

شیوه نگارش داستانها آگاهانه و عینی است، همان طور که جویس گفته ابه سبک آدم خسیس و سوسائی نوشته شده، سبکی مقصداًه و دقیقی و موجز. حوادث داستانها به نحوی قاطع و یا هدف ارائه شده اند که جزئیات واقعی معنای استعاری خود را نیز القا کنند.^۱

دانستهای آغاز کتاب با داستانهای آخرين، تفاوت فاحشی دارند. اين داستانها به احتمال زیاد به ترتیب و همان گونه که نوشته شده اند چاپ نشده اند ولی همان طور که خود جویس اذعان دارد، آنها به ترتیبی قرار گرفته اند که پنج مرحله از زندگانی و تکامل داستان نویسی را شان می دهند.

بعضی ها تختین دسته این داستانها را بیشتر شبیه به طرح می دانند. «این داستانها، جدا از صنعت بسیار ساده تضاد در برخورد-که شیوه جیمز جویس است و بعدها در صورت پیچیده آن پکی از شیوه های دلخواه جویس می شود-از نظر سبک جالب است. سبک این داستانها، سبکی است که والشیرستر آن را بدید آورد اما بعد از آن بر منابع سبک فلوری ساخته شد، که سبکی کاملاً تصویری است. هدف از آن این است که خواننده از عمل داستانی بپرون بپاید و به

جیمز آگوستین آگویس جویس، شاعر و رمان نویس ایرلندی به سال ۱۸۸۲ در دوبلین به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه سبومی ها گذراند. در سال ۱۹۰۲ در رشته زبان از دانشگاه فارغ التحصیل شد. در سال ۱۹۰۴ ایرلند را همراه با همسرش ترک گفت و تحریبیاتی در نوشتن به دست آورد و با سمعی و مجاهدت بسیار آثار خود عمرش را در ازویخ^۲ گذراند و در همان جا در سال ۱۹۴۱ درگذشت.

آثار عمده وی عبارتند از:

مجموعه اشعار «موسیقی مجلسی ۱۹۰۷»

مجموعه داستانهای کوتاه «دوبلینی ها ۱۹۱۴» - چاپ در لندن

دانستان بلند «تصویر هنرمند همچون مردی جوان» ۱۹۱۶

نمایشنامه تبییدیها ۱۹۱۸

رمان «بولیسیر» ۱۹۲۲ - آمریکا

و رمان «ایداری فینه گان» که آخرین اثر اوست.

نظری کوتاه و اجمالی بر دوبلینی ها

جیمز آگوستین جویس درباره مجموعه داستانهای کوتاه

داستانهای دوبلینی

دانستانهای
دوبلینی

دانستانهای
دوبلینی

دوبلینی ها می نویسد:

قصد من این بود که فصلی از تاریخ معنوی کشورم را بنویسم و

دوبلین^۳ را به عنوان صحنه آن انتخاب کردم، چون شهر دوبلین به نظرم

مرکز از کارافتادگی آن بود.

سعی کردم که اجتماع متفاوت را تحت چهار سیمای آن نشان دهم:

کودکی، نوجوانی، کمال، و زندگی اجتماعی... داستانها بر این روای

تنظیم یافت.

من دوبلینیها را تا حد زیادی به سبک آدم خسیس و سوسائی نویشه ام؛

و با این عقیده که او مرد باشهمانی است که جرأت می کند شرم و بیان را

تغییر بدهد. گیرم با این کار هر چه را دیده و شنیده از شکل پیشاده.

مجموعه داستان «دوبلینیها» شامل پانزده طرح و داستان کوتاه است

که می توان مجموع آنها را زمینه ای برای رمان «تصویر هنرمند همچون

مردی جوان» داشت.

دوبلینیها درباره قلیع و از کارافتادگی مردمان دوبلین است؛ ضعفی

معنوی و فraigیر که در داستانهای مجموعه دوبلینیها نشان داده شده

است.

چای آن زنجره ای از تصاویر رویدادهای وصف شده به وی عرضه شود.

خواننده می تواند آن را پیشبرد پار کند. اما نعنی تواند با حال و احوال با محیط خود سازگار کند.

تفاهم «خشم یا دل نمودگی» که مارادر عمل داستانی در گیر می سازد و ادارمان می کند که آن را با خصلت و تجربه خود منطبق بدانیم، در این سبک جای ندارد.

جویس با این طرز نوشتن خواسته است هیچ تجربه ای را به خواننده اش تحمیل کند، بلکه تنها خواسته تجاری را به تصویر بکشد.

و برخلاف آن دسته از نویسندهای که خواننده را با داستان در گیر می کنند و او را وامی دارند که احساسی نظری نویسنده یا شخصیت داستان داشته باشد، جویس می خواهد خواننده در داشتن با نداشتن احساس مطابق میل خودش آزاد باشد.

نتیجه آنکه خواندن داستانهای دوبلینیها شbahت چندانی به تجربه های پیشین ما ندارد، بلکه تجربه ای است که از نظر انداختن به کتاب تصویری زیبا حاصل می شود.

با این مقدمه می‌پردازیم به بررسی چند داستان مهم از مجموعه «دوبلینها»:

□ خواهان:

پسرکی در گیر مرگ کشیشی که معلم و دوستش بوده است می‌شود.

او در ارتباطی که با کشیش برقرار می‌کند دچار پریشانهای می‌شود که نتیجه آن تضاد با دنیای فلنج شده بزرگان یا بزرگسالان دوبلین است.

اما در پایان، پسرک به تجلی و مکافنه (epiphany)^۱ می‌رسد.

پسرک قصه «خواهان» بدنبال آزادی است؛ آزادی از اسارت و برگی همه چیزهای فاسد و بوتناکی که او را احاطه کرده‌اند.

اما نکته جالب و مهم این است که پسرک به طرف چیزی کشیده می‌شود که از آن گریزان است. یعنی همان فلنج و تیاهی پیر مرد.

پسرک پس از خواندن اعلامیه مرگ پیر مرد، احساس آزادی می‌کند و

از کشف این احساس، رنج می‌برد. او همان قدر که خواهان این ارتباط

بود، از آن خشنمانک می‌شود. وی به طرف چیزی کشیده می‌شود که اگر

دچار آن گردد آزادی اش سلب می‌شود.

او در جملاتی می‌گوید که به فسادی خوش و بوتناک فرو می‌رود.

پسرک سرشی دوگانه دارد. از طرف روحبه‌ای جوان و سرزنشه دارد که در چنین روزی اعلانهای نمایش، او را جلب می‌کند و از طرف دیگر برای آنکه جواب بایاکاتر را سر میز غذا با خشم نهد. دهانش را با غذا پر می‌کند.

بعضی امتناع پسرک را در مواسم احبا از گرفتن پیسکویت و شراب به

رد کلیسا و مراسم مذهبی، از طرف جویس تعبیر کرده‌اند. اما واقعیت

این است که پسرک هنوز طعم شراب منحرف سازی را که مراسم آن را

قبل‌آبا کشیش برگزار کرده است، زیر دندان دارد، پس او کلیسا را رد

نمی‌کند، بلکه تجربه قراردادی را که پیرزنان به او تحمل می‌کنند

نمی‌پذیرد.

«کشیش انسانی است که از نظر رووحی و جسمی فلنج است. او کسی

است که با انجام وظایف روحانی خود نتوانسته به کمالی دست پیدا کند.

بنابر این با خودآزاری و دیگر آزاری و استثمار پسرک، من خواهد آن کمال

دست نایافه را به چنگ آورد.» بنابر این باسلوکی که از طریق پسرک

به دست آورده است به بیراهه می‌رود. کشیش از طرف پسرک به مبالغ

مبتدل و لذت بیمارگونه خوشی دست می‌یابد و پسرک هم از طریق

کشیش به لذات فاسد خود می‌رسد. و بعد از خودش به این نکته پی

می‌برد.

پسرک به دنبال معرفت و دوستی است. اما رابطه اش با کشیش این

دور امتلاشی می‌کند و او را این صفات که مخصوص انسان است،

محروم می‌سازد. به همین سبب جستجوی او به جای نمی‌رسد. و در

واقع، جستجوی پسرک در راه رسیدن به لذت خودآزاری و دیگر آزاری

وارونه جستجوی او در راه رسیدن به آزادی و کمال و لذت زندگی است.

می‌توان گفت، جایی که البزمی گوید: «حننا برای این بود که

وقتی آن را دیدند به این فکر افتادند که جایی از کار او می‌لذگد.» در

حقیقت من فهمیم که اشکال اساسی در کار مردم دوبلین عبارت است از

جستجوی وارونه.

□ برخورد:

«برخورد» داستان دو نوجوان است که روزی از مدرسه فرار می‌کنند

تا به خارج از شهر برآند و در آنجا با مردم غلامبار آشنا می‌شوند.

این داستان قصه رهایی از محیطی است که موجب دلزدگی نوجوانان شده و همان طور که خود جویس تأکید دارد، فرار و آزادی از محیطی

فلنج و فاسد است.

اما چیزی که بسیار موجب شگفتی است، همان است که در داستان قبلی به تفضیل گفته شد؛ یعنی همان طور که پسرک می‌خواست به سوی آزادی برود، چیزی اورا باز به همان محیط بازمی‌گرداند. در داستان

«برخورد»، آن دو پسر بهجه با برخوردی که با آن مردمی کنند، در نهایت به جایی می‌رسند که با کمال مبلغ می‌خواهند به زادگاهشان برگردند،

زادگاهی که پر است از پیران ابله و تفکرات احمقانه و خلاصه همه آن چیزهایی که دوبلین را برای جویس دوبلین کرده است.

□ عربی:

«عربی» نیز دارای تمام آن خصوصیاتی است که باعث شده این سه داستان ابتدایی را نظیر هم بدانیم. با این تفاوت که این داستان، الگوهای

بسیار همانندی در زندگی واقعی خود جویس داشته است.

پسرک این داستان از همان آغاز در صدد آزاد ساختن خویش از دامها و بندوهای جامعه است.

بیرون داستان با زندگی جویس به کشمکشهای ذهنی پسرک محدود نمی‌شود؛ بلکه بسیاری چیزهای دیگر، مانند محل زندگی آنها در «رویچمنوند» مدرسه برادران مسبحی، پدر و مادرش با عمو و زن عمومی، همگی مطابق با زندگی او هستند.

داستان چنین است که پسر جوانی عاشق خواهر دوستش می‌شود و با شوری نهانی وی را می‌ستاید.

روزی پس از آزویی سیار، دختر با او صحبت می‌کند، و از رفتن با رفتش به بازار عربی جویا می‌شود.

پسرک قول می‌دهد که اگر به بازار عربی برود، هدیه‌ای برای او بیاورد. عاقبت پس از تلاش و رنج بسیار، هنگامی که به بازار نمی‌رود،

از زرق و برق و شنیدن گفتگوی مبتدل سرخورد می‌شود و هدیه‌ای هم نمی‌خرد. به جای آن احساس می‌کند: «زمادار و لعنت بازش غرور است و چشمهاش از اضطراب و خشم می‌سوزد.»

لطف عربی، ماهیت سردرگمی پسرک را به روشنی بیان می‌کند. عربی، رنگ شرقی دارد، رنگ سرزمینهای باشکوه و دور، ثروت، سرگرمیهای رمانیک، جادوی اسرارآمیز و جشن باشکوه شرقی.

پسرک در این دنیای رقیانی عطر اگین خود را غرفه می‌سازد؛ او نقل

می‌کند که هنجارهای لطف عربی از میان سکوتی که در آن روح به پرواز درمی‌آمد، به گوش جانم می‌رسید و جادوی شرقی تخریم می‌کرد.

این جادو، یا به تعبیر دیگر، تصاویر شرقی نزدیک همیشه جویس را به هیجان می‌آورد. اما پسرک داستان عربی این تداعیها را، صرف نظر از ناسازواری و ابهام آمیز بودن آن، بر یک همچ تفسیر می‌کند و آنها را همیشه شیوه زندگی خجسته و اعیانی می‌داند.»

با این تفاصیل در واقع عربی بازاری واقعی است در زندگی پسرک، که در آن جنس خرید و فروش می‌شود و بول ردو بدل می‌کند.

النگوی تقره‌ای دلبرش جزئی از زیست آلات شرقی اوست و بس.

سفرش به بازار برای خرید هدیه جزئی از جستجوی رمانیکی است. اما از این مرحله به بعد خودفر و شباهی نقاب آلو پسرک - و کلیسا و سرزین

و حاکمان و عشقش نیز - به سرعت بر جستگی می‌باشد و در پوند با هم قرار می‌گیرد و دنیای رفیلی پر شر و شورش را می‌شکافد و به روزهای پر خلسه پایان می‌دهد.

۱) دوزن نواز:

«دوزن نواز» رامی توان، بخش سوم قصه‌های ادوبلینهای داشت، یعنی به داستانهای دوران جوانی اختصاص داد. جویس در «دوزن نواز» اوضاع جامعه ایرلند را ب محابا به تصویر می‌کشد. این داستان از مضمون فلنج که دامنگیر همه ایرلند است فراتر رفته است و خبات واقعی را جلوه گرفتند.

بعضی این طور برداشت کرده‌اند که «دوزن نواز» طنزی است بر شالوده داستانهای رمانیک. کورلی را با اندام و لباس نظامی و لنه هان را با کلاه و بارانی چلفن که به شیوه گاویازان آن را روی دوش انداده است، نسخه بدل ژنده زن نوازان داستانهای رمانیک می‌دانند و پول سلفیدین آنها را از پیشخدمت جوان، وارونه طنز آلود الگوی سنتی رفشار سلحشورانه فرض کرده‌اند. «ولی طنز جویس به تبع دود می‌ماند و در این داستان به تلویح ابراز می‌کند که حالت انگل وار کورلی و لنه هان همیشه جزئی از آداب سنتی زن نوازی بوده است.

می‌گویند که جویس در این داستان با اشاره به کتاب «سه تفسیگار» نظامی گری و زن نوازی را متحدم می‌داند و چنانچه در وصف کورلی به آوردن اصطلاحات نظامی پای فشرد: وی که پسر کارآگاه پلیس بود و خصوصیات پدرش را به ارت برده بود، همیشه راست به رویه روی خود خیره می‌شد، انگار دارد سان می‌بیند و ...

می‌توان گفت، داستان دوزن نواز به مفهوم واقع حمله‌ای است به واکنشها و پندارهای کلیشه‌ای در داستانهای رمانیک. یک نکته مهم که اکثر منتقدان به آن اشاره کرده‌اند چنگ در خیابان کیلپر است که می‌گویند رمز اصلی داستان و نقطه تقاطع موتیفهای رمزی عمد است. آهنگ چنگ نواز تأثیر آشکاری بر کورلی نمی‌گذارد. وی با قدمهای محکم، که حالتی فاتحانه دارد، به سوی مقصد روان است اما آهنگ، ذهن لنه هان را که حساستر است، تسبیح می‌کند و همین که تنها می‌ماند، موسیقی در وجودش رخنه می‌کند و یادآور تنهایی اش می‌گردد.

«نوای چنگ در کنه و ضمیر لنه هان دست به کار می‌شود و اورا وادر می‌کند، هستی گنگ خوبی را به نمایش بگذارد.

با این حال، دلالت معنایی چنگ به تأثیر بر لنه هان محدود نمی‌شود. چنگ رمز سنتی گذشته پر جلال ایرلند است و جویس با نموده انسانی دادن به آن، ذلت کتونی ایرلند را به روشنی باز می‌گوید.

آنچه مهم است جبری است که در اینجا مطرح می‌شود. و مارا به نظریه ناتورالیستی جویس ارجاع می‌دهد؛ جبری اجتماعی و گاه و راثی که دامنگیر مردم ایرلند است.

بندگی لنه هان اختیاری بوده، ولی بر دگی دخترک ضرورت اقتصادی است.

کورلی از امتیاز اجتماعی خود، و سبله‌ای برای چاپیدن مردم من سازد و آنها را استثمار می‌کند.

تفسیری از این نظریه برداشتی طبق تفسیر مارکسیستها کرده است. که البته جان بحث دارد.

تجلى داستان، در آخرین جملات قرار داده شده، یعنی سکه‌ای که کورلی در آخر، پیش چشم‌لن هان می‌گیرد. در آنجاست که رمز داستان گشوده می‌شود. و خواننده در می‌باید همه این حرفاها بر سر چه بوده: پول سلفیدین از یک کلفت بی‌نوا.

موضوع مهم دیگر در «دوزن نواز»، خبات از دیدگاه مذهبی است. شام غربیانه را به شام آخر، رنگ لباس دختر پیشخدمت را به رنگ لباس مریم عذرآ و ترانه مور را به عشاء ریانی تشبیه کرده‌اند.

«خبات به دختر پیشخدمت، ته رنگ مذهبی دارد، در واقع شهر وندان دوبلین، در خباتهای هر روزه به خود و دیگران بر فلنج زویی خوش مهر تصدق می‌زنند». مُردگان:

آخرین داستان مجموعه «دوبلینهای» داستان «مردگان» است که الحق حرف آخر را می‌زنند، این داستان که شاهکاری به شمار می‌رود، مهارت جویس را در نوشتن داستان کوتاه به خوبی نشان می‌دهد؛ گیریم آخرین داستانی باشد که می‌نویسد.

از ابهامهایی است که در «مردگان» عرضه می‌شود. ابهام اصلی داستان «مردگان» در پایان آن جای دارد و تا اندازه‌ای زیاد با تقابل جبریل با میکایل تکوین می‌یابد.

تضادهای چند میان مایکل و گابریل در مقام همنام بودن آنها با دو ملک مقرب مشهود است.

تخصیص تضاد به تفاوت مرتبه جبریل و میکایل مربوط می‌شود. در مراتب فرشتگی، مقام میکایل از جبریل پرتر است. چنین رابطه‌ای احتمالاً در برتری مایکل بر گابریل در ذهن گرتاشن داده شده است.

دو معنی تضاد به عناصر موجود در طبیعت - که این دو فرشته مظهر آنند - مربوط می‌شود.

تضاد سوم تضادی است که باست عهد جدید ربط می‌یابد. در عهد جدید میکایل فرشته روز قیامت است و جبریل فرشته پشارت. همه این مضامین در بخش پایانی «مردگان» به ویژه صحنه واقع در هتل گرفش که معرف تجلی برف است، در زنجیره رم‌های گردبزیر به هم می‌پوندد.

همه این مضامونهای پیچیده در تجلی گابریل به اوج می‌رسد: این تجلی و مکائنه مرحله غایی نکاملی است که گابریل را از خودداری و خودپردازی به همدلی با گرتا و دلسوزی با خویشان و عشق به همه آدمیان رسانده است.

او در همان حالی که فروید آمدن برف را تماشا می‌کند در ذهنش چنین می‌گذرد که زمان آن رسیده بود تا به سوی غرب عزم سفر کند.

امکان دارد که این کلام عجیب دال بر زندگی یا مرگ باشد. اگر بخواهیم داستان را در مجموعه «دوبلینیها» در نظر بگیریم، تجلی یا مکائنه عبارت است از بیان غایی مضامین مرگ در «دوبلینیها».

برفی که سراسر ایرلند را پوشانده است نیز تجسم سکون مرگبار ملت ایرلند است همچنین گورستان نک افتاده‌ای که مایکل فوری در آن مدفون است تجسمی از پایان امید و عشق فردی است.

افزون بر آن، صلبیهای خمیده‌ای که توه برف بر آن نشسته است کلپسی ممیوب و تهی از معنویت ایرلند را فرام نماید.

اما اگر داستان «مردگان» را به تنهایی بررسی کنیم چنین نتیجه‌ای نمی‌گیریم. بلکه سفر به سوی غرب را آغازی برای رسیدن به زندگی تو می‌پنداشیم و رشته‌ای از تصاویر نوزاپی را در آن می‌بینیم. هر چند که برف سراسر ایرلند را پوشانده است، ولی در مدخل رودخانه «شانون» به سرعت در کام آب فرو می‌رود و بین آن در آبهای بزرگ حیات ذوب می‌شود.

برف مذاب با تغییر در قهرمان داستان مقارنة ظرفی می‌یابد. به این ترتیب که خودبینی سرد اور را، گرمای انسان گرانی اش زایل می‌کند. از همین رو برف مذاب رمز غسل تمیید پنداشته می‌شود و از این بحث نه تنها به گابریل بلکه به همه مردگانی که زیر برف آرمیده اند حیات مجدد به ارمغان می‌آورد.

پاتویس

۱. تجلی، مکائنه پا این پنجه نوعی تازه در داستان نویسی است. در این نوع داستان، خواننده در پایان در لحظه‌ای ناگهان چیزی را کشف می‌کند، و به وسیله یک جمله، یک حرکت یا یک عبارت که غلب بسیار ساده و پیش با افتاده است، بر خواننده تمامی داستان روزش می‌شود. در این نوع داستان نویسی، وضعیت یا موقعیتی به طور ناگهانی آشکار می‌شود.

منابع:

۱. «جهان داستان»، جمال مبرصادقی.
۲. «دوبلینیها و نقد دوبلینیها»، ترجمه صالح حسینی

شخصیت اصلی داستان، گابریل کائزروی، از معلمان دوبلین است و همراه زنش، گرتا در جشنی که دو خاله پیرش به مناسبت کریسمس برگزار کرده اند، حضور می‌یابد. بعد از اتفاقاتی که در آن شب برای او رخ می‌دهد و احسان اعتماد و ضعف در تضاد با هم در او ایجاد می‌شود.

گفته‌های ای لی پیشخدمت و انتقاد همکارش خانم مالی آیوزر و دو دلیهای درباره سخترانی قبل از شام موجب لکه دار شدن عزت نفسش می‌شود.

از طرفی، اینکه خاله‌هایش به او مغتخرند، در مقابل آن مرد مست و لابالی و دائم الخمر، مهارت در تقسیم غاز و نقط موقعش بعد از شام او را به خود مطمئن می‌سازد.

طرف توجه قرار گرفتن و عیش و نوش و امید گذراندن شیخ غیر معمول در هتل در وجود گابریل سبب بروز عواطف و خاطرات خجال انگیزی درباره زنش می‌شود که مدت‌ها برانگیخته نشده است. سپس هنگامی که در هتل با حالتی پرشور به زنش نزدیک می‌شود. در می‌یابد که وی تیز به یاد عشقی گذشته است. «منها عشقی که اکنون دیگر مرده است. دریافت ناگهانی گابریل مبنی بر اینکه خاطره عاشقی مرده برای زنش از حضور جسمانی شوهر زنده اش واقعیت بیشتری دارد سبب می‌شود به ارزیابی خوبیش پردازد. و برای نخستین بار درباره هویت خود و جامعه اش به بصیرت می‌رسد.

این داستان از نظر ساختاری در قالب داستانهای قرار می‌گیرد که درباره زندگی عمومی است و گروهی از آدمهای عقب مانده و سازشکار را فراموشی می‌کند. اشخاص آن، اشخاص داستانهای پیشین را به یاد می‌آورند و فضایش، به رغم صحنه بزم، فضای دلگیر مراسم تشییع چنانز، را به خود می‌گیرد و سبب می‌شود که گفتگوها بهم برمدار گذشته و مردگان و بحث درباره مرگ و کشیشان و تابوت گردد. به گونه‌ای پیش از این معنی اشاره می‌شود که گروه آنده به جشن به زودی در همبین اتفاقها برای مراسم احیا حاضر می‌شوند. گابریل در قالب مثالی، تصویر تمثیلی و شمایل غایی همه آدمهای «دوبلینیها» است. خصلت و زندگی اش به راههای زیادی، همه اشخاص داستانهای قبلی را به هم برپمی آورد. هنگامی که خودش را به صورت آدمی احمق شناسانی می‌کند، این همانی اش را با همه دوبلینیهای احساساتی و عوام و بادو و احمق متظاهر و عاطل و باطل به زبان آورده است.

خلاصه کنیم که گابریل کائزروی دوبلینی است. آدم هم هست. مایکل فوری تجسم ایرلند است. ایرلند قدری تر و سنتی غرب و گالوی و جزایر آزان، ایرلندی که گابریل میل دیدن آن را ندارد و در نظرش بی اهمیت است.

مایکل چهره سرزمین پدری و حقیقت این هم بیشتر است. عبارت «ابه خاطر من مرد» و تصویر او که زیر درخت ایستاده است و را با مسیح همانند می‌سازد.

او چه در شکل سرزمین پدری و چه در شمایل مسیح رمز ایثار و عشق است. عشقی فراتر از زندگی به هدفی یا به شخصی؛ عمل قهرمان و خداست، و مایکل چنین مشخص شده است. گابریل دوبلینی در بردارنده چنین اینواری نبوده است.

در اینجا سوال بجاوی پیش می‌آید: چه کسی خائن است و که خیانت دیده؟ دوبلینیها دال بر این است که ایرلند به فرزندانش خیانت می‌کند.

در این همانندی رمزی، به نظر می‌آید که در کنه داستان «مردگان» این معنی نهفته است که دوبلینی به ایرلند خیانت می‌کند. و این تنها یکی