‌ای از ترجمه آن را می‌خوانیم:

مانفرد که یک جادوگر است، از پشیمانی نامعلومی رنج می‌برد. قصر او در نقطه‌ای کوهستانی واقع شده و او روی یکی از قله‌های آلپ ارواحی را احضار می‌کند تا به ندای او پاسخ دهند:

کوه، «ژونگرو»، هنگام صبح

مانفرد (تنها بر روی صخره‌ها) - ارواحی که احضارشان کرده‌ام ترکم می‌گویند. جادویی که آموخده‌ام نومیدم می‌سازد؛ دارویی که به آن متکی بودم شکنجه‌ام می‌دهد. دیگر از هیچ نیروی غیبی امید یاری ندارم. دیگر بر گذشته نمی‌توان مسلط بودو تا گذشته در میان ظلمت ناپدید است، نمی‌توان به آینده رسید.

زمین، ای مادر من! و تو ای روز که روشن می‌شوی و شما ای کوهها، چرا این همه زیبا هستید؟ من نمی‌توانم دوستان بدارم! تو ای چشم تابناک که بر همه چیز گشوده می‌شوی و همه چیز را از شادی آکنده می‌سازی، تو بر دل من روشنی نمی‌بخشی. و شما ای صخره‌ها که بر بلندترین قله‌ها تان ایستاده‌ام و در زیر پایم در سواحل سیلاب، کاجهای تنومند به سبب دوری سرگیجه آورشان چون درختان کوچکی جلوه می‌کنند؛ تنها یک پرش، یک تکان، یک حرکت حتی یک نفس سینه‌ام را بر بستر سنگی پرتگاهایتان خواهد افکند تا در آنجا آرامش جاودان یابد. پس چرا تردید می‌کنم؟ عضلاتم تحریک می‌شود اما نمی‌پرم. مرگ را می‌بینم، اما از آن نمی‌گریزم. سرم به دور آن می‌افتد، اما پاهایم محکم است. بالای سرم نیرویی است که مرا نگه می‌دارد و می‌گوید که سرنوشت من زنده ماندن است، اگر با این خلأ به سر بردن و گور روح خویش بودن را زندگی بتوان گفت!

چقدر زیبا است! این جهان مرئی چقدر زیبا است! خود او حرکاتش چقدر باشکوه است! اما ما که خود را فرمانروایان آن می‌نامیم و نیمی خاشاک و نیمی الوهیت هستیم، نه می‌توانیم در غرقابها پنهان شویم و نه می‌توانیم به آسمانها صعود کنیم. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۵-۶۴).

۳-۲-۸- ویکتور هوگو

این شاعر مشهور رمانتیک در سال ۱۸۰۲ در فرانسه متولد شد. دوران کودکی او چندان رضایت‌بخش نبود و او با خانواده خود توافقی نداشت. در جوانی و هنگامی که تهیدست بود سعی کرد با به‌دست آوردن افتخار ادبی موقعیت خود را تغییر دهد و موفق هم شد. با انتشار مجموعه اشعار و رمانی تحت حمایت لویی هجدهم قرار گرفت. مرگ برادر و مادر در روح او اثرات ناگواری به‌جا گذاشت، اما ویکتور هوگو به نگارش ادامه داد و با نوشتن مقدمه‌ای بر «کرامول» بیانیه‌ای بر ضد کلاسیسیسم و قوالب کهن پدید آورد. رمان‌های او هنوز هم مشتاقان فراوانی برای خواندن دارند و از مهم‌ترین آنها می‌توان به «نوتردام دوپاری»، «بینوایان»، «کارگران دریا»، «مردی که می‌خندد» و «نود و سه» اشاره کرد. در اینجا بخشی از رمان «بینوایان» را که مربوط به نبرد واترلو است، نقل می‌شود.

۳-۲-۹- بینوایان

واترلو

ناپلئون به زره‌پوشهای «میلود» فرمان می‌دهد که فلات «مونسن ژان» را به‌تصرف درآورند.

غیرمنتظر

سه‌هزار و پانصد تن بودند. جبهه‌ای به‌طول یک ربع فرسخ تشکیل می‌دادند. مردان قوی هیکلی بودند سوار بر اسبان زورمند. بیست و شش گردان بودند، پشت سرشان تکیه‌گاهی داشتند مرکب از لشکر «لوفورده نوئت»، صد و شش تن ژاندارم ممتاز، سربازان شکاری گارد، هزار و صد و نود و هفت مرد جنگی، و نیزه‌داران گارد، با هشتصد و هشتاد نیزه. اینان کلاه‌خودهای بی‌کاکل وزره‌های آهن کوفته داشتند، با تپانچه‌های قفلانی در جیب‌های زین و قداره بلند، بامدادان

همه نیروی فرانسه آنان را مورد ستایش قرار داده بود و این در موقعی بود که، ساعت نه صبح، شیپورها به صدا درآمده بود، همه موزیک سرود «نجات وطن را مراقب باشیم» می خواندند و این گروه در ستونی متراکم، یک باتری [آتشیبار] در جناح و باتری دیگر در قلب، بین شوسه های «ژناب» و «فریشمون» در دو صف بزرگ به حرکت درآمده بود و در خط توانای دوم که چنان عالمانه به دست ناپلئون تشکیل یافته بود و زره پوشهای «کلرمان» را در منتهی الیه سمت چپ و زره پوشهای «میلود» را در منتهی الیه سمت راست خود داشت و به اصطلاح در دو سمت خود دو بال آهنین تشکیل داده بود موضع می گرفت:

آجودان «برنار» فرمان امپراتور را به این دسته ابلاغ کرد. مارشال «ته» شمشیر از نیام کشید و فرمان حرمت داد. گردان های عجیب به جنبش درآمدند. در این موقع منظره وحشت آوری دیده شد.

همه این سواره نظام، شمشیرها بالا، پرچم ها و شیپورها در معرض باد، هر لشکر در یک ستون، به یک حرکت و چنانکه گفתי یک فرد واحد است با دقت یک «قوچ مفرغی» (گرز مفرغی بسیار سنگین و عظیمی شبیه به دیلم که در نبردهای قدیم برای سوراخ کردن و سرنگون ساختن دیوارها به کار می رفت و سر آن شبیه به کله قوچهای جنگی بود) که شکافی باز کند، از تپه «لا بل آلیانس» پایین رفت. در گودال مخوفی که مردان بسیار در آن از پا افتاده بودند فرو شد، آنجا میان دود ناپدید گردید، سپس از این تاریکی بیرون آمد. بر سمت دیگر دره نمودار شد، همچنان غلیظ و به هم فشرده با یورتمه سریع از زیر ابری از گلوله های توپ و خمپاره که بر سرش منفجر می شد سربالایی وحشت آور و پرگل تپه «مونسن ژان» را بالا رفت. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۷۰-۶۹).

۳-۲-۱۰- نگاهی به سایر هنرها در مکتب رمانتیسیم

در عرصه نقاشی نیز رمانتیسیم بیان ذهنی تری داشت و کمتر عقلایی بود. سودازدگی و خودانگیختگی نیز از دیگر شناسه های نقاشی و پیکرتراشی رمانتیک بودند. این ویژگی ها در کارهای فرانسیسکو گویا، نقاش بزرگ اسپانیایی، به وضوح دیده می شد. او با نگاه کاملاً شخصی اش به جهان که در مضمون های جنگی و کشاکش های روحیش بیشتر نمایان بود، برخی از این ویژگی ها را به نمایش می گذاشت. اسپانیایی ها او را نقاش چهره ساز، نقاش تاریخی و نقاش

کلیسا می‌دانستند. گویا برخی حوادث روزگار خود را در نقاشی‌هایش به تصویر کشید؛ مثلاً در پرده «سوم مه ۱۸۰۸» فاجعه به گونه‌ای بسیار ساده و صریح گزارش می‌شود. سربازان بی‌چهره، مانند آدمک‌هایی که مجری فرمان کشتارند، کسانی را برای عبرت سایرین از میان مردم انتخاب می‌کنند، تا به مقاومت‌کنندگان درسی داده باشند. در شیب تپه فردی نورانی شبیه عیسای مصلوب منتظر شلیک گلوله‌ها است. عده‌ای چشمان خود را گرفته‌اند تا صحنه تیرباران را نبینند. کشتگان غرق در خون روی زمین افتاده‌اند و همه صحنه تحت الشعاع کشتار وحشیانه است. (تصویر ۱).

تصویر ۱: رنگ و روغن روی بوم، سوم مه ۱۸۰۸، ۱۵-۱۸۱۴، ۳۵۶×۲۶۷ س.م، پرادو، مادرید،

در این تابلو گویا، نقاش اسپانیایی، کشتار پنج هزار اسپانیایی به دست مهاجمان فرانسوی را به تصویر می‌کشد.

صراحت گویا در ترسیم نقص‌های جسمی و ضعف‌های روحی اشخاص در چهره‌سازی‌های درباریش مورخان هنر را متحیر کرده است. همین نگاه رخنه‌گر و تصور کاملاً شخصی از دنیاست، هم در نقاشی‌ها و هم در باسمه‌های گویا، که او را با حس رمانتیک زمانه پیوند می‌دهد. (همان، ص. ۹-۲۸).

حس رمانتیک در منظره‌ها نیز جلوه‌گر می‌شد و مبادی منظره‌سازی رمانتیک در آثار ترنر، کانستیل و فریدریش به‌خوبی قابل رؤیت بود. تلاش این هنرمندان برای بیان درکی از طبیعت، عوض تقلید از آن و القای حسی در مورد مکان‌هایی خاص، نشانگر تعامل طبیعت با خلیقات انسان و حس زیباشناختی او بود. تصویر شماره ۲ نمونه‌ای از این آثار است.

تصویر ۲: گاسپار داوید فریدریش، رنگ و روغن روی بوم، راهب کاپوسن در کنار دریا، ۱۸۰۸-۱۰، ۱۱۰/۴×۱۷۱ س.م. کاخ شارلوتنبورگ، برلین.

همچنین علاقه به ارائه امانت‌دارانه طبیعت همراه با علاقه احیاشده‌ای به نقاشی‌های مذهبی قرون چهاردهم و پانزدهم در کار گروهی از نقاشان جوان آلمانی که به تمسخر «نصرانیان» نام گرفتند، دیده می‌شد. نمونه آن در تصویر شماره ۳ دیده می‌شود. در نقاشی رمانتیک به کار با رنگ و قلم به مراتب بیش از دقت خطوط اهمیت داده می‌شد، زیرا خودانگیختگی‌اش با احساس مرتبط می‌شد نه با عقل. تصویر ۳ و تصویر ۴ این ویژگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. واضح است که اغلب ویژگی‌های نقاشی‌های مذکور که متعلق به دوره رمانتیسم در نقاشی هستند، همان ویژگی‌هایی را که در ادبیات برای مکتب رمانتیسم برشمرده شد، در قالب تصویر بیان می‌کنند.

تصویر ۳: دانته گابریل روستی، کودکی مریم عذرا، ۱۸۴۸-۹، رنگ و روغن روی بوم، ۸۳×۶۵ س.م، گالری تیت، لندن..

تصویر ۴: جوزف مالرد ویلیام ترنر، گراند کانال ونیز، ۱۸۳۵، رنگ روغن روی بوم، ۱۲۳×۹۱ س.م، موزه متروپولیتن، نیویورک.

پیکرتراش رمانتیک در دل‌بستگی به بدن انسان دست کمی از پیکره‌ساز نوکلاسیک نداشت، هرچند خود را به‌مرمر محدود نمی‌کرد. در چهره‌سازی هم توازن آرمان و واقعیت را مراعات می‌کرد و او نیز از آثار عتیق الهام می‌گرفت، ولی بیان عواطف تند و خشن به‌سبکی که حرکت‌های شدید و اغراق‌آمیز ویژگیش بود و اغلب چون طرحی مقدماتی اجرا می‌شد پیکره رمانتیک را از کار نوکلاسیک متمایز می‌ساخت. مارسیز، فرانسوا رود (تصویر شماره ۵) در طاق‌نصرت پاریس نمونه خوبی از پیکرتراشی رمانتیک این دوره از یک نماینده بزرگ آن است. (رینولدز، ۱۳۸۶، ص. ۴۰).

تصویر ۵: فرانسوا رود، مارسیز، ۱۸۳۳-۶، سنگ، حدود ۸ در ۱۳ متر، طاق‌نصرت پاریس.

۳-۲-۱۱- موسیقی در دوره رمانتیسیسم

همچنان که در مورد ادبیات ملاحظه شد، ذهنیت پرشور، هیجان، تخیل، فردیت، توجه به طبیعت، آزادی و شکستن قراردادهای جاافتاده هنری مهم‌ترین خصایص دوره رمانتیسیسم بودند و در هنر موسیقی هم به‌طور مشابهی تجلی یافتند. تعدّد اسامی آهنگ‌سازان منسوب به این سبک نشانگر رشد و شکوفایی فراوان موسیقی این دوره است. وجود نام‌هایی چون شوپرت، شومان، شوپن، فرانتز لیست، مندلسون، برلیوز، چایکوفسکی، برامس، جوزپه وردی، پوچینی و ریشارد واگنر در این فهرست بهترین گواه تنوع و غنای موسیقی این دوران است. این آهنگ‌سازان رمانتیک شور و هیجان مفرطی را که در آثار موتزارت و به‌ویژه بتهوون وجود داشت، ادامه دادند، در حالی که از گستره پهناتر از رنگ صوتی^۱، دینامیک و زیر و بم بهره می‌جستند و فرم‌هایی تازه را به وجود می‌آوردند. در این موسیقی تنشی بیشتر و تأکیدی کمتر بر توازن و رسیدن به سکون و حل وجود داشت، اما باید توجه داشت که موسیقی رمانتیک چنان گوناگون و گسترده است که هرگونه تعمیمی بر تمام آثار این دوره گمراه کننده است.

رمانتیک‌های عالم موسیقی به کشف کهکشانی حسی نائل آمدند که جلوه‌گری و صمیمیت، غافل‌گیری و مالخولیا، شعف و آرزومندی، همچنین غم و سبک فردی مهم‌ترین ستارگان آن هستند. آوازاها و اپراهای فراوانی در ستایش عشق رمانتیک پدید آمدند. آهنگ‌سازان این دوره مضامین قرون وسطایی و نمایش‌نامه‌های شکسپیر را برای خلق موسیقی به کار گرفتند و این دقیقاً همان کاری است که نقاشان و ادیبان این سبک انجام دادند. (کیمی، ۱۳۸۹، ص ۴۲۴-۴۱۸، نقل به مضمون و تلخیص).

همچنان که در بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های سبک رمانتیسیسم، سفر جغرافیایی و تاریخی را به عنوان یکی از علایق مهم این سبک شناختیم، در عرصه موسیقی هم مشاهده می‌شود که برخی از آهنگ‌سازان رمانتیک از ترانه‌ها و رقص‌های عامیانه همه جای جهان برای خلق آثار خود بهره گرفته‌اند؛ ژرژ بیزه، آهنگ‌ساز فرانسوی، اپرای کارمن را که ماجرای آن مربوط به اسپانیا بود، نوشت و پوچینی

مادام با ترفلای را با حال و هوایی ژاپنی خلق کرد؛ همچنین ریمسکی کورساکف با اثر مشهور خود، سمفونی شهرزاد فضایی عربی آفرید. همچنین نوعی از موسیقی در این دوره بسیار رونق گرفت، که به آن موسیقی برنامه‌ای می‌گویند و دارای جنبه‌ی روایی و مبتنی بر داستان، شعر، ایده یا صحنه‌ای است. این امر نیز با رونق گرفتن نوع ادبی داستان در ادبیات این دوره مطابقت دارد.

۳-۳-۱- رئالیسم

همچنان که هگل در اصول معروف خود، موسوم به اصول دیالکتیک مطرح کرد، که هر نهادی (تز) در برابر خود یک پادنهاد (آنتی‌تز) خواهد داشت و نتیجه حاصل چیزی خواهد بود که از دل این دو برخاسته و در عین حال هیچ یک از این دو نیست (ستتز)، رئالیسم نیز در نیمه دوم قرن ۱۹ به عنوان نتیجه واکنشی که از رویارویی رمانتیسم و کلاسیزم ایجاد شده بود و به دنبال پیدایش رمانتیسم اجتماعی، ابتدا در فرانسه به وجود آمد. رمانتیک‌های اجتماعی دیگر فرد را بر جمع ترجیح نمی‌دادند و به جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و اصلاح اوضاع اجتماعی علاقمند بودند، ولی برای این اصلاح به جای استفاده از شیوه‌های علمی و عملی، بیشتر از تخیلات خود استفاده می‌کردند.

کلمه رئالیسم مشتق از ریشه لاتینی «re» به معنای شیء و مرتبط با کلمه «real» به معنی واقعیت و حقیقت است. مکتب رئالیسم یا واقعگرایی حاصل جهان‌بینی تازه انسان شهرنشین صنعت‌زده ولی هنوز مسحور علوم جدید بود. انسانی که سعی می‌کرد جهان و واقعیت‌های آن را، اعم از زشت یا زیبا، بطور دقیق مشاهده و منعکس کند و با این انعکاس دقیق به تشخیص علل و عوامل مادی و علمی پدیده‌ها کمک برساند، منتها این تلاش او بیشتر متوجه ثبت واقعیات بیرون و خارج از ذهن بود. نقش تخیل و استفاده از آن در نگارش کمتر شد و بیشترین توجه نویسندگان بر ثبت عینی و بی‌کم و کاست واقعیات متمرکز شد. به قول امیل زولا «... تخیل دیگر مهم‌ترین قوه رمان‌نویس نیست...» (رحیمی، ۱۳۴۵، ص ۴۳).

و به گفته استاد سیدحسینی:

رمانتیسم، از یک لحاظ، همان راهی را می‌رفت که در آینده رئالیسم می‌بایست با ثبات و استحکام در آن قدم نهد: یعنی به‌جای تشریح دنیای مجردی که اشیاکال و رنگ‌هایش در پشت پرده‌ای از قواعد محدود و عرف ادبی درهم ریخته باشد دنیایی را تصویر می‌کرد که دارای اشکال و رنگ‌های واقعی بود و از گذشته تاریخی یا دوره معاصر الهام می‌گرفت. ولی در راه رسیدن به‌اوج این هدف دو مانع وجود داشت: نخست جنبه «درونی» رمانتیسم و دخالت احساسات خود نویسنده در تجسم دنیای خارج، دوم تسلط تخیل بر واقعیت و تحت‌الشعاع قرار دادن آن. رئالیسم این دو جنبه مکتب رمانتیک را درهم شکسته و به‌دورانداخته است. یعنی رئالیسم را باید پیروزی حقیقت واقع بر تخیل و هیجان شمرد. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتبهای ادبی، ج ۱، ص. ۲۶۹).

از دانشمندانی که بر افکار نویسندگان این دوره بسیار تأثیرگذار بودند، کسانی چون داروین و کلود برنار و فیلسوفانی چون کانت، هگل، مارکس، انگلس، اسپنسر، جان استوارت میل، شوپنهاور و نیچه را می‌توان نام برد. نویسندگان این مکتب به جامعه و زندگی شهری اهمیت فراوان می‌دادند و بسیاری از آثار این دوره حول این محور پدید آمدند. اینان که متوجه مفاسد و نکات منفی جامعه صنعتی و سرمایه‌داری شده بودند، بیزاری خود را با نشان دادن دقیق این شرایط اجتماعی و تجزیه و تحلیل آن، در آثار خود منعکس می‌کردند. عشق که در مکتب رمانتیک اصل و محور قرار داشت، دیگر مهم‌ترین موضوع مورد توجه رئالیست‌ها نبود و اینان به اندازه سایر موضوعات به آن اهمیت می‌دادند. رئالیست‌ها ادبیاتی کاملاً اثباتی و تحقیقی را جایگزین ادبیات غنایی دوران قبل کردند. این نمایش واقعیات که در ابتدای شکل‌گیری مکتب رئالیسم معطوف به جهان بیرون بود، در ادامه و بخصوص در آثار نویسندگانی چون داستایوسکی، به درون و جهان ذهن نیز متوجه شد و کم‌کم پلی ارتباطی با مکاتب ادبی دوره بعد، تحت عنوان کلی مدرنیسم، که اغلب معطوف به‌درون و جهان ذهن بودند، ایجاد شد. با توجه به مجموعه نکاتی که در بالا ذکر شد، واضح است که بیشترین توجه نویسندگان این دوران نثر و داستان بود و

داستان‌نویسی برجسته‌ترین نوع ادبی این دوره شد.

رئالیسم با تاریخ‌نویسی یا خاطره‌نگاری و زندگی‌نامه‌نگاری تفاوت داشت، زیرا واقعیات ممکن را مطرح می‌کرد، نه واقعیات رخ داده شده؛ برای این کار شخصیت‌های داستان رئالیستی از افراد معمولی انتخاب می‌شدند نه افرادی عجیب و خارق‌العاده. از نظر یک نویسنده رئالیست، برای روایت جنگ، یک سرباز به‌عنوان شخصیت اصلی، مناسب‌تر از فرمانده‌اش بود، زیرا سرباز به واقعیات جنگ نزدیک‌تر بود. انسان در مکتب رئالیسم به‌عنوان موجودی اجتماعی توصیف می‌شد و ریشه رفتارهای او در شرایط اجتماعی که او را احاطه کرده، جستجو می‌شد. مکتب رئالیسم از این جهت که حتی با پیدایش مکاتب ادبی بعدی نیز هرگز از قدر و اعتبارش کاسته نشد و تا به‌امروز هنوز به‌عنوان یک سبک نگارش مهم و اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار اهمیت دارد.

در داستانهای رئالیستی توجه به پیرنگ و روابط علت و معلولی بیشتر است و می‌توان گفت پیرنگ داستان در این دوره قوی‌ترین پیرنگ است، زیرا تلاش می‌شود تا واقعیات به‌طور دقیق ذکر شود و باورپذیری داستان زیاد باشد و توجه به روابط علت و معلولی به‌طور دقیق صورت می‌گیرد.

۳-۲- علل پیدایش رئالیسم

در توضیح علل پیدایش رئالیسم، می‌توان به علل زیر اشاره کرد:

- **اوج‌گیری تمدن بورژوازی و سرمایه‌داری شهری:** پیش از این کانون کار و تولید در روستاها بود، اما در دوره ادبیات رئالیستی مناسبات اجتماعی و اقتصادی، به سبب رشد علم و صنعت، تغییر کرده و نیروی اصلی کار به شهرها منتقل شده بود.

- **تأثیر رشد زیست‌شناسی و سایر علوم:** علم‌های جدیدی که مبتنی بر روش‌های تجربه و آزمایش بودند، تأثیر فراوان بر ادبیات و هنر گذاشتند و لاجرم نویسندگان و ادیبان نگاه نوین خود را بر آثارشان منعکس کردند.

- **پیدایش پوزیتیویسم یا اثبات‌گرایی در فلسفه:** این نحوه نگرش فلسفی که

خود تابعی از رشد علوم و روش‌های جدید علمی بود و همه چیز را بطور دقیق و موشکافانه طبقه‌بندی می‌کرد، بسیار بر پیدایش این مکتب ادبی تأثیرگذار بود؛ همچنان که در ادوار بعدی ادبی، شاهد تأثیرگذاری رلتیویسم یا نسبیت‌گرایی بر جریانات ادبی مدرنیستی هستیم.

۳-۳-۳- مهم‌ترین مختصات مکتب رئالیسم

- انعکاس بی‌کم و کاست واقعیات
- توجه فراوان به اجتماع و مسایل آن
- توجه به اجتماع معاصر در مقابل توجه به گذشته
- توجه به عینیات و جهان بیرون
- توجه به عشق در کنار سایر موضوعات و نه به‌عنوان محوری‌ترین موضوع
- مهم شدن نثر، بخصوص نثر داستانی
- انتخاب شخصیت‌های داستانی از بین افراد عادی جامعه
- آفریدن تیپ برای شخصیت‌های داستان، در کنار داشتن نام و برخی خصوصیات فردی

• توجه به پیرنگ و روابط علت و معلولی

اگر بخواهیم در ادبیات فارسی قدیم، مکتب یا سبک دوره‌ای مشابهی برای مکتب رئالیسم جستجو کنیم، نزدیک‌ترین جریان ممکن مکتب وقوع و واقعه‌گویی است که به عنوان سبکی میان‌دوره‌ای پیش از سبک هندی در قرن دهم تا یازدهم هجری در ایران پدید آمد و شاعران آن تمام توجه خود را به بیان واقعیات روزمره زندگی عاشق و عشوق معطوف کردند. آنان مقام معشوق را از عرصه خیال و آسمان به دنیای واقعی و جهان مادی بازگرداندند، اما اشتباه بزرگ آنان در این امر بود که این واقعیت‌گویی را معطوف به بیان واقعیات عشقی کردند و از واقعیات اجتماعی غافل ماندند. (شمیسا، ۱۳۸۲، ص. ۲۷۰، نقل به مضمون). در دوره معاصر هم واقعگرایی در عرصه شعر و بخصوص در داستان بسیار رونق گرفت و داستان رئالیستی معاصر فارسی بسیار نزدیک و مشابه به مکتب

رئالیسم غربی است.

اما با وجود تأکید فراوان رئالیست‌ها بر بازتاب دادن واقعیات در آثارشان، بعدها این شیوه نگارش، برای بیان واقعیت نارسا و ناکافی دانسته شد و جریانات ادبی پس از آن ادعا کردند که خود چنین رسالتی را بهتر به انجام می‌رسانند. منتقدی رئالیسم را مفهومی ریاکار و رسوا دانست و والاس استیونز گفت: «واقعگرایی یعنی تحریف واقعیت.» (گرانث، ۱۳۸۷، ص. ۱۰). به هر حال اوج مکتب رئالیسم را در سال ۱۸۹۰ می‌توان دید. این مکتب هم مثل سایر مکاتب ادبی، در سفر به نقاط مختلف جهان، شیوه‌های خاص و بومی شده آن مناطق را یافت و در تکامل خود از توجه به بیرون، به سمت توجه به درون و ذهن انسان معطوف گردید، که در زیر به اختصار به این تحولات و نمونه‌هایی از آنها در کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد.

۳-۳-۴- رئالیسم در فرانسه

بانیان رئالیسم فرانسوی بالزاک و استاندال و فلوبر بودند. هرچند امیل زولای ناتورالیست فلوبر را مانند خود ناتورالیست می‌دانست، اما شاهکار فلوبر، مادام بوواری، کتاب مقدس رئالیسم و خود او نیز بزرگ‌ترین نویسنده رئالیست شمرده می‌شوند. بالزاک نیز با نوشتن دوره آثار خود تحت عنوان «کمدی انسانی» پیشوای نویسندگان رئالیست بود. در سطور زیر به اختصار به معرفی این نویسندگان و شیوه نگارش و آثاری از آنان می‌پردازیم.

۳-۳-۵- بالزاک

در آغاز قرن ۱۹ متولد شد و با نوشتن رمانهای تاریخی مانند «کرامول» کارش را آغاز کرد. مجموعه آثار او تحت عنوان «کمدی انسانی» از شاهکارهای بزرگ جهان است. از رمان‌های او می‌توان «چرم ساگری»، «باباگوریو»، «اوژنی گراند» و «دختر عمو بت» را نام برد. بالزاک اجتماع خود را با همه زشتی‌ها و زیبایی‌هایش به‌بهترین شکل در آثار خود منعکس می‌کرد. او با نشان دادن تیپ‌های موجود

در جامعه، به تشریح جامعه می پرداخت و معتقد بود کار نویسنده شبیه کار مورخ است و در واقع او مورخ عادات و اخلاق جامعه روزگار خود است.

۳-۳-۶- بابا گوریو

ابتدا خلاصه‌ای از داستان «باباگوریو» و سپس قسمتی از آن می‌خوانیم. خلاصه قصه از این قرار است که باباگوریو پدر بدبختی است که به سبب عشق پدران، قربانی هوس‌های دخترانش می‌شود. آنها با ناسپاسی مهر او را جواب می‌گویند. از سوی دیگر ماجرای زندگی یک دانشجوی جوان شهرستانی در برخورد با جامعه پاریسی شرح می‌شود که جاه طلبانه می‌خواهد موفق شود و سرنوشت خانواده پرجمعیتش را دگرگون کند. او آسان‌ترین راه یعنی پیروزی از طریق زنان بانفوذ را درپیش می‌گیرد. این جوان شهرستانی و چند نفر دیگر مشتریان پانسیون مادام «وکر» هستند. برخی از شخصیت‌های داستان درندگان پراشتهایی هستند که چنگ و دندان در پیکر اجتماع فرو کرده‌اند. دانشجوی حقوق شهرستانی یا همان «اوژن دو راستینیاک» یکی از آن جوانانی است که فقر آنها را به کار عادت داده است و از اوان خردسالی پی برده‌اند که چه آرزوهایی در سر پدران و مادرانشان است. آنها با تخمین وزن و اعتبار تحصیلات خود و با تطبیق آن با مسیر آینده اجتماع می‌خواهند اولین کسانی باشند که جامعه را بدوشند و به این طریق بنای سرنوشت درخشان خود را پی‌ریزی کنند. اوژن دو راستینیاک که به محافل اشرافی راه یافته است، نمی‌داند بابا گوریو، مشتری آرام پانسیون، که همه او را مسخره می‌کنند، پدر همان دو زن زیبای پاریسی است، که در مجامع اشرافی اعتباری دارند و پدر با ریختن همه اموالش به پای آنان، شوهران پول‌داری برایشان پیدا کرده است. اوژن نیز با فریب خانواده خود اکنون صاحب چند کیسه زر است. در سطور زیر گفتگویی تند بین یک محکوم به اعمال شاقه فراری به نام ووترن، که خود را بازرگان معرفی کرده است و اوژن درمی‌گیرد و آنها را به دوئل می‌کشاند.

بخشی از متن داستان:

راستینیاک پولش را روی میز گذاشت. تغییر ناگهانی رفتار این مرد که بعد از آن که دم از کشتن او زده بود، اینک خود را دوست و حامی او معرفی می کرد، کنجکاوی او را به حد اعلا تحریک کرده بود. ووترن به سخنان خود ادامه داد:

— خیلی دلتان می خواهد بدانید من که هستم، چه کرده ام، حالا چه می کنم. بچه جان خیلی کنجکاو هستید. خوب، آرام باشید. شما خیلی چیزهای دیگر از من خواهید شنید. من در زندگی گرفتاری هایی داشتم. اول گوش کنید چه می گویم، بعدش جواب خواهید داد. زندگی قبلی من در این دو سه کلمه خلاصه می شود: که هستم؟ ووترن. چه می کنم؟ هرکاری که دلم بخواهد. بگذریم. می خواهید اخلاق مرا بدانید؟ من با کسانی که به من خوبی کنند و دلشان با من همراه باشد، خوبم. اینها هرکاری با من بکنند، می توانند. می توانند لگد به استخوان پایم بزنند، بی آن که بگویم: «هه، ملتفت خودت باش!» ولی، پناه بر خدا! با کسانی که در دسرم می دهند یا از قیافه شان خوشم نمی آید، مثل شیطان بی رحم هستم. خوب است خبرتان کنم که برای من آدم کشتن مثل تف کردن بی اهمیت است. (وترن مانند فواره ای آب دهانش را بیرون جهانند.) چیزی که هست، وقتی بینم این کار مطلقاً لازم است، سعی می کنم آن را پاک و پاکیزه انجام دهم. لابد می گوید من هنرمند هستم. در واقع، همین مرا که اینجا می بینید، من خاطرات بن و نوتو چلینی را، آن هم به زبان ایتالیایی، خوانده ام! من از این مرد که آدم بسیار بی باک و خوشگذرانی بود، یاد گرفتم، از خدا که به هیچ و پوچ ما را می کشد، تقلید کنم و نیز چیزهای زیبا را هر جا که بیابم، دوست دارم. از آن گذشته، آیا این بازی قشنگی نیست که انسان تنها در مقابل همه مردم بایستد و بخت هم با او مساعد باشد؟ من درباره ماهیت کنونی بی نظمی اجتماعیتان فکر کرده ام. بچه جان، دوئل یک بازی کودکانه، یک حماقت است. وقتی که از دو نفر یکی باید بمیرد، انسان باید احمق باشد که تصمیم در این باره را به قضا واگذار کند. دوئل یعنی شیر یا خط! همین.... آن روز که شما برگشتید یک کلمه روی پیشانی تان نوشته بود و من آن را خوب خواندم: «باید به جایی برسم!» به هر قیمتی هست باید به جایی رسید. با خود گفتم: «آفرین! این از آن پهلوان هایی است که من دوست دارم.»

احتیاج به پول پیدا کردید. از کجا بگیرید؟ دار و ندار خواهرهایتان را گرفتید. همه برادرها کم و بیش سر خواهرهایشان کلاه می‌گذارند.... ثروتی که زود به‌دست بیاید، این آن مسأله‌ای است که در این لحظه پنجاه هزار جوان که موقعیتی نظیر شما را دارند، می‌خواهند حل کنند. شما یک واحد از این عدد هستید. فکر کنید چه کوشش‌ها باید بکنید و چه قدر مبارزه شدید خواهد بود. مثل عنکبوت‌هایی که در شیشه انداخته باشند، باید همدیگر را بخورید، چون که پنجاه هزار محل خوب وجود ندارد. می‌دانید اینجا مردم چه جور راه خودشان را بازمی‌کنند؟ با پرتو نبوغ یا با تردستی فساد! یا باید در این انبوه مردم مثل گلوله توپ گذر کرد، یا مثل طاعون از میانشان لیز خورد. پاکدامنی و درستی به هیچ درد نمی‌خورد. مردم زیر بار نبوغ خم می‌شوند، دشمنش می‌دارند، می‌کوشند به آن افترا بزنند، زیرا نابغه همه چیز را خود می‌گیرد و با کسی قسمت نمی‌کند؛ ولی اگر استقامت نشان دهد، همه زیر بارش کمر خم می‌کنند؛ مختصر، اگر نتوانند زیر لجن مدفونش کنند، زانو می‌زنند و او را می‌پرستند. فساد بسیار است و هنر کمیاب. فساد حربۀ اشخاص متوسط است که بسیار فراوانند، و شما همه جا نیش آن را حس خواهید کرد. خواهید دید زنانی هستند که شوهرانشان فقط شش هزار فرانک حقوق دارند و بیش از ده هزار فرانک برای آرایش خود خرج می‌کنند.... شما این احمق بیچاره بابا گوریو را دیدید که سند ذمه دخترش را که شوهرش پنجاه هزار فرانک درآمد دارد پرداخت کرد. من یقین دارم که شما نمی‌توانید در پاریس دو قدم بردارید و به این گونه دوز و کلک‌های جهنمی برخوردید. همه‌شان به‌ترتیبی در دام قانون هستند و درباره همه چیز با شوهرانشان درجنگند.... به همین جهت است که مرد درست و پاک‌دامن دشمن مشترک همه است.... (بالزاک، ۱۳۸۷، ص. ۱۰۷-۱۰۲).

ملاحظه می‌شود که چگونه بالزاک با توصیفات خود جامعه روزگار خود را موشکافی و محکوم می‌کند. اغلب ویژگی‌های برشمرده برای مکتب رئالیسم در همین سطور اندک دیده می‌شوند؛ ویژگی‌هایی از قبیل محور بودن اجتماع و مردم به جای عشق، انتخاب شخصیت‌های داستانی از بین مردم عادی و توجه کامل به پیرنگ داستان و روابط علت و معلولی، همچنین توجه به عینیات و جهان بیرون بسیار برجسته هستند.

۳-۳-۷- استاندال

استاندال از نویسندگانی است که برخی او را برخلاف اعتقاد خودش رمانتیک دانسته‌اند، اما او خود را رئالیست می‌دانست و حوادث زندگی شخصیت‌های داستانش را با طنزی ملایم، هوشیارانه به تصویر می‌کشید. آثاری که از او باقی مانده است، عبارتند از: «سرخ و سیاه»، «راسین و شکسپیر»، «صومعه پارم» و «لوسین لوون». مهم‌ترین اثر او رمان «سرخ و سیاه» است.

۳-۳-۸- سرخ و سیاه

اینک بخشی از آغاز داستان «سرخ و سیاه» او را با عنوان «یک شهر کوچک» می‌خوانیم، که با شعری از هابس، فیلسوف انگلیسی، شروع می‌شود و با توجه به این متن می‌توان علت این را که برخی استاندال را حد واسط مکتب رمانتیسم و رئالیسم دانسته‌اند، دانست. وصف انسان و جامعه در کنار وصف طبیعت و توجه استاندال به شعر، حتی در درون داستان، سبکی را ایجاد کرده‌اند که مخصوص به خود استاندال است، ولی این همه کافی نیست که استاندال را رمانتیک بدانیم و او به دوره رئالیسم تعلق بیشتری دارد.

هزاران تن را در یکجا گرد آورید، چندان عیبی نخواهد داشت.

اما نشاط چنین قفسی کمتر خواهد بود. (هابس)

شهر کوچک «وریر» را می‌توان یکی از زیباترین شهرهای «فرانش کونته» شمرد. خانه‌های سفیدرنگش با آن بام‌های تیزنوک و آراسته به سفال سرخ، در نشیب تپه‌ای گسترده است که انبوهی از درختان تناور شاه‌بلوط کمترین چین و شکن آن را نمایان می‌دارد. رودخانه «دو» به فاصله چند صد پا پایین‌تر از برج و باروی آن جریان دارد که در زمان گذشته به دست اسپانیایی‌ها ساخته شده بود و اکنون ویران مانده است.

«وریر» از جانب شمال در پناه کوهی بلند قرار دارد. این کوه یکی از رشته‌های جبال «ژورا» است. قلل دنداندار «ورا» از نخستین سرماهای ماه اکتبر، زیر طبقه‌ای برف نهان می‌شود. سیلابی که به سرعت از کوه به زیر می‌آید،

پیش از آنکه به رودخانه «دو» فروبریزد، از «وریر» می‌گذرد و کارخانه‌های چوب‌بری بسیاری را به حرکت درمی‌آورد. این صنعت، صنعتی بسیار ساده است و برای قسمت عظمای سکنه شهر که اطلاق صفت «روستایی» به ایشان از اطلاق کلمه «شهرنشین» سزاوارتر تواند بود، تنعم و رفاهی فراهم می‌آورد. با این همه، کارخانه‌های چوب‌بری را مایه توانگری این قصبه نباید شمرد. رفاهی که در حال عموم مردم دیده می‌شود و از زمان سقوط ناپلئون موجب تجدید بنای اغلب جلوخانه‌های وریر شده است، در سایه کارخانه چیت‌بافی این شهر به دست آمده است، که چیت آن چیت «ملهور» خوانده می‌شود.

انسان، هنوز پای به شهر ننهاد، از صدای ماشینی پریاهو و به‌ظاهر مخوف، سرسام می‌گیرد. بیست پتک سنگین، به وسیله چرخ‌های که به نیروی آب سیلاب به حرکت درمی‌آید، به هوا می‌رود و با صدایی فرود می‌آید که سنگفرش خیابان را به لرزه درمی‌آورد....

اگر مسافر چند لحظه‌ای در این خیابان بزرگ وریر (که از ساحل «دو» تا قلعه تپه می‌رود) توقف کند، بی‌گمان سروکله مرد بلندقامتی را خواهد دید که کثرت مشغله و نفوذ و اعتبار از قیافه‌اش پدیدار است.

به دیدار او همه کلاهها به سرعت برداشته می‌شود. موهای سرش قلقل نمکی است و لباس خاکستری رنگ به تن دارد. صاحب چندین نشان است، پیشانی فراخ و بینی برگشته منقاری دارد و روی هم‌رفته نظم و ترتیب و تناسبی در صورت او می‌توان یافت. حتی انسان در نظر اول، پی‌می‌برد که صورت وی لطف و ظرافتی را که هنوز در اشخاص چهل‌وهشت یا پنجاه ساله به چشم می‌خورد، با متانت منصب دهداری در یک جا گرد آورده است. اما به‌زودی، مسافر پارسی از مشاهده حالت خودپسندی و نخوت که نمی‌داند به چه چیزی از سخافت رأی و ضعف قوه ابداع آمیخته است، گرفتار اشمئزاز می‌شود. و پس از همه این چیزها، عاقبت به این نکته پی می‌برد که استعداد این مرد منحصر به آن است که هرگونه طلب خویش را درست در موعد مقرر از مردم بگیرد و چون مقروض باشد قرض خود را تا حدود امکان دیرتر بپردازد.

مسیو دو رنال شهردار وریر چنین کسی است.... در فرانش کونته انسان هرچه بیشتر دیوار بسازد و هرچه بیشتر در ملک خویش سنگ روی سنگ سوار کند، به همان اندازه شایسته احترام و تکریم همسایگانش می‌شود. گذشته از این باغ‌های پردیوار مسیو دو رنال برای آن مایه تحسین است که شهردار برای

ابتیاع پاره‌ای از زمین‌های این باغ‌ها، هم‌وزن آن طلا داده است. مثلاً همین کارخانه چوب‌بری... شش سال پیش در مکانی بود که اکنون دیوار صفت چهارم باغ‌های مسیو دو رنال آنجا سربرافراشته است... برای جلب احترام و تکریم قاطبه جماعت در وریر، اصل مهم این است که انسان در عین حال که دیوارهای بسیار می‌سازد، نقشه‌ای را نپذیرد که به‌دست آن بناهایی... از ایتالیا به‌این ناحیه آورده می‌شود. چنین بدعتی، عاشق بی‌احتیاط آبادانی را تا پایان عمر به‌خیره‌سری شهره خواهد کرد و چنین کسی تا ابد در پیشگاه عقل و اعتدال که امر توزیع احترام را در فرانش کونته به‌دست دارند، بیچاره و بی‌آبرو خواهد شد.

در حقیقت این ارباب عقل، اندوه‌بارترین استبداد را در این ناحیه به‌کار می‌زنند و به‌علت همین کلمه زشت است که اقامت در شهرهای کوچک برای کسی که در پاریس، در این جمهوری بزرگ زیسته باشد، جان‌فرسا است. استبداد افکار - و آن هم چه افکاری! - در شهرهای کوچک فرانسه به‌قدر استبداد افکار در اتازونی آمریکا حماقت‌آمیز است. (استاندال، ۱۳۶۱، ص. ۷-۳).

۳-۹- گوستاو فلوبر

گوستاو فلوبر را می‌توان بزرگ‌ترین نویسنده رئالیست فرانسه دانست و شاهکار مسلّم او، مادام بوواری، کتاب مقدّس رئالیسم شمرده می‌شود. آثار دیگری چون «سالامبو»، «سه حکایت»، «مکتب عشق» و «وسوسه‌های آنتوان قدیس» نیز از او باقی‌مانده است. امیل زولا او را ناتورالیسم می‌داند، چون سعی می‌کند واقعیات نامطبوع اطراف خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، اما اغلب صاحب‌نظران ناتورالیسم زولا را با خود او خاتمه‌یافته می‌دانند و سبک فلوبر را چیزی جز یک رئالیسم افراطی نمی‌دانند.

فلوبر در «مادام بوواری» حقایق زندگی و جامعه را با دقّت و قدرت ثبت کرده است و شخصیت‌هایی کاملاً شبیه و برابر با افراد واقعی جامعه خلق کرده است. به نظر او هدف داستان‌نویس ایجاد یک اثر هنری کامل است، اما این کمال وقتی حاصل می‌شود که نویسنده هیجانات و افکار فردی را از خود دور کند و اثری غیرشخصی بیافریند. او به‌این طریق یکی از مهم‌ترین اصول رمانتیسم را نقض

می‌کند. همچنین اشک و آه و عشق‌های رمانتیک را به‌سخره می‌گیرد و آنان را که این‌گونه حرف می‌زنند، دلقک می‌نامد. به‌نظر او رمان‌نویس باید در مقابل شخصیت‌هایش چون قاضی عادل‌بی‌طرف باقی بماند. الهام از نظر او نوعی طرف‌داری و هیجان‌ساختگی است که انسان عامدانه در خود ایجاد می‌کند و زیان‌بخش است. رمان از نظر او «جستجوی دقیق و صبورانه امر واقع، جزئیات روزمره و تیپیک و حرکات و رفتار...» است. در سبک فلوبر «توجه به قالب»، «مشاهده» و «تأثیرناپذیری» سه عامل بسیار مهم هستند. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتبهای ادبی، ص. ۶-۲۸۱).

۳-۱۰-۳-۱۰-۳ مادام بوواری

داستان با روایت زندگی مردی ساده و بی‌استعداد به‌نام شارل بوواری و خانواده‌اش شروع می‌شود. شارل بالاخره بعد از رد شدن در امتحان و با زحمت فراوان موفق به کسب جواز طبابت و در یک قصبه به‌طبابت مشغول می‌شود. پس از مدتی معلوم می‌شود، زنی که شارل به‌خاطر پول و جهیزیه با او ازدواج کرده، هیچ پولی در بساط ندارد؛ بنا براین ورق برمی‌گردد و این زن که تا به‌حال مورد قبول خانواده شارل بوده، ناگهان مورد حمله و فحاشی آنها قرار می‌گیرد. ناراحتی حاصل از این برخوردها به‌حدی است، که زن بیمار شده و پس از مدتی می‌میرد. شارل پس از عزاداری و گذشت یک سال با اما، دختر جوان یکی از بیمارانش، که از مدتی پیش و در زمان حیات همسرش، به او علاقمند شده بود، ازدواج می‌کند. ابتدا زندگی خوبی دارند، ولی پس از گذشت مدتی، زن جوان رویایی از محیط یک‌نواخت روستا و بیکاری و عشق ساده و روستایی شوهرش دچار ملال و دل‌زدگی شده و بی‌تابی می‌کند. شارل بوواری برای تغییر محیط به‌قصبه دیگری نقل مکان می‌کند و در آنجا به‌طبابت مشغول می‌شود، اما باز هم اما تحمل چنین زندگی بی‌هیجانی را ندارد و در آنجا با لئون منشی دفتر اسناد رسمی گفتگو و ارتباط پیدا می‌کند. لئون عشقی محجوبانه به اما بوواری دارد و میل به پرهیز از این عشق این دو را از هم جدا می‌کند، ولی اما کمی بعد با شخص عیاشی به نام

رودلف آشنا می‌شود و در مقابل رفتار جسورانه او در ابراز عشق نمی‌تواند مقاومت کند و با او روابط عاشقانه‌ای برقرار می‌کند، که از چشمان کنجکاو مردم این منطقه کوچک پنهان نمی‌ماند. از طرفی شارل بوواری که مرد کم‌استعدادی است، در حرفه خود موفق نیست و موجب می‌شود بیماری پای خود را از دست بدهد. چنین وقایعی در اما حس نفرت و بیزاری نسبت به شوهرش ایجاد می‌کند و هنگامی که رودلف در اثر احساس خطر از رابطه‌اش با اما، او را ترک می‌کند، اما به شدت بیمار می‌شود. او پس از بهبودی دوباره تصادفاً با لئون روبرو می‌شود و دیگر آن حجب و حیای سابق بین آنها از بین رفته است. اما که دیگر قادر به برآورده کردن تمایلات رمانتیک و رویاهای بلندپروازانه عشقی خود نیست، در دام مرد رباخواری می‌افتد و قرض فراوان به بار می‌آورد. هنگامی که این قرض‌ها زندگی او و شوهرش را به طور کامل در معرض نابودی قرار می‌دهند، اما دست کمک به سوی دل‌دادگان قدیمی خود و نیز هر کس دیگری که به فکرش می‌رسد، دراز می‌کند، اما همه دست رد به سینه او می‌زنند و اما در اثر ناامیدی با خوردن آرسنیک خودکشی می‌کند. شارل بوواری که علیرغم فاش شدن خیانت کاری اما، دیوانه‌وار عاشق او است، مدتی پس از مرگ اما، در حالی که اعتبار و دارایی خود را از دست داده، می‌میرد و دختر این دو به مادر بزرگش سپرده می‌شود. پس از مرگ مادر بزرگ هم به عمه سپرده می‌شود و در فقر به زندگی ادامه می‌دهد. در پایان داستان داروساز قصبه که فردی دورو و فرصت‌طلب و از اطرافیان این خانواده بوده است، تنها کسی است که در این داستان پایان خوشی دارد. او هر پزشکی را که به آن منطقه می‌آید بدون این که بتواند موفقیتی به دست آورد، می‌کوبد و از آنجا فراری می‌دهد و خودش در میان مردم و مقامات رسمی منطقه اعتبار فراوان پیدا می‌کند، به حدی که به دریافت نشان صلیب افتخار نائل می‌شود. در اینجا سطوری از فصل پایانی داستان ذکر می‌شود، که مربوط به وقایع پس از مرگ اما بوواری و مدتی پس از تمام شدن ایام عزاداری است:

شارل از راه احترام و حرمت زنش و یا شاید به دلیل حساسیتی که هنگام تفحص در گوشه و کنار خانه به او دست می‌داد، هنوز کشو میز سیاه‌رنگی از

چوب بلسان را که غالباً اما از آن استفاده می‌کرد، باز نکرده بود. سرانجام روزی جلو آن نشست، کلید را چرخاند و آن را باز کرد. همه نامه‌های لئون در آنجا بود. بنابراین دیگر شکی برایش باقی نماند. تا آخرین نامه را با دقت خواند و با حالتی منقلب و چشمانی گریان، دیوانه‌وار تمام زوایا و سوراخ و سنبه‌ها و درون میل‌ها و سرانجام هرجایی را که سراغ داشت جستجو کرد. جعبه سربسته‌ای یافت و آن را با یک لگد شکست، ناگهان تصویر رودلف از میان نامه‌های عاشقانه‌ای که واژگون شده بود، جلو روی او افتاد.

همه از حالت یأس و دلسردی پزشک تعجب کردند. او دیگر از منزل بیرون نمی‌آمد، هیچ کس را نمی‌پذیرفت و حتی از رفتن به عیادت بیماران نیز خودداری می‌ورزید. شهرت دادند که پزشک در به‌روی خود بسته و به‌میخوارگی پرداخته است.

با این همه، گاهی اوقات، کسی کنجکاوانه از پرچین سرک می‌کشید. در نهایت حیرت، این مرد را می‌دید با ریش بلند و لباس چرکین و با حالتی مجنون‌وار قدم می‌زند و زارزار می‌گرید.

در هنگام تابستان، هر عصر دست دخترک را می‌گرفت و با خود به‌گورستان می‌برد و نیمه‌های شب وقتی که دیگر هیچ روشنایی‌ای به‌جز چراغ اطاق بینه در دهکده به‌چشم نمی‌خورد باز می‌گشت.

با این همه رنج دوستی او ناقص بود. کسی هم دور و برش نبود تا در رنج‌هایش شریک باشد. گاهی به‌دیدن خانم «لوفرانسوا» می‌رفت تا بتواند درباره‌ی اما صحبت کند. ولی بیوه‌زن مهمان‌خانه‌چی چنان که باید به‌سخنانش گوش نمی‌داد، چون خودش هم مانند او غصه زیاد داشت، به‌این سبب که «لورو» به‌تازگی مؤسسه‌ای به نام «سوگلی‌های بازرگانی» باز کرده بود و «هیور» که در کارچاق‌کنی بلندآوازه بود اضافه حقوق می‌خواست و تهدید می‌کرد که در مؤسسه رقیب استخدام خواهد شد.

یک روز که شارل برای فروش اسب خود به بازار «آرگی» رفته بود تا آخرین مایملک خود را بفروشد به رودلف برخورد.

هر دو به محض دیدن یک دیگر رنگ باختند. رودلف که تنها کارتی برای تسلیت فرستاده بود در آغاز با لکنت به‌عذرخواهی پرداخت. سپس جرأتی یافت و حتی کار پررویی را به‌جایی رسانید که از او دعوت کرد با هم یک بطری آبجو در میخانه بنوشند. (ماه اوت بود و هوا بسیار گرم)

رودلف در حالی که روبه‌روی شارل به‌آرنج به‌میز تکیه داده بود ضمن صحبت سیگاراش را در کنار لیش جای داده بود و شارل در برابر این چهره که روزی محبوب اما بود غرق در رویاهای خویش بود. به‌نظرش رسید که چیزی از اما در او می‌بیند و این چیز عجیبی بود! می‌خواست جای این مرد باشد.

... کم‌کم صورت شارل ارغوانی می‌شد و پره‌های بینی‌اش به‌شدت تکان می‌خورد و لبانش می‌لرزید. حتی برای یک لحظه، شارل با نگاهی تیره از خشم در چشمان رودلف خیره شد. ولی به‌زودی آثار همان خستگی شوم بر چهره شارل نمایان شد و به‌رودلف چنین گفت:

— من از شما رنجی به دل ندارم!

رودلف بی‌پاسخ مانده بود و شارل در حالی که سرش را در میان دو دست گرفته بود با صدای خفه و لحن کسی که معلوم بود تسلیم تمام رنج‌ها و آلام بی پایان خود شده است دوباره گفت:

— نه، من دیگر از شما کینه‌ای به‌دل ندارم! حتی کلمه غلبه دیگری که تا آن وقت هرگز نگفته بود بر آن افزود:

— تقصیر از تقدیر است!

رودلف که مجری این تقدیر بود شارل را در وضعی که داشت مردی بی‌عرضه و مضحک و حتی پست تشخیص داد.

فردای آن روز بعد شارل روی نیمکت، داخل آلاچیق نشست. نور آفتاب از لای چفته‌های آلاچیق می‌تابید... شارل چون جوان نورسیده‌ای زیر بار هیجانات مبهم عشقی که قلب اندوهناکش را پرتپش ساخته بود، نفس نفس می‌زد.

برت کوچولو که تمام بعد از ظهر پدرش را ندیده بود ساعت هفت در باغ به‌جستجوی او پرداخت تا او را برای شام پیدا کند. او سرش را به‌دیوار باغ تکیه داده و چشمانش بسته و دهانش باز بود و یک باریکه موی بلند مشکی در دست گرفته بود. دخترک گفت:

— بابا، بیا دیگر! و به تصور این که پدرش می‌خواهد با او بازی کند آهسته او را هل داد ولی پدر از روی نیمکت بر زمین افتاد. او مرده بود!

سی و شش ساعت بعد، بنا به تقاضای داروساز، آقای کانیه به‌شتاب آمده او را کالبدشکافی کرد و چیزی نیافت.

وقتی همه چیز به فروش رسید، دوازده فرانک و هفتاد و پنج سانتیم باقی ماند که آن هم به‌مصرف خرج سفر دوشیزه بواری برای رفتن پیش مادر بزرگش

رسید. پیرزن همان سال فوت کرد و چون بابا روئو فلج شده بود یکی از عمه‌ها پرستاری بچه را عهده‌دار شد. عمه زن بی‌چیزی بود و برای امرار معاش دخترک را به کارگاه نساجی پنبه می‌فرستد.

پس از مرگ بواری سه پزشک یکی بعد از دیگری در «یونویل» جانشین وی شدند بی آن‌که هیچ کدام بتوانند در آنجا موفقیتی حاصل کنند. چون آقای هومه آنها را فوراً درهم کوبید. وی مشتریان زیادی پیدا کرده بود زیرا مقامات رسمی و کانون خانه و عقیده عمومی از او جانبداری می‌کردند و افکار عمومی پشتیبان بودند.

وی به تازگی نیز به دریافت نشان صلیب افتخار نائل آمده بود. (فلویر، ۱۳۸۳، ص. ۶-۴۱۳).

ملاحظه می‌شود که فلویر چگونه در این داستان به نقد اوضاع اجتماعی زمان خود و شخصیت‌ها و روابط بین افراد عادی اجتماع می‌پردازد و چگونه با کمک توصیفات دقیق شخصیت‌پردازی می‌کند. او سعی می‌کند قضاوت در مورد این افراد را برعهده خواننده بگذارد و فقط با کند و کاو اعمال و افکار این افراد علل رفتارهای آنان را ریشه‌یابی کند. از آنجا که داستان و شخصیت‌های او پر از زشتی هستند، می‌توان به این نکته پی برد که چرا برخی از جمله امیل زولا، فلویر را پیرو مکتب ناتورالیسم دانسته‌اند، اما باید توجه داشت که در هر جامعه‌ای که نابسامانی‌های اجتماعی فراوان باشد، به‌ناچار نویسنده رئالیست زشتی‌ها و نابسامانی‌ها را منعکس خواهد کرد؛ همچنان که در ایران نیز صادق چوبک را ناتورالیست دانسته‌اند، در حالی که او برای رئالیست بودن و بیان واقعیات پیرامون خود ناگزیر از ذکر این زشتی‌ها بوده است.

۳-۱۱- رئالیسم در انگلستان

رئالیسم در انگلستان مترادف با دوره معروف به ویکتوریا است، که به سبب مقارن بودن با دوره سلطنت ملکه ویکتوریا به این نام موسوم شد. رئالیسم انگلیسی به‌طور معتدلی واقعیت‌های زندگی را بیان می‌کرد و با طنز و مطایبه توأم بود.

قراردادهای اجتماعی انگلیس مانع از پیدایش رئالیسم افراطی و ناتورالیسم در آنجا شد. بارزترین نماینده رئالیسم انگلستان چارلز دیکنز است که لحن احساساتی و انسان دوستی شدیدش او را به رمانتیک‌ها نزدیک نگاه می‌داشت. او خود از میان طبقات پایین اجتماع برخاسته بود و در رمان‌های خود زندگی این طبقات را تصویر می‌کرد. از او شاهکارهای معروفی چون «دیوید کاپرفیلد»، «اولیور توئیست» و «آرزوهای بزرگ» را می‌شناسیم. در آثار او کودکان و افراد پائین طبقات اجتماع شخصیت‌های اصلی داستان هستند و او با تشریح اوضاع اجتماعی، قراردادهای اجتماعی و نظام سیاسی جامعه خود را به باد انتقاد می‌گیرد. فقط در اواخر دوره ویکتوریا بود که رئالیسم آمیخته با بدبینی و آثاری که جسورانه‌تر بودند، در انگلستان هم ظهور کردند. گیسینگ آثاری پدید آورد که تلخ و بدبینانه بود. هنری جیمز آمریکایی نیز که در انگلستان زندگی می‌کرد، آثار فلور و تورگنیف را مطالعه می‌کرد و از آنها سرمشق می‌گرفت. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتبهای ادبی، ص. ۲-۲۹۱، نقل به مضمون و تلخیص).

۳-۳-۱۲- چارلز دیکنز: آرزوهای بزرگ

در اینجا بخشی از فصل اول داستان «آرزوهای بزرگ» چارلز دیکنز نقل می‌شود: چون نام خانوادگی پدرم «پیرپ» و نام تعمیدی خودم فیلیپ بود، زبان کودکانم نتوانست از این دو کلمه چیزی واضح‌تر و طویل‌تر از «پپ» بسازد. بنابراین خود را پپ نامیدم و دیگران نیز پپ صدایم کردند. من، «پیرپ» را به استناد سنگ قبر پدرم و گفته خواهرم، خانم «جوگارجی» که به آهنگری شوهر کرد، نام خانوادگی پدر خود می‌دانم. چون هرگز پدر و یا مادرم و همچنین تصویر هیچ یک از آنها را ندیده بودم (زیرا زمان زندگیشان خیلی پیش از دوران عکاسی بود) اولین تصوراتم درباره اینکه آنها به چه شبیه بودند، به طرز نامعقولی از سنگ قبرشان حاصل شد. شکل حرفی که روی سنگ قبر پدرم حک شده بود....

ولایت ما، ناحیه‌ای بود باتلاقی که در کنار رودخانه واقع بود و از آنجایی که رودخانه می‌پچید بیت میل با دریا فاصله داشت. اولین و زنده‌ترین و روشن‌ترین

احساسم از کیفیت و ماهیت اشیا، به نظر می‌رسید که در بعد از ظهری سرد و مرطوب، حوالی غروب حاصل آمده باشد. در چنین وقتی به یقین دریافتیم که این مکان سرد و بی‌روحی که از گزنه پوشیده شده گورستان کلیسا است؛ و فیلیپ پیرپ «متوفای این بخش» و «همچنین جئورجیانا زوجه شخص فوق» مرده و به‌زیر خاک رفته‌اند؛ و الکساندر، بارتولومئو، آبراهام، تویاس و راجر اطفال اشخاص مزبور نیز مرده و به‌زیر خاک رفته‌اند و دشت تیره و گسترده آن سوی گورستان که گودال‌ها و پشته‌های خاک و پرچین‌هایی در آن دویده و چارپایان در گوشه و کنار آن به چرا مشغولند زمین باتلاقی است؛ و آن خط سربی رنگ پایین افتاده رودخانه است؛ و آن کنام سهمناک دوزدستی که باید از آن آنجا هجوم می‌آورد دریاست؛ و آن موجود بیقواره کوچکی که از دیدن همه اینها هراسان شده و به‌گریه افتاده پیپ است.

ناگاه صدای وحشتناک مردی که از میان قبرهای گورستان کلیسا از جا جست و به سویم پیش آمد، به هوا خاست: «صداتو بیر! آرام بگیر بچه جن، والا سرتو می‌برم!»... با وحشت و ترس زیاد لابه‌کنان گفتم: «آه! آقا، سرم را نبرید، محض خدا این کار را نکنید، آقا.»

گفت: «اسمت را به ما بگو! زود!»
— «پیپ، آقا»

— «به ما بگو کجا زندگی می‌کنی! اونجارو نشون بده!»
آنجایی را که دهکده قرار داشت، در جلگه، کنار رودخانه، میان درختهای توسعه و تبریزی که یک میل یا بیشتر با کلیسا فاصله داشت نشان دادم. پس از اینکه لحظه‌ای نگاهم کرد و وارونه‌ام کرد و جیب‌هایم را خالی کرد. جز تکه نانی چیزی در آنها نبود. هنگامی که کلیسا به‌شکل اولیه خود درآمد- زیرا آن قدر تند و ناگهانی مرا وارونه کرد که برج کلیسا را زیر پا می‌دیدم- باری، هنگامی که کلیسا به‌شکل اولیه خود درآمد، من روی سنگ قبری مرتفع نشسته بودم و می‌لرزیدم و او داشت تکه نان را با حرص و ولع می‌خورد.
در حالی که لبه‌ایش را می‌لیسید گفت: توله سگ، چه لپ‌های کلفت و گوشتالویی به‌هم زده‌ای.»

گمان می‌کنم گونه‌هایم گوشتالو بود گرچه در آن وقت نسبت به سن و سالم قدم کوتاه بود و قوی نبودم. سپس سری به‌تهدید تکان داد... (دیکنز، ۱۳۵۱، ص. ۱۹۰-۱۷).

۳-۳-۱۳- رئالیسم در روسیه

دوران اوج رئالیسم در روسیه از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰ است و نویسندگان بزرگی چون گوگول، تورگنیف، تولستوی، داستایوسکی و چخوف شاهکارهایی را در داستان‌نویسی از خود به جا می‌گذارند. اینان نیز مانند هم‌تایان اروپایی خود تلاش دارند جامعه دوران خود را در آثارشان بازتاب دهند ولی به‌شیوه خاص خود به این مکتب شکل و شمایی خاص می‌بخشند. استاد رضا سیدحسینی درباره رئالیسم روسی و تفاوت آن با رئالیسم فرانسوی این‌طور می‌نویسد:

... رئالیسم روسی چیزی است مطلقاً متفاوت با رئالیسم فرانسوی. رئالیسم روسی تحلیل چرکین‌ترین جنبه‌های زندگی را ترجیح می‌دهد و موضوع آن به‌قول چخوف زندگی انسان‌هایی است که به‌جز خوردن، نوشیدن، خوابیدن و مردن کار دیگری نمی‌کنند. و حال آن‌که رئالیسم فرانسوی عبارت است از اراده دراکه روشن‌بینی و آگاهی عینی و یا مقابله با قراردادهای اخلاق و هنر. دنیای خاکی چخوف ایمان از میان رفته را ندا می‌دهد و دنیای ماکسیم گورکی انقلاب را. رئالیسم روسی از دو خصیصه اساسی رئالیسم فرانسوی غافل است: نخست روشن‌بینی که به‌هر شیئی جنبه وسیله آگاهی می‌دهد و دیگر هنر که به هر واقعیتی مفهوم شیء هنری می‌دهد. رئالیسم روسی درعوض یا در بند خرق عادت است و یا در بند یک استفهام روحانی و معنوی. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتبهای ادبی، ص. ۲۹۸).

رئالیسم روسیه را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: رئالیسم نخستین، رئالیسم انتقادی و رئالیسم سوسیالیستی یا اجتماعی.

۳-۳-۱۳-۱- رئالیسم نخستین

این دوره که به‌سبب تعدد نویسندگان بزرگ و شاهکارهای مسلمی که در عرصه ادبیات جهان پدید آورده، دوره عظمت ادبیات روسیه محسوب می‌شود، با داستان «شنل» گوگول آغاز شد. گوگول در داستان شنل با سبکی واقع‌گرایانه و در عین حال طنزآلود، به‌هجو اوضاع اجتماعی زمان خود پرداخت. او همچنین اثر بزرگ دیگر خود «نفوس مرده» را ناتمام باقی گذاشت. تورگنیف نیز با «پدران

و پسران»، «رودین» و «در آستانه فردا» نمونه‌ای از رئالیسم بدبینانه نزدیک به آثار فلوبر و امیل زولا را پدید آورد. اقامت طولانی او در پاریس و دوستی با فلوبر و زولا در شیوه نگارش او بی تأثیر نبود. گونچارف هم با خلق شاهکار بزرگ خود «ابلوموف»، تپیی از مردم روسیه را به نمایش گذاشت، که تا هم‌اکنون بارها موضوع بحث و اندیشه بسیاری از متفکرین علوم انسانی قرار گرفته است.

از دیگر نویسندگان بزرگ رئالیسم اولیه روسی لئون تولستوی خالق رمان بزرگ «جنگ و صلح» است، که با استفاده از روش رئالیسم دست به تجزیه و تحلیل مردم روستاهای روسیه می‌زند و تیپ‌های برجسته‌ای از طبقات مختلف جامعه روسیه خلق می‌کند. تولستوی با گرایش عمیقی که به مسیحیت دارد، راه حل معضلات اجتماعی را در توسل به مذهب می‌بیند. «مرگ ایوان ایللیچ»، «قزاق‌ها» و «قدرت ظلمات» از دیگر آثار او هستند.

۳-۳-۱۳-۲- لئون تولستوی: جنگ و صلح

در اینجا خلاصه و بخشی از کتاب «جنگ و صلح» نقل می‌شود:

حوادث این اثر بزرگ «تولستوی» از سال ۱۸۰۵ تا ۱۸۳۱ اتفاق می‌افتد و خاتمه آن تا ۱۹۳۰ کشیده می‌شود محل حوادث گاهی در مسکو و پترزبورگ، در محافل اشراف روسی است و گاهی در میدانهای نبرد «استرلیتز» و «مسکوا». یا شهر آتش گرفته مسکو و یا دشتهای پربرفی که سربازان فرانسوی در آنها عقب‌نشینی می‌کنند و نابود می‌شوند. جنگ و صلح رمان اخلاق و عادات، رمان روان‌شناسی و اخلاقی تاریخی است. خلاصه کردن و شرح مطالب این رمان که در آن پنج یا شش حادثه جداگانه درمی‌آمیزد امکان ندارد. دو قهرمان اصلی کتاب عبارتند از «پی‌یر بزوخوف» که جوانی درشت هیکل و عینکی، ساده‌دل، باهوش و طرفدار چیزهای محال، جوانمرد و ضعیف‌النفس است که پیوسته برای پیچ و خم‌هایی که زندگی در برابر رفتار ناشایانه‌اش می‌نهد در تلاش است و می‌کوشد که به ایده‌آل خود برسد. و دیگر «پرنس آندره بالکونسکی» رفیق او که افسر آراسته‌ای است و مانند همقطاران خود زندگی کرده است اما در باطن ارزش بیشتری دارد. او هم جوان است اما رنج کشیده است: زنش مرده و ارثی برای او باقی گذاشته است. مدتی پس از مرگ زنش با «ناتاشا روستوف» دختر زیبا و

جذاب و با نشاط نامزد شده است، اما «ناتاشا» خاطرخواه جوانی به نام «آنا تول گورآگین» است که او را بدنام می‌کند و ترکش می‌گوید. آندره نیز او را ترک می‌گوید «پرنس آندره» که افسر برجسته‌ای است و در «استرلیتز» به شدت زخمی شده است در سال ۱۸۱۲ دوباره برای دفاع از میهنش وارد خدمت می‌شود و در نبرد مسکوا فرماندهی یک هنگ پیاده را به عهده دارد.

در اینجا شرح گوشه‌ای از نبرد مسکوا را از کتاب «جنگ و صلح» ترجمه کاظم انصاری) نقل می‌کنیم:

گوشه‌ای از نبرد مسکوا

هنگ شاهزاده آندره در شمار قوای ذخیره‌ای بود که تا ساعت ۲ در پشت دهکده سیمونوفسکی زیر آتش شدید توپخانه دشمن بدون فعالیت ایستاده بود. پس از ساعت ۱۲ این هنگ که بیش از دویست تن از افراد خود را از دست داده بود به کشتزار جو لگدمال شده یعنی به فضای میان دهکده سیمونوفسکی و آتشبار کوهستانی که آن روز هزاران نفر در آنجا کشته شده بودند و مخصوصاً در ساعت دو بعدازظهر با صدها توپ دشمن بمباران می‌شد حرکت کرد.

هنگ مزبور بی‌آنکه از آن محل تکان بخورد یا یک تیر آتش کند، باز در آنجا یک سوم دیگر از افراد خود را از دست داد. توپها از پیش‌رو و مخصوصاً از طرف راست در میان دودی که پراکنده نمی‌شد می‌گرید و از منطقه اسرارآمیز دود که تمام فضای مقابل را فرا می‌گرفت، لاینقطع گلوله‌ها با صفیر شتابان و نارنجک‌ها با زمزمه آهسته بدانجا پرواز می‌کرد. پنداشتی گاهی برای استراحت یک ربع ساعت سپری می‌شد و تمام گلوله‌ها و نارنجک‌ها از فراز هنگ می‌گذشت و آسیبی نمی‌رساند، ولی گاهی در ظرف یک دقیقه چندین نفر از افراد هنگ را از پای می‌افکند و در نتیجه پی‌درپی به حمل مجروحین و کشتگان می‌پرداختند.

با هر گلوله‌ای که منفجر می‌گشت امید حیات برای کسانی که هنوز کشته نشده بودند تدریجاً کمتر می‌شد.

هیچ کس به این حوادث و اوضاع توجه نمی‌نمود و آن‌گاه که توپخانه و سواره‌نظام از مقابل هنگ می‌گذشت و نفرات پیاده‌نظام روس دیده می‌شدند تذکراتی به منظور تشجیع و تشویق از هرسو به گوش می‌رسید. اما حوادث خارجی بسیار بی‌اهمیت که با جنگ هیچ ارتباط نداشت بیش از همه مورد توجه قرار می‌گرفت، گویی این حوادث عادی و روزمره سبب آسایش خیال این مردم

بود که روحشان شکنجه می کشید. آتشباری از مقابل هنگ می گذشت اسب یدکی یکی از اراکه های جعبه مهمات پایش به یراق گیر کرده بود. از صفوف تمام هنگ یک سان فریاد کشیدند «آی اسب یدکی... یراقش را مرتب کن... الان زمین می خورد... آخ مثل اینکه نمی بینند» بار دیگر توجه عموم به سگ کوچک قهوه ای رنگی با دم علم شده جلب شد که بیمناک در مقابل صفوف می دوید و خدا می دانست که از کجا پیدا شده است ولی ناگهان در اثر انفجار گلوله ای در آن نزدیکی زوزه کشید و دمش را جمع کرده به کناری جست.

شاهزاده آندره در حالی که با نگاهی پرامید و رشک آمیز برخلاف نگاه های پیشین خود به علف ها و بوته های افسنتین و حاشیه دودی که از گلوله سیاه چرخها بیرون می جست می نگریست با خود می گفت: «ایا این مرگ است نه، من می توانم، نه، من نمی خواهم بمیرم، من زندگانی را دوست دارم، این گیاهان، این زمین، این هوا را دوست دارم...» او در این اندیشه بود اما ضمناً به این مسأله توجه داشت که چشم های سربازان و افسران به عنوان سرمشق نگران اوست. پس به آجودان گفت:

— آقای افسر! خجالت بکشید. چه....

ولی سخنش را تمام نکرد چه ناگهان صدای انفجار برخاست. تکه های پولاد سفیر زنان به اطراف پراکنده گشت. پنداشتی، قطعات جام پنجره خردشده ای به زمین ریخته شد و بوی خفقان آور باروت برخاست و شاهزاده آندره به طرفی پرتاب شد. دستها را بالای سر برد و بر روی در غلتید. چند افسر به جانب او دویدند، خونی که از طرف راست شکمش جاری بود علفها را گلگون می ساخت.

شاهزاده آندره را که به شدت زخمی شده است به یک کلبه دهاتی می برند و در آنجا عمل جراحی می کنند. در اتاق عمل تصادفاً در تخت مجاور او «آنا تول گوراگین» خوابیده که پایش را بریده اند. شاهزاده به دیدن این مرد که مایه جدایی او با ناتاشا شده بود، در برابر درد و رنج مشترکی که دارند حس عاطفه تازه ای در دلش بیدار می شود، به عشق و ایمان می اندیشد و او را می بخشد. «ناتاشا» به سراغ شاهزاده آندره می آید و از او بخشایش می خواهد و به پرستاریش همت می گمارد. «پرنس» به املاک خود می رود. در آنجا ناتاشا و خانواده اش که از مسکوی ویران کوچ کرده اند مهمان خواهر بزرگ آندره هستند که دوستی محکمی با ناتاشا دارد. اما وضع مزاجی آندره رفته رفته بدتر می شود و

او در میان بازوان خواهرش و دختری که دوباره نزیک بود شریک زندگیش گردد جان می‌سپارد. در همین اثنا «پی‌یر بزوخوف» که به اتهام شرکت در حریق مسکو به دست فرانسویان گرفتار و محکوم به اعدام شده است در آخرین لحظه بخشیده می‌شود. او که از زن هوسباز خود جدا شده است پابند ناتاشا می‌شود و با او ازدواج می‌کند. شاهزاده خانم ماری هم با «نیکلاروستوف» برادر ناتاشا ازدواج می‌کند. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۷-۱۰۱).

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

۳-۱۳-۳-۳- تثودور داستایوسکی

در اوایل قرن ۱۹ در مسکو بدنیا آمد. اتفاقات و نحوه زندگی او در سبک و مضامین آثارش بسیار تأثیرگذار بود. او که فرزند یک پزشک فقیر و سخت‌گیر بود؛ در هنگام تحصیل نامه‌ای به پدرش نوشت و با تلخی و سرزنش از او تقاضای پول کرد، اما بعد از دو هفته جوابی دریافت کرد که پدرش به دست موزیک‌ها یا همان دهقانان انقلابی روسی کشته شده است. از همان زمان به نخستین حملات صرع دچار شد و تأثیر این بیماری را در برخی داستان‌هایش از جمله رمان «ابله» می‌بینیم. داستایوسکی خاطره ناخوشایند این روز را در «یادداشت‌های یک نویسنده» این چنین ذکر می‌کند: «چهره‌های هزارپاره صورت رنگ‌پریده‌ام را توی آبهای نوا درهم شکسته می‌دیدم که موج می‌زد و رفته‌رفته سرم گیج رفت. افتادم زمین. در این هزاران چهره غمگین، دهانی باز می‌شد و فریاد می‌کرد: آدم‌کش، آدم‌کش! و دیگر چیزی به یاد ندارم.»

داستایوسکی بعد از اتمام تحصیل رمان «اوژنی گراند» اثر بالزاک را ترجمه کرد و در همان زمان نخستین رمان خود «تیره‌بختان» را هم به ناشر سپرد که مورد توجه همگانی واقع شد. علیرغم برخی منتقدان که او را به تقلید از گوگول متهم می‌کردند، اغلب او را امید جوان ادبیات می‌دانستند و او آثار دیگری چون «زن صاحب‌خانه» و «شب‌های روشن» را پس از آن پدید آورد؛ اما پس از مدتی، داستایوسکی به علت معاشرت با گروه جوانان آزادی‌خواه دستگیر و پلیس مدعی شد که توطئه بزرگی در کار بوده و آنها را محکوم به مرگ کرد. در لحظه اعدام با

یک صحنه‌سازی به آنها گفته شد که تزار آنها را بخشیده و به چهار سال تبعید در سبیری با اعمال شاقه محکوم کرده است. مطالعه اجباری انجیل، که تنها کتاب مجاز برای محکومان بود، بر روح او تأثیر فراوانی گذاشت. داستایوسکی پس از آزادی دوباره به نوشتن روی آورد. از مهم‌ترین آثار او می‌توان موارد زیر را نام برد: «جنایت و مکافات»، «ابله»، «برادران کارامازوف» و «قمارباز». بیشتر منتقدان متفق‌الرأی هستند که داستایوسکی بر ادبیات جهان بسیار تأثیر گذاشته است. نیچه فیلسوف آلمانی می‌گوید: داستایوسکی شاید تنها کسی باشد که به من اندکی روان‌شناسی آموخته است و از این جهت این حرف را می‌زند که داستایوسکی در داستانهای خود برای اولین بار به ذهن و روان انسان توجه داشته است و می‌توان او را از نویسندگان پیشرو داستان‌های روانی دانست.

۳-۳-۱۳-۴- تسخیرشدگان

سطور زیر از کتاب «تسخیرشدگان» داستایوسکی نقل می‌شود:

با وجود سوءتفاهمات و افتضاحاتی که کارخانه «شیپگولین» روز پیش به‌بار آورده بود، مجلس جشن موعود تشکیل شد. فکر می‌کنم که اگر «لمبک» همان شب می‌مرد، فردای آن باز هم جشن منعقد می‌شد، تا این اندازه «یولیا میخائیلوونا» به این جشن علاقه داشت و به آن اهمیت می‌داد. افسوس تا آخرین دقیقه، گویی کور و کر شده بود و به نحوه تفکر شرکت‌کنندگان پی نمی‌برد. بالاخره به این نتیجه رسیدند که جشن نمی‌تواند بدون حادثه‌ای پر سروصدا، و به اصطلاح برخی که از پیش از جشن دستها را به هم می‌مالیدند، بدون «دردسر»، پایان یابد.

از این‌گونه اشخاص که به هنگام آشوب و اغتشاش و به وقت تغییر و تحول همیشه و همه‌جا سروکله‌شان پیدا می‌شود. قبلاً صحبت داشته‌ام. من از مردمی که افکار مترقی دارند و همیشه شتابزده‌اند (تنها غم و نگرانشان همین است)، اما دست کم هدفی دارند که اغلب احمقانه، اما در عین حال کم و بیش مشخص و جسورانه است، سخن به میان نمی‌آورم. نه، من از آن آدم‌های پست و ناچیز که در اجتماع ما وجود دارند و به هنگام تحول سربرمی‌دارند، سخن می‌گویم؛ نه فقط آنها هیچ هدفی ندارند، بلکه بارقه هیچ فکر و اندیشه در مغزشان نمی‌درخشد؟ آنها کاری جز این ندارند که تنها نگرانی و تشویش و بی‌حوصلگی

خویش را ابراز دارند و بس و بالاخره آنها ناآگاهانه، تقریباً پیرو و فرمانبردار یک گروه کوچک «افراد پیشرو» می‌شوند که به سمت هدفی معین گام برمی‌دارند... (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۱۱۰-۱۰۹).

۳-۳-۱۳-۵- آنتوان چخوف

نمایشنامه‌نویسی در روسیه با چخوف و نمایش‌نامه معروف او «باغ آلبالو» درخشیده است. او نیز با سبکی رئالیستی، در نمایش‌نامه‌های خود طبقات اجتماعی فاسد را به مسخره می‌گیرد و با انسان‌دوستی بسیار و رقت قلب، همراه با طنزی گزنده و بسیار تأثیرگذار به تجزیه و تحلیل جامعه و معضلات آن می‌پردازد. از نظر او موضوع رئالیسم روسی زندگی انسان‌هایی است، که به جز خوردن، نوشیدن، خوابیدن و مردن کار دیگری نمی‌کنند و به تحلیل چرکین‌ترین جنبه‌های زندگی می‌پردازد. چخوف از درون دنیایی خاکی ایمان از میان‌رفته را ندا می‌دهد و از آن استمداد می‌جوید؛ حال آن‌که رئالیسم سوسیالیستی گورگی از انقلابی مردمی چشم‌پاری دارد.

۳-۳-۱۴- رئالیسم انتقادی روسیه

بنیانگذار رئالیسم انتقادی یا سوسیالیستی در روسیه ماکسیم گورکی، نویسنده بزرگ روس است. او که کودکی و جوانی سختی داشت، با الهام از زندگی خود و جامعه‌اش و با عشق و ایمانی که به مردم و نیروی آنان داشت، آثار بزرگ و ارزشمندی را در این عرصه پدید آورد، که تا چندین دهه الهام‌بخش مبارزان جنبش‌های آزادی‌بخش جهان بود. رئالیسم در آثار او در خدمت اهداف سیاسی - اجتماعی و مبارزاتی بود. از مهم‌ترین آثار او رمان «مادر»، «در اعماق»، «بورژواها»، «فاما گاردیف» و «دانشکده‌های من» را می‌توان نام برد. در این داستان‌ها قهرمانان برای تغییر اوضاع اجتماعی زمان خود مبارزه می‌کنند و اغلب از طبقات محروم اجتماعی و یا روشنفکران و مردم عادی هستند. گورکی این اقبال را داشت، که در زمان حیات خود به‌ثمر رسیدن آرمان‌های خود و انقلاب

سوسیالیستی را شاهد باشد و تا بیست سال پس از انقلاب به نویسندگی ادامه داد و رئالیسم انتقادی را پایه‌گذاری کرد. گئورگ لوکاچ اصطلاح رئالیسم انتقادی را شامل گروه وسیع‌تری از نویسندگان رئالیست، مثل بالزاک و زولا نیز - که بازتاب واقعیت را برای تجزیه و تحلیل وضع اقشار مختلف اجتماعی و قدرت و امکانات آنان در آینده، به کار می‌بردند - می‌داند، اما این اصطلاح عمدتاً برای داستان‌هایی که در خدمت ترویج ایدئولوژی سوسیالیستی و یا تبلیغ برای حکومت‌های ایدئولوژیک هستند، به کار می‌رود.

۳-۱۵- رئالیسم اجتماعی

این دوره از رئالیسم مکتبی است که مطابق با جهان بینی سوسیالیستی پس از انقلاب روسیه شکل گرفته است و طبق اصول خاصی انسان و جامعه را بررسی می‌کند. این مکتب از نویسنده می‌خواهد که در تبلیغ ایدئولوژیک و تربیت کارگران و کشاورزان و سایر اقشار با روحیه سوسیالیستی مشارکت داشته باشد و تشویق به کار و زندگی جمعی و تبلیغ برای حکومت‌های سوسیالیستی، در دستور کار این نوع رئالیسم قرار دارد و آن را به‌نوعی ادبیات متعهد و ایدئولوژیک تبدیل کرده است. از معروفترین نویسندگان آن می‌توان میخائیل شولوخف را نام برد که آثار بزرگی چون «دن آرام» و «زمین نوآباد» را پدید آورد. همچنین ماکسیم گورکی، ژدائف و کارل رادک نیز از دیگر نویسندگان این مکتب هستند.

۳-۱۶-۱- رئالیسم جادویی

جدیدترین شاخه‌ای که در مکتب رئالیسم شکل گرفت و باید آن را در زمره جریانات پس از رئالیسم، یعنی مدرنیسم و حتی پسامدرنیسم، محسوب کرد، رئالیسم جادویی است که در عین توجه به واقع‌گرایی، در برخی از عناصر خود از واقعیت روزمره فاصله گرفته، وارد عرصه تخیل و ذهن می‌گردد. خاستگاه این جریان را کشورهای آمریکای لاتین و نویسندگانی چون گابریل گارسیا مارکز و

ایزابل آلتده دانسته‌اند، اما در حقیقت این شیوه نگارش بسیار قدیمی‌تر و مربوط به زمانی است که اسپانیایی‌ها آمریکای لاتین را تصرف کردند و تمدن کهن مردم آنجا را با فرهنگ اروپایی در تقابل قرار دادند. یکی از نتایج این رویارویی فرهنگی سفرنامه‌ها و داستان‌های عجیب و اغراق‌آمیز بعضی از این فاتحان بود و می‌توان این داستان‌ها را جدّاً اعلای رئالیسم جادویی قلمداد کرد. (شمیسا، ۱۳۹۰، ص. ۲۴۳، نقل به مضمون). در واقع عنصر جادو و تخیل در این سبک بیشتر به اعتقادات کهن مردم این مناطق برمی‌گردد و آنچه که از نظر خواننده غیرواقعی می‌نماید، از نظر نویسنده و مردمش واقعی است و جنبه اعتقادی دارد؛ (همان، ص. ۲۴۵). به عنوان مثال داستان کوتاه «آبی‌ها» از منیرو روانی‌پورو یا رمان «اهل غرق» همین نویسنده از موجودات و وقایعی سخن می‌گوید که از نظر مردم جنوب ایران واقعی هستند، در حالی که خواننده این موجودات و وقایع را فراواقعی و تخیلی می‌پندارد. همچنین است رمان «صد سال تنهایی» گارسیا مارکز. به همین سبب است که هر گاه نویسنده‌ای بدون توجه به این نکته سعی در نگارش این سبک کرده‌است، ناموفق و تصنعی از کار درآمده است و پیوند بین عناصر جادویی با اعتقادات مردم شرط موفقیت نویسنده در این سبک نگارش است.

به گفته جرمی هاثورن (Jeremy Hawthorn) در «فرهنگ نظریه‌های ادبی معاصر»، علیرغم کاربرد پربسامد این اصطلاح در ادبیات داستانی پس از جنگ جهانی دوم در آمریکای لاتین، بخصوص از ۱۹۵۵ به بعد، نخستین کسی که این اصطلاح را شرح داد و مشخصه‌های آن را برشمرد، فرانس رو (Franz Roh) در سال ۱۹۲۵ بود. هاثورن به نقل از سیمور متون (Seymour Menton) این مکتب را مرتبط با ایده‌های روان‌شناسانه-فلسفی کارل گوستاو یونگ می‌داند و و تلفیق رئالیسم و جادو را در آن، نه نوعی فانتزی، بلکه جنبه‌هایی رویاگونه از واقعیت روزمره تلقی می‌کند و معتقد است که هر گونه آمیختن فانتزی و عناصر فراواقعی با واقعیت را نباید رئالیسم جادویی دانست. از نظر وی رئالیسم جادویی شیوه مربوط به داستان‌نویسان آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و کسانی چون

گارسیمارکز است، که مورد توجه نویسندگانی از فرهنگ‌ها و ادوار مختلف، بخصوص زنان داستان‌نویس فمینیست اروپایی قرار گرفته است. هاثورن به‌نقل از مقاله‌ای در این مورد یادآور می‌شود که از داستان‌های نویسندگانی چون دوفو (Defoe) و ریچاردسن به‌بعد و در آثار ادبی قرن نوزدهم و نویسندگانی چون دیکنز، کینگزلی، لوئیس کارول و راسکین هر دو عنصر واقعیت و جادو در کنار هم دیده می‌شود. داستان مشهور «تصویر دوریان گری» اثر اسکار وایلد، «مورد عجیب دکتر جکیل و مستر هاید» از استیونس و «شریک مرموز» اثر جوزف کنراد نیز همین‌گونه هستند. (Hawthorn, 2000, p. 195-6)

برخی نیز اولین اثر در سبک رئالیسم جادویی را از لوئیس خورخه بورخس آرژانتینی در سال ۱۹۳۵ دانسته‌اند. در داستان‌های ایتالو کالوینو، جان فاوولز، گونتر گراس و سلمان رشدی نیز اغلب از تکنیک‌های این سبک استفاده شده است.

۳-۱۶-۲- مهم‌ترین مختصات رئالیسم جادویی

کادن مهم‌ترین مختصات این مکتب را این‌طور توصیف می‌کند: آمیزش و همجواری واقعیت و تخیل و امور غیرعادی، تغییر زمان به‌نحو استادانه، روایت و پیرنگ پیچیده و تودرتو، استفاده متفاوت از رؤیا، اسطوره و داستان‌های افسونگری و جادو، شرح و توصیف اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی، دانش‌پنهان، عنصر شوک ناگهانی و غافلگیری، موحد و غیرقابل توضیح بودن (Cuddon, 1999, p. 1987-8). در این بخش چند نمونه از رئالیسم جادویی در ادبیات جهان و ایران نقل می‌شود.

۳-۱۶-۳- گابریل گارسیمارکز: صد سال تنهایی

این رمان مشهورترین اثر رئالیسم جادویی و در واقع آغازگر جدی آن است. سطور زیر از فصل دوم کتاب برگزیده شده است و همچنان که ملاحظه می‌شود، عناصر جادویی آن، مثلاً داشتن دم و یا پرسه زدن یک روح و گفتگوی او با ساکنان خانه ناشی از اعتقادات مردم بومی منطقه است.

موقعی که فرانسوا دریک - دزد دریایی معروف - در قرن شانزدهم میلادی به ریواچا هجوم آورد، جدّ مادری «اورسولا ایگوآران» به قدری از سرو صدای زیاد و وحشتناک توپ‌ها ترسیده بود که از روی دستپاچی بر روی یک بخاری داغ و سوزان نشست. سوختگی باعث شد که او برای همیشه به انسانی گریزان تبدیل شود. موقع نشستن از چندین بالش استفاده می‌کرد و به این دلیل که نمی‌توانست درست راه برود، اغلب در بین مردم ظاهر نمی‌شد. از انجام فعالیت‌های اجتماعی هم دوری می‌جست، چون فکر می‌کرد که از بدنش بوی بد سوختگی به مشام مردم می‌رسد.

صبح خیلی زود از خواب بیدار شده و به حیاط خانه‌اش می‌آمد، چون می‌ترسید بیشتر از آن بخوابد و در خواب سربازان انگلیسی را ببیند که با سگ‌های ترسناک خود از پنجره به اتاق او وارد می‌شوند و با مفتول‌های آهنی گذاخته، به او شکنجه‌های خجالت‌آوری می‌دهند. شوهرش، که زن از او صاحب دو فرزند شده بود، بازرگانی سرشناس و پولدار از اهالی آراگون بود که مبلغی به مقدار نصف ارزش مغازه پرداخت و دارو و ملزومات زیادی خرید تا با این روش بلکه بتواند آن ترس موهوم را از فکر زنش دور کند. سرانجام مجبور شد که مغازه خود را بفروشد و همراه با خانواده‌اش دور از دریا به دهکده‌ای در کوهپایه برود که مردم آنجا را عده‌ای از سرخپوستان صلح‌دوست تشکیل می‌دادند. شوهرش توانست در محل اقامت جدید، یک اتاق خواب بدون پنجره برای او درست کند تا دزدان دریایی موهوم همسرش نتوانند راهی برای وارد شدن به داخل اتاق خواب پیدا نمایند.

در این دهکده، مردی به نام «خوزه آرکادیو بوئندیا» زندگی می‌کرد که به کار کشت توتون مشغول بود. جد «اورسولا ایگوآران» و او با یکدیگر شریک شدند و در مدت چندین سال توانستند ثروت زیادی به دست آورند. پس از گذشت چند قرن، نبیره خوزه آرکادیو بوئندیای توتون کار با نبیره بازرگان ثروتمند ازدواج کرد. به همین خاطر هر موقع که اورسولا به خاطر کارهای احمقانه شوهرش عصبانی می‌شد، به سیصد سال قبل فکر می‌کرد و به فرانسوا دریک لعنت می‌فرستاد که در آن موقع به ریواچا هجوم آورده است. به این ترتیب فقط دلش خنک می‌شد، چون که با همدیگر پسرخاله و دخترخاله بودند و از کودکی معلوم بود که به ازدواج هم درخواهند آمد. از دوران کودکی در دهکده‌ای زندگی کرده بودند که به همت و تلاش اجدادشان به یکی از زیباترین شهرها تبدیل شده بود. با وجود این، روزی

که بحث ازدواج آن دو پیش آمد، والدین هر دو، مخالفت خود را با ازدواج اظهار کردند. آنها می‌ترسیدند که مبادا حاصل ازدواج این دو جوان که از یک خانواده هستند، یک سوسمار «ایگوانا» باشد! در گذشته، یک بار چنین واقعه ناگواری اتفاق افتاده بود. موقعی که یکی از خاله‌های اورسولا با یکی از دایی‌های خوزه آرکادیو بوئندیا ازدواج کرده بود، فرزند پسری به دنیا آورد که تا پایان زندگیش مجبور شد شلوارهای گشاد بپوشد؛ و آخر سر پس از این که به چهل و دو سالگی رسید، در اثر خونریزی شدید از دنیا رفت.

این فرزند پسر موقع تولد یک دم غضروفی در پشت خود داشت که در نوکش اندکی مو داشت و به همان صورت بزرگ شده بود. دم سوسماری که هیچ پزشکی آن را ندید و دست آخر، یکی از قصاب‌ها که آشنا بود، با کارد مخصوص قصابی آن را از ته برید و خونریزی او را از پای در آورد. خوزه آرکادیو بوئندیا با یک‌رنگی و هوس دوران جوانی این موضوع را حل کرد.

— «اگر بچه ما یک سوسمار هم باشد، چیز مهمی نیست. فقط بتواند سخن بگوید، کافی است.»

آن دو با هم ازدواج کردند. مراسم جشن ازدواج در مدت سه روز و سه شب همراه با موسیقی و رقص برگزار شد. مادر اورسولا پیش‌بینی‌های ترسناکی درباره بچه‌دار شدن آنها بر زبان راند و حتی به او توصیه کرد که هیچ وقت در کنار شوهرش نباشد. به همین صورت چندین ماه سپری شد. شوهر هر روز به خروس‌های جنگی خود سر می‌زد و اورسولا هم در نزد مادر خود به کار گلدوزی می‌پرداخت....

... تا این که یکی از روزهای یک‌شنبه، خروس جنگی خوزه آرکادیو بوئندیا بر خروس جنگی «پرودنسیو آگیلار» پیروز شد. پرودنسیو که با دیدن خروس جنگی مجروح و خونی خود آشفته شده بود، از خوزه فاصله گرفت تا همه اشخاص صدای او را بشنوند. سپس به سوی حاضران رو کرد و فریاد کشید:

— «تبریک عرض می‌کنم! شاید سرانجام خروس تو بتواند کاری برای تو انجام دهد!»

خوزه آرکادیو بوئندیا خونسرد خروس خود را از روی زمین برداشت و گفت:

— «به‌خانه‌ات برو و سلاحی پیدا کن. همین الان برمی‌گردم و تو را می‌کشم.»

خوزه مدت ده دقیقه بعد با نیزه‌ای که از پدر بزرگش به جا مانده بود، برگشت

و بدون این که به پرودنیسو آگیلار فرصتی بدهد، همانند زمانی که اولین آئورلیانو بوئندیا با نیزه به شکار ببر می‌پرداخت، نیزه را در گلوی او فروبرد و به‌خانه بازگشت....

... یکی از شب‌ها که اورسولا خواب به چشمش نیامد، به‌حیاط رفت تا آب بخورد. در این هنگام «پرودنیسو آگیلار» را در کنار کوزه آب دید. صورتش به‌رنگ کبود بود و چهره‌ای غم‌انگیز داشت. می‌کوشید که سوراخ گردن خود را با برگ و علف بپوشاند. اورسولا با دیدن این منظره خود را نباخت، بلکه حتی نسبت به‌او احساس ترحم کرد. به‌اتفاق بازگشت تا این موضوع را برای شوهر خود تعریف کند، اما خوزه توجهی به‌او نکرد و گفت:

— «مرد دیگر برنمی‌گردد، این وجدان ما است که به‌این صورت تظاهر می‌کند.»

دو شب بعد از آن، اورسولا یک بار دیگر «پرودنیسو آگیلار» را دید. این بار در حمام خون‌های مرده روی گردنش را می‌شست. اورسولا یک شب هم او را دید که در زیر بارش باران مشغول قدم زدن است. خوزه آرکادید بوئندیا که به‌خاطر فکرهای موهوم همسرش در عذاب بود، نیزه‌اش را به‌دست گرفت و به‌حیاط رفت. مرد مرده با چهره‌ای غمناک در آنجا بود. خوزه آرکادید بوئندیا با صدای بلندی گفت:

— «از اینجا برو. هرچند بار که بیایی، تو را می‌کشم!»

پرودنیسو آگیلار از جای خود حرکت نکرد. خوزه هم جرأت نکرد نیزه را به‌سوی او پرتاب نماید.

از آن پس راحتی و خوشی از خوزه گرفته شد. چهره غمناک و ناراحت‌کننده مرده در باران و دلتنگی زیادش برای زنده‌ها و جستجو برای یافتن آب تا ضمد علف را خیس کرده و روی زخمش بگذارد، خوزه را کاملاً آشفته‌حال و ناراحت کرده بود؛ لذا به‌اورسولا گفت:

— «بدون شک او خیلی عذاب می‌کشد. معلوم است که دچار بی‌کسی و تنهایی شده است.»

اورسولا وقتی یک بار دیگر هم مرد مرده را دید که کوزه را برمی‌دارد، چنان ترحمی نسبت به‌او در خود احساس کرد که در تمام گوشه و کنار منزل کوزه آب قرار داد. یکی از شب‌ها، خوزه آرکادید بوئندیا او را دید که در اتاقش مشغول شستن زخم گردن خویش است؛ صبر و تحملش تمام شد و گفت:

— «خوب! عیبی ندارد پروندسیو، ما از اینجا می‌رویم. به جای بسیار دور و دیگر بر نمی‌گردیم. حالا می‌توانی با آسودگی اینجا را ترک کنی و بروی.» به این صورت بود که مسافرت در کوهستان را در پیش گرفتند. تعدادی از مردان جوان که این واقعه، آنها را هم پریشان‌خاطر کرده بود، کار و زندگی و خانه خویش را به حال خود رها کردند و همراه خانواده راهی سفر شدند. خوزه آرکادیو بوئندیا قبل از حرکت نیزه خود خود را در حیاط خانه خاک کرد و برای این که روح پروندسیو آگیلار آسوده بماند، تمامی خروس‌های جنگی خود را خفه کرد. (گارسیا مارکز، ۱۳۸۲، ص. ۵-۴۰).

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

۳-۱۶-۴- منیرو روانی‌پور: آبی‌ها

در این داستان که از مجموعه داستان‌های کوتاه منیرو روانی‌پور با نام «کنیزو» انتخاب شده است، همه اجزای طبیعت از نظر ساکنان این روستای ساحلی جنوب ایران جان‌دار هستند و با مردم روستا تعامل دارند. آسمان، ماه و بیشتر از همه دریا؛ دریا ساکنانی دارد که گاه بر مردم روستا خشم می‌گیرند و گاه بر آنان عاشق می‌شوند. پریان دریایی سرخ و آبی و سایر ساکنان ته دریا همواره بر سرنوشت این مردم تأثیر می‌گذارند؛ تا حدی که ماهیگیران از ترس خشم این ساکنان روزها است که به صید ماهی نرفته‌اند. هنگامی که به خاطر فشار گرسنگی بالاخره مردان ده به دریا می‌روند، همه می‌دانند که ممکن است بازگشتی درکار نباشد. زنان بعد از این که روزها انتظار بازگشت مردان را می‌کشند، بر در خانه‌ها علم سیاه می‌زنند و به عزاداری می‌پردازند. مادر بزرگ دخترک راوی داستان، با پری آبی کوچکی که عاشق ماهیگیری شده و از دست ساکنان دریا گریخته و موجب خشم این ساکنان بر خود و بر مردم روستا شده است، معامله‌ای می‌کند. او به اصرار آبی پاهایش را با دم او عوض می‌کند، تا آبی بتواند به دنبال ماهیگیر برود و بیهوده او را نصیحت می‌کند که نمی‌تواند زیاد دور شود. پس از مدت کوتاهی بیرون آمدن ماه از پشت ابر نشانه مرگ آبی است و مادر بزرگ با نیمه ماهی بدنش بر مرگ او می‌گرید و می‌داند که نه پری آبی و نه مردان دهکده دیگر باز نمی‌گردند. دخترک راوی داستان می‌ترسد که با بالا آمدن روز مادر بزرگ

هم به دریا بپرد و مادر بزرگ ماهی‌ها شود. در این شیوه داستان‌نویسی واقعیت درست به همان طریق رئالیسم دقیقاً ترسیم می‌شود و فقط یک یا چند عنصر ماورایی این روال طبیعی را به ناگاه برهم می‌زند. هر گاه این عناصر منبعث از فرهنگ و عقاید مردم باشند، داستان موفق و تأثیرگذار است، در حالی که گنجاندن عناصر فراواقعی بدون توجه به پیوند آنها با ذهنیات مردم داستان را سرد، تقلیدی و خالی از هنر می‌کند.

سطور زیر بخش پایانی این داستان زیبا است، که مبتنی بر اعتقادات مردم جنوب ایران است و منیر و روانی‌پور با استفاده از این اعتقادات، موفق شده اثری به شیوه رئالیسم جادویی پدید آورد. رمان زیبای «اهل غرق» اثر دیگر همین نویسنده نیز با شیوه رئالیسم جادویی پدید آمده است و همین مردم و اغلب همین شخصیت‌ها بازیگران آن هستند. اعتقادات افسانه‌ای و کهن آنان به شیوه‌ای زیبا با مسائل اجتماعی و سیاسی روزگارشان، از جمله مسئله نفت آمیخته شده و اثری به یاد ماندنی پدید آورده است.

...

۴

خیلی وقت است که دیگر ماه در نمی‌آید، همانجا تو آسمان زیر ابر سیاهی رفته و گاهی سرخ می‌شود. مثل گلپر که وقتی گریه می‌کند صورتش سرخ می‌شود. مادر گلپر سیاه پوشیده. دیروز زنها سیاه پوشیدند. سر در خانه‌ها علم سیاه زده‌اند. بوبونی علم نزد و گفت «شاید برگرده.» دی منصور که خیلی چاق است و هیچ وقت گریه نمی‌کرد جلو همه تو آبادی راه افتاده بود، علم سیاه رو کولش بود و دم خانه‌ها که می‌رسید علم را که می‌زد با صدای بلند گریه می‌کرد و از منصورش می‌گفت. دی منصور گفت «جوون بالا بلندم وای، جوان حجله‌نندیده‌ام وای.» بعد، همه با هم راه می‌افتادیم و علم بعدی را می‌زدیم. بوبونی گفت:

«نه، شاید برگردن، شاید برگرده.»

تا غروب تو آبادی گشتیم و علم زدیم. مادر بزرگ خسته است. خیلی خسته است. پاهایش را دراز کرده آنها را با دست مالش می‌دهد:

«تو که گفتی آبی‌ها خوبن؟»

«اونم قوم و خویش داره، لابد نفرین کرده.»

خیلی زود می‌خواهیم. چراغ هیچ خانه‌ای روشن نیست. علم‌ها تو باد تکان تکان می‌خورند. دراز که می‌کشیم، کسی به‌در می‌زند. مادر بزرگ می‌گوید: «بوبونی هم حوصله دارد ای وقت شب.»

می‌گوییم «شاید پدر بزرگ باشد.» مادر بزرگ فانوس را برمی‌دارد و می‌رود، در را که باز می‌کند، می‌بینمش آبی است و مثل نی‌قلیان لاغر شده. مادر بزرگ می‌گوید «تو بیرون نیا» و خودش می‌رود. با او می‌رود که این بار بی‌خبر و انگار دزدکی آمده است. می‌ترسم، می‌ترسم مادر بزرگم را ببرد. حرف می‌زند و مادر بزرگ می‌گوید «نه، نمی‌تونی، می‌میری. اصلاً بدکاری کردی فرار کردی که چه، حالا همه ماهی‌گیرا رو می‌کشن» می‌ترسم دریا رو خانه‌ها برمید، اگر پری‌ها دریا را هل بدهند، همه ما زیر آب می‌رویم، و همانجا خوراک ماهی‌ها می‌شویم... هنوز دارد التماس می‌کند. صدایش می‌لرزد. مادر بزرگ با بغض جواب می‌دهد:

«نه، نه، خیال می‌کنی، از غصه دق می‌کنی، بدتر از حالات می‌شی، نگاه کن چه به‌روز خودت آوردی، فکر می‌کنی اگر دل آدمیزاد را با دلت عوض کنی، راحت می‌شی؟ بیچاره دل آدمیزاد پر از غصه است. باشه، باشه، اونو عوض می‌کنم، اما بهت بگم نمی‌تونی دور بری، یک ساعت هم طول نمی‌کشه.»

صدایش قطع می‌شود، چه کار می‌کنند؟ نکند مادر بزرگ دلش را به‌او بدهد و وقتی بیاید داخل دیگر مرا نشناسد؟ صدای پا می‌شنوم، پایی که می‌دود... انگار مادر بزرگم است که می‌دود. کجا می‌رود؟ او را کجا می‌برد؟ چیزی خودش را پشت در می‌کشد، در می‌زند، صدای مادر بزرگم است که می‌گوید «در را باز کن.» می‌پریم و در را باز می‌کنم.

«وای مادر بزرگ! کو؟ کو؟...»

«بیا کمک کن، دادمش به‌اون، رفت که پیداش کنه... بیا کمک کن.»

مادر بزرگم را می‌کشم رو حصیر، مادر بزرگی که نصفش ماهی است. قتیله فانوس را بالا می‌کشم. دور از مادر بزرگ می‌نشینم و به‌نصفش که آبی است نگاه می‌کنم.

«خودم هستم بچه، ترس، فقط پامو عوض کردم.»

«چرا، چرا رفتی مادر بزرگ ماهی‌ها شدی؟»

«داشت می‌مرد، اگه نمی‌دادم، همینجا می‌مرد.»

نصف آبی مادر بزرگ برق می‌زند، کاش زود صبح شود، کاش بوبونی دوباره بیاید خانه‌ما.

«مادر بزرگ کی پاتو می آره؟»

«اگه زنده بمونه، زود.»

می ترسم، از مادر بزرگ می ترسم، پنجره را باز می کنم و می نشینم کنار پنجره.

«نترس من خودمم.»

«می دونم، می دونم.»

کاشکی زود برگرده، اگر مادر بزرگم بپرد تو دریا! کاشکی بوبونی می آمد.

«مادر بزرگ بروم بوبونی را صدا کنم...»

مادر بزرگ حواسش به من نیست، به پنجره است. به آسمان نگاه می کند، لبهایش می لرزد. از پشت ابرها ماه آهسته بیرون می آید.

«مادر بزرگ ماه، ماه...»

گریه می کند.

«به همین زودی مرد! به همین زودی، گفتیم که نمی تونه...»

مادر بزرگ ماهی است، نصفش ماهی است. ماه درآمده و دیگر هیچ کس نیست که او را ذله کند، پری دریایی به جایی تو خشکی مرده، مادر بزرگ وقتی دلش خوش بود می گفت: «پری ها نمی تونن زیاد از دریا دور بشن...» حالا نشسته ام روبروی او که نصفش آدم است. پدر بزرگ دیگر بر نمی گردد. همانجا تو مرجان ها می نشینی و غصه می خورد. و من می ترسم مادر بزرگ تو دریا بپرد و برود مادر بزرگ ماهی ها بشود. (روانی پور، ۱۳۸۰، ص. ۴۰-۶۱).

۳-۴-۱- ناتورالیسم

مکتبی است که بنیان گذار آن امیل زولا و گروهی از دوستان او بودند. آنها با توجه به اصول وراثت و قوانین علمی زشتی های طبیعت بشری را نشان می دادند و در ضدیت با رمانتیسم سعی داشتند ثابت کنند که طبیعت و ژنتیک حاکم بر اراده انسان است. زولا که به اصول وراثت داروین و نظریه تنازع بقا و قوانین علمی اعتقاد داشت، سعی داشت در آثار خود ثابت کند که طبیعت حاکم بر اراده انسان است. او کتابی به نام «رمان تجربی» را تحت تأثیر «مقدمه ای بر تحقیق طب تجربی» اثر کلود برنار، دانشمند فرانسوی، نوشت و در آن به تشریح نظریات خود در مورد رمان ناتورالیستی پرداخت. سپس با پولی که از فروش داستان های

خود به دست آورده بود، ملکی به نام مدان خرید و با گروه دوستان خود گروه مدان و حلقه نویسندگان ناتورالیست را ایجاد کرد. از این نویسندگان می توان پل الکسی، تنها کسی که تا به آخر به زولا و ناتورالیسم وفادار ماند، گی دوموپاسان، هنری سئار، هویسمانس و لئون هنیک را نام برد. این نویسندگان برای روشن کردن اصول خود مجموعه داستانی به نام «شب های مدان» را منتشر کردند و پس از آن نیز زولا با انتشار مقالات و نظریات خود، اصول ناتورالیسم را بیان کرد. در این میان زولا با دفاعیات مشهور خود از فردی نظامی به نام دریفوس و مبرا دانستن او از جاسوسی که به قضیه دریفوس شهرت یافت، محملی برای بیان عقاید خود پیدا کرد. از نظر او ژنتیک و محیط، یا آن گونه که هیولیت تن می گفت: وراثت، محیط و زمان موجب اصلی شخصیت و رفتار انسان هستند و بدین ترتیب انسان چاره ای ندارد جز آن که مطابق با سرشت خویش رفتار کند. تقدیر او را این عوامل سه گانه رقم می زنند.

ناتورالیست ها بسیار دقیق به تقلید طبیعت بشری و واقعیات می پرداختند و زشتی های بشر و جامعه را در آثار خود برجسته می کردند. بعدها بسیاری از منتقدان آثار آنان را فقط شاخه ای از رئالیسم دانستند، نه یک مکتب ادبی خاص؛ به نحوی که بعد از زولا، حتی حلقه دوستان او، چون فلوبر، ناتورالیست بودن خود را انکار کردند. در واقع ناتورالیسم هم نوعی رئالیسم است، منتها با تکیه بیشتر بر زشتی ها و ناهنجاری ها. مهمترین اثر زولا که مجموعه ای بیست جلدی به نام «راکان ماکار» است، به تشریح زندگی یک خانواده در طی چندین نسل می پردازد. این رمان جزئیات بسیار فراوان را ذکر می کند و اساس کار آن، در نظر گرفتن فطرت و ذات فرد است، که سرنوشت آنها تحت عمل کرد نیروهای کور و کر طبیعت و وراثت شکل می گیرد. اغلب شخصیت های داستان بد، خیانت کار، بدبخت و اسیر جبر و وراثت و جسم خود هستند. انسان در نظر ناتورالیست ها اسیر جبر و شرایط وراثت و جسم خویش و به ناچار تیره روز، خیانت کار، مزور و بد است. لحن گفتار ناتورالیست ها زبان عامیانه مردم کوچه و بازار است و ناتورالیست ها به این ترتیب خود را هر چه بیشتر به طبیعت نزدیک می کنند. از آثار

زولا می‌توان ترز راکن، نانا، آسوموار، ژرمینال و آلت قتل را نام برد. روش زولا پس از او ادامه یافت و گروه مدان از هم پاشید. در ایران صادق چوبک را پیرو این مکتب دانسته‌اند، اما خیلی‌ها موافق این مسأله نیستند و او را رئالیستی می‌دانند، که به سبب زشتی‌ها و ناپهنجاری‌های فراوان اجتماع خود، به ناچار به توصیف این زشتی‌ها پرداخته است.

۳-۴-۲- امیل زولا: آسوموار

خلاصه و بخشی از کتاب «آسوموار» زولا را با هم می‌خوانیم:

خلاصه داستان از این قرار است که «کوپو» که حلبی‌ساز شرافتمندی است، موفق می‌شود با دختر رختشویی به نام «ژروز» که دوستش دارد ازدواج کند. در سایه کار منظم هردوی آنها وضع زندگی خانواده کوچکشان روزبه‌روز بهتر می‌شود و پولی که در صندوق پس‌انداز ذخیره می‌کنند رفته‌رفته بیشتر می‌گردد. اما در این اثنا روزی «کوپو» در حین کار از جای بلندی می‌افتد و پایش می‌شکند. معالجه این شکستگی مدت زیادی طول می‌کشد. پس از مدتی که از بستر برمی‌خیزد، چون وضع مزاجیش برای کار آماده نیست، مشغول ولگردی می‌شود و در نتیجه تشویق عده‌ای از رفیقان بد، عادت می‌کند که مرتباً به میخانه برود.

پس از مدتی، از پولهایی که به هزار زحمت گرد آورده بودند، اثری نمی‌ماند. اما آهنگر خوش‌قلبی به نام «گویه» که به‌طور پنهانی «ژروز» را دوست دارد، پولی به آنها قرض می‌دهد و آنها با این پول سروسامانی به دکان خود می‌دهند. «ژروز» رختشویی خستگی‌ناپذیر است و لباسهایی که می‌شوید در تمیزی و سفیدی نظیر ندارد. ولی در مقابل «کوپو» به تنبلی و نوشیدن الکل معتاد شده است. زن مدتی می‌کوشد که از این وضع جلوگیری کند و شوهرش را از این راه برگرداند، ولی کوششهای او نتیجه‌ای نمی‌دهد. میخانه «آسوموار» که «کوپو» مرتباً به آنجا می‌رود؛ آخرین دینارهای پس‌انداز آنها را می‌بلعد.

«ژروز» دکان خود را از دست می‌دهد و مثل سالهای گذشته به‌طور روزمزد برای مردم کار می‌کند و رفته‌رفته به‌سوی سقوط می‌رود. این خانواده کوچک که

با بی پولی و فقر دست به گریبان است دچار وضع فجیعی می شود. «کوپو» از زنش پول می خواهد و چون زنش به او جواب نفی می دهد، شوهر در مقابل چشمان متجسس دخترشان «نانا» که از دیدن بدی ها احساس لذت می کند، شروع به کتک زدن زنش می کند و اثاث خانه را به بازار می برد و می فروشد و پول آن را به میخانه چی می دهد. «ژروز» نیز بالاخره تاب مقاومتش در مقابل اینهمه بدبختی و تیره روزی به پایان می رسد و او هم شروع به نوشیدن الکل می کند. روزی برای پیدا کردن شوهرش به میخانه (آسوموار) می رود و به اتفاق «کوپو» و رفقای ولگرد او گیلای نوشیدنی «آنیزت» می خورد. «آنیزت» دلش را به هم می زند و آرزو می کند که نوشیدنی تندتری بخورد و می خورد. اکنون از گوشه چشم به گیلای های نوشیدنی نگاه می کند.

اینک بخشی از متن کتاب:

— این که می خورید چیست؟

«کوپو» جواب داد:

— این؟ این کافور «باباکلمب» است. خوب نیست این قدر بی خبر بمانی، بیا

یک جرعه هم به تو بدهم.

از گیلای که به سوی او دراز شد، جرعه ای خورد و دندانهایش به هم قفل شد. «حلبی ساز» در حالی که از خنده روده بر می شد گفت:

ها! گلویت را سوزاند؟... به یک جرعه سربکش! هر گیلایش یک سکه

شش فرانکی از جیب دکتر بیرون می کشد!

در گیلای دوم، دیگر «ژروز» آن گرسنگی را که اذیتش می کرد احساس نکرد. اکنون دیگر با «کوپو» کنار آمده بود و او را به گناه بدقولی توبیخ نمی کرد. می توانستند روز دیگری به «سیرک» بروند. اصلاً بازی این اشخاصی که سوار بر اسبهای چهار نعل می رفتند چندان نکته جالبی نداشت!...

در میخانه «باباکلمب» باران نمی آمد و هرچند که دستمزد روزانه توی الکل حل می شد ولی در عین حال مایع صاف و درخشانی نظیر طلا توی معده اش سرازیر می شد.

در میان حرارت مطبوعی می پخت. نیم تنه اش به پشتش چسبیده بود، از لذتی که تمام اعضایش را سست می کرد، بیخود شده بود، آرنجها را به میز تکیه داده و

چشمانش را به نقطه مجهولی دوخته بود. در یکی از میزهای مجاور او دو مشتری، یکی درشت‌هیکل و زمخت دیگری چاق و کوتوله، از شدت مستی همدیگر را بغل کرده بودند و او از تماشای آنها لذت می‌برد. آری، او به «آسوموار»، به صورت بابا کلمب که شبیه یک خیک روغن خوک بود، به مشتری‌هایی که پیپ‌هایشان را می‌کشیدند و نعره می‌زدند و به زمین تف می‌کردند.

در این اثنا «بک‌ساله» که به لقب «بواسان سواف» معروف بود گردونه قمار را آورده بود و با «کوپو» سرپول شراب‌بازی می‌کرد:

— دویست! چه بخت بدی! همیشه نمره‌های خوب نصیب تو می‌شود!
عقربه گردونه جیرجیر می‌کرد: تصویر «الهه ثروت» که زن قرمز درشت اندامی بود و در پشت شیشه‌ای نقش شده بود، می‌چرخید و از آن به جز لکه گرد قرمزی که شبیه لکه شراب بود، چیز دیگری دیده نمی‌شد.

سم مهلك الكل تأثیرات خود را در آنها می‌بخشد. «کوپو» پس از گذراندن چند بحران در بیمارستان «سنت آن» در بخش مخصوص دیوانگان الکلی در اتاق انفرادی جان می‌دهد. «ژروز» نیز به آخرین حد تنگدستی و ذلت می‌افتد و در یک انبار زیرشیروانی بر روی مستی علف که رختخواب او را تشکیل می‌دهد، آخرین نفس خود را برمی‌آورد. جسد او را دو روز پس از مرگش بر اثر بوئی که از کلبه‌اش می‌آید پیدا می‌کنند. (قریب، ۱۳۵۶، ص. ۱۹۱-۱۸۸).

۳-۵-۱- سمبولیسم (Symbolisme)

واژه سمبولیسم با توجه به معانی و کاربردهای مختلف کلمه سمبل، در کارکردهای متفاوتی به کار رفته است؛ در مفهوم عام به استفاده از سمبل‌ها در متون اشاره دارد، اما در معنای اصطلاحی خود و در کاربردی خاص، همراه با پسوند «ایسم»، در معنای یک مکتب و جریان ادبی، در حد فاصل بین واقع‌گرایی و مدرنیسم پدید آمده است. در واقع یک بار دیگر هم اصول دیالکتیک هگلی کارکرد خود را در این ترتب مکاتب نشان دادند. به دنبال رئالیست‌ها و ناتورالیست‌های عین‌گرا، مکتبی شکل گرفت، که به عنوان پادنهاده (آنتی تز) آن به ذهنیت محض و کاملاً انتزاعی توجه داشت. در این مکتب هنرمند به جای اشاره

مستقیم به پدیده‌ها، با توصیفات و اشارات غیرمستقیم از آنها یاد می‌کند. او برای بیان مفاهیم و عواطف پیچیده و انتزاعی، تصاویر عینی و ملموس را به کار می‌گیرد، تا بتواند آن عواطف را بهتر به خواننده منتقل کند. اگر بخواهیم بهترین توضیح را برای نحوه کارکرد این مکتب در زبان فارسی، در نظر بگیریم، اصطلاح کنایه از موصوف می‌تواند بسیار مفید باشد. استفان مالارمه، از پیش‌روان مکتب سمبولیسم، در این مورد چنین می‌گوید: «هنر یاد کردن از چیزی به صورت خرده‌خرده، تا آن‌که وصف حالی بر ملا شود، یا برعکس، هنر انتخاب چیزی و وصف حالی را از آن بیرون کشیدن.» (چدویک، ۱۳۸۸، ص: ۱۰)، به نقل از مجموعه آثار، ۸۶۹) و همانجا به نقل از مالارمه بر «خرده‌خرده بودن» این کار و نیز بر عدم صراحت و مستقیم یاد نکردن از موضوع تأکید می‌کند؛ سپس باز از قول مالارمه می‌افزاید که «ادای نام موضوع بخش عمده لذت نهفته در شعر را تباه می‌کند، چه این لذت همان روند کشف و ظهوری تدریجی است.» و می‌گوید که به موضوع فقط باید اشاره‌ای کرد.... و نتیجه می‌گیرد که سمبولیسم عبارت است از کار بست کامل این روند اسرارآمیز.» (همان، ۱۰) مکتب سمبولیسم در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، پس از ناتورالیسم و رئالیسم پدید آمد و دارای دو جنبه متفاوت بود: جنبه‌ای که از این روش برای بیان عواطف انسانی استفاده می‌کرد و جنبه دیگر که به سمبولیسم فرارونده موسوم شد و سعی در ترسیم جهانی آرمانی داشت. دست‌یابی به این جهان - که بی‌شابهت به جهان افلاطونی و نیز جهان ماورایی مسیحیت نبود - از دو طریق، یا عرفان یا دین و یا به اعتقاد سمبولیست‌ها از طریق شعر ممکن می‌شد. سمبولیست‌ها مقام شاعر را نیز تا حد پیامبر و رهبر دینی بالا می‌بردند و آرتور رمبو اصطلاح «شاعر - غیب‌بین» را به کار برد، تا بگوید که شاعر سمبولیست می‌تواند در ورای واقعیت، به جوهر پنهان در جهان آرمانی، دست یابد؛ بنا بر این از نظر سمبولیست‌ها واقعیت فقط پوششی ظاهری است که در ورای آن یا تصوّرات و عواطف شاعر نهفته است، یا جهانی آرمانی.

این رفتن به ماورای واقعیت، که به ناچار از واقعیت آغاز می‌شد، با نوعی گنگی و پیچیدگی و آشفتگی عمدی همراه بود، تا از این طریق «چشم خواننده بتواند

در ورای واقعیت بر ایده بنیادین (اصطلاح افلاطونی که سمبولیست‌ها بسیار می‌پسندیدند) متمرکز شود. ایده‌ای که نمادهای مختلف فقط تجلی جزئی و ناقص آنند.» (چدویک، ۱۳۸۸، ص. ۱۲). مثال مالارمه برای توضیح مطلب این است: اگر شاعر قصد ارائه گلی آرمانی داشته باشد، به جای تصویر کردن روشن و واضح گل‌ها، باید چنان تصویر گل‌ها را با هم بیامیزد، که جوهره اصلی آنان را برای خواننده متصور کند. (نقل به مضمون و تلخیص از همان منبع، ص. ۱۳).

سمبولیست‌ها به موسیقی توجه خاص داشتند و شعر و موسیقی را همتا و مرتبط با یکدیگر می‌دانستند. به نظر آنان این نزدیکی سمبولیسم با موسیقی از آنجا ناشی می‌شد که موسیقی نیز از همان عنصر دقتی که کلمات داشتند و سمبولیست‌ها از آن گریزان بودند، به دور بود. ورنل، یکی از سمبولیست‌ها، در مورد سمبولیسم و موسیقی این‌طور می‌گوید: «موسیقی پیش از هر چیز و با طرد بی‌چون و چرای همه چیزهایی پایان می‌یابد که این حالت گنگ و کنایی و موسیقایی را ندارند و باقی همه ادبیات است.» (همان، به نقل از مجموعه آثار، ص. ۲۰۷). به دلیل همین تمایل به ایجاد گنگی در موسیقی و در شعر بود که سمبولیست‌ها از قواعد خشک شعری و قوالب جا افتاده سنتی در ادبیات پرهیز می‌کردند؛ مثلاً قواعد وزن و قافیه را زیر پا می‌گذاشتند. بهترین و نزدیک‌ترین نمونه در ادبیات ایران شعر نیما است که به سنت شکنی در شعر و ایجاد قالب جدید شعری شهرت دارد و عمدتاً با همان انگیزه سمبولیست‌ها از قواعد کلاسیک شعری پرهیز کرده است.

مهم‌ترین و تأثیرگذارترین شاعر سمبولیست شاول بودلر است، که او را پدر سمبولیسم نامیده‌اند و استفان مالارمه، آرتور رمبو، پل ورنل، رنه گیل، آندره ژید، پل کلودل و پل والری نیز از دیگر پیشروان این مکتب هستند. سمبولیست‌ها که از شعر تراش خورده و مزین پاراناسین‌ها و نیز از ناتورالیسم تجربی زولا به ستوه آمده‌اند، مکتب جدیدی را پی‌ریزی می‌کنند، که بعدها در امتداد خود منجر به مکتب سوررئالیسم می‌شود. بودلر شیفته سبک ادگار آلن پو است و اشعار و داستان‌های او را به فرانسوی ترجمه می‌کند. او نه فقط شاعر، بلکه

منتقد و نظریه پرداز است و سعی می کند شعر را از غیر شعر جدا کند، از نظر او عرصه واقعی شعر تخیل است و واقعیت به خودی خود زشت است. شاعر باید جهان فرا واقعی را کشف کند و این کار هر کسی نیست.

انتشار مجموعه اشعار بودلر با نام «گل های شر» در سال ۱۸۵۷، توجه بسیاری را به او جلب و او را به عنوان پیشوای مسلم مکتبی جدید مطرح کرد. پس از او نیز آرتور رمبو این تحول را به شکلی بارز، با انتشار دو نامه مشابه، یکی خطاب به معلم و دیگری خطاب به دوستش - که به نامه نهان بین معروف شدند - و چند مجموعه کوچک شعر که همگی در فاصله هفده تا بیست سالگی شاعر نگارش یافتند، نشان داد.

مالارمه نیز با این که مدت ها خشم و تمسخر همگان را برانگیخت، اما عقایدش در مورد زبان شاعرانه و کار دقیقش در مورد شعر، انقلابی در نظریه ادبی و مقدمه ای بود که بعدها یاکوبسن و فرمالیست های روسی نظریات خود را با اتکاء بدان پدید آوردند. مالارمه زبان را وسیله ای برای بیان زیستن می شمرد و شعر را با شور و عواطف درونی شاعر متفاوت می داند. او نخستین کسی است که « شعر خود را بر پایه این جدایی ساخت و به سوی نوعی شعر ناب رفت که به جای تجربه وجودی احساسات و و تماس روزمره با زندگی، کلمات بر آن حکومت می کنند. » (سید حسینی، ۱۳۸۱، مکتب های ادبی، ص. ۵۲۲).

پل ورلن، که یک نسل بعد از بودلر متولد شد، از نظر روحیه و شعر تفاوت هایی با او داشت؛ مثلاً بودلر در اشعار خود، به طور مداوم حرکتی به سوی بدبینی داشت، در حالی که ورلن بین این دو قطب نوسانی همیشگی داشت. همچنین ورلن بیشتر متوجه سمبولیسم انسانی بود تا سمبولیسم فرارونده و آرمانی، اما علیرغم این تفاوت ها او هم مانند بودلر و سایر سمبولیست ها، به جای توصیف حس خود، سعی می کند آن را القاء کند و برای این کار از نمادی بیرونی، که با احساس درونی او همخوانی دارد، استفاده می کند.

از سال ۱۸۵۵ تا ۱۹۰۱ شاعران زیادی در کشورهای مختلف از این شاعران فرانسوی و مکتب سمبولیسم پیروی کردند. موریس مترلینگ بلژیکی، راینر ماریا

ریلکه اتریشی، والت ویتمن آمریکایی، اسکار وایلد، تی اس الیوت، ویلیام باتلر ییتز و لیونل جانسن انگلیسی و احمد هاشم در ترکیه از مشهورترین پدیدآورندگان آثار سمبولیستی در سراسر جهان هستند.

۳-۵-۲- مهم‌ترین مختصات سمبولیسم

استاد سیدحسینی مهم‌ترین اصول سمبولیسم را به قرار زیر خلاصه می‌کند:

- حالت اندوه‌بار و ماتم‌زای طبیعت و مناظر و حوادثی را که مایهٔ یأس و عذاب و نگرانی و ترس انسان است بیان می‌کنند.
- به‌اشکال و سمبل‌ها و آهنگ‌ها و قوانینی که نه عقل و منطق بلکه احساسات آنها را پذیرفته است توجه دارند.
- هر خواننده‌ای اثر ادبی را به‌نسبت درک و احساس خود می‌فهمد. از این‌رو باید چنان آثاری به‌وجود آورد که همه کس آن را به‌طور عادی و متشابه درک نکند، بلکه هر خواننده‌ای بنا به‌وضع روحی و میزان ادراک خویش معنی دیگری از آن دریابد.
- تا حدّ امکان باید از واقعیت عینی (objectif) دور و به‌واقعیت ذهنی (subjectif) نزدیک شد.
- انسان دست‌خوش نیروهای ناپیدا و مشئومی است که سرنوشت او و طبیعت را تعیین می‌کنند، از این‌رو حالت مرگ‌بار و وحشت‌آور این نیروها را در میان نوعی رؤیا و افسانه بیان می‌کنند.
- می‌کوشند حالت غیرعادی روحی و معلومات نابهنگامی را که در ضمیر انسان پیدا می‌شود و حالات مربوط به‌نیروهای مغناطیسی و انتقال فکری را در اشعار و آثارشان بیان کنند و بیافرینند.
- به‌مدد احساس و تخیل، حالات روحی را در میان آزادی کامل با موسیقی کلمات و با آهنگ و رنگ و هیجان تصویر می‌کنند. (همان، ص. ۵۵۱).

در این بخش نمونه‌های کوتاهی از آثار سمبولیست‌ها ذکر می‌شود.

۳-۵-۳- شارل بودلر: گل‌های شر

ای مرگ، ای ناخدای پیر، وقت است! لنگر برداریم! این کشور ما را ملول کرده است. ای مرگ! ساز سفر کن! اگر آسمان و دریا مانند مرکب سیاه است، دل‌های ما، چنان که می‌دانی، پر از روشنی است!

زهر خود را در جام ما بریز تا شفا یابیم. می‌خواهیم تا این آتش دماغ ما را می‌سوزاند در غرقاب فرو برویم. دوزخ و بهشت نزد ما یکسان است، می‌خواهیم در قعر مجهول غوطه‌ور شویم مگر آنجا تازه‌ای بیابیم! (همان، ص. ۵۷۱).

۳-۵-۴- پل ورلن: خردمندی

روزان خوش واهی همه روز درخشیدند، ای خسته جان،
و اینک در نوسانند از مس‌های شامگاهان...
همه روز، رخشان چون تگرگی از اخگر،
تاک‌ها بر تپه‌ها فروفکنده، خرمن دره‌ها
از آنها ویران،
ویران آسمانی آبی، آسمان نغمه‌خوان که تو را می‌خواهد... (چدویک، ۱۳۸۸، ص. ۳۰۰).

ورلن در این شعر با استفاده از توصیف‌هایی عینی از طبیعت و توفان، احساس درونی خود را از توفانی درونی القاء می‌کند.

۳-۵-۵- استفان مالارمه: گور ادگار پو

همان‌سان که ابدیت سرانجام او را در قالب خویشتن درآورده است، شاعر
[با شمشیری برهنه
بر قرن خود که دچار وحشت بود
زیرا نمی‌دانست مرگ است که با این صدای غریب سخن می‌گوید
نهیب می‌زند.

آنان که نخست به شنیدن صدای فرشته

که به کلمات قبیله‌شان مفهومی ناب‌تر می‌داد،
مانند اژدهایی از جا پریدند و به صدای بلند اعلام کردند:
این جادو، همراه با موج بی‌افتخار معجونی سیاه و بدنام
بلعیده شده است.

افسوس! که از زمین و از آسمان خالی و خصمانه
با اندیشه‌ای که از او گرفته‌ایم، نمی‌توانیم نقش برجسته‌ای بسازیم
که گور «پو»ی خیره‌کننده را با آن زینت دهیم:

این قطعه سنگ بی‌خویش که بر اثر بلایی ناشناخته به‌اینجا افتاده است
این سنگ گرانیت، دست‌کم، می‌تواند مرزی باشد
برای پیش‌گیری از پروازهای سیاه ناسزاهایی که در آینده پراکنده‌اند. (سیدحسینی،
۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۶-۵۹۵).

۳-۵-۶- نیما یوشیج: ققنوس

ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان
آواره ماند از وزش بادهای سرد
بر شاخ خیزران
بنشسته است فرد
بر گرد او به‌هر سر شاخی پرندگان

او ناله‌های گمشده ترکیب می‌کند
از رشته‌های پاره صد‌ها صدای دور
در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه
دیوار یک بنای خیالی
می‌سازد

از آن زمان که زردی خورشید روی موج
کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج
بانگ شغال، و مرد دهاتی
کرده است روشن آتش پنهان خانه را

قرمز به چشم، شعله خردی
 خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب
 و اندر نقاط دور
 خلقند در عبور
 او آن نوای نادره، پنهان چنان که هست
 از آن مکان که جای گزیده ست می پرد
 در بین چیزها که گره خورده می شود
 با روشنی و تیرگی این شب دراز
 می گذرد
 یک شعله را به پیش
 می نگرد

جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی
 ترکیده آفتاب سمج روی سنگ هاش
 نه این زمین و زندگی اش چیز دلکش است
 حس می کند که آرزوی مرغ ها چو او
 تیره ست همچو دود، اگر چند امیدشان
 چون خرمنی ز آتش
 در چشم می نماید و صبح سفیدشان.
 حس می کند که زندگی او چنان
 مرغان دیگر ار بسرآید
 در خواب و خورد
 رنجی بود کز آن نتوانند نام برد

آن مرغ نغزخوان
 در آن مکان ز آتش تجلیل یافته
 اکنون به یک جهنم تبدیل یافته
 بسته ست دمبدم نظر و می دهد تکان
 چشمان تیزبین
 و روی تپه

ناگاه چون به جای پر و بال می زند
 بانگی بر آرد از ته دل سوزناک و تلخ
 که معنیش نداند هر مرغ رهگذر
 آن گه ز رنج های درونیش مست
 خود را به روی هیبت آتش می افکند.

باد شدید می دمد و سوخته ست مرغ
 خاکستر تنش را اندوخته ست مرغ
 بس جوجه هاش از دل خاکسترش به در
 (شمیسا، ۱۳۸۳، راهنمای ادبیات معاصر ۳-۱۲۱)، بهمن ۱۳۱۶.

فصل چهارم

مدرنیسم

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

۴-۱-۱- مدرنیسم (نیمه اول قرن بیستم)

وقایعی که در آغاز قرن ۲۰ رخ داد، بخصوص وقوع دو جنگ جهانی که منجر به ویرانی و مرگ انسان‌های زیادی شد و به موازات آن ادامه پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای علوم که برخلاف تصور همگانی نتوانسته بودند برای انسان سعادت به ارمغان آورند، دگرگون شدن برخی علوم از جمله فیزیک نیوتونی و در روانشناسی، مطرح شدن مباحث فروید در زمینه ذهن انسان و ضمیر ناخودآگاه و آشنایی با فرآیندهای روانی، همچنین مطرح شدن مباحثی فلسفی چون پدیدارشناسی (Phenomenology) منجر به تغییر نگاه فلسفی انسان از پوزیتیویسم یا اثبات گرایی به رلتیویسم (Relativism) یا نسبیت گرایی شد. بازتاب این نگاه فلسفی در ادبیات و هنر جریاناتی را به وجود آورد که به مدرنیسم موسوم شدند.

پدیدارشناسی این نکته را روشن کرد که هر پدیده‌ای وقتی وجود پیدا می‌کند که در ذهن انسان بازتاب بیابد و هر ذهن ممکن است، بازتاب خاص و متفاوتی از یک پدیده واحد داشته باشد. به عنوان مثال یک شیء واحد، از نگاه افرادی که از زوایای مختلفی به آن نگاه می‌کنند، به اشکال مختلفی دیده می‌شود، یا روی دادی که در شهر دیگری اتفاق می‌افتد و انعکاسی در ذهن ما ندارد، در واقع برای ما اصلاً وجود ندارد. تا پیش از این رئالیست‌ها واقعیت را امری یک‌سان برای همه می‌پنداشتند و به بازتاب دادن واقعیت خارجی و بیرونی توجه داشتند،

اما با مطرح شدن مباحث فوق، برای داستان‌نویسان نیز این مسأله مطرح شد، که بازتاب واقعیات درونی و ذهنی انسان می‌تواند بسیار مهم‌تر باشد، بخصوص که اذهان مختلف بشری واقعیات جهان پیرامون را به انحاء متفاوتی ادراک می‌کنند؛ بنابراین ادراک واقعیت برای همه یکسان نیست و بالعکس «متکثر و قائم به فرد است.» و «داستان باید همین چندگانگی را نشان دهد نه یگانگی ناممکنی را که رئالیست‌ها مفروض تلقی کرده بودند. به این مفهوم، مدرنیسم حرکتی است از ظاهر یک پارچه واقعیت به باطن چندپاره آن» در حالی که «رئالیست‌ها تلقی انعطاف ناپذیری از واقعیت داشتند که بر مبنای آن واقعیت برای همه امری یکسان پنداشته می‌شد. از نظر آنان، داستان می‌بایست آینه شفاف برای نشان دادن همین واقعیت یکتا باشد...» (پاینده، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۱۸). به همین دلیل بود که مدرنیست‌ها استفاده از راوی دانای کل را به کناری گذاشته و به جای آن استفاده از راوی اول شخص و یا استفاده از چند راوی و زاویه دید در یک داستان و استفاده از جریان سیال ذهن را جایگزین کردند و با این کار توانستند این چندگانگی‌های ادراکی را بهتر بازتاب دهند.

تحول دیگری که در آغاز قرن بیستم اتفاق افتاد، انتقال کامل نیروی کار از روستا به شهرها بود که نتیجه آن دوری و بیگانگی کامل انسان با طبیعت و محاصره او توسط ماشین و تکنولوژی و انزوای روانی بشر قرن بیستم شد. این صنعتی شدن که قرار بود سعادت و آسایش برای انسان به ارمغان بیاورد، فقر و بی‌عدالتی را بیش از پیش در جهان گسترش داد و دستاورد علم برای مردم، محصولاتی چون بمب اتمی بود. امپراتوری‌های قدرتمند گذشته سقوط می‌کردند و جهان به شیوه تازه‌ای دوباره تقسیم می‌شد. این تحولات اجتماعی و سیاسی حاصلی جز رنج بیشتر مردم نداشت و جریانی را در ادبیات و سایر هنرها ایجاد کرد، که با نام کلی مدرنیسم و با شاخه‌های متفاوتی چون دادائیسم، سوررئالیسم، امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، فوریسم، کوبیسم و... نامیده شدند، که برخی در نقاشی و سینما یا سایر هنرها و برخی در ادبیات درخششی داشتند. هر یک از این جریانات دارای ویژگیهای خاص خود و در عین حال اشتراکات کلی با هم

بودند. در اینجا به کلی‌ترین اشتراکات این جریان‌ها در ادبیات داستانی پرداخته می‌شود و سپس برخی از مهم‌ترین این مکاتب در ادبیات مورد بحث جداگانه قرار می‌گیرند.

۴-۱-۲- مهم‌ترین مختصات مدرنیسم

این مختصات در چهار محور کلی قابل بحث است:

- **زمان داستان:** زمان در داستان مدرن دیگر به صورت خطی و مستقیم از گذشته به سوی آینده پیش نمی‌آید؛ در واقع زمان دیگر زمان تقویمی نیست، بلکه زمانی ذهنی است و مانند ذهن انسان به تناوب بین گذشته و حال و آینده در نوسان است. مدرنیست‌ها با استفاده از تکنیک‌هایی چون تداعی معانی، خاطره، خواب و رویا، تک‌گویی درونی و جریان سیال ذهن زمان را از حالت تقویمی و خطی خارج می‌کنند، تا ذهن انسان را هرچه واقعی‌تر به‌نمایش بگذارند. سرعت گذر زمان نیز در داستان مدرن ذهنی است، نه واقعی. ممکن است چند دقیقه، بسیار طولانی و بالعکس زمانی طولانی بسیار سریع روایت شود. یا ممکن است صفحه آغاز داستان پایان آن باشد و در صفحه بعدی خاطرات گذشته یادآوری شود. به‌طور کلی زمان در داستان مدرن بصورت نامنظم به پیش می‌رود و این با عمل‌کرد ذهن بیشتر مطابقت دارد. زمان در جهان خارج بالاجبار توالی دارد، اما ذهن انسان به‌دلایل گوناگون این توالی را به‌هم می‌ریزد؛ به‌یادآوردن یک خاطره یا رویایی روزانه و یا تداعی معانی‌های مکرر که اغلب بارها در روز ایجاد می‌شوند و ما به‌آنها توجهی نداریم، عاملان به‌هم ریختن توالی زمان می‌شوند.

- **زاویه دید:** اگر در گذشته زاویه دید داستان اغلب به‌صورت دانای کل بود و تا پایان داستان یکسان باقی می‌ماند، در داستان مدرن از این زاویه دید حتی الامکان پرهیز می‌شود، زیرا راوی دانای کل به‌قضاوت‌های قطعی و مطابق با باورهای همگانی می‌پردازد. مدرنیست‌ها به‌هر گونه قاطعیتی بدبین هستند و به‌جای توجه به‌باورهای همگانی در جست‌وجوی حقیقت فردی خود هستند.

... مدرنیسم در امکان آگاهی متقن از همه چیز و همه کس قویاً تردید روا می‌دارد. دوره مدرن، دوره به‌زیر سوال بردن قطعیت‌های جزئی و باورهای دیرین است. اتکا آحاد جامعه به مراجع تعیین‌کننده و مراکز موثق، تا پیش از پیدایش جامعه مدرن رفتاری عمومی بود و امری طبیعی محسوب می‌شد. لیکن مدرنیته شورشی است بر ضد همین اقتدارگرایی پیشامدرن. روح مدرن، روح جست‌وجوگری برای رسیدن به حقیقت فردی است، نه روح اتکا به اصول جزئی برآمده از اعتقادات جمعی. (همان، ص. ۲۵).

راوی دانای کل افکاری کلیشه‌ای را به خواننده دیکته می‌کند، بنابراین مدرنیست‌ها ترجیح می‌دهند از زاویه دید اول شخص استفاده کنند و یا تک‌گویی‌های درونی خود و شخصیت‌ها را مستقیماً به گوش خواننده برسانند. گاهی چند بار زاویه دید را تغییر می‌دهند، تا به جای یک صدای قاطعانه، چندین صدای مختلف را در فضای داستانی خود منعکس کنند و این با نظریه پدیدارشناسی که جهان را پر از نظرگاه‌های مختلف می‌بیند، موافقت بیشتری دارد. هرچقدر که رئالیست‌ها دیکتاتورمآبانه باورهای عمومی و غالب اجتماعی را به خواننده تحمیل می‌کردند، مدرنیست‌ها با روشی دموکرات‌منشانه خوانندگان خود را آزاد می‌گذارند، تا از بین صداهای موجود در فضای داستانی، آن را که بیشتر می‌پسندند، برگزینند. نمونه خوب این شیوه را در داستان «مردگان» از مجموعه داستان «انجیرهای سرخ مزار» از محمدرضا محمدی نویسنده افغانی می‌توان ملاحظه کرد که چگونه مرگ و کشتار از زاویه دید قاتل و مقتولان و چند شاهد بی‌طرف روایت می‌شود، تا تمام ابعاد دهشت‌بار این فاجعه، از زوایای متفاوت مورد توجه قرار گیرد؛ تنها در چنین شرایطی است که واقعیت‌ها به‌طور کامل بازتاب می‌یابند و فجایع انسانی ریشه‌یابی و موشکافی می‌شوند و تنها در این صورت است که ادبیات قادر به ادای رسالت خود می‌گردد.

• **شخصیت:** اگر در داستان پیشامدرن شخصیت داستان مطابق با همان اصول اخلاقی همه‌پسند و معیارهای اجتماعی طراحی می‌شد، در داستان مدرن اغلب شخصیت‌های اصلی معیارهای اجتماعی و اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کنند

و گاه به جای صفات مثبت دارای صفات منفی هستند. در واقع دیگر شخصیت اصلی قهرمان (Hero) نیست، بلکه اغلب غیرقهرمان (Antihero) و ضعیف و ناتوان از رویارویی با مشکلات و جهان پیرامون خود است. مثل شخصیت اصلی داستان «بوف کور» که در برابر لکاته و قصاب تسلیم و ناتوان است، زن اثری را می کشد و منتظر آمدن پلیس ها و دستگیری می ماند. و یا در «مسخ» اثر کافکا شخصیت اصلی داستان به حشره ای تبدیل می شود، که حتی نزدیکانش او را بر نمی تابند و در پایان با وضعی فلاکت بار در بیرون خانه رها می شود. در داستان «بیگانه» اثر آلبر کامو، شخصیت اصلی داستان که از تابش و داغی آفتاب به شدت کلافه و بی حوصله شده است، در راه به شخص ناشناسی بر می خورد و بی هیچ دلیلی او را به قتل می رساند. بعد از آن هم، تا پایان داستان و تا اعدام، حاضر به دفاع از خود برای رهایی نمی شود. شخصیت های اصلی این داستان ها مردمانی منزوی و در خود فرو رفته و بیگانه با خود و جهان پیرامون خود هستند و به ارزش های عمومی اجتماعی تن نمی دهند. آنها ممکن است روان رنجور، افسرده و یا حتی روان پریش باشند. ارزش های آنان با ارزش های جامعه در تضاد است، اما به جای اصلاح این وضع تسلیم آن می شوند و گوشه نشینی را می گزینند. «شخصیت اصلی چنین داستانی به فکر نجات هیچ کس نیست، حتی نجات خودش. او منفعل و پذیرنده است و به جای عصیان و شورش، راه تسلیم طلبی را در پیش گرفته است.... عدم تعادل و روان پریشی او، شورش است بر ضد عقل متعارف و روال پذیرفته شده امور....» (همان، ص. ۳-۳۲). بنابراین مهم ترین کشمکش داستان های مدرن کشمکش بین فرد با جامعه و یا کشمکش فرد با خودش است.

- **پیرنگ یا هسته داستان:** مدرنیست ها پیرنگ داستان را هم از صورت منطقی و واضح و روشن خارج کرده و به صورتی مبهم و درهم پیچیده در آورده اند، اما به هر حال داستان مدرن پیرنگ دارد. آنها با این کار پیچیدگی و ابهام جهان و سردرگمی خودشان را در برابر این جهان به نمایش می گذارند و ساختاری

پیچیده ولی در نهایت معنادار خلق می‌کنند. مدرنیست‌ها قائل به معنادار بودن جهان هستند، حتی اگر این معنا در ابهام باقی بماند و یا درک آن را برای خود دشوار ببینند؛ به همین دلیل است که معمولاً داستان مدرن گره‌گشایی ندارد و فرجام اغلب شخصیت‌های داستانی در پایان داستان مبهم و نامعلوم رها می‌شود. در داستان بوف کور هدایت فهم پیرنگ برای خواننده بسیار دشوار است، ولی تا کنون منتقدان بسیاری به شیوه‌های گوناگون آن را تفسیر و معنا کرده‌اند. فقط در دوره بعدی و در داستان پشامدرن است که پیرنگ داستان به شدت لطمه می‌بیند و یا به طور کامل از بین می‌رود.

از معروفترین آغازگران مدرنیسم در اروپا می‌توان ویرجینیا وولف، جیمز جویس، ویلیام فاکتز، مارسل پروست، فرانس کافکا، آلبر کامو، ژان پل سارتر، سیمون دوبوار، اوژن یونسکو، ارنست همینگوی و... را نام برد. اکنون به اختصار به ذکر نمونه‌هایی از رمان نو و برخی از مهم‌ترین مکاتب ادبی این دوره و نمونه‌های آن پرداخته و از بقیه به سبب ضیق مطلب صرف نظر می‌شود.

۴-۲-۱- دادائیسم (Dadaism)

شورش انسان قرن بیستم برضد عقل و قوانین و هنر متعارف بورژوازی، منجر به ایجاد جریانی هرج و مرج طلب و هیچ‌گرایانه در ادبیات شد که به نام بی‌مسما و تصادفی انتخاب شده «دادا» موسوم شد. دادائیست‌ها در بیانیه‌های متعددی که صادر می‌کردند، از سویی خود را از اتهام هرج و مرج طلبی و هیچ‌گرایی بری می‌دانستند و از سوی دیگر به این امر اعتراف می‌کردند. جرج گروس، یکی از دادائیست‌ها، می‌گوید: «ما به همه چیز، حتی خودمان، تف می‌کردیم. سمبل ما پوچی بود، یک خلأ، یک فضای خالی....» (بیگزبی، ۱۳۸۶، ص. ۱۵). ولی ژان آرپ یکی دیگر از آنها این طور می‌گوید: «اسم ما را محترمانه گذاشتند نهیلیست. متولیان تحمیق مردم روی هرکسی که راهش را از راه آنها جدا می‌کرد همین اسم را می‌گذاشتند.» (همان، ص. ۱۵). در واقع دادائیست‌ها مخالفینی علیه گذشته و وضع موجود بودند که اصول واحد و ثابتی نداشتند و هر یک راه خود را

می‌رفتند. تنها وجه اشتراک این گروه با هم، تأکید بر آزادی فردی و ضدیت با اوضاع هنری، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی موجود بود. بیگربی در مورد وجه تسمیه دادائیسم، به نقل از فرهنگ لاروس چنین می‌نویسد: «نام اختیاری بی‌معنی که از میان خنثاترین لغات یک دیکسیونر برای جنبشی هنری و ادبی انتخاب شد که در سال ۱۹۱۶ با تکیه بر استهزا و خرد ستیزی و تصادف و حدس و گمان، با قصد انهدام جامعه برای اعاده واقعیت اصیل، پا به عرصه وجود نهاد.» و در مورد محتوای این جریان، از دائرةالمعارف بریتانیکا چنین نقل می‌کند: «دادا جنبشی ادبی و هنری بود با دامنه جهانی و خصلت هیچ‌گرایانه که از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۲ دوام آورد.» (همان، ص. ۱۲). او همچنین شرح طنزآلود ژان آرب را در مورد چگونگی ایجاد جریان دادا به کار می‌گیرد، تا نحوه برخورد و مبارزه دادائیست‌ها با آکادمیسم بی‌روح زمانه خود را نشان دهد:

من بدین وسیله شهادت می‌دهم که تریستان تسارا واژه دادا را در ساعت ۶ بعد از ظهر هشتم فوریه ۱۹۱۶ پیدا کرد. من با پنج بچه‌ام حضور داشتم که تسارا این کلمه را برای اولین بار به زبان آورد و ما را لبریز از شور و شادی کرد. در «کافه تراس» زوربخ بودیم و من داشتم پیچه توتونی را توی سوراخ چپ دماغم می‌کردم. من مطمئنم که این کلمه هیچ معنایی ندارد و تعیین تاریخ هم فقط ممکن است برای ناقص‌العقل‌ها و پروفیسورهای اسپانیایی جالب باشد. چیزی که برای ما جالب است روح داداست و ما همه پیش از این که دادا به وجود بیاید دادا بودیم. اولین «مریم عذرا»هایی که من نقاشی کردم، برمی‌گردد به سال ۱۸۸۶ که چند ماه بیشتر نداشتم و خودم را با ادرار امپرسیونیهای گرافیکی سرگرم می‌کردم. اخلاقیات احمقها و اعتقاد آنها به نوابغ حال مرا به هم می‌زند. (همان، ص. ۱۴-۱۳).

دادائیست‌ها از جنگ به ستوه آمده بودند و به عملکرد هنر و ادبیات بدبین شده بودند، بنا براین آگاهانه درصدد ویرانگری و تجزیه هنر موجود و عرف ستیزی برآمدند:

کالبدشکافی هنرها به دست دادائیست‌ها، تقلیل شعر به آواشناسی، موسیقی به اصوات بنیادین، و نقاشی به صفحه و زاویه و رنگ و خط‌های ساده فقط تا حدی بازتاب اضمحلال عمومی بود که به زمانه ویژگی می‌بخشید. ولی در عین حال،

تلاشی بود برای پاک کردن آنها از زوائد اسلوبی و اخلاقی، که هم خلوص خط و هم غایت اخلاق را از چشم پنهان کرده بودند. اهمیتی که نویسندگانی مانند تسارا و نقاشانی مثل آرب برای تصادف (شانس) به عنوان اصل مؤثری کاملاً فارغ از ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی و آزاد از واکنش مشروط عقل و منطق قائل شدند، این خلوص را حتی از نفوذ فلج‌کننده بالقوه خود هنرمند آگاه نیز در امان نگه می‌داشت. به عبارت دیگر دادا در آن واحد هم هنر بود و هم ضد هنر. (همان، ص. ۲۰-۲۱).

تریستان تزارا در بیانیه ۱۹۱۸ دادا بر جنبه انقلابی این حرکت با این جملات صحه گذاشت: «یک کار بزرگ ویرانگر و منفی هست که باید انجام شود. کار جارو کردن و پاک کردن.» (سید حسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۷۵۳).

دادائیست‌ها متن خود را به طور تصادفی، مثلاً با چسباندن بریده‌های روزنامه به هم و یا با استفاده از کلماتی که از درون یک کلاه برمی‌داشتند، ایجاد می‌کردند. این کار آنان نوعی کولاژ لفظی، با استفاده از عامل تصادف و بیانگر این اعتقاد بود، که زندگی از وقایع منطقی متوالی تشکیل نمی‌شود، بلکه بسیار بی‌نظم است. جریان دادا می‌خواست با نظام ظاهراً عقلانی موجود بجنگد و در صدد آشتی دادن انسان با جهانی طبیعی بود. دادا به آزادی و اصالت بسیار اهمیت می‌داد، اما گرایش آن به زبان مستهجن و لودگی‌های به ظاهر کودکانه موجب شد که اغلب نسبت به آن تلقی منفی پیدا کنند و آن را نوعی بیماری بدانند. در واقع دادا، علیرغم وضع ظاهریش، جریانی ضد هنر هم نبود، زیرا هنرمندان بسیاری رابه‌دور خود جمع کرده بود. ضدیت دادا با سوءاستفاده از هنر بود و این که به‌نظر دادائیست‌ها هنر موجود نتوانسته بود حقیقت زندگی را ثبت کند. دادائیست‌ها می‌خواستند با نوعی درک شهودی در حقیقتی متعالی نفوذ یابند. البته جریاناتی چون فوتوریست‌ها تجربه‌های دادا را قبلاً انجام داده بودند، اما آنان روح آزادگی دادائیست‌ها را نداشتند و با شرکت در جنگ و شیفتگی به ماشین و جوه تمایز خود از دادا را نشان دادند. می‌توان گفت اهمیت دادا در روش‌های اقتباسی آنان نبود، بلکه در تأکیدشان بر آزادی و تردید در ارزش‌های موجود و شکل‌های

متداول بود. نقطه ضعف دادا نادیده گرفتن تمام دستاوردهای گذشته بود و ارزش آن در شک کردن و گریختن از قید و بندهایی بود که در قالب سنن ادبی و اجتماعی و غیره با روح آزادی منافات پیدا می‌کرد. این جریان بسیار زود از میان رفت و جای خود را به جریانی به نام سوررئالیسم داد، که بعضی از پدیدآورندگان آن قبلاً از گروه دادائیست‌ها بودند. اکنون که نظریه‌ها و مکاتب خواننده محور (Reader response theory)، در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده‌اند، به نظر می‌رسد که دادائیست‌ها به‌طور ناخودآگاه - از این جهت که می‌دانستند متون تصادفی‌شان به هر حال معنایی خلق می‌کند - مشابهت‌هایی با این نظریات مطرح‌شده در نیمه دوم قرن بیستم داشته‌اند. از مشهورترین پیروان این جریان آندره برتون، تریستان تزارا، مارسل دوشان، هوگو بال، هولسن‌بک، هانس آرپ، ریشارد هونلزنبک و ... بودند، که برخی از آنها از جمله آندره برتون بعدها مکتب سوررئالیسم را پایه‌گذاری کردند. دادائیست‌ها مراکز و نشریات مخصوص به‌خود، چون میخانه ولتر، گالری دادا، خبرنامه دادا، نشریه آدمخوار، دادافون و ... را ایجاد کردند که این مراکز و نشریات هم مدت زیادی به‌کار خود ادامه ندادند و در نهایت این جریان در سال ۱۹۲۲ یا کمی بعد متلاشی شد.

۴-۲-۲- نمونه‌ای از یک متن دادائیستی

این متن با حروف درشت، بدون نشانه‌گذاری و فاصله نوشته شده و بیان وضع کسی است که اشیاء دور و بر خود را می‌بیند و اشیاء دیگری برایش تداعی می‌شود:

ویلن لامپ‌ها دُم یک نور سفید بسیار سفید فرار خورشید و ستاره خرچنگ یا ماهیان پرنده در ایستگاه راه‌آهن یک پای آدمی اتاق انتظار دیزی‌های مختلف سفالی دو چاقو یک پرنده روی دیزی سفالی محور ۴ آدم‌ها در وضع دیگر یک نردبان

اینجا رنگ

ظرف‌های آب از نارگیل یک قایق و ۳ خوک کلاه‌ها مرغ‌ها گاو صندوق ملوان
سگ ماندولین

ماهی‌های گوناگون لاک‌پشت روی نخل صندوقچه خالی یک دست بسیار
 بزرگ سفید ۲۸ چیز مختلف
 و صدای گسترده سرعت کندی تثبیت‌شده‌ای است در چارچوبه افق سوت
 می‌زند سوت آبی شبخ این طوطی را بین روی فواره منجمد سوت می‌زند افسر
 نیروی دریایی سوت می‌زند.
 حاشیه‌ها باهم درمی‌آمیزند.
 سوت می‌زند در زخم نور عظیم یابیزی کیشت که زوزه می‌کشد؟ زوزه افقی
 می‌کشد (همان، ص. ۶-۷۷۵).

کورت شویترس، طویله مرتس، ۱۹۴۵، دانشگاه نیوکاسل. سازه گچی، با استخوان‌بندی
 کاملی از چوب و مفتول، مثل قارچی روی دیوار سبز شده و مجموعه‌ای از اشیای دور
 ریخته مانند یک تخم‌مرغ چینی، یک توپ لاستیکی، و قطعه‌ای از یک چرخ گاری را زیر
 چتر خود گرفته است.

کورت شویترس نقاش و شاعر آلمانی که تقریباً در همین زمان از هانوفر گریخته
 بود کولاژهایی از اشیایی که تصادفی پیدا کرده بود ساخت و آنها را مرتس
 [هجای دوم و به‌خودی‌خود بی‌معنی واژه آلمانی commerz است به‌معنی
 بازرگانی] نامید این واژه که نام مستعار او هم‌شد از آزادی در آفرینش هنری
 حکایت می‌کرد.... (همان، ص. ۴۶).

۴-۳-۱- سوررئالیسم (Surrealism)

این مکتب برخلاف جریان دادا، در عین شورشگری جریان‌ی هدفمند و مبتنی بر روان‌شناسی، بخصوص نظریات فروید بود و رسماً در سال ۱۹۲۴، هنگامی که آندره برتون و دوستانش بیانیه سوررئالیست‌ها را امضا کردند آغاز شد، ولی پایه‌های آن از دو سال قبل که برتون و سوپل درباره آثار فروید تحقیق می‌کردند و دادائیسم رو به افول رفته بود، گذاشته شده بود. سوررئالیست‌ها با توجه به مباحث فروید در مورد ضمیر ناخودآگاه، سعی کردند شرایطی برای خود ایجاد کنند که خودآگاه و کنترل عقلانی ذهن منفعل شود و سپس رویاها و افکار و محتویات ناخودآگاه خود را بر کاغذ جاری کنند. از نظر آنان ناخودآگاه انسان مهم‌ترین منبع الهامات ادبی بود. در بخشی از مانیفست سال ۱۹۲۴ سوررئالیسم آمده است: «سوررئالیسم، اسم مذکر، خودکاری روانی محضی که مقصود از آن بیان شفاهی یا کتبی عملکرد حقیقی اندیشه است، اندیشه القاء‌شده در غیاب هرگونه نظارت عقل و فارغ از هر نوع نظارت هنری یا اخلاقی.» (بیگزبی، ۱۳۸۶، ص. ۵۲). و در بخشی از بیانیه سال بعد خود این‌طور می‌گویند: «ما هیچ ادعای تغییر چیزی از اشتباهات انسان را نداریم. فقط می‌خواهیم نشان دهیم که چه افکار سستی دارد و خانه متزلزلش را روی چه پی‌های لرزانی، چه خاک پوکی ساخته است.» (همان، ص. ۵۳). سوررئالیست‌ها مایل به تغییر درک انسان از جهان و واقعیت بودند و از این طریق می‌خواستند دنیا را تغییر دهند. آنها معتقد بودند می‌توان با تلاش ذهن را از بند عقل و منطق متعارف رها کرد. وسایل مورد استفاده آنان برای آفرینش متن، طنز سیاه، نگارش خودکار، شرح خواب و رویا، روایت در حال خلسه و آثاری که اتفاق در پدید آمدن آنها نقش داشت، پیگیری ادراکات ضمیر نیمه‌آگاه و اتکاء به نامعقول، استفاده از کشف و شهود به جای خرد، استفاده از اشیاء سوررئالیستی، بخصوص استفاده از تصاویر متناقض‌نما و رویایی، نسبت دادن خواص غیرعادی به اشیاء عادی، چینش اشیاء و مفاهیم و کلمات ظاهراً بی‌ارتباط با هم در کنار یکدیگر و به هم ریختن رابطه

موضوع با متن بود.

از مشهورترین افراد این گروه می‌توان آندره برتون، پل الوار، لویی آراگون، ژاک پره‌ور، ماکس ارنست، سالوادور دالی، ژاک ریگو و سوپل را نام برد. آندره برتون که رهبری گروه را برعهده داشت، در هنگام سربازی و شرکت در جنگ با نظریات فروید آشنا شد و شووینیسم بورژوازی و نویسندگانی که در خدمت آن بودند، او را به شدت منزجر کردند.

واژه سوررئالیسم برای اولین بار در نمایش‌نامه‌ای به نام «سینه‌های تیره‌زیاس» از گیوم آپولینر به کار رفت. از نظر او نشان دادن حقیقت هستی از طریق تخیل شاعر بهتر صورت می‌گرفت، تا با روش رئالیست‌ها و ناتورالیست‌ها. آندره برتون بعد از مرگ آپولینر، از این واژه او استفاده کرد. بعضی از نویسندگان سوررئالیست تاریخ مرگ خود را از پیش اعلام و در موعد مقرر خودکشی می‌کردند؛ مثلاً آپولینر ترتیبی داد که مرگش با جشن‌های روز آتش‌بس مصادف شود و ژاک ریگو تاریخ خودکشی خود را از ده سال پیش اعلام کرده بود. نکته قابل توجهی که کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است، **مرگ صادق هدایت** است. او با روشی کمابیش مشابه، از پیش راجع به مرگ در داستان‌هایش صحبت می‌کرد و بعدها در صحبت‌هایی که در مورد علل و انگیزه‌های خودکشی او شده، هیچ‌گاه کسی به علل این خودکشی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های سوررئالیست‌ها اشاره نکرده است.

اولین متن سوررئالیستی اثری به نام «میدان‌های مغناطیسی» بود، که آندره برتون و سوپو در سال ۱۹۱۹ قسمت اول آن را منتشر و در سال ۱۹۲۰ کاملش کردند. آنها ریشه‌های خود را در رمان گوتیک و در آثار رمانتیک‌ها و سمبولیست‌ها می‌دانستند.

روحیه شورش سوررئالیست‌ها و احساس تعهد آنان به اجتماع موجب شد، که به سرعت جذب انقلابی‌ترین اندیشه زمان خود، یعنی سوسیالیسم شوند؛ هرچند هیچ‌سختی با آن نداشتند. آنها با بورژوازی و افکار ارتجاعی در جامعه و هنر می‌جنگیدند و خود را موظف به تغییر دادن واقعیت می‌دانستند. همچنین

معتقد بودند که برای رهایی ذهن، در درجه اول باید خود انسان رها و آزاد باشد. به همین دلیل به سوسیالیسم روی آوردند؛ ولی این اتحادی ناپایدار بود و سوسیالیست‌ها به سبب پای‌بندی به ایدئولوژی مشخص و اعتقاد به ادبیاتی که در خدمت ترویج این ایدئولوژی و هدف قرار گیرد، ماهیتاً به چنین جریانی بدگمان بودند. سوررئالیست‌ها هم خیلی زود شعار «مرگ بر رئالیسم سوسیالیستی» را مطرح کرده بودند و آثار سوررئالیستی خود را پدید می‌آوردند. در واقع علت اصلی گرایش سوررئالیست‌ها به سوسیالیسم، بیشتر این نکته بود که سوسیالیست‌ها در آن روزگار مظهر طغیان بر ضد اوضاع اجتماعی - اقتصادی حاکم بودند. نتیجه آن شد که علیرغم این اتحاد ظاهری، همواره بین این دو جریان جروب‌بحث و کشمکشی پنهانی وجود داشت. قطع ارتباط کامل سوررئالیست‌ها با حکومت سوسیالیستی شوروی در سال ۱۹۳۵ - بعد از آن که به آندره برتون اجازه سخن‌رانی در «کنگره دفاع از فرهنگ» داده نشد - رخ داد. او با انتشار مقاله خود به نام «موضع سیاسی سوررئالیسم» شوروی و حکومت استالین را مورد حمله قرار داد، در حالی که همگی سوررئالیست‌ها همچنان خود را به عقاید مارکس و به طغیانگری اجتماعی پای‌بند می‌دانستند و معتقد بودند که رهبران حزب جزم‌اندیش و محافظه‌کار شده‌اند. همچنین بر ضد سایر حکومت‌های توتالیتار، مانند آلمان نازی، نیز موضع‌گیری داشتند. جنگ جهانی دوم موجب مهاجرت رهبران این گروه به آمریکا شد و در آنجا نیز مورد استقبال قرار گرفتند و تأثیراتی بر ادبیات آنجا گذاشتند، ولی پس از خاتمه جنگ و بازگشت به فرانسه، به سبب فاصله‌ای که ایجاد شده بود، دیگر هرگز موقعیت سابق را در عرصه هنر و اندیشه فرانسه پیدا نکردند و جای خود را به اندیشمندانی چون ژان پل سارتر و آلبر کامو سپردند. در انگلستان هم این جریان رونقی نداشت و علت آن نداشتن شخصیت برجسته‌ای چون آندره برتون بود. در واقع دوران رونق این جریان را می‌توان در فاصله زمانی بین دو جنگ جهانی قرار داد، هرچند هیچ‌گاه به کلی متروک نشد و تا به امروز نیز کسانی هنوز خود را پیرو این جریان می‌دانند.

برتون در سال ۱۹۵۶ به دخالت شوروی در بوداپست اعتراض کرد و در سال ۱۹۶۰ به نمایندگی از سوررئالیست‌ها، از اعلامیه ۱۲۱ نفر که طرف‌دار سرپیچی از فرمان نظامی سرکوب استقلال‌طلبان الجزایر بودند، حمایت کرد. سرانجام در سال ۱۹۶۶ مرگ آندره برتون، بر جریان سوررئالیسم که تبدیل به جریانی کامل و باثبات شده بود و بر هنر و ادبیات جهان اثری بزرگ گذاشته بود، نقطه پایان گذاشت.

در آن زمان روش سوررئالیست‌ها برای نگارش به جریانی جهانی و همه‌گیر تبدیل شده بود و تا به امروز نیز آثاری در همه جا به این سبک پدید آورده است. در این نوع نگارش نویسندگان از واقعیت عینی دور می‌شود و به سوی رهایی ذهن و بازتاب دادن واقعیات ذهنی می‌رود. نویسندگان سوررئالیست اعتقاد دارند که می‌توانند با تلاش ذهن خود را از قید عقل و منطق و شعور بورژوازی آزاد کنند و به آزادی و دنیای عمیق ذهن دسترسی پیدا کنند. همچنان که اشاره شد، این کار را از طریق نگارش خودکار و استفاده از حالات خلسه و رویا و سایر روش‌هایی که اشاره شد، انجام می‌دهد. مثلاً در سال ۱۹۲۵ یکی از سوررئالیست‌ها به نام ماکس ارنست روشی را کشف کرد که آن را معادل نگارش خودکار می‌دانست. او نام روش خود را فروتاژ (frottage) به معنی مالش یا سایش گذاشت. برای این کار با کمک ساییدن مداد بر روی کاغذی که روی سطحی نقش‌دار و برجسته قرار گرفته بود، طرحی به دست می‌آورد، که شکل‌هایی را به ذهن متبادر می‌کرد. استفاده از این اشکال شبیه استفاده از یک آزمون معروف روان‌شناسی به نام لکه‌های رورشاخ بود. در این آزمایش روان‌شناسی لکه جوهری بر روی کاغذ ریخته می‌شد و بعد با تا کردن کاغذ هر بار شکلی متفاوت به وجود می‌آمد. شکل حاصل از این کار که شکلی کاملاً تصادفی بود، به بیماران نشان داده می‌شد و از آنان خواسته می‌شد که هرچه در مورد این لکه‌ها به نظرشان می‌رسید، بگویند. توجه سوررئالیست‌ها به چنین روش‌هایی که به طور تصادفی و فقط بر اساس ذهن خواننده معنادار می‌شدند و این که خود آنها این کار را با آزمون رورشاخ مقایسه می‌کردند، موید نظر نگارنده این کتاب در مورد نزدیکی سوررئالیست‌ها

با جریانات خواننده محور است، که در نیمه بعدی قرن ظهور کردند. در واقع سوررئالیست‌ها بدون آن که خود بدانند، جزو اولین کاشفان جریانی بودند که چند دهه بعد ذهن خواننده را اصل و محور قرار می‌داد.

۴-۳-۲- مهم‌ترین مختصات سوررئالیسم

اگر بخواهیم به‌طور خلاصه مروری بر روش‌های آفرینش سوررئالیستی داشته باشیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• **طنز سیاه:** که به گفته برتون «از هرگونه تعریفی گریزان است». و هیچ رابطه‌ای با شوخی و فانتزی و احساساتی بودن ندارد. «طنز سیاه خنده‌ای است آمیخته به ناسزا که از اعماق روح انسان عاصی، برای نشان دادن مخالفت با عقاید و گفتمان رایج زمانه‌اش برمی‌آید.» (سید حسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۸۱۹). آندره برتون این طنز را مرتبط با مفهوم طنز عینی که هگل مطرح می‌کرد، می‌داند. نمونه‌هایی از این طنز را می‌توان در موارد زیر دید:

... تامس دو کوئینسی که آدم‌کشی را یکی از هنرهای زیبا می‌شمرد و در عین حال از همدردی عمیق با تیره‌روزی انسان‌ها به هیجان می‌آمد... یا ژاک واشه که یک دل خون‌چکان گوسفند را به بغل زنی پرتاب کرده و فریاد زده بود: بگیر، این هم قلب من! و آلفره ژاری که شب پیش از مرگش در جواب دکتر سالتراس که از او پرسیده بود چیزی که در آن لحظه می‌تواند بیشتر از همه خوشحالش کند چیست؟ پاسخ داده بود: یک خلال دندان!... و نیچه با حسن نیت انگاشتن بدبینی و صورتی از آزادی شمردن مرگ... (همان، ص. ۸۲۱).

• **امر شگفت و جادو:** سوررئالیسم عجیب‌ترین و وهم‌انگیزترین حوادث را طبیعی جلوه می‌دهد و با کمک تصادف، پندار، وهم و رویا به واقعیت ضربه می‌زند و جزمیت علوم را متزلزل می‌کند. آنان از دنیای واقع دور می‌شوند تا در جهان اوهام و اشباح نفوذ کنند، زیرا معتقدند از این طریق و با از بین بردن سلطه عقل، می‌توانند عمیق‌ترین هیجان هستی را درک و بیان کنند. توجه آنها به فضاها و فراواقعی و وهم‌آلود قصرهای اشباح رمان‌های قرن هجدهم از همینجا ناشی می‌شود. از نظر آنها هر جا که تخیل آزادانه و بدون دخالت عقل

عمل می‌کند، واقعیت برتر آشکار می‌شود و آن جنبه‌ای از جهان که از دید روزمره پنهان است، خود را نشان می‌دهد. همچنین سوررئالیست‌ها تفکر جادویی را گوشت و خون شعر می‌دانند. بنجامین پره می‌گوید: «باید پذیرفت که مخرج مشترکی جادوگر، شاعر و دیوانه را با هم متحد می‌ساخت که همانا جادو بود. جادو گوشت و خون شعر است، بهتر بگوییم، در عصری که همه علوم انسانی در جادو خلاصه می‌شد، شعر به هیچ وجه از آن جدا نبود.» (همان، ص. ۸۲۵). همچنین در جایی دیگر ادامه می‌دهد: «انسان اعصار باستانی، تنها به صورت شعر می‌تواند بیندیشد و به رغم نادانیش، شاید از راه مکاشفه در خویشتن و در طبیعت که چندان از خود او جدا نیست، خیلی بیشتر از متفکر خردگرا که آن را از روی اطلاعات کتابی تشریح می‌کند، می‌تواند نفوذ کند.» (همان، ص. ۸۲۶). اهمیت این موضوع بخصوص از این جهت است که ذهن از حدودی که خرد برایش تعیین کرده است خارج می‌شود.

- **نگارش خودکار:** این روش که دیکته یا ثبت فعالیت‌های ضمیر ناخودآگاه است، از تئوری‌های روان‌کاوی ریشه می‌گیرد و از طریق سه تکنیک انجام می‌شود: نگارش در حالت خودکاری روانی که نزدیک به حالت رویا است، ثبت تجارب خواب مغناطیسی و داستان‌های رویا. آندره برتون این روش را چنین آموزش می‌دهد. که نویسنده در حالتی مناسب برای تمرکز ذهن قرار بگیرد و با سرعت فراوان و بدون موضوع پیش بینی شده هرچه را که به ذهنش می‌رسد، بنویسد. البته در عمل پیش‌برد این روش بسیار دشوار و اغلب محکوم به شکست است.
- **خواب و رویا:** فروید دنیای خواب را محل ظهور تمایلات ناخودآگاه می‌داند و معتقد است انسان با کشف رمزهای آن به شناخت کامل خود نائل می‌شود. سوررئالیسم نیز عبارت است از: «بازیابی همه نیروی روحی ما به وسیله‌ای که عبارت است از فرود سرگیجه‌آور. در خویشتن، روشن ساختن منظم مواضع نهفته و تاریک کردن روزافزون مواضع دیگر.» (همان، ص. ۸۳۷).

• **دیوانگی:** از آنجا که دیوانگان از سلطه عقل و از پذیرش عرف و عادات اجتماعی به دور هستند، از نظر سوررئالیست‌ها بسیار جذاب به نظر می‌رسند. آندره برتون در اولین بیانیه سوررئالیسم می‌گوید: «من حاضرم سراسر عمرم را صرف تحقیق در رازگویی دیوانگان کنم. آنان آدم‌هایی هستند با شرافت و سواس آمیز و معصومیت آنها نظیر ندارد، مگر معصومیت من.» (همان، ص. ۱-۸۴۰). تخیل بر جهان دیوانگان حاکم است و با زندگی روزمره تطبیق ندارند و این همان چیزی است که بسیار مورد توجه سوررئالیست‌ها بوده است. بخصوص بیماران پارانوئایی از این جهت که دچار هذیان می‌شوند و به دنیای اوهام پناه می‌برند، بسیار از نظر سوررئالیست‌ها جالب هستند. آنها به رفتار اجتماع با دیوانگان معترض هستند و اعتراض خود را به شیوه‌های متفاوتی در آثار و بیانیه‌های خود نشان داده‌اند. سوررئالیست‌ها هذیان‌ها و توهمات و جنون بیماران روانی را در آثار خود تقلید و بازسازی می‌کنند و با حفظ رابطه خود با جهان خارج، این کار را تبدیل به نوعی ورزش مغزی می‌کنند. به این ترتیب ذهن از هر نوع پیش‌داوری و تفکر قراردادی رها می‌شود و آثار هنری خود را بر این مبنا پدید می‌آورد.

• **تصادف عینی و پیش‌گویی:** سوررئالیسم همیشه به دنبال آمیختن ذهن و عین است و می‌کوشد این تداخل را نشان دهد. در این راه از عامل تصادف عینی بهره می‌گیرد. ذکر نمونه‌هایی از این تصادف، مطلب را روشن‌تر می‌کند: چند سال پیش از آن که گلوله جمجمه آپولینر را سوراخ کند، کریکو تابلویی از چهره او نقاشی کرده است که پیش‌گویانه است زیرا در این تابلو جای زخمی که بعدها در شقیقه شاعر ایجاد شد و باقی ماند دیده می‌شود. دیگر این که در سال ۱۹۳۸ ویکتور برونر نقاش در معرکه زد و خوردی که خود او دخالتی در آن نداشت، چشمش به شدت آسیب دید که ناچار شدند یک چشم او را درآورند. گفتنی است که او شش سال پیش، یعنی در ۱۹۳۲ تابلویی از چهره خود با یک چشم کشیده بود که عنوان آن «تصویر نقاش با چشم درآمده» بود. دو حادثه را هم از میان حوادث متعددی که سوررئالیست‌ها در آثارشان آورده‌اند ذکر کنیم: نخست از آندره برتون در «نادیا»:

«اکنون نگاه نادیا روی خانه‌ها می‌گردد. می‌گوید: آن پنجره را می‌بینی؟ مثل پنجره‌های دیگر سیاه است. خوب نگاه کن، یک دقیقه دیگر روشن می‌شود و رنگش قرمز خواهد شد. دقیقه می‌گذرد، پنجره روشن می‌شود. پرده‌های قرمز دارد. (متأسفم، اما کاری از من ساخته نیست، هرچند که چنین چیزی در باور نمی‌گنجد، با این همه در چنین موضوع‌هایی دوست دارم که شرکت داشته باشم. به‌همین اکتفا می‌کنم که بگویم این پنجره سیاه ناگهان سرخ شده است.)»

حادثه دوم:

بنژامن پره در سلولی که زندانی است، روی یکی از پنجره‌هایی که به‌آنها رنگ آبی مالیده‌اند، طرح یک رقم ۲۲ را کشف می‌کند:

«در قسمت سالم‌مانده پنجره که من عادت داشتم نگاه کنم تنها یک نوشته با این که ترک ترک بود، به‌طور کامل باقی مانده بود: رقم ۲۲؛ با این همه این رقم یکی دو بار روی این پنجره محو شده و در جای دیگری ظاهر شده بود. می‌خواهید باور کنید، می‌خواهید باور نکنید، من در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۰ از زندان «رِن» آزاد شدم...» (همان، ص ۹۰-۸۴۸).

• **اشیاء سوررئالیستی:** سوررئالیست‌ها یک شیء معمولی را در جایی نامناسب و غیرعادی قرار می‌دهند و از تضاد بین آنها بهره می‌گیرند. انتخاب این اشیاء به دو طریق است:

یا ذهنیت اشیایی را که قبلاً وجود دارند انتخاب می‌کند تا خود را در آنها منعکس سازد و به‌واسطه آنها خود را ظاهر سازد. توجهی که به‌وسیله این اشیاء ایجاد می‌شود، ریشه در تمایلات ضمیر پنهان فرد دارد که انتخاب را انجام می‌دهد... به‌طوری که شیئی که به‌طور تصادفی در برابر ما قرار گرفته است، ناگهان گویا می‌شود و به‌نظر می‌رسد که رابطه نزدیکی با فرد دارد....

یا برعکس، فرد در زیر بار مقتضیات درونی خویش، به‌نحوی مجبور شود که نوعی منظره رویایی و یا وهمی را جنبه مادی بدهد... پس سخن از فراهم آوردن امکان زندگی برای آن چیزی است که صرفاً خیالی بوده است.

آندره برتون پس از دیدن خوابی به‌فکر ساختن این اشیاء، یعنی تحقق عینی امیال سرکوفته افتاد. در بازار سن‌مالو بود و کتاب عجیبی را می‌دید: «عطف این کتاب از مجسمه چوبی جن بوداده کوتوله‌ای درست شده بود که ریش سفید

آشوری وارث تا نوک پا می‌رسید.» و صفحات آن «از پشم کلفت سیاه» ساخته شده بود. برتون می‌نویسد: «با عجله آن را خریدم و وقتی که بیدار شدم، از این که آن را در کنار خودم ندیدم تعجب کردم.» چه کشف باشد و چه ساخت، مهم این است که شیء سرانجام در نیمه راه بین عینی و ذهنی قرار دارد: اگر از سویی چیزی از دنیای خارجی انتخاب شده به علت تأثیرپذیری اش معنایی پیدا کرده است، از سوی دیگر ذهنیت وارد واقعیت عینی شده است.... این اشیاء معنی‌دار وقتی به تماشای عام گذاشته شود، برای هر ناظری عمیقاً معمای می‌شود.... و حال آن که اشیایی که به‌طور روزمره ما را احاطه کرده‌اند، ظاهراً یک بار برای همیشه بنا به کاربردشان تعریف شده‌اند. دخالت سوررئالیستی در آنها، ظاهر مبتذل‌شان را برهم می‌زند، در پشت منظره نمایان اشیاء نوعی نهفتگی‌های بالقوه ظاهر می‌شود که می‌خواهند امروزی شوند و باید راهی برای همزیستی با آنها پیدا کرد.... (همان، ص. ۵-۸۵۴).

۴-۳-۳- آندره برتون و فیلیپ سوپو: میدان‌های مغناطیسی

در اینجا به عنوان نمونه، بخشی از «میدان‌های مغناطیسی» که آندره برتون و فیلیپ سوپو از طریق نگارش خودکار و با سرعت فراوان نوشتند، ذکر می‌شود. در این متن آشفتگی نویسندگان، طنز، تصاویر عجیب، گفتگوهای بی‌منطق و خیال‌بافی، نیروهای ناشناخته ناخودآگاه به نمایش گذاشته می‌شود:

تکان نخوریم

ای آوازخوانان کوچه‌گرد، دنیا بزرگ است و شما هرگز نخواهید رسید.
دنیا که ۳۶۵ را به اعداد رقومی می‌نویسد، یاد گرفته است که آن را در یک عدد دو رقمی ضرب کند.

✱

من طرف داخلی بازویم یک علامت شوم دارم. یک M آبی که تهدیدم می‌کند.

✱

چشمان من جز به خودم به هیچ کس دیگر تعلق ندارد. و من آنها را بر گونه‌های تر و تازه‌ام که باد سخنان شما پژمرده‌اش کرده است سنجاق می‌کنم.

✱

عشق در اعماق جنگل‌ها مثل شمعی بزرگ می‌درخشد.

✱

جوانی من در صندلی چرخ‌دار، با دو پرندۀ بر آستین‌های آینده.

✱

در انتظار چه هستیم؟ یک زن؟ دو درخت، سه پرچم؟ در انتظار چه هستیم؟ هیچ!
(همان، ص. ۴-۹۲۳).

دو نقاشی سوررئالیستیکش به تبرستان
www.tabarestan.info

نقاشی بالا اثر سالوادور دالی، دوام حافظه، ۱۹۳۱، رنگ و روغن روی بوم، ۳۳ در ۲۴/۱ سانتی‌متر، موزۀ هنر مدرن، نیویورک. نقاشی پایین اثر ماکس ارنست، جنگل و خورشید، ۱۹۲۵، نقش‌اندازی با مداد سیاه روی کاغذ، ۲۷/۸ در ۲۰ سانتی‌متر، موزۀ هنر مدرن، نیویورک.

سالوادور دالی، نقاش دیگری که اصول فنی کارش را با نهایت دقت لحاظ می‌کرد، خود می‌گفت که توهومات و خیال‌بافی‌ها و وسواس‌های اشخاص روان‌پزش را دارد، اما برخلاف روان‌پزشان که تخیلات خود را عین واقعیت می‌پندارند، دالی از تفاوت خیال و واقعیت کاملاً آگاه بود و با نقاشی کردن تخیلاتش آنها را به واقعیت نزدیک می‌کرد.

ساعت‌های وارفته دالی همچون بسیاری دیگر از تصویرهای سوررئالیستی از جناسی لفظی مایه می‌گیرند. جناس در این مورد *la montre molle* است که هم «ساعت نرم» معنی می‌دهد و هم «درآوردن زبان از دهان». ساعت‌ها نرم مثل زبان نقاشی شده‌اند. دالی می‌گفت آنها همچنین اشیایی مازوخیستی‌اند که از سرنوشتی شوم خبر می‌دهند. در ساحل انتظار می‌کشند و می‌دانند که به‌زودی خوراک کوسه‌های زمان مکانیکی خواهند شد، همچنان که ماهی کوشک آماده می‌خوابد تا طعمه کوسه شود.

ماکس ارنست را شاید بتوان بزرگ‌ترین نقاش سوررئالیست به‌شمار آورد. او سوررئالیستی مادرزاد به‌نظر می‌رسید. از کودکی تخیل نیرومندی داشت، واقعیت را به‌روشنی می‌دید و اجازه می‌داد مخیله‌اش با آن بازی کند. نقاشی کردن خیالات و توهومات خودانگیخته‌اش به‌نظر او کاملاً طبیعی می‌آمد. اغلب جنگل‌هایی می‌کشید که بسیار فشرده و وهم‌انگیز بودند. آفتاب بر آنها می‌تابد اما ناتوان از نفوذ در آنهاست. شهرهای او نیز گاه به‌همین صورت‌اند. این نقاشی‌های او به‌طرز عجیبی هراس‌انگیزند. هر چه بیشتر می‌کاویشان، کابوس وارتر نشان می‌دهند.

ارنست نوشت که جنگل را هم مکان کاملی برای خیال‌پردازی می‌داند و هم جایی که انسان با خطر مرگ روبرو می‌گردد. این مخلوط شیفتگی و واهمه را نخستین بار که در نوجوانی به‌جنگل رفته بود احساس کرده بود. نقاشی‌های او در نگاه اول تزئینی به‌نظر می‌رسند، اما رفته‌رفته حالات وهم‌انگیزشان را نمایان می‌سازند. جنگل‌های ارنست همچون همتایانشان در آثار کاسپار داوید فریدریش، نقاش رمانتیک آلمانی...، مالا مال از نمادند، ولی نمادهای او چون سنتی نیستند، تحلیلشان دشوار است. نمادهایی برخاسته از مخیله شخص نقاش‌اند و بیننده در پذیرش همراهی با او دچار تردید می‌شود. (همان، ص. ۱-۵۰).

۴-۴-۱- اکسپرسیونیسم (Expressionisme)

این کلمه از پیشوند ex به معنای بیرون و pression به معنی فشردن تشکیل شده است و در مفهوم چیزی را با فشار از درون به بیرون آوردن است؛ مثل میوه‌ای که با فشار آبش را بیرون بیاورند و در معنای اصطلاحی به بیان حالات درونی هنرمند اطلاق می‌شود. (شمیسا، ۱۳۹۰، ص. ۱۴۰، نقل به مضمون). این مکتب طغیانی در برابر رئالیسمی است، که به توصیف جهان عینی و بیرونی می‌پردازد. هنرمند اکسپرسیونیست تجربه درونی و روحانی خود را با زحمت بسیار بیرون می‌ریزد و بروز می‌دهد. در واقع او می‌خواهد روح خود را به تصویر بکشد و این امری بسیار دشوار است. نتیجه این کار اثری غیرمتعارف و پیچیده است. خاستگاه اصلی این جریان کشور آلمان و عرصه نمایش‌نامه‌نویسی و زمان ظهور آن آغاز قرن بیستم بود؛ این جریان تا چند سال پس از اتمام جنگ جهانی اول رونق داشت و در مدتی حدود ده سال پایان گرفت، ولی بر ادبیات آلمان و نیز ادبیات سراسر جهان تأثیری چشم‌گیر نهاد. به نوعی می‌توان گفت اکسپرسیونیسم نامی است که بر مدرنیسم آلمانی نهاده شده است و از کسانی در سراسر جهان، چون گوگن، وان‌گوگ، استریندبرگ، مونش و داستایفسکی وام‌دار است. اکسپرسیونیسم بیشتر در عرصه نقاشی، شعر و نمایش‌نامه تجلی کرد، اما کمابیش آثاری در قالب رمان هم پدید آورد. این جریان که بسیار انتزاعی بود، مانند دیگر جریان‌ات مدرن، بر درون‌بینی، قوای خلاقه و تخیل تأکید فراوان داشت. در شرایطی که ناتورالیسم و امپرسیونیسم به سطح و بیرون متوجه بودند و رمانتیسم نو و سمبلیسم به سوی عالمی ماورایی، والا و مهذب نظر داشتند، اکسپرسیونیسم دریچه‌های تازه‌ای را به روی هنر گشود. درون انسان هنرمند با خلاقیتی قدرتمند و متلاطم و به شکلی انتزاعی تجلی می‌کرد، درست در نقطه مقابل امپرسیونیسم که به شیوه‌ای منفعلانه تأثرات را ثبت می‌کرد. اکسپرسیونیست‌ها از افکار نیچه بسیار متأثر بودند و تأکید نیچه بر خودآگاهی، خودسروری و به کمال رساندن پرشور خویشتن، نیروی محرکه آنان بود، اما:

... فریاد یا صیحه، که غالباً در هنر اکسپرسیونیستی با آن روبه‌رو می‌شویم،

همیشه فریاد شادی نیست. ادوارد مونک در چاپ سنگی معروف ۱۸۹۴ خود نشان داد که ممکن است صیحه ناشی از دهشت اگزستانسلیسم هم باشد. روح در زیر فشار، در عذاب و در آتش التهاب و گداختگی هولناک - این اشتغال ذهنی را می‌توان اکسپرسیونیستی نامید؛ چیزی که سخت یادآور نیچه است، و نیز داستایفسکی، تنها روان‌شناسی که نیچه توضیح داده که توانسته از او چیزی یاد بگیرد. (فرنس، ۱۳۹۰، ص. ۱۳).

اکسپرسیونیسم گرایش فراوان به پذیرش تمایلات عرفانی و شبه مذهبی روح انسان و ستایش آنها دارد. تأکید نیچه بر «ایده آلیسم، اراده و برشیدایی، در ذهن‌گرایی مفرط بسیاری از اکسپرسیونیست‌ها و فراخوان آنان برای تولد انسان نو همتای خود را یافت؛ انسانی که ویژگی‌هایش هم غالباً به ویژگی‌های زرتشت شباهت داشت. بالاتر از همه، نیچه با ستایش خلاقیت و نیروی حیات بر عمیق‌ترین ریشه‌های این ذهنیت تازه زخمه زد.» (همان، ص. ۱۲).

اکسپرسیونیست‌ها هم عدم قطعیت نیچه را، در جهت‌گیری‌های مختلف خود نشان می‌دادند؛ «برخی به تصاویر معنوی و سیاسی آرمان‌شهر می‌بالند، حال آن‌که بقیه، هر چه می‌کنند، نمی‌توانند شیخ نیهیلیسم را پس برانند و از پیش‌بینی دهشتی جهانگیر تن بزنند.» (همان، ص. ۱۲). اکسپرسیونیست‌های آلمان نیز مانند اغلب جریان‌ات مدرن این دوره، از آنجا که علیه نظم موجود برخاسته بودند، به سوسیالیسم روی آوردند و به‌همین دلیل و نیز به دلیل عنصر پررنگ یهودی در درون این جریان بود، که حزب نازی علیرغم برخی مشابهاتی که بین خود و اکسپرسیونیسم می‌دید، فعالیت آن را ممنوع کرد. این مشابهت‌ها شامل مطالبه جامعه نو، هدف نو و انسان نوین، به علاوه توجه به امور غیرعقلانی و رویا بود.

اکسپرسیونیست‌ها زبان خاص، پیچیده و ترس‌آوری داشتند و در مضامین خود جنایات جنگی و انسان‌ستیزی این دوران را برجسته می‌کردند. اکسپرسیونیسم زاده جنگ جهانی اول بود و کلان‌شهرها، صنعتی شدن، نظامی‌گری و نظام سرمایه‌داری موجد آن را مورد حمله قرار می‌داد و ارزش‌های حاکم را به کلی دور می‌ریخت. آنان پیشاهنگانی چون هولدرلین، کیرکه‌گور،

بودلر، رمبو، ویتمن و نیچه داشتند و به‌رغم انکار سنت ادامه یک خط تاریخی بودند. استاد سیدحسینی در مورد اکسپرسیونیست‌ها چنین می‌نویسد:

تحلیل و تعیین انواع تمایلات هنری اکسپرسیونیست‌ها کار دشواری است. در میان آنها رویای معصومیت را در کنار پیش‌بینی فاجعه و شور مذهبی را در کنار فریادهای خشم‌آگین مبارزه طبقاتی می‌بینیم. و بالاخره هجو سرد و دقت کلینیکی تحلیل را در کنار انفجار نومیدی و ویرانگری دادائیستی را در کنار تعصب شدید. یگانه صفت مشترک بین همه آنها تمایل به افراط و واژگون ساختن ارزش‌ها است. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۷۰۱).

تابلوی «فریاد» اثر ادوارد مونش، نقاش نروژی را، که پیش از خود این مکتب به‌وجود آمده، مظهر این مکتب دانسته‌اند (تصویر ۱). در این تابلو «موجودی دیوانه از خشم، لرزان در کنار نرده‌های پلی مشرف بر دریا که گویی بر اثر تشنجی بالا آمده است، گونه‌هایش را با دو دست فشار می‌دهد و زیر آسمان خونین فریاد می‌کشد. در فاصله دور، دو نفر با شاپوهای بلند، پشت به او دور می‌شوند. باری این فریاد وحشت و ترس از زندگی در جامعه اسکاندیناوی برخاسته بود که جامعه‌ای بود اصلاح‌طلب و پاک‌دین و بورژوا». (همان، ص. ۷۰۲).

نمایش‌نامه «به‌سوی دمشق» (۱۹۰۱-۱۸۹۸) از استریندبرگ، نویسنده سوئدی را نیز می‌توان اولین نمایش‌نامه اکسپرسیونیستی دانست، که شخصیت‌های مختلف آن همه مظاهر یک روح واحد هستند و ذهن‌گرایی مفرط بر آن حاکم است. به‌همین دلیل است که امیل زولای ناتورالیست به طرحواره بودن و غیرواقعی بودن شخصیت‌های استریندبرگ اعتراض می‌کند.

اولین مجموعه شعر اکسپرسیونیستی هم با نام «شفق انسانیت» در سال ۱۹۱۹، به‌انتخاب کورت پنیتوس انتشار یافت و از اغلب شاعران آن دوره، مانند الزه‌لاسر شولر، گئورگ هایم، ارنست اشتدلر و گئورگ تراکل اشعاری داشت. از مشهورترین نویسندگان اکسپرسیونیست می‌توان هاینریش مان، آلفرد دوبلین، روبرت موزیل و فرانتس کافکا را نام برد، گرچه وجوه اشتراک فراوانی با هم ندارند.

«درباره کافکا، هرچند که نشر او هیچ یک از افراط‌کاری‌های خاص اکسپرسیونیست‌ها را ندارد، اما باز نمود واقعیت‌های ذهنی از درون، یک صحنه‌پردازی خیالی کاملاً اکسپرسیونیستی انجام می‌دهد. شخصیت‌های رمان‌ها و به‌ویژه داستان‌هایی مانند مسخ و قهرمان گرسنگی عالی‌ترین نمونه قهرمان اکسپرسیونیستی هستند.» (همان، ص. ۷۱۲).

اکسپرسیونیسم جریانی بود که خیلی سریع از بین رفت و دشمنانی داشت که حتی پس از نابودیش به‌کوبیدن آن ادامه دادند: حزب نازی آلمان، فرانسوی‌ها، مارکسیست‌ها و کسانی چون جورج لوکاک که به اکسپرسیونیست‌ها اتهام سازش با فاشیست‌ها را می‌زدند.

۴-۲- اکسپرسیونیسم در نقاشی

نقاشی اکسپرسیونیستی نیز وجوه اشتراک فراوانی با ادبیات و موسیقی این سبک دارد، زیرا خاستگاه این مکتب در همه این هنرها یک‌سان و همان قلمرو پژوهش‌های فروید در زمینه هیجان‌ها و ناخودآگاه انسان است.

نقاشان اکسپرسیونیست آلمان در برابر امپرسیونیسم فرانسوی - که مضمون‌های دل‌نشین، رنگ‌های محو و دل‌انگیز و سطح‌هایی موج‌گون داشت - طغیان کردند و زیبایی و آراستگی رایج را مردود شمردند. آثار آنها، به‌سبب توجه فراوان به مضمون‌هایی همچون جنون و مرگ، شاید کریه و برآشوبنده جلوه کند... اغلب رنگ‌هایی برآشوبنده و شکل‌هایی بی‌قواره و غریب را [برای سیر در ناخودآگاه انسان و بیان حالات درونی بسیار انتزاعی] به‌کار می‌گیرند. اثر اکسپرسیونیستی ساختاری تقطیع‌شده دارد... اکسپرسیونیسم جنبشی است معطوف به نارضایتی‌های اجتماعی... (کیمی‌ین، ۱۳۸۹، ص. ۱۰-۶۶۰).

ادوارد مونک در پرده جیغ یأس کامل را نشان می‌دهد و هر عنصر اثر به تقویت یأس کمک می‌کند. انسان حاضر در آن توخالی است و زیر فشار عواطفش خم می‌شود و به‌خود می‌پیچد. اشکال موج آب و آسمان و شکل ارباب قوی پل، همه، چشم را متوجه دهانی می‌کنند که باز شده و جیغ کشیده است. اگرچه کسان دیگری هم روی پل هستند، احساس انزوای هولناکی بر فضا

حکم فرماست. پیام این است که گریزی از «هستی» نیست و درد آن تحمل ناپذیر است. چیزی در تصویر چشم را تسکین نمی‌دهد و هیچ بخشی از پس‌زمینه آرام نیست. تکیه بر خط‌های قوی و تناوب‌های نیرومند، و بی‌قراری در کار با رنگ، احساس نقاش را به‌خوبی بیان می‌کند. مونک، نقاش نروژی فکر و ذکرش مرگ بود و حال و روزی را نشان می‌دهد که بدتر از مرگ به‌نظر می‌رسد.

تصویر ۱: ادوارد مونک، جیغ، ۱۸۹۳، رنگ و روغن روی کاغذ، ۷۳/۵×۹۱سم، نگارخانه ملی، اسلو.

«اکسپرسیونیسم» نامی است که در سده بیستم به‌سبک نقاشی‌هایی از این دست داده شد، آثاری که موضوعشان حالات روانی است و این حالات چنان مؤکد به‌نمایش درمی‌یابند که شکل همه چیز را تحریف می‌کنند. نقطه ضعف اکسپرسیونیسم این است که بسیاری از حالات روانی حاد به‌شخص خود هنرمند مربوط می‌شوند و معنی یا اهمیتی برای دیگران ندارند، ولی در شاهکارهایی مانند جیغ، اکسپرسیونیست‌ها از یأس بشری عامی پرده برداشتند که پیش‌تر به‌تصویر درنیامده بود. ویلهلم وورینگر، مورخ آلمانی هنر می‌گوید اکسپرسیونیسم

بیش از آن که سبک هنری محضی باشد، گرایش مزمنی اغلب در شمال اروپاست که هوای سردش به احساس ناامنی و وا همه دامن می زند. نهضت های اکسپرسیونیستی معاصر را با رجوع به گذشته این سنت بهتر می توان شناخت. (لمبرت، ۱۳۸۶، ص ۱۷-۱۶).

برخی نقاشان اکسپرسیونیست با نقاشی کردن طبیعت، صرفاً حال و هوایی روانی را بیان می کردند، نه ثبت زمان و مکانی خاص. آنان عناصر طبیعت را به عنوان نمادهایی متعارف به کار می بردند، ولی با وجود آشنا بودن این عناصر افسرده و بی قرار نشان می دادند. خط های پر پیچ و خم آثار اوبری بیردزلی نقاش انگلیسی نیز متأثر از این گرایش است.

۴-۳- اکسپرسیونیسم در موسیقی

میان نویسندگان، نقاشان و موسیقی دانان اکسپرسیونیست ارتباطی تنگاتنگ برقرار بود و بسیاری از آنان در چندین قلمرو هنری به آفرینش آثار هنری می پرداختند. مثلاً واسیلی کاندینسکی نقاش به نگارش شعر و مقاله و نمایش نامه می پرداخت و آرنولد شونبرگ اتریشی که حرفه اصلی او آهنگ سازی بود، در نقاشی هم دستی داشت و حتی تابلوهایش را در نمایشگاه های نقاشی اکسپرسیونیست ها به نمایش می گذاشت. اکسپرسیونیسم موسیقایی از طغیان حسی آخرین آثار رمانتیک هایی چون واگنر، ریشارد اشتراوس و مالر متولد شد. از مهم ترین نمونه های موسیقی اکسپرسیونیستی می توان به «بازمانده ای از ورشو» اپوس ۴۶ ساخته شونبرگ و «پرای وُتسک» اثر آلبان برگ و «پنج قطعه برای ارکستر» ساخته آنتون وبرن اشاره کرد. همه این آثار دیسونانس هایی [در فارسی ترجمه شده به صدای نامطلوب و متضاد کنسوانانس است و حالتی وهم آلود دارد]. تند و تیز و ساختاری اپیزودیک دارند، از گستره ها و جلوه های صوتی نامتعارف بهره می گیرند و از هارمونی و توالی های آکوردی سنتی پرهیز می کنند. «بازمانده ای از ورشو» و «وُتسک» هر دو تجسم جهانی کابوس گونه و نیز بیانگر همدردی

ژرف با بیچارگان و رنجدیدگان هستند.

اجرای نخستین آثار شونبرگ خشم شنندگان سستی و منتقدان را برانگیخت و منتقدی پیش نهاد کرد شونبرگ بدون کاغذ نت در دارالمجانین نگهداری شود. (کیمی، ۱۳۸۹، ص. ۳-۶۶۰). می توان برداشت کرد که این امر نشانگر موفقیت شونبرگ در نمایش ناخودآگاه انسان و پیچیده ترین حالات انتزاعی درونی او است.

ذهن گرایی در برخی آثار شونبرگ با دیسونانس هایی که به شیوه ای نامنتظر حل می شوند و نیز ملودی هایی چرخشی با گستره پهنای زیر و بم و پرش های بزرگ تجسم می یابد. ملودی های منقطع، جلوه های بدیع سازی و تضادهای بسیار شدید در به کارگیری دینامیک و محدوده های صوتی در موسیقی شونبرگ با شکل های بی قواره و رنگ های برآشوبنده نقاشی های اکسپرسیونیستی همانندی دارد. بافت او پلی فونیک و بسیار پیچیده است. عبارت ها طول هایی نامنظم دارند و از تکرار ملودیک پرهیز شده است. از نظر آواز نیز در آثار شونبرگ سبکی نامعمول ایجاد شده است، که کیفیتی مابین آواز و گفتار دارد و آن را آوای گفتارگونه نامیده اند. (همان، ص. ۶-۶۶۵).

۴-۴-۴- تحلیل اکسپرسیونیسم در داستان «تجربه های آزاد»

از شهرنوش پارسی پور

موضوع اصلی این داستان بلند هشتاد صفحه ای روشنفکران و دغدغه های آنان هستند در اجتماعی به شدت بیگانه و ناهمگون. از این روی است که عاقبت یکی از اینان چون کرم به دور خود پيله ای می تند و جدایی خود از اجتماع را بدین شکل نمادین به تصویر می کشد. اغلب منتقدان ایرانی داستان های شهرنوش پارسی پور را به طور کلی در حیطه مکتب رئالیسم جادویی دانسته اند، اما ذکر این نکته بسیار ضروری به نظر می رسد، که یکی از مهم ترین خصلت های رئالیسم جادویی برآمدن آن از دل اعتقادات بومی و خرافی و افسانه ای کهن است و نمونه بسیار عالی آن را در برخی آثار منیرو روانی پور، بخصوص رمان «اهل غرق» و

داستان کوتاه «آبی‌ها»، که فضا و حال و هوایی مشابه دارند، به‌خوبی می‌توان دید. درحالی‌که عنصر فراواقعی در اغلب داستان‌های شهرنوش پارس‌پور، مثل این داستان هیچ‌گونه ربطی به افسانه‌ها و اعتقادات خرافی و بومی ندارد. مثلاً در این داستان یکی از شخصیت‌های اصلی از فرط ناامیدی و انزوا مانند کرمی به‌دور پاهای خود پيله می‌تند. به‌نظر می‌رسد نویسنده حالت درونی و معضلات روحی این شخصیت را بدین شکل نمادینه کرده و این همان چیزی است که در آثار هنری اکسپرسیونیستی، بخصوص داستان‌های کافکا، مثلاً مسخ، شاهد آن هستیم. در داستان «مسخ» از خود بیگانگی کارمندی که هر روز ناچار به تکرار یک زندگی ملالت‌بار و ناخوشایند است، به‌شکلی نمادین، یعنی تبدیل شدن «گره گوار سامسا» به حشره‌ای عظیم نمایش داده شده، حشره‌ای که نه فقط دیگران او را نمی‌شناسند و به‌فرض شناختن باز از او نفرت دارند، بلکه خود نیز از به‌جا آوردن خود ناتوان و بیزار است. فضای داستان رعب‌آور، عجیب و نفرت‌انگیز است. هنرمند احساسی درونی و انتزاعی را به‌دشواری و به‌شیوه‌ای غریب از خود بیرون می‌کشد و به‌نمایش می‌گذارد. در داستان «تجربه‌های آزاد» نیز خواننده خود را در چنین فضایی می‌یابد. آدم‌ها خسته و دل‌مرده، عاصی و از یکدیگر، حتی از هم‌فکران خود بیزار هستند. فضا عجیب و دهشتناک است. شخصیت اصلی داستان تا جایی که می‌تواند خود را در فضای فکری و زندگی اجتماعی باقی‌نگه می‌دارد، اما به‌ناچار از این محیط بسیار بیگانه پس زده می‌شود و به‌کنج خانه پناه می‌برد. سپس شروع به‌تیدن تار به دور پاهای خود می‌کند. اولین اندامی که در او فلج و ناتوان از حرکت می‌شود، پا یعنی ابزار حرکت و رفتن به اجتماع است. این شخصیت جز نامی اختصاری نامی ندارد و احساس ناتوانی و بی‌هویتی او در اجتماع این‌گونه، با اختصاص دادن فقط حرف اول نامش، به‌جای نام کامل، نشان داده شده است.

... و با سر به‌من و مادام اشاره کرد. سه نفری رفتیم جلو و «ب» را محاصره کردیم. ظاهراً زیر پتو خیلی نحیف به‌نظر می‌رسید، ولی گویا از فرصت دایم یک‌جا نشستن استفاده کرده بود و راه‌های غافلگیر شدن را آموخته بود. این بود

که دست‌های نحیفش با شدت در هوا تقلا می‌کردند و ما سه نفر صبورانه حملات او را تحمل می‌کردیم و بالاخره دستگیر شد. جفت دست‌هایش را «هارو» گرفته بود. مادام از زیر شانه‌ها بغلش کرد و من پاهای در پيله‌اش را در آغوش گرفتم و به‌همین ترتیب به‌طرف صندلی چرخدار رفتیم. «ب» فریاد می‌زد: «بی‌شرف‌ها، پست‌فطرت‌ها، بی‌ایمان‌ها، آدمکش‌ها!» ولی هیچ بشری را در جهان خاکی نمی‌توان پیدا کرد که در یک روز بهاری که مصادف با یک جشن ملی بزرگ هم باشد، به‌خودش اجازهٔ عصبانی شدن بدهد.

و ما عرق‌ریزان او را روی صندلی نشانیدیم و دست‌هایش را به‌دسته‌های صندلی طناب‌پیچ کردیم و حین فحش دادن بود که پارچه‌ای را در دهانش فرو کردیم و روی آن را با دستمال آبی تمیزی بستیم.

آن وقت چشم‌های گرسنگی کشیده و تبار «ب» دیدن داشت. مثل این بود که بخواهد هزاران چاقو را به‌طرف ما پرتاب کند. بعد هارو سرش را برد جلو و گفت: «حالا خفقان می‌گیری و مثل بچه آدم سرجات می‌شینی.» (پارسی‌پور، ۱۳۸۳، ص ۳-۷۲).

همچنین در بخشی از داستان، شخصیتی عجیب در حالی محاکمه می‌شود که مرده و گوشت نیمی از صورت و اندام‌های او فرو ریخته است. او نیز نمایندهٔ گروهی از روشنفکران است که حامل پیام و اندیشه‌ای ناشناخته و شاید مرده برای اجتماع خود هستند. شخصیت اصلی داستان وقتی او را می‌بیند، تنها کسی است که او را می‌شناسد و به‌خاطر او اشک می‌ریزد، در حالی که دیگران اصلاً او را نمی‌شناسند و فقط پس از این دیدار است که «ب» حاضر می‌شود دیگران به زور پيله را از دور پاهای او باز کنند و او را به‌سفری دور بفرستند. سفری که پس از آن دیگر کسی هرگز «ب» را نمی‌بیند. بدین گونه حس بیگانگی با مردم و سپس مهاجرت گروهی از روشنفکران به‌شیوه‌ای نمادین تصویر شده است.

رییس رو به متهم کرد و گفت: «آقای عزیز، توجه دارید که قصد ما اعادهٔ حیثیت

از شماست؛ هرچند دیگر کسی شما را نمی‌شناسد.»

و رو به‌جمعیت داد زد: «کسی او را می‌شناسد؟»

صدا از کسی درنیامد، جز «ب» که داد زد: «من!»

رییس گفت: «هان؟»

که هارو وحشت زده از جا بلند شد و داد زد: «آقایان ببخشیدش، این مرد مریض است. فقط به اندازه یک پیله ابریشم ارزش دارد.»

رییس بیشتر از این پی جویی نکرد و باز متوجه متهم شد: «به هر حال وجود شما علی السویه است، ولی ما دوست داریم وقتی در شادی زندگی می کنیم، حتا لکه کوچکی هم آسمان زندگی ما را تار نکند. به همین جهت می خواهیم که از شما اعاده حیثیت بشود. فقط کافی است بگویید که از کشته شدن خودتان متأسفید و بی هوده مرده اید، برای هیچ و پوچ.»

متهم ساکت بود و کم کم زمزمه بین مردم در گرفت. بعضی ها را می دیدم که رنگشان پریده بود و دوستان سابق متهم پابه پا می کردند. رییس گفت: «بگویید که متأسفید.»

متهم گفت: «متأسفم که متأسف نیستم. به هر حال مردن بهتر بود.» آن وقت حسابی شلوع شد. دیدم که «ب» گریه می کند، بدون آن که صدایش دریاید....

شب در اتاق مادام دور هم نشسته بودیم و چای می خوردیم. بیرون صدای آتش بازی می آمد.

هارو گفت: «خوب «ب» فقط تو می شناختیش، واسه همین می خواستم ببرمت. حیف نیست تو هم در پیله بمیری؟»

«ب» جواب نداد. هارو گفت: «من جراتشو ندارم، قرار هم نیس که کاری انجام بشه. ولی تو می تونی بری سفر، حرکت کنی، ببینی، بشنوی، بالاخره این بهتر از پروانه شدن، بالاخره یک کاریه.»

«ب» گفت: «پروانه شدنم یک کاریه.»

«این فقط هو و جنجال دنبال خودش داره. تو که احتیاجی به سروصدا نداری.»

«ب» گفت: «نه.»

«خوب پس برو، حداقل هوای تازه تنفس می کنی.»

«پس شماها چی؟»

«خوب مام واسه خودمون هستیم دیگه.»

آن وقت باز سه نفری کمک کردیم و پیله را از دور پا و کمر «ب» باز کردیم. غلاف عظیمی از نخ ابریشم در اتاق جمع شده بود و پاهای از شکل

افتاده و لاغر «ب» از توی غلاف پيله بیرون آمد.

«ب» گفت: «وضعم خیلی بده، نه؟»

«نه، زیاد بد نیست. شش ماه که راه بری، خوب می‌شه. «ب» من مطمئنم

که می‌شه یه کارهایی کرد. این قدر مطمئنم که حد نداره.»

«ب» خنده تلخی کرد. بعد هارو به مادام دستوراتی داد. فردا «ب» را به حمام

می‌بردند و تر و تمیزش می‌کردند. آن وقت چند دست لباس لازم بود و یک

چمدان و یک بلیط اتوبوس. بقیه‌اش با روزگار بود که چه بخواهد.

بعدش من دیگر هرگز ب را ندیدم.

پایان

(همان، ۹-۷۸)

شبهات این سبک داستان‌نویسی به داستان‌های کافکا و نیز سایر آثار

اکسپرسیونیستی بسیار زیاد و غیرقابل انکار است. حتی وجوه اشتراک فراوانی را

در تابلوهای نقاشی اکسپرسیونیستی با این داستان‌ها می‌توان یافت. مهم‌ترین

خصوصیات اکسپرسیونیسم، یعنی بیان انتزاعی‌ترین حالات درونی انسان را، با

زبان و تصاویری عجیب در همه این آثار می‌توان دید. در واقع این روح هنرمند

است که هنگام با فشار کشیده شدن به سوی بیرون، بدین شکل کج و کوله و

مسخ یافته و نامأنوس، به‌نمایش گذاشته شده است. همچنین این نکته که

«اکسپرسیونیسم جنبشی است معطوف به نارضایتی‌های اجتماعی» نیز در این

داستان به‌نحو بارزی به‌چشم می‌خورد. در این بخش نمونه‌ای از داستان

اکسپرسیونیستی «مسخ» اثر کافکا، که همین ویژگی‌ها را دارد، نقل می‌شود.

۴-۴-۵- فرانس کافکا: مسخ

یک روز صبح، همین که گره‌گوار سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در رختخواب

خود به‌حشره تمام عیار عجیبی مبدل شده بود. به‌پشت خوابیده و تنش، مانند

زره، سخت شده بود. سرش را که بلند کرد، ملتفت شد که شکم قهوه‌ای

گنبدمانندی دارد که رویش را رگه‌هایی، به‌شکل کمان، تقسیم‌بندی کرده است.

لحاف که به‌زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود به‌کلی بیفتد و پاهای

او که به طرز رقت‌آوری برای تنه‌اش نازک می‌نمود جلو چشمش پیچ‌وتاب می‌خورد.

گره‌گوار فکر کرد: «چه به سرم آمده؟» مع‌هذا در عالم خواب نبود. اتاقش، درست، یک اتاق مردانه بود. گرچه کمی کوچک، ولی کاملاً متین و بین چهار دیوار معمولی‌اش استوار بود. روی میز کلکسیون، نمونه‌های پارچه گسترده بود — گره‌گوار شاگرد تاجری بود که مسافرت می‌کرد — گراووری که اخیراً از مجله‌ای چیده و قاب طلایی کرده بود، به‌خوبی دیده می‌شد. این تصویر، زنی را نشان می‌داد که کلاه کوچکی به سر و یخه پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی را که بازویش تا آرنج در آن فرومی‌رفت، به‌معرض تماشای اشخاص باذوق گذاشته بود.

گره‌گوار به‌پنجره نگاه کرد. صدای چکه‌های باران، که به‌جلیبی شیروانی می‌خورد، شنیده می‌شد؛ این هوای گرفته او را کاملاً غمگین ساخت. فکر کرد: «کاش دوباره کمی می‌خوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش بکنم!» ولی این کار به‌کلی غیرممکن بود؛ زیرا وی عادت داشت که به‌پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی نمی‌توانست حالتی را که مایل بود به‌خود بگیرد. هرچه دست و پا می‌کرد که به‌پهلوی بخوابد با حرکت خفیفی، مثل الاکلنگ، هی به‌پشت می‌افتاد. صد بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را می‌بست تا لرزش پاهایش را نبیند. زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد، که تا آن‌گاه مانند آن را درنیافته بود.

فکر کرد: «چه شغلی، چه شغلی را انتخاب کرده‌ام! هر روز در مسافرت! در دسرهایی بدتر از معاشرت با پدر و مادرم است! بدتر از همه، این زجر مسافرت، یعنی: عوض کردن ترن‌ها، سوار شده به‌ترن‌های فرعی که ممکن است از دست برود، خوراکی‌های بدی که باید وقت‌وبی‌وقت خورد! هر لحظه دیدن قیافه‌های تازه مردمی که انسان دیگر نخواهد دید و محال است که با آنها طرح دوستی بریزد! کاش این سوراخی که تویش کار می‌کنم به‌درک می‌رفت!» بالای شکمش کمی احساس خارش کرد. به‌چوب تخت‌خواب کمی بیشتر، نزدیک شد. به‌پشت می‌سرید؛ برای این که بتواند بهتر سرش را بلند کند و در محلی که می‌خارید یک رشته نقاط سفید به‌نظرش رسید که از آن سر در نمی‌آورد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محل را لمس کند ولی پایش را به‌تعجیل عقب کشید، چون این تماس لرزش سردی در او ایجاد می‌کرد.

به وضع قبلی خود درآمد. فکر می کرد: «هیچ چیز آن قدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشود. انسان احتیاج به خواب دارد. راستی، می شود باور کرد که بعضی از مسافران مثل زن های حرم زندگی می کنند؟ وقتی که بعد از ظهر به مهمان خانه برمی گردم تا سفارش ها را یادداشت بکنم، تازه این آقایان را می بینم که دارند چاشت خودشان را صرف می کنند. می خواستم بدانم اگر من چنین کاری می کردم، رئیس به من چه می گفت؟ فوراً مرا بیرون می انداخت؟ کی می داند، شاید هم این کار عاقلانه باشد. اگر پای بند خویشانم نبودم، مدت ها بود که استعفا می دادم را داده بودم. می رفتم رئیس را بگیر می آوردم و مجبور نبودم که فرمایش های او را قورت بدهم. در اثر این کار لابد از روی میز دفترش می افتاد. این هم اطوار غریبی است: برای حرف زدن با کارمندان روی میز دفتر صعود می کند، مثل این که به تخت نشسته؛ آن هم با گوش سنگین که باید کاملاً نزدیکش رفت! در هر حال، هنوز امیدی باقی است. هر وقت پولی را که اقوام به او بدهکارند پس انداز کردم - این هم پنج شش سال وقت لازم دارد - حتماً این ضربت را وارد می آورم. بعد هم حرف حساب یک کلمه ورق برمی گردد. در هر حال، باید برای ترن ساعت پنج بلند بشوم.»

به ساعت شماطه که روی دولا بچه تیک و تاک می کرد، نگاهی انداخت و فکر کرد: «خدا به داد برسد!» ساعت شش و نیم بود و عقربک ها به کندی جلو می رفتند. از نیم هم گذشته بود: نزدیک شش و سه ربع بود. پس ساعت شماطه زنگ نزنده بود؟ مع هذا، از توی رختخواب عقربک کوچک دیده می شد که روی ساعت چهار قرار گرفته بود. شماطه حتماً زنگ زده بود. پس در این صورت، با وجود سر و صدایی که اثاثیه را به لرزه در می آورد، گره گوار به خواب خوشی بوده؟ خواب خوش! نه، او به خواب خوش نرفته، ولی غرق خواب بوده. بله؛ اما حالا؟ ترن اول، ساعت هفت حرکت می کرد. برای این که بتواند به آن ترن برسد، باید دیوانه وار عجله بکند. از این گذشته، کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود. اما آنچه مربوط به خود گره گوار می شد این که او کاملاً سردماغ نبود. بر فرض هم که خودش را به ترن می رسانید، اوقات تلخی اربابش مسلم بود. زیرا پادوی دوچرخه سوار، سر ساعت پنج، دم ترن انتظار گره گوار را کشیده و مسامحه او را به تجارت خانه اطلاع داده بود. این آدم مطیع و احمق، یک نوع غلام حلقه به گوش و تحت الحمايه رئیس بود. اما... اگر خودش را به ناخوشی می زد؟ این هم بسیار کسل کننده بود و به او بدگمان می شدند؛ زیرا پنج سال می گذشت که

در این تجارت‌خانه کار می‌کرد و هرگز کسالتی به‌او عارض نشده بود، جتماً رئیس با پزشک بیمه می‌آمدند و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان سرزنش می‌کردند و اعتراضات را به‌اتکای قول پزشک - که برای او هرگز ناخوش وجود نداشت و فقط تنبل وجود داشت - رد می‌کردند. آیا ممکن بود، طیب در این مورد بخصوص اشتباه کند؟ گره‌گوار حس می‌کرد که کاملاً حالش به‌جاست. فقط این احتیاج بیهوده به‌خوابیدن، آن هم در چنین شب طولانی، او را از کار بازداشته بود. اشتباهی غریبی در خود حس می‌کرد... اول، سر فرصت بلند می‌شد، بی‌آن که کسی مخل او بشود، لباس می‌پوشید و بخصوص صبحانه را می‌خورد و بعد وقت داشت برای این که فکر بکند. به‌خوبی حس می‌کرد که رختخواب جای یافتن راه حل عاقلانه برای این مساله نیست. چه بسا اتفاق می‌افتد که در اثر بدی وضع خوابیدن، از این کسالت‌های کوچک به‌انسان رخ می‌دهد و همین که برخاستند، خودبه‌خود از بین می‌رود و گره‌گوار متوجه بود که کم کم خیالات باطل او برطرف می‌شود. اما راجع به‌تغییر صدایش، کاملاً معتقد بود که آن مقدمهٔ سرماخوردگی است و این ناخوشی مختص کسانی است که مجبور به‌مسافرت زیاد می‌باشند.

رد کردن لحاف برایش هیچ زحمتی نداشت؛ کمی باد کرد و لحاف خودبه‌خود افتاد. بعد گره‌گوار از جثهٔ مهیب خود دچار زحمت شد. برای این که بلند بشود، احتیاج به‌بازو و ساق پا داشت و او به‌جز پاهای کوچکی که دائماً می‌لرزیدند و به‌آنها مسلط نبود، چیزی نداشت. قبل از این که بتواند یکی از آنها را تا بکند، بایستی کمی استراحت کند و زمانی که حرکت مطلوب را اجرا می‌کرد هم پاهای دیگر، بدون نظم، درهم‌وبرهم می‌شدند و به طرز دردناکی او را شکنجه می‌کردند. با خودش گفت: «بی‌خود نباید توی رختخواب ماند...» (کافکا، ۱۳۸۲، ص. ۱۰-۵).

۴-۵-۱- امپرسیونیسم

نام این مکتب نیز مشابه مکتب اکسپرسیونیسم، از پیشوند im و pression تشکیل شده و به معنای درونی کردن و بیان احساس آنی و زودگذر هنرمند نسبت به‌چیزی از محیط بیرون و اشیاء است. استاد شمیسا در کتاب «مکتب‌های ادبی» در توضیح این مکتب، این طور می‌نویسند:

این اصطلاح از اسم نقاشی کلود مونه گرفته شده. امپرسیون: خورشید مدیترانه که در ۱۸۷۴ در پاریس به نمایش گذاشته شد. امپرسیون به معنی تأثر است: چیزی را به درون خود می بریم (press می کنیم). امپرسیونیسم هر چند در اصل مربوط به نقاشی است اما در ادبیات و نقد ادبی (نقد تأثری) هم مطرح است. باید یک امپرسیون (تأثر) زودگذر و سریع را از یک نقطه نظر درونی ثبت کرد و این ثبت و ضبط هر چه اصیل تر و رهاتر از قیود عقلانی و اخلاقی و سیاسی و چه و چه باشد بهتر است. آنان به نشان دادن دقیق معتقد نبودند. امپرسیونیسم سبکی کاملاً شخصی و درونگرایانه است. درک امپرسیون تابلو بستگی به بیننده دارد... به طور کلی به تکنیک برخی از داستان نویسان که به زندگی درونی قهرمانان بیشتر تکیه دارند تا حقایق خارجی امپرسیونیسم هم می گویند... به نظر من برخی از شعرهای کتاب «ما هیچ ما نگاه» سهراب سپهری جنبه سمبولیستی و امپرسیونیستی دارند، زیرا اشیاء نخست درونی شده و سپس با سمبل به آنها اشاره شده است. (شمیسا، ۱۳۹۰، ص. ۴-۱۵۳).

همچنین در بیان فرق بین اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم چنین توضیح می دهند: در امپرسیونیسم از یک شیء خارجی تأثر می پذیرند و آن تأثر را بیان می کنند. در اکسپرسیونیسم شیء خارجی مطرح نیست بلکه یک امر درونی بیان می شود، لذا درک آن دشوارتر است. آن امر درونی ممکن است خیلی مبهم یا خیالی باشد یا جنبه پیشگویانه داشته باشد مثل کوره های آدم کشی و یهودکشی که در زمان کافکا کاملاً خیالی بود و بعدها اتفاق افتاد. به عبارت دیگر می توان گفت در امپرسیونیسم چیزی را که در بیرون است با دیده درونی خود می بینیم و بیان می کنیم اما در اکسپرسیونیسم چیزی را که در درون است در بیرون حیات می بخشیم. (همان، ص. ۱۵۴).

۴-۵-۲- امپرسیونیسم در نقاشی

در نقاشی امپرسیونیستی رنگ های روشن، بخصوص رنگ زرد، نور، حرکت، عدم وضوح و ضربه های تند و سریع قلم مو جزو ویژگی های این سبک است. امپرسیونیست های فرانسوی به شدت مفتون آب بودند و امواج اقیانوس و چین و شکن های آب و قایق های بادبانی را با رنگ هایی روشن و لطیف تصویر

می‌کردند. مونه مجموعه‌ای شامل بیست پرده از کلیسای جامع روآن آفرید، که این کلیسا را در ساعات مختلف روز، از سپیده‌دم تا غروب به تصویر می‌کشید. در این مجموعه نمای سنگی کلیسا از جمود و سختی درآمد و به مهی آغشته به‌رنگ می‌ماند. در ادبیات هم این علایق و خصایص خود را نشان می‌دهند؛ مثلاً نویسندگان عواطف و تأثرات آنی خود و شخصیت‌های داستانی را نسبت به جهان بیرون، با کمک ثبت لحظات گذرا نشان می‌دهد. بنا براین بیشتر از آن‌که به حوادث و توصیفات بیرونی پردازد، با استفاده از صنایع شعری به بیان عواطف و افکار شخصیت‌ها می‌پردازد. در این گونه داستان‌ها به هم توجه به نور، حرکت، رنگ‌های روشن، بخصوص رنگ زرد، توجه به آب و مناطق ساحلی و عدم وضوح و ابهام وجه اشتراک مهم این سبک نقاشی با همین سبک نویسندگی است.

تابلو معروف کلود مونه، با نام «امپرسیون: طلوع خورشید» که نام این مکتب نیز از آن گرفته شده، مهم‌ترین مشخصه‌های مکتب امپرسیونیسم را به وضوح در خود دارد. (تصویر ۲).

تصویر ۲: کلود مونه (فرانسوی، ۱۸۴۰-۱۹۲۶)، امپرسیون: طلوع خورشید، ۱۸۷۲، ۴۹/۵×۶۵ س.م، موزه مارموتان، پاریس.

در ادبیات باید به این نکته نیز توجه داشت که داستان امپرسیونیستی نوعی داستان مدرن است و به همین سبب ویژگی‌های مهم مدرنیسم از جمله پیرنگ مبهم، استفاده از راوی اول شخص و یا ذهنیت مرکزی - برای بازتاب بهتر عواطف درونی - روایت پاره‌پاره و آشفته، فرجام مبهم و همچنین شعرگونه بودن داستان و استفاده از صور خیال، بخصوص نمادینه کردن را هم، در آن می‌توان مشاهده کرد. برای درک بهتر این سبک نگارش، ویژگی‌های امپرسیونیستی داستان کوتاه «نقشبندان» را از مجموعه «نیمه تاریک ماه» اثر هوشنگ گلشیری مورد توجه قرار می‌دهیم.

۴-۵-۳- امپرسیونیسم در موسیقی

مهم‌ترین آهنگ‌ساز امپرسیونیست کلود دبوسی (۱۸۶۲-۱۹۱۸) فرانسوی است و سبک امپرسیونیستی او بیان نهایی رمانتیسیسم و سرآغاز عصری نو در موسیقی است. کلود دبوسی دوره رمانتیک را به قرن بیستم پیوند داده است. «استفاده او از رنگ صوتی به عنوان عنصری حیاتی برای خلق فرم و تکنیک‌های هارمونیک بدیعش، او را طلایه دار موسیقی دانان سده بیستم ساخت.» (کیمی‌ین، ۱۳۸۹، ص. ۶۲۸). او که با بسیاری از شاعران سمبولیست، به ویژه مالارمه و ورلن دوست بود و در هنگام تحصیل خود در کنسرواتوار پاریس با آثار نقاشان امپرسیونیست آشنا شده بود، در کلام آثار آوازی خود از اشعار سمبولیست‌ها استفاده می‌کرد و شعر «بعد از ظهر یک فون» از مالارمه الهام‌بخش مشهورترین اثر ارکستری او شد. دبوسی مانند نقاشان امپرسیونیست و شاعران سمبولیست فرانسه، در تداعی حالت‌های گذرا و فضاهای مه‌آلود استاد بود. دل‌بستگی او به جلوه‌های سیال، لمس‌ناپذیر و گذرا حتی در عنوان آثار او نیز بازتاب یافته است: «بازتاب‌ها در آب»، «ابرها، و صداها» و «عطرهایی که در هوای غروب پیچ و تاب می‌خورند». ایده‌های ادبی و تصویری اغلب الهام‌بخش دبوسی بودند و بیشتر آثار او عنوان‌هایی توصیفی دارند. موسیقی او کیفیتی آزاد، خودجوش و کم و بیش بداهه‌سرایانه دارد. او چنین نوشته است: «پیوسته بیشتر متقاعد می‌شوم که موسیقی در اساس چیزی نیست که بتواند به قالب فرمی سنتی و تثبیت‌شده درآید.

موسیقی از رنگ‌ها و ریتم‌ها ساخته شده است.» چنین تأکیدی بر رنگ‌آمیزی، فضا سازی و سیلان از ویژگی‌های امپرسیونیسم در موسیقی است.

در آثار دبوسی، رنگ‌آمیزی به‌واقع بیش از هر چیز برجستگی می‌یابد. دگرگونی‌های لطیف رنگ‌آمیزی در موسیقی دبوسی همان ضرورت و اهمیتی را دارد که تضادهای تماتیک در آثار آهنگ‌سازان پیشین. صدای مطلوب دبوسی صدایی پراحساس و زیبا بود که هیچ‌گاه تیز و گوش‌خراش نباشد. در آثارش به‌ندرت تمام سازها برای پدید آوردن صدایی پرحجم هم‌نوازی می‌کنند و در عوض بخش‌هایی کوتاه و متعدد به‌سازهای تک‌نواز اختصاص یافته است. [مشابه ضربه‌های کوتاه و مقطع قلم‌مو در نقاشی] بادی‌های چوبی به‌ویژه نقشی برجسته دارند و در محدوده‌های صوتی نامعمول به‌کار گرفته می‌شوند. [باز هم مشابه شیوه نامعمول استفاده از رنگ و قلم‌مو در نقاشی] (صداهای بم و مخملی فلوت در پرلود «بعد از ظهر یک فون» نمودی برجسته یافته است). ... صدایشان گویی از دور به‌گوش می‌رسد. [مانند ابهام و عدم وضوحی که در نقاشی امپرسیونیستی به‌چشم می‌خورد]. ... (همان، ص. ۶۲۵).

۴-۵-۴- تحلیل امپرسیونیسم در داستان کوتاه «نقشبندان»

از هوشنگ گلشیری

ویژگی‌های مربوط به این مکتب از همان آغاز، در نام داستان «نقشبندان» خودنمایی می‌کنند. خواننده در طی داستان متوجه می‌شود کلمه نقشبندان حاکی از تلاش راوی داستان برای منتقل کردن نقشی قدیمی، آنی و گذرا، از همسر بیمار و جدامانده‌اش بر روی کاغذ است. راوی مدام این تصاویر آنی، گذرا و لحظه‌ای از بودن در کنار همسرش را، به‌شیوه‌ای که بر او تأثیر نهاده‌اند، به‌یاد می‌آورد:

... اما حالا به اینجا رسیده‌ام و هر بار هم که به‌یاد چیزی می‌افتم که آنجا هست، یا نامه‌ای می‌رسد، یا کارت پستال‌های یک شکل و یک اندازه می‌رسند، فقط همان خم خیابان را می‌بینم و خورشید را که بزرگ اما سرد سر از دریا برآورده است و افق روبه‌رو را نارنجی مایل به‌زرد کرده است. نه، خورشید از آن راسته که بالا می‌رفتیم پیدا نبود، فقط رنگ نارنجی مایل به‌زرد افق بود و در خیابان و

حتی کنار ساحل، وقتی باز نگاه کردم کسی نبود، اما هست، مثل نوار فیلمی که همه‌اش برداشت‌های مکرر است از آنچه دیده‌ام. برای همین هر روز صبح از ساعت شش و نیم که لقمه‌ای می‌خورم و این کرمِ ننه رباب را می‌فرستم که تا پیش از ظهر به هر جا می‌خواهد برود، تا من بنشینم مگر این بار بشود و بعد، وقتی در نمی‌آید، می‌آیم به این بهار خواب تا نیم ساعت هم شده توی این صندلی چرمی بنشینم و به هیچ چیز فکر نکنم. نمی‌شود. (گلشیری، ۱۳۸۲، ص. ۳۷۹).

تصویر مکرر زیر نیز تصویری نمادین از زنی است که با دوچرخه روبه باد، با سری برافراشته رکاب می‌زند و راوی می‌کوشد آن تصویر را به قلم دریاورد، اما نمی‌تواند. اگر این زن را آن گونه که اغلب خوانندگان پنداشته‌اند، زنی غریبه و ناشناس تصور کنیم، به هیچ روی تکرار این تصویر و ربط آن به داستان را در نمی‌یابیم. فقط وقتی می‌پذیریم که این تصویر مکرر نمادین به ایستادگی همسرش و تنهایی او در مبارزه با بیماری سرطان - که با «وزش باد» نمادینه شده - اشاره دارد، گره از ابهام پیرنگ این داستان گشوده می‌شود. حالت این تصویر به گونه‌ای است که زن رکاب می‌زند و می‌رود و از راوی دور می‌شود. این حسی است که برای راوی بسیار تکان‌دهنده و تأثیرگذار بوده است. به عبارتی دیگر آنچه که نقش بستن آن بر کاغذ آسان نیست، احساس و تأثر او نسبت به آن صحنه و به آن زن است. پس این زن که راوی از او به مثابه زنی ناشناس یاد می‌کند، یکی از مهم‌ترین موتیف‌های این داستان و در واقع خود همسر راوی است. راوی این چهره او را مربوط به گذشته‌ها، دور، ناشناس و در عین حال دردناک می‌یابد و عاشقانه می‌کوشد آن را به تصویر بکشد. او با اشاراتی بسیار مبهم نشان می‌دهد، که این زن کسی نیست جز همسرش؛ مثلاً در جایی از داستان، در توصیف این زن دوچرخه‌سوار چنین می‌گوید: ... همان طور که او می‌رود و خط نیمرخش هم روشن است، مثل هاله‌ای که می‌گویند گرد بر گرد پوست آدم‌ها هست، به همان قالب که تن آدم‌ها باید باشد، حتی اگر جایی‌اش را بریده باشند. (همان، ص. ۳۸۲). وقتی مطلب روشن می‌شود که خواننده به یاد بیاورد که همسر راوی سرطان سینه دارد و دچار قطع عضو شده است. در جای

دیگری می‌گوید: «... و به جایی نگاه می‌کند که بعد دیدیم، وقتی که زن دیگر نبود...» و کمی بعد می‌گوید: «تقصیر هیچ کدامان نبود که دیگر ندیدیمش، گرچه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به عمد نگذاشت. با این همه، هنوز می‌بینمش که گوشهٔ بلوزش باد می‌خورد. (همان، ص. ۳۷۷). در واقع این تصویر عمیق‌ترین تأثیری است که در این سفر بر ذهن راوی گذاشته شده و داستان حول محور آن روایت می‌شود. به این جملات از آغاز داستان، در توصیف زن دو چرخه سوار توجه فرمایید:

وقتی رسیدیم در خم روبه‌رو زنی سوار بر دو چرخه می‌گذشت. هنوز هم می‌گذرد، با بالاتنه‌ای به خط مایل، پوشیده به بلوز آستین کوتاه و سفید. رکاب می‌زند و می‌رود و موهایش بر شانه‌ای که رو به دریاست باد می‌خورد و به جایی نگاه می‌کند که بعد دیدیم، وقتی که زن دیگر نبود، خیابانی که به محاذات اسکله می‌رفت و بعد به چپ می‌پیچید تا به جایی برسد که هنوز هست، اما نشد که ببینیم. زن رفته بود. تقصیر هیچ کدامان نبود که دیگر ندیدیمش، گرچه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به عمد نگذاشت. با این همه، هنوز می‌بینمش که گوشهٔ بلوزش باد می‌خورد. شلوارش کتان مشکی بود. صندل این پایش را می‌بینم که بند پشت پایش را بسته است. پا می‌زند و صورتش را راست رو به باد گرفته است و می‌رود. یک لحظه کنار پیاده‌رو ایستادیم تا شیرین پیاده شود و سیگاری برای هر دو تانمان بگیرد و من فقط فرصت کردم یک بار هم بالاتنهٔ خم شده و سر برافراشته رو به بادش را با موهای خرمایی بر متن آبی و آرام دریا ببینم. (همان، ص. ۳۷۷).

و باز همین تصویر در جابه‌جای داستان تکرار می‌شود - البته به نحوی مبهم در مورد هویت این زن، که چهره‌ای دیگر از همسر راوی است - و خواننده را به شک می‌اندازد، که گویی این زن دیگری است که توجه راوی را به خود جلب کرده است. اصرار و تأکید فراوان نویسنده برای تکرار این تصویر نشانهٔ اهمیت آن است. به جملات زیر که نشانه‌هایی از یکی بودن این زن با همسر راوی در آن موجود است، دقت فرمایید:

.... باز هم می‌شد برگردیم به همانجا و وقتی بچه‌ها را راضی کردیم، یک شب

دیگر بمانیم تا من باز فردا ببینمش که ساعت نه ربع کم از ساحل این طرف می‌آید، بعد رکاب‌زنان تمام پیچ را با پشت خم و سر برافراشته رو به باد می‌رود. مازیارمان هم خواست بمانیم. (همان، ص. ۳۸۰).

تصاویر این داستان اغلب حس حرکت را القاء می‌کنند؛ حتی خیابان هم «می‌رود و می‌پیچد تا به جایی برسد.» همچنین در سطور زیر مستقیماً در مورد «تاریکی»، «کانون نور»، «سایه»، «آفتاب» و «تابش» آن در صورت و مو سخن می‌گوید؛ گویی تابلویی امپرسیونیستی را در برابر چشمان خواننده مجسم می‌کند: خطی هم گاهی می‌کشم و می‌فروشم. نمی‌کشم. نمی‌شود، انگار آدم بخواهد راه بر تاریکی ببندد. مهم‌تر از همه کانون نور است و سمت یا غلظت سایه. صبح دیگر هوا آفتابی بود، اما شاید در سایه کشتی می‌رفت. ولی صورتش هنوز روشن است و تارهای مواج موهای خرمایی‌اش، کنار خط گردن و روی شانه آن طرف تلایی می‌زد. کشتی هم باید باشد و آفتابی که حتماً سرد و بزرگ بر بالای افق آویخته بود. (همان، ص. ۳۸۱).

نکته جالب دیگر در اغلب تصاویری که راوی به یاد می‌آورد و نقل می‌کند، از جمله همین تصویر، رنگ‌های روشنی است که ویژگی مناطق ساحلی هستند؛ بخصوص رنگ زرد، که در این منطقه ساحلی و حتی در کارت پستال‌هایی که زن برای راوی می‌فرستد، خود را به شکل یک لکه زرد کدر نشان می‌دهند. لازم است به خاطر بیاوریم که در روان‌شناسی رنگ‌ها هم، رنگ زرد نشانه بیماری است. به جملات زیر که به صورت موتیف تکرار می‌شوند و رنگ‌ها، کدوری آنها و عدم وضوح تصاویر حاکی از حالت روحی راوی نسبت به بیماری همسرش و جدایی ناخواسته از او هستند، توجه فرمایید:

... وگرنه همین فردا یا پس فرداست - شانزدهم یا هفدهم آبان - که کارت پستال شیرین برسد، با همان کاج‌های سردسیری و آن لکه زرد کدر به جای خورشید و زمین شخم‌زده پیش‌زمینه که فقط این طرفش باریکه جویی هست که آب آبی‌اش معلوم نیست به کجا می‌رود، همان طور که او می‌رود و خط لیمرخش هم روشن است، مثل هاله‌ای که می‌گویند گرد بر گرد پوست آدم‌ها

هست، به همان قالب که تن آدم‌ها باید باشد، حتی اگر جایی‌اش را پریده باشند.
(گلشیری، ۱۳۸۲، ص. ۳۸۲).

۴-۵-۵- هوشنگ گلشیری: نقش‌بندان

(بخشی از آغاز داستان)

وقتی رسیدیم در خم روبه‌رو زنی سوار بر دوچرخه می‌گذشت. هنوز هم می‌گذرد، با بالاتنه‌ای به خط مایل، پوشیده به بلوز آستین کوتاه و سفید. رکاب می‌زند و می‌رود و موهایش بر شانه‌ای که رو به دریاست باد می‌خورد و به جایی نگاه می‌کند که بعد دیدیم، وقتی که زن دیگر نبود، خیابانی که به محاذات اسکله می‌رفت و بعد به چپ می‌پیچید تا به جایی برسد که هنوز هست، اما نشد که ببینیم. زن رفته بود. تقصیر هیچ کدامان نبود که دیگر ندیدیمش، گرچه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به عمد نگذاشت. با این همه، هنوز می‌بینمش که گوشه بلوزش باد می‌خورد. شلوارش کتان مشکی بود. صندل این پایش را می‌بینم که بند پشت پایش را نبسته است. پا می‌زند و صورتش را راست رو به باد گرفته است و می‌رود. یک لحظه کنار پیاده‌رو ایستادیم تا شیرین پیاده شود و سیگاری برای هر دو تمان بگیرد و من فقط فرصت کردم یک بار هم بالاتنه خم‌شده و سر برافراشته رو به بادش را با موهای خرمایی بر متن آبی و آرام دریا ببینم. بعد وقتی به سر پیچ رسیدیم یادمان رفت، چون با سوت کشتی به دریا نگاه کردیم. داشت پهلوی می‌گرفت و مازیار و زهره روی عرشه، دست به‌نرده، ایستاده بودند. دست تکان نمی‌دادند. بعد به صرافت زن افتادم که دیدم خیابان تا آنجا که پیچ می‌خورد خالی است. اما روی اسکله عده‌ای ایستاده بودند و ماشین‌هاشان را به محاذات اسکله، سپر به سپر، پارک کرده بودند و مثل شیرین که پیاده شده بود دست تکان می‌دادند. خواستم به بهانه پارک کردن جلوتر بروم. شیرین گفت: «مگر نمی‌بینی که جا نیست؟ همینجا باش، ما حالا می‌آییم.»

آن آخر، سر پیچ جا بود. فکر کردم پس امیدی هنوز هست که با هم برگردیم. نیامد. پس ندیده بود که رکاب می‌زند و می‌رود. حالا هم می‌رود، حتی اگر پیر شده باشد، مثل من یا حتی شیرین، و صبح به صبح به‌مهمتایی یکی از آن خانه‌های دوطبقه رو به دریا می‌آید، با بلوز سفید و شلوار کتان مشکی، دستی بر نرده می‌گذارد تا آن دست را سایبان صورت برافراشته رو به دریا بکند و ببیند که

بر عرشه از تازه‌رسیدگان چه کسی آشناست.

همیشه همین طورها می‌شود، مثل من که حالا اینجا هستم در این بهارخواب و مشرف به کوچه‌ای بی‌عابر و چشم‌اندازم بام‌های کاهگلی است که رنگ یکدست‌شان را فیروزه‌گنبد دوازده‌ترک بابا اسماعیلی می‌شکند تا کی باز بهار شود و کارت پستال شیرین با یک هفته یا حتی ده روز تأخیر برسد. سالگرد ازدواج‌مان هم یادش مانده است و هر بار همان کارت پستال کاج‌های سبز را می‌فرستد با لکۀ زردی به‌جای خورشید، انگار که ده دوازده‌تایی کارت یک شکل خریده باشد، یا حتی بیست و چند تا، اگر تا آن وقت بماند، با یادش بماند. بچه‌ها، مازیار و زهره هم فقط سالی دو نامه می‌نویسند، که حالا دیگر همه‌اش به انگلیسی است، هر بار هم عذر می‌خواهند که فارسی یادشان رفته است. و من نه کارت پستال می‌فرستم و نه نامه می‌نویسم.

بله، همین طورهاست. آدم دنبال چیز دیگری می‌رود، اما به جایی دیگر می‌رسد، مثل همان اوایل جنگ وقتی در وضعیت قرمز آدم بیرون بود و دست به‌دیوار می‌رفت، تاریکی چنان غلیظ بود که انگار تاریکی می‌بردمن، یا مثل ما دو تا که به‌پیشواز بچه‌ها رفتیم تا یک ماهی همه با هم یک‌جا بمانیم و کم‌کم به بچه‌ها بفهمانیم که چرا می‌خواهیم جدا بشویم، یا من بگویم که چرا برمی‌گردم؛ اما حالا به‌اینجا رسیده‌ام و هر بار هم که به‌یاد چیزی می‌افتم که آنجا هست، یا نامه‌ای می‌رسد، یا کارت پستال‌های یک شکل و یک اندازه می‌رسند، فقط همان خم خیابان را می‌بینم و خورشید را که بزرگ اما سرد سر از دریا برآورده است و افق روبه‌رو را نارنجی مایل به‌زرد کرده است. نه، خورشید از آن راسته که بالا می‌رفتیم پیدا نبود، فقط رنگ نارنجی مایل به‌زرد افق بود و در خیابان و حتی کنار ساحل، وقتی باز نگاه کردم کسی نبود، اما هست، مثل نوار فیلمی که همه‌اش برداشت‌های مکرر است از آنچه دیده‌ام. برای همین هر روز صبح از ساعت شش و نیم که لقمه‌ای می‌خورم و این کَرَمِ ننه رباب را می‌فرستم که تا پیش از ظهر به هر جا می‌خواهد برود، تا من بنشینم مگر این بار بشود و بعد، وقتی در نمی‌آید، می‌آییم به این بهارخواب تا نیم ساعت هم شده توی این صندلی چرمی بنشینم و به هیچ چیز فکر نکنم. آدم تنها نمی‌تواند باشد، حتی سنگ هم، یک تکه کلوخ هم تنها نیست یا آن بند رخت که حالا فقط یک پیراهن سفید مردانه رویش تاب می‌خورد و هر ده دقیقه زن لچک به‌سری می‌آید تا باز برش گرداند.

به شیرین اگر راستش را می‌گفتم حتماً می‌گذاشت یک شب دیگر بمانم، با بچه‌ها و حتی در همان مهمانخانه سوت و کور. گفته بودند فقط یک جا هست، سه خیابان که بیشتر نداشت. یکی را ندیدیم و آن یکی هم که به محاذات اسکله بود و خانه جاشوها یا کارمندان دفتری بندر و پست و بانک بود. همان اوایل این یکی خیابان پیداش کردیم. باز هم می‌شد برگردیم به همانجا و وقتی بچه‌ها را راضی کردیم، یک شب دیگر بمانیم تا من باز فردا ببینمش که ساعت نه ربع کم از ساحل این طرف می‌آید، بعد رکاب‌زنان تمام پیچ را با پشت خم و سر برافراشته رو به باد می‌رود. مازیارمان هم خواست بمانیم. اما زهره همه‌اش می‌پرسید: «چرا با هم آمدید؟ طوری شده؟»
.... (همان، ۸۰-۳۷۷)

۴-۶-۱- رمان نو

اگر یکی از مشخصه‌های هر دوره تاریخی ادبی را برتری یکی از انواع ادبی نسبت به انواع دیگر بدانیم، باید گفت که در عصر ما، آشکارا غلبه با نوع ادبی داستان است. به همین جهت تغییراتی که در سبک‌ها و مکاتب ادبی دوران ما رخ داد، در داستان بسیار بارز و چشم‌گیر است. همچنان که در آغاز فصل مربوط به مدرنیسم ذکر شد، داستان واقع‌گرایانه یا رئالیستی در قرن بیستم تحولات بسیاری یافت، که این نوع ادبی را آینه تمام‌نمای جهان درونی و ذهن انسان کرد. اهمیت این تحولات بخصوص از آنجا بود، که در هر دو عرصه قالب و محتوا رخ داد. توجه از عالم بیرون به عالم درون معطوف شد و روش‌های داستان‌نویسی در خدمت این بازنمایی تغییراتی یافتند، که علیرغم دور شدن ظاهری از واقعیت، انسان و ذهن او را بسیار واقعی‌تر و ملموس‌تر به نمایش می‌گذاشتند. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها استفاده از جریان سیال ذهن بود، که در کنار روش‌های قدیمی‌تر خاطره‌گویی، حدیث نفس و استفاده از تک‌گویی‌های درونی، تلاش داشت ذهن انسان را دقیقاً آن‌گونه که هست و پیش از مداخله عقل و زبان به نمایش بگذارد. در این روش تکیه بر لایه‌های پیش از گفتار ذهن بود، بنا بر این ذهن انسان چون رودی بر کاغذ جاری می‌شد. جملات دیگر دستوری و کامل و

دارای نشانه گذاری نبودند و جریان طبیعی ذهن بر کاغذ جاری می شد. این کار گزارشی لحظه به لحظه از اعماق ذهن بود. نمایش این جریان کار چندان ساده ای نبود و نویسندگان سعی می کردند با روش هایی چون نگارش خودکار، یا تقلید آن و استفاده از روش های تداعی، رویانگاری و بیان اندیشه های ابتدائی، گنگ و بی وقفه این کار را انجام دهند. از اولین کسانی که این شیوه نگارش را تجربه کردند، می توان جیمز جویس، ویرجینیا وولف، ویلیام فاکنر و در ادامه کسانی چون آلن رب گریه، فرانتز کافکا، آلبر کامو، مارسل پروست، ساموئل بکت و ناتالی ساروت را نام برد. در پایان این بخش نمونه هایی از رمان نو ذکر می شود.

۴-۶-۲- جیمز جویس: چهره مرد هنرمند در جوانی

[و عزم جزم کرد تا به هنرهای ناشناخته بپردازد.]^۱

اووید، مسخ، باب هشتم، ۱۸۸

فصل ۱

روزی بود و روزگاری و بس خوش روزگاری یه گاو ماغ کشی بود که داشت از جاده رو به پایین می اومد یه پسر کوچولویی را دید که اسمش بچه توکو^۲ بود... آن قصه را پدرش برایش تعریف کرده بود: پدرش از پشت یک تکه شیشه به او نگاه می کرد: صورتش پرمو بود.

بچه توکو خودش بود. گاو ماغ کش از جاده ای رو به پایین می اومد که منزل «بتی برن» (Betty Byrne) در آنجا بود؛ بتی برن بادم قندی لیمویی می فروخت.

آه، گل وحشی می شکفت

بر سبز جای کوچک^۳

آن ترانه را او می خواند. ترانه او بود آن.

آه، سبزه تل کفه.^۴

آدم که جایش را تر می کند اولش گرم است بعد سرد می شود. مادرش مشمع گذاشت. بوی مخصوصی داشت.

بوی مادرش از بوی پدرش بهتر بود. مادرش برای او با پیانو رنگ ملوانی

می زد تا بر قصد او می رقصید:

ترا لا لا لا،

ترا لا لا ترا لا لا دی،

ترا لا لا لا،

ترا لا لا لا.

دایی چارلز و دانته (Dante) دست می زدند. آنها از پدر و مادرش پیرتر بودند اما دایی چارلز از دانته پیرتر بود.

دانته توی گنجه اش دو تا بروس داشت. آن بروسی که پشتش مخمل بلوطی بود برای مایکل داویت^۵ بود و آن بروسی که پشتش مخمل سبز بود برای پارنل^۶

خانواده ونس (Vance) در خانه شماره هفت زندگی می کردند. یک پدر و مادر دیگر داشتند. آنها پدر و مادر آیلین (Eilleen) بودند. وقتی بزرگ شدند با آیلین عروسی می کرد. زیر میز قایم شد. مادرش گفت:

وای، استیون باید عذرخواهی کنه.

دانته گفت:

وای، و الا عقاب می آید و چشمه اشو از جا می کنه.

چشمه اشو از جا می کنه،

باید عذرخواهی کنه،

باید عذرخواهی کنه،

چشمه اشو از جا می کنه،

باید عذرخواهی کنه،

چشمه اشو از جا می کنه،

باید عذرخواهی کنه،

زمین های بزرگ بازی مملو از پسر بچه بود. همه داد و فریاد می کردند و ناظم ها^۷ با نعره آنها را به جنب و جوش می انداختند. هوای شامگاهی کم رنگ و سرد بود و پس از هر حمله و ضربه بازیکنان فوتبال^۸، گلوله چرمی چرب مانند پرندۀ سنگین وزنی از میان نور خاکستری پرواز می کرد. استیون در گوشۀ تیم دورۀ^۹ خود پا به پا می مالید و دور از چشم سرپرستش، دور از تیررس لگدهای سخت، گاه به گاه وانمود می کرد که می دود. حس می کرد که بدنش در میان انبوه

بازیکنان کوچک و ناتوان است و چشمهایش ضعیف و نمور بود. رادی کیکهام (Rody Kickham) این جور نبود: همه بچه‌ها می‌گفتند که کاپیتان تیم دوره خردسالان خواهد شد. (جویس، ۱۳۸۵، ص. ۷-۱۵).

اغلب منتقدان معتقدند که شخصیت اصلی این رمان و نیز رمان «اولیس» خود جیمز جویس و این کتاب در واقع نوعی اتوبیوگرافی است، که زندگی او را از دو تا بیست سالگی تصویر کرده است. او افکار و زندگی خود را از بیست و دو سالگی تا چهل سالگی در رمان اولیس به تصویر می‌کشد. هرچند زمان داستان اولیس به ظاهر حدود بیست ساعت است، اما جویس در این کتاب زندگی و تاریخ قرن‌های متمادی سرزمین ایرلند و نیز اساطیر یونان و آیین مسیحیت را به‌نگارش درآورده است. خواندن این رمان به‌عنوان مقدمه‌ای بر خواندن رمان «اولیس» و شناخت شخصیت استیون ددالوس واجب است. در هر دو رمان آن‌قدر اشارات و تلمیحاتی که متن را پیچیده می‌کند، فراوان هستند که اغلب مترجمین با گذاشتن زیرنویس مجبور به توضیحات مفصل شده‌اند. در اینجا فقط به‌طور بسیار خلاصه برخی از این توضیحات که مربوط به متن فوق از رمان «چهره‌ مرد هنرمند در جوانی» هستند، نقل خواهد شد:

۱. عبارت لاتینی سرلوحه کتاب از «اووید» شاعر رومی دو دهه پیش از میلاد مسیح، در کتاب «مسخ» است که همه استحال‌های بدو آفرینش تا تبدیل ژول سزار به‌ستاره را در این کتاب آورده است. این عبارت در وصف ددالوس (نامی که جویس بر شخصیت‌های داستانی خود در رمان‌های «اولیس» و «چهره‌ مرد هنرمند در جوانی» و در واقع بر خودش نهاد)، شخصیت اساطیری یونان است که در زبان یونانی به‌معنای صنعتگر زیرک است. ددالوس که همراه پسرش ایکاروس در هزارتوی هیولایی زندانی شده بود، بال‌هایی از موم و پر ساخت و با هم گریختند. ایکاروس که از پرواز به‌شوق آمده بود، آن قدر به خورشید نزدیک شد، که با آب شدن موم‌ها سقوط کند، اما ددالوس با بال‌های خود به‌سیسل رفت و در آنجا به‌کار خلاقه خود ادامه داد.

۲. توکو ظاهراً همان واژه کوکو و به معنای فاخته است، که همیشه در آشیانه

- پرنده دیگری تخم می‌گذارد و جوجه او در آشیان بیگانه‌ای متولد می‌شود؛ مثل جیمز جویس و شخصیت داستانی او که هر دو در کشور و محله خود احساس بیگانگی دارند. از نامه پدر جیمز جویس به او برمی‌آید که این اسم و این قصه گاو ماغ کش را، او در کودکی برای جیمز کوچک می‌گفته است.
۳. این دو سطر از ترانه عاشقانه «لیلی دیل» از تامپسن است که هم‌اوازن برای لیلی شیرین در گور خفته می‌خوانند و به جای کلمه قبر برای کودک کلمه جای را بازگو می‌کنند.
۴. استیون به زبان کودکانه «گل» را «تلی» و «می‌شکفتد» را فقط «کفه» می‌گوید.
۵. مایکل داویت از مبارزان انقلابی و ملی ایرلند بود که مسئله ارضی و خودمختاری ایرلند را مطرح کرد و به فنیان‌ها پیوست و هفت سال حبس با اعمال شاقه را تحمل کرد و به نمایندگی مجلس انتخاب شد.
۶. چارلز استوارت پارنل رهبر پروتستان‌ها و ملی‌گرایان ایرلند بود. او نیز با فنیان‌ها همکاری داشت و زندان و نمایندگی مجلس و رهبری مردم را در کارنامه خود دارد.
۷. ناظم‌ها معلمانی بودند که نظامت کلاس یا گروه یا تشکیلاتی را در مدرسه برعهده داشتند.
۸. نوعی فوتبال گالیک که از قدیم در ایرلند مرسوم بود و در قرن نوزدهم دوباره باب شد.
۹. در این مدرسه دوره‌ها بر حسب سن تقسیم‌بندی می‌شده و به هر دوره «خط» می‌گفته‌اند. خط سوم مربوط به پسران پانزده تا هجده ساله بوده است. (همان، ص. ۴-۳۳۱).

۴-۶-۳- ویرجینیا وولف: به‌سوی فانوس دریایی

رمان «به‌سوی فانوس دریایی» تلاش انسان‌ها برای رسیدن به صلح و آرامش را به تصویر می‌کشد. سفری برای رسیدن به فانوس و نوری در هیاهوی توفان و تاریکی، که به ناچار از آنجا که ورود به مرحله‌ای جدید است، با کهن‌الگوی گذر از آب مواجه هستیم. این رمان که در سال ۱۹۲۶ انتشار یافته، در بخش اول دنیایی شاد، آرام، زیبا و سرسبز را در پیرامون آقا و خانم «رمزی» و فرزندان و

مهمانانشان، پیش از وقوع جنگ جهانی اول تصویر می‌کند، اما در بخش دوم این دنیا ویران می‌شود و تیرگی و بدبختی جای آن را می‌گیرد. نویسنده برای تصویر کردن این دنیای تیره و تاریک از فضای زمستان و شب و عناصر ماورایی کمک می‌گیرد. وقوع جنگ مرگ و بدبختی و ویرانی و تلاشی خانواده را به بار می‌آورد و خانم رمزی و دو فرزند او، اندرو و پرو هریک به طریقی می‌میرند. در بخش سوم که ده سال بعد رخ می‌دهد، بازماندگان این خانواده، که تمثیلی از مردم اروپای پس از جنگ هستند، دوباره بازمی‌گردند، تا شاید سعادت از کف‌رفته را دوباره احیاء کنند. در این رمان، فانوس دریایی سمبل شناخت و آگاهی است، که در وجود خانم «رمزی» دوباره نمادینه می‌شود. این خانواده در سفری نمادین به سوی فانوس دریایی به سوی آگاهی و شناخت خود و محیط خود حرکت می‌کنند و در پایان لی‌لی بریسکو که نقاشی خود را پس از ده سال تمام می‌کند، در پرتو رسیدن به این فانوس به کشف و شهود نائل می‌شود و حقیقت بر او آشکار می‌گردد. سطور زیر از دو بخش پایانی این رمان است:

۱۲

دیگر چیزی نمانده بود که آقای رمزی به آخر کتاب برسد. دستش را روی صفحه کتاب حایل نگه‌داشته بود، گویی آماده‌اش کرده بود که به محض تمام شدن آن را ورق بزند. سربرهنه نشسته بود و باد موی سرش را پریشان می‌کرد و آماج پیشامدها بود. بسیار پیر به نظر می‌آمد. جیمز که گاهی سرش را رو به فانوس دریایی می‌گرفت، و گاهی رو به گستره آب‌هایی که به دریا جریان داشت، اندیشید: به سنگ کهن سالی می‌ماند که روی شن قرار داشته باشد. چنان می‌نمود که گویی همان چیزی شده است که پس ذهن آنها قرار داشت — همان تنهایی که برای هر دوی آنها حقیقت چیزها بود.

تند تند می‌خواند، گویی مشتاق رسیدن به آخر کتاب بود. راستش حالا دیگر به فانوس دریایی نزدیک شده بودند. فانوس دریایی، خشن و راست، قامت افراشته بود و سفید و سیاه می‌زد و آدم می‌توانست ببیند که امواج با افشانه‌های سفید، مانند خرده شیشه سر بر صخره‌ها می‌کوبند. پنجره‌ها قشنگ پیدا بود. روی یکی از آنها تکه سفیدی بود و بافه کوچکی سبزه هم روی صخره. مردی بیرون آمده و با دوربینی به آنها نگاه کرده و دوباره به درون رفته بود، جیمز اندیشید: پس

این همان برجی بود که این همه سال از آن سوی خلیج آن را دیده بودیم. برج خشنی بود زوی صخره‌ای عریان. پسندش افتاد. تأییدی بود بر احساس مبه‌م‌گی که از خصلت خودش داشت. با یادآوری باغ خانه‌شان، اندیشید: خانم‌های پیر توی باغ می رفتند و صندلی‌هاشان را روی چمن می کشیدند. مثلاً بک‌ویت خانم پیر همیشه می گفت: چقدر قشنگ است، چقدر ناز است، شماها باید به خودتان ببالید و خیلی هم خوش حال باشید. جیمز در همان حال که به فانوس دریایی که روی صخره قرار گرفته بود نگاه می کرد، اندیشید: ولی آخر همین است که می‌بینی. به پدرش که با حرص و ولع می‌خواند و پاهایش را درهم پیچیده بود نگاه کرد. در این شناخت سهیم بودند. به صدای نیمه بلند، درست مثل این که پدرش گفته باشد، درکار گفتن به خودش برآمد: «داریم از جلو توفان می‌رویم - ممکن است غرق شویم.»

...

باد به پشت قایق افتاده بود و آنها داشتند روی امواج بلند غلتان تیزتک و سبک‌بال پیش می‌رفتند و کنار آب سنگ، خرم و خندان، روی امواج دست‌به‌دست می‌گشتند. در سمت چپ ردیفی از صخره‌ها از میان آب قهوه‌ای می‌زدند. سپس رنگشان به سبزی گرایید و سبزتر شدند. روی یکی از آنها موجی دمامد فرود می‌آمد و ستون کوچکی از قطرات آب برمی‌خاست و آبشاروار فرومی‌ریخت. صدای سیلی آب و تپ‌تپ قطره‌های افتان به گوش می‌رسید، و همچنین صدای هیس‌هیس موج‌ها که غلت می‌خوردند و جست‌وخیز می‌کردند و بر صخره‌ها سیلی می‌زدند، گویی که آفرینه‌هایی وحشی‌اند که آزاد آزادند و تا ابد در کار غلتیدن و جست‌وخیز و بازی خواهند بود.

حالا آنها می‌توانستند دو مرد را در فانوس دریایی ببینند که در کار پایبندشان بودند و خود را آماده استقبال از آنان می‌کردند.

آقای رمزی دگمه‌های لباسش را بست و پاچه شلوارش را بالا زد. بسته کاغذی قهوه‌ای بزرگی را که نانسی تهیه دیده بود و بدجوری آن را بسته‌بندی کرده بود برداشت و روی زانویش گذاشت. به این ترتیب آماده آماده برای پیاده شدن نشسته بود و به جزیره واپس می‌نگریست. چه بسا با چشم‌های دوربینش آن هیأت محو برگ‌سانی را که روی پایه‌اش در یک بشقاب طلا قرار داشت به‌روشنی تمام می‌دید. کام از خود پرسید: چه چیزی را می‌تواند ببیند؟ به نظر خودش همه چیز تیره و تار می‌آمد. از خود پرسید: دارد به چه فکر می‌کند؟

این طور که آرام نشسته است و با دقت نگاه می کند، در جستجوی چیست؟ هر دو نگاهش می کردند که با سری برهنه نشسته است و بسته را روی زانو گذاشته و محو تماشای آن هیأت ریز آبی رنگی شده است که انگار دودی از اجاقی خاموش بود. هر دو می خواستند بپرسند: چه می خواهی؟ هر دو می خواستند بگویند: هر چه می خواهی از ما بخواه تا به تو بدهیم. اما چیزی از آنها نخواست. نشسته بود و به جزیره نگاه می کرد و چه بسا در این فکر بود که: ما فنا شدیم، هر یک به تنهایی، یا چه بسا به این فکر می کردند که: رسیدم، یافتمش؛ اما چیزی نمی گفت.

سپس کلاهش را بر سر گذاشت. گفت: «آن بسته ها را بیاورید.» و با سر به بسته هایی اشاره کرد که نانسی برای بردن به فانوس دریایی تهیه کرده بود. گفت: «آن بسته های مخصوص فانوس دریایی نشینان.» به پا خاست و بر دماغه قایق ایستاد، با قامتی راست و کشیده، و جیمز اندیشید: نگاه کن، انگار دارد می گوید: «خدایی نیست»، و کام اندیشید: انگار دارد به درون فضا خیز برمی دارد، و همچنان که او با بسته اش به چابکی جوانان روی صخره پرید، هر دو از جا برخاستند و به دنبالش روان شدند.

۱۳

لی لی بریسکو که ناگهان احساس می کرد دیگر نا ندارد، به صدای بلند گفت: «حتماً رسیده است.» چون فانوس دریایی دیگر به چشم نمی آمد و در میان تیرگی آبی رنگی محو شده بود، و تلاش برای نگاه کردن به آن و تلاش اندیشیدن به او در حال فرود آمدن به آن، که هر دو تلاش، تلاش یگانه ای می نمود، توان جسم و ذهن لی لی را به نهایت رسانده بود. اما خیالش راحت شده بود. هر چه را که خواسته بود امروز صبح به او، به وقت رفتنش، بدهد، عاقبت داده بود.

به صدای بلند گفت: «پا به فانوس دریایی گذاشته. تمام شد.» آن وقت آقای کارمایکل پیر، در حالی که به فراز آمده بود و اندکی نفس نفس می زد، کنار او ایستاد. به یکی از خدایان اساطیری درازگیسویی شباهت داشت که علف دریایی بر مو و نیزه سه شاخه (ولی خوب یک رمان فرانسوی بود) در دست دارد. در حاشیه چمن کنار او ایستاد و در حالی که اندکی روی پایش نوسان می کرد، دست سایبان چشم کرد و گفت: «حالا دیگر رسیده اند»، و لی لی احساس کرد که به خطا نبوده است. نیازی به گفتگو ندیده بودند. اندیشه هایشان یکی بوده و بی آن که لی لی چیزی بپرسد آقای کارمایکل جوابش را داده بود. آقای کارمایکل

چنان ایستاده بود که گویی روی تمام ضعف‌ها و رنج‌های بشری دست‌هایش را گسترده است. لی‌لی اندیشید: با حوصله و دل‌سوزی مقصد نهایی‌شان را از نظر می‌گذراند. و هنگامی که دست‌هایش را آرام‌آرام پایین می‌آورد، لی‌لی اندیشید: حالا مراسم را گل‌آذین کرده است. گویی او را دیده بود که از شأن بلندش حلقه‌ای گل بنفشه و سوسن را رها کرده است که پس از بال‌بال زدن آهسته عاقبت روی زمین قرار می‌گیرد.

لی‌لی، انگار که چیزی در آنجا به‌یادش آورده باشد، به‌سرعت رو به‌بوم نمود. آنک - نقاشی‌اش. آری، با تمام سبزه‌ها و آبی‌هایش و خط‌هایی که به‌قصد راه بردن به‌چیزی بالا و کنارش کشیده شده بود. اندیشید: به‌دیوار اتاق‌های زیرشیروانی آویزانش می‌کنند؛ از بین می‌رود. قلم‌مویش را از نو به‌دست گرفت و از خود پرسید: مگر چه اهمیتی دارد؟ به‌پله‌ها نگاه کرد؛ خالی بود؛ به‌بوم نگاه کرد؛ تار بود. با شوری ناگهانی، گویی که لحظه‌ای آن را به‌روشنی می‌دید، خطی در وسط کشید. به‌انجام رسید؛ تمام شد. و در همان حال که در نهایت خستگی قلم‌مویش را بر زمین می‌گذاشت، اندیشید: آره، به‌شهود دست یافتم. (وولف، ۱۳۸۳، ص. ۲۳۲-۲۲۶).

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل پنجم

پسامدرنیسم

۵-۱-۱- پسامدرنیسم Postmodernisme (نیمه دوم قرن بیستم)

پیش از این نیز اشاره شد که ریشه‌های هر تحول سبکی را باید در تحولات اجتماعی جستجو کرد و همچنان که به دنبال تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز تغییر نگرش فلسفی انسان در آغاز قرن بیستم، تحولات مهمی نیز در عرصه هنر و ادبیات، تحت عنوان مدرنیسم شکل گرفت، گسترش این تحولات بعد از دهه ۱۹۶۰ نیز، منجر به تولد و تکامل تدریجی پسامدرنیسم از درون مدرنیسم شد. این جریان از دهه ۱۹۶۰ ابتدا در معماری شکل گرفت و پس از آن به ادبیات و سایر هنرها هم تسری پیدا کرد.

پسامدرنیسم بازتاب اعتراض انسان به وضعیتی اقتصادی- اجتماعی به نام پسامدرنیته است. وضعیت پسامدرنیته پیامد تحولاتی است، که در اثر کلان شدن سرمایه جهانی و شکل‌گیری شرکت‌های چندملیتی، گسترش و سرعت ارتباطات جهانی از طریق کامپیوتر و اینترنت و نزدیک شدن جهان به وضعیتی موسوم به دهکده جهانی و منجر شدن آن به آمیختگی فرهنگ‌های ملل مختلف و بی‌هویتی یا در واقع هویت چهل تکه انسان امروزی و انزوای بیشتر او در چنین جوامعی رخ داد. جریان ادبی- هنری- فلسفی پسامدرنیسم در واقع نوعی اعتراض به این وضعیت جهانی بوده و از طریق بازتاب دادن دقیق این وضعیت در هنر و ادبیات شکل گرفته است.

در جستجوی مؤلفه‌های پسامدرنیسم، باید خاستگاه اولیه آن یعنی مدرنیسم را مورد توجه قرار داد و تحول مؤلفه‌های مدرنیستی را بررسی کرد. بسیاری از نظریه‌پردازان در مرزبندی بین این دو جریان و تعیین مؤلفه‌های شاخص پسامدرنیسم اختلاف نظر دارند؛ مثلاً برایان مک‌هیل توجه به عنصر غالب محتوایی، یعنی محتوای وجودشناسانه (Antologic) را راه‌گشا می‌داند و برخی از نظریه‌پردازان مثل بری لوئیس، دیوید لاج و ایهاب حسن به مؤلفه‌های زبانی و ظاهری توجه دارند؛ بنا بر این هیچ یک از این نظریه‌پردازان نتوانسته‌اند قاطعانه موفق به ترسیم مرزی دقیق و مورد توافق همگانی بین این دو جریان شوند و از آنجا که ترسیم مرزی دقیق و قطعی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم ممکن نیست، ترسیم چنین مرزی بین نویسندگان مدرن و پسامدرن نیز امکان ندارد، زیرا نه فقط آثار مختلف هر نویسنده‌ای می‌تواند با هم از این جهت تفاوت داشته باشد، بلکه اغلب حتی در یک اثر نیز می‌توان حضور مؤلفه‌هایی از هر دو جریان را در کنار هم ملاحظه کرد. مک‌هیل معتقد است پرسش‌های طرح‌شده در ادبیات مدرن، پرسش‌هایی معرفت‌شناسانه (Epistemologic) هستند که به تدریج در مرحله گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم، تبدیل به پرسش‌های وجودشناسانه شده‌اند. او نزدیکی فراوان این دو حیطه پرسش را مانعی برای این مرزبندی نمی‌داند، زیرا معتقد است در طرح این مباحث، به هر حال یک ترتب زمانی وجود دارد و هر متنی یکی از این دو دسته پرسش را مقدم بر گروه دیگر مطرح می‌کند. این تقدّم سرعت فرایند طرح سوالات گروه دیگر را کند می‌کند و مطرح شدنشان را به تأخیر می‌اندازد و کمرنگ می‌کند؛ در مقابل پرسش‌های گروه دیگر به نحو آشکاری برجسته می‌شوند. بنابراین مک‌هیل در داستان‌های پسامدرنیستی، معرفت‌شناسی به پس‌زمینه رانده می‌شود تا وجودشناسی برجسته شود. آنچه نظر مک‌هیل را تأیید می‌کند، عدم توافق همگانی در ارائه مؤلفه‌های شاخص پسامدرنیسم است، به نحوی که علیرغم مشترکات موجود، انطباق دقیق و کاملی در بین مؤلفه‌های مطرح شده نظریه‌پردازان مختلف نمی‌بینیم، بلکه هریک به جنبه‌هایی توجه کرده‌اند که دیگران به آن اشاره‌ای نکرده‌اند و این در شرایطی

است که اغلب این افراد آثار مشترکی را پسامدرن تلقی کرده‌اند، مثلاً در مورد برخی آثار بکت توافق همگانی وجود داشته است. چه عامل مشترکی این توافق همگانی را حاصل کرده؟ پاسخ مک‌هیل به این سوال این است: «برجسته شدن محتوای وجودشناسانه به طرق مختلف». هریک از این متون ممکن است به شیوه‌های متفاوتی این محتوا را برجسته کنند، اما تأثیرگذاری و نتیجه یکسان است. بنا بر این مؤلفه‌های صوری چون گسیختگی و عدم انسجام شکلی فقط در صورتی اهمیت دارند که در خدمت ایجاد محتوای وجودشناسانه قرار داشته باشند و در غیر این صورت قابل توجه و اهمیت نیستند و باید گفت برخلاف نظریه‌پردازانی چون بری لوئیس یا دیوید لاج و کسانی که عنصر غالب و مشخصه پسامدرنیسم را عدم انسجام ظاهری و گسیختگی شکلی می‌دانند و در مجموع برای مؤلفه‌های ظاهری اهمیت قائل شده‌اند، باید دانست که پرداختن به این دسته مشخصه‌ها و جا دادن آنها در متن لزوماً منجر به خلق یک اثر پسامدرنیستی نخواهد شد. پسامدرنیسم بیشتر در ژانر یا نوع ادبی داستان مطرح است و در شعر نمود چندانی ندارد، زیرا در شعر فرم و قالب مهم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پسامدرنیسم نپذیرفتن قالب و فرم است. اگرچه شاعرانی چه در غرب، چه در ایران - مانند علی باباچاهی و رضا براهنی - داشته‌ایم، که شعر پسامدرنیستی سروده‌اند.

از طرفی همواره این گونه بوده است که مکاتب هنری و ادبی به تناسب مکان و زمان خصلت‌های خاص خود را یافته‌اند و در واقع می‌توان گفت به هر جا که سفر کرده‌اند، به نوعی بومی شده‌اند. به گفته استاد رضا سیدحسینی در مورد مکتب کلاسیسیزم: «... این مکتب، اگر از مفهوم عام کلمه صرف نظر کنیم، اختصاصاً یک مکتب فرانسوی است... و پیدا کردن شباهت‌های نزدیک بین جریان‌هایی که در قرن هفدهم و اوائل قرن هجدهم در کشورهای مختلف اروپای غربی نام کلاسیک به خود گرفتند، دشوار است. (سیدحسینی، ۱۳۸۱، مکتب‌های ادبی، ص. ۸۱). البته این بومی شدن مکاتب، بسته به هر مکتب، درجات متفاوتی دارد و تغییرات گاه بسیار و گاه ناچیز هستند. در مورد پسامدرنیسم نیز این

موضوع صادق است و چه بسا به سبب خصلت نظم‌ناپذیری خود، در هر جای جهان، به شکل‌های متفاوتی ظهور کرده است؛ بنا براین ویژگی‌های مذکور در ایران تفاوت‌هایی یافته‌اند و دقیقاً به همان شکلی که در غرب به کار رفته‌اند، در آثار ایرانی صادق نیستند.

۵-۱-۲- مهم‌ترین مختصات پسامدرنیسم

مهم‌ترین ویژگی‌های پسامدرنیسم حول دو محور عنصر غالب محتوایی و شکلی قرار می‌گیرد:

- عنصر غالب شکلی: ادبیات پسامدرنیستی از نظم می‌گریزد و گسیختگی و عدم انسجام شکلی دارد.
- عنصر غالب محتوایی: در متون پسامدرنیستی نگاه آنتولوژیک بر متن غلبه دارد، برخلاف مدرنیسم که نگرش غالب بر اثر ایستمولوژیک است.

مهم‌ترین مولفه‌های پسامدرنیسم حول این دو محور به قرار زیر شکل می‌گیرند:

اتصال کوتاه، ایجاد سطوح مختلف وجودشناسانه و تداخل مداوم آنها با یکدیگر، فرجام‌های چندگانه، بینامتنیت، درآمیختن هنر والا با هنر عامه‌پسند و مبتذل، درآمیختن انواع مختلف هنری (ژانرها)، آشکار کردن شگردهای ادبی و گفتگو درباره داستان و تکنیک‌های داستان‌نویسی، عدم قطعیت، عدم اقتدار مؤلف و شورشگری شخصیت‌ها، ابهام و نداشتن پیرنگ، گسیختگی و عدم انسجام متن، شخصیت بی‌جنسیت و یا دوجنسیتی، آشفتگی زمان و مکان، فروپاشی فرا روایت‌ها، تغییرات مداوم راوی و زاویه دید، ذکر بیش از حد جزئیات برای آشفتن بیشتر متن و شخصیت‌های روان‌پریش که در اینجا به اختصار به شرح برخی از آنها پرداخته می‌شود.

- اتصال کوتاه (fusion): در داستان پسامدرن جهان واقعیت و خارجی گاه با جهان درون داستان اتصال و ارتباط پیدا می‌کند؛ مثلاً ممکن است شخصیت‌هایی از جهان واقعی در داستان حضور پیدا کنند و یا شخصیت‌های

داستانی به جهان بیرون سفر کنند. در رمان «آزاده خانم و نویسنده‌اش» از دکتر رضا براهنی، آزاده خانم که شخصیت اصلی داستان است، به دیدن نویسنده می‌آید و با دادن پول به او، وی را از یک بحران مالی نجات می‌دهد. در جای دیگری نویسنده از شخصیت داستان خود تقاضای ازدواج می‌کند و یا شاعر معروف، شهریار، در جایی از داستان وارد فضای داستانی می‌شود و با دکتر شریفی، یکی از شخصیت‌های داستانی، ارتباط برقرار می‌کند.

• **ایجاد سطوح مختلف وجودشناسانه و تداخل آنها با یکدیگر:** همان گونه که مولفه قبل نشان می‌دهد، بین دنیا‌های مختلف در داستان پسامدرن حد و مرزی وجود ندارد و خواننده مدام با این پرسش‌ها روبرو است: چند دنیا داریم؟ این دنیاها چه ارتباطی با هم دارند؟ کدام یک از این دنیاها واقعی‌تر هستند؟ و ... این پرسش‌ها در خدمت برجسته کردن محتوای وجودشناسانه قرار دارند.

این محتوا در اغلب داستان‌های پسامدرن، از طریق ایجاد لایه‌های مختلف وجودشناسانه برجسته می‌شود؛ مثلاً در داستان «آزاده خانم و نویسنده‌اش»، دنیای نویسنده یا جهان خارج اولین لایه است، اما موضوع این داستان در مورد داستانی است که نوشته می‌شود و شخصی به نام دکتر رضا آن را می‌نویسد. این دومین لایه داستانی و جهانی دیگر است. در داستانی هم که دکتر رضا می‌نویسد، نویسنده‌ای دیگر به نام دکتر شریفی داستان می‌نویسد. به همین ترتیب جهان‌های متفاوتی خلق می‌شود، که مدام با هم ارتباط و تداخل دارند. شبیه حالتی که با چند قاب تودرتوی نقاشی مواجه هستیم، متناهی نقاشی‌هایی که درهم سیلان و جریان دارند. در داستان مذکور شخصیت‌ها و وقایع این لایه‌ها باهم مربوط و متداخل هستند و برخی از آنها یکی به نظر می‌آیند.

• **فرجام‌های چندگانه:** داستان پسامدرن بر خلاف داستان مدرن که فرجامی واحد ولی مبهم دارد، فرجام‌های متعددی را به خواننده پیشنهاد می‌کند، تا خواننده به دلخواه خود یکی را از آن میان برگزیند؛ مثلاً در همین داستان

آزاده خانم، نویسنده چندین پایان را به خواننده پیشنهاد می‌کند، بدون آن که خود یکی از آنها را ترجیح دهد.

• **بینامتنیت:** در داستان پسامدرن که متنی شبیه به چهل تگه دارد، قسمت‌هایی از متون مختلف، در کنار هم چیده می‌شود و متن به‌طور مداوم با متون دیگری ارتباط پیدا می‌کند؛ مثلاً در همین داستان اشاراتی به آثار شاعران و نویسندگان دیگر چون، هدایت، داستایفسکی، چوبیک، هولدرلین و ... وجود دارد. به این طریق باز هم نویسنده پسامدرن مرزهای وجودی دیگری را می‌آشوبد. جهان‌های متفاوت و سابقاً متزع از هم ادبی، اینک در هم می‌آمیزند و به هم راه می‌یابند و یگانگی و یک‌پارچگی یکدیگر را مورد تردید قرار می‌دهند.

• **آمیزش هنر عامه‌پسند با هنر والا:** در آثار پسامدرن، هنر والا و هنر عامه‌پسند نیز، به هم آمیخته می‌شوند و هنر عامه‌پسند برای نخستین بار در ادبیات جدی جایی می‌یابد؛ هنر والا دیگر تافته جدا بافته نیست و به هنر عامه با چشمی تحقیرآمیز نگاه نمی‌شود. بنابراین سبک پسامدرن سبکی یک دست و یک‌نواخت نیست. در جایی نثر ممکن است ادبی باشد و در چند سطر بعد محاوره‌ای و عامیانه. در جایی مفاهیم والا و پیچیده هستند و کمی بعد مفاهیم پیش‌پاافتاده و ساده مطرح می‌شوند. سبک‌های مختلف و انواع مختلف ادبی نیز با هم می‌آمیزند و این همه، علاوه بر این که در خدمت برجسته کردن محتوای وجودشناسانه است، انسجام و یک‌پارچگی متن را نیز برهم می‌زند.

• **در آمیختن انواع هنری (ژانرها):** در متون پسامدرن ممکن است ژانرهای مختلفی، که پیش از این هیچ‌گاه در کنار هم دیده نمی‌شدند، با هم دیده شوند؛ مثلاً ژانر علمی در کنار ژانر داستانی، یا نمایش‌نامه و شعر و نقاشی و همچنین سبک‌های مختلف نویسندگی می‌توانند همگی در کنار هم دیده شوند. داستان مذکور نمونه خوبی برای این خصیصه است.

• **آشکار کردن تصنع و شگردهای ادبی:** نویسنده پسامدرن برخلاف نویسندگان پیش از خود، نه فقط تلاشی برای پنهان نگه‌داشتن تصنع، در اثر

خود ندارد، بلکه تعمداً این تصنع را آشکار می‌کند. او ممکن است بارها در مورد شگردهای داستان‌نویسی گفتگو کند و یا از خواننده نظر بخواهد. به هر حال غیرواقعی و داستانی بودن اثر را مدام به‌خواننده یادآوری می‌کند. در چنین داستانی عامل تعلیق ناباوری که هنری جیمز و دیگران مطرح می‌کردند، به‌کلی از بین می‌رود.

این تکنیک، که پیش از این برتولت برشت و دیگران در هنر نمایش از آن استفاده می‌کردند، در داستان پسامدرن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در خدمت برجسته کردن محتوای وجودشناسانه قرار گرفت. از سویی بر غیرواقعی بودن داستان تأکید می‌شود و از سوی دیگر شخصیت‌های داستانی در مؤلفه اتصال کوتاه وارد فضای داستانی می‌شوند و توهم واقعی بودن را در خواننده ایجاد می‌کنند. عدم قطعیت حاصل از این تکنیک، خود از مهم‌ترین علایق نویسندگان پسامدرنیست است.

• **عدم اقتدار مؤلف و شورشگری شخصیت‌ها:** یکی دیگر از ویژگی‌های داستان رئالیستی، یعنی اقتدار بی‌چون و چرای مؤلف بر داستان و شخصیت‌ها، در فراداستان نقض می‌شود. اگر نویسنده در ادبیات پیشامدرن، خداگونه و با روشی جبرگرایانه، شخصیت‌ها و وقایع و فرجام آنان را خلق می‌کرد، در فراداستان عاجزانه به‌دنبال شخصیت‌های مخلوق خود می‌دود و از آنان درخواست می‌کند که پیرنگ داستان را به پیش ببرند و در مواردی تسلیم خواست شخصیت‌ها برای رقم زدن سرنوشت خویش می‌شود؛ شخصیت‌هایی که اغلب خود نیز اقتداری بر سرنوشت خویش ندارند و به‌همین دلیل، گاه مأیوسانه خواهان گریز از فضای داستانی می‌شوند.

رمان پسامدرن به این نحو، آیینۀ تمام‌نمای جهان بیرون می‌شود و بازهم عدم قطعیت‌ها و آشفتگی‌های آن و ناتوانی انسان‌ها را بازتاب می‌دهد. البته لازم به ذکر است که اقتدار بی‌چون و چرا و خداگونه مؤلف ابتدا در مدرنیسم زیر سوال

رفته بود، اما این عدم اقتدار در پسامدرنیسم بسیار شدیدتر و متفاوت با مدرنیسم است. دکتر حسین پاینده در کتاب «رمان پسامدرن و فیلم» در بیان این تفاوت این طور می نویسد:

رمان مدرن شورشی است برضد این دخالت های خدای گونه [ی نویسنده]. اساساً تفسیر مدرنیست ها از نحوه دخالت خالق در امور بنده ها، تفسیری مبتنی بر آزادی [اختیار] است و نه مبتنی بر جبر. مدرنیست ها اعتقاد داشتند که رمان نویس هنگام نگارش اثر، همچون یک خدا بر آفریده خود (جهان رمان) وقوف دارد، اما او نباید همه چیز را در رمان تعیین کند. نویسنده صرفاً سازوکار کلی رفتار شخصیت ها را تعیین می کند و سپس آنها را آزاد می گذارد تا در چارچوب آن سازوکارها یا قواعد با یکدیگر تعامل داشته باشند و پیرنگ را به پیش ببرند. به قول جیمز جویس، رمان نویس مانند خدایی است که پس از آفرینش کائنات و انسان، با فراغ خاطر در گوشه ای نشسته است و ناخن هایش را می گیرد. اما پسامدرنیست ها نویسنده را آفرینشگری که مجازاً از قدرتی خداگونه برخوردار است، نمی دانند. از نظر آنان، نویسنده نمی تواند مقدرات متن را با یقین و به شکلی تخطی ناپذیر تعیین کند. معنا بیشتر به صورت امری گریزنده و چندبعدی جلوه می کند تا موضوعی مقرر و شناختنی ... به پیروی از این دیدگاه درباره معنا، دیدگاهی که معنای متن را نه اسیر نویسنده بلکه حاصل نوعی تعامل بازی گونه بین نویسنده و خواننده می داند، شخصیت ها دیگر عروسک های خیمه شب بازی نویسنده در مقام خالق توانا نیستند. در رمان پسامدرن، شخصیت ها بر استقلال خود از نویسنده اصرار می ورزند و حتی علیه امر او سربه شورش برمی دارند، تاحدی که خواننده احساس می کند این نویسنده است که از شخصیت ها تبعیت می کند و نه برعکس. (پاینده، ۱۳۸۶، ص. ۶۴-۶۳).

• **عدم قطعیت:** حاصل همه تکنیک های پیشین، از جمله فرجام های متعدد، اتصال کوتاه، تداخل شخصیت ها، همچنین عدم اقتدار نویسنده و فروپاشی فراروایت ها عدم قطعیتی است که بر کل اثر حاکم می شود. علاوه بر این، گاه به طور مستقیم نیز بر عدم قطعیت تأکید می شود و بنیان های این نمایش عدم قطعیت بر همان بینش فلسفی نسبیت گرا و پدیدارشناسی قرن بیستم استوار است.

- **گسیختگی و عدم انسجام متن:** استفاده از تکنیک‌های مختلف پسامدرن، از جمله درهم آمیختن سبک‌ها و ژانرهای مختلف، تغییرات زاویه دید و شیوه‌های جدید روایت مانند ذهنیت مرکزی، جریان سیال ذهن، خواب، رویا، خاطره، تداعی، زمان‌پریشی و فرجام‌های متعدد داستان به آشفتگی و عدم انسجام روایت بیش از پیش دامن می‌زند. نویسنده از هر طریقی برای گسیختن متن استفاده می‌کند. و جهان داستان و وقایع آن را پر از آشفتگی و هرج و مرج می‌کند. این آشفتگی که بازتاب آشفتگی جهان واقعی است با هرج و مرج در عناصر داستانی بهتر نمایانده می‌شود. در داستان پسامدرن خواننده در فضای داستانی، چون دنیای واقعی آشفته و سرگردان است.
- **فروپاشی فراروایت‌ها:** طبق نظر فرانسوا لیوتار نظریه‌پرداز پسامدرن، عصر پسامدرنیسم، عصر فروپاشی فراروایت‌هاست و این در داستان پسامدرن نیز انعکاس یافته است. گفتمان‌های مهم بشری مانند مذاهب، ایدئولوژی‌ها و سنت‌های اجتماعی مورد چالش قرار می‌گیرند و فروپاشی آنها به‌عینه در داستان نمایش داده می‌شود.
- **پارانویا و شخصیت‌های روان‌پریش:** هنر پسامدرن، بازتاب مستقیم نابسامانی‌های عصر پسامدرنیته است. ازاین جهت بسیاری از ویژگی‌های بیمارگونه انسان این عصر در ادبیات آن منعکس است. یکی از انواع روان‌رنجوری‌های شایع انسان پسامدرن، پارانویا است که شک و تردید و ترس و تصور توطئه از جانب دیگران، مهم‌ترین ویژگی‌های آن هستند. شخصیت‌های داستان پسامدرن پیوسته احساس می‌کنند تحت تعقیب و محاصره دیگران قرار دارند و توطئه‌هایی برضد ایشان طراحی می‌شود.
- **تغییرات مداوم راوی و زاویه دید:** همچنان که اشاره شد، در کنار تردید آشکاری که نویسنده نسبت به قطعیت امور، از خود نشان می‌دهد، به‌طور غیرمستقیم و با استفاده از یک مؤلفه دیگر پسامدرنیستی، یعنی عوض شدن پی‌درپی راوی و زاویه دید و جای‌گزین کردن این چندگانگی به‌جای راوی قاطع و همه چیزدان «دانای کل» عصر پسامدرن، باز هم به‌طور خواننده

نسبت به قطعیت امور ضربه می‌زند. به این ترتیب دیگر نویسندگان از جایگاه رفیع خود فرو افتاده و زبوانه از دیگران و حتی از خواننده خود طلب اطلاعات می‌کند و چه بسا مواردی که بعضی شخصیت‌های داستانی از چیزهایی باخبر هستند که نویسنده نمی‌داند. این امر از طریق تغییرات پی‌درپی راوی و زاویه دید و شخصیت‌های شورشگر ممکن می‌شود؛ بنابراین احاطه نویسنده بر داستان نیز قطعیت خود را از دست داده و محل تردید واقع شده است. استفاده از جریان سیال ذهن، خواب، خاطره، تداعی و رویا که از مدرنیسم آغاز شده بود، در پسامدرنیسم به اوج می‌رسد و به انسجام و قطعیت متن، بیش از پیش لطمه می‌زند، تا بازتاب دقیق تری از جهان و واقعیت داشته باشد.

• **آشفته‌گی زمان و مکان و زمان‌پریشی:** زمان و مکان نیز مانند پیرنگ، در رمان پسامدرن به شدت آشفته، غیرخطی و غیرواقعی است و در کنار سایر مؤلفه‌های پسامدرن به آشوب متن کمک می‌کند. زمان در دست شخصیت‌های این داستان‌ها مانند یک ساعت کوکی است که عقربه‌های آن را به هر دو سمت می‌توان چرخاند، بنابراین، هرگاه که بخواهند آن را به عقب یا به جلو می‌کشند. همچنین فراهم آمدن شخصیت‌هایی تاریخی، از زمان‌ها و مکان‌های مختلف، در داستان پسامدرن امری رایج است و زمان‌پریشی نامیده شده است.

نداشتن پیرنگ، اقتباس و نقیضه‌پردازی، انواع بازی‌های زبانی و شکلی، تشبیهات عجیب و نامأنوس، اختلال زبانی، تناقض، استفاده از طنز و آبرونی، شخصیت‌های دوجنسیتی یا بی‌جنسیت - که نمادی از هویت چهل تکه و در واقع بی‌هویتی انسان معاصر است - از دیگر مؤلفه‌های رایج پسامدرنیسم در داستان هستند. از آنجا که پسامدرنیسم مکتبی پیچیده و دشوار است، ابتدا برای درک بهتر مطلب و نیز ارائه نمونه‌ای بومی شده از پسامدرنیسم در ایران، موارد فوق در یک داستان کوتاه فارسی بررسی و پس از آن نمونه‌هایی از داستان پسامدرن کشورهای دیگر ذکر می‌شود.

۵-۱-۳- ابوتراب خسروی: پلکان

خلاصه داستان: خسروی در این فراداستان کوتاه خود، داستان نوشته شدن یک داستان و نیز بارها و بارها خوانده شدن آن را، هربار با روایتی تازه، به تصویر می‌کشد. داستان پیرنگ بسیار ساده‌ای دارد و ماجرای آشنایی یک زن و مرد در یک پارک است. همه شخصیت‌های این داستان، به‌جز زن که خانم مینایی نام دارد، با حروف اختصاری نامیده می‌شوند. درواقع داستان فقط دو شخصیت دیگر غیر از خانم مینایی دارد: آقای الف، شخصیتی داستانی است که تا ابد در پارک روی نیمکتی نشسته و در هر قرائت تازه از داستان، منتظر عبور خانم مینایی می‌شود و بعد هر بار او را تا خیابان و تا خانه‌اش تعقیب می‌کند و با خریدن دسته گلی که از خیابان به زن در پشت پنجره خانه‌اش نشان می‌دهد، پس از روزها انتظار به داخل خانه دعوت می‌شود و این دو زندگی مشترک کوتاهی را با هم آغاز می‌کنند. شخصیت دیگر که دال نامیده می‌شود، پسر این دو نفر است که در برخی از قرائت‌های این داستان مرده به دنیا می‌آید و در قرائتی دیگر بزرگ می‌شود و به عنوان شخصیتی شورشگر، سعی در دخالت کردن در روند داستان دارد. هربار آقای الف مجبور است در پارک منتظر بنشیند، تا کسی شروع به خواندن داستان کند و در چند سطر بعد خانم مینایی از مقابل او عبور کند و او به دنبالش برود، اما در هر قرائت تازه، تغییراتی رخ می‌دهد؛ مثلاً یک بار، دال با پدر خود گفتگو می‌کند و برای آشنایی با مادر به او کمک می‌کند و رهنمودهایی می‌دهد. هربار پس از این فرجام‌های چندگانه، آقای الف در سیاهی نقطه پایان داستان، در سرنوشتی نامعلوم گم و رها و ناپدید می‌شود.

۵-۱-۴- بررسی مؤلفه‌های پسامدرنیسم در داستان پلکان:

داستان کوتاه «پلکان» را به‌سبب حضور بسیاری از مؤلفه‌های پسامدرنیستی، بخصوص عنصر غالب محتوایی، یعنی محتوای وجودشناسانه، می‌توان به‌طور قطع یک متن پسامدرنیستی موفق نامید که توانسته است واقعیت جهان خارج را، از نگاه انسان عصر پسامدرنیته به خوبی تصویر کند. خسروی در این داستان،

برای برجسته کردن پرسش‌های وجودشناسانه، از تکنیک‌های پسامدرنیستی بسیاری چون اتصال کوتاه، آشکار کردن تصنع (شگردهای ادبی)، شخصیت‌های نافرمان و مستقل از نویسنده، فرجام‌های چندگانه، بی‌هویتی شخصیت‌ها، آشفتن زمان، تغییر زاویه دید و راوی و عدم قطعیت سود برده است. نکته مهم قابل ذکر در مورد این داستان سادگی پیرنگ آن است. برخلاف اغلب داستان‌های پسامدرن غربی که پیچیدگی پیرنگ و یا نداشتن پیرنگ در آن‌ها، موجب دشواری خوانش آن می‌شود و در شرایط عدم تعلیق، دنبال کردن داستان را برای خواننده دشوار می‌کند، خسروی موفق شده با یک طرح بسیار ساده و تعلیق نسبتاً موفقی که دارد یک داستان پسامدرنیستی بسیار خوب خلق کند. در اغلب داستان‌های پسامدرن فارسی پیرنگ وجود دارد و این یکی از مهم‌ترین عوامل بومی‌شده در داستان پسامدرن ایرانی است. اینک به بررسی برخی از مؤلفه‌های مذکور، در این متن می‌پردازیم.

۵-۱-۴-۱- آشکار کردن تصنع یا شگردهای ادبی (داستان خوانش داستان): در داستان «پلکان» نه فقط خواننده خود را به‌طور کامل در جریان نوشته شدن داستان می‌بیند، بلکه همچنین خود را در کنار خوانندگان دیگر، در حال قرائت‌های متعددی از داستان می‌یابد. بدین ترتیب در همان حال که دنیای داستانی برای او برجسته می‌شود و بر تمایز آن از جهان واقع تأکید می‌گردد، بارها و بارها شاهد تداخل و نفوذ این دو جهان درهم نیز می‌شود و یک بار دیگر تکررجهان واقع مورد تأکید قرار می‌گیرد. این دنیای داستانی، مانند پلکانی است که به تدریج خواننده را با خود تا انتهای داستان می‌برد و با رسیدن به پله آخر که نقطه سیاه پایان داستان است، بار دیگر به پله اول برمی‌گرداند و در این دور تکراری هربار لایه‌های وجودی متفاوتی را بر او آشکار می‌کند. به نمونه‌هایی از تکنیک آشکار کردن تصنع در این داستان توجه کنید. نویسنده در همان سطور آغازین داستان می‌نویسد:

همه چیزها همان‌طور است که نوشته بودم، پنجره‌ها، پله‌ها، اتاق‌ها و حالا دال

حضور داشت که در شروع قضایا نبود، تولد او فرجام آن ماجرا بود. نشیبت تراش بینی، ابروها و چشمهای کبودش چقدر به آقای الف شبیه است! و خانم مینایی که فقط کمی شکسته شده، همان طور است که سالها پیش بود و من گاهی در پیاده‌رو خیابان یا در پارک می‌دیدمش. همین دیدارها باعث شد که یکی از شخصیت‌های داستان من باشد. شاید هم دیگر آقای الف را فراموش کرده بود و نمی‌دانست که هنوز روی آن نیمکت انتظارش را می‌کشد. عادلانه نبود که از آقای الف تصویری تلخ داشته باشد. چرا که آقای الف همیشه روی آن نیمکت نشسته و ممکن بود این داستان کهنه باز خوانده نشود و او تا به ابد روی نیمکت انتظار بکشد و فراموش شود. (خسروی، ۱۳۷۷، ص ۳۳).

و در جای دیگری، وقتی دال با پدر خود آقای الف وارد گفتگو می‌شود و آقای الف به او می‌گوید که او را نمی‌شناسد و پسری ندارد، چون تازه وارد این شهر شده، نویسنده این طور اظهار نظر می‌کند:

ظاهراً حق با آقای الف است. آقای الف تازه وارد است، ولی دال هم بیهوده نمی‌گوید می‌توانید، داستان را در غیاب دال بازخوانی کنید.

آقای الف با همین کت و شلوار با خانم ... (بهتر است فعلاً از او با اسم عام زن یاد کنیم). روبرو شد. هوا شفاف بود ... زن از سنگفرش معبر وسط پارک گذشت. به نیمکتی رسید که طرح میهم آقای الف بر آن نشسته بود.

همه چیز به همین سادگی شروع شد. هیچ طرح از پیش تعیین شده‌ای نبود. آقای الف مرد مجهولی بود که بر آن نیمکت بود. معلوم نبود چندساله است، چه شکل و شمایلی دارد. اینها چیزهایی بود که حادثه تعیین می‌کرد. آرنجش را بر تکیه‌گاه گذاشته و ستون پیشانی کرده بود که زن وارد شد. آن روز هر چیزی امکان داشت، ممکن بود هیچ حادثه‌ای که نطفه‌دستانی باشد رخ ندهد و او همچنان بی‌شکل روی آن نیمکت انتظار بکشد. در آن صورت چنین مردی بود که تا ابد در انتظار حادثه می‌ماند. ولی ورود زن حادثه‌ای بود که اتفاق افتاد. زن از جلو آقای الف گذشت. شعاع آفتاب از پس عبور زن به مرد تابید. آقای الف مرد جوانی شد که در اولین لحظات تولدش به زن نگاه می‌کرد. (همان ۳۴)

به این ترتیب، نویسنده تکنیک آشکار کردن تصنع را، علاوه بر این که در خدمت برجسته کردن وجود جهان‌هایی متفاوت به کار می‌گیرد، به طور ضمنی به

تصادفی بودن امر واقع و هرج و مرج حاصل از آن اشاره می‌کند. کمی بعد دوباره نویسنده، تصنع را به خوانندگان خود یادآور می‌شود و در عین حال به شیوه‌ای استعاری بر جبری که در جهان واقع بر انسان تحمیل می‌شود اشاره می‌کند:

... روزها را مثل پلکانی بلند می‌پیمودند. وقتی به آخرین شب، آخرین پلکان رسیدند. مرد کنار پنجره رفت. دستش را به تاریکی برد و با شادی کودکانه‌ای گفت: «هنوز باران می‌بارد.» زن خوابیده بود. دال به دنیا آمده بود. آقای الف نمی‌دانست که به طرف سیاه‌چال آخرین نقطه داستان گام برمی‌دارد. کلماتی که مکتوب می‌شد او را به دنبال می‌کشید. به آسمان نگاه کرد. نمی‌توانست بندهای مکتوب داستانی تمام شده را که رقم زده شده بود، از پاهایش باز کند و مردی باشد بیرون از روایتی مکتوب. به اتاق رفت. از سرسرا گذشت، از پله‌ها فرو آمد و در سیاهی آخرین نقطه گم شد. (همان، ص. ۳۸).

و در چند سطر بعد نویسنده برای یکی از شخصیت‌های اصلی خود، یعنی خانم مینایی، مستقیماً در مورد روند داستان‌نویسی خود توضیح می‌دهد و به برخی از عناصر داستان، مثل حادثه و شخصیت‌پردازی اشاره می‌کند:

من به خانم مینایی گفتم، من بودم که با انتخاب شما، به آن حادثه کشاندمتان، ولی زیبایی شما به حادثه شکل داد، ورود شما در آن ساعت به پارک باعث شد که داستانی عاشقانه بنویسم و شاهد لحظه‌های زندگی شما با آقای الف باشم. ولی هر داستان مقدراتی دارد که حتی در دست نویسنده هم نیست. من به فرجام خوشی برای شما اندیشیده بودم. ولی داستان‌ها سرانجامی از پیش تعیین شده ندارند. فراموش نکنید که آقای الف شخصیتی که من خلق کرده‌ام همیشه عاشق شما خواهد بود، به تعداد خواندن داستان من به دنبال شما معبر و پیاده‌رو خیابان را خواهد پیمود و زیر پنجره خانه شما انتظار خواهد کشید.

هر بار که داستان من خوانده شود زندگی با شما را از سرمی‌گیرد و به نقطه آخر که می‌رسد، دوباره باز خواهد گشت، روی آن نیمکت می‌نشینند تا کی خواننده‌ای بار دیگر داستان را بخواند و او عشق با شما را از سر بگیرد. (همان، ص. ۳۹-۳۸).

در چند سطر بعد باز هم درمورد داستان‌نویسی و شخصیت‌های داستانی و چگونگی جهان آنان توضیح می‌دهد:

فراموش نکنید که آدم‌هایی مثل آقای الف هیچ خاطره‌ای از تکرار قصه‌ای که از سر گذرانده‌اند ندارند، حافظه‌شان تنها از شروع تا پایان داستان است و دوباره همه چیز را فراموش می‌کنند تا دوباره آن زندگی ازلی و ابدی را از سر بگیرند و دوباره تکرار کنند. دال [به پدرش آقای الف] گفت: «باید معرفی‌ش کنم به شما. او مادر من است و من هنوز هیچ‌جا نیستم.» این حرف‌ها برای آقای الف نامفهوم بود، ولی گفت: «مادر زیبایی دارید.» و برخاست و به دنبال خانم مینایی سطرها را پیمود ... خانم مینایی ... به آن کفش سفید خیره شد. آقای الف ... گفت: «زیباست ولی نمی‌توانید با آنها بدوید.» خانم مینایی نگاهی به آقای الف انداخت و در شلوغی کلمات گم شد. دال گفت: «من اندازه‌ی پایش را می‌دانم، می‌توانید برایش بخرید، هدیه‌تان را به خانه می‌برم.» آقای الف این بار کفش سفید را برای خانم مینایی خرید ولی خانم مینایی به صفحه‌ای دیگر رفته بود.... آقای الف به دست‌هایش نگاه کرد. کلمات بی‌هوده گلابول‌های سرخی که به دال داده بود، هنوز بر دست‌هایش نوشته شده بود. دست‌ها را برهم سائید. دوباره به گلفروشی رفت. گل‌های تازه می‌خک، سرخ و مرطوب بر دست‌هایش نوشته شد. (همان، ص. ۴۱-۳۹).

به این ترتیب تا پایان داستان، حتی در یک سطر خواننده نمی‌تواند فراموش کند که با یک داستان روبرو است و جهانی متمایز از امر واقع برای او برجسته و آشکار می‌شود. تمام وقایع این داستان و شخصیت‌های آن، برخلاف داستان‌های مدرن و پیشامدرن در دنیای نشانه‌ها سیر می‌کنند و همه چیز، اعم از شخصیت‌ها و روی دادها و ... کلماتی بیش نیستند، درعین حال که به‌نوعی وجود دارند و زندگی می‌کنند. فرجام شخصیت‌ها نیز در سیاهچال نقطه آخر داستان محو می‌شود. خواننده جهانی شبیه به جهان واقع اما متمایز از آن می‌یابد. کدام جهان واقعی‌تر است؟ کدام جهان ارزشمندتر است؟ چند جهان دیگر جز این جهان‌ها می‌تواند وجود داشته باشد؟ حاصل همه این پرسش‌ها تشکیک در یگانگی جهان و امر واقع و زیر سوال رفتن قطعیت امور است.

۵-۱-۴-۲- اتصال کوتاه

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم پسامدرنیستی برقراری اتصال کوتاه بین این دو جهان، یعنی جهان داستانی و جهان خارج است. خسروی نیز در این داستان، گاه به‌طور ناگهانی وارد فضای داستانی می‌شود و با شخصیت‌ها ارتباط برقرار می‌کند. بدین ترتیب نفوذناپذیری این لایه‌های متفاوت وجودی، یعنی دنیای عینیت و دنیای ذهنیت مورد تشکیک قرار می‌گیرد و این دو جهان به‌طور مداوم درهم تداخل می‌کنند؛ مثلاً در سطرهای زیر، نویسنده وارد فضای متن شده است و با یکی از شخصیت‌های خود گفتگو می‌کند:

سیاهی آقای الف پیدا بود که دستش را ستون پیشانی کرده و روی آن نیمکت نشسته بود. من همه چیز را گفتم. دال هم گوش می‌داد که گفت: «من باید خودم را به او معرفی کنم.» و سبکسرانه از پله‌ها پایین رفت. پیاده‌روها را پیمود، از معبر وسط پارک گذشت، به نیمکت معهود رسید. آقای الف همان کت و شلوار سرمه‌ای را پوشیده بود. (همان، ص. ۳۳).

در بخشی دیگر از داستان نیز، با یکی دیگر از شخصیت‌ها گفتگو می‌کند:

من به خانم مینایی گفتم، من بودم که با انتخاب شما، به آن حادثه کشاندمتان، ولی زیبایی شما به حادثه شکل داد، ورود شما در آن ساعت به پارک باعث شد که داستانی عاشقانه بنویسم ... (همان، ص. ۳۸).

۵-۱-۴-۳- درهم شکستن مرزهای ممنوعه وجودی

شخصیت‌های داستان پسامدرن مانند مسافرانی هستند که بدون روایت و به طریق غیرقانونی از مرزهایی که اجازه عبور از آنها را ندارند، می‌گذرند. عبور از مرزهای جهان داستان به واقعیت و بالعکس، سفر از گذشته به آینده، عبور از هستی به نیستی و بالاخره گذر از کلمات و نشانه‌ها و سطور به پوست و گوشت و خون ... زمان و مکان بدون محدودیت‌های امر واقع به‌طور بی‌حد و حصری در اختیار آنان است و همچنان که پیش از این ذکر شد، این نفوذ جهان‌های متفاوت درهم، در خدمت برجسته کردن محتوای وجودشناسانه داستان است. به

عنوان نمونه در سطرهای زیر، تداخل جهانِ نشانه‌ای داستان با جهان واقع رخ می‌دهد:

... خانم مینایی داشت از دور می‌آمد. هوا همان‌طور شفاف بود. پرنندگان قدیمی پروازشان را تکرار می‌کردند، رنگ‌ها همان انعکاس ازلی حادثه را داشتند، تنها خط‌خوردگی کلمه یا جمله‌ای فضا را مغشوش می‌کرد. خانم مینایی از جلو نیمکت گذشت، و شعاع آفتاب از همان زاویه تابید ... (همان، ص. ۳۹).

به نمونه‌های دیگری از تداخل جهان نشانه‌ها با امر واقع توجه شود:
... آقای الف به دستهایش نگاه کرد. کلمات بیهوده گلابول‌های سرخی که به دال داده بود، هنوز بر دستهایش نوشته شده بود. دست‌ها را برهم سائید. دوباره به گلفروشی رفت. گل‌های تازه می‌خک، سرخ و مرطوب بر دست‌هایش نوشته شد. دیگر به صفحه‌ای رسیده بود که شب است و آن باران ابدی می‌بارد. (همان، ص. ۴۱).

و در جای دیگر:

خانم مینایی نگاهی به آقای الف انداخت و در شلوغی کلمات گم شد ... آقای الف این بار کفش سفید را برای خانم مینایی خرید ولی خانم مینایی به صفحه‌ای دیگر رفته بود ... (همان، ص. ۴۰).

و در این بخش از داستان، به نحوی متناقض نما مرزهای بین هستی وعدم می‌آشوبد، زیرا کسی که سخن می‌گوید، ادعا می‌کند که هنوز هیچ‌جا نیست:
دال [به پدر خود آقای الف] گفت: «باید معرفیش کنم به شما. او مادر من است و من هنوز هیچ‌جا نیستم.» (همان، ص. ۳۹).

در سطور زیر نیز، شاهد همین تناقض هستیم:
آنها شانه به شانه هم به گردش می‌رفتند، برمی‌گشتند. سر در گوش می‌گذاشتند و پیچیده می‌کردند. دال در میان کلمات و سطرها به دنبال خودش می‌گشت و هنوز هیچ‌جا نبود.

دال گفت: «من هنوز هیچ‌جا نیستم.»

خانم مینایی گفت: «تو می آیی، تا چند دقیقه دیگر به تنم پا می گذاری.»
خانم مینایی می دانست که در چه سطری جنین سربی دال مثل ماهی توی زهدانش می لغزد. حتی وقتی سرش را روی شانه آقای الف گذاشت، می شد حدس زد چه می گوید. دال مثل نقطه‌ای در تنش نشسته بود. همان نسیم در سطرها می وزید و افق دوباره آبی و سبز شده بود. غباری اخراپی روی درخت‌ها نشسته بود و دال داشت دنبال چیزی از خودش در داستان می گشت.

آقای الف مثل همیشه گفت: «چه خوشبختی!»

دال پرسید: «حالا من کجا هستم.»

خانم مینایی گفت: «تو حالا مثل یک ماهی کوچک توی تن من شنا می کنی.»

دال گوش می داد. شاید صدای پایش را از پشت دیوار صفحه‌ای بشنود.
آقای الف پرسید: «فکر می کنی تا کی باید انتظار کشید.»

...

خانم مینایی سنگین شده بود. دال پرسید: «حالا من در تن شما هستم مادر؟»

خانم مینایی گفت: «تا چند لحظه دیگر به دنیا می آیی.»

ولی دال نوزاد مرده‌ای بود که به دنیا آمده بود.

آقای الف گفت: «پسرک من!» و شانه‌هایش لرزید.

دال جنین مرده را در دستهایش گرفت و گفت: «مادر این بار چقدر زود مرده‌ام.» خانم مینایی گفت: «این بار اینطور شد. انگار تقدیر بر تو عوض شده!»

دال گفت: «چه دست‌ها و پاهای کوچکی دارم، با این پاهای کوچک چه راه درازی آمده و بعد مرده‌ام.» نشست خم شد و شانه‌هایش لرزید.

خانم مینایی جسد سربی دال را در آغوش گرفته بود. دهان دال مرده باز بود. خانم مینایی او را به اتاقش برد، روی تخت‌خوابش گذاشت، کنارش خوابید.
(همان، ص. ۴۳-۴۲).

ملاحظه می شود که چگونه مرز هستی و نیستی مخدوش شده است. کسی که سوال می کند، دال، در گذشته مرده است، با این حال به دنبال وجود خود در گذشته جستجو می کند. نویسنده علاوه بر مخدوش کردن مرزهای عدم و وجود، به شیوه‌ای استعاری وجود انسان معاصر و نیز امر واقع و قطعیت آن را زیر سوال

می برد. آیا هستی ما در این جهان چیزی بیش از این سادگی و پوچی و عدمی است که این سطور القا می کند؟ آیا ما وجودهای واقعی تری هستیم؟

این نفوذ سطوح متفاوت وجودی در جایی که دو شخصیت داستانی، یعنی خانم مینایی و دال، درمورد یک شخصیت داستانی دیگر، یعنی آقای الف حرف می زنند و نسبت به احوال او بصیرتی دارند که او خود از آن بی بهره است، نیز مشاهده می شود. چگونه بعضی از شخصیت های این داستان، از شخصیت های دیگر داناترند؟ گویی این دو شخصیت در یک لایه وجودی بالاتر از او و نزدیک تر به نویسنده و جهان خارج قرار گرفته اند و یا مانند خواننده ای در جهان خارج داستان او را می خوانند. بنابراین، از سویی این شخصیت ها به جهان خارج نفوذ می کنند و از سوی دیگر، آن شخصیت دیگر به یک سطح وجودی پایین تر از آنان، که به هر حال شخصیت های داستانی هستند، رانده می شود. پس سه سطح مختلف وجودشناسانه متداخل درمقابل خواننده قرار می گیرد و موجب سرگردانی او در این لایه های وجودی می شود:

... وقتی دال و آقای الف رسیدند. خانم مینایی گفت: «بفرمایید تو» وارد که شدند، دال میخک های خیس را توی گلدان کنار گلابول ها گذاشت. خانم مینایی گفت: «این بار زیرچتر دال ایستادند.» [مخاطب خانم مینایی چه کسی است. مسلماً در این جمله آقای الف یا دال مخاطب او نیستند، چون جمله فوق را درمورد این دو نفر می گوید. پس آیا مخاطب او نویسنده یا خوانندگان نیستند؟ و آیا نمی توان گفت که در این بخش، این شخصیت است که به جای نویسنده بخشی از داستان را روایت می کند؟]

آقای الف کتش را بیرون آورد. دال آن را به رخت آویز آویخت. دال موهای آقای الف را با حوله خشک کرد و گفت: «مرا شناخت، نمی شناسد.» [دال این جمله را خطاب به مادرش و درمورد پدرش، آقای الف، می گوید.] خانم مینایی گفت: «معمولاً وقتی به این خانه می آید تو هیچ جا نیستی!» (همان، ص. ۴۱).

نویسنده همین عبور از مرزهای ممنوعه را درمورد تداخل زمان گذشته و آینده نیز به کار می گیرد:

خانم مینایی سنگین شده بود. دال پرسید: «حالا من در تن شما هستم مادر؟»
خانم مینایی گفت: «تا چند لحظه دیگر به دنیا می آیی.» (همان، ص. ۴۳).

دال در هنگام این گفتگو، شخصیتی بزرگسال است ولی به زمان پیدایش خود، یعنی به گذشته سفر کرده و تا چند لحظه بعد شاهد تولد خود می شود. علاوه بر این، نویسنده زمان داستانی را با زمان امر واقع به نوعی مقایسه می کند و با هم می آمیزد:

دال گوش می داد. شاید صدای پایش را از پشت دیوار صفحه ای بشنود.

آقای الف پرسید: «فکر می کنی تا کی باید انتظار کشید.»

خانم مینایی گفت: «تا چند دقیقه دیگر تابستان سر می رسد.»

این بار این دال بود که خانه های تقویم را علامت می زد تا ساعت موعود فرا برسد ... و به دنیا بیاید. روزها به سرعت می گذشت و خانم مینایی می دانست که وقتی داستان به فرجام خود برسد، آقای الف در سیاهی آن نقطه گم خواهد شد. (همان، ص. ۴۳).

کدام زمان واقعیت دارد؟ آیا سرعت گذر زمان برای همه یکسان است؟ آیا زمان امری نسبی نیست؟ فصل تابستان در کتاب با ورق زدن یک یا چند صفحه فرا می رسد. برای هریک از ما نیز رسیدن فصول سال، سرعت متفاوتی دارد. سرعت گذر زمان امری ذهنی و نسبی است. همچنان که در کودکی زمان بسیار دیرگذر است و در بزرگسالی برق آسا می گذرد. انسان امروز به نسبی بودن زمان و همه امور پی برده است. قطعیت امور مورد تشکیک قرار گرفته اند. ذهنی بودن بسیاری از امور بر او روشن شده است. اما تا چه حد؟ این پرسشی است که ذهن آشفته رمان پسامردن را به خود مشغول کرده است.

فصول سال داستانی و فصول سال جهان خارج در کنار هم قرار می گیرند و با هم آمیخته می شوند تا پاسخی بر این سوال یافته شود. به دلیل همین عدم قطعیت در گذر زمان و چندگانگی آن است که شخصیت داستانی در عین حال که پیر شده است، همواره با از سر گرفتن یک قرائت جدید از داستان جوان می شود و دوباره

دال را به دنیا می‌آورد، اما این زمان‌های متفاوت باهم آمیخته شده‌اند تا این تعارض و چندگانه بودن را برجسته کنند:

... و خانم مینایی خندید. مثل همیشه که در این لحظات می‌خندد. خانم مینایی دیگر آن زن جوان و شاداب نبود، ولی همه چیز در قالب کلمات همان‌طور بود که نوشته شده بود، حتی خانم مینایی دیگر شکسته شده بود. ولی این کلمات هستند که همه چیز را به نقش‌های ازلی و ابدی خود وامی‌دارند، مثلاً خانم مینایی حتی اگر زنی یائسه باشد یا اینکه سیال‌های سال باشد که به خاک سپرده شده باشد، دوباره وقتی داستانش باز خوانده شود، جان می‌گیرد، و دال را می‌زاید. (همان، ص ۴۲).

این شخصیت‌های داستانی، علاوه بر زندگی در جهان داستان، که همواره آن‌ها را به همان سن و سال داستانی نگاه می‌دارد، پیر نیز شده‌اند و این بیانگر یک زندگی و رای جهان داستان است. این کدام جهان است؟ با جهان داستان و جهان واقع چه تفاوتی دارد؟ می‌بینیم که باز هم پرسش‌هایی مطرح می‌شود که جنبه وجودشناسانه دارند و نسبت به شناخت انسان به جهان پیرامونش تردید ایجاد می‌کنند. با توجه مجدد به یکی از جملات فوق متوجه می‌شویم که امر دیگری نیز مورد تشکیک قرار گرفته است. پندار انسان مدرن و پیشامدرن تابعیت تخیل از واقعیت بود، اما این امر نیز در داستان پسامدرن وارونه می‌نماید. گویی این امر واقع و جهان بیرون است که تابع تخیل و جهان نشانه‌ها است:

... ، حتی خانم مینایی دیگر شکسته شده بود. ولی این کلمات هستند که همه چیز را به نقش‌های ازلی و ابدی خود وامی‌دارند، مثلاً خانم مینایی حتی اگر زنی یائسه باشد یا اینکه سال‌های سال باشد که به خاک سپرده شده باشد، دوباره وقتی داستانش باز خوانده شود، جان می‌گیرد، و دال را می‌زاید. (همان، ص ۴۲).

سطور زیر نیز به نوعی، همین سلطه و حکمفرمایی جهان نشانه‌ها را تداعی می‌کنند و به نحوی استعاری آن را به جهان واقعیت نیز تعمیم می‌دهند. کدام یک از ما می‌توانیم بندهای مکتوب داستانی رقم زده شده را از دست و پای خود بگشاییم؟ یا از گم شدن در سیاهی آخرین نقطه سرباز زنیم؟

زن خوابیده بود. دال به دنیا آمده بود. آقای الف نمی دانست که به طرف سیاهچال آخرین نقطه داستان گام برمی دارد. کلماتی که مکتوب می شد او را به دنبال می کشید. به آسمان نگاه کرد. نمی توانست بندهای مکتوب داستانی تمام شده را که رقم زده شده بود، از پاهایش باز کند و مردی باشد بیرون از روایتی مکتوب. به اتاق رفت. از سرسرا گذشت، از پله ها فرو آمد و در سیاهی آخرین نقطه گم شد. (همان، ص. ۳۸).

۵-۱-۴-۴- شورشگری شخصیت ها: جوشش اصالت وجود (existence)

شخصیت های فراداستان، برخلاف شخصیت های بی اراده و فرمان بردار رمان مدرن و پیشامدرن، نه تنها از امر نویسنده خود اطاعت نمی کنند، بلکه سعی می کنند در وقایع داستان و تغییر پیرنگ آن نیز دخالت کنند. این امر را در داستان کوتاه «پلکان» نیز، علیرغم کوتاهی و سادگی فراوان پیرنگ، شاهد هستیم. مثلاً در سطور زیر، یکی از شخصیت ها، یعنی دال در پیش برد پیرنگ داستان دخالت می کند و با گفتگو با آقای الف، پدر آینده خود فرجام دیگری جز آنچه که نویسنده رقم زده، می آفریند:

سیاهی آقای الف پیدا بود که دستش را ستون پیشانی کرده و روی آن نیمکت نشسته بود. من همه چیز را گفتم. دال هم گوش می داد که گفت: «من باید خودم را به او معرفی کنم.» و سبکسرانه از پله ها پایین رفت. پیاده روها را پیمود، از معبر وسط پارک گذشت، به نیمکت معهود رسید. آقای الف همان کت و شلوار سرمه ای را پوشیده بود. دال کنارش نشست و گفت: «شما هیچوقت مرا ندیده اید ولی من می شناسمتان. همین چند دقیقه پیش کشف کردم که پدرم هستید.» معلوم بود که آقای الف تعجب می کند ... دال گفت: «به من نگاه کنید، چشم ها و دهان هایمان چقدر شبیه هستند به هم. شاید تازه وارد باشید، ولی به شهری پا گذاشته اید که در آنجا پسری ناشناس دارید.» (همان، ص. ۳۴).

به دخالت این شخصیت برای تغییر پیرنگ داستان، در بخش های دیگری از داستان توجه کنید. دال پدرش را راهنمایی می کند که چگونه زودتر از دفعات قبل و با روشی متفاوت با فرجام اول، با مادرش، خانم مینایی آشنا شود:

خانم مینایی نگاهی به آقای الف انداخت و در شلوغی کلمات گم شد. دال گفت: «من اندازه پایش را می‌دانم، می‌توانید برایش بخرید، هدیه‌تان را به خانه می‌برم.»

آقای الف این بار کفش سفید را برای خانم مینایی خرید ولی خانم مینایی به صفحه‌ای دیگر رفته بود. هراسان رو به دال گفت: «ولی مادر شما گم شده.»

دال گفت: «بگذار برو، خانه همین نزدیکی است.»

و آقای الف شانه به شانه دال رفت.

آقای الف زیر نور نارنجی چراغ گذر در جای موعود ایستاد. خانم مینایی صدای قدم‌های دال را شنید که بالا آمد. دال در را باز کرد و کفش‌ها را نشان داد و گفت: «هدیه پدر است برای شما.» خانم مینایی جمعیه را باز کرد، به دقت به کفش‌ها خیره شد و روی میز گذاشت. (همان، ص. ۴۰).

و ادامه داستان با این روایت جدید، فقط با دخالت دال پیش می‌رود:

... انعکاس ابدی نور چراغ گذر از روکش شفاف گلايول‌ها براین سطرها باز می‌تابند. صف سپیدارها در همان باد موسمی تکان می‌خورد. دال از پله‌ها پایین رفت. گلايول‌ها را از آقای الف گرفت. خانم مینایی فراموش می‌کرد که او زیر نور چراغ گذر ایستاده، ولی دال در همه طول شب بیدار بود و به سوتی که آقای الف می‌زد گوش می‌داد. این بار پنجره، هیچ‌وقت بسته نشد ...

خانم مینایی از قاب پنجره گفت: «دال پله‌ها را نشانش بده، هوا سرد شده،

بیاید بالا.»

دال گفت: «مادر می‌گوید برویم بالا.» (همان، ص. ۴۱-۴۰).

تغییر سطح دو شخصیت داستانی این متن، یعنی خانم مینایی و دال به سطح وجودی فوق داستانی و قرار گرفتنشان در همان سطحی که نویسنده جای دارد و گفتگوی این دو با هم، درمورد شخصیت سوم یعنی آقای الف، نیز نوعی جسارت، سدشکنی و تمرّد در برابر نویسنده محسوب می‌شود. در سطور زیر این دو شخصیت صفحات داستان نویسنده را ورق می‌زنند و با هم می‌خوانند و درباره بخش‌های مختلف آن اظهار نظر می‌کنند؛ درست مانند دو کودک بازیگوش که بدون اجازه مادر سراغ وسایل او رفته‌اند و آنها را بازرسی می‌کنند:

آنها شانه به شانه هم به گردش می‌رفتند، برمی‌گشتند. سر در گوش می‌گذاشتند و پچ‌پچه می‌کردند. دال در میان کلمات و سطرها به دنبال خودش می‌گشت و هنوز هیچ‌جا نبود.

دال گفت: «من هنوز هیچ‌جا نیستم.»

خانم مینایی گفت: «تو می‌آیی، تا چند دقیقه دیگر به تنم پا می‌گذاری.» ...
غباری اخرابی روی درخت‌ها نشسته بود و دال داشت دنبال چیزی از خودش در داستان می‌گشت ... (همان، ص. ۴۲).

به نظر می‌آید چنین شخصیت‌هایی که در رقم زدن فرجام داستان دخالت می‌کنند و به خود و زندگی خود با دیدی نقادانه نگاه می‌کنند، دیگر مانند شخصیت‌های مدرن و پشامدرن لخت و بی‌اراده و مرده‌وار تسلیم نویسنده نیستند، بلکه نوعی نیروی پرجوش و خروش (existence) در آنها شعله می‌کشد و آنها را وادار به حرکت و ساختن هویت تازه‌ای برای خود و جهان پیرامون خود می‌کند. آیا این همان نیرویی نیست که سارتر در وجود انسان می‌ستاید و سعی در بیداری آن دارد؟ آیا این شخصیت‌های داستانی، انسان را بهتر از ادبیات گذشته - البته آن‌طور که باید باشد و نه آن‌طور که اغلب هست - محاکات نمی‌کنند؟ به نظر می‌رسد که نویسنده پشامدرن به تمام این پرسش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد.

این شخصیت‌ها برخلاف نظر نویسنده که با نامیدن آنان با حروف اختصاری، آنها را تا مرز بی‌هویتی تنزل داده است - همچنان که جامعه پشامدرن افراد را بی‌هویت و یک‌سان می‌انگارد - برای خود و فضای داستانی خود هویت‌های تازه‌ای رقم می‌زنند و به این ترتیب اعتراض خود را بر ضد وضعیت پشامدرن اعلام می‌دارند.

۵-۴-۱-۵- فرجام‌های چندگانه

در کنار تمام شیوه‌های مذکور که برای ضربه زدن به قطعیت به کار گرفته می‌شوند، نویسنده پشامدرن از فرجام‌های چندگانه نیز به همین منظور استفاده

می‌کند. خسروی در این داستان که ماجرای بسیار ساده و کوتاه آشنایی خانم مینایی و آقای الف را روایت می‌کند، هربار و در هر بازخوانی داستان را در مسیری تازه هدایت می‌کند؛ مثلاً آشنایی و ازدواج آنان در روایت اول، بعد از مدت‌ها انتظار آقای الف در باد و باران و آفتاب و درحالی که گل گلابول می‌خرد و از پنجره برای خانم مینایی تکان می‌دهد، صورت می‌گیرد و در روایتی دیگر با دخالت پسرشان، دال، که پدر را وادار می‌کند با خریدن کفش‌های سفید و هدیه بردن آنها برای خانم مینایی این زمان را کوتاه‌تر کند، تغییراتی می‌کند. در یکی از این فرجام‌ها دال مرده به دنیا می‌آید و در فرجام دیگر به دنیا می‌آید و بزرگ می‌شود و در مسیر داستان دخالت می‌کند.

در روایتی آقای الف مدت‌ها زیر پنجره زیر باران و آفتاب می‌ایستد و در روایت دیگری با پسر خود، دال، زیر چتر او با هم می‌ایستند. یک بار آقای الف به تنهایی و بدون همراه بردن دال، از خانه بیرون می‌رود و در سیاهی آخرین نقطه داستان گم می‌شود و در روایتی دیگر، جسد دال را که مرده است با خود برمی‌دارد و بیرون می‌رود. خانم مینایی در یکی از روایت‌ها تصمیم می‌گیرد کفش‌های سفید را که تا به حال نبوشیده است، این بار بپوشد.

همچنان که ملاحظه شد، این تعدد روایت در خدمت القاء عدم قطعیتی است که انسان معاصر در جهان پیرامون خود می‌یابد و با تغییرات زاویه دید، از اول شخص، یعنی نویسنده، به سوم شخص مؤکد می‌شود که جهت جلوگیری از اطالة کلام به ذکر چند نمونه کوتاه اکتفا می‌شود؛ مثلاً شروع داستان با زاویه دید اول شخص و راوی نویسنده است:

همه چیزها همان‌طور است که نوشته بودم، پنجره‌ها، پله‌ها، اتاق‌ها و حالا دال حضور داشت که در شروع قضایا نبود، تولد او فرجام آن ماجرا بود ... (همان، ص. ۳۳).

ولی کمی بعد زاویه دید سوم شخص می‌شود و جز در یکی دو مورد دیگر، تا پایان داستان به همان صورت باقی می‌ماند، منتها هربار از نگاه یکی از شخصیت‌ها:

خانم مینایی که از خواب بیدار شد، خمیازه‌ای کشید و گفت: «آی دال ... کجایی!» وقتی که هیچ صدایی را نشنید، شانه‌هایش لرزید، نگاهی به کفش‌های سفید انداخت و گفت: «این بار آنها را می‌پوشم.» (همان، ص. ۴۴).

۵-۱-۵- دونالد بارتلمی: سفیدبرفی

در اینجا بخشی از رمان «سفیدبرفی» اثر دونالد بارتلمی نویسنده معاصر آمریکایی نقل می‌شود. بارتلمی این داستان پسامدرن را بر اساس داستان قدیمی «سفیدبرفی و هفت کوتوله» اثر برادران گریم نوشته و با استفاده از تکنیک‌های پسامدرنیسم به آن پیچیدگی و عمق بخشیده است. بارتلمی در این داستان از تکنیک‌هایی چون اتصال کوتاه، درهم آمیختن ژانرهای مختلف، ایجاد گسیختگی و برهم زدن انسجام متن، تلمیحات و اشارات دور از ذهن، تشبیهات عجیب و نامأنوس، بازی‌های شکلی، آشکار کردن تصنع و شگردهای داستان‌نویسی، تغییر دادن زاویه دید و راوی، تناقض، بینامتنیت، طنز و نقیضه‌پردازی استفاده می‌کند تا محتوای وجودشناسانه را در متن خود برجسته کند. امیر احمدی آریان درباره این اثر چنین می‌نویسد:

رمان بارتلمی چهارراهی بزرگ است که در آن حجم عظیمی از لحن‌ها، زبان‌ها و مقولات گوناگون به هم می‌رسند، یک‌دیگر را به چالش می‌کشند و درگیر می‌شوند. بارتلمی در واقع نقش پلیسی را بازی می‌کند که وسط این چهارراه ایستاده است و در زمان‌های گوناگون به زبان‌ها و لحن‌های گوناگون اجازه عبور می‌دهد.... برای بارتلمی، داستان اصلی سفیدبرفی فقط یک بهانه است. به این ترتیب بارتلمی از طریق متن کلاسیک مهمی که هر کودکی داستان آن را می‌داند، به موضوعاتی متنوع، از ادبیات کلاسیک گرفته تا جامعه امروز آمریکا، نقب می‌زند و همه را در کولاژی دیوانه‌وار کنار هم قرار می‌دهد....

بارتلمی در مورد کار خود توضیح می‌دهد که تلاش او مثل تلاش موسیقی‌دانی است که می‌خواهد از سروصدا (noise) موسیقی پدید آورد.... به زعم بارتلمی، هر یک از قطعات رمانی که می‌نویسد یک noise است. در حین نوشتن رمان، «این سروصداها با یک‌دیگر ادغام می‌شوند و ناگهان صدای بلندی پدید می‌آید، مثل این که صدای ضبط را ناگهان زیاد کنید.» به این ترتیب بارتلمی در

بی کولازی از چیزهایی است که هر کدام به تنهایی اهمیت خاصی ندارند، اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند ناگهان به ارزش زیبایی شناختی بالایی دست می یابند. (بارتلمی، ۱۳۸۴، ص. ۲۳۰-۲۲۵).

خلاصه و بخشی از رمان سفیدبرفی: سفیدبرفی زنی زیبا و فریبنده است که در انتظار شاهزاده ای است تا برای نجات او بیاید. در این مدت با هفت نفر رابطه دارد. شاهزاده این داستان پل نام دارد و اصالت شاهزادگی او را رگها و خون آبی زیر پوستش تأیید می کند. بارتلمی در این بخش با معنای لفظی اصطلاح blue blood که در زبان انگلیسی به معنای داشتن اصل و نسب اشرافی و اصیل است، بازی می کند. پس از ماجراهای عجیب و مضحکی که پیش می آید، پل به نیویورک می رود تا سفیدبرفی را پیدا کند، ولی وقتی او را پیدا می کند، شخصیت منفی داستان اشتباهاً به جای مسموم کردن سفیدبرفی، پل را مسموم می کند و پل می میرد. اینک بخش هایی از داستان:

سفیدبرفی موهای سیاه آبنوسی اش را از پنجره بیرون انداخت. دوشنبه بود. موهایش از پنجره به بیرون آویزان شده بودند. «موهایم آن قدر بلند است که می توانم با آنها بادبادک هوا کنم. باد بادادم را به میان آسمان آبی می برد و بعد قرمزی بادبادک در برابر آبی نیلگون و موهایم به سیاهی آبنوس، در آسمان شناور می ماند. خیلی هوس انگیز به نظر می رسد. این موتیف، موی بلندی که از پنجره ای مرتفع آویزان است، موتیفی بسیار قدیمی است و به اشکال گوناگون در فرهنگ های مختلف به چشم می خورد. حالا من این کار را برای شگفتی عوام و ایجاد تنوع در زندگی جنسی ام، تکرار می کنم.»

رئیس جمهور از پنجره به بیرون نگاه کرد. چندان خوشحال نبود. «من نگران بیل و هیوبرت و هنری و کوین و ادوارد و کلم و دان و معشوقه شان سفیدبرفی هستم. حس می کنم اوضاع شون زیاد مرتب نیست. حالا که به این چمن های سرسبز و این بوته زیبای گل سرخ نگاه می کنم، و به شب و به نور ساختمان ها و به شاخص سهام داو جونز که همین طور در حال سقوط است و به فریادهای فقرا، احساس نگرانی می کنم. البته من نگرانی های زیادی دارم، اما نگران بیل و بقیه بچه ها هم هستم. برای این که من هرچی نباشه رئیس جمهورم. رئیس جمهور

سوالات:

- [illegible]

۱۱. آیا هفت کوتوله از نظر شما دارای ویژگی‌های فردی مناسبی هستند؟ بله ()
خیر ()
۱۲. به نظر شما اتحادیه نویسندگان در دفاع از حقوق نویسندگان در کنگره هنگام تصویب قانون کپی رایت به اندازه کافی قاطع عمل کرده است؟ بله ()
خیر ()

۱۳. در مقایسه با کل آثار داستانی پس از جنگ که به زبان‌های مختلف نوشته شده‌اند، شما به‌اثر حاضر تا اینجا چه نمره‌ای می‌دهید؟

(دور جواب مورد نظر تان خط بکشید)

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

۱۴. موقع کتاب خواندن می‌ایستید؟ () دراز می‌کشید؟ () یا می‌نشینید؟ ()

۱۵. به‌اعتقاد شما انسان‌ها باید شانه‌های بیشتری داشته باشند؟ () دو جفت

شانه؟ () سه جفت شانه؟ ()

بخش دوم

شاید ما نباید همین طور اینجا بنشینیم و از خمره‌ها مراقبت کنیم و ساختمان‌ها را بشوریم و هفته‌ای یک بار هم، مثل همه آدم‌های دیگر، پول‌ها را ببریم بگذاریم توی گاوصندوق. شاید باید به کلی با زندگی‌مان کار دیگری بکنیم. خدا می‌داند چه کار. ما همین طور بدون این که فکر کنیم این کارها را می‌کنیم. آدم همین طور از خمره‌ها مراقبت می‌کند و ساختمان‌ها را می‌شورد و پول‌ها را می‌برد می‌گذارد توی گاوصندوق، بدون این که یک لحظه هم فکر کند که این کارهای روزمره چقدر می‌تواند نفرت‌انگیز باشد. کسی که از دور ما را تماشا کند عیش می‌گیرد. در بهارهای داغ داکس^۱، متفکری نقرسی می‌اندیشد، خدایا آنها را ببخش. قبلاً وضع از این هم بدتر بود. این را می‌توان با اطمینان گفت. قبل از این که سفیدبرفی را سرگردان در جنگل پیدا کنیم وضع از این هم بدتر بود. قبل از این که سفیدبرفی را سرگردان توی جنگل پیدا کنیم زندگی‌مان تا خرخره مملو از آرامش بود. همگی آرام و خونسرد بودیم. ساختمان‌ها را می‌شستیم، از خمره‌ها نگهداری می‌کردیم و هفته‌ای یک بار هم راه‌مان را می‌کشیدیم و به نجیب‌خانه بخش می‌رفتیم (یادش به‌خیر!). مثل همه آدم‌های دیگر بورژواهای ساده‌ای بودیم. می‌دانستیم چه کار کنیم. وقتی سفیدبرفی را گرسنه و پریشان و آواره در جنگل پیدا کردیم، گفتیم: «دلت می‌خواهد چیزی بخوری؟» حالا دیگر نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. سفیدبرفی بعد تازه‌ای به‌زندگی‌مان بخشیده که مایه سرگشتگی و بیچارگی‌مان شده است. زمانی بورژواهای ساده‌ای بودیم که می‌دانستیم باید چه کنیم، اما حالا بورژواهای پیچیده‌ای شده‌ایم، پاک درمانده. ما این پیچیدگی را دوست نداریم. با ملال دورش می‌چرخیم و گاه با حالتی کاسب‌کارانه انگشتی

به آن می‌رسانیم: این چیه؟ برای کاسبی مان ضرر نداره؟ آرامش مان از میان رفته است. اما یک لحظه بود که آرامش مسئله اصلی مان نبود. لحظه‌ای که به سفیدبرفی نگاه کردیم و برای اولین بار فهمیدیم شیفته‌اش هستیم. عجب لحظه‌ای بود. (همان، ص. ۱۰۰-۹۳).

...

سفیدبرفی یک لیوان دیگر آب پرتقال طبیعی خورد. «از حالا به بعد از آنها پرهیز می‌کنم. از این خوشی‌ها. از آنها فاصله‌ای زیباشناختی می‌گیرم. دیگر شب‌ها، یا بعد از ناهار یا در صبح‌های مه‌آلود، مثل دختر بچه‌ها به رخت خواب‌شان نمی‌خزم. نه این که این کار را کرده باشم. هوسم بود که همیشه مرا به سوی آن ملاقات‌های دسته‌جمعی که لیوی^۱ خیلی خوب در عبارت *وای هر شکست‌خوردگان*^۲ خلاصه‌شان کرده است می‌کشاند. باید لااقل به این خاطر به خودم تبریک بگویم. از این به بعد هم نه پیازهاشان را خرد می‌کنم، نه فتوجینی‌شان را می‌پزم، نه استیک‌شان را در شراب می‌خوابانم. دیگر هم با کهنه دور و بر خانه دنبال گرد و خاک نمی‌گردم. دیگر لباس زیرهاشان را تمیز تا نمی‌کنم و در کمد مرتب نمی‌گذارم. حتی دیگر با آنها حرف نمی‌زنم، مگر به واسطه یک شخص ثالث، یا وقتی که بخواهم موضوع خاصی را به‌شان اعلام کنم - تغییر تازه‌ای در روحیه‌ام، بوالهوسی تازه‌ای، یا هوس فوق‌العاده‌ای. نمی‌دانم چنین سیاستی چه برایم به‌ارمغان خواهد آورد. حتی مطمئن نیستم که دلم می‌خواهد این نقشه‌ها را اجرا کنم یا نه. به نظرم خیلی حقیر و بدخواهانه می‌رسند. افکار متناقضی در سر دارم. اما موضوع عمده حاکم بر افکارم این است که این چیزی که هست، کافی نیست. این ایده غم‌انگیز از کجا آمده؟ حتماً از کتاب‌خانه عمومی. شاید بهتر بود این هفت مرد مرا در جنگل رها می‌کردند. تا بعد از این که همه خزها و خیارها و خرگوش‌ها و فاخته‌ها ته کشیدند، آنجا برای خودم بمیرم. اگر آن موقع مرده بودم، الان این فکرها را نمی‌کردم. درست است که بالاخره زمانی می‌رسد که بخواهم مرد. بی‌شک این اتفاق می‌افتد. فکر کردن به پایان می‌رسد. دیگر لازم نیست آدم یک‌ربع به‌چهار صبح در رخت خواب به‌آرنجش تکیه دهد و به این فکر کند که ژاپنی‌ها خوش‌بخت‌ترند یا معاصران خوک‌صفت غربی‌شان. یک لیوان آب‌میوه دیگر، این بار همراه با کمی ودکا.» (همان، ص. ۵۰-۱۴۹).

۱. Livy: مورخ رومی (۵۹ پیش از میلاد تا ۱۷ میلادی)

۲. *Vae victis*: (لاتین) جمله‌ای که سردار سپاه گل هنگام جمع‌آوری غنائم خطاب به رومیان و

در این کتاب آمده است

۵-۱-۶- ساموئل بکت: مالون می میرد

در سطور زیر که از بخش‌های آغازی قسمت دوم سه‌گانه معروف بکت، با نام‌های «ملی»، «مالون می میرد» و «نام‌ناپذیر» است، برگزیده شده، روایتگر داستان، شخصیتی داستانی است که خود سعی در خلق داستان‌هایی دارد. مالون در این قسمت داستان ادعا می‌کند که خود او نویسنده داستان «ملی» است. او با این کار مرتبه وجودی خود و آن شخصیت‌های داستانی را تغییر می‌دهد و همچنین داستان‌نویسی و تصنعی بودن نگارش را آشکار و محتوای وجودشناسانه را در داستان برجسته می‌کند. مالون با تغییر دادن نام شخصیتی داستانی، مقام خود را - که فقط یک شخصیت داستانی است - در حد نویسنده داستان بالا می‌برد و جهانی ضعیف‌تر و پایین‌تر از مرتبه وجودی خود خلق می‌کند. این تداخل سطوح مختلف وجودشناسانه از مهم‌ترین ویژگی‌های پسامدرنیسم است و نشانگر این که رمان «مالون می میرد» از مرزهای مدرنیسم عبور کرده و واجد مؤلفه‌های پسامدرنیستی است:

بالاخره، علی‌رغم همه چیز، به‌زودی، بی‌سروصدا می‌میرم. شاید ماه دیگر. آن وقت یا ماه آوریل است یا ماه مه. چرا که هنوز اوایل سال است، این را از هزار نشانه کوچک می‌فهمم. شاید دارم اشتباه می‌کنم، شاید تا روز یحیای تعمید دهنده و حتا چهارده جولای، روز جشن آزادی زنده بمانم. البته من آرزوی تجلی را از حد خودم دور نمی‌دانم، حالا سخن از عروج به‌کنار. ولی این‌طور فکر نمی‌کنم، فکر نمی‌کنم در گفتن این که امسال در غیاب من شادمانی‌هایی خواهد شد اشتباه می‌کنم. من این را حس می‌کنم، اکنون چند روز است که این را احساس می‌کنم، و به‌آن اعتقاد دارم. ولی این، از وقتی که به‌دunia آمده‌ام چه فرقی با آنهایی که به‌من اچحاف کرده‌اند دارد؟ نه، این از آن جور طعمه‌هاست که من هیچ وقت تحریک نمی‌شوم. نیاز به‌زیبایی‌ام از بین رفته است. اگر می‌خواستم می‌توانستم امروز بمیرم، فقط با کمی تلاش، اگر می‌توانستم تلاشی بکنم. ولی واقعاً بهتر است که بگذارم خودم بمیرم، بی‌سرو صدا، بی‌هیچ عجله‌یی. مثل این که بعضی چیزها تغییر کرده‌اند. دیگر هر جور که شده، از هیچ طرف پافشاری نمی‌کنم. معمولی و سست می‌مانم. در این سختی‌یی نیست. نگرانی فقط از دردهاست، باید در برابر دردها مراقب باشم. ولی در حال حاضر، از وقتی که به

اینجا آمده‌ام، کمتر تسلیم‌شان هستم.... مدتی را که انتظار می‌کشم، اگر بتوانم برای خودم داستان می‌گویم. آنها از نوع داستان‌هایی که تا به حال بوده نیستند، همین است. آنها نه زیباوند نه زشت، آرامند، دیگر در آنها زشتی یا زیبایی یا هیجان وجود ندارد، تقریباً بی‌جان‌اند، مثل راوی. چه گفتم؟ مهم نیست. مشتاقانه منتظرم تا رضایت مرا حسابی جلب کنند، تقریباً رضایت مرا جلب کنند....

این بار می‌دانم کجا دارم می‌روم، دیگر آن شب قدیمی نیست؛ شب اخیر. حالا این یک بازی‌ست، می‌خواهم بازی کنم. تا به حال، هیچ وقت نمی‌دانستم چطور بازی کنم. آرزویش را داشتم، اما می‌دانستم که ناممکن است. و با این وجود بارها سعی می‌کردم. تمام چراغ‌ها را روشن کردم، همه جا را خوب برانداز کردم، با هر آنچه که دیدم شروع به بازی کردم. مردم و اوضاع، هیچ چیزی بهتر از بازی کردن نمی‌خواهند، بی‌شک حیوانات نیز چنین‌اند. در ابتدا همه خوب بودند، همه‌شان پیش من آمدند. از این که یکی می‌خواهد با آنها بازی کند خشنود بودند. اگر می‌گفتم، حالا یک گوشت‌پشت می‌خواهم، فوراً یکی دوان‌دوان می‌آمد، و وقتی می‌خواست سوراخ قوز زیبایش را نشان بدهد، افتخار می‌کرد. به فکرش خطور نمی‌کرد که ممکن است از او بخواهم لخت بشود. اما خیلی طول نکشید که خودم را در تاریکی تنها یافتم. به همین دلیل است که سعی می‌کردم از بازی کردن دست بکشم و خودم را همیشه به بی‌شکلی و بی‌حرفی متوسل بکنم؛ حیرتی بی‌تفاوت، تاریک، تلوتلو خوردن‌های طولانی با بازوان گشوده، مخفی شدن. این است پشت‌کاری که حالا تقریباً یک قرن هرگز نتوانسته‌ام از آن دور شوم. از این پس فرق می‌کند. از این پس دیگر هیچ کاری به‌جز بازی کردن نمی‌کنم. نه، نباید با اغراق شروع کنم. اما بیشتر وقت‌ها، از این پس، بازی می‌کنم، بیشترش را، اگر بتوانم. اما شاید موفق‌تریم بهتر از آنی که تا به حال بوده نباشد. شاید، همان طور که تا به حال در تاریکی بوده، خودم را رها شده ببینم، بدون چیزی که با آن بازی کنم. در آن صورت با خودم بازی می‌کنم. توانایی درک چنین نقشه‌ی امیدبخش است.

احتمالاً درباره‌ی برنامه‌ام، در موقع شب فکر کرده‌ام. فکر می‌کنم بتوانم برای خودم چهار داستان بگویم؛ هر کدام با موضوعی متفاوت. یکی درباره‌ی یک مرد، یکی درباره‌ی یک زن و سومی درباره‌ی یک شیء و سرانجام یکی درباره‌ی یک حیوان؛ احتمالاً یک پرنده. فکر می‌کنم همه‌اش همین است. شاید مرد و زن را در یک داستان بگذارم. بین یک مرد و یک زن تفاوت زیادی وجود ندارد، منظورم بین

مرد و زن من است. شاید فرصت نکنم تماش کنم. از طرف دیگر، شاید خیلی زود تماش کردم. دوباره به شکاکیت قدیم برگشتم. کلمه اش همین است؟ نمی دانم. اگر تماش نکردم اهمیتی ندارد. اما اگر خیلی زود تماش کنم چه؟ باز هم اهمیتی ندارد. چرا که از آن پس، از چیزهایی که در اختیارم می ماند صحبت می کنم، این چیزی است که همیشه می خواسته ام انجام بدهم. باید یک نوع فهرست باشد. در هر صورت، این چیزی است که باید درست بگذارم برای لحظه آخر، تا آنجا که مطمئن باشم اشتباه نمی کنم. به هر حال، این چیزی است که قطعاً انجام می دهم، مهم نیست چه اتفاقی می افتد. نهایتاً بیشتر از یک ربع ساعت وقتم را نمی گیرد. به عبارت دیگر، اگر بخواهم می توانم بیشتر لغتش بدهم. اما در آن لحظه آخر، اگر وقتی نداشته باشم، آن وقت یک ربع وقت می خواهم تا فهرستم را تنظیم کنم. از حالا به بعد آرزویم این است که آزاد باشم، بی هیچ بهانه یی. همیشه این طور خواسته ام. بدیهی است که در هر لحظه یی ممکن است یک مرتبه بمیرم. پس بهتر نیست بی آن که دیگر تعللی کنم از اختیاراتم حرف بزنم؟ عاقلانه تر نیست؟ و بعد، اگر لازم شد، در آن لحظه آخر، لغزش ها را اصلاح کنم. این چیزی است که عقل توصیه می کند. اما عقل در حال حاضر، زیاد بر من مسلط نیست..... (بکت، ۱۳۸۳، ص ۹-۵).

۵-۱-۷- جان بارت: اپرای شناور

سطور زیر بخش های پایانی فدادستان اپرای شناور هستند، که مؤلفه هایی چون آشکار کردن تصنع، اتصال کوتاه، بینامتنیت و فرجام های چندگانه در آن دیده می شود:

یک پرانتز

اگر درک نکرده اید که پایان داستانم در باب اپرای شناور هیچ هیجانی در پی ندارد، پس باز هم نحسی ارتباط ناقص گریبان گیرم شده. در مورد لوازم و ضروریات رسمی داستان گویی هر چه می خواهید بگویید؛ این اپرای من است، و من به همان نرمی از آن خارجتان می کنم که به آن واردتان کردم. داستان من مثل کارهای برلی جونز پایان های ناگهانی ندارد.

به کاپیتان آزرین کمک کردم بلند شود (هنوز از هیجان آن مسابقه قایق ها می لرزید) و او را با جریان جمعیت از سالن بیرون بردم. البته هنوز هم احتمال داشت قایق منفجر شود - گازی که ته قایق جمع می شود خیلی فرار است، اما

حس می‌کردم تهویه‌ای نامرئی (کاپیتان آدام ادعا کرده بود قایقش ایمن است) یا یکی از ملوان‌ها نقشه‌ام را نقش بر آب کرده است. باید بگویم نه احساس راحتی می‌کردم نه حس یأس داشتم. متوجه این واقعیت بودم که به‌رغم تمایلم، ششصد و نود و نه نفر از همشهری‌هایم و خودم هنوز زنده‌ایم.

چرا وقتی نقشه اولیه ام نگرفته بود، خودم را از روی تخته به‌داخل رود چاپتنک نمی‌انداختم، جایی که دیگر هیچ احمقی نمی‌توانست مزاحم بشود؟ چون احساس می‌کردم برگی ورق خورده است. می‌دانستم که هیچ پاسخ نهایی‌ای در کار نیست، اما از خودم پرسیدم: «چرا نمی‌پیری توی رودخونه؟» همان‌طور که قبلاً پرسیده بودم: «چرا اپرای شناور رو منفرج نمی‌کنی؟» اما حال صدایی جدید جوابم را می‌داد: «چرا باید این کار رو بکنی؟» درست مثل آن خیابان تاریک در بالتیمور که ناگهان از آن واردمانیومن استریت غرق نور شدم، پنداری یک چهارراه دیگر هم وجود داشت، این خیابان جدید منظره‌ای پیش رویم گسترانیده بود که در آن لحظه فقط چشمم را می‌زد و بس.

...

گفتم: «چطوره برم سراغ آقای هکر؟» بعد به‌طبقه بالا رفتم و در زدم، اما کسی جواب نداد. «آقای هکر؟» دستگیره را چرخاندم، چون شک داشتم مردی به‌سن او ساعت ده و نیم بخوابد.

در باز شد و با صحنه عجیبی روبرو شدم. شمعی بلند و سفید در جاشمعی‌ای برنجی روی میز تحریر روشن بود و نورش با نسیمی که از پنجره می‌آمد می‌رقصید. ساعت روی میز، روی ده و ربع خوابیده بود؛ یک جلد از آثار شکسپیر روی میز بود، پرده سوم، صحنه اول از هملت (و باورتان بشود یا نه، نگاهم به این خط افتاد: «وجدان از ما بزدلانی می‌سازد»؛ و سیزده دفترچه یادداشت قطور با برچسب خاطره، - ۱۹؛ یک بطری شیشه‌ای با دو قرص خواب هم بود، فقط دو قرص. آقای هکر با پیژامه روی تخت دراز کشیده بود، دستانش روی هم بودند. نبضش تقریباً نامحسوس بود.

...

کاپیتان آزرین گفت: «آدمو فکری می‌کنه، نه؟»

آرام و ملایم موافقت کردم: «راستش بله.» و شب بخیر گفتم. به‌نظرم اگر آقای هکر صبر می‌کرد، شاید می‌دید که سال‌های باقی‌مانده عمرش آسان‌گذرتر از سال‌های گذشته می‌شدند، چون هم هیجان گذشته‌اش برای پیری و هم یأس

فعلی‌اش (بنا بر ظاهر امر) بیش‌تر حساب‌شده بودند تا احساسی واقعی. البته آقای هکر از بیمارستان روانه یک آسایشگاه شد، چون مشخص شد سل خفیف دارد. همانجا در سال ۱۹۴۰ یک بار دیگر سعی کرد خودکشی کند، با همان شیوه و تلاش قبلی، و این بار موفق شد.

در اتاقم که تنها شدم، چند دقیقه‌ای روی هره پنجره نشستم به‌سیگار کشیدن و چشم دوختن به‌شب خنک، چراغ قرمز خیابان، گورستان تاریک کلیسای ایپسکوپال، و گستره تاریک آسمان که با پوشش ابر و پنهان ماندن ستاره‌ها تاریک‌تر هم شده بود. با تغییر نظر و تصمیم من، هوا نیز چه به‌شدت تغییر کرده بود! به یاد یادداشت‌های شبانه‌ام افتادم و به‌سراغشان رفتم و به‌نظریه پنجم مطلبی در داخل پرانتز اضافه کردم:

۵. زندگی کردن هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد (یا حتی خودکشی کردن).

اپرای شناور

همه‌اش همین بود، همین ماجرای عوض شدن تصمیم در سال ۱۹۳۷: مسأله ساده اجرای فرض‌هایم به‌طور کامل تا نهایت کار. به‌خاطر حفظ سنت‌ها هم که شده، نمایش را با ماجرای عاطفی به‌پایان می‌رسانم، اما هر چند که پیش‌رفت جریان استدلال‌هایم از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۷ از بسیاری جهات آشفته است، ماهیت پایان داستانم این است که هیچ احساسی ضرورت نداشته است. درک این که در نهایت هیچ چیز با هیچ چیز فرق ندارد خیلی سخت است. اما اگر کسی پا پیش بگذارد و قدیس یا بدبین شود یا بنا بر اصولش خودکشی کند، باید بگویم استدلالش کامل نبوده است. حقیقت این است که هیچ چیز با هیچ چیز فرقی ندارد، از جمله خود این حقیقت. سؤال هملت کاملاً بی‌معناست.

در حین سیگار کشیدن چند نکته پراکنده دیگر هم برای تحقیقم یادداشت می‌کنم، که البته حتماً درک می‌کنید که این تحقیق پایان ندارد. این یادداشت‌ها چندان با این بخش از داستان مرتبط نیستند؛ یعنی فقط کمی مرتبطند. من حکم خرگوش را دارم که با شلیک گلوله شکارچی می‌گریزد و عاقبت در همان مسیری که می‌گریزد مرگ به سراغش می‌آید. شاید در آینده دوباره تلاش کنم آن اپرای شناور را منفجر کنم، و نیز همسایه‌ها و همراهان خوبم و / یا خودم را؛ به‌احتمال زیاد این کار را نمی‌کنم. این مسأله را نیز در نظر گرفتم که، در نبود مطلق مفاهیم مطلق، ارزش‌هایی کم‌تر از ارزش‌های مطلق را به‌هیچ وجه نباید

کم‌ارزش‌تر از ارزش‌های مطلق محسوب کرد و حتی زندگی کردن با آنها هم مسخره‌تر از زندگی با ارزش‌های مطلق نیست. اما این خود تحقیق دیگری است و داستان دیگری. «نامه به پدرم» را هم دوباره گوشودم، و همین طور در آن سبد سوم را، یعنی سبد «تحقیق در مورد خودم»، چون اگر قرار بود برای خودم توضیح بدهم که چرا بابا خودکشی کرد، اول باید خودم برای او توضیح بدهم که چرا خودکشی نکردم. این پروژه زمان‌بر است. فکر کردم گزارش پزشکی ماروین رُز با نامه‌های فردا به‌دستم خواهد رسید، و لیخند زدم: تا آن لحظه عدم قطعیت در وضعیت این اندامم تا این حد برایم بی‌اهمیت نشده بود. دیگر مهم نبود التهاب دیواره قلب نیز جزو عارضه‌هایم هست یا نه؛ به هر حال، مشکل همان بود که بود، و «راه حل» هم همین. دست کم در زمان حال، دست کم برای من. پس کلی زمان لازم است تا داستان /پری سناتور را برای بابا تعریف کنم. شاید قبل از تمام کردن این داستان جانم دربرود؛ شاید این کار بی‌پایان باشد، مثل داستان‌های مشابهش. مهم نیست. حتی اگر قبل از تمام کردن سیگار می‌مردم، باز هم تا تمام شدن آن سیگار کلی زمان داشتم.

این مسأله که روشن شد، برای آن که یادداشتم را به‌جیمی اندروز در میانه راه برگردانم، یادداشت دیگری نوشتم، (عاقبت) سیگارم را بیرون انداختم، لباسم را درآوردم، در اوج تنهایی‌ای تسلابخش به بستر رفتم و به‌رغم غرش پوچ تندر و توفانی که لحظاتی بعد سرتاسر ناحیه را درنوردید، تخت خوابیدم. (بارت، ۱۳۸۶، ص. ۹۰-۳۱۱).

۵-۱-۸- ساموئل بکت: متن‌هایی برای هیچ

سطور زیر از فصل اول کتاب انتخاب شده‌اند. گسیختگی و عدم انسجام متن در این اثر بسیار شدید است، به‌طوری‌که زبان کاربرد اصلی خود، یعنی انتقال مفاهیم را تا حد زیادی از دست داده و نویسنده به نقطه صفر زبان نزدیک می‌شود. نام اثر نیز بیانگر همین امر است:

۱

ناگهان، نه، سرانجام، سرانجام، دیگر نتوانستم، نتوانستم ادامه بدهم. یکی گفت، نمی‌توانی اینجا بمانی. نه می‌توانستم آنجا بمانم نه می‌توانستم ادامه بدهم. الان

محل را توصیف می‌کنم، اهمیتی ندارد. نوک، خیلی مسطح، یک کوه، نه، تپه، ایما چه بکر، بس است. باتلاقی، خلنگ تا زانو، راه کوره‌های نامشخص میش‌رو، شیارهای عمیق آب باران. کف یکی از همین‌ها بود که دراز کشیده بودم، از شر باد. منظره‌ای با شکوه، اگر مه همه چیز را نپوشانده بود، دره‌ها، دریاچه‌ها، دشت و دریا. چه‌طور ادامه بدهم، نباید شروع می‌کردم، نه، باید شروع می‌کردم. یکی گفت، شاید همان قبلی، برای چه آمدی؟ می‌توانستم بمانم توی لانه‌ام، دنج و خشک، نمی‌توانستم. لانه‌ام، الان توصیفش می‌کنم، نه، نمی‌توانم. ساده است، دیگر هیچ کاری از دستم ساخته نیست، این‌طور می‌گویند. به‌تن می‌گویم، بجنب پاشو، بعد حس می‌کنم تقلا می‌کند، که فرمان ببرد، مثل پیابوی پیری که وسط خیابان از پا بیفتد، که دیگر تقلا نمی‌کند، که باز تقلا می‌کند، تا وقتی دست بکشد. به سر می‌گویم، راحتش بگذار، آرام بگیر، نفسش بند می‌آید، بعد بدتر از همیشه به نفس‌نفس می‌افتد. من از این جر و بحث‌ها دورم، نباید غمش را بخورم، هیچ چیز لازم ندارم، نه اینکه جلوتر بروم، نه اینکه سر جایم بمانم، واقعاً هیچ کدام برایم فرقی نمی‌کند، باید پشت کنم به همه اینها، به تن، به سر، بگذارم خودشان فیصله‌اش بدهند، بگذارم متوقف شوند، من که نمی‌توانم، من بودم که باید متوقف می‌شدم. هان بله، گویا بیش از یک نفریم، همه کر، و نه حتی، تا ابد گرد هم. یکی دیگر گفت، یا همان یکی، یا همان اولی، صدای همه‌شان مثل هم است، فکرشان هم، تنها کاری که باید می‌کردی این بود که بمانی خانه‌ات. خانه. می‌خواستند بروم به خانه‌ام. مسکنم. اگر مه نبود، با چشم تیز، با دوربین یک چشمی، از اینجا می‌دیدمش. فقط خستگی که نیست، فقط خسته که نیستم، با وجود صعود. این هم نیست که بخوام اینجا بمانم....

(بکت، ۱۳۸۵، ص. ۶-۵).

۵-۲- سبک‌های موسیقایی پس از ۱۹۵۰

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نیمه دوم قرن بیستم و دوران پس از دو جنگ جهانی پیدایش و همگانی شدن وسایل ارتباط جمعی نوینی چون تلویزیون، کامپیوتر و ماهواره بود، که امکان دسترسی به سیل نامحدود اطلاعات را فراهم می‌کرد. علاوه بر انگیزش‌هایی نو که از این طریق به‌همگان می‌رسید، جریان عظیمی از نوجویی مسبب پیدایش اسلوب‌های نو در همه هنرها بخصوصی

هنرهای بصری شد، در شرایطی که هر جریان نوی به سرعت فراگیر شده و به همان سرعت نیز از مد می افتاد. در عرصه موسیقی نیز این جریان وجود داشت و نوآوری های پس از ۱۹۵۰ به مراتب از نوآوری های نیمه اول قرن شدیدتر بود. علاوه بر آن تمام مبانی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی که بر سبک های ادبی تأثیرگذار بود، بر موسیقی نیز تأثیری کمابیش مشابه می گذاشت.

پیشکش به تبرستان
www.abareh.info

۵-۲-۲- مهم ترین مختصات مشترک در موسیقی این دوره

در اینجا به برخی از مهم ترین ویژگی های موسیقی این دوره که به شکل حیرت آوری با برخی مختصات ادبیات این دوره، یعنی پسامدرنیسم همسو و بر آن منطبق است، اشاره می شود:

- موسیقی شناسی که در آن آهنگ ساز با روش هایی تصادفی به گزینش صداهای زیر و بم، رنگ های صوتی و ریتم ها می پردازد یا به اجراکننده اجازه می دهد تا بسیاری از مواد موسیقایی را خود برگزیند. [مشابه استفاده از عناصر تصادفی در ادبیات و شیوه فرجام های چندگانه در داستان پسامدرن]

- موسیقی مینی مالیستی که ویژگی آن ضرب یک نواخت، تونالیتیه واضح و نیز تکرار دائم الگوهای کوتاه ملودیک است. [مشابه گرایش به مینی مالیسم در ادبیات همین دوره و تکرار برخی عناصر]

- آثاری شامل نقل های تعمدی از آثار قدیمی؛ و یا بازگشت به نظام تونالیتیه توسط برخی آهنگ سازان. [مشابه استفاده از نقیضه پردازی (پارودی و اقتباس)، بینامتنیت و درآمیختگی سبک ها در ادبیات پسامدرنیستی]

- موسیقی الکترونیک [مشابه آمیختگی ژانرها در ادبیات و بهره بردن از عناصری خارج از عرصه معمول در ادبیات].

- «رهایی اصوات» - بهره گیری از صداهای غیرموسیقایی. [مثل مورد قبل]
- آمیزه واسطه های بیانی. [همراهی موسیقی الکترونیک با جلوه های مناسب بصری، مثل نمایش اسلاید، فیلم، نورپردازی، حنالات و حرکات نمایشی. [مانند استفاده از ژانرهای نقاشی یا نمایش نامه و ... در داستان پسامدرن].

• مفاهیم تازه ریتم و فرم. [مشابه استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید در داستان پسامدرن] (کیمی‌ین، ۱۳۸۹، ص. ۷۲۰).

موارد مذکور در فوق عام‌ترین ویژگی‌های موسیقی بعد از ۱۹۵۰ بودند، که در اغلب سبک‌های پدیدآمده در نیمه دوم قرن وجود داشتند. برخی از معروف‌ترین سبک‌های موسیقی این دوره عبارتند از: ادامه سبک‌های جاز که از آغاز قرن پاگرفته بودند و پس از ۱۹۵۰ با شیوه‌ای جدید به حیات خود ادامه دادند، سبک‌های راک که در سال‌های میانی دهه ۱۹۵۰ ابتدا با نام راک‌اند رول ایجاد شده و پس از آن به اشکال متنوعی ادامه یافتند، از جمله گروه تأثیرگذار بیتل‌ها که فصل تازه‌ای را در این سبک گشودند و سبک آنان برگرفته از منابع متنوعی چون بلوزهای سنتی، ریتم و بلوز چاک بری، راک‌اند رول الویس پریسلی، ترانه‌های عامیانه انگلیسی و شعرهای باب دیلن بود. همچنین نفوذ مذاهب هندی در آنان موجب استفاده آنها از سیتار هندی شد. این همان تنوعی است که در ادبیات پسامدرن هم با آن روبرو هستیم. سپس با افول راک و بیتل‌ها نوعی موسیقی در میان جوانان سیاه‌پوست شهرنشین آمریکایی با نام موسیقی رپ پاگرفت و در میان نوجوانان سفیدپوست کارگر موسیقی هوی متال محبوبیت یافت. مشخصه بارز این سبک‌های موسیقی شورشی بودن و نیز مایه گرفتارنشان از فرهنگ‌های متفاوت و همچنین سنت‌شکنی، مردمی بودن و فاصله گرفتن از هنر والای مدرنیست‌ها بود.

پیشکش بہ تبرستان
www.tabarestan.info

پی‌نوشت‌ها

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

بخش گیل‌گمش:

۱. مطابق توضیح شاملو در پی‌نوشت این قسمت: ته این ستون و بیشت و چهار سطر ابتدای ستون ششم لوح به کلی از دست رفته. از سطر بیست و پنجم مجدداً اوته‌نه پیشتم به سخن در می‌آید.
۲. توضیح شاملو در پی‌نوشت: این سطر که در متن سخت غیرقابل استفاده است زاده تصور مترجمان است.
۳. خدای سرزمین‌ها. (نقل از فهرست اسامی گیل‌گمش)
۴. چشمه بان خدایان. (همان)
۵. بانو خدای سرنوشت. (همان)
۶. توضیح شاملو: این سطر آخرین ممکن است ایضاحی افزوده مترجمان باشد.

بخش سوفکل:

۱. خدای روشنائی، هنر و پیشگویی در یونان باستان. وی پسر زنوس (ژوپتر، خدای خدایان) و برادر توآمان آرتمیس است.
۲. شباهت این بخش از اسطوره با رانده‌شدن حضرت آدم از بهشت و وعده کردن او به بازگشت به بهشت قابل توجه است. در مذاهب چندخدایی، همه خدایان از قدرتی کمابیش یکسان برخوردارند. این است که گاه با یکدیگر به نبرد می‌پردازند یا برخلاف میل هم فرمان می‌دهند و اعمالی مرتکب می‌شوند، اما بعدها در مذاهب توحیدی، خدایی یکتا بر سایر ایزدان و اهریمنان فرمان می‌راند. این است که اگر نیروهای اهریمنی انسان‌ها را از راه راست منحرف کنند یا سرنوشت شومی برایشان رقم بزنند، بدون اذن خدای یکتا نمی‌تواند باشد.

بخش ویرژیل:

۱. ونوس در روم باستان، همان زهره یا ناهید شرقی و در یونان باستان معادل آفرودیت، الهه عشق و زیبایی است. مجسمه‌های مشهوری از این ایزدبانو در موزه‌های ایتالیا و موزه

لوور پاریس به شرح زیر موجود است: ونوس مدیسی در موزه فلورانس، ونوس کالی پیژ در ناپل و ونوس میلو (مشهورترین مجسمه ونوس) در موزه لوور.

۲. آنیبال سردار معروف کارتاژ است که پدرش او را در نه سالگی سوگند داد که پیوسته رومیان را دشمن بدارد. او پس از مرگ پدر با سپاهی عازم ایتالیا شد و رومیان را در چند موضع شکست داد.

بخش دانه:

۱. نویسنده ایتالیایی در قرن چهارده که به خاطر داستان‌های کوتاه‌اش به نام «دکامرون» شهرت دارد.
۲. شاعر ایتالیایی و از پیشگامان اومانیزم در قرن چهارده که ویل دورانت او را پدر رنسانس نامیده است.
۳. شاعر مشهور انگلیسی در قرن هفدهم که او را با حماسه مشهورش «بهشت گمشده» می‌شناسند.
۴. این مشخصات مربوط به ویرژیل و والدین و زادگاه او هستند.
۵. رب النوع های رومی.

بخش کلاسیسم:

این معادل فارسی به پیشنهاد استاد شمیسا در کلاس‌های درس «مکتب‌های ادبی» و جزوات ایشان در پاییز سال ۸۴ برگزیده شده است.

این مطلب نیز نظر استاد شمیسا در همان کلاس‌ها است و استاد سیدحسینی نیز در کتاب «مکتب‌های ادبی» معادل «برازندگی» را پیشنهاد کرده‌اند که مناسب به نظر می‌رسد.

بخش رمانتیسیم:

۱. حتی هنگامی که ترومپت و فلوت صدایی واحد را با دینامیکی یک‌سان بنوازند نیز صدایشان را از یکدیگر تشخیص می‌دهیم. کیفیتی که صدای آنها را از هم متمایز می‌کند، رنگ صوتی یا تمبر (timbre) نامیده می‌شود. رنگ صوتی با واژه‌هایی همچون روشن، تیره، درخشان، نرم و غنی توصیف می‌شود. آنچه ما به عنوان تک صدایی موسیقایی می‌شناسیم، در واقع آمیزه‌ای از صداهای متفاوت است که همزمان شنیده می‌شوند. صداهای گوناگون سازنده یک صدای موسیقایی را هارمونیک‌ها (یا مؤلفه‌های) آن صدا می‌نامند. برای درک ماهیت هارمونیک‌ها به یاد بیاورید که صدای موسیقایی به وسیله ماده‌ای مرتعش، مانند سیم یا ستون هوا، پدید می‌آید. رنگ صدا توسط تعداد و شدت نسبی هارمونیک‌های آن تعیین می‌شود. نوازنده ساز زهی با لمس ملایم نقاط معینی از سیم و کشیدن آرشه می‌تواند هارمونیک‌هایی قابل شنیدن - صداهای زیر و سوت مانند- پدید آورد. (کیمی‌ین، ۱۳۸۹، ص. ۴۱ و ۸۹).

فهرست منابع

منابع فارسی:

- احمدی، بابک. (۱۳۸۵). ساختار و تأویل متن، تهران: نشر مرکز.
- (۱۳۷۳). مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: نشر مرکز.
- استاندار، جان. (۱۳۶۱). سرخ و سیاه. ترجمه عبدالله توکل. تهران: انتشارات نیلوفر.
- ایگلتون، تری. (۱۳۸۰). نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
- (۱۳۸۳). پیشدرآمدی بر نظریه ادبی: ویراست دوم، ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
- بارت، جان. (۱۳۸۶). اپرای شناور، ترجمه سهیل سُمی. تهران: انتشارات ققنوس.
- بارتلمی، دونالد. (۱۳۸۴). سفیدبرفی، ترجمه نیما ملک‌محمدی. تهران: انتشارات مروارید.
- بالزاک، اونوره. (۱۳۸۷). باباگوریو، ترجمه م.ا. به‌اذین. تهران: انتشارات دوستان.
- برسler، چارلز. (۱۳۸۶). درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی، ترجمه مصطفی عابدینی فرد. تهران: انتشارات نیلوفر.
- بکت، ساموئل. (۱۳۸۳). مالون می‌میرد، ترجمه مهدی نوید. تهران: انتشارات پژوه.ه.
- (۱۳۸۵). متن‌هایی برای هیچ، ترجمه علی‌رضا طاهری عراقی. تهران: نشر نی.
- بیگزبی، سی.و.ای. (۱۳۸۶). دادا و سوررئالیسم، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
- پارسی‌پور، شهرنوش. (۱۳۸۳). تجربه‌های آزاد. تهران: نشر شیرین.
- پاکباز، رویین. (۱۳۹۰). دایره‌المعارف هنر. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- پاینده، حسین. (۱۳۸۹). داستان کوتاه در ایران، (جلد اول و دوم). تهران: انتشارات نیلوفر.
- (۱۳۸۳). مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، تهران: نشر روزنگار.
- پرستلی، جی. بی. (۱۳۵۲). سیری در ادبیات غرب، ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: انتشارات

حبیبی.

تدینی، منصوره. (۱۳۸۸). پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، تهران: نشر علم.

ثروت، منصور. (۱۳۸۵). آشنایی با مکتب‌های ادبی، تهران: انتشارات سخن.

جونز، استیون. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (سده هجدهم)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

جویس، جیمز. (۱۳۸۵). چهره مرد هنرمند در جوانی، ترجمه منوچهر بدیعی. تهران: انتشارات نیلوفر.

چایلز، پیت. (۱۳۸۳). مدرنیسم، ترجمه رضا رضایی. تهران: نشر ماهی.

چدویک، چارلز. (۱۳۸۸). سمبولیسم، ترجمه مهدی سخایی. تهران: نشر مرکز.

حسینی، سعدی. (۱۳۶۳). تاریخ موسیقی (جلد اول)، تهران: بنگاه مطبوعاتی صفیعلی‌شاه.

خسروی، ابوتراب. (۱۳۷۷). دیوان سومنات، تهران: نشر مرکز.

داد، سیما. (۱۳۷۱). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید.

دورانت، ویل. (۱۳۷۲). تاریخ تمدن ۱ (مشرق زمین: گاهواره تمدن)، مترجمان: احمد آرام،

ع. پاشایی، امیرحسین آریان پور. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

----- ۲ (یونان باستان)، مترجمان: امیرحسین آریان پور، فتح

الله مجتبابی، هوشنگ پیرنظر. تهران: انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی.

----- ۳ (قیصر و مسیح)، مترجمان: حمید عنایت، پرویز

داریوش، علی اصغر سروش. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

----- ۵ (رنسانس)، مترجمان: صفدر تقی زاده، ابوطالب صارمی.

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

----- ۷ (آغاز عصر خرد)، مترجم: اسماعیل دولت‌شاهی. تهران:

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

----- ۸ (عصر لویی چهاردهم)، مترجمان: پرویز مرزبان، ابوطالب

صارمی، عبدالحسین شریفیان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

دوکانده، رولان. (۱۳۸۱). فرهنگ بزرگ موسیقی، گردآوری و ترجمه شهره شعشعانی. تهران:

انتشارات راه مانا.

دیکنز، چارلز. (۱۳۵۱). آرزوهای بزرگ. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: انتشارات نیل.

رافائل، ماکس. (۱۳۵۷). نگاهی به تاریخ ادبیات جهان (تاریخ رئالیسم)، ترجمه محمدتقی

فرامرزی. تهران: انتشارات شباهنگ.

رب گریه، آلن. (۱۳۸۲). پاک‌کن‌ها، ترجمه پرویز شهبادی. تهران: نشر دشتستان.

- رحیمی، مصطفی. (۱۳۴۵). رئالیسم و ضد رئالیسم، تهران: انتشارات نیل.
- روانی پور، منیرو. (۱۳۸۰). کنیزو. تهران: انتشارات نیلوفر.
- رینولدز، دونالد. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (سده نوزدهم)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۶۱). نقد ادبی، (جلد ۲) تهران: انتشارات امیرکبیر.
- سکرتان، دمنیک. (۱۳۸۸). کلاسیسیزم، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
- سید حسینی، رضا و دیگران. (۱۳۸۱). فرهنگ آثار (جلد اول)، تهران: انتشارات سروش.
- (۱۳۸۳). (جلد دوم)، تهران: انتشارات سروش.
- (۱۳۸۵). (جلد سوم)، تهران: انتشارات سروش.
- (۱۳۸۱). (جلد چهارم)، تهران: انتشارات سروش.
- (۱۳۸۳). (جلد ششم)، تهران: انتشارات سروش.
- سید حسینی، رضا. (۱۳۸۱). مکتبهای ادبی (۱) و (۲)، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
- شاملو، احمد. (۱۳۸۷). گیل گمش، تهران: نشر چشمه.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۳). انواع ادبی (ویرایش چهارم)، تهران: نشر میترا.
- (۱۳۸۴). جزوات کلاس های درس مکتب های ادبی.
- (۱۳۸۳). راهنمای ادبیات معاصر، تهران: نشر میترا.
- (۱۳۸۲). سبک شناسی نظم. تهران: نشر فردوس.
- (۱۳۸۵). نقد ادبی، تهران: نشر میترا.
- (۱۳۹۰). مکتب های ادبی. تهران: نشر قطره.
- فرزاد، عبدالحسین و یاحقی، محمد جعفر. (۱۳۸۲). تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱)، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
- (۱۳۸۰). (۲)، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
- فرنس، آر. اس. (۱۳۹۰). اکسپرسیونیسم، ترجمه فرزانه طاهری. تهران: نشر مرکز.
- فلوربر، گوستاو. (۱۳۸۳). مادام بواری، ترجمه محمد مهدی فولادوند. تهران: انتشارات جام.
- فورست، لیلیان. (۱۳۸۷). رمانتیسیم، ترجمه مسعود جعفری. تهران: نشر مرکز.
- و پیترا اسکرین. (۱۳۸۸). ناتورالیسم، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
- قریب، ایرج. (۱۳۵۶). تاریخ ادبیات جهان، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
- کافکا، فرانسن. (۱۳۸۲). مسیح، ترجمه صادق هدایت. تهران: انتشارات آزاد مهر.

کراندل، آن شیور. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (سده‌های میانه)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
کهن، لارنس (ویراستار). (۱۳۸۴). متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، تهران: نشر نی.

کیمی‌ین، راجر. (۱۳۸۹). درک و دریافت موسیقی، ترجمه حسین یاسینی. تهران: نشر چشمه.
گارسیا مارکز، گابریل. (۱۳۸۲). صد سال تنهایی. ترجم. محمدرضا راه‌ور. تهران: شرکت انتشارات شیرین با همکاری نشر روزگار.

گران، دیمیان. (۱۳۸۷). رئالیسم، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
گلشیری، هوشنگ. (۱۳۸۲). نیمه تاریک ماه. تهران: انتشارات نیلوفر.
لاچ، دیوید و دیگران. (۱۳۸۶). نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پست‌مدرنیسم، ترجمه حسین پاینده. تهران: انتشارات نیلوفر.

لئس، رزا ماریا. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (رسانس)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
لمبرت، رزمی. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (سده بیستم)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
لیوتار، ژان فرانسوا. (۱۳۸۴). وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش، ترجمه حسینعلی گودرزی. تهران: نقش جهان.

معین، محمد. (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
میرعابدینی، حسن. (۱۳۸۳). صد سال داستان‌نویسی ایران (۲جلد)، تهران: نشر چشمه.
مینستون، مادلین و رولند. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (سده هفدهم)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

نجومیان، امیرعلی. (۱۳۸۴). درآمدی بر پست‌مدرنیسم در ادبیات، اهواز: نشر رشش.
----- (۱۳۸۳). درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات، اهواز: نشر رشش.
ولک، رنه. (۱۳۷۳-۹). تاریخ نقد جدید (چهارجلد)، ترجمه سعید ارباب شیرانی. تهران: انتشارات نیلوفر.

وودفورد، سوزان. (۱۳۸۶). تاریخ هنر (نقاشی را چگونه نگاه کنیم)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

----- (یونان و روم)، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
وولف، ویرجینیا. (۱۳۸۳). به سوی فانوس دریایی، ترجمه صالح حسینی. تهران: انتشارات نیلوفر.

منابع غیرفارسی:

- Bersler, Charles E. (2007). **Literary criticism**. New Jersey: Pearson, Prentice Hall.
- Cudden, J.A. (1999). **Literary terms and literary theory**. London: Penguin Books.
- Hawthorn, Jeremy. (2000). **A Glossary of Contemporary Literary Theory**. New York: Oxford University Press.

توجه:

در ارجاعات داخل متن، هر جا که برخلاف معمول این شیوه ارجاع، نام کتاب هم ذکر شده است، به این سبب بوده که نویسندۀ مذکور در آن تاریخ دو کتاب دارد.

پیشکش بہ تبرستان
www.tabarestan.info

اغلب منتقدان ایرانی داستان‌های شهرنوش پارسی‌پور را به‌طور کلی در حیطهٔ مکتب رئالیسم جادویی دانسته‌اند، اما یکی از مهم‌ترین خصلت‌های رئالیسم جادویی برآمدن آن از دل اعتقادات بومی و خرافی و افسانه‌های کهن است؛ نمونهٔ بسیار خوب آن را در برخی آثار منیر و روانی‌پور، بخصوص رمان «اهل غرق» و داستان کوتاه «آبی‌ها» می‌توان دید، درحالی‌که عنصر ماورایی در داستان‌های پارسی‌پور، هیچ‌گونه ربطی به افسانه‌ها و اعتقادات خرافی و بومی ندارد. هنرمند احساسی درونی و انتزاعی را به‌دشواری و به‌شیوه‌ای غریب از خود بیرون می‌کشد و به‌نمایش می‌گذارد. در داستان «تجربه‌های آزاد» نیز خواننده خود را در چنین فضایی می‌یابد و انتظار می‌رسد نویسنده حالت درونی و معضلات روحی این شخصیت را بدین شکل نمادینه کرده و این همان چیزی است که در آثار هنری اکسپرسیونیستی، مثلاً مسخ کافکا، شاهد آن هستیم....

از ایل کسروا «من و روان‌شناسی»

«کتر منصور» نقاشی

ISBN: 978-600-5933-11-6

9 786005 933116

شایان

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پانزدهم تراز خیابان شهید مطهری، پلاک ۲۲۹
تلفن: ۸۸۴۲۳۹۰