

نظم پریشان . رضا قیصریه

۱۵ «من زاده اگریجنتو هستم ، نام قبلیش جیرجنتی بود، در گویش سیسیلی بهش کاوزو زومی گفتند که از کلمه یونانی خائوس ریشه می گیرد و معنایش آشفتگی و پریشانی است، بنابراین من زاده آشفتگی ام.» این تعبیری است که در واقع پیراندلو از آثارش ارائه می دهد. اگر دنیا زاده خائوس است یا بنا بر اقوالی، پدیدار گشته از انفجاری که از آن هستی و هستن شکل گرفت و به قول حافظ در پریشانی نظم یافت پس انسان که وارد زمین (کاینات) است طبیعتاً این آشفتگی را در درون دارد و نهایتاً تضادها را، این تضادها محركند و موحد نیروی هستی بخش و سرچشمه دنیای مادی و معنوی. به عبارت دیگر تمام تضادهای درونی هستن انسانی از همان خائوس بر می خیزد که در وجود، درونی می شود و انسان را به سیز مدام با خود، تابه آنجامی کشاند که به نظمی و تعادلی برسد. در طی این پروسه است که فعالیت های معنوی انسان و بالاخص آفرینندگی ها صورت می گیرند و در «هنر» تجلی می یابند: حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود
اما اینها در دایره زمان، زود گذرند چرا که نظم جدید بار دیگر بر اساس

قوانین دهر، دچار پریشانی و آشفتگی می‌گردد تا باز به نظم و نظام جدیدتری برسد:

این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف
می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش
پس تلاطمات روحی و روانی، ناپایداری، گستالت، بحران‌های ناشی از تقابل تضادها، ابهام،
دوگانگی و سفسطه‌گری؛ جزو ذات یا طبیعت انسان است و از آن گریزی نیست. اما از آنجا
که انسان حیوان اجتماعی است سعی می‌کند باتکیه بر فلسفه واستدلال، قوانین اجتماعی و
اخلاقی وضع کند تا بتواند باستیزهای درونی خود و بازتاب آن در اجتماع به مقابله برخیزد
اما این تقابل، جز قیودات بیشتر، حاصل دیگری ندارد و قیودات هم همیشه شک افرینند و
باعث غیرمنطقی شدن رفتار و کردار انسان. به قول پیراندلو: «شک کردن به گناه مؤثرتر است
تاریکاب به خود گناه».

از طرف دیگر علم و فلسفه باعث می‌شوند تا انسان خود را قادر مطلق بپنداشد. اینجاست که
توهمات زاده می‌شوند، کمال گرایی بروز می‌کند و توهم رسیدن به عقل مطلق. اما اشتباه
درست در همین جانمایان می‌شود زیرا امر زیان عقل مطلق و جنون بسیار اندک است و حتی
نامری. می‌گویند وقتی کانت از رساله «خردناپ» فارغ شد با جنون آشنا شد. پیراندلو
این را «دیوانگی هشیارانه» یا «دیوانه هشیار» (Pazzo lucido) می‌نامد:

بعد از این دیوانه سازم خویش را
آن‌زومد عقل دوراندیش را
جنون از یک سو ارتباط مستقیمی با دوگانگی ذاتی انسان دارد و از دیگر سو آدمی هم نیاز
وافری به این دوگانگی دارد چراکه اساساً وند زندگی براساس این دوگانگی ها و بازی‌های
آن است. پس زندگی یعنی بازی مدام. باید بازی
لویحی در عکسی که کاپوتا از او گرفته.

کنی تاقبول افتی. زیرا دوگانگی که از میان رفت
و حدتی در درون انسان حاصل می‌شود و جنون،
خود را می‌نمایاند. واقعیت این دوگانگی در ادبیات
از طریق طنز نمود شایان تری دارد تا از طریق
ترازدی. زیرا طنز فضاهای بیشتری از این دوگانگی
را در اختیار مؤلف می‌گذارد و پیراندلو کاملاً بر این
نکته آگاه است و می‌داند مؤلفه‌های تراویده از
آشفتگی، بار طنز بیشتری با خود دارند.

نتایر هم از همین تناقض به وجود آمده است: «در

مقابلت صحنه رامی گذاری تاثران دهی بازتاب این آشتفتگی را، تاثران دهی به خودت بازی زندگیت رادر بطن این آشتفتگی، باید مجاز شوی تابتوانی واقعیت رانشان دهی و نشان دهی مجاز است آنچه را که حقیقت می پنداری و حقیقت پنداری آنچه را که مجاز شمرده ای.»

مالعبتکانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز^۱

به تعبیر پیراندلو تئاتر نمایانگر مضمونکه زندگی است چرا که زندگی مضمونکه ای بیش نیست (La vita è una buffonata) و انسان ها بازیگران این مضمونکه اند. برای همین مثل بازیگران کمدمیا دل آرته نقاب بر چهره دارند. گذاردن نقاب خواسته خودآدمی نیست بلکه این در ذات انسان است که شخص دیگری باشد غیر از خویشتن خود (تضاد میان شخص و شخصیت)، چون انسان هرگز آن نیست که خود می نمایاند پس باید مدام در توجیه خویش برخیزد و به مفهوم پیراندلوبی، زندگی را بازی کند و بازیگر خوبی هم باشد. در این ارتباط، پیراندلو حتی از موسولینی به عنوان بازیگری ماهر نام میبرد و تمام مفهوم پیراندلوبی خود را در وجود او پیاده می کند:

«موسولینی اصولاً بازیگری بود که وانمود می کرد همان شخصی است که ایتالیایی ها می خواهند که او باشد.»

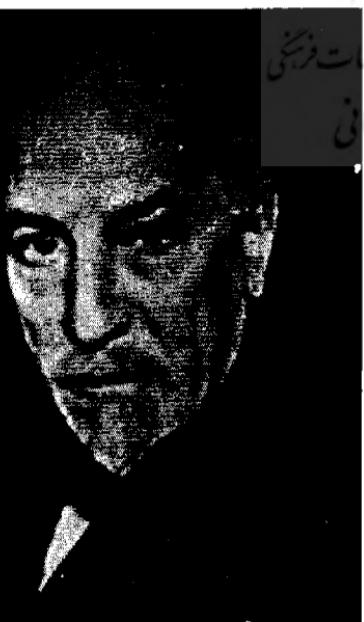
بنابراین آنچه را انسان (شخص) در توجیه و اثبات خود می نمایاند آن نیست که در واقعیت است و یا آن واقعیتی که او می پندارد که واقعیت است، بلکه مقصودش آن واقعیتی است که در ذهنیت خود، از واقعیت دیگری دارد که همان مجاز است،

لو بیچن پیراندلو.

در واقع برای اثبات واقعیت و حقیقت خود، به مجاز متسل می شود و اینهمه با کلمات صورت می گیرند و در شکل پیراندلوبی آن، توطئه گرانه عمل می کنند: «توطئه کلمات» (La trama delle parole).

از این طریق انسان (شخص) به تثبیت خود می پردازد و یا به زبان هنری پیراندلوبی «شخصیت» می شود که همانا رسیدن به «فرم» (قالب) است.

آدریانو تیلگر (۱۸۸۷-۱۹۴۱) منتقد بر جسته ایتالیایی در کتابش، پژوهشی درباره تئاتر معاصر (۱۹۲۲)

می نویسد: «پیراندلو اعتقاد دارد که زندگی از درهم آشتفتگی تضادها سر برآورده است و نیروی لجام گسیخته‌ای است که به یک فرم (قالب) نیاز دارد اما دقیقاً همین نیاز است که مانع می شود تا زندگی در قالب مشخصی بگنجد و در نتیجه باید از قالبی به قالب دیگر رود یعنی مدام تغییر فرم دهد. مسئله اصلی هنر پیراندلو آنتی تزمیان زندگی و فرم (قالب) است.»

این مفهوم، فیلسوف خردورزی چون بندتو کروچه رامی آزارده طوری که از سر عصبانیت، شاید هم از روی تماسخر، پیراندلو را یک فیلسوف می خواند متنها یک «فیلسوف بد» که البته باعث تفریح پیراندلو می شود چون می داند که این فیلسوف خرد ورز بزرگ را به دنیای غیر عقلایی مجاز کشانده است. ◆◆◆

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
تا کمی شود قربن حقیقت مجاز من
در این سراچه بازیچه غیر عشق مبار

۱- حافظ در این خصوص ایاتی دارد که تأمل در آن خالی از فایده نیست:

فرد که پیشگاه حقیقت شود پدید
نقشی برآب می زنم از گریه حالیا
در این مقام مجازی به جزیله مگیر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات زبانی
پرتوال جامع علوم انسانی

